

مُخْتَصَرُ شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيدِ

المُسَمَّى غَايَةَ الْمُرِيدِ

أردو ترجمہ

www.KitaboSunnat.com

شرح

الشیخ احمد بن محمد بن عبد الوہاب بن محمد آل الشیخ

افتتاح

محمد بن مسین القمطانی

فروخت نہیں مفت تقسیم کی جاتی ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

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

مُخْتَصَرُ شَرْحِ كِتَابِ التَّوْحِيدِ

المُسَمَّى غَايَةَ المُرِيدِ

أردو ترجمہ

شرح

الشیخ الامام ابو بکر العزیزی محمد ذک الشیخ

اختصار

محمد بن حسین القحطاني

شركة دار الفیاء
للإعلان والنشر
المملكة العربية السعودية
ص.ب: ٨١٦ الرياض ١١٢٢١
تفون ٠٠٩٦٦ ٢٧٩١٢٦١/٦٧/٦٨/٦٩
فاکس ٠٠٩٦٦ ٢٧٩١٢٧

فہرست

نمبر شمار	عناوین	صفحہ نمبر
۰	کتاب التوحید	۷
۰	کتاب التوحید	۱۰
باب: ۱	توحید کی فضیلت اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہونے کا بیان	۲۰
باب: ۲	حقیقی موحد بلا حساب جنت میں جائے گا	۲۷
باب: ۳	شرک سے ڈرنے کا بیان	۳۵
باب: ۴	لا الہ الا اللہ کی گواہی کے لئے لوگوں کو دعوت دینا	۴۲
باب: ۵	توحید کی تفسیر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب	۴۹
باب: ۶	رفع بلا اور دفع مصائب کے لئے چھلے اور دھاگے وغیرہ پہننا شرک ہے	۵۷
باب: ۷	دموں اور تعویذوں کا بیان	۶۶
باب: ۸	کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبرک سمجھنے کا بیان	۷۴
باب: ۹	غیر اللہ کے لئے ذبح کرنے کا حکم	۸۷
باب: ۱۰	جہاں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کئے جائیں وہاں اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ذبح کرنا جائز نہیں	۹۶
باب: ۱۱	غیر اللہ کی نذر و نیاز ماننا شرک ہے	۱۰۲
باب: ۱۲	غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا شرک ہے	۱۰۵
باب: ۱۳	غیر اللہ سے فریاد کرنا، یا انہیں پکارنا شرک ہے	۱۱۰
باب: ۱۴	باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿اَیْشِرْکُونَ مَا لَمْ یَخْلُقْ﴾ الْآیۃ	۱۲۰
باب: ۱۵	باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿حَتّٰی اِذَا فُزِعَ عَن تَلْوٰہِم م﴾ الْآیۃ	۱۲۸
باب: ۱۶	شفاعت کا بیان	۱۳۳
باب: ۱۷	ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں	۱۴۷

نمبر شمار	عناوین	صفحہ نمبر
باب : ۱۸	بنی آدم کے کفر اور ترک دین کا بنیادی سبب بزرگوں کے	۱۵۳
باب : ۱۹	کسی بزرگ کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ایک سنگین جرم ہے	۱۶۳
باب : ۲۰	بزرگوں کی قبر کے بارے میں غلو کرنا، ان کو بت بنا دیتا ہے	۱۷۳
باب : ۲۱	رسول اللہ ﷺ کا توحید کی مکمل حفاظت کرنا	۱۷۸
باب : ۲۲	اس امت کے بعض افراد بتوں کی پوجا کریں گے	۱۸۲
باب : ۲۳	جادو کا بیان	۱۹۳
باب : ۲۴	جادو کی چند اقسام کا بیان	۱۹۹
باب : ۲۵	نجومیوں کا بیان	۲۰۵
باب : ۲۶	جادو ٹونے کے ذریعے جو دو کے علاج کا بیان	۲۱۲
باب : ۲۷	بدفالی اور بدشگونی کا بیان	۲۱۶
باب : ۲۸	علم نجوم کا شرعی حکم	۲۲۳
باب : ۲۹	بارش کی نسبت ستاروں کی جانب کرنے کا حکم	۲۲۸
باب : ۳۰	باب قولہ تعالیٰ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ إِندَادًا ﴾ الآیہ	۲۳۳
باب : ۳۱	باب قولہ تعالیٰ : ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ﴾ الآیہ	۲۴۰
باب : ۳۲	باب قولہ تعالیٰ : ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فِتْوَاكُمُ وَإِن كُنْتُمْ مَوْمِنِينَ ﴾	۲۴۵
باب : ۳۳	باب قولہ تعالیٰ : ﴿ أَفَأَمَّا مَن آتَى اللَّهَ فَلا يُؤمِنُ ﴾ الآیہ	۲۵۰
باب : ۳۴	اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا ایمان باللہ کا حصہ ہے	۲۵۴
باب : ۳۵	ریاء کاری کا بیان	۲۶۰
باب : ۳۶	انسان کا اپنے عمل سے دنیا کو طلب کرنا بھی شرک ہے	۲۶۴
باب : ۳۷	اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال چیزوں کو حرام کرنے میں	۲۶۸
باب : ۳۸	باب قولہ تعالیٰ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ ﴾ الآیہ	۲۷۴

نمبر شمار	عناوین	صفحہ نمبر
باب : ۳۹	اسماء و صفات کے منکر کا حکم	۲۸۰
باب : ۴۰	باب قولہ تعالیٰ : ﴿يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها﴾ ﴿الآیہ	۲۸۳
باب : ۴۱	باب قولہ تعالیٰ : ﴿فلا تجعلوا الله أندادا و انتم تعلمون﴾ ﴿الآیہ	۲۸۸
باب : ۴۲	اللہ تعالیٰ کی قسم پر کفایت نہ کرنیوالے شخص کا حکم	۲۹۴
باب : ۴۳	جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں کہنے کا حکم	۲۹۵
باب : ۴۴	زمانے کو گالی دینا اللہ کو ایذا پہنچانا ہے	۲۹۹
باب : ۴۵	قاضی القضاة (چیف جسٹس) لقب اختیار کرنے کی شرعی حیثیت	۳۰۲
باب : ۴۶	اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کی تعظیم اور اس وجہ سے (کسی کے نام) کی تبدیلی	۳۰۵
باب : ۴۷	اللہ، قرآن مجید اور رسول اللہ ﷺ سے استہزاء کرنیوالے شخص کا حکم	۳۰۸
باب : ۴۸	باب قول اللہ تعالیٰ : ﴿ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء﴾ ﴿الآیہ	۳۱۱
باب : ۴۹	باب قول اللہ تعالیٰ : ﴿فلما آتاهما صالحا جعلا لہ شرکاء﴾ ﴿الآیہ	۳۱۸
باب : ۵۰	باب قول اللہ تعالیٰ : ﴿وللہ الأسماء الحسنى فادعوه بہا﴾ ﴿الآیہ	۳۲۳
باب : ۵۱	”السلام علی اللہ“ کہنے کی ممانعت	۳۲۷
باب : ۵۲	اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے، کہنے کا حکم	۳۲۹
باب : ۵۳	”عبدی و امتی“ میرا بندہ اور میری بندی کہنے کی ممانعت	۳۳۲
باب : ۵۴	جو اللہ کے نام پر سوال کرے اسے خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے	۳۳۵
باب : ۵۵	اللہ کا واسطہ دے کر صرف جنت کا سوال کرنا چاہیے	۳۳۸
باب : ۵۶	کلمہ ”لو“ یعنی اگر کہنے کا حکم	۳۴۰
باب : ۵۷	ہوا اور آندھی کو گالی دینے کی ممانعت	۳۴۳
باب : ۵۸	باب قول اللہ تعالیٰ : ﴿یظنون بان اللہ غیر الحق ظن الجاہلیۃ﴾ ﴿الآیہ	۳۴۵
باب : ۵۹	منکرین تقدیر کا بیان	۳۵۰

نمبر شمار	عناوین	صفحہ نمبر
باب : ۶۰	تصویریں بنانے والوں کا حکم	۳۵۶
باب : ۶۱	کثرت سے قسم اٹھانے کا حکم	۳۶۱
باب : ۶۲	اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذمہ یعنی ضمانت دینے کا حکم	۳۶۵
باب : ۶۳	اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھانے کا حکم	۳۷۰
باب : ۶۴	اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر سفارشی بنانے کی ممانعت	۳۷۳
باب : ۶۵	نبی اکرم ﷺ کا گلشن توحید کی حفاظت فرمانا اور شرک کے راستوں کو بند کرنا	۳۷۶
باب : ۶۶	باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ ﴿الآیہ.....﴾	۳۸۰

بسم الله الرحمن الرحيم

کتاب التوحید

.....

علماء توحید اس بات پر متفق ہیں کہ اسلام میں ”کتاب التوحید“ اپنے موضوع پر ایک بے مثال تصنیف ہے، اور یہ کتاب ”دعوت توحید“ کی ایک نمائندہ کتاب ہے، وہ اس لئے کہ شیخ رحمہ اللہ نے اس کتاب میں توحید عبادت کی اقسام، توحید اسماء و صفات (اجمالاً)، شرک اکبر، اس کی بعض انواع، تمام شرکیہ وسائل، حفاظت توحید اور اس کے وسائل و ذرائع کو بیان کیا ہے اور نیز توحید ربوبیت کی بعض انواع کو بھی۔

یہ کتاب ”کتاب التوحید“ ایک بہت عظیم کتاب ہے، اس لئے یہ بڑی عظمت والی بات ہوگی اگر آپ اس کتاب کے ساتھ یاد کرنے، پڑھنے اور غور و فکر کا معاملہ کریں، اس لئے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہونگے اس کے محتاج ہونگے۔

کتاب التوحید : توحید کا مطلب ہے کسی چیز کو ایک بنانا۔ کہا جاتا ہے ”وحد المسلمون اللہ“ کہ مسلمانوں نے ایک معبود بنالیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کتاب اللہ میں مطلوب توحید کی تین قسمیں ہیں : توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔

توحید ربوبیت : اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے افعال میں یکتا تسلیم کرنا۔ اللہ کے افعال بے شمار ہیں جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں : پیدا کرنا، روزی دینا، زندگی دینا اور موت دینا..... پس جو ذات ان صفات سے علی وجہ الکمال متصف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

توحید الوہیت : ”الالوهية“ یا ”الإلهية“ یہ دونوں اہلہ یالہ سے مصدر ہیں ، اس کا معنی یہ ہے کہ ”اس نے اللہ تعالیٰ کی محبت و تعظیم کرتے ہوئے عبادت کی ، بندے کے افعال میں یہی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔“

توحید اسماء و صفات : یہ توحید کی تیسری قسم ہے جس کا معنی یہ ہے کہ بندہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں یکتا و لاثانی ہے ، ان میں اس کی مماثلت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔

شیخ رحمہ اللہ نے توحید کی ان تینوں اقسام کو اس کتاب میں بیان فرمایا ہے اور ان پر سیر حاصل بحث کی ہے ، جس کی لوگوں کو اشد ضرورت ہے حالانکہ اس (توحید الوہیت و توحید عبادت) میں تصنیف ناپید ہے ، نیز شیخ رحمہ اللہ نے توحید الوہیت کی اقسام میں سے توکل ، خوف ، محبت کو بھی بیان کیا ہے ، جب یہ ساری تفصیل ذکر کی تو توحید کی ضد یعنی شرک کو بھی بیان کیا۔

شرک : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ، اس کی عبادت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا ، جبکہ اس کتاب کا مقصد (لوگوں کو) اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں شریک بنانے سے منع کرنا اور اللہ سبحانہ کی توحید کا حکم دینا ہے۔
نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک اعتبار سے شرک کی دو قسمیں ہیں :
شرک اکبر ، شرک اصغر۔ ایک اور اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں :
شرک اکبر ، شرک اصغر اور شرک خفی۔

شرک اکبر : وہ شرک جو انسان کو دین سے خارج کر دیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ :

اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت کرنا، یا عبادات کا کچھ حصہ غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا، یا عبادت میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا۔

شرک اصغر: وہ عمل جس پر شرع نے حکم لگایا ہو کہ یہ شرک ہے لیکن اس میں مکمل شراکت کا اظہار نہ ہو جو اسے شرک اکبر تک پہنچا دینے والی ہو۔

چنانچہ مذکورہ تفصیل کی روشنی میں شرک اکبر کی دو قسمیں ہیں: ظاہری شرک، جیسا کہ بتوں، قبروں اور مردوں کی پرستش کرنے والوں کا شرک ہے اور باطنی شرک، جیسا کہ منافقین کا شرک ہے، یا پیروں فقیروں، مردوں، یا مختلف معبودان باطلہ پر توکل کرنے والوں کا شرک ہے، ان سب کا شرک باطن سے متعلق ہے ظاہر سے نہیں۔ اور شرک اصغر کی مثال: کڑا پہننا، دھاگہ باندھنا، تعویذ لگانا اور غیر اللہ کی قسم اٹھانا ہے، جبکہ شرک خفی ہلکی سی ریا کاری وغیرہ کا نام ہے۔

کتاب التوحید

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاریات: ۵۶)

”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا ہے۔“

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ

وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ (النحل: ۲۱)

”اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت (کی بندگی)

سے بچو۔“

اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے قطعاً جنوں اور انسانوں کو سوائے ایک مقصد کے کسی اور مقصد کے لئے پیدا نہیں کیا اور وہ یہ کہ وہ میری عبادت و بندگی کریں۔

اس آیت مبارکہ میں توحید کا بیان ہے جسکی وضاحت کچھ یوں ہے کہ علماء سلف رحمہم اللہ نے ﴿ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے ”تا کہ وہ میری وحدانیت کا اقرار کریں“ اس مفہوم پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ عبادت کو اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص کیا جائے۔

عبادت کی حقیقت: عبادت عاجزی و انکساری اور جھکنے کا نام ہے لیکن جب اس کے ساتھ ساتھ محبت اور فرمانبرداری کا جذبہ بھی کارفرما ہو تو یہی عبادت، عبادت شرعیہ بن جاتی ہے۔

عبادت کی شرعی تعریف: (اللہ تعالیٰ سے) محبت کرتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے اور

ڈرتے ہوئے اس کے اوامر و نواہی کو بجالانا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی تعریف میں فرماتے ہیں:

- نیز ارشاد ربانی ہے : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ (الإسراء : ۲۳)

”اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی (اللہ) کی بندگی کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔“

.....

”عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے جو ان تمام ظاہری و باطنی اقوال و افعال کو شامل ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتے ہیں اور انہیں پسند بھی فرماتے ہیں۔“

چنانچہ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ عبادت کی اقسام میں سے ہر قسم کو ایک اللہ ہی کے لئے خاص کرنا واجب ہے۔

(وقوله : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رُّسُلًا أَنْ اٰعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾) اور فرمایا : ”اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ تم صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت (کی بندگی) سے بچو۔“

اس آیت مبارکہ میں عبادت و توحید کے معانی کی تفسیر کا بیان ہے اور رسولوں کو بھی انہی دو کلموں کے ساتھ مبعوث فرمایا گیا کہ ”اللہ کی عبادت کرو“ اور ”طاغوت (کی عبادت) سے بچو“ اور یہی توحید کا معنی ہے ، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿ اٰعْبُدُوا اللّٰهَ ﴾ میں توحید کا اثبات ہے اور ﴿ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ میں شرک کی نفی ہے۔

طاغوت : یہ فعلوت کے وزن پر طغیان سے ماخوذ ہے جسکے معنی سرکشی اور حد سے تجاوز کرنے کے ہیں ، اور اس کی تعریف یہ ہے :

”ہر وہ چیز جس میں بندہ اپنی حدود بندگی سے تجاوز کر جائے ، خواہ وہ چیز کوئی (باطل) معبود ہو یا کوئی متبوع ہو یا کوئی مطاع ہو۔“

(وقوله : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ﴾) کا معنی یہ ہے کہ تیرے رب نے حکم دیا اور وصیت فرمائی

نیز فرمایا : ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾

(الانعام : ۱۵۱)

” (اے محمد ﷺ) ! آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں ، جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراؤ۔“

اور فرمایا : ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ (النساء : ۳۶)

.....

(﴿ أَلَّا تُعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾) کہ اس کے سوا دوسروں کو چھوڑ کر عبادت کو اسی کے لئے خاص کر دو ، اس نے اسی کا حکم دیا ہے اور اسی کی وصیت فرمائی ہے ، اور کلمہ (لا الہ الا اللہ) کا لفظی معنی بھی یہی ہے ، چنانچہ آیت مبارکہ کی توحید پر دلالت واضح ہے کہ توحید ، اللہ کے لئے عبادت کو خاص کرنے یا کلمہ (لا الہ الا اللہ) کا حق ادا کرنے کا نام ہے ۔

(﴿ وَقَوْلُهُ : قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾)

” آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں ، جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراؤ۔“

اس آیت مبارکہ کی تقدیری عبارت اس طرح ہوگی ”قل تعالوا اتل ما حرم ربکم ، وصاکم ألا تشرکوا بہ شینا“ یعنی اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراؤ ، یہاں وصیت سے مراد شرعی وصیت ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے شرعی وصیت ہو تو وہ ایک حکم واجب ہوتا ہے ، چنانچہ آیت مبارکہ کی توحید پر دلالت سابقہ آیت کی دلالت کی مانند ہی ہے ۔

(﴿ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾)

یہ آیت مبارکہ شرک کی تمام انواع کے ممنوع ہونے پر دلالت کرتی ہے یعنی شرک اکبر ، شرک اصغر اور شرک خفی پر ۔ گویا کہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی فرشتے ، نبی ، صالح مرد ، درخت ، پتھر یا کسی جنی کو شریک ٹہرایا جائے کیونکہ یہ سب چیزیں اشیاء میں شامل ہیں ۔

”اور تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراؤ۔“

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی اکرم ﷺ کی سربمہر وصیت

ملاحظہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لے :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ - وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ لَأَنْكَلِفَ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (الانعام : ۱۵۱-۱۵۳)

(اے محمد ﷺ!) آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں، جو

تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں :

۱- یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراؤ۔

۲- اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

(قال ابن مسعود رضی اللہ عنہ : من أرد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر تقدیر میں یہ بات لکھی ہوتی کہ آپ ﷺ نے وصیت فرمائی اور سربمہر کی اور اسے آپ ﷺ کی وفات یا آپ کے باری تعالیٰ سے جاننے کے بعد کھولا گیا تو یہی دس وصیتیں آپ ﷺ کی وصیت ہوتیں۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ان آیات مبارکہ کی عظمت شان پر دلالت کرتا ہے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۳ - اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو (کیونکہ) ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی .

۴ - اور بے حیائی کے کاموں کے ، ظاہر ہوں یا پوشیدہ ، قریب نہ جاؤ .

۵ - اور جس کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ، اسے قتل نہ کرو ، مگر حق (اور جائز طریقے) کے ساتھ ، اس (اللہ) نے تمہیں ان باتوں کی ہدایت کی ہے ، تاکہ تم عقل سے کام لو .

۶ - اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ ، مگر ایسے طریقے سے جو انتہائی بہترین اور پسندیدہ ہو ، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے .

۷ - اور ناپ تول پورا پورا کرو ، ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے .

۸ - اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو خواہ وہ (تمہارا) رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو .

۹ - اور اللہ کے عہد کو پورا کرو (بدعہدی نہ کرو) اس (اللہ) نے تمہیں ان باتوں کی ہدایت کی ہے ، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو .

۱۰ - اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ (راستے) تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے اس (اللہ) نے تمہیں اس بات کی ہدایت کی ہے تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ .

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں نبی اکرم ﷺ کے پیچھے گدھے پر سوار تھا کہ آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا :

.....

کہ جن کا آغاز شرک کی ممانعت سے کیا گیا ہے اور یہی چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ (توحید) سب سے افضل ، سب سے پہلا اور سب سے اہم مطلب ہے .

((یا معاذ ! أتدری ما حق الله على العباد ، وما حق العباد على الله ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوه به شيئا ، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ، قلت : يا رسول الله ! أفلا أبشر الناس ؟ قال : لا تبشروهم فيتكلوا)) (متفق عليه)

” اے معاذ ! کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے ؟ میں نے کہا : اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں ، آپ ﷺ نے فرمایا : اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ جو بندہ شرک کا مرتکب نہ ہو وہ اسے عذاب نہ دے ، میں نے کہا : یا رسول اللہ ﷺ (اجازت ہو تو) لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا : نہیں ، ایسا نہ ہو کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں (اور عمل کرنا چھوڑ دیں) .“

اس باب کے مسائل

۱- تخلیق جن وانس میں باری تعالیٰ کی حکمت .

۲- عبادت سے مراد توحید ہی ہے کیونکہ (جملہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے درمیان) یہی بات متنازعہ فیہ تھی .

.....

(قال : عن معاذ بن جبل قال : كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي : يا معاذ ! أتدری ما حق الله على العباد ، وحق العباد على الله ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا)

فرمایا : معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں نبی اکرم ﷺ کے پیچھے گدھے پر سوار تھا کہ آپ ﷺ نے فرمایا : اے معاذ ! کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اور

۳- جو شخص توحید پر کار بند نہ ہو، اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أُعْبُدُ﴾ (الکافرون: ۲) ”اور جس کی میں پرستش کرتا ہوں تم اس کی پرستش کرنے والے نہیں ہو“ کا مفہوم بھی یہی ہے۔

۴- اس سے بعثت انبیاء کا بھی پتہ چلتا ہے۔

۵- (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) ہر امت کی طرف (ان کی ہدایت کے لئے) رسول بھیجے گئے۔

۶- تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہی تھا۔ (یعنی ان کی دعوت کا محور اور مرکزی نکتہ توحید ہی تھا)۔

۷- ایک بڑا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ طاغوت کے ساتھ کفر اور اس کا انکار کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت ممکن نہیں، اور یہی مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بیان کیا گیا ہے:

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا﴾ (البقرة: ۲۵۶)

”جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، درحقیقت اس نے مضبوط

بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا: اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا: اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔

یہ حق اللہ تعالیٰ کے لئے (بندوں پر) واجب ہے کیونکہ کتاب و سنت بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں، بلکہ تمام رسول بھی اسی حق اور اس کی وضاحت کے لئے مبعوث ہوئے اور بندوں پر سب سے اہم واجب بھی یہی ہے۔ پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

رسی کو تھام لیا ہے جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔“

۸- طاغوت : ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے۔
۹- اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سلف صالحین کے نزدیک سورۃ انعام کی (مذکورہ بالا) تین محکم آیات کی کس قدر اہمیت و عظمت ہے جن میں دس مسائل کو بیان کیا گیا ہے اور ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ شرک سے ممانعت ہے۔

۱۰- سورۃ بنی اسرائیل کی محکم آیات میں اٹھارہ مسائل بیان ہوئے ہیں ، جن کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنے مندرجہ ذیل فرمان سے کیا ہے :

﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُومًا﴾ (الاسراء : ۲۲)

”اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا لینا ورنہ ذلیل اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہو گے۔“

اور اختتام اپنے اس فرمان سے کیا ہے :

﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾ (الاسراء : ۳۹)

”اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا لینا ورنہ ملامت زدہ اور (اللہ تعالیٰ کے

دربار سے) راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیئے جاؤ گے۔“

اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان مسائل کی عظمت و اہمیت پر متنبہ کرتے ہوئے فرمایا :

﴿ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ﴾ (الاسراء : ۳۹)

(وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا) ”اور بندوں کا اللہ پر

یہ حق ہے کہ جو بندہ شرک کا مرتکب نہ ہو وہ اسے عذاب نہ دے۔“

(حق العباد على الله) ”بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے“ اہل علم اس بات پر متفق ہیں

”یہ ان دانائی کی باتوں میں سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں“
۱۱- سورة نساء کی وہ آیت جو حقوق عشرہ کی آیت کہلاتی ہے، اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ

نے اپنے (توحید بھرے) ان الفاظ سے کیا ہے :

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ (النساء : ۲۶)

”اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراؤ۔“

۱۲- اس میں نبی اکرم ﷺ کی اس وصیت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے جو آپ نے

اپنی وفات کے موقعہ پر فرمائی تھی .

۱۳- ہمارے ذمہ اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے ؟ اس کی معرفت حاصل ہوئی .

۱۴- اور بندے جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں تو اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے اس

کی معرفت حاصل ہوئی .

۱۵- (حدیث مذکور میں) بیان شدہ مسئلہ کا اکثر صحابہ کرام کو علم نہ تھا .

۱۶- کسی مصلحت کے پیش نظر علم کو چھپانا جائز ہے .

۱۷- کسی مسلمان کو ایسی خبر دینا جس سے وہ خوش ہو، ایک مستحب عمل ہے .

۱۸- اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت پر بھروسہ کر کے (عمل ترک کرنے سے) ڈرنا چاہیے .

۱۹- اگر مسئول کو کسی بات کا علم نہ ہو تو اسے اس کے متعلق ”اللہ ورسولہ أعلم“ (کہ

اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں) کہنا چاہیے .

۲۰- کسی کو علم سکھانا اور کسی کو اس سے محروم رکھنا جائز ہے .

کہ یہ حق اللہ تعالیٰ نے بذات خود اپنی ذات پر لازم فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنی ذات پر حرام قرار دے لیتا ہے اور وہ اس کی حکمت کے عین موافق ہوتا ہے اور اسی طرح جو چاہتا ہے اپنے

- ۲۱- آپ ﷺ کا گدھے پر سوار ہونا اور اپنے پیچھے کسی دوسرے کا سوار کرانا اس سے آپ ﷺ کی عاجزی و انکساری کا اندازہ ہوتا ہے .
- ۲۲- سواری پر اپنے پیچھے کسی کو بٹھالینا جائز ہے .
- ۲۳- (مذکورہ بالا حدیث سے) معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے .
- ۲۴- (اس حدیث سے) اس مسئلہ (مسئلہ توحید) کی عظمت کا پتہ بھی چلتا ہے .

.....

اوپر واجب کر لیتا ہے اور وہ بھی اس کی حکمت کے عین موافق ہوتا ہے ، جیسا کہ حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے :

((إني حرمت الظلم على نفسي))
 ” کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے .“

باب : ۱

توحید کی فضیلت اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہونے کا بیان

ارشاد ربانی ہے :

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

﴾ (الانعام : ۸۲)

”جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم (شرک) سے آلودہ نہیں کیا ، ان کے لئے

امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں .“

عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :

((من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله

وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، والجنة حق ،

والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)) (صحیح بخاری وصحیح

مسلم)

(باب فضل التوحید وما يكفر من الذنوب)

توحید کی فضیلت اور اس کے گناہوں کو مٹانے کا بیان ، یعنی توحید گناہوں کو مٹانے والی

ہے ، انسان جس قدر توحید کا حق ادا کرنے میں آگے بڑھے گا اسی قدر اس کا جنت میں داخلہ یقینی ہوگا

خواہ اس کے عمل کیسے ہی ہوں ، اسی وجہ سے امام رحمہ اللہ نے سورۃ انعام کی آیت مبارکہ کو ذکر فرمایا

ہے .

(وقول الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ

الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾

”جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ :

اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ، اور محمد ﷺ اس کے بندے ، رسول ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام (بھی) اس کے بندے ، رسول اور کلمہ ہیں جو اس (اللہ تعالیٰ) نے مریم علیہا السلام کی طرف ڈالا تھا ، اور وہ اس کی طرف سے (بھیجی ہوئی) روح تھے .

(اور یہ گواہی دے کہ) جنت اور جہنم برحق ہیں ، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ (بہر حال) جنت میں داخل کرے گا ، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں .“

.....

اس آیت مبارکہ میں ظلم سے مراد شرک ہے ، جیسا کہ صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس آیت کو بہت بڑا جانا اور کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا :

” ليس الذى تذهبون إليه ، الظلم : الشرك ، ألم تسمعوا لقول العبد الصالح

: ﴿ إن الشرك لظلم عظيم ﴾

”(ظلم سے مراد) وہ چیز نہیں جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے ، کیا تم لوگوں

نے نیک بندے کی بات کو نہیں سنا؟“ کہ ”یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔“

چنانچہ آیت مبارکہ کے معنی کی اس باب سے مناسبت یوں ہوگی کہ : وہ لوگ جو ایمان لائے

اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا تو ان کے لئے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں ،

پس اس شخص کا بدلہ جو ایمان لایا ہے یعنی اس نے توحید باری تعالیٰ کا اقرار کیا اور اپنے ایمان کو ظلم

سے آلودہ نہیں کیا یعنی اپنی توحید کو شرک سے آلودہ نہیں کیا تو مکمل امن و ہدایت اسی کے لئے ہے ،

لہذا جس قدر توحید میں کمی واقع ہوگی اور وہ اس طرح کہ انسان اپنے آپ کو ظلم یعنی شرک کی کچھ

اقسام سے آلودہ کر لے تو اسی قدر اس سے امن و ہدایت چھن جائے گی .

صحیحین میں عتبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

” فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ “

” اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو محض رضائے الہی کے لئے کلمہ ” لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ “ کا

اقرار کرے ، دوزخ پر حرام کر دیتا ہے ۔“

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

” قَالَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَا رَبِّ عَلَّمَنِي شَيْئًا أَذْكَرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ ،

قَالَ : قُلْ يَا مُوسَىٰ ! لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا ، قَالَ : يَا

مُوسَىٰ ! لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَعَامْرَهِنَّ غَيْرِي وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي كَفَّةٍ ، وَلَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ فِي كَفَّةٍ ، مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ “ (رواه ابن حبان والحاكم وصححه)

قال : (عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: ” من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ،“)

الحديث ، وقوله : (على ما كان من العمل)

آپ ﷺ نے اس حدیث مبارک میں یہ فرمایا ہے کہ ” جو شخص کلمہ ” لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ “ کی

گواہی دیتا ہے ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے خواہ اس کے عمل کیسے ہی ہوں ۔“

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ اپنے اعمال میں کوتاہی کرنے والا اور گناہوں و نافرمانیوں

سے آلودہ ہی ہو (تب بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے) یہ توحید کا فضل اور برکت

ہے ان لوگوں کے لئے جو توحید کو اختیار کرنے والے ہیں ۔

قال : (ولهما في حديث عتبان : فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ) .

اسی طرح حدیث عتبان رضی اللہ تعالیٰ میں فرمایا کہ : ” اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو محض رضائے

الہی کے لئے کلمہ ” لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ “ کا اقرار کرے ، دوزخ پر حرام کر دیتا ہے :“

”موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی ، اے میرے پروردگار ! مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیں جس سے میں تجھے یاد کروں اور اس کے ذریعے سے تجھے پکارتا رہوں ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

اے موسیٰ ! ” لا إله إلا الله “ پڑھا کرو . موسیٰ علیہ السلام نے کہا : اے میرے رب ! یہ کلمہ تو تیرے سب بندے پڑھتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا : اے موسیٰ ! اگر ساتوں آسمان اور ان کی مخلوق سوائے میرے اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں اور کلمہ ” لا إله إلا الله “ دوسرے پلڑے میں ہو تو ” لا إله إلا الله “ ان سب سے وزنی ہوگا .“
(اسے ابن حبان و حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے)

یہ کلمہ یعنی کلمہ توحید جب بھی کوئی رضائے الہی کی خاطر اس کا اقرار کرے ، اس کی شروط اور لوازمات پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی و کرم فرماتے ہوئے اسے جہنم کی آگ پر حرام کرنے کا جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرمائیں گے ، اور یہ ایک بہت بڑا فضل ہے .
لیکن وہ شخص جو توحید کا اقرار کرتا ہے ، اس کی ضد یعنی شرک سے باز رہتا ہے اور گناہوں و نافرمانیوں سے آلودہ بھی ہے اور پھر وہ بغیر توبہ کے فوت ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اگر وہ چاہے تو اسے عذاب دے پھر کچھ مدت کے بعد اسے جہنم پر حرام کر دے اور چاہے تو اسے معاف کر دے اور بغیر عذاب کے ہی جہنم پر حرام کر دے .

(وعن أبي سعيد الخدري عي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال موسى : يارب ! علمني شيئا أذكرك وأدعوك به ، قال : قل يا موسى : لا إله إلا الله) الحديث .

اس حدیث سے وجہ دلالت کچھ یوں ہے کہ اگر یہ تصور کیا جائے کہ انسان کے گناہوں کا بوجھ ساتوں آسمانوں ، زمین اور ان کے درمیان جسقدر بندے اور فرشتے ہیں ان کے برابر ہو

اور سنن ترمذی میں حسن سند کے ساتھ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

” یا ابن آدم ! لو اتیتنی بقراب الأرض خطایا ، ثم لقیتنی لاتشرك بى شیئا ، لأتیتک بقرابها مغفرة “

” اے ابن آدم ! اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لائے ، پھر اس حال میں تو مجھ سے ملاقات کرے کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو میں اسی قدر تیری طرف مغفرت و بخشش لے کر آؤں .“

اس باب کے مسائل

- ۱- اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وسعت .
- ۲- اللہ تعالیٰ کے ہاں توحید کا بہت زیادہ ثواب ہے .
- ۳- ثواب کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید گناہوں کا کفارہ بھی ہے .
- ۴- آیت سورۃ انعام کی تفسیر بھی واضح ہوئی (اس آیت مبارکہ میں ظلم سے مراد شرک ہے) .

جائے تو تب بھی کلمہ ” لا إله إلا الله “ اس قدر گناہوں کے بوجھ پر روزنی اور بھاری ہوگا . حدیث بطاقہ (یعنی وہ حدیث جس میں ہے کہ ” لا إله إلا الله “ کا غز کے ایک ٹکڑے پر ہو ، اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری مخلوق کو رکھ دیا جائے تو ” لا إله إلا الله “ کے کاغذ والا پلڑا تب بھی بھاری ہوگا) اور حدیث انس رضی اللہ عنہ بھی اسی بات پر دلالت کر رہی ہیں ، یہ فضل عظیم کلمہ توحید ہی کی بناء پر ہے اور یہ صرف اس شخص کے لئے ہے جس کے دل میں یہ کلمہ پختہ ہو ، اس نے خلوص دل سے اس کا اقرار کیا ہو ، اس کے مدلولات پر بغیر کسی شک

۵- عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بیان کردہ پانچ امور پر غور و فکر کرنا

چاہیے۔

۶- حدیث عبادۃ اور حدیث عتبان رضی اللہ عنہما اور بعد والی احادیث کو جمع کیا جائے

تو کلمہ ”لا ایلہ الا اللہ“ کا معنی واضح ہو جاتا ہے اور جو لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں (کہ محض ”لا ایلہ الا اللہ“ کا اقرار نجات کے لئے کافی ہے) ان کی غلطی بھی واضح ہو جاتی ہے۔

۷- عتبان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مذکور شرط بھی قابل توجہ ہے۔

۸- یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ انبیاء کرام بھی کلمہ ”لا ایلہ الا اللہ“ کی فضیلت

جاننے کے محتاج تھے۔

۹- اسی طرح یہ امر بھی قابل غور ہے کہ کلمہ ”لا ایلہ الا اللہ“ کے تمام آسمانوں اور

زمینوں سے دزنی و بھاری ہونے کے باوجود بہت سے کلمہ گو لوگوں کے ترازو ہلکے ہو گئے۔

۱۰- یہ بات بھی نص سے ثابت ہے کہ آسمانوں کی طرح زمینیں بھی سات ہیں۔

۱۱- آسمانوں اور زمینوں دونوں میں (اللہ تعالیٰ کی) مخلوق آباد ہے۔

۱۲- اللہ تعالیٰ کے لئے صفات کو ثابت کرنا، جبکہ اشاعرہ کا عقیدہ اس کے برعکس ہے۔

۱۳- جب آپ حدیث انس رضی اللہ عنہ کو سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائیگا کہ

حدیث عتبان رضی اللہ عنہ میں آپ ﷺ کے فرمان ”فإن اللہ حرم علی النار من قال : ”لا ایلہ الا اللہ“ یتبغی بذلک وجه اللہ“ کہ جو شخص محض رضائے الہی کی خاطر

و شبہ کے تصدیق کی ہو، جو کچھ اس میں بیان ہوا اس کا معتقد اور اس کے مدلولات سے محبت رکھنے والا ہو تو تب اس کلمہ کا اثر اور اس کی روشنی دل میں پختہ ہوگی اور جب ایسا ہو جائے تو پھر اس کلمہ کے

کلمہ ” لا إله إلا الله “ کا اقرار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دیتا ہے “ کا مطلب یہ کہ کلمہ ” لا إله إلا الله “ کا فقط زبان سے اقرار کافی نہیں بلکہ شرک کو ترک کرنا بھی مقصود ہے .

۱۴- یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بیان کردہ حدیث میں رسول اللہ ﷺ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول کہا گیا ہے .

۱۵- خصوصیت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت کا حاصل ہونا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ ہیں (یعنی کلمہ ”کن“ سے پیدا شدہ ہیں)

۱۶- اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ”روح اللہ“ ہیں .

۱۷- جنت اور جہنم پر ایمان لانے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے .

۱۸- حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ کے فرمان ” علی ما کان من العمل “ کے معنی بھی معلوم ہو جاتے ہیں (کہ جنت میں داخلے کے لئے انسان کا ”صاحب توحید“ ہونا شرط ہے .

۱۹- اس بات کا علم بھی حاصل ہوتا ہے کہ ترازو کے دو پلڑے ہیں .

۲۰- اللہ تعالیٰ کی صفت ”الوجه“ یعنی چہرہ مبارک کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے (لیکن اسی طرح جیسے اس کے شایان شان ہے)

.....
مقابلہ میں جس قدر بھی گناہ ہوں تو ان کو یہ بھسم کر دے گا اور جلا ڈالے گا .

باب : ۲

حقیقی موحد بلا حساب جنت میں جائیگا

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (النحل :

(۱۲۰

” بے شک ابراہیم علیہ السلام (لوگوں کے لئے) پیشوا ، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور
یک سوتھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے . “

یہ باب فضیلت توحید کے بیان سے بھی بلند تر رہتے کا حامل ہے کیونکہ توحید کی فضیلت میں
سب اہل توحید شریک ہیں ، جبکہ اس امت کے خاص الخاص ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے توحید کا حق
ادا کیا ہے ، اور تحقیق توحید پر ہی اس باب کا دار و مدار ہے .

(وقول الله تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ﴾) ” بے شک ابراہیم علیہ السلام (لوگوں کے لئے) پیشوا ، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار
اور یک سوتھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے . “

اس آیت مبارکہ میں اس بات کی راہنمائی کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام توحید کا حق ادا
کرنے والے تھے .

وجہ دلالت : اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند صفات سے
متصف فرمایا ہے :

۱- ” كَانَ أُمَّةً “ وہ ایک امت تھے ، امت اس پیشوا کو کہا جاتا ہے جس میں تمام بشری
صفات کمال اور صفات خیر جمع ہوں ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں خیر و بھلائی کی کوئی بھی صفت کم
نہ تھی ، اور یہی تحقیق توحید کا معنی ہے .

اور فرمایا :

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ (المؤمنون : ۵۹)

” اور (اہل ایمان) وہ ہیں جو اپنے پروردگار کے ساتھ (کسی کو) شریک نہیں مہراتے .“

۲- ” قَانِتَاللّٰهُ “ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے ، اس میں اس چیز کا اثبات ہے کہ وہ ہمیشہ اطاعت کرنے والے تھے اور انواع توحید کو لازم پکڑنے والے تھے .

۳- ” خَنِيفًا “ وہ یک سوتھے . اس میں مشرکین کے راستے اور ان کی طرف جھکاؤ سے نفی کی گئی ہے اور یہ مشرکین کا راستہ شرک و بدعت اور نافرمانی پر مشتمل ہے .

مشرکین کی یہی تین صفات و عادات ہیں کہ وہ شرک ، بدعت اور نافرمانی کے کام کھاتے ہیں ، لیکن نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نہ ہی بخشش طلب کرتے ہیں .

۴- ” وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ “ اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے . یعنی وہ شرک کی تمام اقسام سے کنارہ کشی اور مشرکین سے دوری اختیار کرنے والے تھے .

شیخ رحمہ اللہ نے یہ معانی آیت مبارکہ سے اخذ کئے ہیں اور یہ آیت بھی تحقیق توحید پر دلالت کر رہی ہے .

وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ ” اور (اہل ایمان) وہ ہیں جو اپنے پروردگار کے ساتھ (کسی کو) شریک نہیں مہراتے “

اس آیت مبارکہ میں شرک کی نفی بیان کی گئی ہے اور نفی جب فعل مضارع پر داخل ہو تو یہ فعل میں پوشیدہ مصدر کے عموم کا فائدہ دیتی ہے ، لہذا آیت کے معنی یہ ہونگے کہ : ” وہ شرک آبر ، شرک اصغر اور شرک خفی کا ارتکاب نہیں کرتے “ اور جو شرک کا ارتکاب نہیں کرتا وہ موحد ہوتا ہے ، چنانچہ ہمارے پاس ایک لازم ثابت ہوا ، وہ یہ کہ شرک کی تمام اقسام سے اجتناب کرنے والا ، شرک کو

حسین بن عبدالرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں (ایک دفعہ) سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے پاس تھا کہ انہوں نے کہا کہ گذشتہ رات ٹوٹنے والا ستارہ تم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا: میں نے، پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس وقت نماز میں مشغول نہیں تھا، بلکہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا: کہ میں نے دم کیا تھا، انہوں نے پھر پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا اس حدیث کی بناء پر جو ہمیں شعی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ کیا حدیث ہے؟ میں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث بیان کی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا:

” لا رقیة إلا من عین أو حمة “ ” کہ نظر بد اور زرہیلی چیز کے کاٹنے کے سوا کسی اور صورت میں دم نہیں۔ “

یہ سن کر سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے کہا: کہ جس نے جو سنا اور پھر اس پر عمل کیا، اس نے بہت ہی اچھا کیا، لیکن ہمیں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی اکرم ﷺ کی یہ حدیث بیان کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

” عرضت علی الأمم فرأیت النبی ومعہ الرهط ، والنبی ومعہ الرجل “

صرف اللہ تعالیٰ کی توحید ہی کے لئے ترک کرتا ہے

اہل علم کا قول ہے کہ ”آیت مبارکہ میں لفظ ”برہم“ کو ”لایشرکون“ سے پہلے اس لئے ذکر فرمایا ہے کہ ربوبیت، عبودیت کو بھی مستلزم ہے اور یہ توحید کا حق ادا کرنے والوں کا وصف ہے، کیونکہ شرک کے اجتناب سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناتا ہو، اور اگر انسان اپنی خواہشات کو اس کا شریک بنائے تو لازماً وہ یا تو بدعت کا مرتکب ہوگا یا معصیت کا، چنانچہ شرک کی نفی سے شرک کی تمام اقسام بلکہ بدعت و معصیت کی بھی نفی ہو جاتی

والرجلان ، والنبی و لیس معه أحد ، إذ رفع لی سواد عظیم ، فظننت أنهم أمتی ، فقیل لی : هذا موسى وقومه ، فنظرت فإذا سواد عظیم ، فقیل لی : هذه أمتک ، ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ، ثم نهض فدخل منزله ، فخاض الناس فی أولئک فقال بعضهم : فلعلهم الذین صحبوا رسول الله صلی الله علیه وسلم ، وقال بعضهم : فلعلهم الذین ولدوا فی الإسلام ، فلم یشرکوا بالله شیئا ، و ذکروا أشياء ، فخرج علیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم فأخبروه ، فقال : ” هم الذین لا یسترقون ، ولا یکتوون ، ولا یتطیرون ، وعلى ربهم یتوکلون “ فقام عکاشة بن محصن ، فقال : ادع الله أن یجعلنی منهم ، قال : ” أنت منهم “ ثم قام رجل آخر ، فقال : ادع الله أن یجعلنی منهم ، فقال : ” سبقک بها عکاشة “

” میرے سامنے بہت سی امتیں پیش کی گئیں ، میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے اور کسی کیساتھ ایک ، دو آدمی ہیں اور کسی کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں ہے ، اسی اثناء میں میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت نمودار ہوئی ، میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے ، لیکن مجھے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے ، پھر میں نے ایک اور بہت بڑی جماعت دیکھی ، مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان میں ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو بغير حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل ہونگے (اتنی بات فرمانے کے بعد) آپ ﷺ اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان (خوش نصیب ستر ہزار) افراد کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے لگے ، بعض نے کہا : شاید یہ وہ لوگ ہیں جو (عہد) اسلام میں پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ، اس کے

ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے ہاں توحید کا حق ادا کرنا ہے .

حدیث مبارک سے محل شاہد آپ ﷺ کا یہ فرمان ہے :

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

علاوہ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی ذکر کیں ، اتنے میں رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے ، تو صحابہ کرام نے آپ کو اپنی آراء سے آگاہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا :

” یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرواتے ہیں ، نہ (علاج کی غرض سے) اپنے جسم کو داغتے ہیں ، نہ بدفالی لیتے ہیں اور وہ صرف اپنے پروردگار پر ہی توکل و بھروسہ کرتے ہیں ، (یہ سن کر) عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کی (اے اللہ کے رسول ﷺ) آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ ﷺ نے فرمایا : تم ان میں سے ہو ، پھر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میرے لئے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے تو آپ ﷺ نے فرمایا : اس (دعا) میں عکاشہ رضی اللہ عنہ تم پر سبقت لے گیا ہے۔“ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

..... فنظرت ، فإذا سواد عظیم ، فقیل لى : هذه أمتك ، ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ، ثم نهض فدخل منزله ، فخاض الناس فى أولئك ، فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا فى الإسلام ، فلم يشركوا بالله شيئا ، وذكروا أشياء ، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه ، فقال : هم الذين لا يسترقون ، ولا يكتنون ، ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون .

اس حدیث مبارک میں آپ ﷺ نے ذکر فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار افراد بغیر حساب اور بلا عذاب جنت میں داخل ہونگے اور ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا :

” یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرواتے ہیں ، نہ (علاج کی غرض سے) جسم کو داغتے ہیں ، نہ بدفالی لیتے ہیں اور وہ صرف اپنے پروردگار پر ہی توکل و بھروسہ کرتے ہیں۔“

ان صفات کے ذکر سے یہ مقصود نہیں کہ جو لوگ توحید کا حق ادا کرتے ہیں وہ اسباب کو اختیار

اس باب کے مسائل

- ۱- توحید کے بارے میں لوگوں کے درجات و مراتب مختلف ہیں .
- ۲- تحقیق توحید کا معنی کیا ہے ؟
- ۳- اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر مدح و ستائش فرمائی ہے کہ وہ مشرکین میں سے نہ تھے .
- ۴- اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی بھی اس بات پر مدح فرمائی ہے کہ وہ شرک سے بیزار تھے .
- ۵- دم کرنا اور جسم داغنے کے طریق علاج کو ترک کرنا تحقیق توحید سے ہے .
- ۶- (حدیث میں مذکورہ) ان صفات کا احاطہ کرنا ہی توکل ہے .
- ۷- صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علم کی گہرائی کی معرفت حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان بلند پایہ مراتب و مناصب کا حصول عمل کے بغیر ناممکن ہے .
- ۸- صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نیکی و بھلائی کے کاموں پر کس قدر حریص تھے ، اس کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے .
- ۹- امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ امت بلندی درجات اور کثرت تعداد کے اعتبار سے (تمام امتوں سے) برتر و افضل ہے .

.....

نہیں کرتے ، جیسا کہ بعض (ناسمجھ) لوگوں کا خیال ہے کہ کمال اسی میں ہے کہ انسان بالکل اسباب کو اختیار نہ کرے ، یا ہرگز علاج معالجہ نہ کرے . تو یہ (فہم) غلط ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ کو دم کیا گیا ، آپ ﷺ نے علاج معالجہ بھی کیا ، اور علاج معالجہ کرنے کا حکم بھی فرمایا ، نیز آپ ﷺ نے بعض صحابہ کو جسم داغنے کا حکم بھی دیا ، وغیرہ وغیرہ تو اس (حدیث) میں کہیں بھی یہ ثابت

- ۱۰- موسیٰ علیہ السلام (اور ان) کی امت کی فضیلت بھی عیاں ہوتی ہے۔
 ۱۱- نبی اکرم ﷺ پر تمام امتوں کے پیش کئے جانے کا مسئلہ معلوم ہوا۔
 ۱۲- ہر امت کو اپنے نبی کے ساتھ اٹھایا جائیگا۔
 ۱۳- دعوت انبیاء کو (بالعموم) تھوڑے لوگوں نے ہی قبول کیا۔
 ۱۴- جس نبی کی دعوت پر کوئی بھی ایمان نہ لایا، وہ اکیلا ہی آئیگا۔
 ۱۵- اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ کثرت تعداد پر مغرور اور قلت تعداد پر بد دل نہیں ہونا

چاہیے۔

- ۱۶- نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹے کا دم کرنا جائز ہے۔
 ۱۷- (سعید بن جبیر رحمہ اللہ) کے قول: ”قد احسن من انتہی الی ما سمع“
 کہ جس نے اپنی شنید کے مطابق عمل کیا، اس نے اچھا کیا“ سے سلف صالحین کی علمی گہرائی کا پتہ چلتا ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلی حدیث دوسری حدیث کے خلاف نہیں ہے۔
 ۱۸- سلف صالحین ایک دوسرے کی بے جا تعریف و ستائش سے گریز کرتے تھے۔
 ۱۹- نبی اکرم ﷺ کا (عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ سے) یہ فرمانا:
 ”انت منهم“ (کہ تو ان میں سے ہے) یہ آپ ﷺ کے (سچے) نبی ہونے کے دلائل و نشانیوں میں سے ایک دلیل و نشانی ہے۔
 ۲۰- حدیث مبارک سے عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

.....

نہیں ہوتا کہ وہ اسباب کو مطلقاً یا علاج معالجہ کے اسباب کو اختیار نہ کرتے تھے، بلکہ اس میں صرف ان تین اوصاف کا بالخصوص ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اغلب طور پر (بیمار آدمی کا) دل، دم کرنے والے یا داغنے، یاد داغ دینے والے، یا بد شگونئی کی طرف مائل ہو جاتا ہے جس سے توکل میں کمی واقع ہو جاتی

۲۱- اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ (بوقت ضرورت) اشارہ و کنایہ میں گفتگو

کرنا بھی جائز ہے۔

۲۲- نیز حدیث مبارک سے رسول اللہ ﷺ کے اعلیٰ و احسن اخلاق کے مالک ہونے

کی نشاندہی بھی ہوتی ہے۔

.....
ہے، جبکہ علاج معالجہ ایک مشروع عمل ہے جو کبھی واجب ہوتا ہے تو کبھی مستحب اور بعض حالات میں
مباح ہوتا ہے، آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”تداووا عباد اللہ، ولا تداووا بحرام“

”اللہ کے بندو! علاج معالجہ کو اختیار کرو، لیکن حرام چیز کے ساتھ نہیں۔“

باب : ۳

شُرک سے ڈرنے کا بیان

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء : ۴۸)

”بے شک اللہ تعالیٰ اس (گناہ) کو نہیں بخشتے گا کہ (کسی کو) اس کا شریک بنایا جائے

اور اس کے سوا اور جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا۔“

.....

اہل توحید ، توحید کے اثبات کے ساتھ ساتھ شرک سے خوف بھی رکھتے ہیں اور وہ شخص جو شرک سے خوف رکھتا ہے وہ اس کے معنی اور اس کی اقسام کی معرفت حاصل کر کے اس سے دور رہنے کی کاوش کرتا ہے کہیں وہ اس کا ارتکاب نہ کر بیٹھے .

(وقول الله عزوجل : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾)

فرمایا: ”بے شک اللہ تعالیٰ اس (گناہ) کو نہیں بخشتے گا کہ (کسی کو) اس کا شریک بنایا جائے

اور اس کے سوا اور جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا۔“

بعض اہل علم کا بیان ہے : کہ آیت مبارکہ میں جس شرک کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد شرک اکبر ، شرک اصغر اور شرک خفی ہے ، اللہ تعالیٰ شرک کی تمام اقسام کو بغیر توبہ کے معاف نہیں فرمائیں گے ، کیونکہ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے اور وہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ، روزی عطا کی ، (سب کچھ) دیا اور اپنا فضل کیا ، تو کیونکر ممکن ہو کہ انسانی دل اس ہستی کو چھوڑ کر کسی غیر کی طرف متوجہ ہو ؟

شیخ الاسلام ابن تیمیہ ، ابن القیم ، امام محمد بن عبدالوہاب رحمہم اللہ اور اکثر علماء دعوت توحید نے اسی معنی کو اختیار کیا ہے .

ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا :

﴿ وَاجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ تَعْبُدُوا إِلَّا ضَنَامًا ﴾ (ابراہیم : ۲۵)

اور (اے میرے پروردگار!) مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما۔“

جب یہ بات طے ہے کہ شرک اور اس کی تمام اقسام کو معاف نہیں کیا جائیگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ اسی سے ڈرنا واجب ہے، (یعنی) جب ریاکاری، غیر اللہ کی قسم اٹھانا، تعویذ یا کڑا لٹکانا، دھاگہ باندھنا، یا نعمتوں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا، جیسے گناہوں کو بخشا نہیں جائیگا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سب سے زیادہ انہی چیزوں سے خوف رکھنا لازم و واجب ہے اور اسی طرح شرک اکبر کا معاملہ ہے، جب جنس قلوب عباد میں شرک کا حصول یا وقوع ہو جائے تو (مؤمن و موحد) بندہ اس (شرک) کی انواع و اقسام اور اس کے اجزاء کی معرفت حاصل کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔

پھر شیخ رحمہ اللہ نے اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل فرمایا ہے :

﴿ وَاجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ تَعْبُدُوا إِلَّا ضَنَامًا ﴾

” (ابراہیم علیہ السلام نے پکارا اے میرے پروردگار!) مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ فرما۔“

اعلیٰ درجے کی توحید اختیار کرنے والے صاحب کمال لوگوں کی یہی حالت ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہوتے بلکہ وہ شرک اور اس کے اسباب و ذرائع سے ڈرتے ہیں۔

أصنام : صنم کی جمع ہے جس کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی صورت ہو اور اللہ کے سوا اس کی پوجا کی جاتی ہو، خواہ وہ آدی کے چہرے کی شکل و صورت میں ہو، یا حیوان کے جسم یا اس کے سر کی شکل میں ہو یا سورج و چاند کی شکل میں ہو وغیرہ۔

وثن : ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہو خواہ وہ صورت کی شکل میں ہو جیسا کہ

اور حدیث شریف میں ہے :

” أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ، فسئل عنه فقال : الرياء “
(مسند أحمد)

” مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر ”شُرک اصغر“ کا ہے ، آپ سے پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے ؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ریا کاری“۔

اضنام ہیں یا صورت کی شکل میں نہ ہو جیسا کہ قبر ہے۔

اور حدیث شریف میں ہے :

” أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ، فسئل عنه فقال : الرياء “
(مسند أحمد)

” مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر ”شُرک اصغر“ کا ہے ، آپ سے پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے ؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ریا کاری“۔

سوال : نبی اکرم ﷺ نے سب گناہوں سے زیادہ شرک اصغر سے خوف محسوس کیا ہے ، اس گناہ سے اس قدر خوف کا اظہار کیوں کیا گیا ؟

جواب : اس گناہ کے اثرات کی وجہ سے کہ اسے بخشا نہیں جائیگا اور اس وجہ سے بھی کہ لوگ اس سے غفلت برتیں گے ، آپ ﷺ کے خوف کھانے کا یہی سبب تھا۔
نیز ریا کاری دو قسم کی ہے :

۱ - رياء المنافق : منافق کی ریا کاری دین کی اصل و بنیاد میں ریا کاری ہے کہ وہ (لوگوں کو) اسلام ظاہر کر کے دکھلاتا ہے اور کفر کو چھپاتا ہے ، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ يراءُ وَنَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (النساء : ۱۴۲)

”وہ صرف لوگوں کو دکھاتے اور یاد الہی تو یونہی برائے نام ہی کرتے ہیں۔“

۲ - رياء المسلم الموحد : مسلمان توحید پرست کی ریا کاری یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کی

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

” من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار “ (صحیح بخاری)

” جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے

(شریک) کو پکارتا ہو تو وہ جہنم رسید ہوگا۔“

تحمین کرتا ہے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور اس کی مدح و ستائش کریں، اور یہی شرک اصغر ہے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

” من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار “ (صحیح بخاری)

” جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے (شریک)

کو پکارتا ہو تو وہ جہنم رسید ہوگا۔“

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے شریک کو پکارنا، شرک اکبر ہے کیونکہ دعا (پکارنا) ایک

عبادت ہے بلکہ یہ ایک عظیم عبادت ہے، صحیح حدیث مبارک میں وارد ہے :

” الدعاء هو العبادة “ ” کہ دعائی عبادت ہے۔“

پس جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ وہ اس عبادت کو یا اس کے کچھ حصہ کو غیر اللہ (اس کے باطل

شریکوں میں سے کسی شریک) کے لئے صرف کرتا تھا تو وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔

آپ ﷺ کا یہ فرمان : ” دخل النار “ کہ وہ جہنم رسید ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حال

کافروں جیسا ہوگا، یعنی وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، اور یہ اس لئے کہ جب کسی مسلمان سے شرک

اکبر سرزد ہوتا ہے تو وہ اس کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا :

﴿ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيُغْبَطَنَّ عَمَلُكَ

وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ (الزمر: ۲۵)

نیز جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

” من لقی اللہ لایشرك به شیئا دخل الجنة ، ومن لقیه یشرك به شیئا دخل النار “ (صحیح مسلم)

” جو شخص اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ وہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جایگا اور جو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے کہ وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم رسید ہوگا۔ “

” البتہ تحقیق آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کی گئی کہ اگر آپ شرک کا ارتکاب کریں تو آپ کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہونگے۔ “

محققین اور علماء تفسیر کے ہاں لفظ ” من دون اللہ “ درجہ ذیل معانی کو شامل ہے :

۱- اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارنا .

۲- اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف غیر اللہ کو علی وجہ الاستقلال پکارنا اور اس کی طرف توجہ

کرنا .

مسلم شریف میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(من لقی اللہ لایشرك به شیئا)

” جس نے اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کی کہ اس نے شرک نہیں کیا “ یعنی شرک کی اقسام میں سے کسی قسم کا شرک نہیں کیا اور نہ ہی کسی کی طرف متوجہ ہوا اور اس کا قصد کیا ، نہ کسی فرشتے کا ، نہ کسی نبی کا ، نہ کسی نیک آدمی کا اور نہ ہی کسی جن وغیرہ کا (دخل الجنة) ” تو وہ جنت میں داخل ہوگا “ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ اسے اپنی رحمت اور فضل سے جنت میں داخل فرمائیں گے .

اس باب کے مسائل

- ۱- شرک سے ڈرنا چاہیے .
- ۲- ”ریا کاری“ شرک کی ایک قسم ہے .
- ۳- ”ریا کاری“ شرک اصغر ہے .
- ۴- نیک لوگوں پر باقی گناہوں کی نسبت ”ریا کاری“ کا زیادہ خطرہ ہے .
- ۵- جنت اور جہنم (انسان) کے قریب ہیں .
- ۶- ایک ہی حدیث میں جنت اور جہنم کے قریب ہونے کو اکٹھا ذکر کیا گیا ہے .
- ۷- جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو اس حال میں ملے گا کہ اس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا ہے تو وہ جہنم رسید ہوگا خواہ وہ کتنا بڑا ہی عابد کیوں نہ ہو .
- ۸- ابراہیم علیہ السلام کا اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے شرک سے محفوظ رہنے کی دعا کرنا ایک بہت عظیم مسئلہ ہے .
- ۹- ابراہیم علیہ السلام نے - ﴿ رب انهن أضللن كثيرا من الناس ﴾ ” کہ اے پروردگار ! ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے .“ کہہ کر اکثریت کی حالت سے عبرت حاصل کی ہے .

(ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار) ” اور جس نے اس حال میں ملاقات کی

کہ وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم رسید ہوگا .“

اور یہ (شرک) شرک اکبر، شرک اصغر اور شرک خفی سب کو شامل ہے .

سوال : کیا جہنم میں یہ داخلہ ہمیشہ ہمیش کے لئے ہے یا ایک محدود مدت کے لیے ہے ؟

۱۰- امام بخاری رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق ان آیات و احادیث میں ” لا اِلٰهَ اِلاَّ اللہ “ کی تفسیر ہے۔

۱۱- اس میں شرک سے بچنے والوں کی فضیلت کا بھی بیان ہے۔

جواب : یہ ہر انسان کے شرک کے اعتبار سے ہے ، اگر شرک اکبر کا مرتکب ہے اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ جہنمی ہوگا اور وہ اس سے نکالا نہیں جائیگا ، اور اگر شرک اکبر نہیں بلکہ شرک اصغر یا شرک خفی ہے تو اس کے مرتکب (جو اسے جانتا بھی ہے) کو جہنم میں داخلے کی وعید سنائی گئی ہے اور وہ اس میں ایک مدت تک رہے گا جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے ، پھر اسے اس میں سے نکالا جائیگا کیونکہ بہر حال وہ توحید پرستوں میں سے ہے۔

باب : ۴

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی گواہی کے لئے لوگوں کو دعوت دینا

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (یوسف : ۱۰۸)

” (اے محمد ﷺ) آپ کہہ دیجئے کہ میرا اور میرے پیروکاروں کا راستہ تو یہ ہے کہ ہم سب سمجھ بوجھ کر اللہ کی طرف بلا تے ہیں ، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔“

شیخ رحمہ اللہ نے یہ باب باندھ کر (لوگوں کو) یہ بتایا ہے کہ شرک سے خوف کی تکمیل اور توحید کا اتمام اس چیز سے ہوتا ہے کہ انسان (دوسروں کو بھی) توحید کی دعوت دے اور یہی کلمہ ” لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ “ کی گواہی دینے کی حقیقت ہے ، کیونکہ اس کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ : اس کا اعتقاد رکھنا ، اس کا زبان سے اقرار کرنا اور جس چیز پر یہ دلالت کرتا ہے اس کی دوسروں کو دعوت دینا .

توحید کی دعوت ، توحید کی انواع و اقسام ، اس کی تفصیل ، شرک اور اس کی اقسام سے منع کرنا وغیرہ ، سب کو شامل ہے اور یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جسے امام رحمہ اللہ نے اس کتاب میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے .

ارشاد باری تعالیٰ ہے : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ ﴾ ” آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں (ایک) اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں “ نہ کہ اس کے غیر کی طرف . اس آیت کریمہ میں دو فائدے بیان کیے گئے ہیں :

۱- توحید کی دعوت دینا . ۲- اخلاص پر (لوگوں کو) متنبہ کرنا .

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کیا تو یہ ارشاد فرمایا :

”إنک تأتي قوما من أهل الكتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله - وفي رواية - إلى أن يوحدوا الله - فإن هم أطاعوك لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوك لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقراءهم ، فإن هم أطاعوك لذلك ، فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب“ (صحيح بخاری وصحيح مسلم)

”تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، تم انہیں سب سے پہلے ”لا الہ الا اللہ“ کی گواہی کی دعوت دینا، (ایک اور روایت میں ہے کہ تم انہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ”توحید“ کی دعوت دینا) پس اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں، پس اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو

اس لئے کہ بہت سے لوگ اگرچہ حق کی دعوت دیتے ہیں، لیکن درحقیقت وہ حق کی بجائے اپنے نفسوں کی طرف بلا تے ہیں۔

﴿ غَلِيٌّ بَصِيْرَةٌ ﴾ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے علم، یقین اور معرفت حاصل ہونے کے بعد (لوگوں کو حق کی طرف) دعوت دی ہے نہ کہ ”دعوت الی اللہ“ کا فریضہ جہالت پر ادا کیا ہے۔

﴿ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِي وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اور میرے پیروکار جنہوں نے میری دعوت کو قبول کیا ہے سبھی فہم و فراست، علم اور بصیرت حاصل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام کے پیروکاروں کی یہ عادت (حسنہ) ہے کہ وہ صرف توحید

پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے ، جو ان کے اصحاب ثروت سے وصول کر کے ان کے فقراء و غرباء میں تقسیم کی جائیگی ، پس اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو ان کے عمدہ اور قیمتی مال لینے سے احتیاط کرنا اور مظلوم کی دعا سے بچنا ، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں .“

بخاری و مسلم میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خیبر کے دن ارشاد فرمایا :

” لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ، ويحبه الله ورسوله ، يفتح الله على يديه ، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها ، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطاها ، فقال : أين علي بن أبي طالب ؟ فقليل : هو يشتكى عينيه ، فأرسلوا إليه فأتى به ، فبصق في عينيه ، ودعاه ، فبرأ كأن لم يكن به وجع ، فأعطاه الراية ، فقال : انفذ علي رسلك حتى تنزل بساحتهم ، ثم ادعهم إلى الاسلام ، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى ، فو الله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم “ يدوكون : أي يخوضون .

” کل میں ایسے شخص کو پرچم دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (ﷺ) سے محبت

کو جانے ، اس پر عمل کرنے اور شرک سے ڈرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ اس (توحید) کی جانب دعوت بھی دیتے ہیں اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے .

(عن ابن عباس رضی اللہ عنہما أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن) الحديث .

اس حدیث میں محل شاہد یہ ہے کہ آپ ﷺ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا :

کہ جب تم دعوت کا آغاز کرو تو سب سے پہلے کلمہ ” لا إله إلا الله “ کی شہادت و گواہی کی طرف

رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رات بھر قیاس آرائیاں کرتے رہے کہ پرچم کسے دیا جاسکتا ہے؟ صبح ہوئی تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پہنچ گئے، ہر ایک کی یہی خواہش اور امید تھی کہ پرچم اسے ہی ملے گا۔

آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: علی بن ابی طالب (رضی اللہ عنہ) کہاں ہیں؟ بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، پھر انہوں نے انہیں بلانے کے لئے آدمی روانہ کیا، آپ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا تو رسول اللہ ﷺ نے آپ کی آنکھوں میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور آپ کے لئے دعا فرمائی، چنانچہ علی رضی اللہ عنہ یوں تندرست ہو گئے گویا کہ انہیں کچھ تکلیف ہی نہ تھی۔

آپ ﷺ نے پرچم علی رضی اللہ عنہ کو تمہا دیا اور فرمایا:

اطمینان سے روانہ ہو جاؤ اور خیبر کے میدان میں پہنچ جاؤ، پھر سب سے پہلے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ان پر عائد ہوتے، انہیں بتانا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! اگر اللہ تعالیٰ تمہاری بدولت ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لئے یہ (سعادت، انتہائی قیمتی) سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے۔“

دعوت دو، بخاری شریف کی ”کتاب التوحید“ میں ایک دوسری روایت نے اس (کلمہ) کی تفسیر و توضیح کچھ یوں کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”إلى أن يوحدوا الله“ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت (توحید) کی طرف دعوت دو۔

(ولهما عن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا...) الحدیث .

اس باب کے مسائل

۱- رسول اللہ ﷺ کے تبعین کا یہ طریقہ کار ہے کہ (وہ خود صاحب ہدایت ہونے کے بعد) دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔

۲- اخلاص کے مسئلہ پر (لوگوں کو) متنبہ کیا گیا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ ”دعوتِ الٰہی الحق“ لے کر اٹھیں بھی تو (وہ اس میں مخلص نہیں ہوتے بلکہ) وہ بالعموم لوگوں کو اپنی ذات کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔

۳- (دعوت کے کاموں میں) بصیرت سے کام لینا فرض ہے۔

۴- توحید کے محاسن میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک کر دیتی ہے۔

۵- شرک کی قباحتوں میں سے ایک قباحت یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لئے گالی اور

اس کی ذات میں عیب اور نقص ہے۔

۶- اس باب کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو اہل شرک سے دور رہنا چاہیے تاکہ

کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرک نہ کرنے کے باوجود ان کا ساتھی نہ بن جائے۔

۷- جملہ واجباتِ دین میں سے سب سے پہلا واجب مسئلہ توحید ہے۔

۸- (مبلغ کو چاہیے) کہ وہ سب امور سے پہلے حتیٰ کہ نماز سے بھی پہلے توحید کا آغاز

کرے۔ ۹- رسول اللہ ﷺ کے فرمان ”أَنْ يُوْحِدُوا اللّٰهَ“ اور ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه“ کی شہادت و گواہی کا معنی و مفہوم ایک ہی ہے۔

۱۰- بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اس (توحید) سے باخبر نہیں ہیں، یا جاننے کے

بخاری و مسلم میں مذکور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث میں محل شاہد آپ ﷺ کا یہ فرمان

ہے: (ثم ادعهم الى الاسلام) ”کہ پھر تو ان کو اسلام کی دعوت دے“ دعوتِ اسلام درحقیقت محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باوجود اس پر عمل پیرا نہیں ہیں .

۱۱ - تعلیم درجہ بدرجہ دینی چاہیے .

۱۲ - سب سے پہلے اہم ترین اور بعد ازاں بتدریج اہمیت والے مسائل بیان کرنے

چاہئیں . ۱۳ - اس میں زکاۃ کے مصرف کا بھی بیان ہے .

۱۴ - معلم کو چاہیے کہ وہ متعلم کے شبہات کو بھی دور کرے .

۱۵ - زکاۃ میں لوگوں کے عمدہ اور قیمتی اموال لینا منع ہیں .

۱۶ - مظلوم کی بددعا سے بچنا چاہیے .

۱۷ - مظلوم کی آہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں .

۱۸ - سید المرسلین محمد ﷺ اور اولیاء کرام (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کو جن مشقتوں ،

بھوک اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ، یہ سب توحید کے دلائل میں سے ہے .

۱۹ - آپ ﷺ کا یہ ارشاد ” کہ کل میں پرچم ایک ایسے شخص کو دوں گا الخ “ یہ

آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے .

۲۰ - آپ ﷺ کا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں لعاب ڈالنا (اور ان کا صحت یاب

ہو جانا بھی) علامات نبوت میں سے ایک علامت ہے .

۲۱ - اس حدیث سے علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے .

۲۲ - اس واقعہ سے صحابہ کرام کی فضیلت و عظمت بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ ساری رات

دعوت توحید ہی ہے کیونکہ اسلام کے ارکان میں سے سب سے عظیم رکن ” لا الہ الا اللہ “ اور

” محمد رسول اللہ “ کی گواہی دینا ہے اور نبی اکرم ﷺ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے

کہ وہ اسلام میں جو اللہ کے حقوق ہیں ان کی بھی دعوت دے ، یعنی اسلام میں توحید ، فرائض اور

یہ سوچتے رہے کہ پرچم کس خوش نصیب کو ملنے والا ہے اور وہ اس خیال میں فتح کی بشارت کو بھی بھول گئے۔

۲۳- اس سے ایمان بالقدر بھی ثابت ہوتا ہے کہ پرچم ایسے شخص کو مل گیا جس نے اس کے لئے کوئی کوشش و خواہش بھی نہیں کی اور کوشش کرنے والے اس کے حصول سے محروم رہے۔

۲۴- آپ ﷺ کا فرمانا ”علی رسلک“ اطمینان سے روانہ ہو جاؤ، اس میں آداب جنگ کی تعلیم کا بیان ہے۔

۲۵- جنگ کرنے سے قبل دعوت اسلام دینا ضروری ہے۔

۲۶- دعوت اسلام ان کو دینا بھی مشروع ہے جن کو پہلے دعوت دی جا چکی ہو اور ان سے جنگ بھی کی جا چکی ہو۔

۲۷- آپ ﷺ کے فرمان کہ ”ان پر جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں وہ انہیں بتانا“ سے معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ حکمت و دانائی سے پیش کرنی چاہیے۔

۲۸- اسلام لانے کے بعد حقوق اللہ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے۔

۲۹- جس کے ہاتھوں کوئی شخص ہدایت پا جائے اس کیلئے بڑا ثواب اور بڑی عظمت ہے۔

۳۰- اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فتویٰ پر قسم اٹھانا جائز ہے۔

.....

محرمات سے اجتناب تینوں ناحیوں سے دعوت ہونی چاہیے، اس لئے ضروری ہے کہ اسلام کی طرف دعوت دیتے وقت پہلے اس کی اصل و بنیاد یعنی توحید کی طرف دعوت ہو، شہادتین کے معنی کا بیان ہو پھر واجبات و محرمات کا بیان ہو کیونکہ اصولوں کی اصل و بنیاد ہی سب سے مقدم ہے اور وہی سب سے پہلا واجب ہے۔

باب : ۵

توحید کی تفسیر اور کلمہ ” لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ “ کی گواہی کا مطلب

ارشاد ربانی ہے :

﴿ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ اَتَيْتُهُمْ اَقْرَبَ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ﴾ (الاسراء : ۵۷)

” یہ لوگ (اللہ تعالیٰ کے علاوہ) جن کو پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ (ذریعہ) تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون اس کے قریب تر ہو اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف رہتے ہیں ، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے ۔“

(شہد) ”اس نے گواہی دی“ یہ لفظ (مختلف) چیزوں کو شامل ہے۔

۱- انسان جس چیز کا اقرار کر رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے اس کا (دل) اعتقاد بھی رکھے ، اور اعتقاد کو اس وقت تک اعتقاد نہیں کہا جاتا جب تک اس (چیز) کے بارے میں علم اور یقین حاصل نہ ہو جائے۔ ۲- اس کا (زبان سے) ادا کرنا۔

۳- اس کے متعلق دوسروں کو آگاہ کرنا ، پس وہ اسے زبان سے ادا کرے گا ایک واجب ہونے کے اعتبار سے ، اسی طرح شاہد کو اس وقت تک شاہد نہیں کہا جائیگا جب تک وہ اس گواہی کے متعلق دوسروں کو خبردار نہ کر دے جو وہ گواہی ادا کر رہا ہے۔

چنانچہ ”أشهد“ ”میں گواہی دیتا ہوں“ کا مطلب یہ ہے کہ میں (اس کا) اعتقاد رکھتا ہوں ، اس کو زبان سے ادا کرتا ہوں اور (دوسروں کو) اس سے خبردار بھی کرتا ہوں ، ان تینوں چیزوں کا اکٹھے موجود ہونا (شہادت کے لئے) ضروری ہے۔

اور فرمایا :

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبْنَيْهِ وَ قَوْمِهِ إِنِّي نَرَاءُ مِمَّا تَعْبُدُونَ - إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾ (الزخرف : ۲۴، ۲۶)

” اور (اس وقت کو یاد کرو) جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے

.....

” لا الہ الا اللہ “ میں حرف ” لا “ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی سے استحقاق الوہیت کی جنس کی نفی کرتا ہے اور جب نفی کے بعد ” الا “ حرف استثناء آجائے تو کلام میں حصر کا معنی پیدا ہو جاتے ہیں ، چنانچہ اس کا معنی یہ ہوگا : سچی الوہیت یا معبود برحق ہونا یہ اللہ تعالیٰ ہی میں محصور ہے ، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے .

لفظ ” الہ “ کا معنی معبود ہے اور لائے نفی جنس کی خبر کی تقدیری عبارت ” موجود “ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنے بھی (باطل) معبودوں کی پرستش کی جاتی ہے وہ سبھی موجود ہیں لہذا خبر کی تقدیری عبارت یوں ہوگی ” بحق أو حق “ اور پھر کلام کا معنی کچھ اس طرح ہوگا :

” لا الہ بحق “ کہ کوئی معبود برحق نہیں ، چنانچہ تب ہر وہ معبود جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا پرستش کی جاتی ہے حقیقت میں وہ معبود ہی ہے لیکن وہ معبود باطل ہے یعنی اس کی عبادت ، باطل ، ظلم ، سرکشی اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے کی گئی ہے اور یہی وہ مفہوم ہے جسے عربی (جاننے والا) کلمہ ” لا الہ الا اللہ “ سنتے ہی سمجھ لیتا ہے .

(و قول اللہ تعالیٰ : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾) اس آیت مبارکہ میں لفظ ” يدعون “ کا معنی ” يعبدون “ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں . (﴿ يَنْتَعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾)

وسیلہ : قصد اور حاجت کا نام ہے ، یعنی وہ اپنی ضرورتوں کو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کرتے ہیں ، اس وصف کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے ہی خاص کر رکھا ہے ، پس وہ لوگ غیر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ ان کی توجہ کا دار و مدار صرف اللہ تعالیٰ پر ہے ، یہاں آیت مبارکہ میں لفظ ” ربهم “

(صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم (اللہ تعالیٰ کے سوا) جن کی پرستش کرتے ہو (میرا ان سے کوئی تعلق نہیں) میں ان سے بیزار ہوں ، ہاں (میں صرف اسے مانتا ہوں) جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری راہنمائی کریگا . ”

یعنی ربوبیت کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس لئے کہ دعا کو قبول کرنا ، اس پر بدلہ دینا یہ ربوبیت کے مفردات سے ہی ہے ، پس ظاہر ہوا کہ آیت مبارکہ میں تفسیر توحید کا بیان ہے اور وہ اس طرح کہ تمام حاجات کو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی پورا کروایا جاسکتا ہے ، فرمایا :

﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ ” اور وہ اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور

اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں . ”

یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی کیفیت ہے کہ وہ عبادت میں محبت اور خوف و رجاء کو جمع کرتے ہیں اور یہی توحید کی تفسیر ہے .

(وقوله : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبْنَيْهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ - إِلَّا الَّذِي

فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ﴾)

” اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے (صاف صاف) کہہ دیا تھا

کہ تم (اللہ تعالیٰ کے سوا) جن کی پرستش کرتے ہو (میرا ان سے کوئی تعلق نہیں) میں ان سے بیزار

ہوں ، ہاں (میں صرف اسے مانتا ہوں) جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری راہنمائی کریگا . ”

یہ آیت مبارکہ نفی اور اثبات پر مشتمل ہے اور یہی دلالت کلمہ توحید ” لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ “ میں

موجود ہے ، پس (لا اِلهَ) ” کہ کوئی معبود نہیں “ کے مقابلہ میں ﴿ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ ”

کہ میں جن کی تم پرستش کرتے ہو ، ان سے بیزار ہوں “ کے لفظ ہیں اور (لا اِلهَ) کے مقابلہ میں

﴿ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ ” کہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے “ کے لفظ ہیں .

براءت : بیزاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان ، اللہ کے سوا جن چیزوں کی پوجا کی جاتی ہے

اور فرمایا : ﴿ اتَّخَذُوا أَعْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ (التوبة : ۳۱)
 ” انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو رب بنا لیا“
 نیز فرمایا :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَا ذَا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ (البقرة : ۱۶۵)

” اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو (اس کا) شریک ٹہراتے ہیں (اور) وہ ان سے
 اللہ جیسی محبت کرتے ہیں اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں“

ان سے بغض رکھے ، ان کا انکار کرے اور ان سے دشمنی رکھے ، بندے کا اسلام اس وقت تک درست
 نہیں ہوتا جب تک (باطل معبودوں سے بیزاری کی) یہ مقدار اس کے دل میں جگہ نہ پکڑ لے .

(وقولہ : ﴿ اتَّخَذُوا أَعْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾)

” انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو رب بنا لیا“

” ارباب ” رب کی جمع ہے جس کا معنی ہے پالنے والا ، لیکن یہاں ربوبیت سے مراد عبادت ہے یعنی
 انہوں نے اپنے علماء اور بزرگوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے . ﴿ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ ” اللہ تعالیٰ کے سوا“
 یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ .

اور یہ اس وجہ سے کہ وہ ان (علماء و بزرگوں) کی اعتقاداً حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے میں
 اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے اور اطاعت و فرمانبرداری تو حید کا حصہ ہے .

(وقولہ : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَا ذَا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ

اللَّهِ ﴾) ” اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو (اس کا) شریک ٹہراتے ہیں (اور) وہ ان سے اللہ
 جیسی محبت کرتے ہیں“

یعنی وہ اللہ تعالیٰ اور ان معبودوں سے محبت کرنے میں برابری کرتے ہیں ، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت

صحیح مسلم میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

” من قال لا إله إلا الله ، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه ،
وحسابه على الله “

” جس شخص نے کلمہ ” لا إله إلا الله “ کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی

زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے (باطل) معبودوں سے بھی بہت زیادہ
محبت کرتے ہیں .

اللہ تعالیٰ اور اس کے (باطل) شریکوں سے محبت کرنے میں یہ مساوات ایک شرکیہ عمل ہے
، اور اسی چیز نے انہیں جہنمی بنا ڈالا ہے ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ شعراء میں جہنمیوں کی پکار کے
بارے میں فرمایا:

﴿ تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ - اِذْ نُسُوْنٰكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴾

” (وہ کہیں گے) اللہ کی قسم یقیناً ہم تو کھلی گمراہی پر تھے ، جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے
برابر سمجھ بیٹھے تھے “

ثابت ہوا کہ محبت بھی عبادت کی انواع میں سے ایک نوع ہے جب انہوں نے اس نوع اور
قسم کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص نہیں کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو سروں کو شریک ٹھہرانے والے بن
گئے ، یہی توحید کا معنی ہے اور یہی کلمہ ” لا إله إلا الله “ کی گواہی دینے کا مطلب ہے .

(وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قال : لا إله إلا
الله ، وكفر بما يعبد من دون الله) .

اس حدیث میں ” لا إله إلا الله “ کے اقرار کے ساتھ ایک اور قید کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ کلمہ
” لا إله إلا الله “ کے اقرار کے ساتھ ، اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار بھی کرنا ہے .
چنانچہ ثابت ہوا کہ کلمہ ” لا إله إلا الله “ میں (توحید کے اقرار کے ساتھ) اللہ کے سوا جن کی پوجا
کی جاتی ہے ان سے کفر اور بیزاری کا معنی بھی موجود ہے .

عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا تو اس کا مال اور خون محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔“

نوٹ : آئندہ آنے والے ابواب اسی باب کی تشریح و توضیح پر مشتمل ہیں۔

اس باب کے مسائل

۱- اس باب میں سب سے اہم مسئلہ توحید اور کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ کی تفسیر ہے جسے متعدد امور (آیات و احادیث) سے بیان کیا گیا ہے۔

۲- سورۃ اسراء کی آیت دلائل توحید میں سے ایک ہے جس میں ان تمام مشرکین پر تردید کا بیان ہے جو (مصائب و مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر) صالحین اور بزرگوں کو پکارتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یہ عمل (بزرگوں کو پکارنا) شرک اکبر ہے۔

۳- دلائل توحید میں سے ایک دلیل سورۃ براءۃ (التوبة) کی آیت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب بنا لیا تھا، اس میں یہ وضاحت بھی ہے کہ انہیں صرف ایک معبود (برحق) کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، حالانکہ اس آیت کی تفسیر جس میں کوئی اشکال یا ابہام نہیں وہ یہی ہے کہ وہ (اہل کتاب) اپنے علماء اور درویشوں کو (مشکل وقت میں) پکارتے نہ تھے بلکہ عمل معصیت میں ان کی صرف

(حرم مالہ و دمہ و حسابہ علی اللہ) ”کہ اس کا خون اور مال محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔“

یہ اس وجہ سے کہ جب انسان ”لا الہ الا اللہ“ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کے سوا (باطل) معبودوں کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان بن جاتا ہے اور مسلمان کا مال و خون تین صورتوں کے بغیر حلال

اطاعت کرتے تھے۔

۴- اور انہی دلائل توحید میں سے ایک دلیل ابراہیم علیہ السلام کی وہ بات ہے جو انہوں نے کفار سے کہی تھی :

﴿ إِنِّنِّیْ بِرَآءٍ مِّمَّا تَعْبُدُونَ - إِلَّا الَّذِیْ فَطَرَنِیْ ﴾ ”کہ میں تمہارے معبودوں سے

بیزار اور لاتعلق ہوں، (ہاں میں صرف اسے مانتا ہوں) جس نے مجھے پیدا کیا ہے“ انہوں (ابراہیم علیہ السلام) نے (کفار کے) معبودوں سے اپنے پروردگار کو مستثنیٰ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ معبودان باطلہ سے اس طرح کی براءت و بیزاری اور اللہ تعالیٰ سے موالات و محبت ہی شہادت ”لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ“ کی تفسیر ہے، چنانچہ فرمایا:

﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِیْ عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ ”اور وہ (ابراہیم علیہ

السلام) یہی پیغام اپنے پیچھے اپنی قوم میں چھوڑ گئے تاکہ وہ (اس کی طرف) رجوع کریں۔“ ۵- ان دلائل توحید میں سے ایک سورۃ بقرہ کی وہ آیت مبارکہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق بیان فرمائی ہے، فرمایا:

﴿ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ﴾ ”کہ وہ کفار جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں“

اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ اپنے شریکوں سے اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی بہت محبت کرتے تھے لیکن ان کی یہ محبت انہیں مشرف بہ اسلام نہ کر سکی۔

.....

نہیں (جان کے بدلے جان، شادی شدہ زنا کرے اور دین سے مرتد ہونے والا یعنی مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ ہونے والا)۔

چنانچہ اب آپ کے لئے ظاہر ہو چکا ہے کہ توحید اور کلمہ ”لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ“ کی گواہی کی تفسیر آپ سے مزید عنایت، توجہ، غور و فکر اور سوچ و بچار کی طلبگار ہے تاکہ آپ اسے دلیل کے ساتھ سمجھ سکیں۔

(ذرا غور کریں اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں) تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر شریکوں سے محبت کرنے والوں، یا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف شریکوں سے محبت کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟

۶- ان دلائل میں سے ایک دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان بھی ہے: ”کہ جس نے کلمہ ”لا إله إلا الله“ کا اقرار اور ان معبودان باطلہ کا انکار کیا، اس کا مال اور خون (جان) محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے“ آپ ﷺ کا یہ فرمان ان بڑے دلائل میں سے ایک ہے جو کلمہ ”لا إله إلا الله“ کے معنی و مفہوم کو (صحیح طور پر) واضح کرتا ہے کہ اس کلمہ کو محض زبان کے ساتھ ادا کر لینے سے مال و جان کو تحفظ نہیں مل جاتا، بلکہ اس کلمہ کے لفظ و معنی کو جان لینے، محض اس کا اقرار کر لینے اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کو محض پکارنے سے بھی مال و جان کا تحفظ نہیں ہوتا جب تک اسکے ساتھ ساتھ معبودان باطلہ کا کفر و انکار نہ کیا جائے۔

(یاد رہے کہ ...) اگر کسی نے ان باتوں میں سے کسی میں بھی ذرا سانسک یا توقف کیا تو اس کی جان و مال کو تحفظ حاصل نہ ہو سکے گا، یہ مسئلہ کس قدر عظمت و اہمیت والا ہے، کس قدر واضح ہے اور مخالفین کے خلاف کتنی بڑی قاطع دلیل ہے۔

.....

شیخ رحمہ اللہ کا یہ فرمانا: کہ ”آئندہ آنے والے ابواب اس باب کی تشریح و توضیح پر مشتمل ہیں“ درحقیقت یہ پوری کتاب ہی توحید کی تفسیر، کلمہ ”لا إله إلا الله“ اور اس کی ضد یعنی شرک کی تفسیر، توحید کی بنیاد و اساس اور شرکیہ الفاظ، توحید یعنی توحید عبادت کے مستلزمات یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے اسماء و صفات کے اقرار اور توحید عبادت جو کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اقرار کو بھی شامل ہے، ان سب کے بیان پر مشتمل ہے۔

باب : ۶

رفع بلا اور دفع مصائب کے لئے چھلے اور دھاگے وغیرہ پہننا شرک ہے

اس باب میں توحید کا بیان توحید کی ضد یعنی شرک کے بیان سے شروع ہو رہا ہے اور یہ بات معروف ہے کہ کسی بھی چیز کی معرفت و تمیز دو چیزوں سے ہوتی ہے :

۱- اس کی حقیقت و ماہیت کے بیان سے . ۲- اس کی ضد (برعکس چیز) کی پہچان سے .
امام رحمہ اللہ توحید کے برعکس اور اسکے منافی چیزوں کا بیان شروع کر رہے ہیں ، ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو توحید کی اصل و بنیاد کے برعکس اور الٹ ہیں اور وہ شرک اکبر ہے کہ جب مکلف (عائل و بالغ) بندہ اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ توحید کے اپنے اقرار و دعوے کو ختم کر دیتا ہے تو وہ مشرک شرک اکبر کا مرتکب دین سے خارج ہو جاتا ہے ، اور انہی میں سے بعض دوسری ایسی چیزیں ہیں جو توحید واجب کے کمال کو منافی ہیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو شرک اصغر کی قبیل سے ہیں ، جب بندہ ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ کمال توحید کے منافی عمل کا مرتکب ہوتا ہے ، کیونکہ توحید کا کمال تب ہی حاصل ہوگا جب شرک کی تمام اقسام سے خلاصی اور نجات حاصل کی جائے گی .
شیخ رحمہ اللہ نے شرک کی تفصیل شرک اصغر کی بعض صورتوں کے بیان سے شروع کی ہے جن کا وقوع (عوام میں) بکثرت پایا جاتا ہے ، نیز شیخ رحمہ اللہ نے شرک اصغر کے بیان کو شرک اکبر کے بیان پر اس لئے مقدم کیا ہے تاکہ پہلے چھوٹی چیز کا بیان ہو پھر بڑی چیز کا .

”باب من الشرك“ اس جملے میں ”من“ تعبیضیہ ہے یعنی اس باب میں جس صورت کا ذکر کیا گیا ہے یہ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے . ”لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما“ یعنی چھلا ، دھاگہ وغیرہ پہننا ، اسی طرح موتی ، نگ ، تعویذ ، لوہا اور ہر وہ چیز جو پہنی جاتی ہے یا گھروں

، گاڑیوں اور بچوں کے (گلوں میں) لڑکائی جاتی ہے، ان میں سے کسی چیز کو پہننا یا لڑکانا کسی بھی اعتقاد کے ساتھ وہ اسی باب میں شامل ہے اور شرکیہ عمل ہے۔

اہل عرب جھلہ، دھاگہ اور ان جیسی دوسری چیزوں یعنی تعویذ وغیرہ کے پہننے میں (مختلف قسم کے) اعتقاد رکھتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو کوئی بھی ان چیزوں میں سے کسی چیز کو لڑکائے گا تو وہ چیز اس پر اثر انداز ہوگی اور اسے نفع پہنچائے گی یا تو مصیبت واقع ہونے کے بعد رفع ہو جائے گی، یا پھر ابھی واقع ہونے والی ہے تو اس سے حفاظت مل جائے گی، جبکہ یہ ایک بہت بڑا (گناہ) ہے، کیونکہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ گھٹیا اور حقیر چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدر (تقدیر) کو بدل دینے والی ہیں۔

یہ عمل شرک اصغر کیوں ہے؟ اس لئے کہ اس (بندے) کا دل اس (چیز) کے ساتھ معلق ہے اور اس نے اسے دفع بلا اور رفع مصیبت کے لئے سبب بنا رکھا ہے، اس باب (مسئلہ) میں قاعدہ یہ ہے کہ اسباب مؤثرہ (اثر انداز ہونے والے اسباب) کا اثبات سوائے شرعی سبب کے جائز نہیں، یا پھر واقعی تجربہ سے یہ ثابت ہو چکا ہو کہ یہ چیز ظاہر اثر انداز ہوتی ہے نہ کہ مخفی طور پر، جیسا کہ ڈاکٹری دوا ہے اور اسی طرح بعض اسباب ہیں جن سے ظاہر فائدہ حاصل ہوتا ہے جیسا کہ آپ آگ سے حرارت اور پانی سے ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ایسے اسباب ہیں جن کی تاثیر واضح ہے۔

(یہ بات یاد رکھنی چاہیے!) کہ شرک اصغر کی تمام انواع و اقسام ان کے مرتکب کے اعتبار سے کبھی شرک اکبر بھی بن جاتی ہیں، مثلاً اگر کوئی جھلہ اور دھاگہ پہننے میں یہ اعتقاد رکھے کہ یہ (رفع بلا کے لئے) سبب نہیں ہیں بلکہ بذات خود اثر انداز ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر ہے، کیونکہ اس نے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی تصرف کرنے والا مان لیا ہے، چنانچہ یہ (ثابت ہوا) کہ اس باب (مسئلہ) کا دارومدار اور انحصار دلی تعلق پر ہے۔

ارشاد الہی ہے :

﴿ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ نَبِيُّ اللَّهِ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَ نَبِيُّ بَرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (الزمر : ۳۸)

” (اے محمد ﷺ!) ان سے کہہ دیجئے! تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، اس ضرر کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے مجھے تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔“

وقول الله تعالى: ﴿ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ نَبِيُّ اللَّهِ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ ﴾ ” (اے محمد ﷺ!) ان سے کہہ دیجئے! تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، اس ضرر کو ہٹا سکتے ہیں؟“
یعنی: (اے پیارے نبی ﷺ!) آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے پھر تم عبادت کے لئے غیر اللہ کا قصد کیوں کرتے ہو؟ یہ قرآن مجید کا طریقہ کار ہے کہ وہ مشرکین کے توحید ربوبیت کے اقرار سے انہیں کے انکار توحید الوہیت کی تردید کرتا ہے۔

آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ”تدعون“ دعائے مسئلہ اور دعائے عبادت دونوں کو شامل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے احوال میں سے یہی دو حالتیں ہیں (جن میں وہ اکثر شرک کرتے ہیں)۔

اور وہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں اس کی کئی اقسام ہیں :
ان (مشرکوں) میں سے بعض انبیاء و رسل اور صالحین کا قصد کرتے ہیں اور بعض فرشتوں کو

(معبود) بناتے ہیں اور بعض ستاروں کو، بعض درختوں اور پتھروں کو اور کچھ لوگ بتوں اور دشمنوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

قال تعالى : ﴿ اِنْ اَرَادَ نَبِيُّ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ اَوْ اَرَادَ نَبِيٌّ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ ﴾

”اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، اس ضرر کو ہٹا سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟“

اللہ تعالیٰ نے ان تمام (باطل) معبودوں سے ہر قسم کے نفع و نقصان کی نفی کر دی ہے، تو جمعاً یہ بھی باطل ہو گیا کہ ان معبودان باطلہ کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق رکھا جائے، جن کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی ایسی قدر و منزلت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی سفارش قبول فرمائیں گے۔

علمائے سلف رحمہم اللہ کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ شرک اصغر کا ابطال کرنے کے لئے شرک اکبر والی آیات سے استدلال کرتے ہیں، اس جامع کے ساتھ کہ دونوں شرکوں میں غیر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے، چنانچہ جب بڑی چیز میں تعلق باطل ہو گیا تو جو چیز اس سے چھوٹی ہے اس میں بدرجہ اولیٰ تعلق باطل ہو جائے گا، اور اسی طرح وہ معنی جو آیت مبارکہ کا محور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی کسی کو نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے، یا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی تکلیف پہنچادیں تو اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کو دور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور یہی وہ معنی ہے (کہ نفع و نقصان کی امید پر کسی سے تعلق قائم کرنا) جس کی وجہ سے مشرک آدمی چھلے اور دھاگے سے اپنا تعلق قائم کرتا ہے۔

عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلہ دیکھا تو فرمایا :

” ما هذه ؟ قال : من الواهنة ، فقال : انزعها ، فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت . وهي عليك . ما أفلحت أبدا “ (مسند احمد)

” یہ کیا ہے ؟ اس نے کہا یہ کمزوری (بیماری) کی وجہ سے ہے ، آپ ﷺ نے فرمایا : اسے اتار دو ، یہ (تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا بلکہ) تمہاری کمزوری میں مزید اضافہ کر دے گا ، اس چھلے کو پہنے ہوئے اگر تمہیں موت آگئی تو تم کبھی نجات نہ پاسکو گے ۔“

قال : (وعن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ أن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا فی یدہ حلقة من صفر فقال : ما هذه ؟)

آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ : ” ما هذه ؟ “ ” یہ کیا ہے ؟ “ یہ کلمہ سخت انکار کے لئے تھا۔

(قال : من الواهنة) ” اس نے کہا یہ واہنہ سے ہے “ واہنہ بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جو جسم کو لاغر کر دیتی ہے ، آپ ﷺ نے فرمایا : (انزعها) ” اسے اتار دو “ یہ آپ کی طرف سے ایک حکم تھا۔ جب مامور حکم کی اطاعت کرتا ہو تو پھر اسے ہاتھ سے منع کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ اسے صرف زبان سے حکم دے کر منع کر دیں۔ پھر آپ نے فرمایا : (انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا) ” اسے اتار دو یہ بیماری میں اضافہ تو کر سکتا ہے کی نہیں “ یعنی اگر اس کی کوئی تاثیر ہوتی تو وہ بدنی نقصان پہنچانے کی ہی ہوتی ، اور ہاں اسی طرح اس کی تاثیر نفس اور روح کو نقصان پہنچانے کی بھی ہے کہ یہ روح اور نفس کو بیماری کا مقابلہ کرنے میں کمزور کر دیتا ہے ، اور یہی حال ہر مشرک کا ہے کہ وہ ایک (چھوٹے) نقصان سے دوسرے بڑے نقصان کی طرف گامزن ہوتا ہے ، خواہ وہ اسی خیال میں ہو کہ وہ فائدہ حاصل کر رہا ہے ، پھر آپ ﷺ نے فرمایا : ” فإنك لو مت . وهي عليك . ما أفلحت أبدا “ ” کہ اگر تو اس کو پہنے ہوئے مر گیا تو کبھی نجات نہیں پاسکے گا “ یہاں نجات

مسند احمد میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

” من تعلق تمیمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له “

” جس شخص نے (بیماری سے تحفظ یا بلا ٹالنے کے لئے) کوئی تعویذ لٹکایا ، اللہ تعالیٰ

اس کی مراد پوری نہ کرے ، اور جس نے سپی باندھی اللہ اسے بھی آرام نہ دے۔“

کی جو نفی کی گئی ہے اس میں مندرجہ ذیل احتمالوں میں سے ایک مراد ہے :

۱- فلاح و نجات سے مراد مطلق نجات ہے جو کہ جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزاد ہونے کا نام ہے اور ایسی نجات کی نفی اس شخص کے بارہ میں ہے جو شرک اکبر کا مرتکب ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ پیتل کا چھلہ یا یہ دھاگہ جو باندھا گیا ہے بذات خود (مستقل طور پر) فائدہ پہنچاتا ہے۔

۲- نجات کی جو نفی کی گئی ہے اس سے کامل نجات مراد ہے (نجات تو ملے گی لیکن عذاب ملنے کے بعد) اور یہ نفی اس وقت مراد ہوگی جب (چھلہ یا دھاگہ پہننے والا یہ اعتقاد رکھے کہ) یہ چیزیں (بیماری کو دور کرنے) کا ذریعہ و سبب ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو نہ شرعی اور نہ ہی قدری سبب بنایا ہے اور یہ حکم اس شخص کے بارہ میں ہے جو شرک اصغر کا مرتکب ہے۔

(و له عن عقبہ بن عامر مرفوعا : من تعلق تمیمة فلا أتم الله له)

آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ : ” جس نے تعویذ لٹکایا ، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ “

اس حدیث مبارک میں لفظ ” تعلق “ لٹکانے اور لٹکائی گئی چیز کے ساتھ دل کے معلق ہونے ، دونوں کو شامل ہے یعنی اس نے پہنا بھی ہے اور اس کا دل اس پہننے والی چیز کے ساتھ معلق بھی ہے

آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ : (من تعلق تمیمة فلا أتم الله له)

” جس نے تعویذ لٹکایا ، اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ “

تمیمة : نام ہے موتیوں اور نگینوں کی ایک قسم اور کچھ دوسری اشیاء کا جنہیں نظر بد ،

ابن ابی حاتم کی کتاب میں حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں بخار کے سبب دھاگہ بندھا ہوا دیکھا تو انہوں نے اسے کاٹ ڈالا اور یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (یوسف: ۱۰۶)

”اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہیں۔“

اس باب کے مسائل

۱- (رفع بلاء اور دفع مصائب کی نیت سے) چھلا، دھاگہ اور ڈورا وغیرہ باندھنا سخت

منع ہے۔

مصیبت اور حسد وغیرہ سے بچنے کے لئے سینے پر باندھا جاتا ہے۔

یہاں آپ ﷺ نے ایسے شخص (جو تعویذ باندھتا یا لٹکاتا ہے) کے بارہ میں بدعا فرمائی ہے ”فلا أتم الله له“ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔ کیونکہ (تعویذ) کو تمیز اس لئے کہا جاتا ہے کہ تعویذ لٹکانے والا یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ تعویذ اس کی مراد کو پورا کر دے گا، چنانچہ آپ نے بدعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے۔

فرمایا: (ومن تعلق ودعة) ”اور جس نے پیٹی کو باندھا“

ودعة: یہ ایک قسم کی پیٹی ہے جسے نظر بد وغیرہ سے بچنے کے لئے لوگوں کے سینے یا بازو پر

باندھا جاتا ہے۔

(فلا ودع الله له) یعنی اللہ تعالیٰ بھی اسے سکون، چین اور راحت نہ دے، کیونکہ اس

نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے۔

(قال: ولا بن حاتم عن حذيفة رضی اللہ عنہ أنه رأى رجلا فى يده خيط من

الحمى).

۲- اگر صحابی بھی اسی حالت (چھلایا دھاگہ پہنے ہوئے) میں مرجائے تو وہ بھی فلاح نہیں پاسکتا۔ اس میں دلیل ہے صحابہ کرام کی اس بات کے لئے کہ شرک اصغر کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔

۳- جہالت کے سبب بھی ان چیزوں کے مرتکب کو معذور نہیں سمجھا جائیگا۔

۴- یہ چیزیں دنیا میں بھی مفید نہیں بلکہ مضر اور نقصان دہ ہیں، کیونکہ آپ ﷺ کا فرمان ہے: ”لا تزیدک إلا وهنا“ ”یہ تیری بیماری کو بڑھانے کے سوا کچھ نہ کریگا۔“

۵- ایسی چیزوں کے استعمال کرنے والے کو سختی سے روکنا چاہیے۔

۶- اس بات کی وضاحت معلوم ہوئی کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی، اسے اسی چیز کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔

۷- اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نے کوئی تعویذ لٹکایا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔

۸- بخار کی وجہ سے دھاگہ وغیرہ باندھنا بھی شرک ہے۔

۹- حدیفہ رضی اللہ عنہ کا آیت ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ کی تلاوت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شرک اکبر والی آیات سے شرک اصغر

ابن ابی حاتم کی کتاب میں حدیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں بخار کے سبب دھاگہ باندھا دیکھا۔

(من الحمی) میں موجود ”من“ تعلیلیہ ہے (یعنی علت بتانے کے لئے ہے) کہ اس نے دھاگہ بخار کو رفع یا دفع کرنے کے لئے باندھا ہوا تھا۔

(فقطعه) ”تو انہوں نے اسے کاٹ دیا“ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت بڑی برائی

اور گناہ کا کام ہے کہ اس سے منع کرنا اور اسے کاٹنا واجب ہے۔

پر استدلال کیا کرتے تھے ، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول سورۃ بقرۃ کی آیت کی تفسیر میں موجود ہے .

۱۰- نظر بد سے بچاؤ کے لئے پیہی باندھنا بھی شرک ہے .

۱۱- (رفع بلاء اور دفع مصیبت کے لئے) تعویذ لگانے والے اور سیپ وغیرہ باندھنے

والے پر بدعا کی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے اور اسے آرام نہ دے .

سلف رحمہم اللہ ، اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾

کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی پالنے والا ، روزی دینے والا ، زندگی عطا کرنے والا اور وہی موت دینے والا ہے ﴿ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ وہ توحید عبادت میں اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں ، (یاد رکھنا چاہیے !) کہ صرف توحید ربوبیت کا اقرار نجات کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے .

یہ آیت مبارکہ شرک اکبر کی دلیل ہے ، مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شرک اکبر والی آیات سے شرک اصغر پر استدلال کیا کرتے تھے .

باب : ۷

دموں اور تعویذوں کا بیان

یہ باب جہاز پھونک (دموں) کے حکم کو بیان کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔
رقی : یہ رقیہ کی جمع ہے ، رقبہ کی تحقیق یہ ہے کہ : یہ چند دعاؤں اور الفاظ کا نام ہے جنہیں پڑھایا سزاوت کیا جاتا ہے ، پھر ان کے ذریعے پھونکا جاتا ہے۔

ان دموں میں سے بعض بدن میں اعضاء پر اثر انداز ہوتے ہیں اور بعض روحوں پر، اور ان میں سے بعض شرعی طور پر جائز ہیں اور بعض شرکیہ عمل ہیں۔

شریعت نے ان دموں کے کرنے میں اجازت دی ہے جو شرک سے پاک صاف ہیں، آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے :

” لا بأس بالرقی ما لم تکن شرکا “ ” ایسے دموں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں جو شرکیہ نہ ہوں “

شرکیہ دم وہ ہیں جس میں غیر اللہ سے پناہ طلب کی جائے اور اس سے فریاد رسی کی جائے ، یا اس میں شیطان یا دموں کا دخل ہو ، یا دم کیا جانے والا یہ اعتقاد رکھے کہ یہ دم بذات خود تاثیر رکھتا ہے تو ایسا دم ناجائز ہے ، اور وہ شرکیہ دم ہوگا۔

تمام : تمیمہ کی جمع ہے ، جس کی تفسیر پیچھے بیان ہو چکی ہے اور اس سے مراد :
بروہ چیز ہے جسے لٹکانا جاتا ہو خواہ وہ چمڑا ہو ، یا موتی گنگینے ہوں یا اذکار (وظائف) یا تعویذات (ایسے کلمے جن کے ذریعے غیر اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہو) ہوں ، یا کوئی خاص ہیئت ہو جیسے ریچھ کا سر ہو یا ہرن کا ، یا گھوڑے کی چال کا نمونہ ہو ، یا سیاہ رنگ کے پھیٹھڑے ہوں ، یا آنکھ کی شکل میں کسی چیز کو لٹکا یا گیا ہو ، یا کسی خاص شکل کی تسبیح ہو ، یہ سب چیزیں تمام یعنی تعویذ کہلاتی ہیں ،

ابو بشیر السامری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :

” أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت “
(بخاری و مسلم)

” وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے ، آپ ﷺ نے ایک قاصد کو (اعلان کرنے کے لئے) بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت وغیرہ سے لٹکائی چیز (نظر بد سے بچانے کے لئے) نہ رہنے دی جائے ، اگر ہو تو کاٹ دی جائے۔ “

ان سب چیزوں کے درمیان قدر مشترک یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے بھلائی کی تکمیل یا مصیبت و تکلیف وغیرہ کو دفع کرنا مقصود ہوتا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو شرعاً اور قدراً جائز بھی نہیں۔

لوگوں میں سے بعض کا یہ کہنا ہے کہ : میں یہ چیز لٹکاتا ہوں مگر یہ مقاصد میرے پیش نظر نہیں ہوتے ، (مثلاً) میں یہ چیز گاڑی میں زینت کے لئے لٹکاتا ہوں ، یا گھر میں خوبصورتی اور حسن کے لئے ، وغیرہ۔ یہ مقولہ کہنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔

تو ہم کہیں گے کہ دفع بلاء اور رفع مصیبت کے لئے تعویذ لٹکانا شرک اصغر ہوگا اگر لٹکانے والا یہ اعتقاد رکھے کہ یہ چیز (فلاں مقصد کے لئے) سبب اور ذریعہ ہے۔

اور اگر اس نے اسے زیب و زینت کے لئے لٹکایا ہے تو بھی ایسا کرنا حرام ہے کیونکہ ایسا کرنے سے شرک اصغر کے مرتکبین کی مشابہت لازم آتی ہے اور رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان بھی ہے :

” من تشبه بقوم فهو منهم “ ” جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہیں میں سے ہے “ آپ ﷺ نے (اونٹ وغیرہ کے گلے سے) تانت کو کاٹنے کا حکم اس لئے فرمایا تھا کہ عرب یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ تانت اونٹ اور گائے وغیرہ کو نظر بد سے محفوظ رکھتی ہے ، اور یہ اعتقاد شرکیہ اعتقاد ہے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”إن الرقى والتمائم والتولة شرك“ (مسند احمد و ابوداؤد)

”(نظر بد وغیرہ سے بچنے کے لئے) جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور (محبت کے لئے کیے جانے والے اعمال) جادو سب شرک ہیں“

(وعز ابن مسعود: رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”(نظر بد وغیرہ سے بچنے کے لئے) جھاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور (محبت کے لئے کیے جانے والے اعمال) جادو سب شرک ہیں“

اس حدیث میں بڑی تاکید بیان کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہر قسم کے جھاڑ پھونک (دم)، تمام اقسام کے تعویذات اور ہمہ قسم کے جادو شرک ہیں۔ لیکن اس عموم سے صرف (بعض) دموں کی نص کے ذریعے تخصیص کی گئی ہے اور وہ تخصیص آپ ﷺ کے اس فرمان کے ساتھ ہے ”لا بأس بالرقی ما لم تکن شرکا“ ”ایسے دموں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں جو شرکیہ نہ ہوں“ اور اس وجہ سے بھی کہ نبی اکرم ﷺ نے بذات خود دم کیا بھی ہے اور آپ کو دم کیا بھی گیا ہے لہذا یہ دلیل اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ دموں کی تمام اقسام شرک نہیں ہیں بلکہ بعض انواع شرک ہیں جو شرک (شرکیہ کلمات یا چیزوں) پر مشتمل ہیں، جبکہ تمام (تعویذات) کی کوئی تخصیص موجود نہیں لہذا تعویذات کی تمام اقسام شرک ہیں، اور ”تولہ“ جس کی تفسیر شیخ رحمہ اللہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ: وہ ایک ایسی چیز ہے جسے یہ سمجھ کر تیار کرتے تھے کہ یہ چیز عورت کو اس کے خاوند کی جانب اور خاوند کو اس کی بیوی کی جانب محبوب اور پسندیدہ بنا دیتی ہے (ان کے اعتقاد کے مطابق) یہ جاوہر کی ایک قسم ہے، عوام میں اسے صرف وعطف کے نام سے جانا جاتا ہے، درحقیقت یہ تعویذات کی ہی ایک قسم ہے

عبداللہ بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :
 ” من تعلق شینا وکل الیہ “ (مسند احمد ، سنن ترمذی)
 ” جس شخص نے کوئی چیز لٹکائی تو اسے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا “

التمائم: یہ تمیمہ کی جمع ہے ، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو نظر بد سے تحفظ کیلئے بچوں کے گے میں لٹکائی یا باندھی جاتی ہے ، جبکہ قرآنی تعویذات کو بعض سلف نے جائز اور بعض نے ناجائز قرار دیا ہے ، ناجائز قرار دینے والوں میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں .

.....
 کیونکہ یہ نیک ایسا عمل ہے جسے تیار کیا جاتا ہے اور جادو گراس میں شریکہ دم پڑھتا ہے تو پھر ان کے زعم میں یہ عمل خاوند بیوی کے مابین محبت والفت کا باعث بنتا ہے ، یہ (عمل) جادو کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک ہے .

(عن عبد اللہ بن عکیم مرفوعا : ” من تعلق شینا وکل الیہ “) ” جس شخص نے کوئی چیز لٹکائی تو اسے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا “

یہاں لفظ ” شینا “ نکرہ سیاق شرط میں مذکور ہے لہذا یہ تمام چیزوں کو شامل ہے چنانچہ جس نے بھی کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد ہوگا ، جو کوئی لٹکانے کے اس عموم سے کسی صورت کو مستثنیٰ کرتا ہے تو اس کے ذمہ دلیل کو ذکر کرنا لازم ہے کیونکہ یہ دلیل عام ہے (جو تمام لٹکائی جانے والی چیزوں کو شامل ہے) اور جب انسان کو غیر اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو خسارہ و نقصان اس کو تمام اطراف سے گھیر لیتا ہے ، اس کی عزت ، فلاح و نجات اور قصد و عمل کی اچھائی تب ہی متحقق اور ثابت ہو سکتی ہے جب وہ اپنے افعال و اقوال ، اپنے مستقبل اور اپنے آپ سے نقصان دہ چیزوں کو دور کرنے میں ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ تعلق قائم کریگا ، چنانچہ اس کی انیست و خوشی ، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو اس کے معاملات کی سپردی اسی کی جانب ہو . اس کا بھروسہ و اعتماد اسی ذات پر ہو ، اگر کوئی انسان

الرتقی : یہ رقیہ کی جمع ہے جس کا معنی جھاڑ پھونک اور دم کرنا ہے اور انہیں ”العزائم“ بھی کہا جاتا ہے (یہ بھی ممنوع اور شرکیہ عمل ہے لیکن) دلائل سے یہ ثابت ہے کہ ایسا دم جو شرکیہ کلمات پر مشتمل نہ ہو اس کی اجازت ہے خود رسول اللہ ﷺ نے نظر بد اور زہریلے جانور کے کاٹنے پر دم کرنے کی اجازت اور رخصت دہی ہے۔

التولۃ : یہ ایک ایسا عمل ہے جسکے ذریعے ان کے خیال میں خاوند اور بیوی کے درمیان محبت و الفت پیدا ہوتی ہے۔

ایسا بن جائے، اللہ پر توکل کرے اور مخلوق کو اپنے دل سے باہر پھینک دے تو پھر اگر آسمان وزمین بھی اس کی راہ میں حائل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ان کے درمیان سے بھی راہ نکال دے گا کیونکہ اس نے ایسی ذات پر توکل کیا ہے اور اپنے معاملے کو ایسی عظیم ہستی کے سپرد کیا ہے جو بڑی بزرگی والی ہے اور جس کے نام بڑے ہی پاکیزہ و مقدس ہیں۔

(التمانم شیء، یعلق علی الا ولادیتقون بہ العین) ”تعویذ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بچوں کے گلے میں نظر بد سے بچنے کے لئے لٹکائی جاتی ہے۔

(مسند علیہ الرحمہ نے) لفظ ”شیء“ استعمال کیا ہے تاکہ وہ ہر اس چیز کو بغیر کسی خاص وصف کے شامل ہو جسے نظر بد اور نقصان سے بچنے کے لئے یا خیر حاصل کرنے کے لئے لٹکایا جائے۔

(لکن إذا کان المعلق من القرآن فرخص فیہ بعض السلف) ”لیکن اگر تعویذ قرآنی ہو تو سلف میں سے بعض نے اسے جائز قرار دیا ہے“

درحقیقت دلیل تو اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تعویذ کی تمام اقسام ممنوع ہیں، لیکن جب تعویذ قرآنی ہو تو یہ شرک نہیں کیونکہ لٹکانے والے نے اللہ تعالیٰ کی صفات (کلام) میں سے کچھ حصے کو لٹکایا ہے گویا کہ اس نے مصیبت کو دور کرنے کے لئے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بنایا۔

رویفع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

” یا رویفع لعل الحیاة تطولن بک ، فأخبر الناس أن من عقد لحیته أو تقلد وترا ، أو استنجدی برجیع دابة ، أو عظم فإن محمد ابری، منه “ (مسند احمد)

” اے رویفع رضی اللہ عنہ شاید تم مدت تک زندہ رہو لہذا لوگوں کو بتادینا کہ جو شخص داڑھی کو گرہ لگائے ، یا تانت گلے میں ڈالے ، یا چوپائے کے گوبر یا ہڈی سے استنجاء کرے تو محمد ﷺ اس سے بیزار اور لاتعلق ہیں “

(روی احمد عن رویفع فان: قال لی رسول اللہ صلی اللہ عنیہ وسلم : یا رویفع لعل الحیاة تطولن بک ، فأخبر الناس أن من عقد لحیته أو تقلد وترا ، أو استنجدی برجیع دابة ، أو عظم فإن محمد ابری، منه)

ابو احمد رحمہ اللہ نے رویفع رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ” اے رویفع رضی اللہ عنہ شاید تم مدت تک زندہ رہو لہذا لوگوں کو بتادینا کہ جو شخص داڑھی کو گرہ لگائے ، یا تانت گلے میں ڈالے ، یا چوپائے کے گوبر یا ہڈی سے استنجاء کرے تو محمد ﷺ اس سے بیزار اور لاتعلق ہیں “

سب ﷺ کے فرمان: ” تقلد وترا “ تانت کو گلے میں ڈالنے کی قید کا یہاں ایک مفہوم ہے وہ یہ کہ مطلق طور پر پٹہ وغیرہ ڈالنا ممنوع نہیں ہے بلکہ یہ یہ ڈالنا ممنوع ہے جس کے بارہ میں یہ اعتقاد ہو کہ یہ نظر بد سے بچانے والا ہے جیسا کہ تانت کے بارہ میں (ان کا) خیال تھا۔

(فان محمد ابری، منه) ” کہ محمد ﷺ اس (یہ عمل کرنے والے) سے بیزار ہیں “

یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ یہ عمل کبیرہ گناہ ہے اور بہت بڑی معصیت ہے اور شرک الصغر بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے جیسے شرک اکبر کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔

(عن سعید بن جبیر قال : من قطع تمیمة من انسان کان کعدل رقبة) یعنی :

سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ :

” من قطع تمیمة من انسان کان کعدل رقبة “ (رواہ وکیع)

” جو شخص کسی کے گلے سے تعویذ کو کاٹ ڈالے تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا “

اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ :

” کانوا یکرهون التمانم کلہا من القرآن و غیر القرآن “ (رواہ وکیع)

” وہ سب قرآنی اور غیر قرآنی ہر قسم کے تعویذات کو ناپسند گردانتے تھے “

اس باب کے مسائل

۱- رقیہ اور تمیمہ کی تفسیر .

۲- تونہ کی تفسیر .

۳- نظر بد اور زہریلے جانور کے کانٹے پر سچی کلام سے دم کرنا ممنوع اور شرک نہیں ہے

۴- قرآنی تعویذ کے بارے میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے کہ یہ شرک ہے یا نہیں .

۶- نظر بد سے بچنے کے لئے جانوروں کے گلے میں تانت باندھنا شرک ہے .

سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ :

” جو شخص کسی کے گلے سے تعویذ کو کاٹ ڈالے تو یہ (عمل) ایک گردن کے برابر ہے “ یعنی

ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے .

اس اثر میں تعویذات کو کاٹنے کی فضیلت کا بیان ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا

ہے ، اور شرک اصغر و عید کے اعتبار سے اپنے مرتکب کو جہنم میں داخل کرنے کا باعث ہے لہذا جو کوئی

۷- اس باب میں تانت باندھنے والوں کے بارہ میں سخت وعید وارد ہوئی ہے۔

.....
 بھی تعویذ لٹکائے گا تو وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے جہنم کی وعید کا مستحق ٹھہرے گا، پس جس کسی نے کسی تعویذ والے کی گردن سے اسے کاٹ ڈالا تو اس کا یہ کاٹنا اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کرنے کے برابر ہے کیونکہ اس نے اس سے ایسے فعل کو زائل کر دیا ہے جو جہنم میں لے جانے کا باعث تھا تو اللہ تعالیٰ اسے (کاننے والے کو) گردن آزاد کرنے والے کے برابر ثواب عطا کر دیا کیونکہ جزاء و بدلہ جنس عمل سے ہی ہوتا ہے۔

(ولہ) سے مراد وکیع رحمہ اللہ ہیں (عن ابراہیم) ابراہیم سے مراد ابراہیم نخعی رحمہ اللہ ہیں جو کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ:
 (کانوا) وہ یعنی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھی (یکرہون التمانم کلہا من القرآن وغیر القرآن) وہ سبھی قرآنی وغیر قرآنی تعویذوں کو ناپسند گردانتے تھے۔

باب : ۸

کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو تبرک سمجھنے کا بیان

اس باب کا معنی یہ ہے کہ ایسے شخص کا کیا حکم ہے جو کسی درخت یا پتھر وغیرہ سے تبرک حاصل کرتا ہے ؟

جواب : ایسا کرنے والا مشرک ہے .

التبرک : تبرک کا معنی برکت کو طلب کرنا ہے یعنی خیر کثیر ، اس کے دوام اور لزوم کو طلب کرنا .

قرآن و سنت کی نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو برکت دینے والی ہے مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی کو برکت عنایت کر سکے .

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾ (الفرقان : ۱)

” بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن پاک نازل فرمایا“

یعنی اس کی خیر و بھلائی بہت عظیم ، بہت زیادہ ، ہمیشہ اور ثابت رہنے والی ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن پاک نازل فرمایا ہے .

نیز فرمایا .

﴿ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اسْحَقَ ﴾ (الصافات : ۱۱۳)

” اور ہم نے ابرہیم و اسحاق (علیہما السلام) پر برکتیں نازل فرمائیں“ .

نیز فرمایا :

﴿ وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا ﴾ (مریم : ۳۱)

” اور اس نے مجھے بابرکت بنایا“

چنانچہ جو ذات برکت نازل کرتی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بابرکت ذات ہے، لہذا مخلوق کے لئے جائز نہیں کہ وہ ایسے کلمات استعمال کرے کہ: ”میں نے چیز پر برکت ڈالی“ یا ”میں نے تمہارے کام کو بابرکت کیا“ یا ”تمہارا آنا بابرکت ہوا“ کیونکہ لفظ برکت اور اس کا معنی دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور اس لئے بھی کہ خیر و برکت، اس کی کثرت، اس کی ہیبت اور اس کا ثابت رہنا یہ صرف اسی ذات کی طرف سے ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے۔

کتاب و سنت کی نصوص یہ بتلاتی ہیں کہ وہ اشیاء جنہیں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی ہے وہ چیزیں زمان و مکان ہیں یا بنو آدم ہیں۔

پہلی قسم: مکان و زمان: اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں کو برکت عطا کی ہے جیسا کہ بیت اللہ الحرام اور بیت المقدس کے گرد نواح ہیں وغیرہ، تو مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں میں خیر کثیر رکھی ہے جو کہ انہی جگہوں کے ساتھ خاص اور مستقل ہے تاکہ یہاں کے رہنے والے جنہیں ان کی طرف دعوت دی گئی ہے ان کے لئے رغبت اور ابھارنے کا باعث ہو کہ وہ ان جگہوں کو لازم پکڑیں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس زمین کو یا اس کی دیواروں کو چھو کر تبرک حاصل کیا جائے بلکہ یہ برکت لازمی ہے جو بذات خود منتقل نہیں ہوتی، یعنی: اگر آپ اس زمین کو مس کریں یا آپ کو اس میں دفن کر دیا جائے یا آپ اس کے ساتھ برکت حاصل کریں تو بذات خود یہ برکت منتقل نہ ہوگی۔ بلکہ یہ زمین بابرکت ہے معنوی اعتبار سے، دلوں کے ان کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے جیسا کہ بیت اللہ شریف ہے، کثرت خیر اس شخص کے لئے ہے جو اس بابرکت جگہ کا قصد کرتا ہے یہاں آتا ہے، اس بابرکت گھر کا طواف کرتا ہے اور اس کے پاس (اللہ تعالیٰ کی) عبادت کرتا ہے، حتیٰ کہ حجر اسود بھی ایک بابرکت پتھر ہے لیکن اس کی برکت بھی عبادت کی وجہ سے ہے یعنی جو کوئی عبادت کی نیت سے آپ ﷺ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کا استلام کرتا ہے کہ آپ نے اس کا استلام کیا ہے اور

اسے بوسہ دیتا ہے (کہ آپ نے اسے بوسہ دیا ہے)۔ تو اسے ایسا کرنے سے آپ کی اتباع کرنے کی برکت حاصل ہوگی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقولہ مشہور ہے کہ جب انہوں نے حجر بوسوۃ بوسہ دینا تھا تو فرمایا:

”إني لأعلم أنك حجر لا تتفقع ولا تضمر“ ”میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے جو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے اور نہ کسی کو نقصان۔“

”لا تتفقع ولا تضمر“ کا معنی یہ ہے کہ تو کسی کے لئے نفع کا کچھ حصہ بھی منتقل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور نہ کسی سے کچھ نقصان دور کر سکتا ہے۔

اور اتنی رہا معاملہ زمانے کا، تو زمانے کے بابرکت ہونے کا معنی یہ ہے (جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور بعض دوسرے فضیلت والے ایام میں) کہ جو کوئی ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، ان اوقات میں خیر و بھلائی کا قصد کرے تو اسے اس قدر کثرت سے ثواب حاصل ہوگا کہ جس کا حصول دوسرے اوقات میں ناممکن ہے۔

دوسری قسم بابرکت کی دوسری قسم وہ ہے جو بنی آدم سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت جو انبیاء کرام و رسل علیہم السلام کو عطا کی ہے وہ ذاتی برکت ہے، ذاتی برکت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اجسام بابرکت ہیں اگر ان کی قوموں سے کوئی ایک ان کے مبارک جسم پر ہاتھ پھیر کر یا ان کا مبارک پسینہ لے کر، یا ان کے کچھ بال لے کر برکت حاصل کرنا چاہے تو ایسا کرنا اس کے لئے جائز ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اجسام کو بابرکت بنایا ہے اور ان (انبیاء کرام) میں سے سب سے افضل محمد ﷺ ہیں، آپ کا جسم اطہر بھی بابرکت ہے، اسی لئے حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم آپ کے پسینہ اور بال مبارک سے برکت حاصل کیا کرتے تھے اور اسی طرح دوسری مختلف چیزوں میں، پس ان کی برکت ذاتی برکت ہے لہذا ان کی برکت کے آثار، ان

کافضل اور ان کی خیر و بھلائی کا ان کے جسموں سے دوسروں کی طرف منتقل ہونا ممکن ہے۔ انہی سے انبیاء و رسل علیہم السلام کے ساتھ ہی خاص ہے جبکہ دوسرے لوگوں کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کے ساتھیوں کو ذاتی برکت عطا کی ہو، کی کہ اس امت کے بہترین افراد ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بھی یہ چیز حاصل نہ تھی۔

یہ بات قطعی تو اتر سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین عظام اور مخضرمین (یعنی وہ لوگ جنہوں نے عہد رسالت میں اسلام قبول کیا لیکن ایمان کی حالت میں آپ ﷺ کی زیارت سے سرفراز نہ ہو سکے) رحمہم اللہ ابوبکر و عمر و عثمان اور علی رضی اللہ عنہم سے تبرک حاصل نہ کرتے تھے جیسا کہ وہ نبی اکرم ﷺ، آپ کے بالوں اور آپ کے وضوء کے پانی سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ ان جیسے (نیک) لوگوں کی برکت تو صرف عمل کی برکت ہوتی ہے ذاتی برکت نہیں کہ وہ دوسروں کی طرف منتقل ہو جائے جیسا کہ آپ ﷺ کی برکت تھی۔

چنانچہ ہم کہیں گے کہ ہر مسلمان صاحب برکت ہے لیکن اس کی برکت ذاتی نہیں بلکہ وہ عملی برکت ہے، اس کے پاس جو اسلام اور ایمان کی دولت ہے یہ اس کی برکت ہے، اس کے دل میں جو تقویٰ، اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اس کا اجلال اور رسول اللہ ﷺ کی اتباع ہے یہ اس کی برکت ہے، لہذا یہ علم یا عمل یا درستی کی برکت ہے جو منتقل ہونے والی نہیں ہے۔

ہاں اہل صلاح سے تبرک حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی درستگی میں ان کی اقتداء کی جائے اور اہل علم سے تبرک حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے علم حاصل کیا جائے اور ان کے علوم سے استفادہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ ان سے اس معنی میں تبرک حاصل کرنا قطعاً جائز نہیں کہ ان کے جسموں پر ہاتھ پھیرا جائے، یا ان کے لعاب دہن سے برکت حاصل کی جائے۔ لیونکہ اس امت کی بہترین جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے نبی رسول اکرم ﷺ کے بعد اس امت کے

بہترین افراد ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایسا نہیں کیا ، اور یہ قطعی و یقینی بات ہے ۔ مشرکوں کے تبرک حاصل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے (باطل) معبودوں کا قصد کر کے مختلف تبرکات کے ذریعے خیر کثیر ، اس کے دوام و استمرار اور اس کے ثابت رہنے کی امید کرتے ہیں اور ان کے تمام تبرکات شرکیہ ہیں ۔

مصنف رحمہ اللہ کے فرمان : ” ونحوھا “ کا مطلب ہے کہ درخت اور پتھر کی طرح کی دوسری چیزوں سے تبرک حاصل کرنا ، جیسے مختلف جگہیں ہیں (جن سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے) یا کوئی معین غار ہے ، یا قبر ہے ، یا پانی کا چشمہ ہے اور اسی طرح کی دوسری چیزیں جن کے بارے میں جاہل لوگ مختلف اعتقادات رکھتے ہیں ۔

درخت ، پتھر ، قبر یا مختلف جگہوں سے تبرک حاصل کرنا اس وقت شرک اکبر بن جاتا ہے جب ان چیزوں سے تبرک حاصل کرنے والا یہ اعتقاد رکھے کہ یہ درخت ، پتھر ، یا قبر اگر اسے چھوا جائے یا اس کے اوپر لیٹا جائے ، یا اس کے ساتھ چمٹا جائے تو یہ چیز اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں واسطے اور وسیلے کا کام دے گی ، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دو سری چیز کو رالہ بنانا ہے جو کہ شرک اکبر ہے ۔

اہل جاہلیت کا یہی اعتقاد ہوا کرتا تھا ، ان درختوں اور پتھروں کے بارے میں جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان قبروں کے بارے میں جن سے وہ تبرک حاصل کرتے تھے ۔ وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ اگر وہ ان (قبروں) کے پاس چمٹ کر بیٹھیں یا ان پر ہاتھ پھیرا کریں ، یا ان پر مٹی ڈالیں تو یہ جگہ یا صاحب جگہ یا روحانیت (وہ روح جو اس جگہ کی خادم ہے) ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں واسطے کا کام دے گی ، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ (الزمر: ۲۵)

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴾ (النجم : ۱۹ ، ۲۰)

”کیا تم نے (کبھی) لات و عزیٰ اور تیسری دیوی منات کے بارے میں بھی غور کیا ہے“

”اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں (اور وہ کہتے ہیں) کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ (بزرگ) اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرادیں“ اور تبرک حاصل کرنا اس وقت شرک اصغر ہو جاتا ہے جب مثال کے طور پر کوئی قبر کی مٹی کو اپنے اوپر اس اعتقاد اور نظریے سے ڈالے کہ یہ مٹی بابرکت ہے جب یہ مٹی اس کے جسم کو لگے گی تو اس کا جسم بھی اس مٹی کی وجہ سے بابرکت ہو جائیگا ، یہ عمل شرک اصغر ہے ، کیونکہ اس نے یہاں غیر اللہ کی عبادت نہیں کی ، بلکہ اس نے ایسی چیز کو سبب جانا ہے جس کو شرع نے سبب بنانے کی اجازت نہیں دی (و قول اللہ تعالیٰ : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴾)

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

”کیا تم نے (کبھی) لات و عزیٰ اور تیسری دیوی منات کے بارے میں بھی غور کیا ہے“

الملات : یہ اہل طائف کے ہاں (ایک بت تھا جو) ایک سفید رنگ کی چٹان تھی ، جسے قبیلہ ثقیف کے مسلمان ہونے کے بعد منہدم کر دیا گیا تھا ، رسول اللہ ﷺ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا تو انہوں نے اسے گرا دیا تھا ، اس کے اوپر ایک گھر بھی تھا جس کے دربان اور مجاور بھی تھے ۔

العزى : یہ ایک درخت تھا جو مکہ اور طائف کے درمیان واقع تھا اصل میں یہ ایک درخت ہی تھا پھر وہاں کیکر کے تین درختوں پر ایک عمارت بنائی گئی اور اس عمارت کے دربان و مجاور بھی تھے ، ایک کابنہ عورت تھی جو (لوگوں سے) اس شرک کے کردانے میں معاون و مددگار تھی ۔ جب نبی اکرم ﷺ نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس کی جانب روانہ

ابو واقد اللیشی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :

”خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ، ونحن حدثاء عهد بكفر ، وللمشركين سدرة يعكفون عندها ، وينوطون بها أسلحتهم يقال لها : ذات أنواط ، فمررنا بسدرة ، فقلنا : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر ! إنها السنن ، قلتم - والذي نفسي بيده - كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ﴿ اجعل لنا إلهًا كما لهم إلهة قال إنكم قوم تجهلون ﴾ لتركبن سنن من كان قبلكم “ (سنن ترمذی)

”غزوہ حنین کے موقع پر ہم رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ جا رہے تھے اور ہم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ، مشرکین کی ایک بیری تھی وہ (عظمت و برکت کے خیال سے) اس کے پاس اعتکاف کرتے تھے اور (برکت کے لئے) اپنے ہتھیار بھی اس پر لٹکایا کرتے تھے ،

.....
کیا تو انہوں نے تینوں درختوں کو کاٹ پھینکا اور اس عورت کو قتل کر دیا جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے جنوں کو حاضر کرتی تھی ، دراصل لوگ اس درخت اور اس عورت سے جو شرک کرواتی تھی دونوں سے متاثر تھے .

﴿ وَمِنَاةُ الثَّلَاثَةِ الْأَخْرَى ﴾ ”الآخری“ کا معنی ہے پرلے درجے کی گری پڑی چیز یعنی انتہائی حقیر ، یہ منات بھی ایک چٹان تھی اور اسے منات اسی لئے کہا جاتا تھا کہ لوگ وہاں تعظیم، خون بہایا کرتے تھے (یعنی قربانیاں دیتے تھے) .

اس آیت مبارکہ کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ لات و منات دو چٹانوں کے نام ہیں اور عزلی ایک درخت کا نام ہے مشرکین جو کچھ ان تینوں کے پاس کرتے تھے بعینہ وہی کام متاخر زمانہ کے مشرک درختوں ، پتھروں اور غاروں کے پاس بجالاتے ہیں ، اور یہ عمل اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ

اس کا نام ”ذات انواط“ تھا، چلتے چلتے ایک بیری کے پاس سے ہمارا گزر ہوا تو ہم نے کہا یارسول اللہ ﷺ! جیسے ان مشرکین کا ذات انواط ہے، آپ بھی ہمارے لئے ایک ذات انواط مقرر فرمادیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ اکبر یہی تو (گمراہی کے) راستے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم نے تو وہی بات کی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، کہ اے موسیٰ! جیسے ان کے معبود ہیں آپ ہمارے لئے بھی ایک ویسا معبود مقرر کر دیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: تم تو بڑے ہی نادان ہو، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: تم بھی پہلی امتوں کے طریقوں پر ضرور چلو گے۔“

قبروں کو معبود بنا کر ان کو توجہ کا مرکز بنایا جائے اور ان کے پاس عبادت کی جائے۔

(عن أبی واقد اللیثی قال : خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلی حنین ، ونحن حداء عهد بکفر، الحدیث

یہ حدیث ایک صحیح اور بڑی عظیم حدیث ہے، مشرکین کے ہاں ایک بیری تھی یعنی ایک درخت تھا جس کے بارے میں وہ (غلط) اعتقاد رکھتے تھے، ان کا اعتقاد تین چیزوں پر مشتمل تھا:

۱- وہ اس درخت کی تعظیم کرتے تھے۔

۲- وہ اس کے پاس اعتکاف کرتے تھے، عکوف کا معنی ہے کسی جگہ کو تعظیم اور تقرب کے ارادے سے لازم پکڑنا۔

۳- وہ اپنے ہتھیاروں کو اس کے ساتھ لٹکاتے تھے تاکہ اس کی برکت ہتھیاروں میں منتقل ہو جائے کہ وہ زیادہ تیز ہو جائیں، اور اس کے اٹھانے والے کو زیادہ سے زیادہ بھلائی اور خیر کا حصول ہو، ان تینوں چیزوں کے جمع ہونے کی وجہ سے ان کا یہ عمل شرک اکبر تھا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اس آدمی نے جو ابھی نیا نیا کفر کو چھوڑ کے مسلمان ہوا تھا کہا:

اس باب کے مسائل

- ۱- سورۃ نجم کی ایک آیت کریمہ کی تفسیر کا بیان ہے۔
 ۲- صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذات انواط مقرر کرنے کے مطالبہ کی صحیح توجیہ معلوم ہوتی ہے (کہ وہ ذات انواط صرف تبرک کی خاطر مقرر کرانا چاہتے تھے، اسے معبود بنانا مقصود نہ تھا)۔

- ۳- انہوں نے صرف اپنی خواہش کا اظہار ہی کیا تھا اسے عملی جامہ نہیں پہنایا تھا۔
 ۴- اس سے ان کا مقصد و ارادہ محض تقرب الہی کا حصول تھا کیونکہ ان کا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔

- ۵- جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر شرک کی یہ قسم مخفی رہی تو دوسروں کا اس سے نابلد

.....
 ” اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط “ ” اے اللہ کے رسول ﷺ !

ہمارے لئے بھی ذات انواط مقرر فرمادیں جیسے ان (مشرکین) کے لئے ذات انواط ہے “
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ خیال تھا کہ یہ عمل شرک میں داخل نہیں، اور کلمہ توحید اس فعل سے منہدم نہیں ہوتا، اسی لئے علماء سلف کا کہنا ہے کہ شرک کے بعض مسائل بعض فضلاء سے بھی مخفی رہتے ہیں کیونکہ بعض صحابہ کرام (جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے) ان پر توحید عبادت کی بعض انواع مخفی رہیں حالانکہ وہ لغت عرب کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔

” فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر ! إنها السنن ، قلتم - والذى نفسى بيده - كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ﴿ اجعل لنا إلهًا كما لهم إلهة ﴾ “
 ” رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ اکبر یہی تو (گمراہی کے) راستے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم نے تو وہی بات کی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی

رہنا زیادہ قرین قیاس ہے۔

۶- صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ جو نیکیوں اور بخشش کے وعدے کئے گئے ہیں وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہیں۔

۷- رسول اللہ ﷺ نے اس بارے میں صحابہ کرام کو معذور اور بے قصور نہیں گردانا بلکہ آپ نے ان کی بایں الفاظ تردید فرمائی: ”اللہ اکبر! کہ (گمراہی اور پہلی قوموں کے) راستے ہیں، یقیناً تم بھی پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے“ آپ نے ان تین جملوں سے اس معاملے کی مذمت فرمائی۔

۸- سب سے اہم بات جو کہ اصل مقصود ہے وہ نبی اکرم ﷺ کا صحابہ کرام کے لئے یہ فرمانا ہے کہ ”تمہارا مطالبہ و فرمائش بھی بنی اسرائیل کے مطالبہ و فرمائش جیسا ہے“ انہوں نے کہا تھا: کہ اے موسیٰ: ”ہمارے لئے بھی ایک معبود بنا“ (سو تم نے بھی ایسا ہی مطالبہ کیا)۔

۹- اس قسم کے مقامات کو تبرک و مقدس نہ سمجھنا بھی کلمہ ”لا اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ“ کا معنی و مقصود ہے، یہ ایک انتہائی دقیق اور مخفی امر ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بھی اس کا ادراک نہ کر سکے۔

.....

تھی، کہ اے موسیٰ! جیسے ان کے معبود ہیں آپ ہمارے لئے بھی ایک ویسا معبود مقرر کر دیں“ نبی اکرم ﷺ ان کے قول پر متنبہ ہوئے اور ان کے قول ”اجعل لنا ذات انواط“ کو قوم موسیٰ کے قول ”اجعل لنا الہا کما لہم الہة“ سے تشبیہ دی، اور انہوں نے جو مطالبہ کیا اسے عملی جامہ نہیں پہنایا، اور جب نبی اکرم ﷺ نے انہیں منع کر دیا تو وہ اس سے باز آ گئے، اور اگر وہ اسے کر گزرتے جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا تو یہ شرک اکبر ہوتا، لیکن جب انہوں نے مطالبہ کیا اور صرف کہنے پر

۱۰- آپ ﷺ نے فتویٰ پر قسم اٹھائی، جبکہ بلا مصلحت قسم اٹھانا آپ ﷺ کی عادت مبارکہ نہ تھی۔

۱۱- صحابہ کرام کو اس عمل کی وجہ سے مرتد قرار نہیں دیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ شرک کی دو قسمیں ہیں: شرک اکبر اور شرک اصغر۔

۱۲- ابو واقد اللیش رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ ”ہم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام اس سے باخبر تھے کہ یہ معاملہ درست نہیں۔

۱۳- اظہار تعجب کے موقع پر ”اللہ اکبر“ کہنا مشروع عمل ہے، اس میں ان کا رد ہے جو اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔

.....

ہی اکتفا کیا عمل نہیں کیا تو ان کا یہ قول شرک اصغر ہوا، کیونکہ اس میں غیر اللہ سے تعلق کی بعض انواع کا اظہار ہوتا ہے اسی وجہ سے نبی اکرم ﷺ نے انہیں دوبارہ اسلام قبول کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مشرکین جس شرک اکبر میں مبتلا تھے وہ صرف ذات انواط سے تبرک حاصل کرنے پر ہی منحصر نہ تھا بلکہ ان کا عمل تعظیم، اعتکاف اور تبرک بالعلیق پر مشتمل تھا، اور پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ شجر و حجر سے اس اعتقاد کے ساتھ تبرک حاصل کرنا کہ وہ انہیں اللہ کے قریب کر دیں گے، یا ان کی حاجت کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائیں گے، یا ان کی حاجت کے پورا ہونے اور ان کے معاملات کے اچھا ہونے کا زیادہ امکان ہے اگر وہ اس جگہ سے تبرک حاصل کریں تو یہ شرک اکبر ہے اور یہی وہ عمل ہے جو اہل جاہلیت روا رکھتے تھے۔

اگر آپ متاخرین زمانہ اور ہمارے اس موجودہ زمانہ کے بے عقل، کج عقیدہ اور قبر کے پجاریوں کے اعمال کا جائزہ لیں تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ بالکل اسی طرح کے کام کرتے ہیں جس طرح کے پہلے مشرکین لات و عزلی اور ذات انواط کے ہاں بجالاتے تھے۔ یہ لوگ قبر کے بارے میں

۱۴- شرک و بدعت کے تمام ذرائع کا سدباب کرنا ضروری ہے۔

۱۵- اہل جاہلیت کی مشابہت و مماثلت کرنا ممنوع ہے۔

۱۶- دوران تعلیم (کسی مصلحت کے پیش نظر استاد کا شاگرد پر) ناراض ہونا جائز ہے۔

۱۷- آپ ﷺ نے یہ فرما کر ”إنہا السنن“ کہ یہ (گمراہی اور پرانی قوموں کے

رستے ہیں) ایک عمومی اصول بیان کر دیا ہے۔

۱۸- آپ ﷺ کی یہ خبر بھی علامات نبوت میں سے ہے کہ آپ کی پیشین گوئی کے

مطابق اب بعینہ اسی طرح ہو رہا ہے۔

.....

اعتقاد رکھتے ہیں، بلکہ قبر پر لگائی ہوئی لوہے کی جالی کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں شرک عام ہے وہاں مختلف مقابر اور مزاروں پر لوگ اس کے بارے میں جو قبر پر بنی ہوئی ہے، یا لوہے کی جالی کے بارے میں جو قبر کا احاطہ کئے ہوئے ہے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب وہ اس کو چھوتے ہیں تو وہ خیال کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے صاحب قبر کو چھوا ہے اور اس کی روح نے ان سے اتصال کیا ہے اور عنقریب یہ (روح) اللہ کے ہاں ان کے لئے واسطہ بنے گی اس لئے کہ انہوں نے اس کی تعظیم کی ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر ہے کیونکہ اس کا دار و مدار نفع کے حصول اور مصیبت کو دفع کرنے کے لئے غیر اللہ کے ساتھ دلی تعلق پیدا کرنے اور اسے اللہ تعالیٰ کی جانب وسیلہ بنانے پر ہے جیسا کہ پہلے لوگ کرتے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ ”ہم ان (اولیاء) کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کرادیں“۔

ایک دوسری حالت جس کے بارے میں ہم شروع میں تنبیہ کر چکے ہیں کہ بعض تمسحات (کسی چیز کو چھونا) کو (کسی چیز کے لئے) اسباب مقرر کرنا، جیسا کہ بعض جاہل عوام حرم کے خارجی دروازوں یا

۱۹ - اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو یہود و نصاریٰ کی مذمت بیان فرمائی وہ دراصل ہمارے لئے تنبیہ ہے (کہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں)۔

۲۰ - اہل علم کے ہاں یہ اصول طے ہے کہ عبادات کی بنیاد حکم اور امر پر مبنی ہے ، اس سے قبر کے سوالوں پر تنبیہ ہوتی ہے ، قبر کا پہلا سوال : تیرا رب کون ہے ؟ یہ تو واضح ہے البتہ دو سرا سوال : تیرا نبی کون ہے ؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ غیب کی خبریں دینے والے ہیں ، اور تیسرا سوال : تیرا دین کیا ہے ؟ اس پر ان کا یہ کہنا ”اجعل لنا اٰلہا“ دلالت کرتا ہے ۔

۲۱ - اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کے طور طریقے مذموم ہیں (جیسے مشرکین کا مذہب ان کے طور اطوار ہی) جو شخص باطل کو چھوڑ کے حق کی طرف پلٹتا ہے تو اس کے دل میں قدیم تصورات و عقائد کا کچھ نہ کچھ اثر باقی رہ جانا کوئی بڑی بات نہیں ، جیسا کہ ابو واقد رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”نحن حدثنا عہد بکفر“ ”ہم ابھی نئے نئے کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے تھے ۔

بعض دیواروں یا ستونوں کو چھوتی اور ان پر ہاتھ پھیرتی ہے ، اگر چھونے والا یہ خیال کرتا ہے کہ یہاں اس ستون میں کوئی روح ہے یا اس کے قریب کوئی مدفون ہے یا کوئی پاکیزہ روح اس ستون کی خدمت گزار ہے (جیسا کہ وہ کہتے ہیں) اور وہ اس کو چھوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی جانب رسائی حاصل کر سکے تو یہ شرک اکبر ہے ۔ اگر ہاتھ پھیرنے والا یہ اعتقاد رکھتا ہے یہ مبارک جگہ ہے اور اس کو چھونا اور مسح کرنا اس کی شفا کا سبب ہے تو یہ شرک اصغر ہے ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر وہ اس پر ہاتھ پھیرتا ہے اسے کسی چیز کا سبب سمجھتے ہوئے تو یہ شرک اصغر ہے اور اگر جس چیز پر ہاتھ پھیرا جا رہا ہے یا جس سے تبرک حاصل کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ اس کا دلی تعلق ہے اور وہ اس کی تعظیم کرتا ہے ، اس کو لازم پکڑتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہاں کوئی روح ہے یا یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے لئے وسیلے کا کام دے گی تو یہ شرک اکبر ہے ۔

غیر اللہ کے لئے ذبح کرنے کا حکم

قولہ : (باب ماجاء فی الذبح لغیر اللہ) : یہ باب غیر اللہ کے لئے ذبح کرنے پر جو وعید بیان کی گئی ہے اس کے بارہ میں ہے اور یہ عمل اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے .

الذبح : ذبح کا معنی خون بہانا ہے ، اس میں دو چیزیں نہایت اہم ہیں اور وہی اس باب کا مقصد اور اصل و اساس ہیں .

۱- ذبح کے وقت کسی کے نام کو بلند کرنا .

۲- جس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے قرب کی نیت سے ذبح کرنا .

یعنی ایک تسمیہ (کسی کا نام لینا) ہے اور دو سرا قصد (نیت) ، معنی کے اعتبار سے ذبح پر تسمیہ کا مطلب مدد طلب کرنا ہے ، کیونکہ جب آپ ”بسم اللہ“ کہتے ہیں تو اس میں حرف (با) استعانت (مدد طلب کرنے) کے لئے ہے لہذا معنی یہ ہوگا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے مدد طلب کرتے ہوئے اور تبرک حاصل کرتے ہوئے یہ جانور ذبح کرتا ہوں ، جبکہ قصد (نیت) یہ بندگی اور نیتوں میں داخل ہے ، چنانچہ ہمارے پاس (ذبح کرنے والے کی) چار حالتیں ہوں گی .

۱- (ذبح کے وقت) اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور اس (ذبح) سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے تقرب کی نیت ہو تو یہی توحید اور یہی عبادت ہے ، لہذا ذبح کے وقت دو چیزوں کا اہتمام واجب ہے :
 ا- اللہ تعالیٰ کے تقرب کی نیت سے ذبح کرے (اگر وہ ذبح سے تقرب کی نیت کرنا چاہتا ہے) جیسا کہ قربانی ، ہدی (وہ جانور جو حج پر لے جایا جاتا ہے) اور عقیدہ کا جانور ہے .

ب- ذبح کے وقت ذبیحہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لے .

اگر وہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا ، تو یہ ذبح شدہ جانور حلال نہیں ہے . اور اگر اس

نے اس ذبیحہ سے اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ارادہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی دوسرے کے تقرب کا ارادہ کیا ہے بلکہ اسے صرف اپنے مہمانوں کے لئے یا اپنے کھانے کے لئے ذبح کیا ہے تو یہ جائز ہے اور شرع میں اس کی اجازت ہے کیونکہ اس نے اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے اور اسے غیر اللہ کے لئے ذبح نہیں کیا، لہذا وہ وعید اور نہی میں شامل نہیں۔

۲- ذبیحہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیکن اس سے غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت کرے، مثلاً وہ یہ کہے: کہ ”بسم اللہ“ اور جانور ذبح کر دے اور خون بہانے سے مقصود دفن شدہ کسی عظیم ہستی خواہ وہ نبی ہو یا کوئی نیک آدمی ہو اس کا قرب حاصل کرنا ہو..... اس نے اگرچہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا ہے لیکن باوجود اس کے شرک پھر بھی حاصل ہے کیونکہ اس نے مدفون (شخص) کی تعظیم کے لئے خون بہایا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں، اسی طرح اس میں بعض اہل دیہات اور بعض شہر والوں کا وہ عمل بھی شامل ہے جو وہ کسی آنے والے کی تعظیم اور اس کے استقبال پر اونٹوں یا دوسرے جانوروں کو اس کے سامنے ذبح کرتے ہیں، اس کے آنے پر خون بہایا جاتا ہے، لہذا اگرچہ اس ذبیحہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے لیکن اس ذبح سے غیر اللہ کا قصد کیا گیا ہے اسی وجہ سے علماء کرام نے اس کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے، کیونکہ اس میں غیر اللہ کے لئے خون کا بہانا ہے، لہذا اس کا کھانا جائز نہیں، اور اس سے بھی پہلے زیادہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی اس طرح تعظیم کرنا ہی جائز نہیں، اس لئے کہ خون بہانے سے صرف اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جاتی ہے کیونکہ وہ پاک صاف ذات ہی ان چیزوں کے ساتھ عبادت و تعظیم کی مستحق ہے، اور وہی ہے جس نے رگوں میں خون کو جاری کیا ہے۔

۳- ذبیحہ پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے اور اس سے مقصود بھی غیر اللہ (کا تقرب) ہو، مثلاً وہ یہ کہے ”باسم اللہ“ کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتا ہوں پھر وہ جانور ذبح کر دے

اور وہ اس ذبح سے عیسیٰ علیہ السلام کے تقرب کا قصد کرے ، یہ ایسا شرک ہے جس میں شرک فی الاستعانة اور شرک فی العبادة دونوں کو جمع کیا گیا ہے اور اسی کے مثل یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ البدوی ، یا حسین رضی اللہ عنہ ، یا سیدۃ زینب رضی اللہ عنہا ، یا عیدروس ، یا مرغینانی (ایک مشہور فقیہ) یا ان کی طرح اور ایسے لوگوں کا نام لے کر ذبح کرے جن کی پرستش کا بعض مخلوق قصد کرتی ہے اور ان کے نام پر ذبح کرتی ہے اور مخلوق ہی ان کا مقصود ہوتی ہے یعنی ذبح کرنے والا جب ذبح کرتا ہے تو یہ نیت کرتا ہے کہ یہ خون فلاں مخلوق کا تقرب حاصل کرنے کے لئے بہایا جاریا ہے ایسا کرنا دو جہتوں سے شرک ہے :

أ- استعانت (مدد طلب کرنا) کی جہت سے .

ب- عبادت ، تعظیم اور غیر اللہ کے لئے خون بہانے کی جہت سے .

۴- ذبح غیر اللہ کے نام پر کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے تقرب کا قصد ہے ، ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ جس کی تعظیم کر رہا ہے اسی کے لئے ذبح کرتا ہے مثلاً وہ بدوی کے نام پر ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت کرتا ہے تو دراصل یہ ذبح بھی شرک فی الاستعانة اور شرک فی العبادة کی طرف ہی پلٹتا ہے .

خلاصہ یہ ہے کہ غیر اللہ کا قصد کرتے ہوئے ذبح کرنے سے جو شرک لازم آتا ہے وہ شرک فی العبادة ہے ، اور ذبیحہ پر غیر اللہ کا نام لینے سے جو شرک واقع ہوتا ہے وہ شرک فی الاستعانة ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْثَالًا لِمَ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسْقٌ وَإِنَّ الشُّيَاطِينَ لَيُؤْخَذُونَ
إِلَىٰ أُولِيَانِهِمْ لِيُجَاذِلُوَكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾

” اور ایسے جانوروں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اور یہ کام نافرمانی کا ہے اور

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (الأنعام : ۱۶۲ ، ۱۶۳)

” (اے محمد ﷺ!) آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب رب العالمین کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے اول فرمان بردار ہوں۔“

یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں (وسوسہ) ڈالتے ہیں تاکہ یہ تم سے جدال کریں اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔

یعنی اگر تم شرک میں ان کی اطاعت کرو گے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے جس طرح کے وہ مشرک ہیں۔

(وقول الله تعالى : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾)

” (اے محمد ﷺ!) آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب رب العالمین کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔“

یہ آیت مبارکہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ قربانی اور نماز دو عبادتیں ہیں کیونکہ آپ ﷺ نے قربانی کو (صرف) اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لئے اس کی مخلوق کے اعمال میں سے عبادت ہی تو ہیں، اسی لئے اللہ تعالیٰ کے قول: ”وَنُسُكِي“ میں اس بات کی دلالت ہے کہ قربانی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کے مستحق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فرمان: (لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) میں ”لام“ لام استحقاق ہے (یعنی کسی کے حق کو بتانے

نیز فرمایا:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ (الکوثر : ۲)

”پس آپ اپنے رب ہی کے لئے نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے“۔

علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے چار باتیں بیان فرمائیں :

”لعن اللہ من ذبح لغير اللہ ، لعن اللہ من لعن والديه ، لعن اللہ من آوى

محدثا ، لعن اللہ من غير منار الارض “ (صحیح مسلم)

”جو شخص غیر اللہ کے لئے جانور ذبح کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ، جو شخص اپنے

کے لئے ہے)۔

(لا شریک لہ) یہ تیسری وجہ استدلال ہے کہ نماز اور قربانی میں اس کا کوئی شریک نہیں ، لہذا نماز اور قربانی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اس کے سوا کسی اور کا قصد نہیں کیا جاسکتا ، وہی عبادت کا مستحق اور وہی سب سے بڑی بادشاہت والا ہے۔

وقوله : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ ، ”پس آپ اپنے رب ہی کے لئے نماز پڑھیے اور

قربانی دیجئے“۔

اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا وہ عبادت کی حد میں شامل ہے کیونکہ:

عبادت : ایک ایسا جامع اسم ہے جو ان تمام ظاہری و باطنی اقوال و افعال کو شامل ہے جو

اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہوں۔

نماز ایک ایسا عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے طبعاً یہ اس کے ہاں ایک پسندیدہ عمل ہے اور

قربانی کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور وہ بھی اس کے ہاں پسندیدہ و محبوب عمل ہے لہذا یہ (دونوں

عمل ہی) اللہ تعالیٰ کی عبادت ہیں۔

(وعن علی رضی اللہ عنہ قال : حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأربع کلمات

والدین پر لعنت کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جو شخص (حدود) زمین کے نشانات کو بدلے اس پر (بھی) اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے“

طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

” دخل الجنة رجل في ذباب ، ودخل النار رجل في ذباب ، قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : مر رجلان على قوم لهم صنم ، لا يجوز ه أحد حتى يقرب له شيئا ، فقالوا الأ أحدهما : قرب ، قال : ليس عندي شيء أقرب ، قالوا له :

: لعن الله من ذبح لغير الله) الحدیث .

اس حدیث مبارک میں محل شاہد آپ ﷺ کا یہ فرمان ہے: ” لعن الله من ذبح لغير الله “ یعنی جس شخص نے غیر اللہ کے تقرب و تعظیم کے لئے جانور ذبح کیا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے .

لعنت : دھتکار اور اللہ کی رحمت سے دوری کا نام ہے ، جب اللہ تعالیٰ بذات خود کسی پر لعنت کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت خاص سے دھتکار دیا ہے اور دور کر دیا ہے ، جبکہ عام رحمت مسلمان و کافر اور تمام قسم کی مخلوقات کو شامل ہے . اور یہ بات معروف ہے کہ اگر کسی گناہ کے ذکر کے ساتھ لعنت کا ذکر بھی شامل ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ گناہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور یہی بات جانور ذبح کرنے میں اس اعتبار سے واضح ہے کہ غیر اللہ کے لئے ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے جس کا مرتکب لعنت ، دھتکار اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا مستحق ہے .

(وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : دخل الجنة رجل في ذباب) الحدیث .

اس حدیث مبارک سے وجہ دلالت یہ ہے کہ بت کے تقرب کے لئے (جانور) ذبح کرنا

قرب ولو ذبابا ، فقرب ذبابا ، فخلوا سبيله ، فدخل النار ، وقالوا للآخر : قرب ، فقال : ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله ، فضربوا عنقه ، فدخل الجنة “ (مسند احمد)

” ایک شخص مکھی کی وجہ سے جنت چلا گیا اور ایک شخص مکھی ہی کی وجہ سے جہنم جا پہنچا ، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! وہ کیسے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: دو آدمیوں کا گزر ایک قوم پر ہوا جن کا ایک بت تھا، کسی کو وہاں سے چڑھاوا چڑھائے بغیر گزرنے کی اجازت نہ تھی۔ قوم کے لوگوں نے ان میں سے ایک کو کہا کہ چڑھاوا چڑھاؤ، اس نے کہا: چڑھاوے کے لئے میرے پاس کوئی چیز نہیں، انہوں نے کہا: چڑھاوا چڑھاؤ خواہ ایک مکھی ہی چڑھاؤ، اس شخص نے مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیا، چنانچہ انہوں نے اس شخص کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ اس مکھی کے سبب جہنم جا پہنچا۔

ان لوگوں نے دوسرے سے کہا: تم بھی کوئی چڑھاوا چڑھاؤ، تو اس نے کہا: کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لئے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا، انہوں نے اسے قتل کر دیا، پس وہ جنت میں جا پہنچا“۔

اس باب کے مسائل

۱- آیت مبارکہ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي ﴾ کی تفسیر۔

۲- آیت مبارکہ ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾ کی تفسیر۔

۳- (رسول اللہ ﷺ نے حدیث پاک میں) سب سے پہلے غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔

.....

جہنم میں داخلے کا سبب بنا، اور ظن غالب یہی ہے کہ یہ کام کرنیوالا آدمی مسلمان تھا، جو کچھ اس

۴- جو اپنے والدین پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہے اور اسی سے یہ بات بھی ماخوذ ہے کہ اگر تم کسی کے والدین کو لعنت کرو گے تو وہ تمہارے والدین پر لعنت کرے گا، اس طرح تم خود اپنے والدین پر لعنت کا سبب بنو گے۔

۵- جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے وہ ملعون ہے، اس سے وہ شخص مراد ہے جو کسی ایسے جرم کا مرتکب ہو جس پر اللہ کی طرف سے سزا واجب ہے اور وہ اس سے بچنے کے لئے کسی کی پناہ ڈھونڈ رہا ہو۔

۶- جو شخص حدود زمین کی علامات بدل ڈالے وہ لعنتی ہے، اس سے مراد وہ نشانات ہیں جو آپ اور آپ کے پڑوسی کی زمینی حدود ملکیت کو متعین کرتے ہیں لہذا آپ ان نشانات کو آگے یا پیچھے کر دیں۔ ۷- کسی شخص کو متعین کر کے اور اہل معاصی پر عموماً لعنت کرنے میں فرق ہے۔

۸- ایک مکھی (کی وجہ سے جنت یا جہنم جانے) کا قصہ بڑا عظیم ہے۔

۹- مکھی کا چڑھاوا چڑھانے والا جہنم رسید ہوا، حالانکہ اس کا ایسے کرنے کا ارادہ نہ تھا بلکہ اسنے تو ان (لوگوں) کی شر سے بچنے کے لئے ایسا کیا تھا۔

.....

نے کیا اس کے سبب جہنم میں داخل ہوا، اور یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ غیر اللہ کے لئے ذبح کرنا شرک اکبر ہے کیونکہ آپ کے فرمان ”دخل النار“ کا ظاہری مطلب یہی ہے کہ اس نے بھی اپنے لئے جہنم کو لازم کر لیا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

اس حدیث مبارک سے ایک اور وجہ دلالت کچھ اس طرح ہے کہ ایک ایسی چیز کے ساتھ چڑھاوا چڑھانا جس کی کوئی قیمت ہی نہیں جیسا کہ مکھی ہے (وہ جہنم میں جانے کا باعث ہے) تو ایک ایسی چیز سے چڑھاوا چڑھانا جو زیادہ منفعت والی اور قیمتی ہے وہ جہنم میں داخلے کا اس سے بھی بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔

۱۰- اہل ایمان کے ہاں شرک کس قدر سنگین (جرم) ہے کہ اس (مؤمن) نے قتل ہونا گوارا کر لیا، لیکن اہل صنم کا مطالبہ پورا نہ کیا، حالانکہ انہوں نے اس سے ظاہری عمل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔

۱۱- وہ شخص جو (کبھی کی وجہ سے) جہنم میں داخل ہوا وہ مسلمان تھا، کیونکہ اگر وہ کافر ہوتا تو آپ کبھی بھی یوں نہ فرماتے: کہ وہ ایک کبھی کی وجہ سے جہنم رسید ہوا

۱۲- اس حدیث مبارک میں ایک دوسری صحیح حدیث کی تائید ہے کہ ”الجنة أقرب إلی أحدکم من شرک نعلہ والنار مثل ذلک“ جنت اور جہنم تمہارے کسی ایک کے جوتے کے تھے سے بھی زیادہ قریب ہے۔

۱۳- بشمول بت پرست، ہر ایک کے نزدیک قلبی عمل ہی سب سے بڑا مقصود اور مہم ہوتا ہے۔

وقوله : (قرب) ، کہ چڑھاوا چڑھاؤ ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بت کے تقرب کے لئے جانور ذبح کرو . ملاحظہ فرمائیے ، انہوں (اہل صنم) نے ان دونوں کو (چڑھاوا چڑھانے پر) بالفعل مجبور نہیں کیا تھا ، کیونکہ آپ کا یہ فرمان : ”لا یجوزہ أحد“ کہ بغیر چڑھاوے کے وہاں سے گزرنے کی اجازت نہ تھی ، اس لفظ کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ کسی کو بھی بغیر چڑھاوا چڑھانے کے اس (خاص) راستے سے گزرنے کی اجازت نہ دیتے تھے . اور یہ اکراہ یعنی زبردستی نہیں ہے کیونکہ ممکن تھا کہ وہ یہ کہتا کہ میں جہاں سے آیا ہوں واپس پلٹ جاتا ہوں .

اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے اسے قتل کی دھمکی دے کر مجبور کیا تھا (تو ہم یہ کہیں گے) کہ یہ حدیث سابقہ امتوں کے بارہ میں ہے (ان کی شریعت ہم پر لاگو نہیں ہوتی) بلکہ زبردستی کروائے گئے کام پر مؤاخذے کا نہ ہونا ، یا اگر ایمان پر دل مطمئن ہو تو کفر یہ کلمے کے کہنے یا عمل کرنے کا جائز ہونا صرف اس (آخری) امت کا خاصہ ہے .

باب : ۱۰

جہاں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کئے جائیں وہاں اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ذبح کرنا جائز نہیں

.....

قولہ : (بسمکان) : اس کلمہ میں حرف ” ب “ کلمہ ” بنی “ سے بڑھ کر ایک زائد معنی کی نشاندہی کر رہا ہے ، اور یہ زائد معنی یہ ہے کہ حرف ” ب “ کی وجہ سے ظرفیت اور مجادرت (یعنی قرب و جوار) دونوں ہی معنی سمجھ میں آتے ہیں اور وہ دونوں ہی مقصود ہیں اور وہ یہ ہیں :

کہ جہاں غیر اللہ کے لئے جانور ذبح کئے جاتے ہوں وہاں اسی نفس جگہ میں یا اس جگہ کے قرب و جوار میں بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ذبح جائز نہیں ، کیونکہ دونوں حالتوں میں غیر اللہ کے لئے ذبح کرنے والوں کے ساتھ مشارکت موجود ہے .

صورت مسئلہ : کوئی بھی جگہ جہاں غیر اللہ کے لئے (جانور) ذبح کیا جاتا ہو مثلاً خواہ وہاں کوئی قبر ہو یا مزار ہو یا مشرکین اور خرافیوں (وہ لوگ جن کے ذبح کا مقصد صاحب قبر کی خوشنودی ہوتی ہے وغیرہ) کے ہاں تعظیم والی جگہ ہو . ایسی جگہ پر توحید پرست مسلمان کے لئے جانور ذبح کرنا جائز نہیں ، اگرچہ وہ قربانی خالصۃ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہو ، کیونکہ ایسا کرنے سے مشرکین کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی ان جگہوں کی تعظیم کرنے میں جن جگہوں میں وہ مختلف قسم کی عبادات غیر اللہ کے لئے کرتے ہیں .

ذبح کرنا ایک ایسا عمل ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے لئے نہیں ہے اور یہ عمل ایسی جگہ میں جہاں غیر اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہو جائز و درست نہیں بلکہ یہ شرک کے وسائل و اسباب میں سے ہے اور ایسی (شرکیہ) جگہوں کی تعظیم پر ابھارنے والا عمل ہے ، اس کا حکم یہی ہے کہ یہ حرام ہے اور شرک کے وسائل و اسباب میں سے ایک وسیلہ و سبب ہے .

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ﴾ (التوبة : ۱۰۸)

” آپ کبھی بھی اس (مسجد ضرار) میں کھڑے نہ ہونا“

(وقول الله تعالى : ﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ﴾)

” آپ کبھی بھی اس (مسجد ضرار) میں کھڑے نہ ہونا“ یہاں آپ ﷺ کو مسجد ضرار جو منافقوں نے تعمیر کی تھی اس میں کھڑے ہونے (عبادت کے لئے) سے منع کیا گیا ہے .

﴿ لَمَسْجِدَ أُسُسِنَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ﴾

” البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد شروع دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے“

مسجد ضرار اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے دشمنی اور کمین گاہ کے طور پر قائم کی گئی جب اسے قائم کرنے والوں کی یہی غرض و غایت ہے تو پھر وہاں نماز میں ان کی مشارکت جائز نہیں ، کیونکہ یہ ان کے لئے ایک قسم کا اقرار ہے ، ان کی جماعت کی بڑھوتری کا سبب ہے اور لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے پر ترغیب دلانے کا باعث ہے ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ اور مومنوں کو مسجد ضرار میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا ، اور یہ بات (سبھی کو) معلوم ہے کہ آپ ﷺ کی نماز اور آپ کیساتھ مومنوں کی نماز خالصہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے تھی کسی غیر کے لئے نہ تھی ، وہ مخلص بھی تھے ، نیت میں کوئی فتور بھی نہ تھا ، نہ تفرقہ ڈالنا چاہتے تھے نہ کمین گاہ بنوانا چاہتے تھے اس کے باوجود انہیں (وہاں نماز پڑھنے سے) منع کر دیا گیا ، جس کی اصل وجہ ان (منافقین) کے ساتھ مشارکت و مشابہت تھی جو دوسروں کو بھی وہاں آنے پر ابھارنے والی تھی . بعینہ یہی صورت اس شخص میں بھی موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے ذبح کرتا ہے لیکن ایسی جگہ پر ذبح کرتا ہے جہاں غیر اللہ کے لئے جانور ذبح کئے جاتے ہیں ، اگرچہ وہ خود مخلص ہے لیکن وہ اپنے فعل کے ذریعے اس جگہ کی تعظیم کی طرف دوسروں کو دعوت دے رہا ہے .

ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ : ایک شخص نے بوانہ نامی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی ، پھر اس نے نبی اکرم ﷺ سے (اس کے متعلق پوچھا) تو آپ ﷺ نے فرمایا:

” هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ۹ قالوا : لا ، قال : فهل كان فيها عيد من أعيادهم ۹ قالوا : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أوف بندرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم “
(سنن أبي داود)

” کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی ایسا بت تھا جس کی پوجا کی جاتی رہی ہو ؟ صحابہ کرام نے عرض کی نہیں ، آپ ﷺ نے مزید پوچھا ، کیا وہاں کوئی مشرکین کا میلہ لگتا تھا ؟ تو انہوں نے عرض کی نہیں ، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا : تم اپنی نذر پوری کرو ، یاد رکھو ! جو نذر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو اسے پورا کرنا درست نہیں اور اسی طرح وہ نذر جسے پورا کرنا انسان کی وسعت میں نہ ہو اسے پورا کرنا بھی جائز نہیں “

قال : (وعن ثابت بن الضحاک رضی اللہ عنہ قال : نذر رجل أن یذبح إبلا ببوابة فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية یعبد ۹ قالوا : لا) .

ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ : ایک شخص نے بوانہ نامی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی ، پھر اس نے نبی اکرم ﷺ سے (اس کے متعلق پوچھا) تو آپ ﷺ نے فرمایا: ” کیا وہاں جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی ایسا بت تھا جس کی پوجا کی جاتی رہی ہو ؟ صحابہ کرام نے عرض کی نہیں .

نبی اکرم ﷺ نے یہاں وضاحت طلب کی ، کیونکہ یہ موقع محل ہی ایسا تھا جو وضاحت طلب کرنے کا متقاضی تھا اور آپ کا یہ پوچھنا داللت کرتا ہے کہ اگر یہی وصف وہاں پایا جائے (کہ اگر وہاں

اس باب کے مسائل

- ۱- اس میں آیت مبارکہ ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أُبْدًا﴾ کی تفسیر ہے۔
- ۲- اللہ تعالیٰ کی اطاعت و معصیت بسا اوقات زمین پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔
- ۳- کسی مشکل مسئلہ کو سمجھانے کے لئے واضح مسئلہ پیش کرنا چاہیے۔
- ۴- بوقت ضرورت، مفتی مسائل سے تفصیلات اور وضاحتیں طلب کر سکتا ہے۔
- ۵- کسی خاص مقام کو منت یا نذر ماننے کے لئے مخصوص کرنے میں کوئی قباحت نہیں بشرطیکہ اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔
- ۶- جس مقام پر دور جاہلیت میں کوئی بت رہا ہو، وہاں نذر پوری کرنا منع ہے خواہ وہ بت وہاں سے ختم کیا جا چکا ہو۔
- ۷- جس مقام پر دور جاہلیت میں کوئی تہوار منایا جاتا رہا ہو، وہاں نذر پوری کرنا منع ہے خواہ اس جگہ تہوار منانا بند ہو چکا ہو۔

.....

جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی پوجا کی جاتی رہی ہو (تو ایسی جگہ پر جانور ذبح کرنا جائز نہیں، اور اس حدیث کو اس باب میں ذکر کرنے کا مقصود بھی یہی ہے۔

” فہل كان فيهما عيد من أعيادهم ؟ قالوا : لا “ ” کیا وہاں کوئی مشرکین کا میلہ لگتا تھا ؟ انہوں نے عرض کی کہ نہیں۔“

عید : اس مکان یا زمان کو کہتے ہیں جو بار بار لوٹتا ہو، یا اس کی طرف بار بار جایا جاتا ہو۔ لہذا عید کبھی مکانی ہوتی ہے کیونکہ یہ ایسی جگہ کا نام ہے جس کی طرف جانا عادت بن چکا ہو اور ایک وقت معروف میں اسکی طرف جایا جاتا ہو، اسی طرح بعض زمانی عیدیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ ایسی عیدیں ایک وقت معین میں لوٹتی ہے، تو آپ ﷺ کا یہ فرمانا :

- ۸- اگر کسی نے مشرکین کے بت یا تہوار والی جگہ کی نذر مانی ہو تو اسے پورا کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ نافرمانی کی نذر ہے جو ناجائز ہے .
- ۹- مشرکین کے میلوں یا تہواروں میں ان سے ظاہری مشابہت اختیار کرنے سے بھی مسلمانوں کو بچنا چاہیے اگرچہ اس سے ان کی مشابہت مقصود نہ بھی ہو .
- ۱۰- اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نذر کو پورا کرنا جائز نہیں .
- ۱۱- جو امر انسانی طاقت سے باہر ہو اس کی نذر ماننا بھی جائز نہیں اور اسے پورا کرنا بھی درست نہیں .

” فہل کان فیہا عید من أعیادہم ؟

” کیا وہاں کوئی مشرکین کا میلہ لگتا تھا ؟ “ یعنی مکانی عید ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد عید زمانی ہو (کیونکہ میلہ ایک خاص وقت میں لگتا ہے) اور یہ بات معلوم ہے کہ مشرکین کے مکانی یا زمانی میلے یا عیدیں ان کے شریکہ دین کی طرف ہی لوٹتے ہیں .

لہذا معنی یہ ہوگا کہ وہ ان میلوں میں اپنی شریکہ عبادات بجالاتے ہیں ، مشرکین کے ان میلوں میں جو کچھ کیا جاتا ہے ان میں سے ایک (بلکہ یہ فعل سب فعلوں سے بڑا ہے جو وہاں سرانجام دیے جاتے ہیں) یہ ہے کہ جانور ذبح کر کے اور خون بہا کر غیر اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے ، لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں مشرکین غیر اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں ان کی مشارکت کرنا ایسی شکل میں جو بظاہر ان کے فعل سے مشابہ ہو ، ناجائز ہے کیونکہ یہ ظاہری فعل میں ان کی مشارکت ہے ، خواہ انسان کی نیت خالص ہو وہ اللہ کے سوا کسی اور کے لئے ذبح نہ کرتا ہو ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لئے نماز نہ پڑھتا ہو (تب بھی ایسا کرنا جائز نہیں) .

پھر آپ ﷺ نے فرمایا : ” أوف بندرك فإنه لا وفاء لندرك في معصية الله “

”اپنی نذر کو پورا کرو، بے شک اللہ کی نافرمانی والی نذر کو پورا کرنا جائز نہیں۔“

علماء کرام فرماتے ہیں کہ حرف ”فاء“ کے بعد والے جملے کو فاء کے ذریعے فاء سے پہلے جملہ پر مرتب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپکا نذر کو پورا کرنے کی اجازت دینے کا سبب یہ ہے کہ اس (فاء) کا مقابل معصیت نہیں، اور آپ کا وضاحت طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کے لئے جانور ذبح کرنا جہاں مشرکین کے کسی بت کی پوجا کی جاتی رہی ہو یا وہاں ان کا کوئی میلہ لگتا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عمل ہے۔

باب : ۱۱

غیر اللہ کی نذر و نیاز ماننا شرک ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ يُوَفُّونَ بِالنَّذْرِ ﴾ (الدھر : ۷) ”وہ لوگ نذریں پوری کرتے ہیں“۔

نیز فرمایا :

﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾ (البقرہ : ۲۷۰)

”اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو (یعنی صدقہ خیرات) یا جو کچھ بھی نذر مانو تو اللہ تعالیٰ اسے

جانتا ہے“

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

”من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه“

(صحیح بخاری)

”جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نذر مانے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت

(وقول الله تعالى : ﴿ يُوَفُّونَ بِالنَّذْرِ ﴾ (الدھر : ۷)

”وہ لوگ نذریں پوری کرتے ہیں“۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نذر پوری کرنے والوں کی مدح بیان فرمائی ہے ، اللہ تعالیٰ کا ان کی مدح بیان کرنا اس بات کا متقاضی ہے کہ یہ عبادت (نذر پوری کرنا) مشروع بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب بھی ہے ، اور جو (عمل) ایسا ہو وہ عبادت کی انواع میں سے ایک نوع ہے لہذا اسے غیر اللہ کے لئے صرف کرنا شرک اکبر ہے۔ اور یہی مفہوم آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے ، فرمایا :

﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ﴾

کرے ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی و معصیت کی نذر مانے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی نافرمانی نہ کرے“

اس باب کے مسائل

۱- نذر کو پورا کرنا واجب ہے .

۲- جب یہ ثابت ہو چکا کہ نذر ماننا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تو پھر اسے غیر اللہ کے لئے ماننا اسے سرانجام دینا شرک ہے .

۳- اللہ تعالیٰ کی معصیت والی نذر کو پورا کرنا جائز نہیں .

.....

”اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو (یعنی صدقہ خیرات) یا جو کچھ بھی نذر مانو تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے“

(وفی الصحیح عن عائشۃ رضی اللہ عنہا أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال : من نذر أن یطیع اللہ فلیطعہ .)

”جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نذر مانے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کرے“

یہ حدیث مبارکہ بتلا رہی ہے کہ نذر کو پورا کرنا واجب ہے ، اور نذر کا واجب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محبوب اور پسندیدہ عبادت ہے کیونکہ کسی بھی چیز کا واجب ہونا ، عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے . اور جو چیز بھی اس عبادت تک پہنچنے کے لئے وسیلہ و ذریعہ ہو وہ بھی عبادت ہے کیونکہ نذر کو پورا کرنے کے لئے نذر کا ہونا ضروری ہے ، اگر نذر موجود ہی نہ ہو تو پھر پورا کسے کرنا ہے ، تو پورا کرنا اس لئے واجب کیا گیا ہے کہ مکلف نے اپنے اوپر خود اس عبادت کو لازم کیا ہے .

(ومن نذر أن یعصی اللہ فلا یعصہ) ”اور جو شخص یہ نذر مانے کہ وہ اللہ کی نافرمانی

کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے“ اس لئے کہ مکلف کا اپنے نفس پر اللہ تعالیٰ

.....

کی نافرمانی کو واجب کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے منع کرنے کے معارض اور مقابلہ میں ہے ، لیکن ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ نذر کا کفارہ ادا کرے اور وہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے اور اس کا تفصیلی بیان کتب فقہ کے ”باب النذر“ میں موجود ہے .

اللہ تعالیٰ کے لئے نذر ماننا ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اسی طرح غیر اللہ کے لئے نذر ماننا بھی ایک عبادت ہے ، جب نذر ماننے والا غیر اللہ کے لئے نذر مانے تو گویا کہ اس نے اس کی عبادت کی ہے ، اور اگر نذر ماننے والا اللہ تعالیٰ کے لئے نذر مانے تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے .

باب : ۱۲

غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا شرک ہے

(من) : یہاں تبعضیہ ہے اور شرک سے مراد شرک اکبر ہے کیونکہ لفظ ”الشرك“ پر جو لام داخل ہے وہ معبود ذہنی کی طرف لوٹتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ کیساتھ شرک اکبر ہے۔

استعاذہ : کا معنی ہے پناہ طلب کرنا، کیونکہ ”سین اور تاء“ غالباً طلب کا معنی دیتے ہیں، اور عیاذ کا معنی ایسی چیز کو طلب کرنا جو شر سے بے خوف کر دے، اور طلب، کسن کی طرف متوجہ ہونے اور دعا کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایک ایسی ہستی ہے جس سے پناہ طلب کی جاتی ہے، اگر وہ ہستی جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے پناہ طلب کرنے والے سے بڑے درجے کی ہے تو اس ہستی کی طرف متوجہ ہونے والے کا یہ فعل دعا کہلائے گا۔

پناہ استعاذہ کی حقیقت یہ ہے ”طلب العیاذ“ پناہ طلب کرنا، جو کہ ایک دعا ہے جو پناہ طلب کرنے کے معنی پر مشتمل ہے، جب یہ ثابت ہوا کہ استعاذہ دعا ہے تو دعا عبادت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لئے کرنی جائز نہیں جیسا کہ نصوص اور اجماع اس بات پر دلالت کرتے ہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے :

﴿ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ ”کہ مسجدیں اللہ ہی کے لئے ہیں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو“
نیز فرمایا :

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ ”اور تیرے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو“

(صرف یہی دلیل نہیں) بلکہ ہر وہ دلیل جو دعا کے لئے ایک اللہ کو پکارنے پر، یا عبادت ایک اللہ کے لئے کرنے پر راہنمائی کرتی ہے وہ اس مخصوص مسئلہ کی بھی دلیل ہے۔
یہ استعاذہ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے کرنا جائز نہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ:
اس میں ظاہری و باطنی عمل دونوں موجود ہیں:

ظاہری عمل یہ ہے کہ کسی شر سے کسی کی پناہ طلب کرنا کہ اسے اس مصیبت و شر سے بچایا جائے اور اسے اس سے نجات دی جائے۔

اور باطنی عمل یہ ہے کہ دل کا اس پناہ طلب کئے جانے والے کی طرف متوجہ ہونا، اس سے اس کا مطمئن ہونا، اس کی طرف مجبور ہونا اور اس کی ضرورت محسوس کرنا، اپنے تعلق کو اس کے ساتھ مضبوط کرنا، اپنی نجات کو اسی کے سپرد کرنا، اجماعاً ثابت ہے کہ یہ استعاذہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے جائز نہیں۔

سوال: اگر یہ کہا جائے کہ مخلوق سے ایسی پناہ طلب کرنا جائز ہے جس پر وہ قدرت و طاقت رکھتی ہے کیونکہ بعض دلائل میں اس بات کی راہنمائی ملتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت اس استعاذہ سے مراد زبانی استعاذہ ہے وہ یہ کہ زبان سے (کسی مخلوق کی) پناہ طلب کرے لیکن دل اللہ تعالیٰ کی ذات پر مطمئن ہو اور اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب مبذول ہو، اور اسی کے ساتھ حسن ظن بھی ہو، اور (وہ یہ خیال کرے کہ) یہ بندہ جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے وہ تو صرف سبب اور ذریعہ ہے، اور اس قسم کا استعاذہ صرف ظاہری ہے، یہاں دل میں حقیقت استعاذہ موجود نہیں۔

اگر معاملہ ایسے ہے تو پھر یہ استعاذہ جائز ہے لہذا اہل خرافات کا یہ کہنا اس سے باطل ہو جائے گا کہ مردوں، جنوں اور اولیاء سے پناہ طلب کرنا یہ وہی استعاذہ ہے جس پر مخلوق قدرت رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دے رکھی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَأَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾

(الجن : ۶)

” اور یہ کہ بعض انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے وہ (جنات)

اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے “

خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو

یہ فرماتے ہوئے سنا :

” من نزل منزلا ، فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ،

لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك “ (صحيح مسلم)

(قوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ

فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾

(اس آیت مبارکہ کے مختلف ترجمے کئے گئے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے :

” اور یہ کہ بعض انسان بعض جنوں کی پناہ طلب کرتے تھے پس انہوں نے ان کی گھبراہٹ

اور خوف میں مزید اضافہ کر دیا “

(رہقا) : کا معنی یہاں خوف اور گھبراہٹ ہے ، کہ (ان کے اس عمل نے) ان کے خوف

اور گھبراہٹ کو اور زیادہ کر دیا۔ گھبراہٹ کبھی بدن میں ہوتی ہے اور کبھی روح میں ، اور جب بات یوں

ہی تھی تو ان کے ساتھ یہ معاملہ (یعنی خوف میں اضافہ) ان کے غیر اللہ کی پناہ پکڑنے کی وجہ سے

سزا کے طور پر تھا۔ اور سزا صرف گناہ پر ہوتی ہے لہذا یہاں آیت مبارکہ ان لوگوں کی مذمت پر دلالت

کر رہی ہے اور ان کی مذمت صرف اس لئے کی گئی کہ انہوں نے اس عبادت (پناہ پکڑنے) کو غیر

اللہ کی طرف موڑ دیا ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی پناہ طلب نہ کی جائے۔

”جو شخص کسی جگہ پر پڑاؤ کرے اور یہ دعا پڑھے :

”أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق“ ”کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ساتھ اس کی مخلوق کی شرارتوں سے پناہ مانگتا ہوں“ تو اس کے وہاں سے روانہ ہونے تک کوئی چیز اسے ضرر نہ پہنچا سکے گی۔

اس باب کے مسائل

۱- سورۃ جن کی آیت کی تفسیر ہے (جس میں ہے کہ بعض لوگ جنوں کی پناہ پکڑتے ہیں)۔

۲- جنوں وغیرہ کی پناہ پکڑنا شرک ہے۔

۳- اس مسئلہ پر مذکورہ بالا حدیث سے استدلال کیا گیا ہے اس لئے کہ علماء کرام یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات غیر مخلوق ہیں۔ کیونکہ مخلوق کی پناہ مانگنا شرک ہے۔

۴- اس حدیث سے اس دعا کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے اگرچہ یہ بہت مختصر اور چھوٹی سی دعا ہے، اور وہ یہ ہے :

.....

یہاں پر ایک اور قول ہے جو قنادۃ اور بعض سلف رحمہم اللہ سے منقول ہے کہ : (رہقا) کا معنی گناہ کا ہے۔

اور یہ بات واضح ہے کہ (غیر اللہ کی) پناہ طلب کرنا، گناہ میں اضافے کا موجب ہے۔

(وعن خولة بنت حكيم رضی اللہ عنہا قالت : سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول :

من نزل منزلا) الحدیث .

اس حدیث مبارک سے وجہ دلالت یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے کلمات کے

”أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق“ .

۵- کسی عمل سے کسی دنیاوی فائدہ کا حصول ، یعنی کسی شر سے تحفظ یا کسی فائدے کا حصول ، اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عمل شرک نہیں (بلکہ عین ممکن ہے جس عمل سے وہ فائدہ حاصل ہوا ہے وہ شرک ہو) .

.....

ساتھ پناہ طلب کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے ، اور جن چیزوں سے پناہ طلب کی گئی ہے وہ شریر قسم کی مخلوقات ہیں ، اور جس کی پناہ طلب کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں .

ارشاد ربانی ہے :

﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ ” (میں پناہ مانگتا ہوں) ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے“ .

اس عموم سے وہ شریر مخلوقات مقصود ہیں جن میں شر موجود ہے ، کیونکہ بعض ایسی بھی مخلوقات ہیں جن میں شر موجود نہیں ہے ، جیسا کہ جنت ، ملائکہ ، انبیاء و رسل علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ ہیں

باب : ۱۳

غیر اللہ سے فریاد کرنا ، یا انہیں پکارنا شرک ہے

اس شرک سے مراد شرک اکبر ہے ، (أن يستغیث بغير الله) کے بعد (أریدعو غیرہ) کا ذکر آیا ہے ، یہاں عبارت میں عام کو خاص پر عطف پر کیا گیا ہے ، چنانچہ فریاد کرنا (جو کہ خاص ہے) دعا ہی کی ایک قسم ہے (اور دعا عام ہے) کیونکہ فریاد کرنا ایک طلب ہے یعنی مانگنا ، اور مانگنا دعا ہے ۔

الاستغاثة : اس کا معنی ہے مدد طلب کرنا ، او مدد وہ طلب کرتا ہے جو ایسی سختی اور مصیبت میں مبتلا ہو جس میں اسے شدید نقصان یا ہلاک ہونے کا خدشہ ہو ، کہا جاتا ہے :
” اغانہ “ کہ اس نے اس کی فریاد رسی کی ، اس کو جو مصیبت لاحق تھی اس میں اس کی اعانت کی اور اسے اس سے نجات دلوائی ، لہذا استغاثہ ، یعنی مدد طلب کرنا اس وقت شرک اکبر کہلانے کا جب کوئی مخلوق سے ایسے سلسلہ میں مدد طلب کرے جس پر سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی قدرت رکھنے والا نہ ہو ۔

اور اگر ایسے مسئلہ پر استغاثہ کیا گیا ہے کہ مخلوق بھی اس پر قدرت و طاقت رکھتی ہے تو پھر (مخلوق سے مدد طلب کرنا بھی) جائز ہے ، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں فرمان باری تعالیٰ ہے :

﴿ فاستغاثۃ الذی من شیعته علی الذی من عدوہ ﴾ ” پس اس شخص نے جو اس (موسیٰ علیہ السلام) کے ساتھیوں میں سے تھا اس سے مدد طلب کی اس شخص کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا “

(أریدعو غیرہ) دعا عبارت ہی ہے ۔

۱ - دعاء المسألة : اس سے مراد وہ دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جاتا ہے ، چنانچہ مانگنے والا اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلند کرتا ہے اور دعا کرتا ہے ، اسے دعاء مسئلہ کہا جاتا ہے ، اور غالباً مسلمانوں کے ہاں جب بھی دعا کا نام لیا جائے تو یہی مراد ہوتی ہے ۔

۲ - دعاء العبادة : اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

﴿ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾

” اور مسجدیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں پس تم اس کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو “۔
یعنی اللہ تعالیٰ کیساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اس کے ساتھ کسی اور سوال مت کرو۔
اور اسی طرح نبی اکرم ﷺ کا بھی فرمان ہے :

” الدعاء هو العبادة “ ”دعا عبادت ہی ہے“

ان دونوں قسموں میں فرق ہے ، دعاء عبادت کی مثال یہ ہے کہ :

کوئی شخص نماز پڑھے یا زکاۃ ادا کرے تو ان میں سے ہر صنف عبادت کی اصناف میں سے ہے لہذا اس کے لئے لفظ دعا استعمال کرتے ہیں اور اس سے مراد عبادت ہی ہوتی ہے ۔

جب یہ بات طے ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ اہل علم کے بیان کردہ دلائل کو سمجھنے کے لئے اس تقسیم اور تفصیل کا ہونا بہت ضروری ہے ، کیونکہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بعض اہل خرافات اور شرک کے داعی بعض ایسی آیات جو دعاء مسئلہ کے بارہ میں ہیں ان کی تاویل دعاء عبادت سے کرتے ہیں ، حالانکہ درحقیقت دعاء مسئلہ اور دعاء عبادت میں کوئی فرق نہیں ، کیونکہ یہ (دعاء مسئلہ) وہی (دعاء عبادت) ہے یا تضمیناً یا التزاماً ۔

چنانچہ دعاء مسئلہ عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے اور دعاء عبادت اس بات کو مستلزم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا سوال کرے ۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنْ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسُوكَ اللَّهُ بَصْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِيدُكَ بَخِيرًا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (یونس : ۱۰۷، ۱۰۸)

”اور تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ کچھ تمہارا بھلا کر سکے اور نہ نقصان، اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور اگر اللہ تمہیں کوئی مصیبت پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں اور اگر تم سے بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشش والا، رحم فرمانے والا ہے“

(وقول الله تعالى : ﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾)

”اور تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ کچھ تمہارا بھلا کر سکے اور نہ نقصان“

﴿ وَلَا تَدْعُ ﴾ یہ نبی کا صیغہ ہے اور نبی فعل ”تدعو“ کی جانب متوجہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا کی تمام اقسام کو مشتمل ہے : دعاء مسئلہ اور دعاء عبادت، اور یہی شیخ رحمہ اللہ کا آیت ہذا سے استدلال کرنے کا ایک مقصد بھی ہے، چنانچہ آیت مبارکہ کا مدلول یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف دعاء مسئلہ اور دعاء عبادت کے ساتھ متوجہ ہونا ممنوع ہے اور یہ نبی اس لحاظ سے اور بھی عظیم تصور کی جائیگی کہ اس میں خطاب رسول اللہ ﷺ کو کیا گیا ہے جو کہ متیقن اور توحید پرستوں کے امام و پیشوا ہیں۔

قولہ : (﴿ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾) : یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارنا یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے مستقل طور پر پکارنا دونوں کو شامل ہے۔

﴿ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾ : یعنی ایسی چیز جو تجھے نہ نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان

پہنچا سکتی ہے۔

لفظ (ما) عاقل ، جیسا کہ فرشتے ، انبیاء اور رسل علیہم السلام ہیں ، اور غیر عاقل ، جیسا کہ بت ، درخت اور پتھر وغیرہ دونوں کو شامل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد ﷺ سے فرمایا: ” فَإِنْ فَعَلْتَ “ یعنی اگر آپ نے کسی چیز کو پکارا جو نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے تو پھر ” فَإِنَّكَ إِذَا “ اس پکار اور دعا کی وجہ سے ” مَنْ الظَّالِمِينَ “ ظالموں میں سے ہونگے ، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے ، جب نبی اکرم ﷺ کے حق میں یہ بات ہے جن کی توحید کو اللہ تعالیٰ نے کامل درجہ کی بنایا ہے کہ اگر ان سے بھی شرک صادر ہو جائے تو وہ بھی ظالم اور مشرک بن جائیں گے (نعوذ باللہ من ذلک) آپ ﷺ اس سے پاک ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے کم درجے کا ہے اور وہ معصوم بھی نہیں ہے ، اسے عصمت بھی عطا نہیں کی گئی تو ایسے شخص کو اور بھی شرک سے خوف کرنا اور اس سے ڈرنا چاہیے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی قاعدہ بیان فرمایا ہے جو دل سے شرک کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے والا ہے ، فرمایا: ﴿ وَإِنْ يُمْسَسْكَ اللَّهُ بَصْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ یعنی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو کون ہے جو اس مصیبت کو رفع کرے؟ اسے تو صرف وہی رفع کر سکتا ہے جس نے اسے آپ پر مسلط کیا ہو ، (اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے) یہ (عقیدہ و نظریہ) غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے راستے کو بند کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے زندہ و موجود شخص سے ایسے مسئلہ پر فریاد کرنے کی رخصت دی ہے جس میں وہ نفع پہنچانے یا مصیبت دور کرنے کی طاقت رکھتا ہو ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے سبب بنایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے وگرنہ درحقیقت مصائب کو دور کرنیوالی تو اللہ تعالیٰ ہی کی

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ
الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (العنكبوت: ۱۷)

”تم اللہ کے سوا جن کی پرستش کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، پس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔“

ذات ہے۔

﴿ بَضْرًا ﴾ یہاں ”ضرر“ کا لفظ نکرہ ہے اور سیاق شرط میں مستعمل ہے، لہذا یہ مصیبت کی تمام اقسام کو شامل ہے خواہ وہ دین و دنیا میں ہو، خواہ بدن و مال میں ہو، یا اولاد وغیرہ میں ہو۔

قوله تعالیٰ: ﴿ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ﴾ ”پس اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو، اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو“

مذکورہ آیت کی اصل ترکیب کچھ یوں ہے ﴿ فَابْتَغُوا الرِّزْقَ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ لیکن آیت میں ”عند اللہ“ کو پہلے ذکر کیا گیا ہے، علماء معانی کا کہنا ہے کہ: مؤخر چیز کو مقدم کرنا اختصاص کا فائدہ دیتا ہے، یعنی معنی یہ ہوگا: کہ رزق اللہ تعالیٰ کے ہاں سے طلب کرو، اور یہ طلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص کرو، رزق کی طلب میں غیر اللہ سے فریاد مت کرو۔

لفظ رزق ایک عام لفظ ہے جو ہر اس چیز کو شامل ہے جو کسی کو دی جاسکتی ہو یا کسی سے اس کو روکا جاسکتا ہو لہذا اس لفظ میں صحت، عافیت، مال..... وغیرہ سب چیزیں داخل ہیں، پھر فرمایا: ﴿ وَاعْبُدُوهُ ﴾ ”اسی کی عبادت کرو“ یہ لفظ ذکر کر کے سوال کی تمام اصناف کو جمع کر دیا گیا ہے تا کہ دعاء مسئلہ اور دعاء عبادت دونوں کو شامل ہو جائے۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ﴾ (الاحقاف : ۵)

” اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کی پکار سے غافل و بے خبر ہیں۔“

نیز فرمایا :

﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾ (النمل : ۱۲)

(وقولہ : ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ﴾)

” اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے اور وہ ان کی پکار سے غافل و بے خبر ہیں۔“

اس آیت مبارکہ میں وجہ دلالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ ” یدعو “ ” وہ پکارتے ہیں “ کو استعمال کیا ہے ، لہذا ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے سوا بے جان مردوں کو پکارتے ہیں ان کے لئے بدترین گمراہی کا وصف لایا گیا ، اور اس آیت میں جن کو پکارا گیا ہے اس سے مراد مردے نہ کہ بت ، پتھر اور درخت وغیرہ ، کیونکہ ان کا قیامت کے دن تک جواب نہ دے سکتا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے مراد مردے ہیں ، اس لئے کہ جب میت کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ اس وقت دو سروں کی بات کو سن سکے گا۔

اور اسی طرح کلمہ ” من “ استعمال کیا ہے اور یہ اسی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جو صاحب علم و عقل ہو ، اور یہ وہی انسان تھے جو ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے تھے اور وہ علم والے تھے اور ان سے علم حاصل کیا جاتا تھا۔

”جب کوئی بے قرار فریاد کرے تو کون ہے جو اس کی پکار و فریاد کو قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے“۔

اور امام طبرانی نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ :

”أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَافِقٌ يُؤْذِي الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَوْمُوا بِنَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذَا الْمَنَافِقِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَا يَسْتَغَاثُ بِي ، وَإِنَّمَا يَسْتَغَاثُ بِاللَّهِ“

”نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں ایک منافق مومنوں کو تکالیف دیا کرتا تھا تو بعض صحابہ

(وقوله ﴿أَمَّنْ يُجَنِبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ ”جب کوئی بے قرار فریاد کرے تو کون ہے جو اس کی فریاد کو قبول کرتا ہے“

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ بے قرار کی پکار کا جواب (یعنی دعاء مسئلہ میں) صرف اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔

﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ ”اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے“ برائی و مصیبت کے دور کرنے کو طلب کرنا کبھی استغاثہ کے ذریعے ہوتا ہے اور کبھی بغیر استغاثہ کے۔

﴿أَيُّ لَهْ مَعَ اللَّهِ﴾ ”کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟“ یہ استقہام انکاری ہے، یعنی یہ ان پر نکیر کی جارہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لیں، یہ کیسے؟

غیر اللہ کو پکارنے کے ذریعے، برائی و مصیبت کو رفع کرنے کے لئے جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور طاقت و قدرت نہیں رکھتا اس میں غیر اللہ کا قصد کرنے کے ذریعے۔

﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ ”تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو“

قال : (وروی الطبرانی بإسناده : أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نے کہا کہ چلو اس منافق سے گلو خلاصی کے لئے رسول اللہ ﷺ سے فریاد کرتے ہیں تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کہ مجھ سے فریاد نہیں کی جاسکتی، فریاد صرف اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے۔“

اس باب کے مسائل

۱- اس سے ثابت ہوا کہ دعا عام ہے اور استغاثہ خاص ہے، پس استغاثہ کے بعد دعا کا ذکر کرنا ”عطف العام علی الخاص“ کی قبیل سے ہے۔

۲- آیت مبارکہ: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ کی تفسیر

۳- غیر اللہ کو پکارنا اور اس سے فریاد کرنا یہی شرک اکبر ہے۔

۴- کوئی انتہائی نیک و برگزیدہ شخص بھی اگر غیر اللہ کو اس کی رضا و خوشنودی کی خاطر پکارے تو بھی ظالموں (مشرکوں) میں سے ہوگا۔

۵- ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ آیت کی بھی تفسیر معلوم ہوئی۔

۶- غیر اللہ کو پکارنا کفر ہے، اور یہ عمل دنیا میں بھی لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔

منافق یؤذی المؤمنین ، فقال بعضهم) اور امام طبرانی نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ :

”نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں ایک منافق مومنوں کو تکالیف دیا کرتا تھا تو بعض صحابہ نے کہا“ یہ کہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جیسا کہ بعض روایات میں اس کی صراحت موجود ہے (قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق) ”کہ

چلو ہم اس منافق سے گلو خلاصی کے لئے رسول اللہ ﷺ سے فریاد کرتے ہیں“

نبی اکرم ﷺ سے صحابہ کرام کا یہ مطالبہ ایک جائز مطالبہ تھا (یعنی یہ ایک جائز فریاد تھی) کیونکہ صحابہ کرام نے آپ ﷺ سے اس چیز کے لئے فریاد کی تھی جس پر آپ اپنی زندگی میں قدرت

- ۷- تیسری آیت ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ کی تفسیر بھی معلوم ہوئی۔
- ۸- اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے رزق طلب نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اس کے سوا کسی اور سے طالب جنت نہیں ہونا چاہیے۔
- ۹- چوتھی آیت مبارکہ ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ کی بھی تفسیر معلوم ہوئی۔
- ۱۰- جو شخص غیر اللہ کو پکارے یا اس سے فریاد کرے، اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں۔
- ۱۱- اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں پکارا جاتا ہے وہ پکارنے والے کی پکار سے بے خبر ہیں، وہ نہیں جانتے کہ انہیں کوئی پکار رہا ہے۔
- ۱۲- اللہ تعالیٰ کے سوا جس کو پکارا جاتا ہے وہ اس پکار کے سبب قیامت کے دن پکارنے والے کا دشمن ہوگا۔
- ۱۳- غیر اللہ کو پکارنا دراصل اس کی عبادت ہی ہے۔
- ۱۴- جن کو پکارا جاتا ہے وہ قیامت کے دن اس پرستش کا انکار کریں گے۔
- ۱۵- یہی غیر اللہ کو پکارنا ہی سب سے بڑا گمراہ ہونے کا سبب ہے۔
- ۱۶- پانچویں آیت مبارکہ ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا﴾ کی تفسیر بھی معلوم ہوئی۔

۱۷- حیران کن بات تو یہ ہے کہ بتوں کے پجاری بھی اس بات کے اقرار ہی ہیں کہ

.....

رکھتے تھے، کیونکہ آپ ﷺ اس مقام پر یہ حیثیت رکھتے تھے کہ منافق کے قتل کا حکم صادر فرما کر یا اس کی قید، یا اس کے لئے سزا وغیرہ کا حکم دے کر ان کی فریاد رسی کر دیتے، کیونکہ وہ مومنوں کو ایذا دیتا تھا، لیکن نبی اکرم ﷺ نے یہاں صحابہ کرام کو اس مسئلہ میں ادب سکھلایا، آپ نے فرمایا:

پریشان و بے قرار آدمی کی پکار کو صرف اللہ ہی سنتا ہے اور وہی نجات دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ مشکلات میں وہ بھی خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔

۱۸- اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ نے چمن توحید کی مکمل حفاظت فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کی تعلیم دی ہے۔

.....

”إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله“ ”کہ مجھ سے بھی فریاد نہیں کی جاسکتی، فریاد تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کی جاسکتی ہے۔“

یہاں پر صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ کی طرف ایسے مسئلہ پر معمولی سی توجہ کا اظہار کیا ہے جس پر آپ قدرت رکھتے تھے، لیکن پھر بھی آپ ﷺ نے ان کے لئے وضاحت فرمائی کہ ان پر واجب یہی ہے کہ وہ اولاً اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد کریں۔

اس حدیث مبارک میں جو کچھ بیان ہوا، سابقہ آیات بھی اسی پر دلالت کر رہی ہیں۔

باب: ۱۳

باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا.....﴾ الآية

”کیا وہ ایسوں کو (اللہ کا) شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں، اور وہ نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ وہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں“

.....

سابقہ ابواب کے ذکر کے بعد اس باب کا ذکر کرنا بہترین مناسبت کا حامل ہے اور شیخ رحمہ اللہ کے فقیہ اور راسخ فی العلم ہونے کی عظیم دلیل ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے واجب ہونے اور اس کے معبود ہونے میں عبادت کے مستحق ہونے کی دلیل وہی ہے جو فطرت میں رکھ دی گئی ہے یعنی وہ اپنی ربوبیت میں اکیلا واحد ہے، چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کا مستحق عبادت ہونا اس کی دلیل فطری، واقعی اور عقلی ہے۔

پس اس باب میں یہ بیان ہے کہ وہ ذات جو پیدا کرتی ہے، رزق عطا کرتی ہے اور وہی مالک ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے، اور غیر اللہ کا تخلیق، رزق اور حکم دینے میں کچھ بھی حصہ نہیں اور حقیقت میں وہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں حتیٰ کہ مرتبہ و مقام کے اعتبار سے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی نبی اکرم ﷺ کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا:

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ (اے پیارے نبی ﷺ!) آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، یعنی کسی بھی معاملے کا آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں، تو پھر کون مالک ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

جب نبی اکرم ﷺ سے اس چیز کی نفی کر دی گئی ہے تو آپ کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ بدرجہ اولیٰ کسی بھی اختیار کے کچھ مالک نہیں ہیں، وہ لوگ جو اصحاب قبور، یا برگزیدہ لوگوں، اولیاء اور

انبیاء کرام کا رخ کرتے ہیں ، ان کے ذہن میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی بہت سی چیزوں کے مالک ہیں ، یا تو ان کے پاس رزق کی کچھ ملکیت ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت و مشیت کے بغیر سفارش کر سکتے ہیں ، یا وسیلہ و واسطہ بن سکتے ہیں ، حالانکہ دراصل یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں ، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کئے گئے ہیں ، اور جو ان سے مدد کا سوال کرے یہ ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ کسی چیز کے مالک ہیں ، قرآن مجید میں بے شمار دلائل موجود ہیں کہ عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ہی ہے ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ۔

انہی دلائل و براہین میں سے وہ سب دلائل ہیں جن میں مشرکین کی جانب سے توحید ربوبیت کا اقرار و اعتراف منقول ہے ، اس طرح کے جتنے بھی دلائل ہیں ان سب میں یہ دلالت موجود ہے کہ عبادت کا بھی وہی مستحق ہے جس کے لئے تم نے رب ہونے کا اقرار کیا ہے ۔

اور انہی دلائل میں سے قرآن مجید کی یہ وضاحت بھی ہے کہ : اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسولوں اور اولیاء کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی ۔

اور انہی دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ : مخلوق کمزور اور ناتواں ہے ، ان کا اس دنیاوی زندگی میں ورود اپنے اختیار اور مرضی سے نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ان کو اس دنیا میں لانے والی ہے ، اور اسی طرح اس زندگی سے رخصت بھی اپنی مرضی سے نہ ہو سکیں گے ، لہذا معلوم ہوا کہ یہ مخلوق مقہور و مغلوب ہے اور قطعی طور پر یہ معلوم ہے کہ جس نے اس مخلوق کو مغلوب بنایا ، اسے مطیع و پست کیا اور اسے اس حالت میں بنایا ہے ، وہ یہ باطل معبود نہیں بلکہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ، وہ اکیلا ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے ، یہ (ربوبیت کا) اقرار عام ہے سبھی اسے فطری طور پر جانتے ہیں ۔

اور انہی دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ : اللہ تعالیٰ کے لئے اچھے اچھے نام ہیں اور اسی

فرمان الہی ہے :

﴿ وَالَّذِينَ نَادَعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ (فاطر : ۱۷)
 ” اور وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی

مالک نہیں ہیں“

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :

” شح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وكسرت رباعيته ، فقال :
 كيف يفلح قوم شجوا نبينهم ؟ فنزلت : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (صحیح بخاری)

کے لئے بلند صفات ہیں اور وہ کامل اور بڑی بڑی صفات کا مالک ہے ، وہ پاک ذات ہے اسی کیلئے
 مطلق کمال ہے جس میں کسی بھی جہت سے نقص اور کمی واقع نہیں ہوتی ، اس کے تمام ناموں میں
 اور نہ اس کی صفات میں سے کسی صفت میں .

(وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ نَادَعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾)

” اور وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی

مالک نہیں ہیں“

اس آیت مبارکہ میں کل شاہد یہ ہے : ” القطمير “ کہ وہ گٹھلی کا چھلکا یا وہ دھاگہ جو گٹھلی
 کے اوپر کی جانب ہوتا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں تو جو چیزیں اس سے اعلیٰ درجے کی ہیں وہ من
 باب اولیٰ ان کے مالک نہیں ہو سکتے .

﴿ الَّذِينَ ﴾ یہ اسم موصول ہے جو کہ ہر اس مخلوق کو شامل ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا
 جاتا ہے خواہ وہ فرشتے ہوں یا انبیاء و رسل علیہم السلام ہوں ، نیک مردے ہوں یا برے ، یا جن وغیرہ
 ، یہ سب جنہیں پکارا گیا ہے خواہ وہ عاقل ہوں یا غیر عاقل ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی
 مالک نہیں ہیں ، تو پھر ان سے سوال کیوں کیا جاتا ہے ؟ لہذا واجب اور ضروری ہے کہ سوال صرف

نبی اکرم ﷺ غزوہ اُحد میں زخمی ہو گئے اور آپ کے سامنے کے دودانت شہید کر دیئے گئے تو آپ نے فرمایا: ایسی قوم کیسے فلاح پاسکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہے تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ ”اے پیغمبر! آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں“۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فجر کی دو سری رکعت میں رکوع سے سرائٹھانے کے بعد اور ”سمع اللہ لمن حمدہ ، ربنا ولك الحمد“ کہنے کے بعد یہ فرماتے ہوئے سنا:

”اللهم العن فلانا وفلانا“ ”کہ یا اللہ فلاں اور فلاں پر لعنت فرما“ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ . (صحیح بخاری)

اس سے کیا جائے جو مالک ہے۔

(وفی الصحیح عن انس قال : ”شج النبى صلى الله عليه وسلم يوم اُحد ، وكسرت رباعيته ، فقال : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ؟ فنزلت : ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾“

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ غزوہ اُحد میں زخمی ہو گئے اور آپ کے سامنے کے دودانت شہید کر دیئے گئے تو آپ نے فرمایا: ایسی قوم کیسے فلاح پاسکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہے تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ ”اے پیغمبر! آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں“۔

(وفيه عن ابن عمر رضی اللہ عنہ : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر : اللهم العن فلانا وفلانا بعدما يقول : سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ، فأنزل الله ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ .)

ایک اور روایت میں ہے کہ :

”یدعو علی صفوان بن أمیة ، وسهیل بن عمرو ، والحارث بن هشام ، فنزلت : ﴿ لَئِيسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾

آپ ﷺ ، صفوان بن أمیة ، سهیل بن عمرو اور حارث بن هشام پر بددعا فرما رہے

تھے تو یہ آیت نازل ہوئی : کہ ”اے پیغمبر! (اس معاملے میں) آپ کو کچھ اختیار نہیں“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾

نازل ہوئی تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے : ”یا معشر قریش ، أو کلمة نحوها ،

اشتروا أنفسکم لا أغنی عنکم من اللہ شیئا ، یا عباس بن عبد المطلب ، لا

أغنی عنک من اللہ شیئا ، یا صفیة عمة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا

أغنی عنک من اللہ شیئا ، یا فاطمة بنت محمد سلینی من ما لی ما شئت لا

أغنی عنک من اللہ شیئا “ (متفق علیہ)

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فجر کی دو سری رکعت میں

رکوع سے سر اٹھانے کے بعد اور ”سمع اللہ لمن حمدہ ، ربنا ولك الحمد“ کہنے کے بعد یہ

فرماتے ہوئے سنا : ”اللهم العن فلانا وفلاننا“ ”کہ یا اللہ فلاں اور فلاں پر لعنت فرما“ اس پر

یہ آیت نازل ہوئی : ﴿ لَئِيسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ . (صحیح بخاری)

(وفی رواية : ”یدعو علی صفوان بن أمیة ، وسهیل بن عمرو ، والحارث بن

هشام ، فنزلت : ﴿ لَئِيسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾

ایک اور روایت میں ہے کہ : آپ ﷺ ، صفوان بن أمیة ، سهیل بن عمرو اور حارث بن

هشام پر بددعا فرما رہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی : کہ ”اے پیغمبر! (اس معاملے میں) آپ کو کچھ

اختیار نہیں“

ان تمام احادیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ نبی اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں

”اے قریش کی جماعت! یا اسی طرح کا کوئی اور کلمہ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنی جانیں چھڑالو (یعنی اپنے آپ کو بچالو)، اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا، اے عباس بن عبدالمطلب! اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا، اے میری پھوپھی صفیہ! اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا، اے میری لخت جگر فاطمہ! میرے مال سے جو چاہو مانگ لو، لیکن اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا“۔

اس باب کے مسائل

۱- دونوں آیتوں کی تفسیر معلوم ہوئی (جن میں مخلوق کو پکارنے سے منع کیا گیا ہے)۔

۲- جنگ احد کا (مختصر سا) تذکرہ ہے۔

۳- سید المرسلین ﷺ کا نماز میں قنوت پڑھنا اور صحابہ کرام کا پیچھے آئین کہنا ثابت

.....

سے کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور جب معاملہ ایسے ہی ہے اور آپ ﷺ نے اس بات کو پہنچا بھی دیا ہے اور اسے واضح بھی کر دیا ہے تو پھر دو سرا جو آپ سے کم درجے کا ہے وہ من باب اولیٰ (کسی بھی چیز کا مالک نہیں) پس ملائکہ زیادہ لائق ہیں کہ ان سے اس چیز کی نفی کی جائے اور اسی طرح انبیاء کرام اور نیک لوگ جو کہ رسولوں کے پیروکار ہیں۔

جب یہ بات طے ہے تو پھر غیر اللہ کی طرف تمام توجہات باطل ہو جاتی ہیں لہذا یہ واجب ہے کہ عبادت اور عبادت کی تمام اقسام دعا، استعاذہ، استعاذۃ، ذبح اور نذر وغیرہ کے ذریعے صرف اور صرف اللہ وحدہ کا قصد کیا جائے۔

(وفیہ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال : قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین أنزل علیہ : ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ ، فقال : یا معشر قریش)
الحديث .

اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ نبی اکرم ﷺ ایسا کوئی کام کرنے کی

ہے۔

۴- جن پر بددعا کی گئی تھی وہ کافر تھے۔

۵- ان لوگوں نے (آپ ﷺ کے ساتھ بدسلوکی کے) ایسے ایسے کام سرانجام دیئے، جن کے کرنے سے دیگر کفار بھی قاصر رہے، مثلاً ان کا اپنے نبی کو زخمی کرنا، اور ان کے قتل کے درپے ہونا اور مسلمان شہداء کا مثلہ کرنا، حالانکہ وہ (شہداء) ان کفار کے عم زاد بھی تھے۔

۶- جب آپ نے کفار کے لئے بددعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی:

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾

۷- اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا: ﴿ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾ ”کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کو معافی دے دے گا یا انہیں عذاب دے گا“۔ (اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی دے دی تو وہ ایمان لے آئے)۔

۸- اس سے نزول حوادث کے موقعہ پر قنوت نازلہ پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔

۹- جن لوگوں پر بددعا کی جائے نماز میں ان کے اور ان کے آباؤ اجداد کے نام لینا جائز ہیں۔

۱۰- قنوت نازلہ میں کسی متعین شخص کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔

۱۱- آیت ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ کے نزول پر آپ ﷺ کا اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا واقعہ بھی معلوم ہوا۔

۱۲- آپ ﷺ کا اس (توحید کے پہنچانے کے) معاملے میں انتھک محنت کرنا، جب

استطاعت نہیں رکھتے تھے جو رشتہ داروں کو فائدہ پہنچا سکے سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے رکھی تھی رسالت کے پہنچانے اور امانت کے ادا کرنے کی۔

آپ نے دعوت توحید دی تو آپ کو مجنون کہا گیا، اسی طرح اگر آج بھی کوئی دعوت توحید دے تو اسے بھی ایسے ہی القاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

۱۳- آپ ﷺ کا قریبی اور دور کے رشتہ داروں سے یہ فرمانا کہ: میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا، حتیٰ کہ یہی بات آپ نے اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمائی۔

جب سید المرسلین ﷺ صراحتاً اپنی لخت جگر سیدۃ نساء العالمین سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے بیٹی میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا، اور انسان کا ایمان بھی ہے کہ آپ کے منہ مبارک سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تو:

پھر مندرجہ بالا صراحت کی روشنی میں آج کل کے حالات پر غور کیجئے کہ عوام ہی نہیں بلکہ خواص کے دلوں میں بھی یہ (شرک کی) بیماری گھر کر چکی ہے، اگر آپ غور کریں گے تو آپ پر عقیدہ توحید اور دین کی اجنبیت واضح ہو جائیگی۔

.....

اور یہ معاملہ کہ آپ اللہ کے ہاں ان کے کچھ کام آئیں گے مثلاً عذاب اور سزا وغیرہ کو ان سے دور کروادیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آپ کو عطا نہیں کی اور نہ ہی اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو اپنی بادشاہت سے کچھ عطا کیا ہے۔ بلکہ وہ پاک ذات اکیلی ہی باشاہت اور عظمت و طاقت کی سزاوار ہے اور وہ اکیلا ہی کمال، جمال اور بزرگی سے متصف ہے۔

باب : ۱۵

باب قول اللہ تعالیٰ : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾ الآیۃ

”جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو (اللہ کے مقرب فرشتے) کہتے ہیں کہ اس نے حق فرمایا ہے اور وہ عالی مقام (اور) بزرگ و برتر ہے۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

”إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعًا نَا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسَلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ يَنْفَذُهُمْ ذَلِكَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرَقًّا السَّمْعَ ، وَمُسْتَرَقًّا السَّمْعَ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ - وَصَفَهُ سَفِيَانٌ بِكَفِّهِ ، فَحَرَفَهَا وَبَدَدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيَلْقِيهَا إِلَىٰ مَنْ تَحْتَهُ ، ثُمَّ يَلْقِيهَا الْآخَرَ إِلَىٰ مَنْ تَحْتَهُ ، حَتَّىٰ يَلْقِيهَا عَلَىٰ لِسَانِ السَّاحِرِ أَوْ الْكَاهِنِ ، فَرُبَّمَا أُدْرِكَ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يَلْقِيَهَا ، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْرِكَهَ ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبَةٍ ، فَيَقَالُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، كَذَا وَكَذَا ؟! فَيَصْدُقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعْتَ مِنَ السَّمَاءِ“ (صحیح بخاری)

جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ صادر فرماتے ہیں تو فرشتے اس کی حکم برداری میں یوں اپنے پر مارتے ہیں کہ گویا صاف پتھر پر زنجیر لگنے کی جھنکار ہے اور یہ فرمان ان فرشتوں تک پہنچ

.....

وقولہ : (فُزِّعَ) : اس کا معنی یہ ہے کہ جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ زائل کی جاتی ہے۔ پس ملائکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہت گہرا علم رکھتے ہیں ، اور جو وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جانتے ہیں

جاتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو (اللہ کے مقرب فرشتے) کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا وہ برحق ہے اور وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے، اللہ تعالیٰ کی اس بات کو شیاطین چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شیاطین ایک دوسرے کے اوپر یوں ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے حدیث کے راوی سفیان نے اپنے ہاتھ کو ٹیڑھا کیا اور انگلیوں کو ایک دوسری سے (ذرا) جدا کیا کہ شیاطین اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں (سب سے اوپر والا) شیطان جب کوئی بات سن لیتا ہے تو وہ اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے اور وہ اپنے سے نیچے والے کو، یہاں تک کہ آخری شیطان وہ بات جا دوگر یا کاہن (نجومی) کو بتا دیتا ہے، کبھی تو کاہن تک وہ بات پہنچنے سے پہلے شہاب اسے جلا دیتا ہے اور کبھی شہاب کے آنے سے پہلے شیطان اسے بات بتا چکا ہوتا ہے، تو کاہن شیطان کی بتائی ہوئی بات کے ساتھ سو جھوٹ ملاتا ہے، اگر کبھی کوئی بات کاہن کے بتانے کے مطابق واقع ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا فلاں روز کاہن نے ایسے ایسے نہیں کہا تھا؟ چنانچہ صرف اسی بات کی وجہ سے جو آسمان سے سنی گئی ہوتی ہے کاہن کو سچا مان لیا جاتا ہے۔“

نو اس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بِالْأَمْرِ تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ ، أَخَذَتِ السَّمَاوَاتُ مِنْهُ رَجْفَةً أَوْ قَالَ : رَعْدَةٌ شَدِيدَةٌ خَوْفًا مِنَ اللَّهِ ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ

اس میں سے یہ ہے کہ وہ باری تعالیٰ زبردست، بڑی عظمت والا اور وہی صاحب بادشاہت ہے، اسی وجہ سے ان پر شدید گھبراہٹ طاری ہوتی ہے (جب وہ اس پاک ذات کا کلام سنتے ہیں) اور اس لئے بھی کہ اس ذات بابرکت سے ایک لمحہ کے لئے بھی بے پرواہ ہونا ممکن نہیں۔

صعقوا، وخرروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسما، سأله ملائكتها، ما ذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال: الحق، وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله“

”اللہ تعالیٰ جب کسی بات کی وحی کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ وحی کے ذریعے کلام فرماتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے تمام آسمانوں پر دہشت اور کچکی طاری ہو جاتی ہے، جب آسمان والے اس آواز کو سنتے ہیں تو بے ہوش کر سجدہ میں گر پڑتے ہیں، سب سے پہلے جبریل علیہ السلام اپنا سر اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی وحی میں سے جو چاہتا ہے ان سے گفتگو فرماتا ہے، پھر جبریل علیہ السلام ملائکہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں؟ اے جبریل! ہمارے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں: اس نے حق فرمایا ہے اور وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے، پھر تمام فرشتے بھی یہی الفاظ دہراتے ہیں، پھر جبریل علیہ السلام اس وحی کو جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں“۔

اس باب کے مسائل

- ۱- سورہ سبأ کی آیت کی تفسیر (جس میں وحی کے وقت فرشتوں کی کیفیت کا بیان ہے)
- ۲- اس آیت مبارکہ میں ابطال شرک کی دلیل ہے، بالخصوص ایسے شرک کی جس کا تعلق صالحین امت سے ہے اور اسی آیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ آیت دل سے شجرہ شرک کی جڑوں کو کاٹ پھینکتی ہے۔

.....

وہ صفات جن میں یہ (توحید عبادت کی) دلیل موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال (عظمت والی صفات) ہیں کیونکہ مختلف اعتبارات سے صفات کی مختلف اقسام ہیں، صفات کی تقسیمات میں سے

- ۳- اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ کی تفسیر بھی معلوم ہوئی ہے۔
- ۴- فرشتوں کے سوال کی وجہ اور سبب بھی آیت مبارکہ میں موجود ہے۔
- ۵- فرشتوں کے سوال پر جبریل علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔
- ۶- جب سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے جبریل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں۔
- ۷- چونکہ ہر آسمان کے فرشتے جبریل سے سوال کرتے ہیں لہذا وہ سب کو جواب دیتے ہیں۔
- ۸- بے ہوشی اور غشی آسمانوں کے تمام فرشتوں پر طاری ہوتی ہے۔
- ۹- اللہ تعالیٰ کے کلام سے آسمان لرز جاتے ہیں۔
- ۱۰- اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام وحی کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں
- ۱۱- شیاطین چوری چھپے اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کی کوشش کرتے ہیں۔
- ۱۲- اس مقصد کے لئے وہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔
- ۱۳- ان شیاطین کو مارنے کے لئے شہاب چھوڑے جاتے ہیں۔
- ۱۴- بسا اوقات کاہن تک بات پہنچنے سے قبل ہی شہاب اس شیطان کو خاکستر کر دیتا ہے اور کبھی شہاب کے آنے سے پہلے وہ شیطان اپنے انسانی دوست کو بات بتا چکا ہوتا ہے۔
- ۱۵- بعض اوقات کاہن کی بات سچی ہو جاتی ہے۔
- ۱۶- کاہن ایک سچی بات کے ساتھ سو جھوٹ بولتا ہے۔
- ۱۷- آسمان سے سنی گئی ایک سچی بات کی وجہ سے لوگ کاہن کے جھوٹوں کو بھی سچا مان

.....

ایک تقسیم یہ ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں صفات جلال اور صفات جمال ، وہ صفات جو دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کرتی ہیں انہیں صفات جلال کہا جاتا ہے ، اور درحقیقت صفات جلال سے جو

لیتے ہیں۔ ۱۸۔ انسانی نفوس جھوٹ کو جلد قبول کر لیتے ہیں، دیکھئے لوگ کاہن کی ایک بات کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ سوغلط باتوں کو نہیں دیکھتے۔

۱۹۔ لوگ اس ایک بات کو ایک دو سرے سے حاصل کر کے یاد کر لیتے ہیں اور پھر اس سے (دو سرے جھوٹوں کے صحیح ہونے پر) استدلال کرتے ہیں۔

۲۰۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے جس میں اشاعرہ و معطلہ کا رد ہے کیونکہ وہ ان صفات کے منکر ہیں۔

۲۱۔ آسمانوں کے رہنے والوں پر کچکی اور غشی صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے طاری ہوتی ہے۔

۲۲۔ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔

ذات متصف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہ پاک ذات اپنی صفات میں کامل و اکمل ہے، جب اللہ تعالیٰ ہی کامل صفات سے متصف ہے تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے جو اپنی صفات میں کامل و اکمل ہے، جبکہ بشر (انسان)، انسانی مخلوق یہ اپنی صفات میں ناقص ہیں اور یہ جانتے بھی ہیں کہ ان کی زندگی ایک کامل زندگی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایسی زندگی ہے جیسے ہی اسے موت کا عارضہ لاحق ہو یا یہ ختم ہو جائیگی اور یہ مخلوق مردہ ہو جاتی ہے اور اگر کوئی اور عارضہ لاحق ہو تو یہ بیمار ہو جاتی ہے تو گویا یہ ایک کمزور، ناتواں اور حاجت مند مخلوق ہے ان کے پاس صفات کمال نہیں ہیں اور یہی دلیل ہے جو ان کے نقص اور ان کی عاجزی پر دلالت کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ تو مقہور اور کسی کے غلام ہیں، لہذا یہ واجب ہے کہ بندے اسی ذات کی طرف منہ کریں جو صاحب صفات کمال اور صفات جلال و جمال سے متصف ہے اور وہ صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس باب کا مقصود بھی یہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ بات واضح اور ظاہر ہے۔

باب : ۱۶

شفاعت کا بیان

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ وَلِيٌّ
وَلَا شَفِيعٌ ﴾ (الأنعام : ۵۱)

” (اے محمد ﷺ!) آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کیجئے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کئے جائیں کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار یا سفارشی نہ ہو۔“

.....

سابقہ دو بابوں کے بعد اس (شفاعت کے) باب کا ذکر نہایت ہی مناسب ہے وہ اس وجہ سے کہ جو لوگ نبی اکرم ﷺ یا آپ کے علاوہ اولیاء یا انبیاء کرام سے مانگتے اور فریاد کرتے ہیں ، جب آپ ان لوگوں پر توحید ربوبیت کی فطری دلیل قائم کریں تو وہ جواب دیں گے کہ ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں لیکن یہ (انبیاء و اولیاء و صلحاء) اللہ کے مقرب اور اس کے ہاں عظمت والے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں گے ، جو بھی ان کا رخ کرے یہ ات سفارش کے ذریعے راضی کر دیتے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی ایک جاہ (عزت و مقام) ہے اور یہ وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا کیا ہے اسی وجہ سے ان کی سفارش قبول ہوگی .

شیخ رحمہ اللہ نے مشرکین کی حالت اور ان کے دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا : اگر آپ ان سے بحث و مناظرہ کریں تو (سابقہ دونوں بابوں کے بیان کے بعد) ان کے پاس اب سوائے شفاعت کے راستہ کے اور کوئی راستہ نہیں لہذا یہ شفاعت کا باب ہے (اسے بھی غور سے سمجھ لو).

شفاعت کا معنی دعا ہے جب کوئی کہنے والا یہ کہے ” اَسْتَشْفَعُ بِرَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “ گویا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ سے اپنے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کا طلبگار ہوں ، یعنی اس میں دعا اور طلب دونوں معنی موجود ہیں لہذا کتاب و سنت سے جتنے بھی دلائل پیچھے گزر چکے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارنے کا رد ہے وہ سب مردوں سے اور وہ لوگ جو دارفانی سے کوچ کر چکے ہیں ان سے شفاعت کو طلب کرنے کے رد اور بطلان پر کافی وشافی ہیں .

پس شفاعت کو طلب کرنے کے لئے غیر اللہ کا رخ کرنا ، اور غیر اللہ بھی وہ جو مردہ ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہے لیکن اگر وہ زندہ ہے تو اس سے شفاعت طلب کرنا جائز ہے اس لئے کہ وہ دار تکلیف میں ہے اور وہ جواب دینے پر قدرت رکھتا ہے ، اللہ تعالیٰ نے اس سے شفاعت طلب کرنے کی اجازت دی ہے کہ وہ ان کے لئے دعا کریں ، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام عہد رسالت میں نبی اکرم ﷺ کے پاس آتے اور آپ سے شفاعت طلب کرتے ، یعنی یہ کہ آپ اس کے لئے دعا کریں .

(یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ) ہر شفاعت قبول نہیں ہوتی ، بلکہ بعض شفاعتیں مقبول ہوتی ہیں اور بعض کو رد کر دیا جاتا ہے ، قبول کی بھی کچھ شرائط ہیں اور رد کے بھی کچھ اوصاف ہیں .

اس تمہید سے یہ بات واضح ہوگئی کہ قرآن مجید اور سنت نبویہ میں شفاعت کی دو قسمیں ہیں :

۱- شفاعت منفیہ ۲- شفاعت مثبتہ

۱- شفاعت منفیہ : اس سے مراد وہ سفارش ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے نفی کی

ہے ، اور یہ وہی شفاعت ہے جس پر شیخ رحمہ اللہ نے اس باب میں سب سے پہلی دلیل ذکر کی ہے .

اور وہ یہ ہے :

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ (الزمر : ۲۳) ” آپ کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی شفاعت

اللہ ہی کے لئے ہے “ اور فرمایا :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ (البقرة : ۲۵۵)

” کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے “

(وقول الله عزوجل : ﴿ وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ

لَهُمْ مَنْ دُونَهُ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾

” (اے محمد ﷺ!) آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کیجئے جو اس بات سے

ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کئے جائیں کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار یا سفارشی نہ ہو “

یہ شفاعت اہل توحید کے سوا ہر ایک سے منفی ہے اور ان کی شفاعت قبول ہوگی لیکن شروط کے

ساتھ جو کہ مندرجہ ذیل ہیں : سفارش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سفارش کی اجازت ہو، اس پر اور جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے دونوں پر اللہ تعالیٰ راضی ہوں .

درحقیقت شفاعت (کالحق) اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے سوا اس کا کوئی مالک نہیں، اسی

وجہ سے شیخ رحمہ اللہ نے پہلی آیت کے بعد یہ آیت ذکر کی ہے : ﴿ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾

” آپ کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی شفاعت اللہ ہی کے لئے ہے “

تو ثابت ہوا کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے ، اہل ایمان اور غیر اہل

ایمان سبھی کا حقیقت میں اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارشی ، بلکہ لازمی امر ہے کہ

شفاعت اللہ ہی کے ساتھ ہوگی ، یعنی اس کی اجازت اور رضامندی کے ساتھ .

شفاعت فائدہ دیتی ہے لیکن کچھ شروط کے ساتھ ، اسی لئے مصنف رحمہ اللہ نے اس کے بعد

اور فرمایا :

﴿ وَكَمْ مِّن مَّلِكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَن بَعَدَ أَنْ يَأْذِنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ (النجم : ۲۶)

” اور آسمانوں کے کتنے ہی فرشتے ہیں کہ جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ جس کے لئے شفاعت کی اجازت دے اور پسند کرے“

.....
دو اور آیتیں ذکر کی ہیں، فرمایا:

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾

” کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے“ اور فرمایا:

﴿ وَكَمْ مِّن مَّلِكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَن بَعَدَ أَنْ يَأْذِنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾

” اور آسمانوں کے کتنے ہی فرشتے ہیں کہ جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ جس کے لئے شفاعت کی اجازت دے اور پسند کرے“

پہلی آیت مبارکہ سے وجہ استدلال یہ ہے کہ اس میں ”اذن“ کی قید ذکر کی ہے، کہ کسی کو بھی شفاعت کی اجازت نہیں مگر ایک شرط کے ساتھ، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے دے، خواہ وہ کوئی فرشتہ ہو یا نبی، یا کوئی مقرب بندہ ہو، کیونکہ شفاعت اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، اور وہی جسے چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر کسی کی سفارش میں ابتدا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دو سری آیت میں بھی فرمایا: ﴿ إِلَّا مَن بَعَدَ أَنْ يَأْذِنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ ﴾ یعنی اس وقت تک جب تک وہ کسی سفارش کرنے والے کو سفارش کی اجازت نہ دے دے۔

﴿ وَيَرْضَى ﴾ اور وہ شفاعت کرنے والے اور جس کے حق میں شفاعت کی جا رہی ہے دونوں سے راضی ہو (تب شفاعت فائدہ دے سکتی ہے ورنہ نہیں)۔

اور فرمایا :

﴿ قُلْ اذْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَلَا فِى الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهَا مِنْ شَرْكَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظٰهِرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗ اِلَّا لِمَنْ اٰذِنَ لَهُ ﴾ (سبا : ۲۲ ، ۲۳)

” (اے محمد ﷺ ! ان مشرکین سے) کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کو تم معبود سمجھتے ہو انہیں پکار کر دیکھو، وہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں ہیں اور ان دونوں

ان شروط کا فائدہ (وہی اس باب کا فائدہ ہیں)، یہ کہ کوئی بھی ان مخلوقات کے ساتھ جن سے شفاعت طلب کی جاتی ہے (دلی) تعلق قائم نہ کرے، اور یہ خیال نہ کرے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ ہے جس کی وجہ سے شفاعت کرنا ان کی ملکیت میں ہے جیسا کہ مشرکین اپنے معبودوں کے بارے میں بالجزم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ ان کی سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو رد نہیں فرمائیں گے۔

ان آیات میں مشرکین کے دعویٰ کا ابطال ہے کہ کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ ہی مشفوع کے حق میں اللہ کی رضا کے بغیر کوئی شفاعت کر سکتا ہے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی بھی اس کا مالک و مختار نہیں، اور جو کوئی بھی شفاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے اس شخص کا اکرام کرنے کی وجہ سے اور اس کی اجازت سے شفاعت کرے گا، پتہ نہیں لوگ کیسے مخلوق سے دل لگا بیٹھتے ہیں؟ لہذا ضروری ہے کہ تعلق اسی کے ساتھ قائم کیا جائے جو شفاعت کا مالک و مختار ہے، قیامت کے دن نبی اکرم ﷺ شفاعت فرمائیں گے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن ہم یہ شفاعت کس سے طلب کریں؟ ہمیں صرف ایک اللہ سے اسے طلب کرنا ہوگا۔ ہمیں ایسے کہنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے ”اللهم شفّع فینا نبیک“ ”اے اللہ اپنے نبی ﷺ کو ہمارے لئے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نبی ﷺ کو الہام فرمائیں گے اور بتائیں گے کہ

(زمین و آسمان کی ملکیت یا تخلیق) میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور نہ کوئی ان میں سے اللہ کا مددگار ہے۔ اللہ کے حضور کوئی سفارش بھی مفید نہ ہوگی مگر اس کے لئے جس کے بارے میں وہ سفارش کی اجازت بخش دے۔“

.....
 فلاں اور فلاں کے لئے شفاعت کرو جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اے اللہ! نبی اکرم ﷺ کو ہمارا سفارشی بنا دے، اسی وجہ سے شیخ رحمہ اللہ نے اس کے بعد آیت سا کو ذکر فرمایا ہے۔

(وقوله : ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾

”(اے محمد ﷺ! ان مشرکین سے) کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کو تم معبود سمجھتے ہو انہیں پکار کر دیکھو، وہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں ہیں اور ان دونوں (زمین و آسمان کی ملکیت یا تخلیق) میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور نہ کوئی ان میں سے اللہ کا مددگار ہے“

اس آیت مبارکہ میں چار حالتوں کو بیان کیا گیا ہے :

۱- جن کو وہ اللہ کے سوا معبود مانتے ہیں انہیں پکاریں اور دیکھیں کہ کیا وہ آسمانوں یا زمین میں ایک ذرہ کے بھی مالک ہیں، فرمایا : ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ ”وہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں ہیں“ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی استقلالی ملکیت کی نفی فرمادی ہے۔

۲- فرمایا : ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرْكٍ﴾ ”اور ان کے لئے ان دونوں میں کسی کی شراکت بھی نہیں“ یہاں ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بادشاہت، تدبیر کرنے یا آسمان و زمین کی ملکیت میں شراکت کی نفی کی گئی ہے۔

۳- اور فرمایا : ﴿وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ ”اور اس کے لئے ان میں سے کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بلند ذات کو جو ہر چیز سے مستغنی ہے اس بات سے منزہ فرمایا ہے کہ

شیخ الاسلام ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ تمام مخلوق سے ان باتوں کی نفی کر دی جن سے مشرکین استدلال کرتے تھے چنانچہ اس بات کی نفی کی کہ کسی غیر کے لئے کلی ملکیت ہو یا جزوی ، یا کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار و معاون ہو ، باقی صرف شفاعت رہ جاتی ہے اس میں بھی وضاحت فرمادی کہ یہ بھی اس کے لئے فائدہ مند ہوگی جس کے حق میں اللہ تعالیٰ بذات خود سفارش کی اجازت دیں گے ، جیسا کہ فرمایا : ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ ﴾ ” اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو “ پس وہ سفارش جس کے مشرکین قائل ہیں ، قیامت کے روز وہ معدوم ہوگی (یعنی انہیں حاصل نہ ہوگی) جیسا کہ قرآن مجید نے اس کی نفی کی

ان باطل معبودوں میں سے خواہ وہ بت ہوں یا مردے ، کوئی اس کا وزیر یا معاون ہو یا بندوں کے معاملات کا کچھ حصہ کسی کے سپرد کیا گیا ہو (وہ ان سب چیزوں سے منزہ و بری ہے)

۳- آخر میں آخری اعتقاد کی بھی نفی کر دی ، وہ یہ کہ یہ باطل معبود شفاعت کے مالک ہیں ، فرمایا : ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ ” اللہ کے حضور کوئی سفارش بھی فائدہ نہ دے گی مگر اسکے لئے جس کے بارے میں وہ سفارش کی اجازت دے دے “

تو سب سے آخر میں جس چیز کی نفی کی گئی وہ شفاعت ہے لیکن اسے اجازت کی شرط کے ساتھ ثابت بھی کیا ہے فرمایا : ﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ ” اللہ کے حضور کوئی سفارش بھی فائدہ نہ دے گی مگر اسکے لئے جس کے بارے میں وہ سفارش کی اجازت دے دے “

پس کون ہے وہ جسے شفاعت کی اجازت دی جائیگی ؟ اور کس سے اللہ تعالیٰ راضی ہونگے کہ وہ سفارش کرے ؟ اور کس سے راضی ہونگے کہ اس کے حق میں سفارش کی جائے ؟ ان تینوں

ہے ، اور نبی اکرم ﷺ نے بھی خبر دی ہے کہ

”أنه يأتي فيسجد لربه ، ويحمده ، لا يبدأ بالشفاعة أولا ، ثم يقال له :

ارفع رأسك ، وقل يسمع ، وسل تعط ، واشفع تشفع“

”آپ ﷺ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر فوراً سفارش کی بجائے ،

اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونگے اور اس کی حمد و ثناء بیان کریں گے ، پھر آپ سے کہا جائیگا ، اپنا سر

اٹھائیں اور بات کریں ، آپ کی بات سنی جائیگی ، آپ سوال کریں ، آپ جو مانگیں گے دیا جائیگا

، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی“

سوالوں کا جواب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کلام میں موجود ہے .

(قال ابو العباس : نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون ، فنفى أن

يكون لغيره ملك ، أو قسط منه ، أو يكون عوناً لله ، ولم يبق إلا الشفاعة ، فبين أنها

لا تنفع إلا لمن أذن له الرب ، كما قال : ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ فهذه الشفاعة

منتفية يوم القيامة ، كما نقاها القرن)

شیخ الاسلام ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ تمام مخلوق سے ان باتوں کی نفی کر دی جن سے مشرکین استدلال

کرتے تھے چنانچہ اس بات کی نفی کی کہ کسی غیر کے لئے کلی ملکیت ہو یا جزوی ، یا کوئی اللہ تعالیٰ کا مدد

گار و معاون ہو ، باقی صرف شفاعت رہ جاتی ہے اس میں بھی وضاحت فرمادی کہ یہ بھی اس کے لئے

فائدہ مند ہوگی جس کے حق میں اللہ تعالیٰ بذات خود سفارش کی اجازت دیں گے ، جیسا کہ فرمایا :

﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ﴾ ”اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس سے

اللہ تعالیٰ راضی ہو“ پس وہ سفارش جس کے مشرکین قائل ہیں ، قیامت کے روز وہ معدوم ہوگی (یعنی

انہیں حاصل نہ ہوگی) جیسا کہ قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے.....“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جو آپ کی سفارش کا حق دار ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

”من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه“ ”جس نے خلوص دل سے کلمہ ”لا إله إلا الله“ کا اقرار کیا“

پس اس سے ثابت ہوا کہ وہ سفارش جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی وہ صرف خلوص

قیامت کے دن معدوم ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شرط کے بغیر معدوم ہوگی، کیونکہ مشرکین کا یہ اعتقاد ہے کہ شفاعت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اجازت کے بغیر حاصل ہوگی، اس لئے کہ ان کے ہاں سفارش کرنے والا بذات خود شفاعت کا مالک ہے، لیکن (حقیقت یہ ہے کہ) شفاعت حاصل ضرور ہوگی لیکن شرط کے ساتھ جیسا کہ کتاب و سنت میں اس کا ثبوت موجود ہے۔

قال: (.....يَأْتِي فَيَسْجُد لِرَبِّهِ وَيُحْمَدُهُ) ”کہ آپ ﷺ (قیامت کے روز) تشریف لائیں گے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونگے اور اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے“ یعنی آپ فوراً شفاعت نہیں فرمائیں گے بلکہ پہلے یہ عمل کریں گے۔

(ثم يقال له: ارفع رأسك، وقل يسمع، وسل تعط، واشفع تشفع) ”پھر آپ سے کہا جائیگا کہ اپنا سر اٹھائیں اور بات کریں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سوال کریں، آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا، اور آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول ہوگی“

اس حدیث میں دلیل ہے کہ شفاعت کے لئے اذن ہوگا، یعنی آپ ﷺ کو اجازت دی جائے گی اور اسی طرح دوسروں کو بھی اجازت ہوگی، تو کوئی بھی فوراً شفاعت سے ابتداء نہیں کرے گا بلکہ وہ شفاعت کی اجازت طلب کریں گے تو ان کو اجازت دی جائے گی کیونکہ وہ اس کے مالک نہیں ہیں بلکہ شفاعت کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

(وقال أبو هريرة) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یعنی نبی اکرم ﷺ سے (من أسعد الناس

دل سے کلمہ کا اقرار کرنے والوں کے لئے ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو حاصل نہ ہوگی۔

اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص اہل توحید پر اپنا خصوصی فضل فرمائے گا اور جن کو سفارش کی اجازت دے گا ان کی دعا کے سبب اہل توحید کی مغفرت کرے گا، تاکہ اس طرح سفارش کرنے والے (رسول اللہ ﷺ) کا اکرام ہو جائے اور وہ مقام محمود کو حاصل کر لیں۔

بشفاعتک ؟ قال : من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه (سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جو آپ کی سفارش کا حق دار ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا : ” جس نے خلوص دل سے کلمہ ” لا إله إلا الله “ کا اقرار کیا “ یعنی وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہونگے اور آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفارش کریں گے وہ صاحب توحید اور صاحب اخلاص ہے، لہذا اہل شرک سے یہ سفارش معدوم ہوگی، اسی لئے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا:

(فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص بإذن الله ، ولا تكون لمن أشرك بالله) ” کہ یہ شفاعت اللہ کی اجازت سے صرف اہل اخلاص کے لئے ہوگی اور مشرکوں کو حاصل نہ ہوگی “ جب یہ بات طے ہے تو پھر وہ شخص جو مردوں، رسولوں، انبیاء کرام، نیک لوگوں یا برے لوگوں کا رخ کرتا ہے اور ان سے شفاعت طلب کرتا ہے وہ مشرک ہے، کیونکہ اس نے غیر اللہ کو پکارا ہے اور یہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی اجازت اور اس کی رضا مندی کے بعد شفاعت کریں گے، اور رضامندی صرف اہل توحید سے ہوگی، اور اہل توحید وہ ہیں جو مردوں سے کبھی شفاعت طلب نہیں کرتے، لہذا ہر وہ شخص جس نے کسی مردے سے شفاعت طلب کی تو اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کی شفاعت سے محروم کر دیا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا ہے۔

پس جس شفاعت کا قرآن نے انکار کیا ہے اس سے مراد وہ شفاعت ہے جس میں شرک کی آمیزش ہو، اسی وجہ سے متعدد مقامات پر اس (اللہ تعالیٰ) کی اجازت سے شفاعت کا اثبات کیا ہے، اور نبی اکرم ﷺ نے وضاحت فرمادی ہے کہ شفاعت صرف اہل توحید اور اہل اخلاص کے لئے ہوگی، ”انتھی!“

(و حقیقته) : ” اور اس کی حقیقت یہ ہے“ اس کا معنی یہ ہے کہ شفاعت کے حصول کی کیا حقیقت ہے ؟ وہ کیسے حاصل ہوگی ؟ اس کا جواب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کلام میں موجود ہے فرمایا : (أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الاخلاص ، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه ، وينال المقام المحمود)

” اللہ تعالیٰ مخلص اہل توحید پر اپنا خصوصی فضل فرمائے گا اور جن کو شفاعت کی اجازت دے گا، ان کے سب اہل توحید کی مغفرت کرے گا، تاکہ وہ اس طرح سفارش کرنے والے (رسول اللہ ﷺ) کا اکرام کرے اور وہ مقام محمود کو حاصل کر لیں“

یہاں اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ مغفرت فرمائی ہے تاکہ شفاعت کرنے والے کی فضیلت کا اظہار ہو اور اللہ کی جانب سے اس کا اکرام بھی ہو اور اس کے ساتھ اس کی رحمت کا ظہور بھی ہو، یہ ہے شفاعت کی حقیقت، کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے اور اپنی اجازت سے کی جانے والی شفاعت کو قبول فرمائیں گے، چنانچہ سفارش کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور اس کا اکرام ہوگا کہ وہ سفارش کرے، اور جس کے حق میں سفارش کی گئی ہے اس پر فضل اور رحم فرمائے گا کہ اس کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی لہذا یہ ثابت ہوا کہ یہ تمام کی تمام شفاعت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے بادشاہت کے ساتھ متفرد ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ بشرطیکہ اس میں غور کرنے والا صاحب دل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام شفاعت کا مالک ہے اور اسی کے پاس ہر امر کی ملکیت ہے، جب یہ بات ثابت ہوگی تو پھر واجب ہے کہ دل شفاعت کے حصول کی امید اسی اللہ عزوجل سے لگائیں جو اس کا

اس باب کے مسائل

- ۱- ان آیات قرآنیہ کی تفسیر (جن میں اللہ کے سامنے شفاعت کا بیان ہے)
- ۲- وہ شفاعت جس کی نفی کی گئی ہے اس کی وضاحت معلوم ہوئی۔
- ۳- وہ شفاعت جو ثابت ہے اور قبول ہوگی اس کی وضاحت بھی معلوم ہوئی۔

مالک ہے۔

(فالشفاعۃ الّتی نفاھا القرآن ما کان فیھا شرک) ”قرآن مجید نے جس شفاعت کا انکار کیا ہے اس سے مراد وہ شفاعت ہے جس میں شرک موجود ہے“ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے:

﴿لَیْسَ لَهُمْ مَنْ ذُوْبُهُ وَلَیْ وَلا شَفِیْعَ﴾ ”نہیں ہے ان کے لئے اس (اللہ تعالیٰ) کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا“

یہ ہے وہ شفاعت جس کی نفی کی گئی ہے اور یہ وہی شفاعت ہے جس میں شرک کی آمیزش ہے، اسی طرح اہل شرک کو بھی شفاعت حاصل نہ ہوگی کیونکہ وہ (اللہ تعالیٰ) ان سے راضی نہیں ہے۔

اس تفصیل سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ شفاعت کا حق دار وہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے اسے اپنی تعظیم کی توفیق سے نوازا ہے اور اس کا دل اس کے سوا کسی اور سے معلق بھی نہیں ہے تو پھر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہر وہ مشرک جو شرک اکبر کا مرتکب ہے اس سے یہ شفاعت معدوم ہوگی (یعنی اسے حاصل نہ ہوگی) کیونکہ شفاعت تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے جو صرف اہل اخلاص اور اہل توحید کے لئے ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے بعد فرمایا:

”ولهذا أثبت الشفاعۃ بإذنه فی مواضع“ ”یہی وجہ کہ متعدد مقامات پر (اللہ تعالیٰ

۴- شفاعت کبریٰ کا ذکر ہے جسے مقام محمود کہتے ہیں۔

۵- آپ ﷺ کی شفاعت کے انداز کا بیان ہے کہ آپ ﷺ جاتے ہی شفاعت نہیں کریں گے بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونگے ، پھر اجازت ملنے پر شفاعت فرمائیں گے۔

.....

(نے) اپنے اذن سے شفاعت کا اثبات فرمایا ہے ” یہ ہے وہ شفاعت جو ثابت ہے، یعنی اذن کی شرط کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے اور اذن کوئی و شرعی دو طرح کا ہوتا ہے ، ایسا ممکن نہیں کہ جس کو سفارش کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی اذن کے بغیر سفارش کرے۔

اگر اللہ تعالیٰ اسے کو نامنوع کر دے تو اس سے قطعاً شفاعت حاصل نہ ہوگی بلکہ سرے سے اس کے لئے اس کی زبان گویا ہی نہیں ہوگی ، اسی طرح شفاعت میں اذن شرعی یہ ہے کہ شفاعت میں شرک کی آمیزش نہ ہو اور جس کے حق میں شفاعت کی جارہی ہے وہ اہل شرک سے نہ ہو لیکن اس سے ابوطالب مستثنیٰ ہیں کیونکہ نبی اکرم ﷺ ان کے لئے تخفیف عذاب کی شفاعت فرمائیں گے ، لیکن یہ شفاعت جہنم سے اخراج کا فائدہ نہ دے گی بلکہ صرف تخفیف عذاب کے متعلق ہوگی ، اور یہ بھی صرف آپ کے ساتھ خاص ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو اس کی اجازت دی ہے۔

فرمایا : ” وقد بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحید والاخلاص “ اور نبی اکرم ﷺ نے یہ وضاحت فرمادی کہ یہ شفاعت صرف اہل توحید اور اہل اخلاص ہی کو حاصل ہوگی “

اس باب سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ شفاعت جس کے ساتھ اہل خرافات کے دل معلق ہیں یا جو اس کی غیر اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں وہ شفاعت باطل ہے اور ان کا یہ کہنا ﴿ هُوَ لَا شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ ” کہ یہ (بزرگ و باطل معبود) ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں “ یہ ایک جھوٹا قول ہے کیونکہ سفارش صرف اہل اخلاص کو فائدہ دے گی ، اور جب انہوں نے شفاعت غیر اللہ سے طلب کی تو گویا کہ ان کا

- ۶- شفاعت لینے والا سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ اس کا بیان ہے .
- ۷- اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو شفاعت حاصل نہ ہوگی .
- ۸- حقیقت شفاعت کا بیان ہے .

غیر اللہ سے شفاعت کا سوال کرنا ان کے شفاعت سے محروم ہونے کا اعلان ہے کیونکہ یہی بات (غیر اللہ سے سوال کرنا) اخلاص کے منافی ہے اور شفاعت صرف اہل اخلاص کے لئے ہے .

خلاصہ باب : اس باب کا خلاصہ یہی ہے کہ اہل خرافات کا غیر اللہ سے شفاعت کی امید لگانا، ان کے لئے فائدہ کی بجائے النان کے لئے وبال ہوگا، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے اس کی غیر اللہ سے امید لگائی وہ اس سے محروم کر دیئے گئے کیونکہ انہوں نے ایسی چیز سے امید وابستہ کی جس کی اللہ تعالیٰ نے شرعاً اجازت نہیں دی، یعنی انہوں نے شرافت کا استعمال کیا، غیر اللہ کا قصد کیا اور غیر اللہ ہی سے دلی امیدیں وابستہ کیں .

باب : ۱۷

ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں

ارشاد الہی ہے :

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ (القصص : ۵۶)

” (اے محمد ﷺ!) آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہے

ہدایت دے دیتا ہے۔“

.....

﴿ لا ﴾ یہ نافیہ ہے، اور کلمہ ﴿ تہدی ﴾ میں جس ہدایت کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد ہدایت توفیق والہام اور خاص اعانت ہے اور اسی کو علماء کرام ہدایت توفیق والہام کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی خاص اعانت فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں ہدایت کو قبول کرنے کا مادہ پیدا کر دیتے ہیں جو کہ کسی غیر کو حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے ہدایت قبول کرنے کی توفیق فرمادیتے ہیں جس سے وہ بندہ ہدایت قبول کر لیتا ہے اور پھر اس کے لئے کوشش کرتا ہے، تو اس چیز کا دلوں میں پیدا کرنا نبی ﷺ کے اختیار میں نہیں، کیونکہ دل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں وہ جیسے چاہتا ہے ان کو پلٹ دیتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم ﷺ جس سے محبت کرتے ہیں اسے بھی ہدایت توفیق دینے کی استطاعت نہیں رکھتے (یہ ہدایت کی پہلی قسم ہے)۔

ہدایت کی دو سری قسم جو مکلف (عاقل و بالغ انسان) سے متعلق ہے وہ ہدایت دلالت و ارشاد ہے (یعنی راہنمائی کرنا) اور یہ قسم بالخصوص نبی اکرم ﷺ کے لئے اور بالعموم ہر نبی و رسول اور ہر داعی الی اللہ کے لئے ثابت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾

” آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لئے ایک راہنما ہوتا ہے۔“

سعید بن مسیب رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں عبد اللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل بھی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا :

”یا عم قل لا إله إلا الله ، كلمة أحاج لك بها عند الله ، فقال له : أترغب عن ملة عبدالمطلب ؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد : فكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب ، وأبى أن يقول : لا إله إلا الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك ، فأنزل الله عزوجل :

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد ﷺ کے بارے میں فرمایا :

﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ ﴾

”اور بے شک آپ تو سیدھے راستے کی جانب راہنمائی کرنے والے ہیں جو کہ اللہ کا راستہ ہے“

﴿ لتهدى ﴾ کا معنی یہ ہے کہ آپ دلالت اور راہنمائی کے بہترین طریقہ کے ساتھ دلالت کرنے والے اور سیدھے راستے کی طرف راہنمائی کرنے والے ہیں ، اور اس مرشد اور ہادی کی (یعنی آپ کی) سچائی پر دلالت کرنے کے لئے معجزات اور دلائل سے تائید کی گئی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا عظیم مرتبہ و مقام ہے اس کے باوجود جب آپ سے ہدایت توفیق کی نفی کر دی گئی تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو لوگ ، اہم مطالب ، ہدایت ، بخشش ، خوشنودی و رضامندی ، بھلائیوں کے حصول اور برائیوں و مصائب سے نجات حاصل کرنے کے لئے غیر اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں وہ سب باطل ہے۔

(وفى الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية ، وأبو جهل ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”يا عم قل لا إله إلا الله ، كلمة أحاج لك بها

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِيَايَ قُرْبَى ﴾ وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

” اے چچا جان کلمہ ” لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ “ کا اقرار کر لو ، میں تمہارے لئے یہی کلمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور دلیل پیش کروں گا ، وہ دونوں (عبد اللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل) بولے : کیا تم عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ دو گے ؟ آپ ﷺ اور وہ دونوں اپنی اپنی بات دہراتے رہے ، چنانچہ ابو طالب آخر میں یہی کہا کہ وہ عبد المطلب کے مذہب پر قائم ہے اور ” لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ “ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا . آپ ﷺ نے فرمایا : جب تک مجھے روکا نہ گیا میں تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا ، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی :

عند الله ، فقال له : أترغب عن ملة عبدالمطلب ؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد ا : فكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب ، وأبى أن يقول : لا إله إلا الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك“

صحیح بخاری و مسلم میں سعید بن مسیب سے روایت ہے وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں عبد اللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل بھی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا :

” اے چچا جان کلمہ ” لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ “ کا اقرار کر لو ، میں تمہارے لئے یہی کلمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور دلیل پیش کروں گا ، وہ دونوں (عبد اللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل) بولے : کیا تم عبد المطلب کے مذہب کو چھوڑ دو گے ؟ آپ ﷺ اور وہ دونوں اپنی اپنی بات دہراتے رہے ، چنانچہ ابو طالب نے آخر میں یہی کہا کہ وہ عبد المطلب کے مذہب پر قائم ہے اور ” لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ “ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا . آپ ﷺ نے فرمایا : جب تک مجھے روکا نہ گیا میں تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرتا رہوں

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ ﴾ ” نبی اور اہل ایمان کو زیبا نہیں کہ وہ مشرکین کے لئے مغفرت کی دعا کریں خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں“
اور ابوطالب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی :

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ ” (اے محمد ﷺ!) آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے“

.....
گ.

”لأستغفرن“ : میں لام وہی لام ہے جو جواب قسم پر واقع ہوتا ہے، لہذا تقدیری عبارت یہ ہوگی: ”والله لأستغفرن لك“ ”اللہ کی قسم! میں تمہارے لئے بخشش کی دعا کرتا ہوں گا“
نبی اکرم ﷺ ہر وقت اپنے چچا کے لئے استغفار کرتے رہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی استغفار نے آپ کے چچا کو کچھ فائدہ دیا؟ تو جواب یہ ہے کہ کچھ فائدہ نہ دیا، کیونکہ جس کے لئے استغفار کی گئی وہ مشرک تھا اور مشرک کے لئے استغفار اور شفاعت کچھ فائدہ نہیں دیتی، اور نبی اکرم ﷺ بھی اس بات کے مالک نہیں ہیں کہ وہ مشرک کے گناہوں کی بخشش طلب کر کے اسے فائدہ پہنچا سکیں یا جو شخص آپ کی جانب شرک کی نیت سے رخ کرے آپ اس کے مصائب کے ازالہ یا اس کے لئے بھلائیوں کے حصول میں کچھ فائدہ پہنچا سکیں، اسی لئے آپ ﷺ نے فرمایا:

”لأستغفرن لك ما لم أنه عنك“ ”جب تک مجھے روکا نہ گیا میں تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا“ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مَنْ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ ” نبی اور اہل ایمان کو زیبا نہیں کہ وہ مشرکین کے لئے

اس باب کے مسائل

- ۱- آیت مبارکہ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ کی تفسیر کا بیان ہے۔
- ۲- آیت مبارکہ (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ کی تفسیر کا بیان ہے۔
- ۳- آپ ﷺ کے فرمان: ”قل لا إله إلا الله“ کی تفسیر ایک اہم مسئلہ ہے (وہ یہ کہ محض زبان سے ”لا إله إلا الله“ کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ دلی تصدیق بھی ضروری ہے) اس میں علم کے ان دعویداروں کی تردید ہے جو محض زبان سے اقرار کو کافی سمجھتے ہیں۔
- ۴- ابو جہل اور اس کے ساتھی جانتے تھے کہ جب آدمی ”لا إله إلا الله“ کا اقرار کر لیتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ کرے جن سے بڑھ کر ابو جہل اصل دین (کلمہ ”لا إله إلا الله“) کے مفہوم کو بہتر جانتا تھا۔
- ۵- آپ ﷺ نے اپنے چچا کو مسلمان کرنے میں انتہائی کوشش کا مظاہرہ کیا۔
- ۶- جو لوگ عبدالمطلب اور اس کے اسلاف کو مسلمان سمجھتے ہیں اس میں ان کی تردید کا بیان ہے۔

۷- آپ ﷺ نے ابوطالب کے لئے مغفرت کی دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس کی مغفرت کی بلکہ آپ کو دعا کرنے سے بھی روک دیا۔

مغفرت کی دعا کریں جن کے بارے میں واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔“

اس مقام پر یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو مشرکین کے لئے مغفرت کی دعا کرنے سے منع کر دیا، جب یہ بات طے ہے تو اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ رسول اللہ ﷺ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۸- انسان کو برے دوستوں کی صحبت کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔

۹- اپنے اکابر و اسلاف کی تعظیم (میں غلو کرنا) نقصان دہ ہے۔

۱۰- باطل پرستوں کو ابو جہل کے استدلال سے مغالطہ ہوا۔

۱۱- نجات کا دار و مدار زندگی کے آخری اعمال پر ہے کیونکہ اگر ابوطالب بوقت وفات

کلمہ ”لا إله إلا الله“ کا اقرار کر لیتا تو یہ اقرار اسے ضرور فائدہ دیتا۔

۱۲- گمراہ لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ (اسلاف کی تعظیم) کتنا بڑا ہے اس کے بارے

میں غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ابوطالب کے قصہ میں مذکور ہے کہ سرداران مکہ اسی مغالطے کی بناء

پر آپ سے جھگڑتے رہے باوجود اس کے کہ آپ نے بڑے مبالغے اور تکرار سے کلمہ پیش کیا،

چونکہ ان کے نزدیک یہ حجت بڑی واضح تھی اس لئے انہوں نے اسی پر اکتفا کیا۔

برزخی زندگی میں کسی کے لئے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں تو آپ قطعاً ایسے مشرک کے لئے دعا نہیں

فرمائیں گے جو آپ سے شفاعت طلب کرنے کے لئے، آپ سے فریاد کرنے، یا آپ کے نام پر

ذبح کرنے، یا نذر ماننے، یا آپ کو الہ بنانے، یا آپ پر بھروسہ کرنے، یا اپنی حاجات و ضروریات کو

اللہ کے سوا حل کروانے کے لئے آپ کا رخ کرتا ہے۔

قال : (وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَبِي طَالِبٍ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أُخْبِنْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾) .

فرمایا : اور اللہ تعالیٰ نے ابوطالب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی :

”آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے“۔

بنی آدم کے کفر اور ترک دین کا بنیادی سبب بزرگوں کے بارے میں غلو کرنا ہے

موجودہ اور اس کے بعد آنے والے ابواب کے ذریعے شیخ رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شرک اکبر کا سبب (نیک) لوگوں کے بارے میں غلو کرنا ہے ، جس سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے منع فرمایا ہے خواہ اس امت میں ہو یا سابقہ امتوں میں ، تو اب یہاں عقائد اور اصول کے بیان کے بعد اسباب کو ذکر کیا جا رہا ہے .

(والغلو) : عربی کے کلمہ ” غلا فی الشیء ” سے ماخوذ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی حد کو تجاوز کر جانا . چنانچہ باب کا معنی یہ ہوا کہ بنی آدم کے کفر کرنے اور وہ دین جس کے اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو چھوڑنے کا سبب نیک لوگوں کے بارے میں جو حد مقرر کی گئی ہے اس کو تجاوز کرنا ہے ، اور نیک لوگوں میں انبیاء و رسل ، اولیاء کرام اور ہر وہ شخص جس میں صلاح (درستگی) اور اللہ کے لئے اخلاص موجود ہو شامل ہیں ، یہ نیک لوگ بعض سابقین بالخیرات (بھلائیوں میں جلدی کرنے والے) اور بعض متقدمین (میانہ روی کرنے والے) کے القاب سے متصف تھے ، اور یہ تمام اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک لوگوں کے مختلف درجات ہیں .

نیک لوگوں کے حق میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کی جائے ، ان کی توقیر کی جائے ، ان کی درستگی اور ان کے علم میں ان کی اقتداء کی جائے ، اور اگر وہ نیک لوگ انبیاء و رسل ہیں تو ان کی شریعتوں اور جس کا وہ حکم دیں اس پر عمل پیرا ہونا اور ان کے آثار کی اقتداء کرنا ہے ، یہ وہ حد ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے : (یعنی) احترام ، محبت ، دوستی ، ان کا دفاع کرنا اور (مشکل اوقات میں) ان کی مدد کرنا اور اسی طرح کے امور شامل ہیں .

مگر ان کے بارے میں جو غلو حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ بعض صالحین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا گیا کہ ان میں اللہ کی خصوصیات موجود ہیں ، اور بعض کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ لوح و قلم کے اسرار کے رازداں ہیں ، اور یہ دنیا و آخرت انہی کی سخاوت کا نتیجہ ہے ، جیسا کہ بوہری نے اپنے مشہور قصیدہ میں کہا ہے :

لونا سبت قدره آیاتہ عظما أحیا اسمہ حین بدعی دارس الرمم
اگر آپ ﷺ کو عظمت کی کوئی نشانی مناسب ہوتی تو یہ ہوتی کہ جب بھی آپ کا نام بوسیدہ
ہڈیوں اور مٹی میں مل جانے والے پر لیا جاتا تو وہ زندہ ہو جاتا .

شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو آپ کی عظمت اور قدر کے مطابق کوئی نشانی نہیں دی گئی ، اس شعر کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ حتیٰ کہ قرآن مجید بھی آپ کی عظمت کے مناسب نہیں (والعیاذ باللہ) ہاں اگر آپ کی عظمت کے مناسب کوئی چیز ہے تو وہ یہ کہ جب آپ کا نام کسی ایسے مردہ پر لیا جائے جس کی ہڈیاں گل سڑ چکی اور مٹی میں مل گئی ہیں تو وہ فوراً زندہ ہو جائے . یہ ہے غلو کی وہ قسم جس کا ارتکاب غیر اللہ کے پجاری کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انبیاء و رسل کا رخ کرتے ہیں ، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی خصوصیات مانتے ہیں ، جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ، بلکہ یہ عمل اللہ کے ساتھ شرک اکبر ہے ، مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دینا ہے اور یہ کفر ہے ، ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں . تو گویا صالحین کے بارے میں دو حالتیں ہیں ، ایک تو وہ حد جس کی اجازت دی گئی ہے اور دوسری حالت غلو ہے .

ایک تیسری حالت ہے جسے جفا کہتے ہیں ، صالحین کے حق میں جفا یہ کہ ان کے ساتھ دوستی نہ رکھی جائے ، ان کا احترام نہ کیا جائے ، ان کا حق انہیں نہ دیا جائے ، اور ان کی محبت کو ترک کر دیا جائے ، یعنی (ان کے) معاملے میں اگر تقصیر کی جائے تو اسے جفا کہا جاتا ہے اور اگر زیادتی کی

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ (النساء : ۱۲۱)

”اے اہل کتاب ! اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو“

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ، اللہ تعالیٰ کے فرمان :

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

کے بارے میں مروی ہے کہ :

” هذه أسماء بعض رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى

الشیطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها

أنصابا ، وسموا بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك ونسى العلم

عبدت “ (صحيح بخاری)

.....

جائے تو اسے غلو .

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ ”اے اہل کتاب ! اپنے دین میں حد سے نہ

بڑھو“ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو غلو کرنے سے منع کیا ہے ، ﴿ تغلو ﴾ یہ فعل ہے جو نبی کے

سیاق میں مستعمل ہے لہذا یہ دین میں غلو کی تمام اقسام کو شامل ہے .

اہل کتاب کے حالات پر غور و فکر کرنے والا ، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے واقعات (قرآن

مجید میں) بیان فرمائے ہیں ان میں تدبیر کرنے والا دیکھے گا کہ انہوں نے ہتھیتا اپنے صالحین میں غلو

کیا ، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام ، ان کی والدہ اور ان کے حواریوں کے بارے میں غلو کیا ،

اور یہودیوں نے عزیر علیہ السلام ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں ، اپنے درویشوں اور مولویوں میں غلو

کیا ، انہوں نے یہ اعتقاد اختیار کیا کہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ والی خصوصیات موجود ہیں یہ بھی شفاعت

کے مالک ہیں ، کائنات کی بادشاہت میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے ، یا معاملات کی تدبیر میں ان کا بھی

”یہ سب (ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر) قوم نوح کے نیک لوگ تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو سمجھایا کہ یہ نیک لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نصب کر دو، اور ان کو انکے ناموں سے موسوم کر دو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس دور میں ان پتھروں کو پوجا نہ گیا، جب یہ لوگ مر گئے اور علم جاتا رہا، بعد والوں پر جہالت چھا گئی تو انہوں نے ان پتھروں کو پوجنا شروع کر دیا“۔

باتھ ہے، یا بادشاہت میں یہ بھی کچھ تصرف کرنے والے ہیں۔

(وفی الصحيح عن ابن عباس رضی اللہ عنہ فی قول اللہ تعالیٰ : ﴿ وَقَالُوا لَا تَنْذِرُنَّ الْهَيْتَكُمْ وَلَا تَنْذِرُنَّ وَا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾ قال : ”عذہ أسماء بعض رجال صالحین من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم“ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے قول : ﴿ وَقَالُوا لَا تَنْذِرُنَّ الْهَيْتَكُمْ وَلَا تَنْذِرُنَّ وَا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَلَا نَسْرًا ﴾ کے بارے میں مروی ہے کہ ”یہ سب قوم نوح کے نیک لوگ تھے جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو سمجھایا“

نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک نیک لوگوں کی روح اور اس روح کی تاثیر کے ناجیے سے شروع ہوا، شیطان نے ورغلا یا کہ جو کوئی بھی ان سے تعلق قائم کرے گا یہ (نیک بندہ) اس کے لئے سفارش کرے گا، پھر اس نے اسی تعظیم سے درجہ بدرجہ ان کو تصویروں، پتھروں، اور بتوں کی عبادت پر لگا دیا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بیان میں ان کے اس شرک میں واقع ہونے کے اصل سبب کا ذکر موجود ہے

” فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا ، وسموها بأسمانهم ففعلوا ولم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك ونسى العلم عبدت “ ”جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو سمجھایا کہ یہ نیک لوگ

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ متعدد اسلاف اہل علم کا بیان ہے:

”جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو وہاں کے لوگ ان کی قبروں کے مجاور بن گئے، پھر ان کے مجسے اور مورتیاں بنائی گئیں، پھر ایک مدت گزرنے کے بعد ان کی پوجا شروع کر دی گئی“
عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لا تطرونی كما أطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم إنما أنا عبد ، فقولوا :

عبد الله ورسوله“ (بخاری، مسلم) ”تم میری تعریف کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کی تعریف میں نصاریٰ حد سے تجاوز کر گئے، میں تو ایک بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو“

.....

جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نصب کر دو، اور ان کو ان کے ناموں سے موسوم کر دو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس دور میں ان پتھروں کو پوجا نہ گیا، جب یہ لوگ مر گئے اور علم جاتا رہا، بعد والوں پر جہالت چھا گئی تو انہوں نے ان پتھروں کو پوجنا شروع کر دیا۔“

(وقال ابن القیم : قال غیر واحد من السلف : لما ماتوا عکفوا علی قبورهم ،

ثم صوروا تماثلهم ، ثم طال علیهم الأمد ، فعبدوهم)

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متعدد اسلاف اہل علم کا بیان ہے:

”جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو وہاں کے لوگ ان کی قبروں کے مجاور بن گئے، پھر ان کے مجسے اور مورتیاں بنائی گئیں، پھر ایک مدت گزرنے کے بعد ان کی پوجا شروع کر دی گئی“

اس واقعہ میں شاہد یہ ہے کہ ان لوگوں نے پہلے پہل نیک لوگوں کی تصویروں کا رخ کیا، وہ کبھی اہل علم تھے جانتے تھے کہ اگر وہ ان کی تصویریں بنا بھی لیں تو وہ ان کی پوجا نہیں کریں گے، لیکن جب علم ختم ہو گیا اور جہالت چھا گئی تو انہی نیک اور تعظیم کئے جانے والوں کی تصویریں مستقبل میں ان کی عبادت کا وسیلہ اور سبب بن گئیں، بسا اوقات شیطان تصویر کے قریب آتا ہے اور اسے دیکھنے

والے یا اس سے مخاطب ہونے والے کے دل میں یہ خیال اور وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یہ تو کلام بھی کرتی ہے (دیکھو) اس تصویر کا تو منہ گفتگو کر رہا ہے، اس سے تو آواز آرہی ہے، ایسی باتیں کر کے وہ لوگوں کے دلوں کو روجوں سے تعلق قائم کرنے پر ابھارتا اور رغبت دلاتا ہے، ایسا ہی کچھ اس قوم کے ہاں بھی ہوا جب وہ قبروں کے مجاور بنے، اور پھر انہوں نے ان قبر والوں کی اللہ کے ساتھ پوجا شروع کر دی تو یہی چیز اللہ کے ساتھ شرک کا سبب بن گئی۔

(وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم “)

عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

” تم میری تعریف کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کی تعریف میں نصاریٰ حد سے تجاوز کر گئے “

الاطراء : اطراء کا معنی ہے کسی کی مدح و تعریف میں حد سے تجاوز کر جانا، یعنی مبالغہ کرنا۔ (کما أطرت) : یہاں ”کاف“ کاف قیاس ہے کہ تم اسی طرح میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرو جس طرح وہ نصاریٰ ابن مریم علیہا السلام کی تعریف میں حد سے تجاوز کر گئے، یہ ایک واقعہ کی دوسرے واقعہ سے مثال بیان کی گئی ہے۔

یہاں اطراء کی کسی ایک نوع سے منع نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کی ایک نوع کی مثال کا بیان ہے، بلکہ آپ ﷺ نے اپنے بارے میں مبالغہ کرنے سے مطلقاً منع فرمادیا ہے، کیونکہ جب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدح سرائی میں مبالغہ کیا تو اسی بات نے انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کی راہ پر ڈال دیا، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں (والعیاذ باللہ) اس لئے آپ نے فرمایا: ”إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله“ ”میں تو صرف ایک بندہ

عمر رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إياكم والغلو ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو“ (مسند احمد)

”اپنے آپ کو غلو سے بچا کر رکھو، تم سے پہلے لوگوں کو غلو ہی نے تو ہلاک کر ڈالا تھا“

اور عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”هلك المتنطعون . قالها ثلاثا .“ (صحیح مسلم)

”غلو کرنے والے اور حد سے بڑھ جانے والے تباہ و برباد ہو گئے ، یہ کلمہ آپ نے تین

مرتبہ دہرایا“

اس باب کے مسائل

۱- جو شخص زیر بحث اور اسکے بعد والے دو بابوں کو اچھی طرح سمجھ لے ، اس پر اسلام کی جداگانہ حیثیت واضح ہو جائے گی ، اور دلوں کے پھیرنے میں اسے اللہ کی قدرت کے عجیب و غریب کرشمے نظر آئیں گے .

۲- روئے زمین پر رونما ہونے والا اولین شرک صالحین کے بارے میں غلو کرنے کی وجہ سے ہوا .

۳- سب سے پہلے جس چیز میں تغیر و تبدل ہوا ، وہ انبیاء کرام کا دین تھا ، اس (باب میں غور و فکر کرنے سے دین میں تغیر) کے اسباب بھی معلوم ہوتے ہیں ، حالانکہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ہی نے مبعوث فرمایا تھا (پھر بھی لوگوں نے ان کی پرواہ نہ کی) .

ہوں تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو“

(وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إياكم والغلو ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو)

۳- لوگ بدعات و محدثات کو جلد کیوں قبول کر لیتے ہیں جبکہ شریعت اسلامیہ اور فطرت سلیمہ دونوں اس کا رد کرتی ہیں، اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

۵- شرک و بدعت کے پھیلنے کا بنیادی سبب یہ تھا کہ حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا گیا، جس کے دو اسباب تھے، ۱- صالحین کی محبت میں غلو کرنا ۲- بعض اہل علم و دین کے کچھ ایسے اعمال جن سے ان کا ارادہ خیر کا تھا، لیکن بعد والوں نے ان کا مطلب کچھ اور ہی سمجھ لیا۔

۶- سورۃ نوح کی آیت (جس میں بتوں کا ذکر ہے) کی تفسیر معلوم ہوئی۔

۷- فطری طور پر انسان کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ اس کے دل میں حق (آہستہ آہستہ) کم ہو جاتا ہے اور باطل بڑھتا رہتا ہے۔

۸- اس باب سے سلف صالحین کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ بدعات، کفر کا سبب بنتی ہیں۔

۹- شیطان، بدعت کے انجام کار سے خوب آگاہ ہے، اگرچہ بدعت کرنے والے کی نیت اچھی ہی کیوں نہ ہو۔

۱۰- اس باب سے ایک اور قاعدہ معلوم ہوا کہ غلو سے مطلقاً اجتناب کرنا چاہیے، اور غلو کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے اس کی معرفت بھی حاصل ہوئی ہے۔

۱۱- نیک عمل کرنے کے لئے قبر پر بیٹھنا انتہائی نقصان دہ ہے۔

۱۲- مجسموں اور مورتیوں کی ممانعت اور انہیں منا ڈالنے کی حکمت کا پتہ چلتا ہے۔

.....

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے آپ کو غلو سے بچا کر رکھو، تم سے پہلے لوگوں کو غلو ہی نے تو ہلاک کر ڈالا تھا“ اس حدیث مبارک میں غلو کی تمام اقسام سے منع فرمایا ہے، کیونکہ غلو ہر برائی کی جڑ ہے اور میانہ روی و اعتدال ہر بھلائی و کامیابی کا زینہ ہے۔

۱۳- یہ (وقوع شرک کا) کتنا عظیم واقعہ ہے ، اس کا جاننا ضروری ہے لیکن اکثر لوگ اس سے غافل ہیں .

۱۴- کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ اہل بدعت اس واقعہ کو کتب تفسیر و حدیث میں پڑھتے ہیں اور اس کے معانی کو بھی سمجھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو گیا ، لیکن پھر بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ قوم نوح کا عمل (قبر پرستی) افضل ترین عبادت ہے حالانکہ وہ یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول منع فرمادیں وہ ایسا کفر ہے جو کسی کے مال و جان کو مباح کر دیتا ہے .

۱۵- اس واقعہ میں یہ بھی وضاحت ہے کہ ان (بتوں کے پجاریوں) نے (بزرگ اور نیک لوگوں سے) سفارش سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہا تھا .

۱۶- بعد والے مشرکین نے یہ گمان کیا کہ سابقہ اہل علم نے ان بزرگوں کی تصویریں عبادت کے لئے ہی بنائی تھیں .

۱۷- آپ ﷺ کے فرمان ” لاتطرونی کما أطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم“

(ولمسلم : عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هلك المتنتعون . قالها ثلاثا .)

صحیح مسلم میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : ” نلو کرنے والے اور حد سے بڑھ جانے والے ہلاک ہو گئے “ یہ کلمہ آپ نے تین بار ارشاد فرمایا .

یعنی وہ لوگ جو اپنے اقوال و افعال سر انجام دینے میں حد سے بڑھ جاتے ہیں ، وہ کسی ایسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں یا کسی ایسی چیز میں تکلف کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی .

”تم میری تعریف کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کی تعریف میں نصاریٰ حد سے تجاوز کر گئے“ میں کتنا کھلا اور واضح بیان ہے، اس ذات پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں جس نے دین کو واضح کر کے لوگوں تک پہنچا دیا۔

۱۸- آپ ﷺ نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ حد سے تجاوز کرنے والوں کا انجام ہلاکت

وہتا ہی ہے۔

۱۹- قوم نوح میں بتوں کی پوجا علم جانے کے بعد شروع ہوئی، اس سے علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اس کا ہونا کس قدر ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا کس قدر نقصان دہ ہے۔

۲۰- علماء کرام کا دنیا سے رخصت ہونا فقدان علم کا سبب ہے۔

تنطع، اطراء اور غلو ان کے معانی قریب قریب ہیں، ان سب پر غلو کا لفظ بولا جاسکتا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب میں بنی آدم کے کفر کرنے اور اپنے دین کو ترک کرنے کا سبب بیان فرمایا ہے کہ وہ نیک لوگوں میں غلو کرنا ہے، قوم نوح نے نیک لوگوں کی تعظیم و محبت کی حد کو تجاوز کیا، اور ان کی قبروں پر مجاور بن بیٹھے اور پھر انہیں معبود بنا لیا تو وہ ان کے معبود بن گئے، عیسائیوں نے اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور حواریوں اور بطریقوں کے بارے میں غلو کیا حتیٰ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود بنا ڈالا۔

اسی طرح اس امت میں بھی یہ اعتقاد موجود ہے کہ نبی ﷺ میں بھی بعض اللہ تعالیٰ والی خصوصیات موجود ہیں اور یہ بعینہ وہی چیز ہے جس سے آپ ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

باب : ۱۹

کسی بزرگ کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ایک سنگین

جرم ہے چہ جائیکہ اس صاحب قبر کی عبادت کی جائے

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک کلیسا اور اس میں موجود تصویروں اور مجسموں کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین پر دیکھا تھا ، تو آپ ﷺ نے فرمایا :

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح ، أو العبد الصالح ، بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله “
(بخاری و مسلم)

.....

اس باب اور اس کے بعد میں آئیوالے ابواب میں نبی اکرم ﷺ کے اس امت کی خیر خواہی پر حریص ہونے کا بیان ہے ، اور یہ چیز آپ کے اتمام حرم سے ہے کہ آپ نے شرک کی طرف پہنچانے والے ہر راستے کا سد باب کیا ہے ، اور امت کو تمام اسباب و ذرائع سے ڈرایا ہے ۔

اس باب میں قبر کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر جو سختی وارد ہوئی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ انسان ایسے نیک آدمی کی قبر پر جانے جس کی نیکی معروف ہے ، تاکہ وہاں پر ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس جگہ کی اسے برکت حاصل ہو اور یہ بات اکثر لوگوں کے ہاں معروف ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کی قبروں کے ارد گرد جگہ بابرکت جگہ ہے ، وہاں کی جانے والی عبادت دوسری جگہوں کی نسبت بہتر ہے ۔

(فکیف إذا عبده) یعنی اگر وہ قبر کی عبادت کرے یا صاحب قبر کی عبادت کرے ، کیونکہ قبروں کے پجاری بسا اوقات قبر کا قصد کرتے ہیں اور بسا اوقات صاحب قبر کا ، بلکہ بسا اوقات وہ قبر کے گرد و

”ان لوگوں میں جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں یہ تصاویر (مجسمے) بنا دیتے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں“۔

نواح میں موجود چیزوں کا قصد کرتے ہیں۔ (اب تو) قبروں کو گھیرنے والی جالیاں اور عمارتیں مزار بن چکی ہیں کہ لوگ لوہے کی جالیوں اور عمارتوں کو اپنا معبود مانتے ہیں، جب وہ ان چیزوں کو چھوتے ہیں تو ان سے برکت کی امید کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب پہنچنے کا وسیلہ بناتے ہیں، وہ ان کے پاس اعتکاف کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے امیدیں لگاتے ہیں، اور ان کا (دلوں میں) خوف رکھتے ہیں۔

(فی الصحيح عن عائشة رضی اللہ عنہا أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسته رأته بأرض الحبشة وما فيها من الصور ، فقال : أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح ، بنوا على قبره مسجداً ، وصوروا فيه تلك الصور)

صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک کلیسا اور اس میں موجود تصویروں اور مجسموں کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین پر دیکھا تھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا :

”ان لوگوں میں جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں یہ تصاویر (مجسمے) بنا دیتے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں“۔

ہر وہ جگہ جو عبادت کے لئے مخصوص کی جائے اسے مسجد کہا جاتا ہے، تو حدیث مبارک میں یہ فائدہ بیان ہوا ہے کہ (سرزمین حبشہ میں) کلیسے صالحین کی قبروں پر بنائے گئے تھے، اور یہ کہ انہوں نے اس نیک بندے کی تصویر کو قبر یا قبر کی دیوار پر آویزاں کر رکھا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس نیک بندے کی اور اس کی قبر کی تعظیم کرنے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔

ان لوگوں نے دو فتنوں کو جمع کر رکھا تھا، ایک قبروں (کو عبادت گا ہیں بنانے) کا اور دوسرا وہاں مورتیاں لگانے کا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ پر موت کے آثار رونما ہونے لگے تو آپ (شدت تکلیف کی وجہ سے) اپنے چہرے مبارک پر چادر اوڑھ لیتے، اور جب دم گھٹتا تو چادر ہٹا لیتے، آپ نے اسی حالت میں ارشاد فرمایا:

”لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ، ولولا ذلك أبرز قبره ، غير أنه خشى أن يتخذ مسجدا“
(بخاری و مسلم)

.....
(أولئك) اس میں خطاب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے لئے ہے۔

(شرار الخلق عند الله) ”یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں“ یعنی وہ لوگ جنہوں نے نیک لوگوں کی تعظیم میں غلو کیا، اور ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، حدیث مبارک میں یہ ذکر موجود نہیں کہ ان لوگوں نے صالحین کی عبادت کا قصد کیا تھا بلکہ انہوں نے صرف قبروں کی تعظیم کی اور صاحب قبر کی تصویریں بنا کر وہاں آویزاں کیں۔

(فجمعوا بين فتنتين ، فتنة القبور ، وفتنة التماثيل) ”ان لوگوں نے دو فتنوں کو جمع کیا، قبروں کی تعظیم کا، اور مورتیاں بنا کر لگانے کا“ یہ دونوں ہی شرک اکبر کے ذرائع میں سے ذریعہ و سبب ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی امت کو کسی بھی قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے ڈرایا اور منع کیا ہے۔

(ولهما عنها یعنی عائشہ۔ قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نزل به الموت . طفق يطرح خميصة له على وجهه)

”بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب آپ پر موت کے آثار رونما

ہونے لگے تو آپ (شدت تکلیف کی وجہ سے) اپنے چہرہ مبارک پر چادر اوڑھ لیتے،“

یہ حدیث مبارک شرک کے وسائل و ذرائع، قبروں پر مسجدیں بنانے، انبیاء و صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کرنے والی حدیثوں میں سب سے عظیم حدیث ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ: آپ کتنی شدت اور سختی کے عالم میں تھے آپ پر موت کی غشیاں طاری ہو رہی تھیں اس حال میں بھی آپ نے اس مسئلہ سے غفلت نہیں کی، بلکہ بڑے اہتمام سے شرک کے وسائل میں سے اس (خطرناک) وسیلہ سے ڈرایا، اور یہود و نصاریٰ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کے ساتھ بددعا فرمائی، کیونکہ انہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا، آپ ایسی حالت میں تھے خدشہ تھا کہ کہیں آپ کی قبر کو بھی سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے جیسا کہ آپ سے پہلے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا گیا تھا، آپ ﷺ کا قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر لعنت فرمانا، اس میں صحابہ کرام کے لئے تحذیر تھی کہ وہ اس عمل سے باز رہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔

قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی تین صورتیں ہیں:

۱- قبر پر سجدہ کیا جائے، یہ بدترین قسم ہے۔

۲- قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، وہ اس طرح کہ انسان قبر کے سامنے کھڑا ہو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو گویا کہ اس نے قبر کو (قبر کے ارد گرد جگہ کا حکم بھی قبر والا ہے) عاجزی و انکساری اور عبادت کی جگہ بنایا ہے اور مسجد بھی عاجزی و انکساری کرنے اور عبادت کرنے کی جگہ کا نام ہے، اسی وجہ سے نبی اکرم ﷺ نے قبر کی طرف نماز پڑھنے سے منع فرمایا، کیونکہ ان کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنا بھی ان کی تعظیم کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے، اور یہی معنی شیخ رحمہ اللہ کے اس باب سے موافقت رکھتا ہے۔

۳- قبر کو مسجد کی داخلی حدود میں بنایا جائے، چنانچہ جب نبی اکرم ﷺ کو دفن کیا گیا

”یہود و نصاریٰ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو مساجد بنا لیا

تھا“

اس سے آپ نے اپنی امت کو ڈرایا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، اگر آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا خدشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر بھی (عام قبروں کی طرح) ظاہر ہوتی۔

تو صحابہ کرام نے وہاں عمارت بنا دی، اور قبر کے گرد نواح کی جگہ کو مسجد بنا لیا، اور اس جگہ کو عبادت اور نماز کے لئے مقرر کیا، عانتہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

(ولولا ذلك أبرز قبره) ”کہ اگر آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا خدشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کو بھی ظاہر کیا جاتا اور آپ کی قبر بھی بقیع وغیرہ میں دوسری قبروں کے ساتھ ہوتی، یہ پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے آپ کو عام جگہ پر دفن نہیں کیا گیا۔

دوسرا سبب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

”إن الأنبياء يقبرون حيث يقبضون“ ”کہ انبیاء کرام جہاں فوت ہوتے ہیں انہیں وہیں دفن کیا جاتا ہے“

(غير انه خشى أن يتخذ مسجداً) ”کہ نبی اکرم ﷺ نے یا صحابہ کرام نے خدشہ محسوس کیا کہ کہیں آپ کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے“ پیچھے ہم بتا چکے ہیں کہ دو علتوں میں سے ایک یہی علت ہے۔

چنانچہ صحابہ کرام نے آپ کی تہذیر کو قبول کرتے ہوئے آپ کی وصیت کے عین مطابق عمل کیا، وہ اس طرح کہ انہوں نے روضہ شریف سے تین میٹر سے زیادہ جگہ لی، تاکہ دو سری اور پھر تیسری دیوار کھڑی کی جاسکے، اور پھر لوہے کی دیوار کھڑی ہو، یہ نبی اکرم ﷺ کے حکم اور وصیت کی بہترین عملی تطبیق ہے کہ انہوں نے روضہ شریف سے بھی جگہ لی اور مسجد سے جگہ لینے کی بھی رخصت دی تاکہ آپ

جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کی وفات سے پانچ دن قبل آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

”إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لا اتخذت أبا بكر خليلا ، ألا وإن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك“ (صحيح مسلم)

”میں اللہ کے سامنے اس بات سے براءت کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جیسا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا، خبردار! تم سے پہلے لوگ انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، خبردار! تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس طرز عمل سے منع کرتا ہوں“

.....

ﷺ کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے بچایا جاسکے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عملی تطبیق صحیحہ کرام کی فقاہت کی زبردست دلیل ہے، عقل و خرد سے عاری شخص کبھی یہ گمان کر سکتا ہے کہ قبر مسجد کی داخلی حدود میں ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ﷺ کی قبر مسجد میں داخل نہیں ہے کیونکہ مختلف دیواریں آپ کی قبر کو مسجد سے جدا کرتی ہیں اور اس لئے بھی کہ مشرقی جہت بھی مسجد میں شامل نہیں ہے بہر حال اہم بات یہی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا گیا۔

(والمسلم عن جندب بن عبد الله قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ، وهو يقول : ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد)

صحیح مسلم میں جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کی وفات

آپ ﷺ نے اس عمل شنیع سے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں منع فرمایا ، پھر آپ نے موت و حیات کی کشمکش میں ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی ، لہذا اگر قبر کو مسجد نہ بھی بنایا گیا ہو تب بھی اس کے پاس نماز پڑھنا قبر کو مسجد بنانا شمار ہوگا ، عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول : ” خشی أن يتخذ مسجدا “ کا مطلب بھی یہی ہے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ آپ کی قبر پر مسجد بنائیں ، اور ہر وہ جگہ جہاں نماز پڑھنا مقصود ہو اسے مسجد کہا جاتا ہے بلکہ ہر وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جائے وہ مسجد ہے جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے :

” جعلت لی الارض مسجدا وطهورا “ ” تمام روئے زمین کو میرے لئے مسجد اور ذریعہ طہارت بنا دیا گیا ہے “ .

.....

سے پانچ دن قبل آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:..... خبردار ! تم سے پہلے لوگ انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے “

اور یہی چیز اس امت میں بھی موجود ہے ، اور یہ شریک و سائل میں سے ایک وسیلہ ہے ، اور وسائل و ذرائع ہی مقصود تک پہنچاتے ہیں ، محققین اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قواعد شرعیہ میں یہ بات طے شدہ ہے کہ ایسے ذرائع و اسباب جو انسان کو شرک یا حرمت تک پہنچانے والے ہوں ، ان کا سد باب کرنا واجب اور ضروری ہے ، اسی لئے مسجد جو قبر پر تعمیر شدہ ہے اس میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ، کیونکہ یہ نبی اکرم ﷺ کی منع کردہ چیز کے منافی امر ہے آپ کا ارشاد گرامی ہے :

” ألا فلا تتخذوا القبور مساجد “ ” خبردار ! تم قبروں کو مساجد نہ بنانا “ یعنی ان پر عمارتیں نہ بنانا ، اور ان کے گرد و نواح میں نماز ادا نہ کرنا .

(فقد نہی عنہ فی آخر حیاتہ ، ثم إنه لعن - وهو فی السياق - من فعلہ ، والصلاة عندها من ذلك وإن لم یبن مسجد ، وهو معنی قولہا رضی اللہ عنہا : خشی أن يتخذ مسجدا) ” آپ ﷺ نے اس عمل شنیع سے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں منع

فرمایا، پھر آپ نے موت و حیات کی کشمکش میں ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی، لہذا اگر قبر کو مسجد نہ بھی بنایا گیا ہو تب بھی اس کے پاس نماز پڑھنا قبر کو مسجد بنانا ہوگا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول: ”خشی أن يتخذ مسجدا“ کا مطلب بھی یہی ہے“

اس کا مطلب یہ ہے کہ قبروں کے پاس نماز ادا کرنا جائز نہیں، خواہ نماز پڑھنے کا مقصد اس جگہ کی برکت حاصل کرنا ہو، یا جنازہ کے علاوہ نفل نماز پڑھنا مقصود ہو، یہ تمام شکلیں ناجائز ہیں، اور اس میں یہ بچن شامل ہے کہ خواہ وہ نماز ایسی قبر کے قریب پڑھی گئی ہو جس پر مسجد بنائی گئی ہے یا ایسی قبر کے قریب جس پر مسجد نہیں بنائی گئی۔ جیسا کہ بخاری شریف میں معلقاً عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے انس رضی اللہ عنہ کو ایک قبر کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فوراً فرمایا: ”القبر، القبر“ یعنی قبر سے بچو، قبر سے بچو، یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ قبروں کے پاس نماز ادا کرنا ناجائز ہے اس لئے کہ یہ شرک کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے اور یہ بہت بڑا وسیلہ ہے۔

(وہو معنی قولہا : خشی أن يتخذ مسجدا ، فإن الصحابة لم يكونوا يببنوا حول قبره مسجدا ، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا ، بل كل موضع يصلی فيه یسمى مسجدا ، كما قال : جعلت لی الارض مسجدا وطهورا)

عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول: ”خشی أن يتخذ مسجدا“ کا مطلب بھی یہی ہے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ آپ کی قبر پر مسجد بنائیں، اور ہر وہ جگہ جہاں نماز پڑھنا مقصود ہوا سے مسجد کہا جاتا ہے بلکہ ہر وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جائے وہ مسجد ہے جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

”جعلت لی الارض مسجدا وطهورا“ ”تمام روئے زمین کو میرے لئے مسجد

اور ذریعہ طہارت بنا دیا گیا ہے“ اور یہ بات بالکل واضح ہے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
 ”إن من شرار الناس من تدرکهم الساعة، وهم أحياء، والذین يتخذون
 القبور مساجد“
 ”سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی اور وہ ہیں جو
 قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں“

اس باب کے مسائل

- ۱- نبی اکرم ﷺ کی اس شخص کے لئے سخت وعید جو کسی نیک آدمی کی قبر پر مسجد بناتا ہے اور وہاں عبادت کرتا ہے، اگرچہ اس کی نیت صحیح ہی کیوں نہ ہو۔
- ۲- مجسمے اور مورتیاں بنانا حرام ہے اس پر شدید وعید ہے۔
- ۳- اس عمل کی مذمت کے معاملہ میں آپ ﷺ کے مبالغہ سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ پہلے تو آپ نے اس کام سے ویسے منع فرمایا، پھر آخر عمر میں وفات سے پانچ دن قبل مزید تنبیہ فرمائی، پھر جب آپ کا سفر آخرت شروع ہونے لگا تو ایک بار پھر سخت ممانعت فرمائی (اور سابقہ کہے ہوئے پر اکتفا نہیں کیا)۔
- ۴- آپ ﷺ نے اپنی قبر پر بھی اس عمل سے منع فرمادیا، حالانکہ اس وقت آپ کی قبر موجود بھی نہ تھی۔
- ۵- انبیاء کرام (اور صلحاء) کی قبروں کو مسجدیں بنانا اور وہاں عبادت کرنا یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل ہے۔

(ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرفوعاً: ”إن من شرار الناس ورواه ابو حاتم . یعنی ابن حبان . فی صحیحہ) وقوله : (والذین يتخذون

- ۶- اس عمل کی وجہ سے آپ نے یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائی۔
- ۷- یہود و نصاریٰ پر لعنت کرنے کا اصل مقصد ہم (مسلمانوں) کو ڈرانا تھا کہ آپ کی قبر پر یہ کام نہ کیا جائے۔
- ۸- اس سے آپ کی قبر کو کھلی اور عام جگہ پر نہ بنانے کی مصلحت بھی معلوم ہوئی۔
- ۹- قبروں کو مسجدیں بنانے کے معنی کی وضاحت بھی معلوم ہوئی۔
- ۱۰- نبی اکرم ﷺ نے قبروں پر مساجد تعمیر کرنے والوں اور جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، گویا آپ ﷺ نے شرک کے واقع ہونے سے پہلے اس کے اسباب اور انجام کا ذکر فرما دیا۔
- ۱۱- نبی اکرم ﷺ نے اپنی وفات سے پانچ روز قبل اپنے خطبہ میں دو گروہوں پر رد فرمایا جو اہل بدعت میں سے سب سے برے ہیں، بلکہ بعض اہل علم نے تو انہیں بہتہ فرقوں سے بھی نکال دیا ہے اور وہ دونوں رافضہ اور جہمیہ ہیں، خصوصاً روافض کی وجہ سے مسلمانوں میں شرک اور قبر پرستی کی ابتدا ہوئی، اور انہی روافض نے سب سے پہلے قبروں پر مساجد تعمیر کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔
- ۱۲- آپ ﷺ کو بھی نزع کے وقت سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔
- ۱۳- آپ کو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہونے کے وصف سے نوازا گیا۔
- ۱۴- خلیل ہونے کا درجہ مقام محبت سے اونچا ہے۔

.....

القبور مساجد) مسند احمد میں جید سند سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ بدترین لوگ ہیں..... اس حدیث کو ابو حاتم یعنی ابن حبان نے اپنی صحیح میں بھی روایت کیا ہے۔

اور آپ ﷺ کا یہ فرمان کہ ”والذین يتخذون القبور مساجد“ کہ وہ لوگ بدترین

- ۱۵- اس میں یہ صراحت بھی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں .
- ۱۶- اس میں ان کی خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے .

.....

ہیں ، جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں “ یہ حکم عام ہے اور قبر پر مسجد بنانے والے ہر فرد کو شامل ہے خواہ وہ اس (قبر) پر نماز پڑھے یا اس کی طرف منہ کر کے ادا کرے یا اس کے قریب ادا کرے ، یہی قبر کے نزدیک نماز کا قصد کرنا ہے جو انسان کو ان بدترین لوگوں میں شامل کر دیتا ہے جن کا ذکر نبی اکرم ﷺ نے حدیث مبارک میں کیا ہے اور ان کا وصف بھی بیان کیا ہے .

آپ ذرا ان احادیث کی روشنی میں ان مسلمان ممالک کا جائزہ لیجئے جن میں خوب قبروں پر عمارتوں کی تعمیر ہوتی ہے ، ان پر قبے اور مزار بنائے جاتے ہیں ، پھر ان کی تعظیم کی جاتی ہے ، لوگ وہاں کا قصد کرتے ہیں اور ان بزرگوں کی دعاؤں کی قبولیت اور ان کا لاجپاروں اور بے کسوں کی فریاد رسی کرنا وغیرہ کے لیے قبے کہانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے ، ایسے میں آپ کو موجودہ اور اس سے پہلے زمانہ میں اسامی کی شدید اجنبیت محسوس ہوگی ، اور مزید اس پر یہ کہ اس وقت کیفیت کیا ہوگی جب ان کے منہ سے یہ سنا جاتا ہے کہ یہ (قبروں پر) عمل جائز ہے بلکہ یہی توحید ہے ، بلکہ جب وہ ان لوگوں کو جو انہیں منع کرتے ہیں یہ اتہام دیتے ہیں کہ تمہیں تو کسی چیز کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف باتے ہیں اور وہ ان منع کرنے والوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں ، ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی و عافیت کا سوال کرتے ہیں .

باب : ۲۰

بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلو کرنا، ان کو بت بنا دیتا ہے
جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے :

” اللهم لا تجعل قبری وثنا یعبد ، اشتد غضب الله علی قوم اتخذوا قبور
انبياء هم مساجد “ (مؤطا امام مالک)

” یا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں اور ان لوگوں پر اللہ کا سخت
قہر و غضب نازل ہو جنہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا “

شریعت مطہرہ میں قبروں کی صفت ایک ہی ہے ، ایک قبر کو دوسری قبر سے نمایاں کرنے کا حکم
شرع میں موجود نہیں اور نہ ہی شریعت میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ نیک
آدمی کی قبر کو دو سری قبروں سے نمایاں اور منفرد حیثیت کا بنانا چاہیے ، بلکہ تمام قبروں کی ایک ہی
صفت ہے ، اور وہ یہ ہے کہ قبر یا تو کہان نما ہو ، یا مربع کی شکل کی ، لہذا صالحین کی قبور میں حد سے
تجاوز کرنا شرع کے حکم کو تجاوز کرنا ہے ، یا شرع نے قبروں کے متعلق جس چیز سے منع کیا ہے اس سے
تجاوز کرنا ہے ، اور حد سے تجاوز کرنے کی کئی شکلیں ہیں جیسا کہ قبروں پر کتبے لگانا ، قبروں کو سجدہ گاہ
بنانا ، یا یہ سمجھنا کہ قبر کی تعظیم اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے ، وغیرہ وغیرہ ، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے
ساتھ شرک اکبر کے مترادف ہیں .

(رروی مالک فی المؤطا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم لا
تجعل قبری وثنا یعبد)

” مؤطا امام مالک میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے : کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ

ابن جریر رحمہ اللہ نے آیت مبارکہ : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴾ کی تفسیر میں اپنی سند کے ساتھ سفیان اور منصور کے طریق سے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ ”لات“ حجاج کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا، جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ اس کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھ گئے، ابو الجوزاء بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ”لات“ حجاج کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ :

” لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور ، و المتخذین علیہا المساجد والسرچ “ (رواہ اہل السنن)

” رسول اللہ ﷺ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، قبروں پر مساجد بنانے

بانا، جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں “

اس میں آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور پناہ طلب کی ہے کہ یا اللہ ایسا معاملہ واقع نہ ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ ممکن ہے کہ قبریت کی شکل اختیار کرے لوگ جس کی پوجا کرنے لگیں، پس معلوم ہوا کہ قبر کا بت ہونا، لوگ جس کی پوجا کرتے ہوں، اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ وہ آپ ﷺ کے اس کے بعد والے فرمان سے واضح ہے :

” اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد “

” اور ان لوگوں پر اللہ کا سخت قہر و غضب نازل ہو جنہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو مسجدیں

بنالیا “ اسی کا نام غلو اور حد سے بڑھنا ہے جو کہ اسباب اور ذرائع میں غلو ہے، نبی اکرم ﷺ نے اس حدیث مبارک میں سبب اور اس سے نفرت دونوں کو ذکر فرمایا ہے اور فرمایا : کہ اللہ کا سخت غضب ہوا ان لوگوں پر جو اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ سبب و ذریعہ اپنے مرتکبین کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ وہ یہ کہ قبور بت بن جاتی ہیں، جن کی اللہ کے سوا پوجا کی جاتی ہے، لہذا اس

اور ان پر چرچاں کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے

اس باب کے مسائل

- ۱- اوثان کی تفسیر و توضیح ہے۔
- ۲- عبادت کے معنی و مفہوم کا بیان ہے۔
- ۳- رسول اللہ ﷺ نے صرف اسی چیز سے پناہ مانگی جس کے وقوع پذیر ہونے کا خدشہ تھا۔

۴- جہاں آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ جس کی پوجا کی جائے، وہاں آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پہلے لوگوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو عبادت کا ہیں بنا لیا تھا۔

حدیث میں یہ بیان ہوا کہ قبر کا بت بن جانا ممکن ہے۔

(ولابن جریر بسندہ عن سفیان عن منصور عن مجاهد قال فی قوله : ﴿أَفَرَنْتُمْ اللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ﴾

مجاہد رحمہ اللہ کے قول میں محل شاہد یہ ہے کہ ”مات ففکفوا علی قبرہ“ کہ جب وہ مر گیا تو لوگ اس کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھ گئے ”اس وجہ سے کہ یہ آدمی ان کو ستو گھول کر پانے کا فائدہ دیتا تھا، چنانچہ اس آدمی کی نیکی و بھلائی نے ان کو اس کی قبر کے بارے میں غلو کرنے پر گام دیا۔

عکوف : اس کا معنی ہے ٹھہرنا، یعنی قبر کی تعظیم کے ارادے سے اسے لازم پکڑنا، اور اس کے لازم پکڑنے میں ثواب، نفع اور دفع مصائب کی امید کرنا، قبروں پر اعتکاف یعنی، ہاں بیٹھنا، مجاوری کرنا قبروں کو بت بنا دیتا ہے جن کی پوجا کی جاتی ہے۔

(وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال : لعن رسول اللہ ﷺ)

- ۵- آپ نے فرمایا کہ ایسے کام کرنے والوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔
- ۶- ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ”لات“ جو عرب کا سب سے بڑا بت تھا اس کی عبادت کیسے شروع ہوئی اس کا بیان ہے۔
- ۷- یہ بھی پتہ چلا کہ لات ایک نیک آدمی کی قبر تھی۔
- ۸- ”لات“ صاحب قبر کا نام تھا، اور اس کی وجہ تسمیہ بھی مذکور ہے۔
- ۹- آپ ﷺ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں۔
- ۱۰- قبروں پر چراغاں کرنے والوں پر آپ نے لعنت فرمائی ہے۔

.....

قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں کے بارے میں اور ان کا کیا حکم ہے اس کا بیان پیچھے گزر چکا ہے ، جبکہ قبروں پر چراغاں کرنے سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل بھی قبروں کی تعظیم کا ایک ذریعہ ہے اور نلو کی ایک قسم ہے ، جس کی بنا پر قبروں پر چراغاں کیا جاتا ہے ، پہلے زمانے میں لوگ قبروں پر چراغ اور دیے جلاتے تھے اور آج کل بڑے بڑے فانوس اور لائٹوں کے گلوب اور سرچ بتیاں نصب کی جاتی ہیں جس سے وہ جگہ چمک اٹھتی ہے اور نشاندہی کرتی ہے کہ یہیں جگہ مطلوب و مقصود ہے اور لوگوں کو اس قبر کی تعظیم پر رغبت دلاتی ہے یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے لعنت کا لقب لئے ہوئے ہیں ، لہذا قبروں پر یہ (چراغاں) ممنوع اور ناجائز ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

” لاتجعلوا بیوتکم قبورا ، ولا تجعلوا قبری عیدا ، وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم “

”اپنے گھروں کو (نماز، دعا اور تلاوت قرآن ختم کر کے) قبرستان نہ بناؤ اور نہ میری قبر کو میلہ گاہ بناؤ، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود (وسلام) پڑھو، تمہارے درود مجھ تک پہنچ جائیں گے“ (اسے ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں)

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾

”پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے“
(وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : لاتجعلوا بیوتکم قبورا)

(اس حدیث میں عید کا ذکر ہے تو) عید کبھی مکانی ہوتی ہے جیسا کہ مذکورہ حدیث میں ہے اور کبھی زمانی ہوتی ہے۔

(لاتجعلوا قبری عیدا) ”میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ“ یعنی میری قبر کو ایسا میلہ گاہ نہ بنا لینا کہ تم سالانہ ایک وقت مقررہ میں اس کی طرف لوٹ کر آیا کرو، یا تم وقت مقرر کر لو کہ فلاں فلاں وقت میں قبر کی زیارت کے لئے جانا ہے، کیونکہ یہ عمل وسیلہ بن سکتا ہے کہ تم کہیں نبی اکرم ﷺ کی تعظیم اسی طرح نہ کرو جیسے اللہ تعالیٰ کی کی جاتی ہے۔ کیونکہ قبر کو میلہ گاہ بنانا شرک کے ذرائع و اسباب میں سے ایک ہے اسی وجہ سے آپ ﷺ نے فرمایا : ” وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم “ ”تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارے درود مجھ تک پہنچ جائیں گے“

علی بن حسین رحمہ اللہ نے ایک شخص کو نبی ﷺ کی قبر کے گرد بنی دیوار میں ایک شکاف سے اندر داخل ہو کر قبر کے پاس دعا کرتے ہوئے دیکھا تو اسے روک دیا، اور کہا کہ میں تجھے وہ حدیث نہ بتاؤں جو میرے باپ نے میرے دادا سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی تھی کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

” لا تتخذوا قبوری عیدا ، ولا بیوتکم قبورا ، وصلوا علی فإن تسلیمکم یبغطنی حیث ما کنتم “ (رواہ فی المختارۃ)

” میری قبر کو میلہ (گاہ) نہ بنانا، اور تم (نماز، دعا اور تلاوت ترک کر کے) اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنالینا اور مجھ پر درود پڑھتے رہنا، اس لئے کہ تم جہاں بھی ہو گے، تمہارا سلام مجھے پہنچ جائے گا“

اس باب کے مسائل

- ۱- سورۃ براءت کی آیت کی تفسیر .
- ۲- آپ ﷺ کا اپنی امت کو حدود شرک سے بہت دور رہنے کی ہدایت کرنا .
- ۳- نبی اکرم ﷺ کا ہمارے اوپر حریص اور شفیق و مہربان ہونے کا بیان .
- ۴- آپ ﷺ نے مخصوص انداز میں اپنی قبر کی زیارت سے منع فرمایا ہے ، حالانکہ آپ کی قبر کی زیارت (اگر شرعی حدود و قیود میں رہ کر کی جائے تو یہ) انتہائی فضیلت والے اعمال میں سے ہے .

(وعن علی بن حسین رضی اللہ عنہ أنه رأى رجلا یجنى إلى فرجة كانت عند
قبر النبي صلى الله عليه وسلم)

اسی طرح علی بن حسین کی حدیث بھی اسی معنی پر دلالت کر رہی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے

- ۵- آپ نے بار بار زیارت قبر کے لئے جانے سے منع فرمایا ہے .
- ۶- آپ ﷺ نے نفل نماز گھر میں ادا کرنے پر ترغیب دلائی ہے .
- ۷- صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں یہ بات طے شدہ تھی کہ قبرستان میں نماز جائز نہیں .

- ۸- صلاۃ و سلام کے بارے میں آپ نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ آدمی کا درود و سلام مجھ تک پہنچ جاتا ہے خواہ وہ دور ہی کیوں نہ ہو . لہذا اس غرض سے قریب آنے کی ضرورت نہیں .
- ۹- اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ﷺ برزخی زندگی میں ہیں جہاں آپ پر امت کے اعمال میں سے درود و سلام پیش کیا جاتا ہے .

چنستان توحید کی خوب حفاظت فرمائی اور ہر اس راستے کو بند کر دیا جو شرک تک پہنچانے والا تھا حتیٰ کہ اپنی قبر کو بھی تو دوسروں کی قبروں کو من باب اولیٰ، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ اس امت کے بہت سے گروہوں نے نبی اکرم ﷺ کی اس حفاظت توحید کو قبول نہیں کیا اور قبور کو سجدہ گاہ اور میلہ گاہ بنا لیا، بلکہ وہاں مزار بنائے، ان پر چراغاں کیا بلکہ وہاں چڑھاوے چڑھائے، اور منتوں کو مانا، ان کا طواف کیا اور انہیں بیت اللہ کی مانند قرار دیا، ان کے گرد و نواح کی جگہوں کو اللہ تعالیٰ کی بابرکت جگہوں کی بہ نسبت زیادہ مقدس مانا، بلکہ اس سے بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ قبروں کے پجاری جب نبی اکرم ﷺ کی قبر میں ایسا خضوع و خشوع، سبکدوشی و انکساری، رغبت اور خوف طاری ہوتا ہے کہ اگر وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں تو ترسناک ہوں گے۔ یہ کیفیت پیدا نہ ہوگی، یہ تو بالکل واضح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی اور ان کے احکام کی کٹوتی ہے۔

اس امت کے بعض افراد بتوں کی پوجا کریں گے

شیخ رحمہ اللہ نے معرفت توحید کے وجوب، شرک سے خوف، توحید کی بعض اقسام اور شرک اکبر و اصغر کی بعض اقسام اور ان کے اسباب و ذرائع کو بیان کرنے کے بعد یہ باب اس لئے قائم کیا تاکہ کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض نہ کر سکے (یعنی اس کے رد میں یہ باب قائم کیا ہے) کہ (جو کچھ آپ نے پیچھے بیان کیا ہے) وہ سب صحیح ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ امت تو شرک اکبر میں واقع ہونے سے معصوم و محفوظ ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

(إن الشيطان أيس أن يعبد المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم) 'شیطان جزیرہ عرب میں اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی (مومن) اسکی پوجا کریں لیکن وہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی جھگڑے اور بغض و عناد پر برا بیخیز کرے گا'۔

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ استدلال اپنی جگہ درست نہیں کیونکہ شیطان تو مایوس ہو چکا لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اسے مایوس نہیں کیا کہ جزیرہ عرب میں اس کی پوجا کی جائے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا: (أيس أن يعبد المصلون) وہ مایوس ہو گیا ہے کہ نمازی اس کی پوجا کریں، اس نکلے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز ادا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور سب سے بڑی برائی جس سے نمازی مومن منع کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر ہے، تو شیطان ان مومنوں سے مایوس ہو چکا ہے جو نماز کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں کہ وہ اس کی پوجا کریں گے۔

لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اس امت میں شیطان کی عبادت نہیں ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ نبی ﷺ کی وفات کے تھوڑی دیر بعد ہی شیطان کی پوجا شروع ہو گئی

فرمان الہی ہے : ﴿ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجَنِبَتِ وَالطَّاغُوْتِ ﴾ (النساء: ۵۱)

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے : ﴿ قُلْ هَلْ اُنْبِئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةٌ عِنْدَ اللّٰهِ

.....

جیسا کہ عرب کا ایک گروہ مرتد ہو گیا اور یہ ارتداد شیطان کی عبادت ہی تو ہے کیونکہ شیطان کی عبادت اس کی اطاعت کرنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے : ﴿ اَلَمْ اَعْهٰذْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِيْ اٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوْا الشَّيْطٰنَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴾ ” اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے قول و قرار نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے“۔

اور شیطان کی عبادت سے مراد جیسا کہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہے کہ امر و نہی اور شرک میں اس کی اطاعت کرنا، ایمان اور اس کے لوازمات کو ترک کرنے میں اس کی اطاعت کرنا ہے۔

(الأوثان) یہ وثن کی جمع ہے اور وثن ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا لوگ اللہ کے ساتھ عبادت کا قصد کریں یا استغاثہ (فریاد) کریں، یا یہ اعتقاد رکھیں کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نفع و نقصان کی مالک ہے یا اس سے اسی طرح کا خوف رکھا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے رکھا جاتا ہے خواہ یہ وثن بت کی صورت میں ہو یعنی آدمی وغیرہ کی شکل میں ہو یا ایسی صورت میں نہ ہو جیسا کہ دیوار یا قبر یا میت وغیرہ ہے۔

فرمان الہی ہے : ﴿ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجَنِبَتِ وَالطَّاغُوْتِ ﴾

”کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں“۔

مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴿۶۰﴾
(المائدة : ۶۰)

جبت : یہ ایک ایسا عام لفظ ہے جو ہر اس چیز یا عمل پر بولا جاتا ہے جس میں اعتقاد اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کی مخالفت و نافرمانی ہو، کبھی تو جبت کا اطلاق جادو پر ہوتا ہے اور کبھی کاہن (نجومی) پر بولا جاتا ہے اور کبھی اس رومی اور حقیر چیز کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک کو نقصان پہنچاتی ہے

طاغوت : ایک اسم ہے جو طغیان (سرکشی) سے مشتق ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ :
ہر وہ چیز جس میں انسان اس کی حدود کو تجاوز کر جائے خواہ وہ چیز معبود (باطل) ہو یا ممتوع ہو یا مطاع، دین میں ممتوع کا معنی یہ ہے کہ وہ اس چیز کا حکم دے جس کا حکم شریعت نے دیا ہے اور اسی چیز سے منع کرے جس سے شریعت نے منع کیا ہو، لہذا طاغوت میں وہ سب لوگ شامل ہیں جن کی عبادت کی گئی، اور وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی اور وہ لوگ جن کی اطاعت کی گئی۔

اس آیت مبارکہ کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ : یہ (شرکیہ) عمل اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کرتے تھے، اور نبی کریم ﷺ نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ جو کچھ پہلی امتوں میں واقع ہوا بعینہ وہی اس امت میں بھی واقع ہوگا جیسا کہ اس کا ذکر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آگے آ رہا ہے، چنانچہ اس آخری امت میں سے بعض لوگ جادو پر ایمان لائے اور بعض نے غیر اللہ کی عبادت کا ارتکاب کیا، سو یوں انہوں نے اپنے سے پہلوں کی اتباع کی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے : ﴿ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِمَّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةٌ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴾

یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر انجام والے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی۔

آپ کہہ دیجئے! کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارہ میں نہ بتاؤں جن کا انجام کا راللہ تعالیٰ کے ہاں ان (فاسقوں) سے بھی بدتر ہے؟ وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ان پر وہ غصہ ہوا، اور ان میں بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دیا اور (یہ لوگ ہیں) جنہوں نے طاغوت (معبودان باطلہ) کی پرستش کی۔

نیز فرمایا:

﴿ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴾ (الكهف: ۲۱)
 ”جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان (کی غار) کے آس پاس مسجد (عبادت گاہ) بنا لیں گے“۔

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

للتبعين سنن من كان قبلكم ، حذو القذة بالقذة ، حتى لو دخلوا جحر
 ضب لدخلتموه ، قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن (بخاری و مسلم)

طاغوت کی عبادت ایک عام لفظ ہے اس میں قبروں کو وہ عبادت بھی شامل ہے جسے بتوں کی عبادت کہا جاتا ہے اور ان اصحاب قبور کو الہ بنایا جاتا ہے ، اسی میں اللہ تعالیٰ کی جانب ان اصحاب قبور کا وسیلہ پکڑا جانا بھی شامل ہے ، اور یہ عمل امت محمد ﷺ کے بعض افراد سے سرزد ہو چکا ہے ، جیسا کہ قبروں ، مزاروں ، درختوں اور پتھروں وغیرہ کے ذریعے بتوں کی عبادت (اس امت میں) واقع ہو چکی ہے۔

اور ارشاد الہی ہے: ﴿ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴾
 ”جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان (کی غار) کے آس پاس مسجد (عبادت گاہ) بنا لیں گے“۔

” تم ضرور پہلی امتوں کی پیروی کرتے ہوئے اس طرح ان کے برابر ہو جاؤ گے جیسے تیر کے پر برابر ہوتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ صب (سانڈے) کی بل میں گھسے ہوں تو تم بھی وہاں ضرور جا گھسو گے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ (پہلی امتوں سے آپ کی مراد یہود و نصاریٰ ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا اور کون ہے؟“۔

ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: (إن اللہ زوی لی الأرض فرأیت مشارقها ومغاربها وإن أمتی سیبلغ ملکها مازوی لی منها وأعطیت الكنزین الأحمر والأبیض وإنی سألت ربی لأمتی أن لا یهلكها بسنة عامة وأن لا یسلط علیهم عدوا من سوی أنفسهم فیستبیح بیضتهم وإن ربی قال یا محمد إنی إذا قضیت قضاء ا فإنه لا یرد وإنی أعطیتک لأمتک أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط علیهم عدوا من سوی أنفسهم فیستبیح بیضتهم ولو اجتمع علیهم من بأقطارها حتی یکون بعضهم یهلك بعضا ویسبى بعضهم بعضا)۔

﴿ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلٰیٰ اٰمِرَهُمْ ﴾ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کنٹرول تھا اور طاقت تھی تو انہوں نے ان بزرگوں کی تعظیم کی اور کہا ﴿ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِمْ مِّنْجِدًا ﴾ کہ ہم ضرور ان (کی غار) پر مسجد بنائیں گے، جب یہ (شرک) سابقہ امت میں واقع ہو چکا ہے تو لازماً اس امت میں بھی واقع ہوگا کیونکہ شرک کی کوئی خصلت بھی جو سابقہ امتوں میں واقع ہو چکی ہے وہ لازماً اس امت میں حاصل ہوگی۔

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(لتتبعن سنن من كان قبلكم) ” تم ضرور پہلے لوگوں کے راستے پر چلو گے“۔

(سنن) یہ مفرد کلمہ ہے جس کا معنی راستہ و طریقہ ہے، تو عبارت کا معنی یہ ہوا کہ تم پہلے

اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین اس حد تک سمیٹ دی کہ میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھ لئے اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک مجھے زمین سمیٹ کر دکھائی گئی ہے اور مجھے دو خزانے ایک سرخ اور دوسرا سفید عطا کیئے گئے اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لئے یہ دعا کی کہ وہ اسے عام قحط سالی سے ہلاک نہ کرے اور ان کے نفوس کے علاوہ کوئی ایسا بیرونی دشمن مسلط نہ کرے جو انہیں تباہ کر کے رکھ دے تو میرے رب نے فرمایا: اے محمد ﷺ میں جب کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اسے ٹالنا نہیں جاسکتا میں آپ کی امت کے حق میں آپ کی یہ دعا قبول کرتا ہوں کہ انہیں عام قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا اور ان پر ان کے نفوس کے علاوہ کوئی ایسا بیرونی دشمن مسلط نہیں کروں گا جو انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے، اگرچہ سارے دشمن ان کے خلاف متحد اور مجتمع کیوں نہ ہو جائیں، البتہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک بھی کریں گے اور قیدی بھی بنائیں گے۔

لوگوں کے راستہ پر ضرور چلو گے اور آپ ﷺ کے فرمان (للتبعن) میں لام، قسم کے جواب میں واقع ہوا ہے تو آپ ﷺ نے کس لئے قسم کھائی؟ اس لئے کہ کلام میں زیادہ تاکید پیدا ہو جائے کہ یہ امت ضرور بالضرور سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلے گی، اس میں ہمیں ان کی پیروی کرنے سے ڈرایا گیا ہے (حذو القذة بالقذة) یعنی برابری میں، القذة، تیر کے پر کو کہتے ہیں کہ اس کا ایک پر دوسرے کے بالکل برابر ہوتا ہے۔

(حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن؟) یہاں تک کہ اگر وہ ضب (سانڈے) کی بل میں گھے ہوں تو تم بھی وہاں ضرور جا گھسو گے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ (پہلے امتوں سے) آپ کی مراد یہود و نصاریٰ ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا اور کون ہے؟

اس حدیث کو حافظ برقانی رحمہ اللہ نے (کتاب الصحیح) میں بیان فرمایا ہے لیکن اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ:

(إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلین وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حى من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فنام من أمتي الأوثان وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لانبى بعدى ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي أمر الله تبارك وتعالى).

.....

اس باب کا دارو مدار اسی حدیث پر ہے جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہر کفر اور شرک جو سابقہ امتوں میں واقع ہوا وہ اس امت میں ضرور واقع ہوگا۔

مسلم شریف میں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا (إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتى سيبلى ملكها ما زوى لى). (ورواه البرقانى فى صحيحه وزاد إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلین)

”اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین اس حد تک سمیٹ دی کہ میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھ لئے۔ اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک مجھے زمین سمیٹ کر دکھائی گئی الحدیث۔“

اس حدیث کو حافظ برقانی رحمہ اللہ نے (کتاب الصحیح) میں بیان فرمایا ہے لیکن اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ: آپ ﷺ نے فرمایا:

”مجھے اپنی امت کے بارہ میں گمراہ پیشواؤں کا خدشہ ہے۔“

گمراہ پیشواؤں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں لوگ اپنا امام اور مقتدی بنا لیتے ہیں خواہ دین کے ناجی سے یا بطور حکمران، وہ لوگوں کی باگ ڈور کے مالک ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو بدعتی اور

آپ ﷺ نے فرمایا:

”مجھے اپنی امت کے بارہ میں گمراہ پیشواؤں کا خدشہ ہے اور جب ان میں ایک مرتبہ تلوار چل پڑی تو تا قیامت بند نہ ہوگی اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کی ایک جماعت مشرکین سے نہ جا ملے اور امت کے بہت سے گروہ بتوں کی پوجا نہ کرنے لگیں گے اور میری امت میں تمیں دجال ہوں گے وہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے جبکہ میں خاتم النبیین (آخری نبی) ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ (تا قیامت) حق پر قائم رہے گا ان کی (اللہ تعالیٰ کی جانب سے) مدد کی جائے گی ان کو چھوڑ جائیو لے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم (قیامت) آجائے“۔

اس باب کے مسائل

۱- سورة نساء کی آیت کی تفسیر (جس میں اہل کتاب کے بتوں اور شیطان کی پوجا کرنے کا ذکر ہے)

۲- سورة مائدہ کی آیت کی تفسیر (جس میں فاسقوں سے بھی بدتر انجام والوں کا ذکر

شکریہ اعمال کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کی نظروں میں یہ شرکیہ اعمال اچھے اور خوشنما بنا کر پیش کرتے اور دکھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان (عوام) کو اپنی آنکھوں میں برحق نظر آتے ہیں)۔

(وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق
حي من أمتي بالمشرکين)

”اور جب ان میں ایک مرتبہ تلوار چل پڑی تو تا قیامت بند نہ ہوگی اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کی ایک جماعت مشرکین سے نہ جا ملے“

(ہے)

۳- سورۃ کہف کی آیت کی تفسیر (جس میں اصحاب کہف کے غار پر مسجد بنانے کا ذکر

(ہے)

۴- سب سے اہم مسئلہ کہ جنت (بت) اور طاغوت (شیطان) پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس سے مراد ولی اعتقاد ہے یا ان سے نفرت اور ان کے بطلان کا اعتقاد رکھتے ہوئے ان کی ظاہری موافقت کرنا ہے؟ اس کا بیان ہے۔

۵- اس سے ان یہودیوں کی یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ کفار جو اپنے کفر سے واقف ہیں وہ اہل ایمان سے زیادہ صحیح راستہ پر ہیں۔

۶- ایک اہم مسئلہ جو عنوان باب کا مقصود ہے کہ یہ امت بھی سابقہ امتوں کی پیروی میں کوئی کسر نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ بت پرستی بھی، جیسا کہ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں موجود ہے۔

۷- آپ ﷺ کا صراحت سے فرمانا کہ اس امت میں بت پرستی ضرور واقع ہوگی۔

۸- تعجب کی بات تو یہ ہے کہ مختار ثقفی جیسا شخص نبوت کا دعویٰ کرنے لگا، حالانکہ وہ کلمہ شہادت کا اقرار ہی تھا اور اس امت کا ایک فرد ہونے کا معترف تھا اور یہ بھی مانتا تھا کہ رسول ﷺ اور قرآن برحق ہیں، حالانکہ اسی قرآن میں یہ موجود ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اس کے باوجود کہ اس کی باتوں میں اس قدر تضاد واضح تھا لیکن پھر بھی لوگ اس کی تصدیق کرتے رہے،

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلامی ممالک کو چھوڑ کر کافروں اور مشرکوں کے ممالک میں جا بسیں گے ان سے اور ان کے دین سے رضا مندی کا اظہار کریں گے یا پھر یہ مراد ہے کہ وہ صفات کے ناپے سے تبدیل ہو جائیں گے۔ یعنی وہ مشرکوں کی طرح شرک کریں گے اور اپنے دین سے مرتد

- یہ مختار صحابہ کے آخری دور میں ظاہر ہوا تھا اور بہت سے گروہوں نے اس کی پیروی کی تھی۔
- ۹- یہ بشارت کہ حق امت محمدیہ سے بالکل زائل نہ ہوگا جیسا کہ سابقہ امتوں میں ہوتا رہا بلکہ ایک جماعت تا قیامت حق پر قائم رہے گی۔
- ۱۰- اہل حق کی ایک بڑی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کو چھوڑ جانے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔
- ۱۱- یہ شرط تا قیامت قائم رہے گی۔

۱۲- مذکورہ بالا حدیث میں مندرجہ ذیل نشانیوں کا بیان ہے:

- آپ ﷺ کا یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے زمین کے مشرق و مغرب سمیٹ دیئے اور جو کچھ آپ ﷺ نے فرمایا وہ حرف صحیح ثابت ہوا بخلاف شمال و جنوب کے (اس کا آپ نے ذکر ہی نہیں فرمایا)۔

- آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ آپ کو دو خزانے عطا کئے گئے۔

- آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ امت کے بارہ میں میری دعائیں قبول ہوگئی ہیں۔

- آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ تیسری دعا قبول نہیں ہوئی۔

- آپ ﷺ کا فرمانا کہ میری امت میں جب تلوار چل نکلے گی تو تا قیامت نہ رکے گی۔

- آپ ﷺ کا یہ خبر دینا کہ اس امت کے بعض لوگ ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے،

اور ایک دوسرے کو غلام بنائیں گے، اور آپ نے اپنی امت کی بابت گمراہ ائمہ کے خدشہ کا بھی اظہار فرمایا۔

.....

ہو جائیں گے۔

(حتیٰ تعبد فنام من امتی الأوثان) یہاں تک کہ میری امت کے بہت سے گروہ بتوں

- آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ اس امت میں جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔

- آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ حق کی جماعت تاقیامت رہے گی۔

یہ تمام باتیں آپ کی پیش گوئی کے مطابق حرف بحرف پوری ہوئیں حالانکہ یہ باتیں بعید از قیاس تھیں۔

۱۳- نبی اکرم ﷺ نے صرف امت کے گمراہ پیشواؤں سے خطرہ محسوس کیا۔

۱۴- آپ ﷺ نے عبادت اوتان (بتوں کی عبادت) کے معنی مفہوم کو واضح فرمایا۔

.....

کی پوجا کرنے لگیں گے (فنام) سے مراد بڑی جماعتیں ہیں، حدیث کا یہ ٹکڑا باب سے واضح مناسبت رکھتا ہے (وانہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انه نبی وانا خانم النبیین لانبی بعدی ولاتزال طائفہ من امتی علی الحق منصورۃ لایضرہم من خذلہم ولا من خالفہم حتی یأتی امر اللہ تبارک وتعالیٰ)

”اور میری امت میں تمیں دجال ہوں گے وہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے جبکہ میں خاتم النبیین (آخری نبی) ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ (تاقیامت) حق پر قائم رہے گا ان کی (اللہ تعالیٰ کی جانب سے) مدد کی جائے گی، ان کو چھوڑ جانے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم (قیامت) آجائے“۔

حق پر قائم رہنے والے گروہ کو منصورہ اس لئے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کے دشمنوں کے خلاف دلائل و بیان سے مدد فرمائی ہے نہ کہ تیروں، نیزوں سے، اگرچہ بعض معرکوں میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا یا بعض مواقع پر ان کی حکومتیں پلٹ دی گئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جو دلائل، نصوص، سچائی اور حقانیت مخالفوں پر عطا کی اس کے سبب وہ غالب اور منصور ہی رہے لہذا وہی حق پر ہیں اور ان کے مخالف باطل پر ہیں۔

جادو کا بیان

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ (البقرة: ۱۰۳)

”اور وہ بالیقین جانتے ہیں اس جادو کے لینے والے کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔“

نیز فرمایا ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ (النساء: ۵۱)
 ”وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں۔“

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں (الجبت: السحر، الطاغوت: الشيطان)
 (تفسیر ابن حاتم) کہ ”جبت سے مراد جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔“

جادو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر کی اقسام میں سے ایک ہے اور توحید کے اصل کے منافی چیز ہے۔

سحر کی حقیقت: کسی چیز پر اثر انداز ہونے کیلئے شیطان کی خدمات حاصل کرنا، جادوگر کیلئے یہ ممکن نہیں کہ وہ شیطانوں کا قرب حاصل کیے بغیر اپنے جادو کو نافذ کر سکے، جب وہ اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ ”شیاطین جن“ اس کی خدمت کرتے ہیں کہ وہ جادو کئے ہوئے شخص کے بدن پر تاثیر چھوڑتے ہیں کوئی بھی جادوگر اس وقت تک حقیقی جادوگر نہیں بن سکتا جب تک وہ شیطانوں کا قرب حاصل نہ کر لے لہذا ہم کہیں گے کہ جادو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے ﴿وَمَنْ شَرَّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ (الفلق: ۴)، اور میں رب کی پناہ میں آتا ہوں گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔

﴿ النِّفَاطَات ﴾ نفاثہ کی جمع ہے جو کہ مبالغے کا صیغہ ہے اور النفس سے ماخوذ ہے اس کا معنی ہے جادو گرئی ، اسے نفاثہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ گرہ میں بہت زیادہ پھونکتی ہے ، اور جھاڑ پھونک ، منتر اور تعویذ گنڈوں کے ذریعے پھونک لگاتی ہے جس میں وہ جنوں کو استعمال کرتی ہے تاکہ یہ گرہ اپنا کام دکھائے جس میں جادو کئے ہوئے شخص کے بدن کی کوئی چیز ہوتی ہے یا اس میں ایسی چیز ہوتی ہے جو اس مسحور سے متعلق ہے ، یہاں تک کہ یہ جادو اس میں اثر انداز ہو جاتا ہے ۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿ وَلَقَدْ عَلَّمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ ﴾ ”اس کے لینے والے بالیقین جانتے ہیں“ اس سے مراد یہ ہے کہ جادو کرنے تو حید کو بیچ کر جادو خرید لیا ، تو حید قیمت ہے اور جادو سلعہ یعنی سامان ہے ﴿ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾ ”اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں“ خلاق سے مراد نصیب یعنی حصہ ہے اور اسی طرح جو مشرک ہے اس کیلئے بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں

اور فرمایا : ﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ کہ وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں ، جب اہل کتاب جادو پر ایمان لے آئے اور اسے برحق تسلیم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ، جادو یہودیوں میں بکثرت پایا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس جادو کی وجہ سے ان اہل کتاب کی مذمت فرمائی ، اور ان پر لعنت کی اور ان پر غضب نازل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محرّمات (حرام کردہ) چیزوں میں سے ایک ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور جب اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سارا عمل ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے ، اور اس طرح اس کی تمام انواع بھی یہی حکم رکھتی ہیں ۔

(قال عمر : الجبت : السحر ، الطاغوت : الشيطان) عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جادو اور طاغوت شیطان ہے یعنی جب ایک عام اسم ہے جو بہت ساری چیزوں کو شامل ہے جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں لیکن ان چیزوں میں سے یہودیوں کے پاس سب سے نمایاں

جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں (الطواغیت : کہان ، کان یُنزل علیہم الشیطان ، فی کل حی واحد) طاغوتوں سے مراد وہ کاہن (نجومی) ہیں جن پر شیطان اترتا تھا اور ہر محلے کا الگ الگ ایک کاہن ہوتا تھا۔

اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: (اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا یا رسول اللہ وما هن ؟ قال الشرك بالله ، السحر ، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال الیتیم ، والتولی یوم الزحف ، وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات) (بخاری و مسلم)۔

سات مہلک کام کرنے سے بچ کر رہو: صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ وہ سات کام کون کون سے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ۱- اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ۲- جادو کرنا، ۳- کسی کو ناحق قتل کرنا، ۴- سود خوری کرنا، ۵- یتیم کا مال کھانا، ۶- کفار سے مقابلے کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، ۷- پاکدامن اور عقیف اہل ایمان عورتوں پر تہمت لگانا۔

.....

چیز جادو تھی، تو وہ جبت پر ایمان لاتے تھے یعنی جادو پر، اور طاغوت پر ایمان لاتے تھے یعنی شیطان پر اور شیطان سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کا حق اور سچائی کو چھوڑ کر قصد کیا جائے۔

(وقال جابر) جابر سے مراد جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں (الطواغیت : کہان ، کان یُنزل علیہم الشیطان ، فی کل حی واحد) اس کی وضاحت ابھی آگے آئے گی ان شاء اللہ۔

اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: (اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا یا رسول اللہ وما هن ؟ قال الشرك بالله ، السحر . . .) سات مہلک کام

جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ (حد الساحر ضربه بالسيف) رواہ الترمذی وقال: الصحيح انه موقوف) جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔
 بحالہ بن عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ”کتب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ أن اقتلو كل ساحر وساحرة ، قال فقتلنا ثلاث سواحر“

کرنے سے بچ کر رہو: صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ وہ سات کام کون کون سے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ...

المویقات: ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو ان کے کرنے والوں کو ہلاک کر دیتی ہیں اور دنیا و آخرت میں خسارہ و تباہی اس کا مقدر بنا دیتی ہیں، یہ اکبر الکبائر میں سے ہے اور سحر کا شرک باللہ پر عطف کرنا یہ عطف الخاص علی العام کی قبیل سے ہے کیونکہ جادو اللہ کے ساتھ شرک کی اقسام میں سے ایک ہے۔

جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ (حد الساحر ضربه بالسيف) رواہ الترمذی وقال: الصحيح أنه موقوف) جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔

(ضربہ) کا لفظ اسی طرح روایت کیا گیا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے، یہاں کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ کون سے جادوگر کو قتل کرنا ہے بلکہ حدیث یہ فائدہ بتلا رہی ہے کہ ہر جادو گر خواہ وہ کسی بھی قسم کا ہو اس کی حد سزا قتل ہے۔

صحیح بات یہی ہے کہ یہاں حد سے مراد مرتد ہونے کی حد ہے، کیونکہ جادو کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب ضرور کیا جاتا ہے لہذا جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے

”عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو، چنانچہ ہم نے تین جادوگریوں کو قتل کیا“ (صحیح بخاری)

اور حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ”أنها أمرت بقتل جاریة لها سحرتها ، فقتلت“ (موطا امام مالک) ”انہوں نے اپنی لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا جس نے ان پر جادو کیا تھا، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا“ اسی طرح جناب رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کو قتل کرنا تین صحابہ کرام سے ثابت ہے۔

اس باب کے مسائل

۱- سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر (جس میں جادو حاصل کرنے والوں کا انجام بیان کیا

گیا۔

ساتھ شرک کیا وہ مرتد ہے اور اس کا خون و مال حلال ہوا۔

صحیح بخاری میں بجالہ بن عبدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (ان کی جانب) لکھا (أن اقتلو کل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر) کہ ہر جادوگر مرد و عورت کو قتل کر دو چنانچہ ہم نے تین جادوگریوں کو قتل کیا۔

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول واضح طور پر بتا رہا ہے کہ جادوگر اور جادوگری کی سزا بغیر تفصیل کے قتل ہے۔

(وصح عن حفصة رضی اللہ عنہا أنها أمرت بقتل جاریة لها سحرتها ، فقتلت وكذلك صح عن جنذب ، قال احمد : عن ثلاثة من أصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

اور حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ، انہوں نے اپنی لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا جس

- ۲- سورہ نساء کی آیت کی تفسیر .
- ۳- جبت اور طاغوت کی تفسیر اور ان کے درمیان فرق کا بیان .
- ۴- طاغوت جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی .
- ۵- سات مہلک کاموں کی معرفت حاصل ہوتی ہے جن سے خاص طور پر ممانعت وارد ہے .
- ۶- جادوگر کافر ہے .
- ۷- جادوگر کو بغیر توبہ کرائے قتل کر دیا جائے گا .
- ۸- جادوگر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی موجود تھے ، تو ان کے بعد کے دور کا کیا حال ہوگا .

.....

نے ان پر جادو کیا تھا ، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا ،“ اسی طرح جناب رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے ، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کو قتل کرنا تین صحابہ کرام سے ثابت ہے .

یعنی جادوگر کا قتل کرنا واجب ہے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے قتل کرنے کا فتویٰ صادر فرمایا اور اسے بغیر تفریق کے قتل کرنے کا حکم بھی دیا ، اور یہی واجب ہے کہ جادوگروں کی اقسام میں کچھ فرق نہ کیا جائے ، مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ جادو کی تمام اقسام سے بچ کر رہیں ، اور وہ ایسے شخص کے متعلق جس کے پاس شعبدہ بازی کا علم ہو (منتظمین کو) خبر پہنچا کر برائی کو روکنے کا ذریعہ بنیں اور اپنے عہدہ سے بری الذمہ ہوں ، کیونکہ ائمہ کا کہنا ہے کہ جادوگر جس شہر میں بھی داخل ہو جائے وہاں ظلم و زیادتی ، فساد اور سرکشی کو پروان چڑھادیتے ہیں .

باب : ۲۴

جادو کی چند اقسام کا بیان

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ محمد بن جعفر سے روایت کرتے ہیں ، وہ عوف سے ، وہ حیان بن علاء سے ، وہ قطن بن قبیصہ سے اور وہ اپنے باپ قبیصہ سے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا : ” إن العیافة والطرق والطیرة من الجبیت “

”عیافہ ، طرق اور طیرہ (کسی بھی چیز کو دیکھ کر بدشگونی لینا) یہ سب جادو کی قسمیں ہیں “ عوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں : ” عیافہ : پرندوں کو اڑا کر شگون پکڑنا اور طرق سے مراد زمین پر لکیریں کھینچنا ہے ، یہ علم آج کل علم رمل کہلاتا ہے ، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطانی چیخ و پکار کا نام الجبیت ہے . (اس حدیث کی سند جید ہے ، اس کے مرفوع کلمے کو ابو داؤد ، نسائی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے)

لغت میں سحر کا لفظ عام ہے اس میں وہ خاص معنی بھی داخل ہے جس میں شیاطین سے مدد طلب کی جاتی ہے ، ان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور ان کی عبادت کی جاتی ہے تاکہ وہ جادوگر کی خدمت کریں ، اسی طرح لفظ سحر میں دوسرے معانی بھی شامل ہیں جن کو شارع نے جادو کا نام دیا ہے ، حالانکہ وہ پہلے جیسے حقیقی جادو کی مانند نہیں ہیں نہ حقیقتاً اور نہ ہی حکماً ، بلکہ وہ تو مختلف درجات ہیں ، ان اقسام میں فرق کرنا ایک مہم مسئلہ ہے . اسی لئے شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کو ذکر فرمایا ہے تاکہ ان اقسام کے درمیان فرق کیا جاسکے .

(قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم : إن العیافة والطرق والطیرة من الجبیت)

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے : کہ عیافہ ، طرق اور طیرہ یہ سب جادو کی اقسام ہیں “

عیافہ : عوف رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق ، پرندے کو اڑا کر شگون لینا ہے اور وہ اس طرح

.....

.....

کہ انسان پرندے کو اڑا کر دیکھے کہ وہ کس جانب حرکت کرتا ہے پھر اس کے اڑنے سے شگون پکڑے کہ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ، یا پرندے کے اڑنے سے وہ اپنے مستقبل پر معرفت حاصل کرے ، اس طرح کرنا جت یعنی جادو کی ایک قسم ہے ، کیوں ؟ اس لئے کہ ہم پیچھے یہ بیان کر چکے ہیں کہ جت کا معنی یہ ہے کہ وہ ردی ، حقیر اور گری پڑی چیز ہے جو کسی کو حق سے ہٹادے ، تو عیاذہ کی تفسیروں میں بھی ایک یہی تفسیر ہے . عیاذہ میں اثر قبول کرنے کا معنی پایا جاتا ہے ، تو پرندے کے اڑنے نے اس شگون پکڑنے والے کے لئے کام کرنے یا اس سے رکنے پر اثر اندازی کی ہے ، تو لہذا یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے .

طیرہ : یہ عیاذہ سے بھی زیادہ عام لفظ ہے کیونکہ عیاذہ تفسیر عوف کے مطابق (جو کہ عیاذہ کے معانی میں سے ایک معنی ہے) صرف پرندے سے متعلق ہے ، جبکہ طیرہ ایک عام اسم ہے جس کا اطلاق کسی بھی چیز سے شگون یا بد شگون لینے پر ہوتا ہے اور اس کا تفصیلی بیان آئندہ ایک مستقل باب میں آرہا ہے . انشاء اللہ

طرق : یہ زمین پر خط کھینچنے سے ماخوذ ہے (اس قدر خطوط کھینچنا جن کی تعداد معلوم نہ ہو) پھر کاہن جو خطوط استعمال کرتا ہے ان خطوں کو ایک ایک ، دو دو کر کے تیزی سے مناتا ہے پھر جو خط باقی رہ جاتا ہے اس کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ باقی ماندہ خط فلاں فلاں چیز کی نشاندہی کرتا ہے تو یہ بھی کہانت (نجومیت) کی ایک قسم ہے اور کہانت جادو کی ایک قسم ہے .

قال : (والطرقت : یخط بالأرض ، والجبنت : قال الحسن : رنة الشيطان)

طرق یعنی زمین پر خطوط کھینچ کر خبریں دینا یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے کیونکہ شیطان اس کی جانب لوگوں کو اپنی چیخ و پکار کے ذریعے بلاتا ہے .

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد“

(ابوداؤد)

”جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا، اس نے اسی قدر جادو سیکھا، جس قدر وہ زیادہ

سیکھتا جائے گا اسی قدر اس کے جادو سیکھنے میں اضافہ ہوتا جائے گا“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ، ومن سحر فقد أشرك ، ومن تعلق

شينا فقد وكل إليه“ (سنن نسائی)

”جس شخص نے گرہ لگا کر اس میں پھونک ماری، تحقیق اس نے جادو کیا اور جس نے

جادو کیا، پس وہ شرک کا مرتکب ہوا، اور جس نے کوئی چیز (گلے وغیرہ میں) لٹکائی تو اسے اسی

کے سپرد کر دیا جاتا ہے“

(وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

: ”من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد“ رواہ ابوداؤد

بإسناد صحیح)

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا، اس نے اسی قدر جادو سیکھا، جس قدر وہ زیادہ سیکھتا

جائے گا اسی قدر اس کے جادو سیکھنے میں اضافہ ہوتا جائے گا“ (اسے ابوداؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے)

اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ علم نجوم کا سیکھنا درحقیقت جادو کا سیکھنا ہے، ایک مستقل باب

میں علم نجوم کی اقسام کو سیکھنے کا حکم اور ستاروں کو کس مقصد کے لئے بنایا گیا ہے، اس کا بیان آرہا ہے۔

(وللنسانی من حدیث أبی ہریرة رضی اللہ عنہ: من عقد عقدة ، ثم نفث فيها

(اس حدیث میں ” نفث “ یعنی پھونک سے مراد وہ پھونک ہے جس میں شیاطین کی پناہ طلب کی گئی ہو اور ان سے مدد حاصل کی گئی ہو ، اور ایسا کلام پڑھا گیا ہو جس کے پڑھنے سے جن حاضر ہوتے ہوں اور پھر وہ اس جادوئی گرہ کو عملی جامہ پہناتے ہوں ، لہذا ہر وہ گرہ جس میں پھونک ماری جائے وہ جادو کی گرہ نہیں ہے . (فقد سحر) تو ایسے شخص نے جادو کا ارتکاب کیا ، اس لئے کہ گرہ میں پھونک لگانے کی وجہ سے جن اس جادو کو عملی جامہ پہناتے ہیں .

جادو گروں کے ہاں گرہ لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت جادو زائل نہ ہوگا جب تک گرہ لگی رہے گی ، جادو گر جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کام دو چیزوں سے وقوع پذیر ہوتا ہے ، ایک گرہ لگانے سے اور دوسرا پھونک مارنے سے .

اس باب کی مناسبت سے ایک اہم بات جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ گرہ کبھی تو واضح لگائی ہوئی نظر آتی ہے اور کبھی انتہائی باریک ہوتی ہے (جو عموماً دیکھنے سے نظر نہیں آتی) .

(ومن سحر فقد أشرك) ” اور جس نے جادو کیا وہ شرک کا مرتکب ہوا “ یہ حکم نام ہے .

(ومن تعلق شینا وکل إلیه) ” اور جس نے کوئی چیز لٹکائی تو اسے اسی کے سپرد کر دیا

جاتا ہے “

جو شخص اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے (ہر چیز سے) کافی ہو جاتے ہیں اور جب بندہ غیر اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے ، اسی پر بھروسہ کرتا ہے تو اسے اسی چیز کے سپرد کر دیا جاتا ہے جس کے ساتھ اس نے تعلق قائم کیا ہے ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز اسی (اللہ) کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نعمتیں عطا کرنے والا اور صاحب فضل ہے . ارشاد الہی ہے :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾

” اے لوگو! تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے پرواہ تعریف کیا ہوا ہے “

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ألا هل أنبئكم ما العضه ؟ هي النميمة ، القالة بين الناس“

(صحیح مسلم)

”کیا میں تمہیں عضہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ چغلی ہے، جو لوگوں میں پھیل جانے والی

ہے“

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إن من البيان لسحرا“ (بخاری و مسلم)

”بعض بیان میں بھی جادو (کا سا اثر) ہوتا ہے“

اس باب کے مسائل

۱- عیانہ، طرق اور طیرۃ سب جادو کی اقسام ہیں۔

۲- عیانہ، طرق اور طیرۃ کی تفسیر۔

۳- علم نجوم بھی جادو ہی کی ایک قسم ہے۔

۴- گرہ لگا کر پھونکنا بھی جادو کی ایک شکل ہے۔

۵- چغلی کرنا بھی جادو کی اقسام میں سے ہے۔

۶- بعض لوگوں کی فصیح و بلیغ گفتگو بھی جادو کا اثر رکھتی ہے۔

(وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال : ألا هل

أنبئکم ما العضہ ؟ ہی النمیمة ، القالة بین الناس . رواہ مسلم)

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”کیا میں تمہیں عضہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ چغلی ہے، جو لوگوں میں پھیل جانے والی ہے“

العضه لغت میں مختلف اشیاء پر بولا جاتا ہے جن میں سے ایک معنی جادو بھی ہے۔

چغلی اور جادو میں وجہ مشابہت : جادو کی یہ تاثیر ہے کہ وہ محبت کرنے والوں میں جدائی، یاد دور رہنے والوں کو جمع کر دینے کا باعث ہے، اس کی تاثیر مخفی اور دلوں پر ہوتی ہے، جبکہ بعینہ یہی عمل چغلیوں کا ہے کہ وہ دوستوں کے درمیان تفریق کا سبب بنتا ہے، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرتا ہے۔

(ولسما عن ابن عمر رضی اللہ عنہما أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال : إن من البیان لسحرا)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”بعض بیان میں بھی جادو (کا سا اثر) ہوتا ہے“

آپ نے بیان کے متعلق فرمایا: کہ اس کی ایک قسم وہ ہے جو جادو کی سی ہے، اور یہاں بیان سے مراد: دلی بات کو فصیح و بلیغ اور واضح انداز میں اس طرح ادا کرنا ہے کہ لوگوں کے کان اور دل اس کی جانب متوجہ ہو جائیں، گویا کہ وہ ان پر جادو کر دے، اور بسا اوقات بات کرنے والا حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کر دیتا ہے۔

اہل علم کے اقوال میں صحیح قول یہی ہے کہ اس حدیث میں (اس قسم کے) بیان کی مذمت بیان کی گئی ہے اور یہ مدح میں وارد نہیں ہے اسی وجہ سے شیخ رحمہ اللہ نے اسے اس باب کے تحت بیان کیا ہے جو کہ محرمات کی اقسام پر مشتمل ہے۔

نجومیوں کا بیان

بعض ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ ﷺ

نے فرمایا: ”من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه ، لم تقبل له صلاة أربعين يوما“
(صحیح مسلم)

جس شخص نے کاہن و نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کیا ، پھر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی تو چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی .

یہ باب کاہنوں اور انہی جیسوں کے بارہ میں یعنی عرافوں اور نجومیوں کے بارہ میں ہے . کہانت : ایک ایسا عمل ہے جو اصل توحید کے منافی ہے ، کاہن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے والا ہے کیونکہ وہ جنوں کی خدمات حاصل کرتا اور ان کی عبادت کر کے ان کا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جن اس کی خدمت کرتے ہیں اور اسے غیبی خبریں پہنچاتے ہیں ، اور یہ کام اسی وقت ممکن ہے جب نجومی مختلف عبادات کے ذریعے جنوں کا قرب حاصل کرے .

نجومیوں کی اصل یہ ہے کہ یہ لفظ جاہلیت میں ان لوگوں پر بولا جاتا تھا جن میں ولی اور بزرگ ہونے کے اوصاف سمجھے جاتے تھے اور یہ کہ ان کے پاس وہ غیبی اخبار ہیں جو لوگوں کے مستقبل اور جو کچھ زمین میں ہونے والا ہے اس سے متعلق ہیں اسی وجہ سے عرب کاہنوں اور نجومیوں کی تعظیم کرتے اور ان سے ڈرتے تھے .

جنات چوری چھپے آسمانی باتوں کو سن کر غیبی امور تک پہنچ جاتے ہیں جن میں لوگ ان کو سچا مانتے ہیں . چوری چھپے (آسمانی باتوں کو) سننے کے تین حالات ہیں :

۱. بعثت سے پہلے ، اور اس وقت یہ کام بہت زیادہ ہوتا تھا .

۲. نبی اکرم ﷺ کی بعثت کے بعد جنوں کو چوری چھپے کلام سننے کا موقع نزل کا سوائے شاذ و نادر کے اور وہ بھی غیر وحی میں تاکہ اصل وحی و نبوت (اور دیگر جھوٹی باتوں) میں اشتباہ واقع نہ ہو .

۳. آپ ﷺ کی وفات کے بعد چوری چھپے سننے کا سلسلہ پھر چل نکلا لیکن اتنی کثرت سے نہیں جیسا کہ بعثت سے پہلے تھا ، کیونکہ آسمان کو چوکیداروں اور شعلوں سے پر کر دیا گیا ہے . جب یہ بات واضح ہوگئی تو یہ جاننا چاہئے کہ کاہن و نجومی پر عرفا کا لفظ بھی بولا جاتا ہے یہ دونوں نام ایک دوسرے میں داخل ہیں ، ایک کا اطلاق دوسرے پر ہوتا ہے اور اسی طرح رمال اور منجم کے لفظ ہیں کہ کبھی رمال کا لفظ بول کر نجومی مراد ہوتا ہے اور کبھی منجم کا لفظ بول کر رمال مراد ہوتا ہے .

بعض ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: (من أتى عرفا فسأله عن شيء فصدقه ، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) ”جس شخص نے نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کیا پھر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی تو چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی“ .

شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث میں ”فصدقه“ کا لفظ صحیح مسلم میں موجود نہیں بلکہ مسند امام احمد کا لفظ ہے ، شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسند احمد کا لفظ ذکر کیا ہے اور حدیث کی نسبت امام مسلم کی طرف کر کے حدیث کو صحیحین میں سے کسی ایک کی طرف منسوب کرنے میں اہل علم کے طریقہ کار کی پیروی کی ہے جبکہ اس حدیث کی اصل ان دونوں میں سے کسی ایک میں موجود ہو ایسا سند وغیرہ متحد ہونے کی بنا پر کیا جاتا ہے .

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

”من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم“ (ابو داؤد)

جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد ﷺ پر اتاری گئی۔

ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ”من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم“ (سنن اربعہ و حاکم)

جس شخص نے کسی نجومی کے پاس جا کر، اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد ﷺ پر اتاری گئی۔

یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ عرفاء میں کاہن یعنی نجومی کا معنی بھی موجود ہے اور آپ ﷺ کا یہ فرمانا (لم تقبل له صلاة أربعين يوماً) کہ اس کی چالیس روز تک نماز قبول نہ ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز ادا ہو جائے گی اور اس پر قضاء واجب نہ ہوگی لیکن اسے ان نمازوں کا ثواب نہ ملے گا، کیونکہ نجومی کے پاس جانے کی وجہ اور اس سے دریافت کرنے کی وجہ سے اس نے جو جرم اور گناہ کیا ہے وہ چالیس روز کی نمازوں کے ثواب کے برابر ہے تو اس گناہ نے اس ثواب کو ضائع کر دیا اور ایسا شخص جو صرف معلومات کی غرض سے نجومی کے پاس جا کر دریافت کرتا ہے اگرچہ اس کی تصدیق نہیں کرتا وہ بھی ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہے جیسا کہ حدیث دلالت کر رہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ”من أتى عرافاً أو

كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم“ کہ جس شخص نے عرفاء و کاہن کے پاس جا کر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد ﷺ پر اتاری گئی ہے۔“

یہ روایت مسند ابی یعلیٰ میں عمدہ سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً مروی ہے۔

عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

”لیس منا من تطیر أو تطیر له أو تکهن أو تکهن له ، أو سحر أو سحر له ، ومن أتى کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما أنزل علی محمد صلی الله علیه وسلم“ (مسند بزار بسند جید)

”وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالے یا نکلوائے، کہانت کرے یا کروائے، جادو کرے یا کروائے، اور جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس کی کبھی ہوئی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد ﷺ پر اتاری گئی“۔

بلاشبہ جو چیز آپ پر اتاری گئی وہ قرآن کریم ہے، (اس نے اس قرآن کا کیوں اور کیسے انکار کیا؟) اسلئے کہ قرآن و حدیث دونوں میں یہ بات موجود ہے کہ نجومی، جادوگر، عراف کبھی فلاح نہ پائیں گیں، ان کی تو صرف تکذیب کی جاتی ہے تصدیق نہیں۔

اور یہاں کفر سے مراد صحیح قول کے مطابق کفر اصغر ہے کیونکہ حدیث مبارک بھی اسی پر دلالت کر رہی ہے اور اس کی تعلیل بھی واضح ہے۔

عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً منقول ہے کہ (لیس منا) یہ لفظ دلالت کر رہا ہے کہ مذکورہ افعال محرم ہیں اور بعض اہل علم کا بیان ہے کہ آپ کا یہ فرمانا دلالت کر رہا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہیں، (من تطیر أو تطیر له) اس کا معنی و مفہوم اس کے اپنے باب میں آئے گا۔ (أو تکهن) یعنی وہ غیب کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں نجومی ہوں (أو تکهن له) یعنی وہ جو راضی ہو کہ اس کے لئے کہانت کی جائے یعنی وہ نجومی کے پاس آتا ہے اور اس سے کسی چیز کے متعلق دریافت کرتا ہے۔ (أو سحر أو سحر له) (أو سحر أو سحر له) ومن أتى کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما أنزل

اور یہی حدیث امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ معجم الاوسط میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے لیکن اس میں (من أتی کاهنا) سے لیکر آخر تک کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔

امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: (عراف) وہ ہے جو مقدمات کو سامنے رکھ کر معاملات کی معرفت کا دعویٰ کرے اور ان کی روشنی میں چوری شدہ یا گم شدہ چیز کی نشاندہی کرے وغیرہ۔

بعض اہل علم نے کہا ہے کہ عراف سے مراد خاص ہے اور کاہن وہ شخص ہے جو مستقبل کے نبی امور کے متعلق خبر دیتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کاہن وہ ہے جو دل کی بات بتائے۔

.....

علی محمد ؑ ”یا جادو کرے یا کروائے، اور جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد ﷺ پر اتاری گئی“۔

یہ سب اس لئے ہے کہ کاہن کی تصدیق کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر میں اس کی مدد کرنا ہے کیونکہ اس سے سوال کرنا ہے جبکہ کاہن بذات خود، اس کا حکم ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ مشرک ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر کا مرتکب ہے۔

(امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عراف وہ ہے جو مقدمات کو سامنے رکھ کر معاملات کی معرفت کا دعویٰ کرے اور ان کی روشنی میں چوری شدہ یا گم شدہ چیز کی نشاندہی کرے وغیرہ۔

اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عراف سے مراد کاہن ہے) اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں۔

کاہن: وہ ہے جو مستقبل کے نبی امور کے متعلق خبر دیتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ جو دل

شیخ الاسلام ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: عراف ایک ایسا جامع اسم ہے جو کاہن، نجومی، رمال اور اس قسم کے تمام لوگوں پر بولا جاتا ہے جو ان طریقوں سے بعض امور و واقعات کی اطلاع دیتے ہیں۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ: وہ لوگ جو حروف ابجد لکھ کر حساب کرتے ہیں اور جو ستاروں میں دیکھ کر لوگوں کو خبریں دیتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں کوئی حصہ بھی ہوگا۔

کی بات بتائے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

(العراف اسم للکاهن والمنجم والرمال) کہ عراف کا لفظ کاہن، نجومی اور رمال سب پر بولا جاتا ہے، انجم کی تعریف آگے آئے گی، اور رمال سے مراد وہی صاحب طرزق ہے جو ریت یا مٹی پر خطوط کھینچتا ہے یا نہیں خبریں دینے کے لئے ریت اور کنگریاں استعمال کرتا ہے اس کا بھی بیان آگے آئے گا

”وَنُحُوهُمْ مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ فِي مَعْرِفَةِ الْأُمُورِ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ“ اور اسی طرح کے لوگ جو ان طریقوں سے بعض واقعات کی اطلاع دیتے ہیں۔

یعنی وہ لوگ جو ہتھیلی پڑھتے ہیں یا پیالہ پڑھتے ہیں (یعنی ان کے ذریعے نہیں خبریں دیتے ہیں)

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ: وہ لوگ جو حروف ابجد لکھ کر حساب کرتے ہیں اور جو ستاروں میں دیکھ کر لوگوں کو خبریں دیتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں کوئی حصہ بھی ہوگا۔

یہ اس لئے کہ حروف ابجد لکھ کر حساب معلوم کرنا اور ستاروں میں دیکھنا (کہ وہ ستارے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ نہیں) یہ کہانت (یعنی نجومیت) کی قسم ہے۔

اس باب کے مسائل

۱- قرآن پر ایمان لانا اور کاہن کی تصدیق کرنا، یہ دونوں باتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتیں۔

۲- اس بات کی صراحت ہے کہ کاہن کی تصدیق کرنا کفر ہے۔

۳- کہانت کروانے والے کا تذکرہ ہے۔

۴- فال نکلوانے والے کا بھی ذکر ہے۔

۵- جادو کروانے والے کا بھی ذکر ہے۔

۶- حروف ابجد لکھ کر حساب نکالنے کا طریقہ سیکھنے والوں کا بھی تذکرہ موجود ہے۔

۷- کاہن اور عرف کے درمیان فرق کی وضاحت موجود ہے۔

.....

آخر میں میں یہ کہوں گا کہ کہانت کی بہت زیادہ اصناف ہیں ان سب کا خلاصہ یہ کہ : کاہن اپنے پاس ایک ظاہری وسیلہ استعمال کرتا ہے تاکہ وہ سائل کو قائل کر سکے کہ اس کے پاس ظاہری و علمی طریق سے علم حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ اپنے پاس آنے والوں کو دھوکہ دیتا ہے درحقیقت یہ ایسے ذرائع ہیں جو اس تک علم نہیں پہنچاتے بلکہ اس کے پاس تو جن کے ذریعے سے علم پہنچتا ہے اور یہ (ظاہری) وسیلہ تو لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرنے اور انہیں وہم میں ڈالنے کے لئے ہے کہ انہیں اسی کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے اور یہ کہ وہ لوگ ان امور میں اصحاب علم و فن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ (نعوذ باللہ من ذالک)۔

باب: ۲۶

جادو ٹونے کے ذریعے جادو کے علاج کا بیان

جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ سے نشرہ (جادو کے ذریعے جادو کے علاج) کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہی من عمل الشیطان“ (مسند احمد، ابو داؤد)

”یہ شیطانی عمل ہے“

امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ تعالیٰ سے نشرہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کاموں کو ناپسند کرتے تھے۔

قولہ (باب ماجاء فی النشرة) یعنی وہ باب جس میں نشرہ کے متعلق تفصیل ذکر کی گئی ہے کہ کیا نشرہ (جادو کو کھولنا یا جادو کا علاج کرنا) کی تمام اقسام ناجائز اور مذموم ہیں یا ان میں سے بعض اقسام مذموم ہیں اور بعض کی اجازت ہے۔

نشرہ کا تعلق جادو سے ہے اور یہ نشر سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے مریض کا تندرست ہو جانا اور یہ (نشرہ) سحر زدہ شخص کے علاج کا نام ہے، نشرہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) نشرہ جائزہ (۲) نشرہ ممنوعہ۔

۱- نشرہ جائزہ: یعنی جادو کا علاج قرآنی آیات، معروف دعاؤں اور طبی ادویہ سے کرنا جس وقت جادو کا اثر انسانی اعضاء پر ہو۔

۲- نشرہ ممنوعہ: جادو کا جادو کے ذریعے علاج کرنا، یہ ممنوع ہے کیونکہ دوسرا جادو گر پہلے جادو کا علاج اور اسے ختم کرے گا تو لامحالہ اسے اپنے جنوں سے فریاد کرنی پڑے گی ان سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ وہ جنوں کی اس گروہ اور اس کے اثر کو ختم کریں جنہوں نے اس کو لگایا تھا لہذا یہ ثابت ہوا کہ جب گروہ لگائی گئی اور جادو کی ابتدا ہوئی تب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا گیا اور جب اسے ختم

قائدہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اگر کسی آدمی پر جادو ہو یا کوئی ایسا ٹونہ ہو جس کے سبب وہ اپنی بیوی کے قریب نہ آسکتا ہو تو کیا اس کو ختم کرنے یا اسے باطل کرنے کیلئے نشرہ استعمال کیا جاسکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب

.....
 کیا گیا اور اسکا علاج کیا گیا تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے بغیر ممکن نہ ہو سکا۔

اسی لئے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (ولایحل السحر الا ساحر) معروف شرعی طریقوں کے بغیر جادو کا علاج سوائے جادوگر کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔

جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ سے نشرہ (جادو کے ذریعے جادو کے علاج) کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: (ہی من عمل الشیطان) یہ شیطانی عمل ہے۔

عرب کے ہاں معروف تھا، کہ نشرہ کا لفظ اس علاج پر بولا جاتا ہے جو جادوگر کے ذریعہ ہوتا ہے۔ (رواہ احمد بسند جید و ابو داؤد و قال سنن عنہا فقال ابن مسعود یکرہ هذا کلمہ)۔

(اسے امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور ابو داؤد نے بھی اور انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ تعالیٰ سے نشرہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کاموں کو ناپسند کرتے تھے۔

یعنی وہ نشرہ جو قرآنی تعویذوں کی شکل میں ہو وہ اسے ناپسند کرتے تھے، جبکہ ایسا نشرہ جو دم وغیرہ اور پھونکنارنے کے ذریعے سے ہو جس میں کسی چیز کو لڑکا یا نہ گیا ہو تو یہ ممکن نہیں کہ امام احمد اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے ناپسند کیا ہو کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے بذات خود اسے استعمال کیا ہے اور اس کی اجازت بھی دی ہے۔

قائدہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اگر کسی آدمی پر جادو ہو یا کوئی ایسا ٹونہ ہو جس کے سبب وہ اپنی بیوی کے قریب نہ آسکتا ہو تو کیا اس کو

دیا (لابأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه ، انتهى) کہ کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے ان کا مقصد صرف اصلاح ہی ہے نفع بخش اور مفید شئی کے استعمال کی کوئی ممانعت نہیں ہے (صحیح بخاری)

حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : (لا يحل السحر إلا ساحر) کہ (شرعی طریقہ کے بغیر) جادو کا علاج جادوگر ہی کر سکتا ہے .

امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ : نشرہ کا معنی یہ ہے کہ جادو کئے ہوئے شخص سے جادو دور کرنا، اور اس کی دو قسمیں ہیں :

۱- اسی طرح کے جادو کے ساتھ اس کا علاج کرنا یہی شیطانی عمل ہے اور حسن بصری رحمہ اللہ کے قول کو اسی پر محمول کیا جائے گا کیونکہ جادو کو دور کرنے والا اور جس پر جادو ہوا ہے دونوں شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لئے اس کے پسندیدہ اور محبوب اعمال بجالاتے ہیں کہ شیطان (خوش ہو کر) سحر زدہ سے اپنا اثر ہٹا لیتا ہے .

۲- دوسری قسم یہ کہ دم، تعویذ، ادویات اور جائز و مباح ادویہ کے ساتھ جادو کا علاج کیا جائے یہ قسم جائز ہے .

.....

ختم کرنے یا اسے باطل کرنے کیلئے نشرہ استعمال کیا جا سکتا ہے ؟ تو انہوں نے جواب دیا (لابأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه) کہ جادو کو ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے ان کا مقصد صرف اصلاح ہی ہے نفع بخش اور مفید شئی کے استعمال کی کوئی ممانعت نہیں ہے .

ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نفع بخش نشرہ سے مراد وہ علاج ہے جو تعویذات، دعاؤں قرآنی آیات اور جائز ادویہ وغیرہ سے کیا جاتا ہے ، جبکہ وہ نشرہ (جادو کا علاج) جو جادو کے ذریعے

اس باب کے مسائل

۱- جادو کا علاج جادو سے کرنے کی ممانعت ہے۔

۲- حرام اور جائز علاج میں ایسا واضح فرق ہے جس سے اشکال اور شبہات دور

ہو جاتے ہیں۔

.....

کیا جاتا ہے اس کے متعلق ابن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جائز ہے۔ جب نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ جادو کا واقع ہونا اور اس کا ختم کرنا دونوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے بغیر ممکن نہیں تو پھر جادو کو جادو کے ذریعے کھولنا اور اس کا علاج کرنا جائز نہیں خواہ ضرورت کا تقاضا بھی ہو، بلکہ اس کا علاج صرف شرعی دم وغیرہ سے کیا جاسکتا ہے۔

بدفالی اور بدشگونی کا بیان

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الاعراف: ۱۳۱)

خبردار! ان کی بدشگونی (نحوست) اللہ تعالیٰ کے پاس (مقدر) ہے لیکن ان میں سے

اکثر نہیں جانتے۔

نیز ارشاد الہی ہے:

﴿قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ (یس: ۱۹)

ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے کیا اس کو نحوست سمجھتے

ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔

اس باب کا معنی یہ ہے کہ: بدشگونی لینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے جب انسان کسی چیز سے

شگون لیتے ہوئے کوئی کام کر گزرے یا اس سے رک جائے تو اس کا یہ عمل توحید واجب کے کمال کے

منافی ہے کیونکہ یہ شرک اصغر ہے، جب دل میں ایسا خیال پیدا ہو جائے تو اس کا کفارہ اور اسی طرح

کے دوسرے احکام کا اس باب میں بیان ہے۔

حقیقت تطیر: پرندہ کے بائیں طرف یا دائیں طرف، سامنے سے یا پیچھے سے آنے میں

بدشگونی یا نیک شگون لینا، یا پرندے کے علاوہ اس کو پیش آنے والے حادثات سے کسی عمل کی مستقبل

میں کامیابی یا ناکامی پر دلیل پکڑنا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ”خبردار! ان کی بدشگونی

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ” لا عدوی ولا

طیبرۃ، ولا ہامۃ ولا صفر“ (بخاری و مسلم)

(کوئی بیماری متعدی نہیں، بدشگونی اور بدفالی کی کچھ حقیقت نہیں اور نہ ہی الو (کا بولنا

کوئی اثر رکھتا) ہے اور نہ زمانہ صفر منحوس ہے) صحیح مسلم میں یہ لفظ زیادہ ہیں (لانوء ولا غول)

ستاروں کے طلوع و غروب میں کچھ تاثیر نہیں اور نہ بھوتوں کا کوئی وجود ہے۔

(نحوست) اللہ تعالیٰ کے پاس (مقدر) ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی ان کو جو اچھائی یا برائی پہنچتی ہے وہ قضاء و قدر کے سبب ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی ہوئی محفوظ ہے۔

بدشگونی لینا انبیاء و رسل کے دشمن مشرکین کی صفات میں سے ایک صفت ہے لہذا یہ مذموم شئی

ہے اور رسولوں کے تابعین پیش آنے والے حادثات کو قضاء و قدر کی طرف منسوب کرتے ہیں یا انہیں

اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے اچھے و برے اعمال پر ثواب و عقاب تصور کرتے ہیں، اسی لئے فرمایا

﴿أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ”خبردار! ان کی بدشگونی (نحوست) اللہ تعالیٰ کے پاس (مقدر)

ہے“ نیز فرمایا:

﴿قَالُوا طَآئِرُكُمْ مَعَكُمْ أَنْبَئْ دُكْرْتُمْ﴾ ”ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے

ساتھ لگی ہوئی ہے کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے“۔

یعنی تمہیں اچھائی و برائی پہنچنے کا حقیقی سبب وہ چیز ہے جو تمہارے اندر موجود اور تمہارے

ساتھ لازم ہے وہ تمہارا برا عمل اور رسولوں کی تکذیب اور ان سے عداوت رکھنا ہے، لہذا یہ بات

معلوم ہوئی کہ بدشگونی و نحوست پکڑنا مشرکین اور انبیاء و رسل کے دشمنوں کی خصلت بد ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: (لا عدوی ولا طیبرۃ،

ولا ہامۃ ولا صفر) اخراجہ، وزاد مسلم (لانوء ولا غول) (کوئی بیماری متعدی نہیں، بدشگونی

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لا عدوی ولا طيرة، و يعجبني الفأل قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة“ ”کوئی بیماری متعدی نہیں، اور نہ ہی بدشگونئی کی کچھ حقیقت ہے، اور مجھے فال (کسی اچھی بات سے اچھا شگون لینا) پسند ہے صحابہ نے پوچھا فال کیا ہے؟ فرمایا: عمدہ اور اچھی بات“ (بخاری و مسلم)

اور بدفالی کی کچھ حقیقت نہیں اور نہ ہی الو (کا بولنا کوئی اثر رکھتا) ہے اور نہ زمانہ صفر منحوس ہے، اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے، صحیح مسلم میں یہ الفاظ زیادہ ہیں (لانوء ولا غول) ستاروں کے طلوع و غروب میں کچھ تاثیر نہیں اور نہ بھوتوں کا کوئی وجود ہے۔

یعنی کوئی بھی بیماری بذات خود اپنی طبع کے لحاظ سے متعدی نہیں ہے اگر ایک کی بیماری کسی دوسرے کو منتقل ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے ہے، جبکہ اہل جاہلیت کا یہ اعتقاد تھا کہ متعدی بیماری بذات خود ایک دوسرے کی جانب منتقل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتقاد کو باطل قرار دے دیا، اسی طرح بدشگونئی کی بھی کچھ تاثیر نہیں ہے بلکہ بدشگونئی تو دل میں پیدا ہونے والی ایک وہمی شئی ہے جسکا اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر میں کچھ اثر و دخل نہیں ہے۔

بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (لا عدوی) کوئی بیماری متعدی نہیں یعنی کوئی بیماری بھی بذات خود اثر کرنے والی نہیں ہے (ولا طيرة) بدشگونئی کی کچھ حقیقت نہیں، یعنی حقیقی طور پر اس کی کچھ تاثیر نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کی طرف سے ہے) (و يعجبني الفأل قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة)

” اور مجھے فال (کسی اچھی بات سے اچھا شگون لینا) پسند ہے صحابہ نے پوچھا فال کیا ہے؟ فرمایا: عمدہ اور اچھی بات“

فال کو اس لئے پسند کیا گیا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہے جبکہ نحوست و بدشگونئی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ظن کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس لئے فال اچھی اور بہترین چیز ہے اور بدشگونئی و

عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ کے سامنے بدشگونی و بدفالی کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا: (أحسنها الفأل) ، ولا ترد مسلما ، فإذا رأى أحدكم مايكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك) ان سب میں بہتر تو فال ہے اور یہ کسی مسلمان کو (اس کے مقصد سے) باز نہیں رکھ سکتی ، چنانچہ تم میں کوئی جب ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یہ دعا کرے اے اللہ تیرے سوا کوئی بھلائی نہیں لاسکتا اور تیرے سوا کوئی برائیاں دور نہیں کر سکتا اور تیری توفیق کے بغیر ہمیں نہ بھلائی کی طاقت اور نہ ہی برائی سے باز رہنے کی ہمت ہے۔ (ابو داؤد)

.....

بدفالی بری اور مذمت والی شئی ہے۔

سنن ابی داؤد میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ کے سامنے بدشگونی و بدفالی کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا: (أحسنها الفأل) ان سب میں بہتر تو فال ہے، بدشگونی کا یہ مطلب ہے کہ کسی بات سے متاثر ہو جانا، کیونکہ ہم پیچھے یہ ذکر کر چکے ہیں کہ بدشگونی ایک عام لفظ ہے جو ان تمام اقوال و افعال کو شامل ہے جو انسان کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔

جبکہ فال فی نفسہ مطلوب ہے کیونکہ فال لینا انسان کے سینے کو کھول دیتا ہے اسے مانوس کرتا ہے اور شیطان انسانی دل پر جوتگی کا گھیرا ڈالتا ہے اسے دور کر دیتا ہے، جب انسان فال لینے کے دروازے کو اپنے دل پر کھول دیتا ہے تو اپنے دل پر شیطانی تاثیر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ (ولا ترد مسلما) (فال لینا) مسلمان کو (اس کے کسی مقصد سے) باز نہیں رکھ سکتا، یہ خبر کا صیغہ ہے لیکن اس میں نبی کا معنی موجود ہے جو کہ پہلی نبی کی تاکید ہے۔

(فإذا رأى أحدكم مايكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك) ” تم میں سے کوئی جب ناپسندیدہ چیز دیکھے تو

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا... ولكن الله يذهبه بالتوكل) رواه ابو داود والترمذی و صححه وجعل آخره من قول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ . بدفالی شرک ہے بدشگونی شرک ہے اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے (بتقاضائے بشریت ایسا وہم نہ ہوتا ہو) مگر اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دفع کر دیتا ہے (اس حدیث کو ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اسے صحیح کہا اور آخری جملہ کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول قرار دیا ہے .

عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”من ردتہ الطيرة عن حاجتہ فقد أشرك، قالوا فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك“ (مسند احمد).

یہ دعا کرے اے اللہ تیرے سوا کوئی بھلائی نہیں لاسکتا اور تیرے سوا کوئی برائیاں دور نہیں کر سکتا اور تیری توفیق کے بغیر ہمیں نہ بھلائی کی طاقت اور نہ ہی برائی سے باز رہنے کی ہمت ہے .
نحوست و بدشگونی سے دل میں پیدا ہونے والے مختلف وساوس کو دور کرنے کے لئے یہ ایک عظیم دعا ہے .

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (الطيرة شرك، الطيرة شرك) بدفالی شرک ہے بدشگونی شرک ہے، یعنی شرک اصغر ہے (وما منا إلا...) اس کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک کو بدشگونی کے وساوس پیدا ہوتے ہیں (ولكن الله يذهبه بالتوكل) لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے دفع کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پر توکل کرنا ایک ایسا اچھا عمل ہے کہ اگر انسان اس واجب کی ادائیگی کرے تو اس سے شیطانی بدشگونی کا مکر جاتا رہتا ہے .

بدشگونی نے جس شخص کو اس کے کام سے روک دیا اس نے شرک کیا، صحابہ کرام نے کہا اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس کا کفارہ یہ دعا ہے (اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا إله غیرک) ”اے اللہ تیری بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، تیرے شگون کے سوا کوئی شگون نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں“۔

فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ: ”إنما الطیرة ما أمضاک أوردک“ (مسند احمد)

”بدشگونی وہ ہے جو تجھے کسی کام میں لگا دے یا کسی کام سے روک دے“۔

اس باب کے مسائل

- ۱- آیت مبارکہ ﴿أَلَا إِنَّمَا طَابَرُھُمْ عِنْدَ اللّٰہِ﴾ اور ﴿قَالُوا طَا بَرِکُمْ مَعَكُمْ﴾ کے معنی پر تشبیہ کی گئی ہے۔
- ۲- بیماریوں کے متعدی ہونے کی نفی کا بیان۔
- ۳- بدشگونی کی بھی نفی ہے۔
- ۴- الوکی آواز سے بدفالی لینا بھی منع ہے۔
- ۵- ماہ صفر کو بھی منحوس سمجھنا ناجائز ہے۔
- ۶- نیک فال ممنوع نہیں بلکہ مستحب ہے۔
- ۷- فال کیا ہے اس کی وضاحت۔

.....

مسند احمد میں عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے: (من ردتہ الطیرة عن حاجتہ فقد أشرک) بدشگونی نے جس شخص کو اس کے کام سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ حدیث مبارک کے اس ٹکڑے میں بدشگونی کے شرک ہونے کا ضابطہ و قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔

- ۸ - اگر نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں بدشگونی کے وسوسا پیدا ہو جائیں تو وہ مضر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتقاد کرنے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں .
- ۹ - جس شخص کے دل میں بدشگونی کا وسوسہ پیدا ہو وہ اسے دور کرنے کے لئے اوپر بیان کی گئی دعا پڑھے .
- ۱۰ - صراحت کے ساتھ یہ بیان ہے کہ بدفالی شرک ہے .
- ۱۱ - مذموم بدشگونی کی تفسیر و توضیح بھی ذکر کی گئی ہے .

.....

(قالوا فما كفارة ذلك ۹ قال : أن تقول : اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك) صحابہ نے پوچھا کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا وہ یہ دعا پڑھے ” اے اللہ تیری بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں ، تیرے شگون کے سوا کوئی شگون نہیں “

یعنی : اول تو کچھ نہیں ہوگا اگر کچھ ہوگا تو وہی ہوگا (اے اللہ) جو تو نے فیصلہ کر دیا ہے اور بندے کی تقدیر میں جو کچھ تو نے لکھ دیا ہے صرف وہی ہوگا ، اور علم ، یعنی نبی امور کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے .

باب : ۲۸

علم نجوم کا شرعی حکم

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح میں قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ:

”خلق الله هذه النجوم نثلاث ، زينة للسماء ، ورجوما للشياطين ، وعلامات يهتدى بها ، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ ، وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم به“ ۵۱ .

”اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو تین مقاصد کے لئے پیدا فرمایا ہے : ۱- آسمان کی زینت کے لئے ، ۲- شیاطین کو رجم کرنے کے لئے ، ۳- اور راستہ معلوم کرنے کے لئے بطور علامات

علم نجوم کا بیان - یعنی اس کا حکم اور اسکی اقسام کا بیان ، علم نجوم کی تین قسمیں ہیں .
۱- وہ علم نجوم جس میں یہ اعتقاد ہو کہ ستارے بذات خود اشیاء پر اثر انداز ہوتے ہیں ، زمینی حوادث کا وقوع ستاروں کے ارادے کا نتیجہ ہیں ، یہ تو ستاروں کو معبود بنانا ہے جو اجماعاً کفر اکبر ہے اور قوم ابراہیم علیہ السلام کے شرک کی طرح کا شرک ہے .

۲- علم نجوم کی وہ قسم جسے علم تاثیر کہا جاتا ہے : یعنی ستاروں کی حرکت ، ان کا آپس میں ملنا ، ایک دوسرے سے جدا ہونا اور ان کے طلوع و غروب سے حوادث ارضیہ کے وقوع پر استدلال کرنا ، جو شخص یہ استدلال کرتا ہے اسے منجم یعنی نجومی کہا جاتا ہے جو کہ کہانت ہی کی ایک قسم ہے ، یہ (نجومی) وہ لوگ ہیں جن کے پاس شیاطین آتے ہیں اور انہیں اپنے ارادوں اور جو کچھ ہونے والا ہے اس سے باخبر کرتے ہیں ، یہ قسم بھی حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا ارتکاب ہے .

۳- وہ قسم جو تنجیم کے نام میں شامل ہے جسے علم تسیر کہا جاتا ہے وہ یہ کہ ستاروں اور ان کی

جس شخص نے ان کے علاوہ کچھ اور سمجھا اس نے غلطی کی اور (بھلائی سے) اپنا حصہ برباد کر لیا اور اس نے ایسے امر کا تکلف کیا جس کا اسے کوئی علم نہیں۔

قائدہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے منازل قمر کا علم حاصل کرنے کو مکروہ اور ناپسند گردانا ہے، ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس علم کے حصول کی اجازت نہیں دی۔ (یہ دونوں روایتیں حرب نے بیان کی ہیں)

حرکات کا علم حاصل کیا جائے تاکہ قبلہ کی سمت اور اوقات کار کی معرفت حاصل ہو اور یہ معلوم ہو کہ زراعت کیلئے کون سا وقت موزوں ہے، اس تیسری قسم کی بعض علماء نے اجازت دی ہے، اور اجازت کا سبب یہ ہے کہ اس علم کا رکھنے والا، ستاروں، ان کی حرکات، ان کے ملاپ اور ان کے افتراق اور ان کے طلوع و غروب کو (کسی چیز کے ظہور کے لئے) زمانہ و وقت قرار دیتا ہے نہ کہ سبب، اگر صرف یہی مقصد ہے تو پھر اس علم کا اظہار اور اس کا سیکھنا اس میں کوئی قباحت نہیں کیونکہ اس نے ستاروں کے طلوع و غروب کو زمانہ اور وقت بنایا ہے جس کی اجازت ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح میں قائدہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل فرمایا ہے:

(خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء) ” اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو تین

مقاصد کے لئے پیدا فرمایا ہے: ۱- آسمان کی زینت کے لئے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَزَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا ﴾ ” اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی،،

(ورجوماً للشياطين) اور دوسرا مقصد شیاطین کو رجم کرنا، اس پر بے شمار آیات موجود ہیں۔

(وعلامات يهتدى بها) ” اور یہ علامات اور نشانیاں ہیں جن سے مختلف سمتوں کی

راہنمائی لی جاتی ہے“

(فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ، وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم به)

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

امام احمد اور اسحاق رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس علم کے حصول کی اجازت دی ہے۔

ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

”ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر“

(مسند امام احمد و صحیح ابن حبان .)

”جس شخص نے ان کے علاوہ کچھ اور سمجھا اس نے غلطی کی اور (بھلائی سے) اپنا حصہ برباد

کر لیا اور اس نے ایسے امر کا تکلف کیا جس کا اسے کوئی علم نہیں“۔

اور یہ بات بالکل صحیح اور درست ہے کیونکہ ستارے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک

مخلوق ہیں اور ان کے اسرار کو سمجھنے سے ہم قاصر ہیں سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارہ میں

ہمیں خبر دے۔

(وکرہ قتادة تعلم منازل القمر ، ولم يرخص ابن عيينة فيه ، ذكره حرب عنهما

ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحق)

قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے منازل قمر کا علم حاصل کرنے کو مکروہ اور ناپسند گردانا ہے، ابن عیینہ

رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس علم کے حصول کی اجازت نہیں دی۔ یہ دونوں روایتیں حرب نے بیان کی ہیں

، جبکہ امام احمد اور اسحاق رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس علم کے حصول کی اجازت دی ہے۔

یہی دوسرا قول صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں پر احسانات میں شمار فرمایا ہے ،

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿غَوَالِدِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرُ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

وَالْحِسَابِ﴾

”وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا اور چاند نورانی بنایا ، اور اس کے لئے

منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو ،،

”تین اشخاص جنت میں داخل نہ ہونگے: ۱- ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا، ۲- قطع رحمی کرنے والا، ۳- اور جادو کی تصدیق کرنے والا“۔

اس باب کے مسائل

- ۱- ستاروں کی تخلیق میں حکمت کا بیان۔
- ۲- ان حکمتوں کے علاوہ کچھ اور سمجھنے والوں کا رد۔
- ۳- منازل قمر کا علم حاصل کرنے میں اہل علم کے مابین اختلاف رائے۔
- ۴- جادو کی تصدیق کرنے والے شخص کے لئے وعید خواہ وہ اسے باطل ہی سمجھتا ہو۔

آیت مبارکہ کا ظاہر اس پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ فضل و احسان تب حاصل ہوگا جب اسے سیکھا جائے اور یہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے۔

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: (ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر) ”تین آدمی جنت میں داخل نہ ہونگے ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، اور جادو کی تصدیق کرنے والا“۔

پچھے ہم بیان کر چکے ہیں کہ علم نجوم بھی جادو کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جیسا کہ آپ ﷺ کا فرمان ہے: (من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر) ”جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا اس نے جادو کا کچھ حصہ سیکھا“۔

عصر حاضر میں مجلات اور رسائل کے صفحات پر شائع ہونے والا علم بروج بھی علم نجوم میں شامل ہے، حالانکہ یہ بات کس قدر واضح ہے لیکن پھر بھی لوگ اس سے غفلت میں ہیں، یہ وہی علم نجوم ہے جسے علم تاثیر کا نام دیا جاتا ہے اور یہ کہانت کی ایک قسم ہے اس کی نفی کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے اسے چاہئے کہ وہ اسے اپنے گھر میں داخل نہ کرے اور نہ ہی اسے پڑھے، اور نہ ہی ان پر اطلاع

حاصل کرے ، کیونکہ اگر اس نے ان برجوں کو دیکھ لیا تو وہ بھی انہی میں داخل ہو جائیگا گویا کہ وہ کاہن کے پاس گیا تھا اور اسکا انکار نہیں کیا جب وہ اسے دیکھے اور پڑھے اور وہ جان لے کہ اس کا فلاں برج ہے جس میں وہ پیدا ہو ہے یا فلاں برج اس سے مناسبت رکھتا ہے ، اور اس نے اس برج کے متعلق معلومات میں اس کا مطالعہ کیا تو یہ کاہن سے سوال کرنا ہے جس سے منع کیا گیا ہے .

اور اگر جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس کی تصدیق کر دی تو اس نے جو (قرآن) محمد ﷺ پر نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ کفر کیا ، یہ بروج بتانے والے یہی کاہن لوگ ہیں مذکورہ سطور کا مطالعہ کرنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اہل توحید کے ہاں بھی توحید کتنی اجنبی ہے اور اہل توحید و فطرت اور اس کی دعوت دینے والوں کے ہاں اس کتاب (کتاب التوحید) کا فہم بھی کس قدر اجنبی ہے .

باب ۲۹

بارش کی نسبت ستاروں کی جانب کرنے کا حکم

فرمان الہی ہے :

﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكذِّبُونَ ﴾ (الواقعة : ۸۲)

” اور تم اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ تم تکذیب کرتے پھرو“

ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

” أربع فی امتی من أمر الجاهلیة لا یتروکونہن ، الفخر بالأحساب والطعن فی الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم والنیاحۃ ، وقال النائیحة إذا لم تتب قبل موتہا تقام یوم القیامة وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب “ (صحیح مسلم)

اس باب کا معنی یہ ہے کہ بارش کو ستاروں کی جانب منسوب کرنا ، نجم یعنی ستارے کو نو، بھی کہتے ہیں ، یہ عمل کمال توحید کے منافی ہے کمال توحید جس کو اختیار کرنا واجب ہے انسان پر یہ لازم قرار دیتی ہے کہ وہ تمام نعمتوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرے اور کسی بھی چیز کو غیر اللہ کی جانب منسوب نہ کرے خواہ وہ غیر اس چیز کا سبب ہی کیوں نہ ہو .

بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کرنے میں دو قسم کی زیادتی (غلطی) پائی جاتی ہے :

۱- یہ (ستارے بارش کا) سبب نہیں ہیں .

۲- ایسی چیز کو سبب بنا دیا گیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سبب قرار نہیں دیا ، اور نعمت و فضل اور

بارش کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے ، ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكذِّبُونَ ﴾ ” اور تم اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ تم تکذیب

کرتے پھرو“

” میری امت میں جاہلیت کے چار کام ایسے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے، حسب و نسب اور خاندانی شرف پر فخر کرنا، دوسروں کے نسب میں عیب و نقص نکالنا اور طعنہ زنی کرنا، ستاروں کے اثر سے بارش ہونے کا عقیدہ رکھنا، اور نوح یعنی کسی کے مرنے پر رونا پیٹنا“ اور پھر فرمایا:

” نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے گندھک کا کرتا اور خارش (میں مبتلا کر دینے) والی زرہ پہنا کر کھڑا کیا جائے گا“۔

.....

علماء تفسیر اس آیت مبارکہ کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ: تم اپنے حصے میں جھوٹ لیتے ہو وہ اس طرح کہ نعمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے لیکن تم اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرتے ہو۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(أربع فی أمتی من أمر الجاهلیة لا یترکو نہن) ” میری امت میں جاہلیت کے چار کام ایسے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے“ حدیث مبارکہ کے اس قطعہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چار کام مذموم ہیں اور یہ جاہلیت کی عادات میں سے ہیں۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

(أبغض الرجال الی اللہ ثلاثة ومبتغ فی الإسلام سنة الجاهلیة)

”اللہ تعالیٰ کو تین آدمیوں سے سب سے زیادہ بغض ہے ان میں سے ایک وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کی راہ (رسم) نکالنے والا ہے“۔

(لا یترکو نہن، الفخر بالأحساب) ”وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے ان میں سے پہلی چیز، حسب و نسب پر فخر کرنا یعنی تکبر اور غرور کرتے ہوئے“

(والطعن فی الأنساب) ”دوسری چیز، نسب نامے میں طعن و تشنیع کرنا“، یعنی کسی کے نسب میں برائی نکالنا، اور کسی کے نسب کو بغیر شرعی دلیل یا شرعی ضرورت کے جھٹلانا۔

زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ کے مقام پر ایک ایسی رات میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی جس میں بارش ہو چکی تھی، جب آپ ﷺ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے:

”هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال، قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فذالك مؤمن بى كافر بالكواكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذالك كافر بى ومؤمن بالكواكب“ (بخاری و مسلم)

”کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اسکا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میرے بندوں میں کچھ مومن ہوئے ہیں اور کچھ کافر، جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اسکی رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں (کی تاثیر) کا منکر ہوا، اور جس نے کہا کہ ہم پر ستاروں کی تاثیر سے بارش ہوئی اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں کی تاثیر پر ایمان لایا۔“

صحیحین میں ہی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس طرح کی حدیث منقول ہے اس میں یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں: (لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات:

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ . إِلَى قَوْلِهِ . تُكذِّبُونَ﴾ کہ فلاں پختھر (یعنی ستارہ) سچ

(والاستسقاء بالنجوم) ”بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کرنا“ اس میں وہ بھی شامل ہے جو اس سے بھی بڑی ہے وہ یہ کہ ستاروں سے بارش کو طلب کرنا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا:

(النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران

(مفید) ثابت ہوا تو ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں :

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمْسُئُهُ إِلَّا الطُّهْرُونَ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُذْهَبُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكذِّبُونَ﴾ (الواقعة : ۷۵ - ۸۲)

مجھے تاروں کی منازل کی قسم ہے اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت عظیم ہے، بے شک یہ قرآن بہت عزت والا ہے، جو لوح محفوظ میں (لکھا ہوا) ہے اسے صرف وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، کیا تم اس کلام کو سرسری سمجھ رہے ہو اور اپنا وظیفہ یہی بناتے ہو کہ تم اسے جھٹلاتے پھرو۔

ودرع من جرب ، رواہ مسلم) ” نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے گندھک کا کرتہ اور خارش (میں مبتلا کر دینے والی) زرہ پہنا کر کھڑا کیا جائے گا اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔

نوحہ : مصیبت کے وقت داویلا کرنا، گریبان پھاڑنا وغیرہ، کو کہتے ہیں جو کہ ایک کبیرہ گناہ ہے، زمانہ جاہلیت کی عادات میں سے ہے اور صبر واجب کے منافی شئی ہے۔
صحیحین میں زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ کے مقام پر ایک ایسی رات میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی جس میں بارش ہو چکی تھی، جب آپ ﷺ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے :

(هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا لله ورسوله أعلم)

”کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں“۔

اس باب کے مسائل

۱- سورۃ واقعہ کی آیت مبارکہ کی تفسیر (جس میں قرآن کو جھٹلانے والوں کا تذکرہ ہے)۔

۲- ان چار چیزوں کا ذکر ہے جو جاہلیت کی رسوم ہیں۔

۳- ان میں بعض چیزیں کفر ہیں۔

۴- کچھ کفر ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔

۵- اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ: (أصبح من عبادی مؤمن بی وکافر) میرے بندوں

میں کچھ مومن ہوئے ہیں اور کچھ کافر، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کے نازل ہونے کے سبب بعض لوگ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے مومن بن جاتے ہیں اور بعض اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کر کے کافر ہو جاتے ہیں۔

تو نبی ﷺ کے علم کا ذکر آپ کی زندگی کے ساتھ ہی مقید ہے یعنی (اللہ ورسولہ أعلم) کا لفظ آپ کی زندگی میں تو استعمال کیا جاسکتا ہے آپ کی وفات کے بعد نہیں، بلکہ آپ کی وفات کے بعد اگر کسی سے ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جائے جسے وہ نہ جانتا ہو تو اسے صرف اللہ اعلم کہنا چاہئے۔

(قال: أصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، فأما من قال مطرنا بفضل اللہ

ورحمته، فذلک مؤمن بی کافر بالکواکب)

آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میرے بندوں میں کچھ مومن ہوئے ہیں اور کچھ کافر، جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں (کی تاثیر کا) منکر ہوا۔

وہ مومن اس لئے ہوا کہ اس نے نعمت کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے اور یہی اس کے ایمان کی دلیل ہے۔

۶- اس مقام پر ایمان کی حقیقت پر خوب غور کرنا چاہئے اور اسے سمجھ لینا چاہئے۔

۷- اس مقام پر کفر کی حقیقت پر خوب غور کرنا چاہئے اور اسے سمجھ لینا چاہئے۔

۸- یہ کہنا کہ (لقد صدق نوء کذا و کذا) فلاں ستارہ سچ و مفید ثابت ہوا، اس پر بھی

غور کرنا چاہئے (کہ یہ انتہائی غلط بلکہ کفر ہے)

۹- آپ ﷺ کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ پوچھنا کہ (ہل تدرن ماذا

قال ربکم ؟) اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ استاذ کو طلبہ کے سامنے مسئلہ بیان کرنے کے لئے

استفہامی انداز اختیار کرنا چاہئے۔

۱۰- اس میں نوحہ کرنے والی کے لئے وعید اور عذاب کا تذکرہ بھی ہے۔

(وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مطرنا بنوء کذا و کذا فذالک کافر بی و مؤمن بالکواکب) اور جس

نے کہا کہ ہم پر ستاروں کی تاثیر سے بارش ہوئی اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں کی تاثیر پر

ایمان لایا۔ (مطرنا بنوء کذا) اس عبارت میں، یا، اگر سیبہ ہے یعنی سبب کا معنی دے رہی ہے تو

پھر یہ کلمہ کہنے والا کفر اصغر کا مرتکب ہے (جو اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرے گا) اور اگر اس کا

معنی یہ لیا جائے کہ ستارہ ہی ہے جس نے بارش نازل کی ہے اور یہ اس کی پوجا کرنے والوں کی دعا کی

قبولیت کا نتیجہ ہے یا ستارے نے لوگوں پر رحمت کرتے ہوئے بارش نازل کی تو یہ کفر اکبر ہے (جو

انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے)۔

صحیحین میں ہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کی حدیث مروی ہے جس

میں ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ: فلاں ستارہ سچ و مفید ثابت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں

یہ آیات نازل فرمائیں: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ . إِنْ هِيَ إِلَّا نَذْرٌ كَانَ بُدِيًّا . نَكَذَّبُونَ﴾

تو یہ بات واضح ہے کہ ایسا کرنے والا اللہ اور اسکی کتاب قرآن مجید کی تکذیب کرنے والا ہے۔

باب قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أُنْدَادًا...﴾ الآية

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُجْبُونُهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ (البقرة: ۱۶۵)

”اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک

ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرتے ہیں۔“

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اقتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَبِئُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ﴾ (التوبة: ۲۴)

”اے محمد ﷺ! آپ کہہ دیں کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں،

عزیز واقارب، اور مال جو تم جمع کر چکے ہو اور تجارت جس کے ماند پڑنے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قلبی عبادات کا بیان شروع کیا ہے کہ کس طرح ان کو بھی

ایک اللہ کے لئے خاص کرنا چاہیے، یہ عبادات توحید کے واجبات اور اسے مکمل کرنے والی ہیں، سب

سے پہلے محبت کا بیان شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے بڑھ کر

اللہ ہی سے محبت کرے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اس محبت سے مراد محبت عبادت ہے اور یہ

وہ محبت ہے جس میں محبوب کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ محبوب کے ہر حکم کی شوق اور پسندیدگی سے

اور تمہارے گھر جو تمہیں پسند ہیں (یہ چیزیں تمہیں اگر) اللہ تعالیٰ اس کے رسول (ﷺ) اور اسے کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نصیب نہیں کرتا“

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

” لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده و والده والناس أجمعين

“ (بخاری و مسلم)

” تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی اولاد

تعمیل اور فرمانبرداری ہوتی ہے اور اس کے منع کردہ ہر حکم سے شوق اور پسندیدگی ہی سے اجتناب کیا جاتا ہے یہ وہ محبت ہے کہ اسے غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا شرک اکبر ہے ، یہ دین کا ایک بنیادی ستون ہے اور دل کی درستگی کی بنیاد ہے ، اس محبت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کرنا واجب ہے .

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا﴾

” اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھراتے ہیں“ .

﴿ أَنْدَادًا ﴾ کا معنی ہے ، اس کا ہمسر ، اس کی مثل اور اس جیسا دوسروں کو مانتے ہیں .

﴿ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ ” وہ ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں“ یعنی وہ محبت میں ان کو

اللہ کے برابر تسلیم کرتے ہیں .

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ﴾ الی قولہ ﴿ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ﴾

اس آیت مبارکہ میں وعید بیان کی گئی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غیر اللہ کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر مقدم کرنا ایک حرام عمل اور کبیرہ گناہ ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر وعید ذکر کی ہے ، لہذا توحید کی تکمیل کے لئے یہ واجب ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے ہر محبوب اور

(ماں) باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔“

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک اور روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

”ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الإیمان : أن یکون اللہ ورسولہ أحب إلیہ مما سواہما ، وأن یحب المرء لایحبہ إلا للہ ، وأن یکرہ أن یعود فی الکفر بعد إذ أنقذہ اللہ منہ کما یکرہ أن یقذف فی النار“ (بخاری ومسلم)

” تین اوصاف ایسے ہیں جس میں بھی وہ پائے جائیں ان کی بدولت وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے :

۱- اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب سمجھے .

۲- کسی شخص سے محض رضائے الہی کی خاطر محبت کرے .

۳- اس بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے بچالیا ہو وہ واپس کفر میں پلٹنا ایسا ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔“

پسندیدہ چیز سے زیادہ اور بڑھ کر محبت کرے ، نبی اکرم ﷺ سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کا ایک حصہ ہے ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی محبت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے نبی ﷺ کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے .

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: (لا یؤمن أحدکم)

”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں“ یعنی صاحب ایمان کامل نہیں ہے (حتیٰ اکون أحب إلیہ من ولدہ و والدہ والناس أجمعین) جب تک وہ مجھے اپنی اولاد (ماں) باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے . یعنی میری پسندیدہ اور محبوب چیزیں اس کے ہاں دوسروں کی پسندیدہ چیزوں پر مقدم ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ میں اس کے پاس اس کی جان ، اس کی اولاد ، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور عظیم بن جاتا ہوں اور یہ سب چیزیں عمل سے واضح ہوتی ہیں .

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ :

”من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ، ولن يجد عبد طعم الإيمان ، وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدى على أهله شيئا“ (تیسرا بن جریر).

” جو شخص کسی سے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے محبت رکھے ، اللہ کے لئے کسی سے بغض رکھے ، اللہ ہی کے لئے کسی سے دوستی رکھے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے کسی سے دشمنی رکھے تو (یاد رکھنا چاہئے کہ) اللہ تعالیٰ کی ولایت (محبت و دوستی) انہیں چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے اور کوئی بھی شخص ان امور کے بغیر ایمان کا ذائقہ اور مٹھاس نہیں پاسکتا اگرچہ بہت نماز پڑھے اور روزے رکھے ، عام لوگوں کی آپس میں محبت اور تعلقات دنیاوی امور پر استوار ہیں یہ چیزیں (اللہ تعالیٰ کے ہاں) ان کے لئے کچھ سود مند نہ ہوں گی۔“

پس جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے ، محبت عبادت ، اس کی طرف رغبت اور اس سے ڈرنے کی محبت تو وہ اس کی خوشنودی ہر ممکن حاصل کرنے کی کوشش کریگا ، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ناپسندیدگی والی چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرے گا ، اور یہی طرز عمل نبی ﷺ سے حقیقی محبت کرنے والے کا ہوگا۔

صحیحین میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: (ثلاث

من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان) الحدیث .

” تین اوصاف ایسے ہیں جس میں وہ پائے جائیں ان کی بدولت وہ ایمان کی مٹھاس محسوس

کرتا ہے . . .“ الحدیث ، یہاں حلاوت و مٹھاس سے مراد وہ ہے جو ایمان کامل کے حصول کے نتیجہ میں ظاہر ہوتی ہے ، کیونکہ ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہوتی ہے جو روح میں محسوس ہوتی ہے .

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿ وَتَقَطَّعْتَ بِهِمُ الْأَسْبَابَ ﴾ کے بارے میں منقول ہے کہ اسباب سے مراد محبت ہے یعنی رشتے و نااطے اور تعلق ٹوٹ جائیں گے۔

اس باب کے مسائل

۱- سورۃ بقرۃ کی آیت کی تفسیر (جس میں مشرکوں کی غیر اللہ کے لئے محبت کا ذکر ہے)

۲- سورۃ براءۃ کی آیت کی تفسیر (جس میں اللہ اور اسکے رسول کے مقابلے میں دیگر

چیزوں سے محبت کرنے کا انجام بیان ہوا ہے)

۳- اپنی جان، اہل و عیال اور مال و منال کے مقابلہ میں سب سے زیادہ محبت نبی

ﷺ سے کرنی واجب ہے۔

۴- ایمان کی نفی سے یہ مراد نہیں کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

۵- ایمان کی ایک مٹھاس ہے تاہم کبھی اس کا احساس ہوتا ہے، کبھی نہیں۔

۶- چار قلبی اعمال ایسے ہیں جن کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل نہیں کر سکتا

اور نہ ان کے بغیر ایمان کا ذائقہ چکھ سکتا ہے۔

.....

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ: ”من أحب في الله وأبغض في الله والى

في الله و عادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك“

”جو شخص کسی سے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے محبت رکھے، اللہ کے لئے کسی سے بغض رکھے،

اللہ ہی کے لئے کسی سے دوستی رکھے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے کسی سے دشمنی رکھے (تو یا رکھنا چاہئے)

کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت انہیں چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔“

یعنی انسان ان چیزوں پر عمل پیرا ہو کر اللہ کے لیوں میں سے ایک ولی بن جاتا ہے لفظ

۷۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے واقعات و حقائق کی روشنی میں سمجھ لیا تھا کہ عام لوگوں کے تعلقات اور میل جول محض دنیا کی خاطر ہیں۔

۸۔ آیت مبارکہ ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ کی تفسیر۔

۹۔ بعض مشرک بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔

۱۰۔ آیت مبارکہ میں مذکور آٹھ اشیاء جس کو اپنے دین سے زیادہ پیاری ہوں اس کے لئے سخت وعید ہے۔

۱۱۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اور اس سے اللہ تعالیٰ جیسی محبت کی

اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا۔

.....
(ولایة) واو کی زبر کے ساتھ ہے جس کا معنی محبت و مدد ہے۔

(ولن یجد عبد طعم الإیمان . . . الخ).

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے فرمان : ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد محبت ہے، کیونکہ مشرکین اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک مانتے تھے اور ان سے محبت کرتے اور یہ خیال کرتے تھے کہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے یہ باطل معبود قیامت کے دن ان کے سفارشی ہونگے۔

باب : ۳۱

باب قوله تعالى :

﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ
وَخَافُونَ... ﴾ الآية

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴾ (آل عمران : ۱۷۵)

” یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو صرف مجھ سے ڈرو“۔ نیز فرمایا :

﴿ إِنَّمَا يَغْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ (التوبة : ۱۸)

اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ایک عبادت ہے اس باب میں اسی عبادت کا بیان ہے اور یہ قلبی عبادت میں سے ہے جسے اختیار کرنا واجب ہے اس کی تکمیل سے توحید کی تکمیل ہوتی ہے اور اس میں نقص پیدا ہونے سے کمال توحید میں نقص واقع ہو جاتا ہے۔

غیر اللہ سے خوف رکھنا کبھی تو شرک ہوتا ہے اور کبھی حرام اور کبھی جائز۔

شرکیہ خوف : غیر اللہ سے خوف اور ڈر رکھنا جو انسان کو شرک کے درجے تک پہنچا دیتا ہے اس کا دنیاوی چیزوں میں ضابطہ و قاعدہ یہ ہے کہ : انسان جس کی تعظیم کرتا ہے اس سے ڈر رکھتا ہو کہ وہ اسے برائی و مصیبت پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے جس کے اسباب ظاہر نہیں ہیں لہذا اتہائی اور علیحدگی میں وہ اس تعظیم یافتہ سے ڈرتا ہے، خواہ وہ کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا جن وغیرہ۔

”اللہ تعالیٰ کی مساجد کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتے امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے“۔

.....

اور شرکیہ خوف جو آخرت سے متعلق ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اس تعظیم والی ہستی سے خوف رکھے کہ وہ اسے آخرت میں نفع نہ دے گی، تو آخرت میں اس سے فائدہ حاصل کرنے کی خاطر، اس کی شفاعت لینے، آخرت میں اس کا قرب لینے کی خاطر اور یہ کہ وہ عظیم ہستی آخرت میں اس سے عذاب دور کر دے اس کی خاطر وہ اس سے ڈرتا ہے اور اپنے خوف کو اس پر اتار دیتا ہے۔

محرم خوف: وہ خوف اور ڈر جو حرام ہے وہ یہ کہ انسان کسی ایسے واجب کو ادا کرنے کے لئے جسے اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے یا حرام سے بچنے کیلئے کسی مخلوق سے ڈرے۔

طبعی خوف: وہ خوف یا ڈر جو جائز ہے جیسا کہ دشمن سے خوف رکھنا یا درندے سے یا آگ سے وغیرہ، تو یہ فطری خوف ہے۔

(وقوله تعالیٰ: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ﴾)

اس کا صحیح معنی یہی ہے کہ شیطان اہل توحید کو ان کے دشمنوں سے ڈراتا ہے۔

﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ﴾ ”تم ان سے نہ ڈرو“ یہ نبی کا صیغہ ہے اور نبی تحریم کے لئے ہے یعنی خوفِ عبادت (وہ خوف جو عبادت ہے) اسے غیر اللہ کے ساتھ جوڑنا منع ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں شرک کی ایک قسم سے منع کیا گیا ہے۔

﴿وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ”اگر تم مومن ہو تو صرف مجھ ہی سے ڈرو“ یہاں صر ف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ خوف اور ڈر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔

اور فرمان الہی ہے :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ (العنکبوت : ۱۰)

اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، مگر جب ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو (یوں) سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

”إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله وأن تنسبهم على ما لم يؤتكَ الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره“ (سنن بیہقی)

”یہ ایمان و یقین کی کمزوری ہے کہ تو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے اور اللہ

(وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَغْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْضُرْ إِلَّا اللَّهَ ﴾)

” اللہ تعالیٰ کو سجدہ کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکاۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔“
یہ آیت مبارکہ بڑے وضوح سے دلالت کر رہی ہے کہ خشیت اور ڈر صرف اللہ تعالیٰ سے رکھنا واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جنہوں نے صرف ایک اللہ سے ڈرا اور خشیت کو خاص کیا ہے اور خشیت کا لفظ خوف سے زیادہ خاص لفظ ہے۔

اور فرمان الہی ہے : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ﴾ ” اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، مگر جب ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو (یوں) سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا تعالیٰ

کے دیئے ہوئے رزق پر لوگوں کی تعریف کرے، اور اللہ تعالیٰ نہ دے تو لوگوں کی مذمت کرے بے شک اللہ کے رزق کو نہ کسی حریص کی حرص کھینچ سکتی ہے اور نہ کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی روک سکتی ہے۔

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

”من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس“
(صحيح ابن حبان)

”جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا کا طلبگار ہو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس پر ناراض کر دیتا ہے۔“

عذاب ہو، یعنی ان کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے واجبات کو ترک کر دیتے ہیں یا لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے: ”إن من ضعف اليقين“ یعنی ایمان و یقین کی کمزوری کے اسباب میں سے یہ ہے کہ، ایمان کو کمزور کرنے والی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں کیونکہ ایمان میں اطاعت کرنے سے زیادتی اور نافرمانی کرنے سے کمی واقع ہوتی ہے۔

(أن ترضى الناس بسخط الله ، وأن تحمد هم على رزق الله وأن تدمهم على ما لم يؤتكم الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يردہ كراهية كاره) ”کہ تو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے اور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق پر لوگوں کی تعریف کرے، اور اللہ تعالیٰ نہ دے تو لوگوں کی مذمت کرے بے شک اللہ کے رزق کو نہ کسی حریص کی حرص کھینچ سکتی ہے اور نہ کسی

اس باب کے مسائل

- ۱- سورة آل عمران کی آیت کی تفسیر (جس میں اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنے کی ترغیب ہے) ۲- سورة برآءة کی آیت کی تفسیر (جس میں اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد کرنے والوں کی صفات کا ذکر ہے)۔
- ۳- سورة عنکبوت کی آیت کی تفسیر ۴- ایمان و یقین کبھی کمزور اور کبھی قوی ہوتا رہتا ہے۔
- ۵- ایمان کی کمزوری کی تین علامتیں ہیں (جو باب میں مذکور ہیں)
- ۶- صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا فرائض دین میں سے ایک فریضہ ہے۔
- ۷- جو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے ثواب کا بیان بھی ہے۔
- ۸- جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے بھی ڈرے اس کی سزا کا بھی بیان ہے۔

.....

ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی روک سکتی ہے“۔

اس حدیث مبارک میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، گناہ اور حرام عمل ہے۔

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: (من التمس رضا اللہ بسخط الناس.....) الحدیث ”جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے....“ الحدیث۔

اس حدیث میں اس آدمی کی جزا اور بدلے کا بیان ہے جو کو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کرتا ہے، اور اس شخص کی سزا کا بیان ہے کہ جو عبادت خوف کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص نہ کر کے اپنی توحید کو مکمل نہیں کرتا، کیونکہ اس شخص نے لوگوں سے ڈر کر ایک جرم اور گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور حرام کرنے یا فرض کو چھوڑنے کے لئے لوگوں کے خوف کو سبب قرار دیا ہے۔

باب قوله تعالى :

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (المائدة: ۲۲)

”اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو“۔

نیز فرمان الہی ہے :

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ

آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (الانفال: ۲)

اس باب میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا اسلام کے صحیح ہونے کی

شرط ہے۔

حقیقت توکل : شریعت میں بڑی بڑی قلبی عبادات کے مجموعہ کا نام توکل ہے ، یعنی :

اسباب کو اختیار کرنے کے بعد انجام کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اسے توکل کہتے ہیں۔

گویا کہ شرع کی نظر میں متوکل اس شخص کو کہا جائیگا جو سب کو اختیار کرتا ہے اور پھر اس سبب

سے فائدہ حاصل ہونے ، اس سبب کی وجہ سے مسبب کے واقع ہونے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد کے

شامل ہونے میں نتیجے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے کیونکہ نہ تو اس میں نیکی کی طاقت ہے اور نہ ہی

برائی سے بچنے کی ہمت مگر اللہ ہی کی مدد سے ، چنانچہ توکل ایک خالص دلی عبادت کا نام ہے ، غیر ا

لہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے کی دو حالتیں ہیں :

۱- اس کا یہ عمل شرک اکبر ہوگا ، جب وہ مخلوق میں سے کسی پر ایسی چیز کے لئے توکل کرے

”ایماندار تو صرف وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔“

جس پر سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو قدرت و طاقت حاصل نہیں ہے، مثلاً گناہوں کی بخشش اور اولاد کا حصول یا نوکری و ملازمت کی طلب وغیرہ، توکل کی یہ قسم اولیاء اور قبروں کے پجاریوں کے ہاں بکثرت پائی جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر ہے جو کہ توحید کی بنیاد کے ہی منافی ہے۔

۲- مخلوق میں سے کسی پر ایسی چیز کے حصول کے لئے توکل کرے جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت و ہمت عطا کر رکھی ہے یہ شرک خفی اور شرک اصغر ہے مثلاً انسان یہ کہے کہ (توکلنت علی اللہ و علیک) مجھے اللہ اور آپ پر بھروسہ ہے اس طرح یہ کہنا بھی جائز نہیں (توکلنت علی اللہ ثم علیک) مجھے اللہ تعالیٰ پر پھر آپ پر بھروسہ ہے، اس لئے کہ توکل کا کچھ حصہ بھی مخلوق کے لئے جائز نہیں اور توکل کی حقیقت جو ہم بیان کر چکے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے جائز ہے اس لئے کہ (توکل) کا یہ معنی ہے کہ معاملہ کو اس کے سپرد کیا جائے جس کے ہاتھ میں معاملوں اور نتائج کا کنٹرول ہے۔

جبکہ مخلوق کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، ہاں البتہ وہ اس (مخلوق) کو ایک ذریعہ بنا سکتا ہے کہ اسے اپنا سفارشی بنالے، اب اس کا یہ معنی تو نہیں کہ اس پر توکل کر رہا ہے (بلکہ یہ تو ایک سبب ہے) آیت مبارکہ میں توکل اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسی حکم سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک عبادت ہے اور (علی اللہ) جار مجرور کو اس کے متعلق یعنی فعل (فتوکلوا) سے پہلے ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ توکل کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کرنا واجب ہے اور یہ کہ توکل ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ میں محصور کرنا لازمی ہے، آیت مبارکہ سے یہی وجہ دلالت ہے جو ہم نے ذکر کی ہے اسی آیت سے ایک دوسری دلیل: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ اس میں

اور فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الانفال: ۱۲)

”اے نبی ﷺ آپ کو آپ کے پیروکاروں کو بس اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔“

اور فرمایا:

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (الطلاق: ۲)

”اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوگا۔“

ایمان کی صحت کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ توکل صرف اللہ کے لئے خاص ہو۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ... ﴾ الآیۃ ”مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں“ ”الآیۃ آیت مبارکہ کی دلالت سے واضح ہے کہ (یہاں بھی جار مجرور (وعلی ربهم) کو فعل (یتوکلون) پر مقدم کیا گیا ہے، مومن وہی ہیں جنہوں نے توکل کو ایک اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کر دیا ہے، مومنوں کی ان صفات کا بیان اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مرتبہ اہل ایمان کے عظیم مرتبوں میں سے ہے۔

ارشاد الہی ہے: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

”اے نبی ﷺ آپ کو آپ کے پیروکاروں کو بس اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔“

”حسب“ کا معنی ہے کفایت کرنے والا، تو اللہ اس کے لئے کافی ہے جو اس پر توکل کرتا

ہے اسی وجہ سے اس کے بعد دوسری یہ آیت ذکر فرمائی: ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾

”اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوگا۔“

جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ پر توکل کرنا اس کا دار و مدار تو حیدر بوبیت پر ایمان لانے

اور اسے شیخ معنوں میں سمجھنے میں ہے اسی وجہ سے بعض مشرکین کے پاس بھی توکل کا ایک بڑا حصہ

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہ کلمات کہے (حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) ”کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے“۔

اسی طرح جب لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ: (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا) ”بیشک (کافر) لوگوں نے تمہارے (مقابلے) کے لئے (شکر) جمع کر لیا ہے ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا) تو آپ ﷺ نے بھی یہی کلمات کہے (حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) ”کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے“ (صحیح بخاری)۔

.....
موجود ہوتا ہے۔

اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دل میں توکل پیدا کرنے کا دار و مدار ربوبیت کے آثار میں غور فکر کرنے پر ہے، انسان جس قدر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور آسمان وزمین وغیرہ میں غور و فکر کریگا اس کا علم اسی قدر تمام اور مکمل ہوگا اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہی صاحب سلطنت ہے وہی کائنات میں تصرف کرنے والا ہے اور کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام چلا رکھا ہے اس کے مقابلے میں اس کا اپنے بندے کی مدد کر دینا نہایت ہی معمولی سا معاملہ ہے، چنانچہ مومن کے اس تدبر کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کی تعظیم پیدا ہوگی اور اس پر اس کا توکل بڑھتا چلا جائے گا۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بھی اور جب لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ کہا:

(إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا) تو انہوں نے بھی یہ کلمات پڑھے: (حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) ”کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے“۔

اس باب کے مسائل

- ۱- اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ کرنا ایک دینی فریضہ ہے۔
- ۲- اور یہ ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔
- ۳- سورۃ الانفال کی آیت کی تفسیر (جس میں اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہے)۔
- ۴- آیت مبارکہ سے محل شاہد آخر میں ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ہے۔
- ۵- سورۃ الطلاق کی آیت کی تفسیر (جس میں ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والوں کے لئے اللہ ہی کافی ہے)

۶- ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ اس کلمہ کی عظمت و فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں خلیل ابراہیم علیہ السلام اور محمد ﷺ نے شدید مشکل اور پریشانی کی حالت میں اس کلمہ کا ورد کیا۔

اس میں اس کلمہ کی عظمت کا بیان ہے یعنی مومن کا یہ کہنا کہ (حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) کیونکہ جب مومن اپنی زیادہ سے زیادہ امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر لیتا ہے اور اللہ پر ہی توکل و بھروسہ کرتا ہے تو چاہے اس کے راستے میں آسمان وزمین اور جو ان کے درمیان ہے وہ بھی رکاوٹ بن جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے مسئلہ کو آسان بنا دیتے ہیں اور اس کے لئے مخرج یعنی نکلنے کا راستہ پیدا فرمادیتے ہیں۔

باب قوله تعالى :

﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يُأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ...﴾ الآية

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يُأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (اعراف: ۹۹)

”کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہیں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے وہی لوگ

بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوں“.

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿وَمَنْ يَفْتِنْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ (الحجر: ۵۶)

”اور گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں“.

یہ باب دونوں آیتوں کے متعلق قائم کیا گیا ہے کیونکہ دونوں میں ایک ربط اور تعلق ہے پہلی آیت میں مشرکین کی صفات میں سے ایک صفت کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہیں انہیں کوئی ڈر نہیں اور اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا یہ عبادتِ خوف کو ترک کرنے کا نتیجہ ہے اور عبادتِ خوف یعنی اللہ سے ڈرنا ایک قلبی عبادت ہے .

اللہ تعالیٰ کے مکر یعنی تدبیر کی حقیقت : یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کا معنی یہ

ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کیلئے (دنیاوی) معاملات آسان فرمادیتے ہیں جس سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اب انتہائی محفوظ ہو چکا ہے حالانکہ یہ اللہ کی جانب سے اس کے لئے تدبیر اور ڈھیل ہے .

جیسا کہ نبی ﷺ کا ارشاد گرامی ہے : ”إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ وَجْهَ مَقِيمٍ عَلَى

مَعَاصِيهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ“ ”اگر تم دیکھو کہ کسی انسان کے برائیوں اور نافرمانیوں

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ سے کبیرہ گناہوں کی بابت دریافت کیا گیا (کہ وہ کون کون سے ہیں؟) تو آپ نے فرمایا: ”الشرك بالله، والیأس من روح اللہ، والأمن من مکر اللہ“ ”اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ کی رحمت

پر ڈٹے رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے نوازتے جا رہے ہیں تو جان لو کہ یہ اللہ کی جانب سے اس کے حق میں تدبیر ہے (یعنی درجہ بندی ہے) جو شخص اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اولیاء اور اس کے دین سے دھوکہ و فریب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ تدبیر فرماتے ہیں، اور یہ (تدبیر کرنا) اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے کیونکہ اس میں عزت و قوت و طاقت اور غلبے کا اظہار ہے۔

دوسری آیت میں ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ يَفْقَنْظُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ ”اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں“۔

اس آیت مبارکہ میں گمراہ لوگوں کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ صاحب تقویٰ اور ہدایت یافتہ لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، خوف و رجاء یعنی امید و ڈر کو جمع کرنا شرعی طور پر واجب ہے تاکہ عبادت درست ہو جائے، ان دونوں میں سے کس کو غلبہ دینا چاہئے؟ تندرست گناہگار شخص کو امید کی بہ نسبت ڈر اور خوف کا پہلو غالب کرنا چاہئے، جبکہ ایسا مریض جو ہلاک ہو جانے یا فوت ہو جانے کا خدشہ رکھتا ہے اسے خوف کی بہ نسبت امید کا پہلو غالب کرنا چاہئے، جو لوگ درستی کی راہ پر گامزن ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں ان کے حق میں امید و خوف کا پہلو برابر رکھنا چاہئے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ ”وہ (نیک لوگ) نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے، اور وہ ہم سے امید رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے ہمیں پکارتے تھے اور وہ ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے

سے مایوس ہونا اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہونا۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ :

” أكبر الكبائر الإشراف بالله والأمن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، واليأس من روح الله “ (مصنف عبدالرزاق).

سب سے بڑے گناہ یہ ہیں : اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔

.....
تھے“

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ سے کبیرہ گناہوں کی بابت دریافت کیا گیا (کہ وہ کون کون سے ہیں؟) تو آپ نے فرمایا:

” الشرك بالله ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله “ ” اللہ کے ساتھ شرک کرنا ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہونا“ .

نامیدی عبادت رجا (یعنی اللہ تعالیٰ سے امید کرنے) کو ترک کرنے کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہونا یہ عبادت خوف (یعنی اللہ سے ڈرنا) کو چھوڑنے کا ثمرہ ہے ان دونوں (خوف و رجا) کو جمع کرنا دینی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے .

ان دونوں (خوف و رجا) کا ختم ہو جانا یا ان میں کمی کا واقع ہو جانا کمال توحید میں کمی کا باعث ہے اس شخص کے لئے جو اسے دل سے اختیار کرتا ہے .

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ :

” أكبر الكبائر الإشراف بالله والأمن من مكر الله ، والقنوط من رحمة الله ، واليأس من روح الله “

” سب سے بڑے گناہ یہ ہیں : اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ، اللہ کی

اس باب کے مسائل

۱- سررة اعراف کی آیت کی تفسیر (جس میں اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونے والوں کا ذکر ہے)

۲- سورة حجر کی آیت کی تفسیر (جس میں ہے کہ گمراہ لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں)

۳- اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہونے پر شدید وعید اور ڈراوے۔

۴- اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونے پر بھی شدید وعید وارد ہے۔

تدبیر سے بے خوف ہو جانا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔
 (القنوط من رحمة اللہ) اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونا یہ عام ہے کیونکہ رحمت کا لفظ نعمتوں کے حصول اور مصائب کو دور کرنے دونوں معنوں پر مشتمل ہے، جبکہ (روح اللہ) غالباً اس کا استعمال مصائب سے خلاصی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

باب: ۳۴

اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا ایمان باللہ کا حصہ ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (التغابن: ۱۱)

” اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ

ہر چیز سے باخبر ہے۔“

علمتہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

” هو الرجل تصيبه المصيبة ، فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم“

” اس سے مراد ایسا شخص ہے جس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف

اس باب کا معنی یہ ہے کہ ایمان کی خصلتوں اور اس کے شعبوں میں سے ایک شعبہ یہ بھی

ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کیا جائے، یہ ایک اونچا مقام و مرتبہ ہے اور بڑی عظیم عبادت ہے کیونکہ فرائض و واجبات، منہیات اور کوئی اقدار تینوں ہی صبر کی محتاج ہیں، لہذا صبر کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔

حقیقت صبر: زبان کو شکوہ و شکایت سے روک لینے، دل کو بے صبری سے منع کرنے اور

اعضاء کو گریبان پھاڑنے، رخساروں کو پینے وغیرہ سے بچا لینے کا نام صبر ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ ﴾ ” اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے “

یعنی اس کی تعظیم کرتا ہے اس کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے اور اس کے منع کردہ کاموں سے اجتناب

کرتا ہے ﴿ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ ” اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے “ یعنی عبادات کے لئے، صبر

کلیے اور غصہ نہ کرنے پر۔

سے ہے چنانچہ وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور اسے دل سے تسلیم کر لیتا ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

”إثنان في الناس هما كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت“
“(صحیح مسلم)

”لوگوں میں دو چیزیں کفر کی ہیں، کسی کے نسب نامہ میں طعن و تشنیع کرنا، اور میت پر نوحہ کرنا۔“

.....
(قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله فيرضى)
علقمہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”اس سے مراد ایسا شخص ہے جس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے چنانچہ وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے“ یعنی اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر (ویسلم) ”اور اسے تسلیم کر لیتا ہے“ یہ جاننے کی وجہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

علقمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کی تفسیر ہے جو کہ ظاہر بالکل درست اور صحیح ہے۔
مصائب تقدیر کا ایک حصہ ہیں اور تقدیر اللہ تعالیٰ حکمت و دانائی پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ چیزوں کو ان کی مناسب جگہ پر رکھنا جن کا انجام انتہائی اچھا ہے، اس سے آپ یہ جان لیں کہ بندے کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کیلئے اس میں بھی بھلائی ہوتی ہے کہ اگر وہ اس پر صبر کا مظاہرہ کرے تو اسے اجر و ثواب سے نوازا جائیگا لیکن اگر بے صبری کا مظاہرہ کرے تو اسے عقاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔

صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

”إثنان في الناس هما بهم كفر“ ”لوگوں میں دو چیزیں کفر کی ہیں“

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية“

(بخاری و مسلم)

”چہرے پر دو ہتھ مارنے، گریبان پھاڑنے اور جاہلیت کے بول بولنے والا ہم میں

سے نہیں“

اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إذا أراد الله بعبد الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبد

الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة“ (سنن الترمذی).

یعنی کفر کی خصلتوں میں سے دو خصلتیں لوگوں میں موجود ہیں اور یہ موجود رہیں گی “

الطعن في النسب، والنياحة على الميت“ ”نسب نامہ میں طعن و تشنیع کرنا، اور میت پر نوحہ کرنا“.

نیاحہ: نوحہ کا معنی شکوہ و واویلا کرنا ہے جو کہ صبر کے منافی ہے اور صبر واجب یہ ہے کہ

انسان اپنے اعضاء کو چہرہ پٹینے اور گریبان پھاڑنے سے روک لے اور زبان کو شکوہ شکایت اور واویلا

کرنے سے روکے، اور اس (نوحہ) کا کفر کے شعبوں میں سے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جس میں

بھی یہ وصف پایا جائے وہ مطلق فوری کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بلکہ اس سے مراد یہ

ہے کہ جس میں بھی یہ خصلت پائی جائیگی اس میں کافروں کی ایک خصلت اور کفر کے شعبوں میں سے

ایک شعبہ موجود ہے.

صحیحین میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ:

”لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية“ ”چہرے

پر دو ہتھ مارنے، گریبان پھاڑنے اور جاہلیت کے بول بولنے والا ہم میں سے نہیں“ ”لیس منا“

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

” جب اللہ تعالیٰ اپنے (کسی) بندے سے خیر خواہی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دنیا میں جلدی اسکے گناہوں کی سزا دے دیتے ہیں اور جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہ کی سزا کو روک لیتے ہیں ، یہاں تک کہ قیامت کے روز اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائیگا“

نبی اکرم ﷺ نے مزید فرمایا:

” إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ، وإن اللہ إذا أحب قوما ابتلاهم ، فمن

رضی فله الرضا ومن سخط فله السخط“ (سنن الترمذی)

” بڑی آزمائش میں بدلہ بڑا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو

انہیں آزما تا ہے جو شخص (اسکی آزمائش پر) راضی ہو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور

.....

کہ وہ ہم میں سے نہیں، یہ لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ عمل گناہ کبیرہ ہے لہذا ہم کہیں گے کہ: صبر کو ترک کرنا اور (تقدیر پر) ناراضگی کا اظہار کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، گناہ ایمان میں کمی کا باعث بنتا ہے کیونکہ اطاعت و فرمانبرداری سے ایمان بڑھتا اور معصیت و نافرمانی سے گھٹتا ہے، اور ایمان میں کمی کمال توحید میں بھی کمی کر دیتی ہے، بلکہ صبر کو ترک کرنا توحید واجب کے کمال کے منافی شئی ہے۔

اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

” إذا أراد اللہ بعبدہ الخیر عجل له العقوبة فی الدنیا ، وإذا أراد بعبدہ الشر

أمسک عنہ بذنبہ حتی یوافی بہ یوم القيامة“

” جب اللہ تعالیٰ اپنے (کسی) بندے سے خیر خواہی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دنیا میں

جلدی اسکے گناہوں کی سزا دے دیتے ہیں اور جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے

گناہ کی سزا کو روک لیتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے روز اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائیگا“

جو شخص (اسکی آزمائش پر) ناخوش ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناخوش اور ناراض ہو جاتا ہے۔“

اس باب کے مسائل

۱- سورۃ تغابن کی آیت کی تفسیر (جس میں ہے کہ اللہ مومن کے دل کو ہدایت بخشتا

ہے)

۲- اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا ایمان باللہ کا حصہ ہے۔

۳- کسی کے نسب پر طعن کرنا (کفریہ کام ہے)۔

۴- (مصیبت کے وقت) چہرے پر دو ہتھ مارنے، گریبان پھاڑنے اور جہالت کے

بول بولنے والے کے بارے میں سخت وعید وارد ہے۔

۵- اس علامت کا ذکر ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے

ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔

۶- اس کی علامت کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں۔

۷- جس بندے سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو اس کی نشانی و علامت کا بیان۔

۸- اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناخوش ہونا اور بے صبری حرام ہے۔

۹- آزمائش پر راضی ہونے کا اجر و ثواب (بہت زیادہ) ہے۔

.....

اس حدیث مبارک میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا بیان ہے جسے اگر مصیبت پہنچنے والا بندہ اپنے ذہن میں متحضر کرے تو صبر کو ایک عظیم عبادت تصور کرے گا اور اس عظیم قلبی عبادت پر عمل پیرا ہوگا، وہ کیا ہے تقدیر پر نالاں نہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر رضا مندی کا اظہار کرنا، اسی وجہ سے بعض سلف رحمہ اللہ اپنے نفس کو الزام دیتے تھے (کہ تم گنہگار ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ نہیں فرمایا) جب انہیں کوئی آزمائش وغیرہ نہیں پہنچتی تھی یا وہ بیمار وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔

نبی ﷺ کا فرمان ہے (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط)

” بڑی آزمائش میں بدلہ بڑا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے جو شخص (اسکی آزمائش پر) راضی ہو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو شخص (اسکی آزمائش پر) ناخوش ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناخوش اور ناراض ہو جاتا ہے۔“

ریاء کاری کا بیان

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (الكهف: ۱۱۰)

” (اے محمد ﷺ!) آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں (البتہ) میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہئے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے“۔

اس باب کا معنی یہ ہے کہ ریا کاری کے بارے میں جو وعید وارد ہوئی ہے اس کا بیان اور یہ کہ ریا کاری اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔

حقیقت ریا: یہ رویہ بصریہ سے مشتق ہے کہ انسان کوئی عبادت کا کام اس لئے کرے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور پھر اس کی عبادت وجہ سے اسکی تعریف کریں۔

ریاء کاری کے دو درجے ہیں:

- ۱- منافقوں کی ریا کاری: مخلوق کو دکھانے کے لئے دل میں کفر کو چھپا کر اسلام کو ظاہر کرے یہ نفاق اور ریا تو حید کی اساس و بنیاد ہی کے منافی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اکبر ہے۔
- ۲- مسلمانوں کی ریا کاری: کہ مسلمان اپنے عمل یا اپنے عمل کے کچھ حصہ میں ریا کاری کرے یہ شرک خفی ہے جو کمال توحید کے منافی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ : اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

”أنا أغنى الشركاء عن الشرك‘ من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه“ (صحیح مسلم).

”میں تمام شرکاء میں سب سے بڑھ کر شرک (شرکت و ساجھے داری) سے مستغنی ہوں، جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے غیر کو شریک کرتا ہے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں“.

وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿

”(اے محمد ﷺ!) آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں (البتہ) میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہئے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے“.

اس آیت میں شرک سے منع کیا گیا ہے اور یہ نبی عام ہے جو شرک کی تمام اقسام کو شامل ہے اور اسی میں شرک ریاء بھی ہے، اس لئے سلف رحمہم اللہ تعالیٰ بھی اس آیت مبارکہ سے ریاء کاری کے مسائل پر استدلال کرتے ہیں جیسا کہ امام رحمہ اللہ نے اس آیت کو یہاں ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا (احدا) تمام مخلوق کو شامل ہے خواہ ان کو دکھلانے کیلئے کام کیا یا ان کو سنانے کیلئے وغیرہ۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

”أنا أغنى الشركاء عن الشرك‘ من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه“ ”میں تمام شرکاء میں سب سے بڑھ کر شرک سے مستغنی ہوں، جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے غیر کو شریک کرتا ہے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں“.

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: الشرك الخفى، يقوم الرجل فيصلى فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل“ (مسند احمد).

”کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ ﷺ (ضرور بتلائیں) تو آپ ﷺ نے فرمایا: شرک خفی وہ اس طرح کہ کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہو اور اپنی نماز کو محض اس لئے اچھی پڑھے کہ فلاں شخص اسے دیکھ رہا ہے“.

اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ریاء کاری والا عمل ریاء کاری کرنے والے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، اگر ریاء کاری شروع عبادت سے موجود ہو تو وہ ساری عبادت باطل ہے، اسے اس ریاء کاری کا گناہ ہوگا اور وہ شرک خفی یعنی شرک اصغر کا مرتکب ہوگا اور اگر اصل عبادت اللہ تعالیٰ کیلئے ہے لیکن عبادت گزار اثناء عبادت ریاء کاری کو بھی شامل کر لیتا ہے، مثلاً وہ واجب کو ادا کرتا ہے پھر لوگوں کو دکھانے کیلئے رکوع لبا کر دیتا ہے، تسبیحات میں اضافہ کر دیتا ہے تو عبادت کی یہ زائد مقدار بے کار اور رائیگاں ہے، اس کا اسے گناہ بھی ہوگا، یہ سب کچھ بدنی عبادت میں ہے جبکہ مالی عبادت میں صورت حال اس سے مختلف ہے۔ (من عمل عملاً) ”جس نے کوئی عمل کیا“، یعنی اس کی ابتداء کی ”عملاً“ کا لفظ مکرہ ہے اور شرط کے سیاق میں ہے یعنی سب اعمال کو شامل ہے، اللہ تعالیٰ کے لئے یا غیر اللہ کے لئے، لیکن وہ ذات بابرکت تمام شرکاء میں سب سے بڑھ کر شرک سے مستغنی ہے وہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لئے کیا گیا ہو۔

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ: ”ألا أخبركم بما هو أخوف

عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله قال: الشرك الخفى“ ”کیا

اس باب کے مسائل

- ۱- سورۃ کہف کی آیت کی تفسیر (جس میں ہے کہ اللہ سے ملاقات کیلئے اچھے عمل کا ہونا اور شرک سے اجتناب ضروری ہے)۔
- ۲- کتنی بڑی بات ہے کہ اگر عمل صالح میں معمولی سا بھی حصہ غیر اللہ کیلئے کر دیا جائے تو وہ رائیگاں اور برباد ہو جاتا ہے۔
- ۳- کسی عمل میں اگر غیر اللہ کو شریک کیا جائے تو اس کے ضائع ہونے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل مستغنی ہے۔ ۴- اس عمل کے ضائع ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کئے جانے والے تمام شرکاء سے افضل و اعلیٰ ہے۔
- ۵- نبی اکرم ﷺ کو اپنے صحابہ پر بھی ریاء کاری کا خدشہ تھا۔
- ۶- آپ ﷺ نے ریاء کاری کی یہ تفسیر بیان فرمائی کہ جیسے کوئی نماز اللہ کیلئے ادا کرتے ہوئے عمدہ طور پر اس لئے ادا کرے کوئی اور اسے دیکھ رہا ہے۔

.....

میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسج دجال سے بھی زیادہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں (ضرور بتلائیں) تو آپ ﷺ نے فرمایا: شرک خفی، یہ اس لئے ہے کہ مسج دجال کا معاملہ تو واضح اور کھلا ہوا ہے، نبی اکرم ﷺ نے اس کے متعلق مکمل وضاحت فرمائی ہے، لیکن ریاء کاری ایک ایسا عارضہ ہے جو دل کو بہت زیادہ لاحق ہوتا ہے اور یہ شرک بندے کو آہستہ آہستہ اللہ کی نگرانی سے آزاد تصور کروانا شروع کر دیتا ہے اور بندہ مخلوق کو اپنا نگران اور نگہبان سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اسی وجہ سے نبی اکرم ﷺ کو اس کا مسج الدجال سے بھی زیادہ خدشہ تھا پھر آپ نے ریاء کاری کی تفسیر بیان کی ”يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل“ کہ انسان نماز پڑھتا ہے اور اسے صرف اس لئے مزین کر کے پڑھتا ہے کہ فلاں شخص اسے دیکھ رہا ہے۔

باب ۳۶.

انسان کا اپنے عمل سے دنیا کو طلب کرنا بھی شرک ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا نُوفَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا

لَا يُبْخَسُونَ ﴾ (هود: ۱۵)

”جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشحالی کے طلبگار ہیں ان کے اعمال کا بدلہ ہم انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی“۔

اس باب کا معنی یہ ہے کہ انسان کو عمل پر ابھارنے والی چیز دنیا کا بدلہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے جو کہ شرک اصغر کہلاتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا نُوفَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطْلٍ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

”جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشحالی کے طلبگار ہیں ان کے اعمال کا بدلہ ہم انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، ان کیلئے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا وہ سب ضائع ہے اور جو کچھ کرتے رہے وہ سب برباد ہے“۔

یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا ارادہ فرمایا ہو، اس آیت کا عموم سورۃ اسراء کی ایک آیت سے خاص کیا گیا ہے، وہ لوگ جو (بنیادی طور پر قصداً) دنیاوی زندگی کے طلبگار ہیں اور وہ اس کے لئے کوشش بھی کرتے ہیں وہ کفار ہیں، اسی وجہ سے یہ آیت انہیں کے

بارہ میں نازل ہوئی، لیکن اس آیت کے الفاظ ان لوگوں کو بھی شامل ہیں جو اپنے نیک عمل کے ساتھ دنیا کو چاہتے ہیں۔

وہ اعمال جنہیں انسان بجالاتا ہے اور ان سے دنیاوی بدلے کا خواہشمند ہوتا ہے وہ دو قسم کے ہیں:

۱- ایسا عمل کہ کرنے والا اس سے دنیاوی بدلے کی نیت کرے، اور آخرت کے ثواب کا ارادہ نہ کیا جائے جبکہ شریعت نے اس عمل میں دنیاوی بدلے کی ترغیب نہیں دلائی، جیسا کہ نماز، روزہ، اور اسی طرح کے دوسرے اعمال اور اطاعت ہیں، تو ایسے عمل سے دنیا کی خواہش کرنا جائز نہیں ہے اگر انسان دنیا کی خواہش کرے تو وہ مشرک ہے۔

۲- ایسے اعمال جن پر شارع نے دنیاوی ثواب اور بدلے کا بھی ذکر فرمایا ہے اور دنیاوی ثواب ذکر کر کے لوگوں کو اس کے کرنے کی ترغیب دی ہے جیسا کہ صلہ رحمی اور والدین سے حسن سلوک وغیرہ ہے۔

تو اس قسم کے اعمال بجالانے والے اگر عمل کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے صرف دنیاوی بدلے کی خواہش کرتے ہیں اور آخرت کے ثواب کی بالکل نیت نہیں کرتے تو وہ بھی آیت مبارکہ کی وعید میں شامل ہے اور یہ بھی اسی شرک اصغر کی ایک قسم ہے، لیکن اگر دنیاوی و اخروی دونوں ثوابوں کی اکٹھی نیت کر لیتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں کیونکہ شارع نے دنیاوی ثواب کا ذکر ہی ترغیب دلانے کیلئے کیا ہے وہ لوگ جو نیک عمل صرف مال و دولت کے حصول کے لئے کرتے ہیں ان میں سے مندرجہ ذیل عمل اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں:

۱- وہ شخص جو شرعی علم کو وظیفہ (ملازمت) لینے کے لئے حاصل کرتا ہے، اس کے ذہن میں (اس علم کے حصول سے) اپنے نفس سے جہالت کو رفع کرنا، جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”تعس عبد الدینار و تعس عبد الدرهم تعس عبد الخمیصة ، تعس عبد الخمیلة ، إن أعطی رضی وإن لم یعط سخط ، تعس وانتکس وإذا شیک فلا انتقش ، طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه فی سبیل اللہ أشعث رأسه مغبرة قدماه إن کان فی الحراسة کان فی الحراسة وإن کان فی الساقا کان فی الساقا إن استأذن لم یؤذن له وإن شفع لم یشفع“ (صحیح بخاری).

”درہم و دینار اور چادر و لباس کے پرستار ہلاک ہو جائیں ، انہیں دیا جائے تو خوش ہیں نہ دیا جائے تو ناراض ہیں ، یہ ہلاک ہو جائیں اور سرنگوں ہو کر گر پڑیں ، اگر انہیں کاٹنا چھپے تو کوئی نہ نکالے ، اور اس شخص کیلئے خوشخبری ہے جس نے جہاد کیلئے گھوڑے کی لگام پکڑی ہے ،

.....
مقصود نہیں تو وہ بھی اس وعید میں شامل ہے .

ب - اسی طرح وہ لوگ جو نیک اعمال صرف ریاء کاری کیلئے کرتے ہیں .
ج - اسی طرح وہ لوگ جو نیک اعمال تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی ایسے کام کے مرتکب ہوتے ہیں جو انہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا ہو ، تو ایسا شخص اُریہ کہے کہ وہ ایماندار اور مومن ہے تو وہ اپنے مقولہ میں سچا نہیں کیونکہ اگر وہ سچا ہوتا تو لازماً عمل کو صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کرتا .

صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”تعس عبد الدینار و عبد الدرهم“ الحدیث .

اس حدیث میں نبی اکرم ﷺ کی مراد اس بندہ سے ہے جو آخرت کا عمل دنیا کی خاطر کرتا ہے ، آپ ﷺ نے اسے درہم و دینار کا پجاری قرار دیا ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل بھی شرک ہے ، کیونکہ عبودیت (بندگی و عبادت) کے بھی درجات ہیں انہی میں سے ایک شرک اصغر کا

اس کا سر پر اگندہ اور پاؤں خاک آلود ہیں اگر اسے پاسبانی کیلئے کہا جاتا ہے تو وہ پاسبانی کرے اور اگر لشکر کے پیچھے حفاظت پر مامور ہو تو لشکر کے پیچھے رہے اگر وہ جانے کی اجازت مانگے تو اجازت نہ ملے اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ مانی جائے۔

اس باب کے مسائل

- ۱- انسان کا آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنا (مذموم ہے)
- ۲- سورۃ ہود کی آیت کی تفسیر (جس میں طالب دنیا کی مذمت بیان کی گئی ہے)
- ۳- (دنیا کے حریص) مسلمان کو ” عبد الدینار و عبد الخمیصۃ “ درہم و دینار کا بندہ کہا گیا ہے۔
- ۴- درہم و دینار اور کپڑے کے پرستار کی وضاحت یوں کی گئی کہ اگر اسے دیا جائے تو خوش نہ دیا جائے تو ناراض۔
- ۵- ایسے شخص کے بارہ میں آپ ﷺ کی بددعا کہ ” تعس وانتکس “ ” وہ تباہ ہو جائے اور سرنگوں ہو جائے“۔
- ۶- اور دوسری یہ بددعا کہ ” إذاشیک فلا انتقش “ کہ اگر اسے کاٹنا چاہے تو نہ نکالا جاسکے۔

۷- حدیث میں مذکور صفات کے حامل مجاہد کی تعریف کا بیان ہے۔

.....

کا درجہ ہے، جب کوئی چیز کسی کو کسی کام پر ابھارے اور غربت دلائے تو کہا جاتا ہے کہ ” عبد هذا المشیء “ اس نے اس کی پرستش کی، اور یہ بات معلوم ہے کہ بندہ اپنے آقا کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے وہ جس طرف اس کا رخ موڑے وہ اسی طرف مڑ جاتا ہے۔

باب: ۳۷

اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال چیزوں کو حرام کرنے میں علماء و امراء کی اطاعت کرنا، ان کو اللہ کے سوارب تسلیم کرنا ہے

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

”یوشک أن تنزل علیکم حجارة من السماء، أقول: قال رسول اللہ ﷺ وتقولون: اقال أبو بکر وعمر“

یہ باب اور اس کے بعد آنے والے ابواب میں توحید کے تقاضوں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کو ثابت کرنے کے لوازمات کا بیان ہے، علماء کرام کتاب و سنت کی نصوص کو سمجھنے کیلئے وسائل و ذرائع کا کام دیتے ہیں، ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کے تابع ہوتی ہے، جبکہ مستقل طور پر کسی کی اطاعت کرنا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کی جائز نہیں کیونکہ یہ بھی عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور رسول ﷺ کی اطاعت کرنا فرض و واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، چنانچہ آپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کر کی جائے گی، فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ ”اور ہم نے رسول کو صرف اس لئے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اسکی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے“.

ایسے اجتہادی مسائل جن میں کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ملتی ہو ان میں علماء کرام کی بات ماننی چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ذکر (یعنی علماء) سے سوال کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے: ﴿فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ”اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو“ اور اس لئے بھی کہ (ان سے پوچھنے میں) اور بھی مصالح اور فوائد ہیں جن کا شریعت میں لحاظ رکھا گیا ہے.

(تمہارا یہی حال رہا تو) قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسیں، میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کا فرمان سناتا ہوں اور تم (اس کے مد مقابل) ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات کرتے ہو۔

امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”عجبت لقوم عرفوا الإسناد و صحته ، يذهبون إلى رأى سفیان“

”مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو حدیث کی سند اور اس کے صحیح ہونے کا علم ہو جانے کے بعد بھی سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے پر عمل کرتے ہیں“ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النور: ۶۳)

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

”يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول : قال رسول الله ﷺ وتقولون : قال أبو بكر وعمر“.

”قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسیں، میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کا فرمان سناتا ہوں اور تم (اس کے مد مقابل) ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات کرتے ہو“

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام سے ان کی فقہت کا اظہار ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے ایسے فرمان کے مقابلہ میں جس کا معنی و مفہوم واضح ہو کسی دوسرے کے قول کو جس کی کوئی دلیل بھی نہ ہو بطور معارضہ پیش کرنا جائز نہیں خواہ وہ قول ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی ان سے کم درجے کا ہے تو پھر کیونکر اس کا قول پیش کیا جاسکتا ہے؟

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”عجبت لقوم عرفوا الإسناد و صحته ،

(رسول اللہ ﷺ) کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہئے کہ ان پر کوئی فتنہ یا وردناک عذاب نہ آ پڑے “

“أندری ما للفتنة ؟ الفتنة الشرك لعلة إذار د بعض قوله أن يقع فى قلبه شئ من الزیغ فیهلك “

جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟ اس سے مراد شرک ہے، ہو سکتا ہے کہ جو انسان رسول اللہ ﷺ کی کسی بات کو چھوڑ دے تو اس کے دل میں کجی آجائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔

یذہبون الی رأى سفیان) مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو حدیث کی سند اور اس کے صحیح ہونے کا علم ہو جانے کے بعد بھی سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے پر عمل کرتے ہیں “ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَلْيَخْذِرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
 ”رسول اللہ ﷺ) کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہئے کہ ان پر کوئی فتنہ یا دردناک عذاب نہ آ پڑے “ فتنہ سے مراد شرک کی قسم ہے اور کبھی یہی شرک اکبر کے درجہ تک بھی پہنچ جاتا ہے۔

﴿أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ”یا دردناک عذاب نہ آ پینے “

”أندری ما للفتنة ؟.....“ ”کیا تم جانتے ہو فتنہ کیا ہے؟“

اس سے مراد شرک ہے، ہو سکتا ہے کہ جو انسان رسول اللہ ﷺ کی کسی بات کو چھوڑ دے تو اس کے دل میں کجی آجائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔

یعنی اگر کوئی آدمی آپ ﷺ کے فرمان کو کسی دوسرے کے قول کی بناء پر رد کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارہ میں فرمایا:

﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ ”تو جب وہ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان

عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا:

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا

أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (التوبة: ۳۱)

” انہوں نے اپنے علماء اور بزرگوں اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب بنا لیا تھا حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ان سے پاک ہے جنہیں وہ شریک ٹھراتے ہیں۔“

(عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں) میں نے آپ ﷺ سے کہا کہ ہم ان علماء

اور بزرگوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ” أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ، ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟“

.....

کے دلوں کو (اور) ٹیڑھا کر دیا“ یعنی دلائل و براہین کے بیان کرنے اور ان کے واضح ہونے کے باوجود وہ صرف اپنے ارادے اور اختیار سے ٹیڑھے ہی رہے، تو جب وہ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔

عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا:

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ ” انہوں نے اپنے علماء اور

بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب بنا لیا“ (تو عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں) میں نے آپ ﷺ سے کہا کہ ہم ان علماء اور بزرگوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے..... الحدیث.

حلت و حرمت میں علماء کی اطاعت کے دو درجے ہیں:

۱- انسان علماء اور حکمرانوں کی تعظیم کرتے ہوئے دین کے بدلنے میں ان کی اطاعت و

فرمانبرداری کرے، جس کو وہ حلال قرار دیں وہ بھی ان کی اطاعت اور تعظیم کی وجہ سے اس کی حلت کا

”کیا ایسا نہیں تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حرام اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حلال سمجھتے تھے؟“ (عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”فتلک عبادتہم“ ”یہی ان کی عبادت ہے“ (مسند احمد و سنن ترمذی).

اس باب کے مسائل

۱- سورۃ نور کی آیت کی تفسیر (جس میں رسول ﷺ کی نافرمانی سے ڈرایا گیا ہے).

۲- سورۃ براءۃ کی آیت کی تفسیر (جس میں علماء اور بزرگوں کو رب بنانے والوں کا

تذکرہ ہے).

۳- اس میں عبادت کے معنی پر تشبیہ کی گئی ہے جس کا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے

انکار کیا تھا.

اعتقاد رکھے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو یہی وہ انسان ہے جس نے علماء کو اپنا رب مان لیا ہے یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اکبر ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس نے اطاعت (جو کہ ایک عبادت ہے) کو غیر اللہ کیلئے استعمال کیا ہے.

۲- حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے میں وہ کسی عالم یا حکمران کی صرف عملی نالی سے

اطاعت کرتا ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے، اور وہ اس کا اعتراف بھی کرتا ہے لیکن ان سے محبت کی وجہ سے نافرمانی میں ان کی اطاعت کرتا ہے، یا ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر ان کی اطاعت کرتا ہے تو اس کا حکم وہی ہے جو اس طرح کے گناہ گاروں کا ہے.

شیخ رحمہ اللہ لفظ، رہبان، یعنی بزرگوں اور درویشوں کے لفظ سے اہل تصوف اور صوفیوں

۴- عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اور امام احمد نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کی مثال بیان کی (کہ نبی ﷺ کے فرمان کے مقابلہ میں ان کا قول بھی پیش کرنا جائز نہیں)

۵- اب حالات اس حد تک بدل چکے ہیں کہ اکثر عوام کے نزدیک بزرگوں اور درویشوں کی عبادت ہی افضل ترین عمل کی حیثیت اختیار کر چکی ہے اور اسے ولایت کا نام دیا جاتا ہے، اسی طرح علم و فلسفہ کے نام پر علماء کی عبادت ہوتی ہے پھر اس قدر حالات بدلے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان لوگوں کی بھی عبادت کی جانے لگی جو نیک نہ تھے دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ان لوگوں کی بھی پرستش شروع ہو گئی جو اہل علم نہیں بلکہ جاہل اور ان پڑھ ہیں۔

.....

کے طریقوں، تصوف میں غلو کرنے والوں اور صوفیوں کے رؤساء کی تعظیم میں غلو کرنے والوں پر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں۔

کہ یہاں بھی ”رہبان“ یعنی بزرگوں اور درویشوں کی عبادت کی گئی ہے (جو کہ درحقیقت ان کو رب تسلیم کرنا ہے) اور وہ (صوفی اور تصوف اور علماء کی تعظیم میں غلو کرنے والے) بھی اپنے مشائخ، درویشوں اور ان کے اولیاء کی جنہیں وہ اولیاء سمجھتے ہیں دین کو بدلنے میں ان کی اطاعت کرتے ہیں، یہ بھی درویشوں اور اولیاء کو اللہ کے سوا رب بنانے کی ایک قسم ہے۔

باب : ۳۸

باب قوله تعالى : ﴿الْمُ تَرِ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ﴾ الآية

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ الْم تَرِ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ (النساء : ۶۰)

” کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو (کتاب) آپ پر نازل ہوئی اور جو (کتابیں) آپ سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں (مگر) چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ طاغوت کے پاس لے کر جائیں حالانکہ انہیں اس طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کا حکم دیا گیا اور شیطان انہیں بھٹکا کر دور کی گمراہی میں لے جانا چاہتا ہے“۔

اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اسکی ربوبیت میں اس کی وحدانیت کا اقرار اس بات کا متقاضی ہے کہ حکم کو بھی اسی کے لئے خاص کیا جائے (یعنی صرف اسی کا حکم مانا جائے) اطاعت و فرمانبرداری میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کلمہ ”لا إله إلا الله محمد رسول الله“ کی گواہی کا اثبات صرف اسی وقت ممکن ہے جب لوگ اس (کتاب) کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ پر نازل فرمائی ہے اپنا فیصل اور حاکم تسلیم کر لیں ، کیونکہ رسول اللہ ﷺ پر اللہ کی نازل کردہ کتاب کے فیصلے کو چھوڑ کر زمانہ جاہلیت کے قوانین و فیصلوں اور خانہ بدوشوں کے فرسودہ نظام کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اکبر کے زمرے میں آتا ہے جو کہ کلمہ توحید (لا إله إلا الله) کو توڑ دینے والا ہے۔

امام شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ ”تحکیم القوانین“ میں لکھا ہے ”إن

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ (البقرة: ۱۱)

” اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں“۔

.....

الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة مانزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين ليكون حكما بين العالمين مناقضة ومحادة لمانزل من رب العالمين“.

” ملعون (دنیاوی) قانون کو اس (کتاب) کے قائم مقام بنانا جسے روح الامین جبریل علیہ السلام لے کر اترے ہیں اور اسے سید المرسلین محمد ﷺ کے دل پر اتارا ہے تاکہ وہ (فرسودہ دنیاوی نظام) لوگوں کے درمیان فیصل اور حاکم بن جائے، رب العالمین کی جانب سے جو نازل ہوا اس سے عداوت اور مخالفت کرنے والا بن جائے تو (یاد رکھو) یہ کھلا اور واضح کفر اکبر ہے“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾

” کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو (کتاب) آپ پر نازل ہوئی اور جو (کتابیں) آپ سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں (مگر) چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ طاغوت کے پاس لے کر جائیں“۔

یہ دلیل ہے کہ وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں کیونکہ ایمان اور طاغوت کی جانب اپنے فیصلے کو لے جانا دونوں چیزیں ایک جگہ نہیں ہو سکتیں (یریدون) ”وہ ارادہ کرتے ہیں“ یعنی جو لوگ اپنے فیصلوں کو طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں ان سے ایمان کی کلی طور پر نفی کے لئے یہ ایک مبہم ضابطہ اور بنیادی شرط ہے۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف: ۵۶)
 ”اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو“

اور فرمان ربانی ہے:

﴿أَفْحَكَمَ الْجَاهِلِيَّةَ يَنْبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾
 (المائدة: ۵۰)

”کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور جو لوگ (اللہ تعالیٰ پر) یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے“

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

” لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به “ (قال النووي حديث صحيح روينا في كتاب الحجّة باسناد صحيح)

” تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک (کامل) مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جس کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں۔“
 (امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے جسے ہم نے کتاب الحجج میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے)

.....
 کہ وہ ارادہ کرتے ہیں گویا کہ ارادہ شرط ہے جس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار و چاہت اور رغبت سے اپنے فیصلے طاعوت کے پاس لے جاتے ہیں اور بالکل کراہت محسوس نہیں کرتے۔

﴿وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ ”حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس طاعوت سے کفر کریں“ یعنی انہیں طاعوت کی جانب فیصلہ لے جانے سے انکار (کفر) کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ ایک واجب حکم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک قسم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں تعظیم کی ایک قسم ہے۔

امام شعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا، یہودی جانتا تھا کہ محمد ﷺ رشوت نہیں لیتے اسلئے اس نے کہا کہ ہم یہ جھگڑا آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جبکہ منافق یہ جانتا تھا کہ یہودی رشوت لیتے ہیں اسلئے اس نے کہا کہ ہم یہ جھگڑا یہود کے پاس لے چلتے ہیں آخر وہ دونوں جہینہ قبیلے کے ایک کاہن سے فیصلہ کروانے پر متفق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمادی:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ ﴾ الْآيَةَ

بعض اہل علم کا یہ بیان ہے کہ یہ آیت ان دو آدمیوں کے بارہ میں نازل ہوئی تھی جن کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم یہ معاملہ محمد ﷺ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں دوسرے نے کہا نہیں یہ معاملہ کعب بن اشرف (یہودی) کے پاس

.....

﴿ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ ” اور شیطان انہیں بھٹکا کر دور کی گمراہی میں ڈالنا چاہتا ہے “ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل (طاغوت کے پاس فیصلہ لے جانا) شیطان کے لوگوں کو گمراہ کرنے، ’وسوسہ ڈالنے اور ان کے لئے اس عمل کو مزین کرنے کی وجہ سے ہے۔

فرمان الہی ہے:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾

” اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور اسکی شریعت کو ترک کر کے غیر کے قوانین کو نافذ کرنے سے زمین میں فساد برپا ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی شریعت کو اختیار کرنے سے زمین کی اصلاح ہوتی ہے۔

لے چلتے ہیں چنانچہ (وہ نبی اکرم ﷺ سے فیصلہ کروانے کے بعد) عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آگئے 'تو ایک آدمی نے سارا قصہ بیان کر دیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے سے پوچھا جس نے رسول اللہ ﷺ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں 'چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا'۔

اس باب کے مسائل

- ۱- سورة النساء کی آیت کی تفسیر اور اس میں طاعت کے مفہوم کی وضاحت .
- ۲- سورة بقرہ کی آیت ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ کی تفسیر .
- ۳- سورة اعراف کی آیت ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ کی تفسیر .
- ۴- آیت مبارکہ ﴿أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ کی تفسیر .
- ۵- پہلی آیت کی تفسیر میں شععی رحمہ اللہ کے قول کا ذکر .
- ۶- سچے اور جھوٹے ایمان کی تفسیر ہے .
- ۷- عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور منافق کے قصہ کا بیان ہے .

.....

زمین میں فساد شرک کی تمام اقسام کے ذریعے ہوتا ہے ، انہیں قسموں میں سے ایک قسم ”شرك في الطاعة“ اطاعت میں شرک ہے .

اس آیت میں یہ بات وضاحت سے بیان کی گئی ہے کہ منافقین کی یہ خصلت ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں 'شرکیہ ذرائع اور اس کی اقسام پر عمل درآمد کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں .

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

۸- اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس وقت تک ایمان کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام تر خواہشات رسول اللہ ﷺ کی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔

.....

” کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور جو لوگ (اللہ تعالیٰ پر) یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔“

اہل جاہلیت آپس میں ایک دوسرے پر فیصلہ کرتے ہیں، یعنی انسان خود قانون سازی کرتا ہے پھر اسے حاکم بنا دیا جاتا ہے، تو جو شخص جاہلیت کے (فرسودہ) قوانین کو حاکم تسلیم کرتا ہے گویا کہ اس نے انسان کو حاکم تسلیم کیا اور اس کا معنی یہ ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا مطاع (جس کی اطاعت کی جائے) بنا لیا ہے، یا عبادت اطاعت میں اللہ تعالیٰ کا شریک اختیار کر لیا ہے۔

باب: ۳۹

اسماء و صفات کے متکرر کا حکم

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ

مَتَابُ ﴾ (الرعد: ۳۰)

”اور وہ لوگ رحمن کے ساتھ کفر کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہی (رحمن) میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میرا اسی پر بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا پلٹنا ہے“۔

کتاب التوحید سے اس باب کی مناسبت دو جہتوں سے ہے:

۱- توحید اسماء و صفات، توحید عبادت کے دلائل میں سے ہے۔

۲- اسماء و صفات میں سے کسی چیز کا انکار ایسا کفر و شرک ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر

دینے والا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی نام یا اس کی کوئی صفت ثابت ہو جائے اور انسان جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے لئے ثابت کیا ہے یا اس کے رسول ﷺ نے اس کیلئے اس صفت کا اثبات کیا ہے پھر وہ (انسان) اس کا انکار کر دے یعنی اس کی اصلانی کردے تو یہ کفر ہے کیونکہ اس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کی ہے۔

اور فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ﴾ ”اور وہ لوگ رحمن کے ساتھ کفر

کرتے ہیں“ رحمن اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، کفار اور مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم رحمن پیامہ (ایک جگہ کا نام ہے) کے علاوہ کسی اور رحمن کو نہیں جانتے گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام ”رحمن“ کا انکار کیا، اور یہ انکار فی نفسہ کفر ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ﴾ ”اور وہ لوگ رحمن کا انکار کرتے ہیں“ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کا۔

لفظ ”رحمن“ صفت رحمت پر مشتمل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام ہی کسی نہ کسی صفت پر مشتمل

علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ”حدثوا الناس بما يعرفون ، أتریدون أن یکذب اللہ ورسوله“ ”لوگوں کو وہی باتیں بتاؤ جنہیں وہ پہچان سکیں“ (جو باتیں ان کے فہم وشعور سے بالا ہوں وہ سنا کر) کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو جھٹلایا جائے؟“ (صحیح بخاری)

امام عبدالرزاق معمر سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ابن طاؤس سے وہ اپنے باپ طاؤس

ہے لہذا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام ولالتِ مطابقت کی رو سے دو چیزوں کے مجموعہ پر دلالت کرتا ہے ان میں سے ایک اللہ کی ذات اور دوسری صفت ہے ، ہر اسم انہی دو چیزوں کے مجموعہ پر مشتمل ہے لہذا ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم کسی نہ کسی صفت پر مشتمل ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا جلالی نام لفظ ”اللہ“ بھی یہ اس ذات کا علم اور نام ہے جو معبود برحق ہے اور بل علم کے دو قولوں میں سے صحیح قول کے مطابق ”الٰہتہ“ سے مشتق ہے جس کا معنی عبادت ہے۔ صحیح بخاری میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ :

”حدثوا الناس بما يعرفون ، أتریدون أن یکذب اللہ ورسوله“

علیؑ کوئی کوئی تعالیٰ عنہما جنہیں وہ پہچان سکیں (جو باتیں ان کے فہم وشعور سے بالا ہوں وہ سنا کر) کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو جھٹلایا جائے؟“ اس قول میں یہ دلیل ہے کہ بعض معلومات کا کسی کو بتانا درست نہیں ہوتا جیسے توحید اسماء و صفات کی بعض باریکیاں عوام الناس کو سمجھانے کی نہیں ہوتیں ، انہیں تو صرف کتاب وسنت میں مشہور اسماء و صفات پر اجمالاً ایمان لانے کا حکم دینا چاہئے ، کیونکہ اسماء و صفات کے انکار کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اسماء و صفات کے متعلق لوگوں کو ایسی باتیں بیان کی جائیں جو ان کی سمجھ سے بالاتر ہوں اسلئے ہر مسلمان پر اہر خصوصاً طالب علم پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کو ایسا نہ بنا دے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی باتوں کی تکذیب کریں ، وہ اس طرح (یعنی تکذیب کا سبب یہ ہے) کہ ان کو ایسی باتیں

سے کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا جسے صفات الہی کے بارہ میں ایک حدیث سن کر یوں کپکپی آگئی گویا کہ اسے یہ حدیث اچھی نہیں لگی تو یہ منظر دیکھ کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے :

”ما فرق هؤلاء یجدون رقة عند محكمه ویهلکون عند متشابهه“
 ”لوگوں کی گھبراہٹ بھی کتنی عجیب ہے کہ اللہ کی محکم آیات سن کر ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور متشابہ آیات سن کر (انہیں نہ مان کر یا شک کر کے) وہ ہلاک ہو جاتے ہیں“
 (مسند عبدالرزاق)

اور جب قریش نے رسول اللہ ﷺ کو ”رحمن“ کا ذکر کرتے ہوئے سنا تو اس کا انکار کر دیا تب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی : ﴿ وَهُمْ یَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ﴾ اور وہ رحمن کے ساتھ کفر کرتے ہیں“۔

بتائے جو ان کی سمجھ سے بالاتر ہوں اور ان کی عقلوں کی دہاں تک رسائی ناممکن ہو۔

امام عبدالرزاق معمر سے روایت کرتے ہیں وہ ابن طاؤس سے وہ اپنے باپ طاؤس سے کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا جسے صفات الہی کے بارہ میں ایک حدیث سن کر یوں کپکپی آگئی کہ گویا کہ اسے یہ حدیث اچھی نہیں لگی“ کیونکہ اس نے اس صفت سے اللہ کی مخلوق سے مماثلت یا مشابہت کو سمجھا تو اس نے اس کو ثابت کرنے میں خوف محسوس کیا جبکہ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ ﷺ میں اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا تذکرہ سنے تو اسے وہی مقام دے جو تمام صفات کو دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بغیر کیفیت اور بغیر مماثلت و مشابہت کے اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرے اسی وجہ سے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: ”ما فرق هؤلاء“ کہ ان لوگوں کی گھبراہٹ کا کیا سبب ہے؟ ”یجدون رقة عند محكمه“ یعنی جب وہ ایسی چیز

اس باب کے مسائل

۱- اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے کسی چیز کا انکار کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے

۲- سورۃ الرعد کی آیت کی تفسیر (جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت پر مشتمل اسم

رحمن کا ذکر ہے)۔

۳- سامع جس بات کے سمجھنے سے قاصر ہو اس بات کو اس کے سامنے بیان نہیں کرنا

چاہئے۔ ۴- سابقہ مسئلے کا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی تکذیب کا باعث بنتا ہے خواہ اس کا ارادہ تکذیب نہ بھی ہو۔

۵- ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ

کے اسماء و صفات میں سے کسی کا انکار کیا تو یہ انکار سے ہلاکت سے دوچار کر ڈالے گا۔

.....
 سنتے ہیں جسے وہ جانتے ہیں تو ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے ”ویہلکون عند متشابہہ“ یعنی جب وہ کتاب و سنت میں ایسی بات سنتے ہیں جس کو ان کی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں تو وہاں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں اور گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں، اس صفت کی تاویل کرتے اور اس کے حقیقی معنی کی نفی کر دیتے ہیں یا اس کا سرے سے ہی انکار دیتے ہیں اور یہی چیز گمراہی کے اسباب میں سے ہے۔ ”المتشابہہ“ یہاں اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا علم بعض سامعین پر مشتبہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ (ولما سمعت) اور جب قریش مکہ نے رسول ﷺ سے رحمن کا ذکر سنا تو تب انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ ”کہ وہ لوگ رحمن کے ساتھ کفر کرتے ہیں“۔ اللہ تعالیٰ کے کسی نام یا کسی صفت کا انکار کرنا یعنی اس کی تصدیق نہ کرنا ایک ایسا انکار ہے جو کفر ہے، اور انکار تاویل کرنے سے مختلف ہے، تاویل اور الحاد کے کچھ مراتب ہیں جن کا بیان آگے آئے گا، انشاء اللہ۔

باب قوله تعالى:

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا...﴾ الآية

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَ أَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ

﴿ (النحل: ۸۳)﴾

”اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے بھی ان کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ ناشکرے ہیں“۔

اس آیت کی تفسیر میں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ انسان کا یوں کہنا کہ یہ مال تو مجھے آبا و اجداد کی طرف سے ورثہ میں ملا ہے (اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار ہے)۔

انسان پر یہ جاننا لازم اور ضروری ہے کہ تمام نعمتوں کا حصول اللہ ہی کی جانب سے ہے، اور توحید کی تکمیل بھی تبھی حاصل ہوگا جب وہ تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی جانب منسوب کریگا، جبکہ غیر اللہ کی جانب نعمتوں کو منسوب کرنا توحید میں کمی اور نقص کا باعث ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اصغر ہے کیونکہ اس نے غیر اللہ کی جانب نعمت کی نسبت کی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ ”تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی

کی جانب سے ہے“۔ (قال مجاهد: هو قول الرجل) مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد انسان کا یوں کہنا ہے: ”کہ یہ مال تو مجھے آبا و اجداد کی طرف سے ورثہ میں ملا ہے“ تو ایسا کہنا کمال توحید کے منافی ہے اور شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کیونکہ اس نے مال کو اپنے آبا و اجداد کی طرف منسوب کیا ہے حالانکہ درحقیقت یہ مال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے آبا و اجداد کو عطا کر کے انعام کیا تھا، پھر اس مومن پر انعام کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تقسیم وراثت کو اس تک

عون بن عبد اللہ کا قول ہے: ”کہ اس سے مراد لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو ایسے ممکن نہ ہوتا۔“

اور ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ: ”اس سے مراد لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیز تو ہمارے (باطل) معبودوں کی سفارش سے ہمیں ملی ہے۔“

پہنچنے کا ذریعہ بنایا ہے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی فضل و کرم اور اسکی نعمت ہے، والد تو صرف ایک سبب ہے جسکی وجہ سے مال تجھ تک پہنچا ہے، لہذا کسی والد یا کسی صاحب مال کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ وراثت کو اپنی خواہشات کے مطابق تقسیم کرے کیونکہ درحقیقت وہ مال کا مالک نہیں ہے۔

(قال عون بن عبد الله: يقولون) عون بن عبد اللہ کا قول ہے: ”کہ آیت سے مراد لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو ایسے کبھی نہ ہوتا“ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہو اباز نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے، یا اسی طرح کے دوسرے الفاظ جس میں کسی چیز کے حصول کو کسی واسطے پر معلق کیا گیا ہو خواہ وہ واسطہ انسان ہو یا جمادات میں سے ہو یا زمین کا ٹکڑا ہو یا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق ہو جیسا کہ پانی، ہوا وغیرہ۔

(قال قتیبہ: يقولون هذا بشفاعه الهتنا) ابن قتیبہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں: ”کہ اس سے مراد لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیز تو ہمارے (باطل) معبودوں کی سفارش سے ہمیں ملی ہے۔“

یعنی جب انہیں کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو فوراً اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب انہوں نے اولیاء یا انبیاء یا بتوں اور وثنوں کی کچھ عبادت کی تھی اور ان کا قصد کیا تھا اور کہتے ہیں کہ ان معبودوں نے ہماری سفارش کی ہے لہذا ہمیں یہ بھلائی حاصل ہوئی ہے، وہ اپنے (باطل) معبودوں کو تو یاد کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ احسان کرنے والا تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان شرکیہ سفارشوں کو جن کا یہ (مشرک لوگ) تذکرہ کرتے ہیں کبھی قبول کرنے والا نہیں ہے

شیخ الاسلام ابوالعباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث: ”إن الله تعالى قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر“

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندوں میں سے کچھ تو مجھ پر ایمان لانے والے ہوئے اور کچھ کفر کرنے والے (یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے) کے بعد یوں فرمایا: ”و هذا كثير فى الكتاب يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به“

کہ ”کتاب و سنت میں یہ بات بکثرت وارد ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعام اور رحمت کو کسی غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔“

اس بات کی وضاحت کیلئے بعض اسلاف نے یہ مثال بیان کی ہے: جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہوا بہت خوب تھی ملاح ماہر تھا اور تجربہ کار تھا وغیرہ اقوال جو بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں۔

.....

(وقال ابوالعباس - بعد حدیث زید بن خالد) شیخ الاسلام ابوالعباس بن تیمیہ رحمہ اللہ نے زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث ”إن الله تعالى قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر“ فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذالك مؤمن بى وكافر بالكوأكب“ وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذالك كافر بى ومؤمن بالكوأكب“

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندوں میں سے کچھ تو مجھ پر ایمان لانے والے اور کچھ کفر کرنے والے ہوئے جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش نازل ہوئی یہ تو مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کی تاثیر کا منکر ہے اور جس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی تاثیر سے ہم پر بارش نازل ہوئی تو یہ میرے ساتھ کفر کرنے والا اور ستاروں کی تاثیر پر ایمان لانے والا ہے“ اس کے بعد یوں فرمایا: ”و هذا كثير فى الكتاب يذم سبحانه من يضيف إنعامه

اس باب کے مسائل

- ۱- نعمتوں کو پہچاننے اور ان کا انکار کرنے کی وضاحت .
- ۲- اس بات کا علم کہ اللہ کی نعمتوں کے انکار کی یہ صورتیں لوگوں کی زبانوں پر مروج ہیں .
- ۳- ایسی باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے .
- ۴- ایک ہی دل میں دو متضاد باتوں (یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار اور اقرار) کا جمع ہونا ثابت ہوتا ہے .

إلی غیرہ ویشرك به “ کتاب و سنت میں یہ بات بکثرت وارد ہے ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعام اور رحمت کو کسی غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں . (قال بعض السلف : هو كقولهم) اس بات کی وضاحت کیلئے بعض سلف رحمہ اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے : جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہوا بہت خوب تھی ملاح ماہر تھا اور تجربہ کار تھا وغیرہ اقوال جو بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں .

یہ بات بہت ہی اہتمام کے لائق ہے کہ لوگوں کو اس پر تنبیہ کی جائے اور انہیں متنبہ کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا کوئی شمار نہیں ، لہذا واجب اور لازم ہے کہ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کیا جائے اور ان کی وجہ سے اسے یاد کیا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے کیونکہ شکر نعمت کے درجات میں سے یہ بھی ہے کہ نعمتوں کو اسی جانب منسوب کیا جائے جس نے یہ عطا کی ہیں اور یہ اول درجات میں سے ہے ، ارشاد الہی ہے : ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ ” اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو “ یعنی یہ کہتے کہ یہ اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہے اور یہ نعمت اس کی جانب سے ہے ، اور اگر کبھی دل کسی مخلوق کی جانب متوجہ ہوا تو گویا کہ وہ شرک کی اس نوع کا مرتکب ہوا جو کہ توحید کے منافی ہے .

باب قوله تعالى ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (البقرة: ۲۲)

”پس دانستہ طور پر کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ“

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں :

”الأنداد هو الشرك ، أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول : واللّٰه وحياتك يا فلان ، وحياتي ، وتقول لولا كلبية هذه لأتانا اللصوص ، ونولا البط في الدار لأتانا اللصوص ، وقول الرجل لصاحبه : ماشاء الله وشنت وقول الرجل لولا الله و فلان ، لاتجعل فيها فلانا ، هذا كله شرك“ (ابن ابی حاتم)

”انداد سے مراد شرک ہے جو رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چلنے والی چیونٹی سے بھی زیادہ مخفی ہے ‘شرک یہ ہوتا ہے کہ تم کہو: ”واللّٰه وحياتك يا فلان ، وحياتي“ اللہ کی قسم اے فلاں تیری زندگی اور میری زندگی کی قسم ، یا تمہارا یوں کہنا: اگر یہ کتیا نہ ہوتی تو ہمارے گھر

.....

حقیقت تو حید یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی موجود نہ ہو جسکا کوئی ساجھی اور شریک نہیں ہے ، لہذا غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں اور نہ ہی یہ کہنا جائز ہے کہ ”ماشاء اللہ وشنت“ ”جو اللہ چاہے اور تم چاہو“ وغیرہ ، ان الفاظ کے استعمال میں صرف یہی مناسب ہے کہ انہیں ایک اللہ کی جانب منسوب کیا جائے۔

میں چور آجاتے، یا تمہارا یہ کہنا کہ اگر ہمارے گھر میں بطنج نہ ہوتی تو چور آجاتے، یا یوں کہنا: ”ماشاء اللہ و شنت“ جو اللہ چاہے اور تم چاہو، یا یوں کہنا: اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا تو..... اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ فلاں کے ذکر کو شامل نہ کرو، یہ سب شرک ہے۔“

عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

” من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك “ (رواه الترمذی وحسنه وصححه

الحاکم)

”جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کا ارتکاب کیا“ (اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اسے حسن کہا ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے)۔

یہاں ہمارے لئے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ (ان الفاظ کے استعمال میں) دو درجے ہیں

۱- درجہ کمال: انسان یہ کہے: لو لا اللہ لما حصل کذا“ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو ایسا نہ

ہوتا۔

۲- درجہ جواز: انسان یہ کہے: لو لا اللہ ثم فلاں لما حصل کذا“ اگر اللہ تعالیٰ اور پھر

فلاں نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔

یہ بھی توحید ہے کیونکہ اس میں فلاں کو اللہ تعالیٰ کے انعام کے مرتبہ سے نچلے درجے

میں رکھا گیا ہے لیکن درجہ کمال نہیں ہے، اسی لئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: لا تجعل

فیہا فلانا“ ”کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ فلاں کے ذکر کو شامل نہ کرو“۔

اور وہ کلمہ جو بالکل جائز نہیں ہے جس کے بارہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا:

”هذا كله شرك“ ”یہ سب شرک کی باتیں ہیں“ وہ یہ ہے کہ انسان یہ کہے: ”لو لا اللہ و فلاں“

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

”لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقا“

”غیر اللہ کی سچی قسم اٹھانے سے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم اٹھانا میرے نزدیک زیادہ محبوب

اور پسندیدہ ہے“

حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

” لا تقولوا ماشاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ماشاء الله وحده ثم شاء

فلان“ (ابو داؤد بسند صحیح)

”تم یوں نہ کہو کہ جو اللہ تعالیٰ اور فلاں چاہے بلکہ یوں کہو جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر جو

فلاں چاہے“

ابراہیم نخعی رحمہ اللہ یہ کہنا ناپسند کرتے تھے (أعوذ بالله وبك) کہ میں اللہ کی اور

تیری پناہ میں آتا ہوں (جبکہ یہ کہنا کہ میں اللہ کی پناہ میں اور پھر تمہاری پناہ میں آتا ہوں، جائز

ہے)۔

اسی طرح لوگوں کا یہ کہنا جائز ہے (لولا الله ثم فلان) ”کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر

فلاں نہ ہوتا..“ لیکن تم یہ نہ کہا کرو ”لولا الله وفلان“ کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا۔

.....

”کہ اللہ اور فلاں نہ ہوتا تو...“ کیونکہ لفظ اللہ اور فلاں کے درمیان حرف ”واو“ معطوف

اور معطوف علیہ کے درمیان مرتبہ میں بغیر کسی فرق کے شراکت کا فائدہ دیتا ہے جبکہ ”ثم“ یعنی ”

پھر“ مرتبہ یا زمانہ میں پیچھے رہنے (یعنی کم درجہ کا ہونا) کا فائدہ دیتی ہے لہذا واو کے ساتھ عطف کرنا

شرک اصغر ہے۔

(عن عمر بن الخطاب.....) (من حلف بغير الله) یعنی جس نے غیر اللہ کی قسم

اس باب کے مسائل

- ۱- انداد، یعنی شریکوں کے بارہ میں سورۃ بقرۃ کی آیت کی تفسیر.
- ۲- صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شرک اکبر کے بارہ میں نازل شدہ آیت کی تفسیریوں کرتے تھے کہ وہ شرک اصغر کو بھی شامل ہے.
- ۳- غیر اللہ کی قسم شرک ہے.
- ۴- غیر اللہ کے نام کی سچی قسم، اللہ کے نام کی جھوٹی قسم سے زیادہ بڑا گناہ ہے.
- ۵- ”واو“ (اور) اور ”ثم“ (پھر) کے الفاظ میں معنوی فرق ہے.

اٹھائی: بیمن یعنی قسم کا معنی یہ ہے کہ: حروف قسم واو، با، یا تا میں سے کسی ایک کیساتھ کسی تعظیم والی ہستی کا ذکر کرے متکلم اور مخاطب کے درمیان کسی کلام کو تاکید والا بنانا جبکہ واجب یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کے نام سے ہی کلام کو پختہ اور تاکید والا بنایا جائے کیونکہ وہی حقیقتاً تعظیم کے لائق ذات ہے اسی وجہ سے یہاں آپ ﷺ نے فرمایا: ”فقد کفر أو أشرك“ کہ اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا، کیوں؟ اسلئے کہ اس نے مخلوق کی قسم اٹھا کر مخلوق کو بھی تعظیم میں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، اس کا یہ کفر و شرک شرک اصغر ہے اور کبھی یہ شرک شرک اکبر کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اس وقت ہوگا جب عبادت میں مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرح معظم مانا جائے..

زبانی غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی شرک ہے اگرچہ دل سے یہ قسم نہ اٹھائی گئی ہو جیسا کہ کسی کی زبان سے ہمیشہ نبی، کعبہ اور امانت، یاولی وغیرہ کی قسم جاری رہتی ہو، اگرچہ وہ حقیقی قسم کا ارادہ نہ رکھتا ہو بلکہ یہ اس کا تکیہ کلام بن چکا ہو تب بھی یہ شرک ہے کیونکہ اس میں غیر اللہ کی تعظیم ہے.

(وقال ابن مسعود: لأن أحلف.....)

عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ: ”غیر اللہ کی سچی قسم اٹھانے سے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم

اٹھانا میرے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔“

اور یہ اس وجہ سے ہے کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا ایک بہت بڑا گناہ ہے بلکہ وہ شرک ہے جبکہ جھوٹ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے لیکن شرک اصغر کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا ہے اس لئے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید کے ساتھ جھوٹ کو پسند فرمایا جبکہ شرک کے ساتھ سچائی کرنا ناپسند کیا کیونکہ توحید کی نیکی جھوٹ کی برائی سے عظیم اور بڑی ہے اور اس لئے بھی کہ شرک کی برائی جھوٹ کی برائی سے بھی زیادہ قبیح اور بری ہے۔

(وعن حذیفۃ أن رسول اللہ ﷺ قال: لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان)

حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم یوں نہ کہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، یہ نہی تحریم یعنی حرمت کے لئے ہے کیونکہ اللہ کی مشیت و چاہت میں کسی دو سرے کو شریک کرنا اللہ کے ساتھ شرک اصغر ہے۔“

(ولکن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان) ”بلکہ یوں کہو، جو اللہ چاہے اور پھر جو فلاں چاہے“ اس لئے کہ ”ثم“ (پھر) تراخی کا فائدہ دیتا ہے (یعنی دونوں کے درجے میں فرق کا باعث ہے) اور یہ اس وجہ سے کہ بندے کی مشیت تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

”اور تم اللہ رب العالمین کے چاہنے کے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے۔“

(وجاء عن ابراهيم النخعي أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك)

ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ وہ یہ کہنا ناپسند کرتے تھے ”اعوذ باللہ وبک“ کہ میں اللہ کی اور تیری پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ ”واؤ“ پناہ طلب کرنے میں مشارکت کا تقاضا کرتی ہے، اور استعاذہ (یعنی پناہ مانگنا) جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کی دو جہتیں ہیں: ظاہری جہت

اور باطنی جہت ، اور اس سے مراد یہ ہے کہ پناہ طلب کرنا ، کسی ذات کو لازم پکڑنا ، ڈرنا اور رغبت کرنا اور جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے اس کی طرف دل کو متوجہ کرنا ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لئے جائز نہیں ہیں .

سلف صالحین جب لفظ کراہت استعمال کرتے ہیں تو اغلب طور پر اس سے مراد تحریم یعنی حرمت ہوتی ہے ، لیکن کبھی کبھی حرمت کے علاوہ دو سرے معنی کے لئے استعمال ہوا ہے لیکن وہ اس کا استعمال ایسی چیزوں میں کرتے ہیں جس میں نص موجود نہ ہو .

(ویجوز أن یقول : بالله ثم بک) ” اور انسان کے لئے یہ کہنا جائز ہے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں پھر آپ سے ، کیونکہ اس میں تراخی کا معنی موجود ہے .

(قال : ویقولون : لولا اللہ ثم فلان ، ولا تقولوا : لولا اللہ وفلان) ” اور کہا کہ وہ کہا کرتے تھے اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر فلاں نہ ہوتا ، اور تم یہ نہ کہا کرو : کہ اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا “

باب: ۴۲

اللہ تعالیٰ کی قسم پر کفایت نہ کرنے والے شخص کا حکم

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لا تحلفوا بآبائکم ، من حلف باللہ فلیصدق ، ومن حلف لہ باللہ فلیریض ، ومن لم یرض فلیس من اللہ“ (ابن ماجہ وسندہ حسن)

”اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ اٹھاؤ، جو شخص اللہ کی قسم اٹھائے وہ سچ بولے، اور جس کیلئے اللہ کی قسم اٹھائی جائے وہ راضی ہو جائے اور جو راضی نہ ہو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔“

اس باب کے مسائل

- ۱۔ آباء و اجداد کی قسم اٹھانا منع ہے۔ ۲۔ جس شخص کیلئے قسم اٹھائی جائے اسے حکم یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ ۳۔ جو اللہ کی قسم پر بھی راضی نہ ہو اس کیلئے وعید ہے۔

”عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا....“ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ جو شخص اللہ کی قسم اٹھائے وہ سچ بولے اور جس کیلئے اللہ کی قسم اٹھائی جائے وہ راضی ہو جائے اور جو راضی نہ ہو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔“

یہ حدیث عام ہے اس میں ہر قسم شامل ہے خواہ قاضی کے پاس اٹھائی جائے یا غیر قاضی کے پاس، کیونکہ جس کلام کی بناء پر قسم اٹھائی جا رہی ہے اس پر راضی ہونے کا سبب اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا کسی بندے کے دل میں ہونا اسے ایسا بنا دیتا کہ وہ اللہ کی قسم اٹھانے والے کو سچا مانتا ہے اگرچہ وہ جھوٹا ہی کیوں نہ، مگر صرف اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے وہ اسے نہیں جھٹلائے گا، جبکہ جھوٹی قسم اٹھانیکا وبال اس کے اٹھانے والے پر ہی ہوگا۔ ”ومن لم یرض“ اور جو کوئی اللہ کی قسم پر بھی راضی نہ ہو ”فلیس من اللہ“ اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔

باب: ۴۳

”جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں“ کہنے کا حکم

تقلید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک یہودی نبی اکرم ﷺ کے پاس آ کر کہنے لگا:

”إنکم تشرکون تقولون : ما شاء الله وشنت وتقولون: والكعبة ، فأمرهم النبي ﷺ إذا أرادو أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة ، وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شنت“ (رواه النسائي وصححه)

تم (مسلمان لوگ شرک کرتے ہو، کہ تم یوں کہتے ہو، ”ما شاء الله وشنت“ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ نیز تم یہ بھی کہتے ہو ”کعبہ کی قسم“ تو نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اگر قسم اٹھانی ہو تو کعبہ کی بجائے رب کعبہ کی قسم اٹھائیں اور ما شاء اللہ وشنت کہنے کی بجائے ”ما شاء الله ثم شنت“ کہا کریں، یعنی جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں۔ (اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔)

سنن نسائی میں ہی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم ﷺ سے کہا : ”ما شاء الله وشنت“ جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا: ”أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده“ کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے؟ بلکہ صرف یہ کہا کرو جو اکیلا اللہ چاہے۔

عائشہ رضی اللہ عنہما کے اخیانی بھائی طفیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے خواب دیکھا گویا کہ میں یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزر رہا ہوں میں نے کہا:

یعنی یہ لفظ بولنا شرک ہے: اس میں اللہ کی مشیت میں دوسرے کو شریک ٹھہرایا گیا ہے اور یہ شرک اصغر ہے۔ ”عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي ﷺ....“ اس حدیث میں بہت

”إنکم لأنتم القوم، لو لا أنکم تقولون عزیز ابن الله قالوا: وإنکم لأنتم القوم، لو لا أنکم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، ثم مررت بنقر من النصارى فقلت إنکم لأنتم القوم لولا أنتم تقولون: المسيح ابن الله: قالوا: وإنکم لأنتم القوم: لولا أنکم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتیت النبی صلے الله علیه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم: قال: فحمد الله وأثنى علیه، ثم قال: أما بعد: فإن طفیلاً رأى رؤیا أخبر بها من أخبر منکم، وإنکم قلتُم کلمة کان یمنعنی کذا وكذا أن أنهاکم عنها، فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله وحده“

” تم اچھے لوگ ہو اگر عزیز کو اللہ کا بیٹا نہ کہو تو انہوں نے جواباً کہا تم بھی اچھے ہو اگر ”ما شاء الله وشاء محمد“ کہ جو اللہ اور محمد ﷺ چاہیں نہ کہو، اس کے بعد میرا گزر عیسائیوں کے ایک گروہ کے پاس سے ہوا میں نے کہا کہ تم اچھے لوگ ہو اگر مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہو تو انہوں نے جواباً کہا تم بھی اگر ”ما شاء الله وشاء محمد“ نہ کہو تو بہت اچھے ہو، صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب کچھ لوگوں سے ذکر کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سارا واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا: تم نے یہ خواب کسی کو بتایا بھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں (پھر آپ خطبہ کیلئے کھڑے) اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اما بعد: طفیل نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس نے بعض کو بتایا بھی ہے تم ایک جملہ بولا کرتے ہو، تمہیں اس بات سے روکنے میں میرے لئے فلاں فلاں چیز (شرم) مانع تھی تم ”ما شاء الله وشاء محمد“ (جو اللہ اور محمد چاہے نہ کہا کرو) بلکہ صرف ”ما شاء الله“ (جو اللہ چاہے) کہا کرو (سنن ابن ماجہ)

سارے فوائد کا بیان ہے جس میں سے ایک یہ ہے کہ کبھی خواہشات کا پجاری بھی حق اور سچ بات کو

اس باب کے مسائل

- ۱۔ یہودی شرک اصغر سے واقف تھے
- ۲۔ جب انسان کو اپنی خواہشات کی پیروی کرنا ہو تو وہ حق کو بھی سمجھ لیتا ہے۔
- ۳۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”ما شاء اللہ و شاء محمد“ (جو اللہ اور محمد چاہے) کہنے والے کو فرمایا: کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے تو غور کیجئے جو انسان یہ کلمات کہتا ہے اس کا کیا حکم ہوگا: یا امام المرسلین یا سندی أنت باب اللہ و معتمدی
اے سید المرسلین اے میرا سہارا، آپ ہی اللہ (تک پہنچنے) کا دروازہ، اور میرا اعتماد ہیں۔
فی دنیاوی و آخرتی یا رسول اللہ خذ بیدی
میری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اے اللہ کے رسول میرا ہاتھ تھام لیجئے
ما یددلی عسر یسرا إلاک یا تاج الحضری

.....

سمجھ لیتا ہے، اگر وہ حق اور سچ کو سمجھ لے (اور وہ دوسرے کو بتائے) تو لازم اور واجب ہے کہ اس سے وہ بات قبول کی جائے، کیونکہ مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ حق کو قبول کرے جہاں سے بھی ملے خواہ وہ کسی یہودی یا عیسائی کی جانب سے ہو ”وله أيضا عن ابن عباس: أن رجلا....“ الحدیث.

”ولابن ماجه عن الطفیل - أخی عائشة لأمها - قال: رأیت کأنی أنتیت.....“ اس حدیث میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ شہوات نفس کا پیجاری یا باطل مذہب کا پیرو کار کبھی صاحب حق پر رد کرتا ہے کہ اس (حق والے) کے پاس بھی باطل ہے جیسا کہ اس کے اپنے پاس باطل ہے۔ جب وہ (صاحب حق) ایسی بات کا سامنا کرے تو اس پر واجب ہے کہ وہ تعصب کو چھوڑ کر حق کی پیروی کرے اور حق کو صرف اس لئے رد نہ کرے کہ حق بتانے والا بذات خود باطل مذہب کی پیروی کرنے والا ہے۔

اے حضر کے تاج تیرے سوا میری مشکل کو کوئی آسان نہیں بنا سکتا۔

۴۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ کلمہ کہنا ”ما شاء اللہ و شاء محمد“ شرک اکبر نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا ”یمنعنی کذا و کذا“ (اگر یہ شرک اکبر ہوتا تو اس کے بیان میں کوئی چیز مانع نہیں ہو سکتی تھی)۔

۵۔ نیک خواب وحی کی ایک قسم ہیں۔

۶۔ کبھی کبھار خواب بھی شرعی احکام کا سبب بن جاتے ہیں۔

یہ شرک اصغر کے مسائل میں سے ہے جیسا کہ حدیث کے آخر میں آپ ﷺ کے فرمان میں وضاحت ہے فرمایا: ”قلتم کلمۃ کان یمنعنی کذا و کذا ان انہا کم عنہا“ ”تم ایک ایسا جملہ کہتے ہو کہ فلان فلان چیز مجھے (شرم) مانع تھی کہ میں تم کو اسے سے منع کروں، شرک فی الالفاظ، یعنی لفظوں کے استعمال میں شرک کی ممانعت درجہ بدرجہ وارد ہوئی ہے جبکہ شرک اکبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء رسالت میں مکمل طور پر ایک ہی مرتبہ منع فرمادیا تھا، اس کے انکار اور ممانعت کے بیان کو مؤخر کرنا جائز نہیں۔ جبکہ لفظوں میں شرک کبھی اس کی ممانعت میں مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے (تو اس کے بیان کو مؤخر کر دیا جاتا ہے) یہی دعوت دین پہنچانے میں فقہت اور سمجھداری کا مظاہرہ ہے کہ سب سے پہلے مہم چیز کو بیان کیا جائے پھر اس کے بعد والی پھر اس کے بعد والی کہ بعض چیزوں کو بعض چیز پر مؤخر کیا جائے تاکہ مصلحت عظمیٰ کی تکمیل ہو سکے، جبکہ شرک اکبر کی موجودگی میں کسی قسم کی مصلحت موجود نہیں رہتی (لہذا اس کے بیان میں تاخیر نہیں کی گئی)۔

باب: ۴۴

زمانے کو گالی دینا اللہ کو ایذا پہنچانا ہے

ارشاد الہی ہے:

﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ (الجاثية : ۲۴)

”اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ ہم (یہاں) مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہمیں مار دیتا ہے، اور انہیں حقیقت کا کچھ علم نہیں، وہ محض گمان سے کام لیتے ہیں۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

”يُؤذِنِي ابْنُ آدَمَ، يَسِبُ الدَّهْرَ، وَأَنَا الدَّهْرُ، أَقْلِبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ“ (صحیح بخاری)

” آدم کا بیٹا زمانے کو گالی دے کر (برا بھلا کہہ کر) مجھے ایذا دیتا ہے، کیونکہ میں ہی زمانہ (کا خالق و مالک) ہوں دن، رات کو میں تبدیل کرتا ہوں“ ایک روایت میں ہے:

”لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ“ ”زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ (کا

.....

زمانے کو گالی دینا ان الفاظ میں سے ہے جو جائز نہیں، اس سے بچنا لازم ہے، اور ایسے کلمات کا استعمال کمال توحید کے منافی ہے اور جاہل لوگ بکثرت اس کے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان کے ساتھ کسی وقت میں ناخوشی کا واقعہ پیش آجاتا ہے تو وہ اس زمانے کو گالی دیتے ہیں اسے برا بھلا کہتے ہیں برائی کو اسی کی جانب منسوب کرتے ہیں اور اس دن، سال یا مہینہ پر لعنت کرتے ہیں

خالق و مالک) ہے“

اس باب کے مسائل

۱۔ زمانے کو گالی دینے کی ممانعت ہے۔

۲۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو گالی دینے کو اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانا قرار دیا ہے۔

۳۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان: ”فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ“ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے“

میں غور و فکر کرنا چاہئے۔

۴۔ کبھی کبھی انسان سب و شتم کا مرتکب ہو جاتا ہے حالانکہ اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں

ہوتا۔

یہ بات بلا شک و بلا ریب ہے کہ یہ گالی زمانے کو نہیں جاتی کیونکہ زمانہ تو کچھ نہیں کرتا بلکہ زمانے (یعنی وقت) میں کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس زمانے کو پھرنے والا اور اسے مقدر کرنے والا ہے چنانچہ گالی دینے والا اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کا باعث بن جاتا ہے۔ اور زمانے کو گالی دینے کے بھی درجات ہیں سب سے بڑا درجہ زمانے کو لعنت کرنا ہے۔

سالوں کو قحط سے موصوف کرنا، دن کو سیاہ دن کہنا، یا کسی خاص مہینے کو منحوس کہنا وغیرہ زمانے کو گالی دینے میں شامل نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں قید کا ذکر ہے یعنی فلان دن اس پر منحوس ہے، یا فلان دن اس کیلئے سیاہ ہے، اس وصف کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن میں اس پر جو شدت واقع ہوئی اس دن کی یہ صفت ہے اور وہ بھی صرف اس کلام کرنے والے پر، گویا کہ وہ اپنی حالت بتا رہا ہے وہ زمانے کی برائی یا تعریف ذکر نہیں کر رہا۔

وقول اللہ تعالیٰ : ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا

الدَّهْرُ﴾

”اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے ہم (یہاں) مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے“۔

حادثات کو زمانے کی جانب منسوب کرنا یہ توحید کے دشمن مشرکین کی عادت ہے، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ توحید پرستوں کی خصلت یہ ہے کہ وہ اشیاء کو اللہ کی جانب منسوب کرتے ہیں (وفی الصحیح عن ابی ہریرۃ عن النبی ﷺ...) صحیح بخاری میں ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ نبی اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

”یؤذینی ابن آدم یسب الدھر وأنا الدھر“ ”ابن آدم زمانے کو گالی دیکر مجھے ایذا دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں“

”وَأَنَا الدَّهْرُ“ ”میں زمانہ ہوں“ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بلکہ اسے اس کے ماقبل جملے پر مرتب کیا گیا ہے وہ ہے ”یسب الدھر“ کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ زمانہ تو نہ کسی چیز کا مالک ہے اور نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، لہذا زمانے کو گالی دینا اللہ کو گالی دینا ہے کیونکہ زمانے میں اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اپنی حکمت سے تصرف فرماتے ہیں ”أَقْلِبِ اللَّیْلَ وَالنَّهَارَ“ ”میں ہی دن اور رات کو پھیرتا اور تبدیل کرتا ہوں“

دن اور رات ہی زمانہ ہیں اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو انہیں تبدیل کرتا ہے، دن اور رات کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں، لہذا ان دونوں کو گالی دینا ان کے تبدیل کرنے والے کو گالی دینے کا باعث ہے۔

باب: ۲۵

قاضی القضاة (چیف جسٹس) لقب اختیار کرنے کی شرعی حیثیت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

“إن أخرج اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالک إلا الله“

(صحیح بخاری)

” اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے گھٹیا اور حقیر وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ

کہلوئے، درحقیقت اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔“

.....

شیخ رحمہ اللہ نے اس باب میں اس بات پر متنبہ کیا ہے کہ ایسے اسماء جن کے معانی اللہ تعالیٰ کیلئے خاص ہیں انہیں اختیار کرنا جائز نہیں اور توحید اسی بات کی متقاضی ہے کہ ان اسماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہی موصوف کیا جائے اور ان کو اسی کے ساتھ خاص کیا جائے۔

”فی الصحیح عن ابی ہریرہ عن النبی ﷺ قال: إن أخرج“

صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”إن أخرج“ یعنی سب سے گھٹیا اور حقیر ”اسم عند اللہ رجل تسمى ملك الأملاك لا مالک إلا اللہ“ وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوئے، حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔

”لا مالک إلا اللہ“ میں حمر ہے یعنی ملک و بادشاہی صرف ایک اللہ کیلئے ہے، اس حدیث میں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ بندے کیلئے بھی وہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جو اللہ کیلئے خاص ہے (مثلاً مالک ہونا) جتنی بھی املاک ہیں سب کا مالک اللہ ہے اور املاک (اشیاء) بہت زیادہ ہیں، اور بشر پر اس کا اطلاق صرف ایسے ہوتا کہ وہ فلاں معین چیز کا مالک ہے نہ کہ ہر چیز کا مالک، اور اسی طرح لفظ ”مُلک“ (پیش کے ساتھ) اس کا معنی ہے حکم کو نافذ کرنا اور غلبہ پانا، اور یہ بھی (بشر کیلئے)

سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: ”ملک الاملاک سے مراد شاہان شاہ یعنی شہنشاہ ہے“
 ایک روایت میں یہ لفظ ہے: ”أغیظ رجل علی اللہ یوم القیامة وأخبثه“
 قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مغضوب اور سب سے بڑا خبیث وہ ہے جو اپنے
 آپ کو شہنشاہ کہلوائے۔

”أخنع“ کا معنی گھٹیا اور حقیر ترین ہے۔

اس باب کے مسائل

۱۔ ملک الاملاک، یعنی شہنشاہ لقب اختیار کرنے کی ممانعت۔

۲۔ اسی طرح کے دیگر القاب بھی ممنوع ہیں جیسا کہ سفیان رحمہ اللہ نے وضاحت

فرمائی۔

۳۔ اس قسم کے الفاظ کے استعمال پر وارد سخت کلمات کو سمجھنا اور ان پر غور کرنا چاہیے، یہ

بات قطعی ہے کہ اس کا حقیقی معنی دل میں مقصود نہیں ہے لیکن تب بھی یہ ناپسندیدہ اور ممنوع ہے۔

۴۔ یہ سمجھنا چاہئے کہ اس قسم کے الفاظ اور القاب صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کے پیش نظر

اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

.....

زمین کے پچھ حصہ پر ممکن ہے، ساری زمین میں نہیں، تو جو کسی چیز کا مالک ہو اس کیلئے لفظ مالک استعمال کرتے ہیں ملکیت کے معنی میں اور اگر حکم کے نفاذ اور غلبہ کا معنی مقصود ہو تو پھر ملک اور اسی جگہ کی طرف منسوب کر کے جس پر اس کا غلبہ ہے اور کہا جاتا ہے:

”ملک دولة کذا“ وہ فلان ملک کا فرمانروا ہے، وغیرہ۔

اور مطلقاً شہنشاہ کا استعمال صرف اللہ وحدہ کے لئے زیب دیتا ہے، توحید کا لازمی نتیجہ یہی

ہے کہ یہ نام کسی کو نہ سونپا جائے اور کسی کے لئے بھی اس نام سے رضامندی کا اظہار نہ کیا جائے حتیٰ

باب: ۴۶

اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کی تعظیم اور اس وجہ سے (کسی کے) نام کی تبدیلی

ابو شریح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی کنیت ”ابوالحکم“ تھی، یعنی فیصلہ کرنے والا، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”إن الله هو الحكم، وإليه الحكم، فقال: إن قومی إذا اختلفوا فی شیء أتونی، فحکمت بینہم، فرضی کلا الفریقین، فقال: ما أحسن هذا! فما لک من الولد؟ قال: شریح ومسلم عبد الله، قال: فمن أكبرہم؟ قلت: شریح، قال: فأنت أبو شریح“ (ابوداؤد)

”حکم“ تو اللہ تعالیٰ ہے اور حکم بھی اسی کا (نافذ ہوتا) ہے، تو ابو شریح نے کہا کہ میری قوم میں جب اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کا فیصلہ کر دیتا ہوں جس پر دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: یہ کیسی اچھی بات ہے! پھر فرمایا: تیرے بیٹے کون کون سے ہیں؟ تو میں نے کہا: شریح، مسلم اور عبد اللہ۔ آپ نے پوچھا ان میں سے بڑا کون ہے؟ میں نے کہا: شریح، آپ نے فرمایا: پھر تم ابو شریح ہو۔“

اس باب میں اسماء الہی کے ان آداب کی طرف راہنمائی کی گئی ہے جو توحید پرست آدمی کے دل و زبان سے صادر ہونے چاہئیں، ان آداب و احترام میں سے بعض مستحب ہیں اور بعض واجب۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ اور صفات کا احترام یہ ہے کہ ان کی حقارت و تذلیل نہ کی جائے اور ان سے غیر اللہ کو متصف نہ کیا جائے۔

(عن أبی شریح أنه کان یکنی أبا الحكم) ”ابو شریح سے منقول ہے کہ ان کی کنیت

اس باب کے مسائل

- ۱- اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مکمل احترام کرنا (کہ انہیں کسی دوسرے کے لئے استعمال نہ کرنا) خواہ ان کے معنی مقصود نہ بھی ہوں۔
- ۲- اللہ تعالیٰ کے اسماء کا احترام کرتے ہوئے غیر درست ناموں کو تبدیل کرنا چاہیے۔
- ۳- کنیت رکھنے کے لئے سب سے بڑے بیٹے کا نام استعمال کرنا چاہیے۔

ابوالحکم تھی“

”الحکم“ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی کو جنا ہے اور نہ خود وہ جنا گیا ہے، لہذا کسی آدمی کا ابوالحکم کنیت رکھنا بالکل غیر مناسب ہے، اور ایک دوسرے نامیہ سے بھی یہ کنیت رکھنا ممنوع ہے وہ یہ کہ ”حکم“ کا معنی ہے: دو جھگڑنے والوں کے درمیان انتہا درجے کا (درست) فیصلہ کرنے والا، اور یہ اسی سے ممکن ہے جس کا حکم چلتا ہے، بندہ بھی حاکم و فیصل ہوتا ہے لیکن اس کا حاکم ہونا اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، اسی وجہ سے نبی اکرم ﷺ نے ان کے نام پر انکار فرمایا:

(فقال له النبي ﷺ: إن الله هو الحكم) نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”کہ ”حکم“

تو اللہ تعالیٰ ہے۔

(ہو) یہ ضمیر عماد یا ضمیر فصل ہے، جس کا اعراب میں کوئی محل نہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ

یہ خبر کو پہلے (مذکور) لفظ کے ساتھ خاص کر دیتی ہے۔

(والیہ الحكم) یعنی ”اسی کا حکم چلتا ہے نہ کہ غیر کا، اسی لئے لفظ ”حکم“ جو کہ حکم کی

ساری انواع و صفات کو شامل ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص ہے۔ پھر اس آدمی نے اپنا نام ”ابو الحکم“ رکھے جانے کی وجہ بتائی۔

(فقال : إن قومی إذا اختلفوا فی شیء أتونی فحکمت بینهم ، فرضی کلا الفریقین ، فقال : ما أحسن هذا) .

” اس نے کہا کہ میری قوم میں جب اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ میرے پاس آتے ہیں ، میں ان کا فیصلہ کر دیتا ہوں ، جس پر دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں ، آپ ﷺ نے فرمایا : یہ کیسی اچھی بات ہے “ یعنی دو جھگڑنے والوں کے مابین صلح کروادینا کتنا اچھا عمل ہے .

سوال : کیا وہ ان کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا تھا ، یا کہ اپنی رائے سے ؟

جواب : وہ اپنی رائے سے ان کے درمیان فیصلہ کرتا تھا .

(فقال : ما أحسن هذا ؟ فما لك من الولد ، قلت : شریح و مسلم و عبد

الله ، قال : فمن أكبرهم ؟ قلت : شریح ، قال : فأنت أبو شریح)

” آپ نے فرمایا : یہ کیسی اچھی بات ہے ! پھر فرمایا : تیرے بیٹے کون کون سے ہیں ؟ میں نے کہا : شریح ، مسلم اور عبد اللہ ، پھر آپ نے پوچھا ، ان میں سے بڑا کون ہے ؟ میں نے کہا : شریح ، آپ نے فرمایا : پھر تم ابو شریح ہو “ .

لہذا ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان کسی کا نام ” حکم “ یا ” حاکم “ نہ رکھے ، ہاں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے والا ہے تو اس پر ” حاکم “ کا اطلاق جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے شخص کو جو اس کی شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہے ، اسے حاکم کے لقب سے متصف کیا ہے .

باب : ۴۷

اللہ تعالیٰ، قرآن مجید اور رسول اللہ ﷺ سے استہزاء کرنے والے شخص کا حکم

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ
كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴾ (التوبة : ۱۵)

” اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول
رہے تھے ، کہہ دیجئے کہ اللہ ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لئے رہ
گئے ہیں“

ابن عمر رضی اللہ عنہما ، محمد بن کعب ، زید بن اسلم اور قتادہ رحمہم اللہ سے منقول ہے ، ان
سب کی روایات آپس میں مل گئی ہیں (یعنی ان کے الفاظ مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے) :
غزوہ تبوک میں ایک منافق نے کہا : ” ہم نے پیٹ کے پجاری ، زبان کے جھوٹے ،
اور ہیدان جنگ میں سب سے زیادہ بزدل ، ان علم والوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں دیکھے ، اس

توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مطیع و فرمانبردار بنا لے ، اور (اللہ تعالیٰ کی
باتوں کو) قبول کرے اور (اس کی) تعظیم کرے .

ایسی چیز کے ساتھ مذاق کرنا جس میں اللہ کا ذکر ہو ، یا قرآن کے ساتھ ، یا رسول اللہ
ﷺ کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا ، حقیقت توحید کے منافی و معارض اور اسے توڑ دینے والا عمل ہے ،
کیونکہ ایسا کرنا تعظیم کے منافی ہے ، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اکبر ہے ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ
اللہ تعالیٰ ، اس کے رسول ، یا قرآن مجید میں سے کسی ایک کے ساتھ ہنسی مذاق کرے ، یا اس کو حقیر

کی مراد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے قراء صحابہ کرام تھے ۔

عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا : کہ تو جھوٹا ہے بلکہ تو تو منافق ہے ، میں تمہاری بات نبی اکرم ﷺ کو ضرور بتاؤں گا ، چنانچہ عوف رضی اللہ عنہ بتانے کی غرض سے آپ کے پاس گئے ، مگر ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے وحی نازل ہو چکی تھی ۔ وہ منافق بھی معذرت کرنے کے لئے آپہنچا ، آپ اونٹنی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے ، وہ منافق بولا یا رسول اللہ ﷺ ! ہم لوگ تو محض دل بہلانے کے لئے ایسی بات چیت اور سواروں کی سی باتیں کر رہے تھے تاکہ سفر کی مشقت طے کر سکیں (اور بوریٹ محسوس نہ ہو) ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں : وہ منظر اب بھی میرے سامنے ہے گویا کہ وہ شخص آپ کی اونٹنی کے کجاوے کی رسی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور پتھر اس کے پاؤں کو ہٹا رہے ہیں اور وہ کہتا جا رہا ہے کہ : ہم تو محض بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے ، اور رسول اللہ ﷺ اس سے فرما رہے تھے :

” کیا اللہ ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لئے رہ گئے ہیں ؟ آپ اس کی طرف التفات فرماتے تھے نہ اس سے بڑھ کر کچھ اور کہتے تھے “

جانے ، اگر کوئی دین سے استہزاء کرے تو وہ اس حکم میں شامل نہیں ہے ، کیونکہ دین کے ساتھ مذاق کرنا اس کی ایک الگ تفصیل ہے : اگر تو استہزاء کرنے والے کا مقصد براہ راست دین اسلام ہے تو یہ کفر ہے ، اگر اس گالی دینے والے ، یا لعنت کرنے والے ، یا دین سے استہزاء کرنے والے کا مقصد اس شخص کا دین ہے جس کا وہ مذاق اڑا رہا ہے اور دین اسلام اس کی مراد نہیں ہے تو پھر اس کا استہزاء سابقہ تین چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں ہے (یعنی وہ کفر نہیں ہے) ۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ

اس باب کے مسائل

- ۱- اس باب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ، رسول، قرآن مجید یا آپ کے صحابہ کا مذاق اڑائے تو وہ کافر ہے۔
- ۲- جو بھی ایسی بات کرے خواہ کوئی بھی ہو اس آیت کی روشنی میں اس پر کفر کا حکم لگے گا۔
- ۳- چغلی کرنے اور اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ﷺ کے لئے نصیحت کرنے میں نمایاں فرق ہے۔
- ۴- اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز عفو و درگزر اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے میں بھی فرق ہے۔
- ۵- بعض عذر ناقابل قبول ہوتے ہیں۔

تَسْتَهْزِءُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴿

”اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یونہی آپس میں ہنس بول رہے تھے، کہہ دیجئے! اللہ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لئے رہ گئے ہیں، تم عذرت پیش کرو، تم نے ایمان لانے کے بعد (یہ بات کر کے) کفر کا ارتکاب کیا ہے۔“

یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کی آیات سے استہزاء کرنے والے کے بارے میں نص اور دلیل ہے (آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی شرعی آیات یعنی قرآن مجید ہے) کہ استہزاء کرنے والا کافر ہے، اور اس کا یہ عذر کچھ فائدہ نہ دے گا کہ وہ تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہا تھا، بلکہ وہ کافر ہے۔ یہ آیت مبارکہ منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ اہل توحید سے کبھی بھی حقیقی استہزاء کا صدور نہیں ہوتا۔

باب : ۴۸

باب قوله تعالى : ﴿ وَلَئِن أَدْقْنَاكَ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ.... ﴾ الآية

ارشاد الہی ہے :

﴿ وَلَئِن أَدْقْنَاكَ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ
السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ (فصلت : ۵۰)

” اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت (کبھی) آئیگی۔ اور اگر میں واقعی اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو میرے لئے وہاں بھی خوشحالی ہے، پس کفر کرنے والوں کو ہم ضرور بتائیں گے کہ وہ کیا کام کرتے رہے اور انہیں ہم سخت عذاب سے دوچار کریں گے“

مجاہد رحمہ اللہ آیت مبارکہ میں ﴿ ہذالی ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ” ہذا بعملی
وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ “ (یعنی اس کا کہنا ہوگا) کہ ” یہ مال و دولت تو میری محنت و کوشش کا نتیجہ ہے
اور میں اس کا مستحق ہوں“

(قال مجاهد : ہذا بعملی وَأَنَا مَحْقُوقٌ بِهِ) مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

’یہ مال و دولت تو میری محنت و کوشش کا نتیجہ ہے اور میں اس کا مستحق ہوں‘۔ یعنی میں اس
کا مستحق ہوں اور اللہ تعالیٰ نے یہ مال و دولت دے کر مجھ پر کوئی فضل و احسان نہیں کیا، کیونکہ میں اس
انعام کا حقدار اور مستحق تھا۔

آیت مبارکہ میں جو وصف بیان کیا گیا ہے اس میں لوگوں کی دو قسمیں داخل و شامل ہیں :

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”یرید من عندی“ اس کی مراد یہ کہ یہ تو میرا ہی مال ہے۔

آیت مبارکہ: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلٰیٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۙ ﴾ ”کہ یہ مال مجھے میرے علم کی بدولت ملا ہے“ کی تفسیر میں قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”علی علم منی بوجوه المکاسب“ ”کہ یہ مال مجھے کمائی کے تمام گرجانے کی بدولت ملا ہے“

۱- وہ شخص جو اشیاء کی نسبت اللہ کو چھوڑ کر صرف اپنی طرف کرتا ہے۔

۲- دو سرا وہ شخص جو اپنے استحقاق کی بناء پر کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے یعنی وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ پر لازم ہے کہ وہ اسے یہ چیز عطا کرے، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے جیسا کہ بعض متکبر اور غرور پسند لوگ کرتے ہیں۔

انسان کا عمل کرنا ایک سبب ہے کبھی یہ سبب پیچھے رہ جاتا ہے (یعنی عمل کے باوجود کچھ نتیجہ نہیں نکلتا) اور کبھی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اثر انداز ہوتا ہے، لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ (بندے کو جو کچھ حاصل ہوتا) وہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

(وقولہ: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلٰیٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۙ ﴾ ”کہ یہ مال مجھے میرے علم کی بدولت ملا ہے“ قال قتادہ: علی علم منی بوجوه المکاسب) ”کہ یہ مال مجھے کمائی کے تمام گرجانے کی بدولت ملا ہے“

ایسی بات عموماً بہت سے لوگوں سے صادر ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دار بنایا ہے اور وہ بہت بڑی تجارتیں کرنے والے ہیں، آپ دیکھے گے کہ ان میں کوئی چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کمائی کا بہت علم اور وسیع تجربہ ہے وغیرہ (یعنی اسی

دوسرے مفسرین نے کہا: ”علم من اللہ أنى له أهل“ کہ ”یہ مال و دولت مجھے اس لئے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کا اہل ہوں“۔

اور مجاہد رحمہ اللہ کے قول کا معنی بھی یہی ہے ”أوتيته على شرف“ ”یہ مال مجھے میری بزرگی و شرف کی بناء پر ملا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

”إن ثلاثة من بنى اسرائيل : أبرص ، أقرع ، وأعمى ، فأراد الله أن يبتليهم ، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص ، فقال : أى شيء أحب إليك ؟ قال : لون حسن ، و جلد حسن ، و يذهب عنى الذى قد قدرنى الناس به ، قال : فمسحه ، فذهب عنه قدره ، وأعطى لونا حسنا و جلد احسنا . قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال : الإبل أو البقر - شك إسحاق - فأعطى ناقه عشاء ، وقال : بارك الله لك فيها .

قال : فأتى الأقرع ، فقال : أى شيء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن ، و يذهب عنى الذى قد قدرنى الناس به ، قال : فمسحه ، فذهب عنه ، وأعطى شعرا حسنا ، قال : أى المال أحب إليك ؟ قال : البقر - أو الإبل - فأعطى بقرة حاملا ، و قال : بارك الله لك فيها .

قال : فأتى الأعمى ، فقال : أى شيء أحب إليك ؟ قال : أن يرد الله إلى بصرى ، فأبصر الناس ، فمسحه فرد الله عليه بصره ، قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال : الغنم ، فأعطى شاة والدا ، فأنتج هذان ، وولد هذا ، فكان لدا واد من الإبل ، ولهذا واد من البقر ، ولهذا واد من الغنم .

قال : ثم إنه أتى الأبرص فى صورته وهينته ، فقال : رجل مسكين وابن

کی بدولت مجھے سب کچھ ملا ہے۔ اور جب وہ کسی منصب پر فائز ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ منصب تو مجھے

سبیل ، قد انتطعت بی الحبال فی سفری ، فلا بلاغ لی الیوم إلا باللہ ، ثم بک ، أسألک - بالذی أعطاک اللون الحسن والجلد الحسن والمال - بعیرا أتبلغ به فی سفری ، فقال : الحقوق كثيرة ، فقال له : کأنی أعرفک ، ألم تکن أبرص یقدرک الناس ، فقیرا ، فأعطاک الله عزوجل المال ؟ فقال : إنما ورثت هذا المال کابرا عن کابر ، فقال : إن كنت کاذبا ، فصیرک الله إلی ما كنت ، قال : ثم إنه أتى الأقرع فی صورته ، فقال له : مثل ما قال لهذا ، ورد علیه مثل ما رد علیه هذا ، فقال ، إن كنت کاذبا ، فصیرک الله إلی ما كنت ، قال : وأتی الأعمی فی صورته فقال : رجل مسکین وابن سبیل ، قد انتطعت بی الحبال فی سفری ، فلا بلاغ لی الیوم إلا باللہ ثم بک ، أسألک بالذی رد علیک بصرک شاة أتبلغ بها فی سفری ، فقال : قد كنت أعمی ، فرد الله إلی بصری ، فخذ ما شئت ، ودع ما شئت ، فوالله لا أجهدک الیوم بشئ ، أخذته لله ، فقال : أمسک مالک ، فإنما ابتلیتکم ، فقد رضی الله عنک ، وسخط علی صاحبیک “ (بخاری ومسلم)

”بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے ، ایک کوڑھا ، دو سرا گنجا اور تیسرا نابینا . اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی غرض سے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا ، وہ فرشتہ ابرص (برص کے مریض یعنی سفید کوڑھ والے) کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تمہیں کونسی چیز سب سے زیادہ پسند ہے ؟ مریض نے کہا : اچھا رنگ ، خوبصورت جلد اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری رفع ہو جائے جس کی بنا پر لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں ، فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری رفع ہو گئی ، اسے اچھا رنگ اور خوبصورت جلد مل گئی ، فرشتے نے پھر پوچھا تمہیں کونسا مال زیادہ پسند ہے ؟ اس نے کہا :

میری محنت و مشقت کی وجہ سے ملا ہے .

پھر مصنف رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک لمبی حدیث ذکر کی ہے ، جس سے وجہ دلالت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تین آدمیوں کو صحت و عافیت عطا کی اور ان کو اپنے فضل

گائے یا اونٹ (حدیث کے راوی کو شک ہے کہ ان دونوں لفظوں میں سے اس نے کون سا لفظ کہا) چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی اور فرشتے نے اسے دعادی ” بارک اللہ لک فیہا “ اللہ تعالیٰ تیرے لئے اس اونٹنی میں برکت فرمائے .

پھر فرشتہ گنجدے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تجھے کونسی چیز زیادہ پسند ہے ؟ اس نے کہا خوبصورت بال اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری رفع ہو جائے ، جس کی بناء پر لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں ، فرشتے نے اس پر ہاتھ پیرا تو اس کی بیماری ختم ہوگئی اور اسے خوبصورت بال مل گئے ، فرشتے نے اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے ؟ اس نے کہا : اونٹ یا گائے ، چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دی گئی اور فرشتے نے اسے دعادی : ” بارک اللہ لک فیہا “ اللہ تعالیٰ تیرے لئے اس گائے میں برکت فرمائے .

پھر فرشتہ نابینا شخص کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے ؟ اس نے کہا : یہ کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں ، فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اس کی بینائی لوٹا دی ، فرشتے نے کہا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے ؟ اس نے کہا : بکریاں ، چنانچہ اسے ایک حاملہ بکری دی گئی ، پھر کچھ عرصہ بعد اونٹنی ، گائے اور بکری نے خوب بچے جنم دئے ، چنانچہ (سابقہ کوڑھ والے شخص کی) اونٹوں سے ایک وادی بھر گئی اور گائے و بکری والے کے پاس بھی گائے اور بکری کا میدان بھر گیا .

پھر وہ فرشتہ کوڑھے شخص کے پاس اسی کی پہلی شکل و صورت اختیار کر کے آیا اور کہا کہ میں مسکین ، غریب آدمی ہوں میرا ذرا راہ ختم ہو گیا ہے ، آج اللہ کی مدد ، پھر آپ کے تعاون کے بغیر گھر نہ پہنچ سکوں گا ، جس اللہ نے آپ کو خوبصورت رنگ ، خوبصورت جلد اور اس قدر

.....
سے غنی فرمایا ، لیکن جب ان کو عافیت مل گئی تو ان میں سے دو شخصوں نے نعمت و احسان کو اپنے نفس

مال کثیر عطا کیا ہے اس کے نام پر ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں اس پر سفر کر کے گھر پہنچ سکوں۔ اس آدمی نے کہا: میری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں (میں تمہیں اونٹ نہیں دے سکتا) تو فرشتے نے کہا: غالباً میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، کیا تو ابرص (کوڑھا) نہ تھا لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو انتہائی غریب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ سب چیزیں عطا فرمائیں، وہ بولا: یہ مال تو مجھے آباؤ اجداد سے وراثت میں ملا ہے، فرشتے نے کہا اگر تو اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے جیسا بنادے۔

پھر فرشتہ گنجدی کی پہلی شکل و صورت میں اس کے پاس آیا اور اسے بھی وہی باتیں کہیں جو کوڑھے سے کہیں تھیں تو اس نے بھی وہی جواب دیئے، تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔

پھر فرشتہ نابینا شخص کی پہلی شکل و صورت میں اس کے پاس آیا اور اس سے کہا: کہ میں مسکین، غریب آدمی ہوں میرا زادراہ ختم ہو گیا ہے، آج اللہ کی مدد، پھر آپ کے تعاون کے بغیر گھر نہ پہنچ سکوں گا، جس اللہ نے آپ کو بینائی عطا کی اس کے نام پر ایک بکری کا سوال ہے تاکہ اپنا سفر مکمل کر سکوں تو اس نے کہا: میں واقعی پہلے نابینا تھا، اللہ نے مجھے میری بینائی لوٹادی، جتنا چاہو لے لو، اور جو چاہو چھوڑ دو، اللہ کی قسم! آج اللہ کے نام پر جو کچھ لینا چاہو لے جاؤ، میں تمہیں کچھ نہ کہوں گا، فرشتے نے کہا: اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو تم لوگوں کی ایک آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔“

.....

کی جانب منسوب کیا اور تیسرے نے اسے اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کیا تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے کو بہترین بدلہ عطا فرمایا، اس پر اپنی نعمت کو دوام بخشا، جبکہ دوسرے دونوں آدمیوں کی سرزنش کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جس پر چاہتا ہے انعام کرتا ہے اور پھر وہ نعمت کو ثابت رکھتا ہے اور اسے دوام

اس باب کے مسائل

۱- آیت مبارکہ کی تفسیر (جس میں ناشکرے انسان کو وعید سنائی گئی ہے)۔

۲- اللہ تعالیٰ کے فرمان :

﴿ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾ کی تفسیر کا بیان ہے ۔

۳- اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان :

﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ﴾ کی تفسیر کا بھی بیان ہے ۔

۴- تین افراد کے اس عجیب واقعہ میں جو عظیم عبرتیں پوشیدہ ہیں ، ان کی طرف اشارہ

ہے ۔

بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے ۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بقاء کے اسباب میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی تعظیم کرے اور یہ جانے کہ فضل و نعمت اور عطا ، اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نعمت اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے اور توحید کی تکمیل بھی اس سے ہوتی ہے کہ انسان یہ علم رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے ، اللہ تعالیٰ پر اس کا کوئی حق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جو کہ پروردگار ہے وہ اپنے بندوں سے اپنی بندگی ، شکر اور تعظیم کا حق رکھتا ہے اور یہ کہ وہ اسی کو یاد کریں اور نعمتوں کو اسی کی جانب منسوب کریں ۔

باب : ۳۹

باب قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَتَاهُمْ أُصَالِحًا

جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ ﴾ الآية

فرمان الہی ہے :

﴿ فَلَمَّا أَتَاهُمْ أُصَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

﴾ (الأعراف : ۱۹۰)

”جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح اور تندرست بچہ عطا کیا تو انہوں نے اس عنایت میں دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ، پس اللہ تعالیٰ ان شرکیہ باتوں سے جو وہ کرتے ہیں ، بلند تر ہے“

ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں : ” اتفقوا علی تحريم كل اسم معبد لغير الله ، كعبد عمرو ، وعبد الكعبة وما أشبه ذلك ، حاشا عبد المطلب “

”اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نام میں غیر اللہ کی عبدیت کا اظہار ہو وہ حرام ہے مثلاً عبد عمرو ، عبد الکعبہ وغیرہ ہیں ، البتہ عبد المطلب اس سے مستثنیٰ ہے (کیونکہ اس کا معنی غلام کا ہے یہ اس معنی میں مستعمل نہیں جو اللہ کے عبد سے مراد ہوتا ہے)۔

(وقال ابن حزم : اتفقوا علی تحريم كل اسم معبد لغير الله : كعبد عمرو ، وعبد الكعبة ، وما أشبه ذلك ، حاشا عبد المطلب) .

”اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نام میں غیر اللہ کی عبدیت کا اظہار ہو وہ حرام ہے مثلاً عبد عمرو ، عبد الکعبہ وغیرہ ہیں ، البتہ عبد المطلب اس سے مستثنیٰ ہے (کیونکہ اس کا معنی غلام کا ہے یہ اس معنی میں مستعمل نہیں جو اللہ کے عبد سے مراد ہوتا ہے)۔

یعنی ان کے علم کے مطابق اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر اللہ کی عبدیت (بندگی)

مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں :

” لما تغشاها آدم حملت ، فأتاهما إبليس فقال : إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة ، لتطيعانني ، ولأجعلن له قرني إبل فيخرج من بطنك فيشقه ، فقال : ولأفعلن ، ولأفعلن ، يخوفهما ، سمياه عبد الحارث ، فأبيا أن يطيعاه ، فخرج ميئا ، ثم حملت ، فأتاهما ، قال لهما مثل قوله ، فأبيا أن يطيعا ، فخرج ميئا ، ثم حملت ، فأتاهما ، فذكر لهما ، فأدركهما حب الولد ، فسمياه

حرام ہے ، بلکہ وہ تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں حرام تھی ، کیونکہ اس میں نعمت کی اضافت غیر اللہ کی جانب ہے ، اور اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ کے رب اور معبود ہونے کے اعتبار سے اس کی بے ادبی اور گستاخی بھی ہے اور لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے موسوم کرنا معنی کے اعتبار سے غلط بھی ہے .

(حاشا عبد المطلب) ” سوائے عبد المطلب کے “ یعنی اہل علم کا اس نام کی حرمت پر

اتفاق نہیں ہے ، بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ عبد المطلب نام رکھنا مکروہ ہے حرام نہیں ، لیکن یہ قول درست نہیں ، کیونکہ جس دلیل سے انہوں نے استدلال کیا ہے وہ استدلال مناسب نہیں ، اور وہ دلیل آپ ﷺ کا یہ فرمان ہے : ” أنا النبی لا کذب ، أنا ابن عبد المطلب “

” میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوں ، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں “ یہ آپ کی طرف سے ایک خبر

ہے اور خبر دینے میں مخلوق کی عبدیت کی غیر خالق کی طرف اضافت براہ راست نہیں ہوتی ، کیونکہ اخبار کا باب انشاء وابتدا کے باب سے زیادہ وسیع ہوتا ہے جیسا کہ یہ بات معروف ہے .

اور رہا یہ اشکال کہ بعض صحابہ کرام کا نام بھی عبد المطلب کے نام سے منقول ہے تو محققین

رواۃ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ صحابہ میں جن کا نام عبد المطلب منقول ہے صحیح بات یہ ہے کہ ان کا نام مطلب ہے یعنی عبد کے بغیر ، لیکن عبد المطلب نام مشہور ہونے کی وجہ سے نقل کرنے والوں نے عبد المطلب نقل کر دیا ، لہذا نقل کرنے میں خطا واقع ہوئی ہے .

عبدالحرث فذلک قوله : ﴿ جَعَلَالَهُ شُرْكَاءَ فِينِماءَ اِناهُمًا ﴾ (ابن ابی حاتم)

جب آدم وحواء علیہما السلام آپس میں ملے تو حوا حاملہ ہو گئیں ، ابلیس ان کے پاس آیا اور کہنے لگا : میں وہی ہوں جسے تمہیں جنت سے نکالا ہے ، میری بات مانو ورنہ میں اس کے سر پر بارہ سینکا کے دو سینگ بنا دوں گا جسکی وجہ سے یہ بچہ تمہارا پیٹ چیر کر نکلے گا ، میں (یہ) کر دوں گا ، میں (وہ) کر دوں گا ، ایسی باتیں کر کے ان کو خوب ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ تم اس بچے کا نام عبدالحرث رکھنا ، لیکن آدم وحواء علیہما السلام نے اس کی بات نہ مانی ، چنانچہ بچہ مردہ پیدا ہوا۔ حوا علیہا السلام دوبارہ حاملہ ہوئیں تو شیطان نے آکر پھر وہی باتیں کہیں ، لیکن آدم وحواء علیہما السلام نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور بچہ پھر مردہ پیدا ہوا ، جب حوا تیسری مرتبہ حاملہ ہوئیں تو شیطان پھر آدھمکا اور وہی باتیں کرنے لگا ، چنانچہ ان کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہوئی تو انہوں نے بچے کی ولادت کے بعد اس کا نام عبدالحرث رکھ دیا ، اللہ تعالیٰ کے فرمان : ﴿ جَعَلَالَهُ شُرْكَاءَ ﴾ کا یہی معنی ہے “

(وعن ابن عباس فی الآیة قال : لما تغشاهما آدم حملت)

عام اہل سلف کا یہ قول ہے کہ آیت مبارکہ میں جو قصہ منقول ہے وہ آدم اور حوا علیہما السلام کے متعلق ہے ، اسی بات پر شیخ رحمہ اللہ نے اعتماد کیا ہے ۔

(وقوله : صالحا) یعنی تخلیق کے اعتبار سے اسے درست اور صحیح سالم بنایا ، اور اسی طرح

اس کو ان دونوں کے لئے فائدہ مند ہونے کے اعتبار سے صالح بنایا ۔

(شركاء) یہ شریک کی جمع ہے ، عربی لغت میں شرک کا معنی دو آدمیوں کا کسی ایک چیز میں

شریک ہونا ہے ، چنانچہ انہوں نے شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے بچے کا نام عبدالحرث رکھ کر ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ عطا کیا تھا اس میں انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا ارتکاب کیا ،

ابن ابی حاتم ہی میں صحیح سند کے ساتھ قتادہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ آدم وحواء علیہما السلام نے شیطان کا صرف کہا ہی مانا تھا اس کی عبادت نہ کی تھی .

نیز ابن ابی حاتم ہی میں صحیح سند کے ساتھ مجاہد رحمہ اللہ سے آیت مبارکہ ﴿لَئِن اَتَيْنَا صَالِحًا﴾ کی تفسیر میں مروی ہے کہ آدم وحواء علیہما السلام کو خدشہ تھا کہ مبادا ہمارا بچہ انسان نہ ہو . حسن بصری اور سعید رحمہما اللہ وغیرہ سے اسی طرح کے اقوال منقول ہیں .

اس باب کے مسائل

- ۱- ہر وہ اسم جس میں غیر اللہ کی عبدیت کا اظہار ہو وہ حرام ہے .
- ۲- آیت مبارکہ کی تفسیر (جس میں شریک ناموں سے منع کیا گیا ہے) .

اور حارث ، ابلیس کا دوسرا نام ہے ، یہ آدم وحواء علیہما السلام کی پہلی غلطی نہ تھی بلکہ وہ اس سے قبل بھی معصیت میں واقع ہو چکے تھے جیسا کہ حدیث شریف میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے :

”خدعہما مرتین“ کہ شیطان نے ان کو دو مرتبہ دھوکہ دیا ، اور یہی سلف رحمہم اللہ کے ہاں معروف ہے ، لہذا اللہ تعالیٰ کے فرمان : ﴿شُرَكَاءَ فَيَضَاةَ اَنَا هُنَا﴾ ”اللہ نے جو کچھ انہیں دیا اس میں انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا“ .

اس سے مراد اطاعت میں کسی دو سرے کی شراکت ہے اور یہ بات معروف ہے کہ ہر معصیت کا مرتکب شیطان کا اطاعت گزار ہے اور انسان سے جو بھی معصیت سرزد ہوتی ہے اس میں ”شرك في الطاعة“ کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہوتا ہے ، اس (معصیت) سے ان دونوں (آدم وحواء علیہما السلام) کے مرتبہ و مقام میں کچھ کمی واقع نہیں ہوئی ، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا (والعیاذ باللہ) . بلکہ یہ تو ”شرك في الطاعة“ کی ایک نوع ہے جیسا کہ اہل علم کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے صغیرہ معاصی کا سرزد

۳ - قصہ مذکورہ میں جس شرک کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف نام کی حد تک تھا، حقیقی شرک نہ تھا۔

۴ - کسی کے ہاں صحیح و تندرست بیٹی پیدا ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔

۵ - اسلاف امت ”شرك في الطاعة“ (اطاعت میں شرک) اور ”شرك في العبادة“ (عبادت میں شرک) میں فرق کرتے تھے۔

.....

ہونا ممکن ہے، کیونکہ وہ اس پر مستمر نہیں رہتے بلکہ وہ فوراً جلدی سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، اور پھر گناہ کر لینے کے بعد، اطاعت و عبادت میں ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بہتر اور عظیم ہو جاتی ہے، یہ امر بھی اہل علم کے ہاں معروف ہے۔ یہاں شرک سے مراد شرک فی الطاعة ہے نہ کہ شرک اصغر، وہ اس بات سے بالکل پاک و مبرا ہیں۔

باب: ۵۰

باب قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ فَادْعُوهُ بِهَا.... ﴿الآیة﴾

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾
”اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں پس تم اسے انہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں
کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد (کج روی اختیار) کرتے ہیں“
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ﴿يُلْجِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ کی تفسیر میں منقول ہے
کہ ”الحاد سے مراد شرک ہے، اور ان ہی سے یہ بھی منقول ہے کہ مشرکین نے (اپنے بتوں کے
نام) ”الللات“ لفظ الہ سے اور ”عزی“ العزیز سے اُخذ کئے ہیں“ (ابن ابی حاتم)

اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ (وللہ) میں لام لام استحقاق ہے،
کہ اسماء حسنیٰ جو اچھائی اور خوبصورتی میں اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے
ہیں اور وہی ان کا مستحق ہے۔

﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾ یہ حکم ہے، کہ تم اسے انہی ناموں کے ساتھ پکارو۔ اور یہاں دعا سے مراد:
شنا اور عبادت ہے، لہذا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اس کے ان اسماء حسنیٰ کو وسیلہ بناتے ہوئے اور
ان بلند صفات کو جن پر یہ اسماء مشتمل ہیں، اسی طرح یہاں دعا کی تفسیر، سوال کرنے اور مانگنے سے
بھی کی گئی ہے یعنی جب ہمیں کوئی طلب یا حاجت ہو تو ہمیں اسے پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی
طرف توجہ اور قصد کرنا چاہیے، اور ہماری حاجت کے مطابق اس کے جو نام ہیں ان کے وسیلہ سے
مانگنا چاہیے، یہ دونوں تفسیریں درست اور صحیح ہیں۔

اور اعمش رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے کہ الحاد سے مراد یہ ہے کہ ”وہ اللہ کے ناموں میں ایسے نام داخل کر جاتے ہیں جو اس میں شامل نہیں ہیں“

اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾ میں باء، باء وسیلہ ہے یعنی ان ناموں کا وسیلہ پکڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔

﴿وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِيْ أَسْمَائِهِ﴾ ”اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کج روی اختیار کرتے ہیں“

یعنی مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے اسماء میں الحاد کرنے والوں کی حالت سے دوری اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد سے مراد یہ ہے کہ ان اسماء کے معانی و حقائق سے روگردانی کی جائے اور ان سے وہ چیزیں مراد لی جائیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہیں، اور الحاد کے کئی مراتب ہیں۔

ذکر ابن ابی حاتم عن ابن عباس ﴿يُلْجِدُونَ فِيْ أَسْمَائِهِ﴾: يشركون .
(وعنه : سمو اللات من الإله ، والعزى من العزيز . وعن الأعمش : يدخلون فيها ما ليس منها)
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ﴿يُلْجِدُونَ فِيْ أَسْمَائِهِ﴾ کی تفسیر میں منقول ہے کہ ”الحاد سے مراد شرک ہے، اور ان ہی سے یہ بھی منقول ہے کہ مشرکین نے (اپنے بتوں کے نام) ”اللات“ لفظ الہ سے اور ”عزى“ ”العزيز“ سے اُخذ کئے ہیں“ (ابن ابی حاتم)

اور اعمش رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے کہ الحاد سے مراد یہ ہے کہ ”وہ اللہ کے ناموں میں ایسے نام داخل کر جاتے ہیں جو اس میں شامل نہیں ہیں“

الحاد کے مراتب :

۱- اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کے مراتب میں سے ایک مرتبہ یہ ہے کہ بشری معبودوں کو اللہ

اس باب کے مسائل

- ۱- اللہ تعالیٰ کے لئے اسماء کا اثبات ہے .
- ۲- اللہ تعالیٰ کے سب نام اچھے ہیں .
- ۳- اسماء حسنیٰ کے ذریعہ اللہ سے دعا کرنے کا حکم بھی ہے .
- ۴- جو جاہل اور طحان کا انکار کریں ان سے معارضہ نہیں کرنا چاہیے .
- ۵- اس میں اسماء الہی میں الحاد کی تفسیر کا بھی بیان ہے .
- ۶- جو الحاد کرتے ہیں ان کے لئے وعید کا بیان بھی ہے .

تعالیٰ کے ناموں سے موسوم کیا جائے جیسے مشرکین نے اپنے بت کا نام ”اللات“ رکھا اور یہ لفظ لالہ سے ماخوذ ہے اور عزی عزیز سے وغیرہ .

۲- اور الحاد کا ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لے بیٹا تسلیم کیا جائے ، جیسا کہ نصاریٰ کا

حال ہے .

۳- اور الحاد کا ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ اسماء و صفات کا کلی طور پر انکار کر دیا جائے یا ان میں بعض کا انکار کیا جائے ، جیسا کہ غلو کرنے والے (متعصب) جہمیوں کا نظریہ ہے . وہ نہ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کسی اسم پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ اس کی صفات میں سے کسی صفت پر سوائے وجود اور موجود کے .

۴- اور یہ بھی الحاد ہی کی ایک قسم ہے کہ اللہ کے اسماء کے جو معانی اور حقائق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرنا واجب ہے ان سے اعراض اور روگردانی کرنا ، ان کی تاویل کرنا اور ان کو ظاہری معانی سے پھیر کر ایسے معانی مراد لینا جو غیر مناسب ہیں .

اسماء و صفات پر ایمان لانے کے بارے میں علماء سلف رحمہ اللہ کا یہ قاعدہ و ضابطہ ہے کہ ہمیں

ان کو ان کے حقیقی معانی سے پھیر کر ان کی تاویل نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کوئی مجازی معنی مراد لینا چاہیے، وغیرہ، جیسا کہ معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ اور دوسرے گروہ کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں الحاد کی بعض اقسام کا ذکر کیا ہے، جب یہ بات طے ہے کہ الحاد کی کئی قسمیں ہیں تو پھر یہ بات واضح ہوگئی کہ الحاد بسا اوقات کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اور بسا اوقات بدعت کے درجہ تک، جیسا کہ ہم نے اس کی کئی حالتوں کا ذکر کیا ہے، الحاد کی جو آخری حالت ہم نے ذکر کی ہے وہ بدعت کے درجہ کی ہے اس کے مرتکبین کفر کے درجہ تک نہیں پہنچتے، الحاد کے مباحث بہت طویل ہیں کیونکہ یہ موضوع اسماء و صفات سے متصل ملحق ہے اور یہ موضوع (کتب عقیدہ میں) اسماء و صفات کے مبحث میں معروف و موجود ہے۔

باب: ۵۱

”السلام علی اللہ“ کہنے کی ممانعت

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز میں ہم جب نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ہوتے تو ”السلام علی اللہ من عبادہ ، السلام علی فلان وفلان“ ”اللہ تعالیٰ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو اور فلاں وفلاں شخص پر بھی سلام ہو“ کہتے تھے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”لا تقولوا: السلام علی اللہ ، فإن اللہ هو السلام“ (صحیح بخاری)
 ”السلام علی اللہ“ (اللہ پر سلام ہو) نہ کہا کرو ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام (یعنی سلامتی والا ہے)“

.....

”السلام علی اللہ“ کہنا اس لئے ناجائز ہے کہ اس سے تحقیق توحید میں نقص واقع ہوتا ہے ، توحید واجب حق ادا اسی سے ہوگا جب یہ کلمہ ادا نہ کیا جائے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بذاتہ اپنے بندوں سے بے پرواہ ہے اور بندے بذاتہ محتاج اور فقیر ہیں .

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾
 ”اے لوگو! تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ تعریف کیا ہوا ہے“
 سلامتی کے محتاج یہ لوگ ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ .

(فی الصحیح عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال : کنا إذا کنا مع النبی ﷺ فی الصلاة قلنا : السلام علی اللہ من عبادہ ، السلام علی فلان وفلان)
 ”صحیح بخاری میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز میں ہم جب نبی اکرم

ﷺ کے ساتھ ہوتے تو ”السلام علی اللہ من عبادہ ، السلام علی فلان وفلان“ ”اللہ

اس باب کے مسائل

- ۱- ”سلام“ کی تفسیر کا بیان ہے .
- ۲- یہ کلمہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے لئے تحفہ ہے .
- ۳- یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کرنا درست نہیں .
- ۴- اس میں یہ کلمہ اللہ کے لئے استعمال نہ کرنے کی علت کا بھی بیان ہے .
- ۵- نبی اکرم ﷺ کا اپنے صحابہ کو اس تحیہ کی تعلیم دینا جو اللہ کے لئے لائق اور زیبا ہے ، یعنی ”التحیات لله والصلوات

تعالیٰ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو اور فلاں و فلاں شخص پر بھی سلام ہو“ کہتے تھے“

صحابہ کرام ایسا اس لئے کہا کرتے تھے کہ وہ اسے تحیہ سمجھتے تھے . اس شریعت میں تحیہ معنی کے ساتھ مرتبط ہے پس ”السلام علی اللہ من عبادہ“ کا ان کے نزدیک یہ مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی جانب سے اس کے لئے تحفہ و تحیہ ، اگرچہ ارادے و نیت کے اعتبار سے یہ معنی درست و صحیح ہے ، لیکن لفظاً یہ کلام درست نہیں ، یعنی ”السلام علی اللہ“ کا مطلب یہ ہوگا کہ بندوں کی جانب سے اللہ پر سلامتی نازل ہو ، اور یہ مطلب بلا شک و شبہ باطل ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے اس کی ربوبیت میں ، اس کے اسماء و صفات میں بندوں پر جو واجب ہے اس میں بے ادبی کا مظاہرہ ہے ، اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا : (لا تقولوا : السلام علی اللہ ، فإن اللہ هو السلام) ”کہ ”السلام علی اللہ“ نہ کہا کرو ، اللہ تعالیٰ تو خود سلام (سلامتی والا) ہے ، یعنی آپ نے انہیں منع فرمایا اور یہ نبی حرمت پر دلالت کرتی ہے کہ ایسا کہنا حرام ہے .

باب: ۵۲

اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے کہنے کا حکم

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

” لا یقل أحدکم : اللهم اغفر لی إن شئت ، اللهم ارحمنی إن شئت ،

لیعزم المسألة فإن الله لا مکروه له “ (صحیح بخاری)

” تم میں سے کوئی بھی یوں دعا نہ کرے ، یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے ، یا اللہ

اگر تو چاہتا ہے تو مجھ پر رحم فرما ، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پورے وثوق سے سوال و دعا کرے ، کیونکہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے والا اور اس پر دباؤ ڈالنے والا نہیں ہے ۔

” یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے “ اس جملے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس جملے

کا کہنے والا اپنی بخشش کروانے سے مستغنی اور بے پرواہ ہے گویا کہ وہ عاجزی انکساری نہیں چاہتا اور اسے کوئی محتاجی بھی نہیں ہے ، یہ تو متکبرین اور اللہ سے روگردانی کرنے والوں کا عمل ہے ، اسی وجہ سے اس جملہ میں توحید کا صحیح معنوں میں حق معدوم ہے ، اور اللہ کی ربوبیت کے بارے میں بندے پر جو ایمان لانا واجب ہے اس میں اس کی نفی ہے ، جبکہ واجب و لازم تو یہ ہے کہ انسان اپنے فقر و فاقہ اور محتاجی کو اپنے رب کے سامنے ظاہر کرے اور یہ کہ اسے اللہ کی بخشش سے بے پرواہی نہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے مستغنی نہیں ہے ، اس کی درگزری ، اور اس کے کرم و فضل کا محتاج ہے اسی بناء پر اس حدیث کو یہاں ذکر کیا گیا ہے ۔

(فی الصحیح عن أبی هريرة أن رسول الله ﷺ قال : لا یقل أحدکم : اللهم

اغفر لی إن شئت ، اللهم ارحمنی إن شئت ، لیعزم المسألة)

صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ایک دوسری روایت میں ہے کہ :

”وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء، أعطاه“ (صحيح مسلم)
 ”اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑی رغبت اور بڑی خواہش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز بڑی نہیں ہے“

اس باب کے مسائل

- ۱- دعا میں استثناء کی ممانعت، یعنی یوں کہنا جائز نہیں کہ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے۔
- ۲- دعا میں استثناء کی ممانعت کی علت کا بھی بیان ہے۔
- ۳- دعا پورے وثوق سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
- ۴- اللہ تعالیٰ سے بڑی رغبت اور بڑی خواہش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
- ۵- اللہ تعالیٰ سے بڑی خواہش کیوں کرنی چاہیے اس کی علت کا بھی بیان ہے۔

.....

”تم میں سے کوئی بھی یوں دعا نہ کرے، یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے، یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پورے وثوق سے سوال و دعا کرے“

یعنی اللہ تعالیٰ سے پختہ ارادے و اعتماد، محتاجگی اور عاجزی و انکساری سے سوال کرے، نہ کہ متکبر اور بے پرواہ کی طرح سوال کرے۔

(فإن الله لا مكره له) کیونکہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے والا نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مکمل طور پر ہر چیز سے بے پرواہ ہے، اس کی عزت، اس کا تسلط اور اس کا غلبہ ہر چیز پر مکمل ہے اور یہی چیز اسماء و صفات کے آثار میں سے ہے۔

(ولمسلم : وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء، أعطاه)

”اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑی رغبت اور بڑی خواہش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز بڑی نہیں ہے“

اعتراض: آپ ﷺ نے (بیمار آدمی کے حق میں) فرمایا:

”طهور إن شاء اللہ“ ”اگر اللہ نے چاہا تو یہ (بیماری) تمہارے لے پا کیزگی کا باعث

ہوگی۔ اس جملہ میں ”إن شاء اللہ“ استعمال کیا گیا ہے۔

جواب: یہ جملہ بنیادی طور پر دعائیہ نہیں بلکہ یہ تو ایک خبر ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو

یہ بیماری تمہارے لئے پاکیزگی کا باعث ہوگی، لہذا دونوں حدیثوں میں فرق ہے۔

باب: ۵۳

”عبدی و امتی“ میرا بندہ اور میری بندی کہنے کی ممانعت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لا یقل أحدکم : أطمع ربک ، ورضی ربک ، ولیقل : سیدی ومولای ، ولا یقل أحدکم : عبدی و امتی ، ولیقل فتای وفتاتی و غلامی“ (صحیح بخاری)

”تم میں سے کوئی (اپنے غلام سے) یوں نہ کہے کہ اپنے رب کو کھانا کھلا، اپنے رب کو وضو کرا، بلکہ یوں کہے: میرا سردار، میرا آقا۔ اور تم میں سے کوئی (اپنے غلام کو) یوں مخاطب نہ کرے: میرا بندہ اور میری بندی، بلکہ یوں کہے: میرا خادم، میری خادمہ اور میرا غلام“۔

میرا بندہ اور میری بندی کہنے کی ممانعت کا سبب یہ ہے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ کے لئے بندگی (عبودیت) ایک حقیقی بندگی ہے، چاہے زبردستی ہو یا اختیاری، اور یہ واضح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پالینے والا، پروردگار اور ہر شے میں تصرف کا مالک ہے..... لہذا انسان کا اپنے غلام کو کہنا یہ میرا بندہ ہے اور یہ میری بندی ہے، اس میں بندگی کی نسبت انسان کی طرف ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کے واجبی ادب و احترام کے کمال اور ربوبیت کی تعظیم کے منافی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے مخلوق کی بندگی کے حق کو ختم کرتا ہے، اسی لئے اکثر اہل علم کے نزدیک اس لفظ کا استعمال ناجائز ہے اور بعض کے ہاں مکروہ۔

(فی الصحیح عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أن رسول اللہ ﷺ قال : لا یقل أحدکم : أطمع ربک ، ورضی ربک)

”صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”تم میں سے کوئی (اپنے غلام سے) یوں نہ کہے کہ اپنے رب کو کھانا کھلا، اپنے رب کو وضو کرا“

اس باب کے مسائل

- ۱- ”عبدی و اُمّتی“ (میرا بندہ اور میری بندی) کہنے کی ممانعت .
- ۲- کوئی غلام اپنے آقا کو ”ربی“ میرا رب نہ کہے ، اور نہ کوئی غلام کو یوں کہے ”أطعم ربک“ کہ اپنے رب کو کھانا کھلا .
- ۳- آقا کو تعلیم دی گئی کہ وہ ”فتای ، وفتاتی و غلامی“ (میرا خادم ، میری خادمہ اور میرا غلام) کے الفاظ استعمال کرے .
- ۴- غلام کو تعلیم دی گئی کہ وہ ”سیدی و مولای“ (میرا آقا و میرا سردار) کے الفاظ استعمال کرے .

.....

اس حدیث مبارک میں وارد شدہ نبی کے بارہ میں اہل علم کے ہاں اختلاف ہے : بعض کے نزدیک یہ نبی تحریم کے لئے ہے اور بعض نے کہا نبی سے مراد کراہت ہے کیونکہ یہ ادب کے بارے میں ہے .

جبکہ صحیح بات یہ ہے ”میرا بندہ ، میری بندی اور یہ کہنا کہ اپنے رب کو وضو کرا ، وغیرہ درست و جائز نہیں ، البتہ رب کی نسبت غیر مکلف (یعنی غیر حسی) چیزوں کی طرف کرنے میں کوئی حرج نہیں ، مثلاً ”رب الدار“ گھر کا مالک کہنا وغیرہ وغیرہ . کیونکہ غیر مکلف چیزوں میں عبودیت (بندگی) کا تصور نہیں پایا جاتا .

(ولیعقل : سیدی و مولای) ”بلکہ اسے یوں کہنا چاہیے : میرا سردار ، اور میرا آقا“

اللہ تعالیٰ ہی سید (سردار) مطلق ہے ، لیکن نسبت کے ساتھ لفظ سید کو بشر کے لئے استعمال کرنا جائز ہے کیونکہ انسان کے لئے بھی اس کی اپنی شان کے برابر سیادت (سرداری) موجود ہے ، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لئے تو کامل سیادت ہے جو تمام مخلوقات پر حاوی ہے .

۵- ان الفاظ کے استعمال سے مراد تحقیق توحید پر تنبیہ کرنا ہے حتیٰ کہ الفاظ میں بھی اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

.....

(ومولای) ”میرا آقا“ بعض اہل علم نے اس حدیث کی روشنی میں انسان کے لئے ”مولای“ کا لفظ استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اور بعض نے اسے مکروہ جانا ہے جبکہ صحیح قول یہی ہے کہ ”سیدی و مولای“ کا اطلاق بشر پر کرنا جائز ہے، کیونکہ بشر کے پاس بھی سیادت اور ولایت موجود ہے جو اس کے شایان شان ہے، اور یہ لفظ ”ربک، عبدی و امتی“ (تیرا رب، میرا بندہ اور میری بندی) کہنے کے برابر نہیں ہے۔

(ولا یقل أحدکم: عبدی و امتی، ولیقل: فتای وفتاتی و غلامی)
 ”اور تم میں سے کوئی (اپنے غلام کو) یوں مخاطب نہ کرے: میرا بندہ اور میری بندی، بلکہ یوں کہے: میرا خادم، میری خادمہ اور میرا غلام“۔

باب : ۵۴

جو اللہ کے نام پر سوال کرے اسے خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

” من استعاذ باللہ فأعيزوه ، ومن سأل باللہ فأعطوه ، ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن صنع إليكم معروفا فكافنوه ، فإن لم تجدوا ما تكافنونه ، فادعوا له حتى تروا أنكم قد كأفتموه “ (ابوداؤد، نسائی، مسندہ صحیح)

” جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے، اسے پناہ دو، اور جو شخص اللہ کے نام پر سوال کرے اسے (کچھ نہ کچھ) دو، اور جو شخص تمہاری دعوت کرے، اس کی دعوت قبول کرو، اور جو شخص تمہارے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرے، تم بھی اسے اس کا بدلہ دو، اگر تم بدلہ نہ دے سکو تو اس کے حق میں اس قدر دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے“

.....

جب کوئی آدمی اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے تو سوال کئے جانے والے شخص کو اللہ کی تعظیم

کرتے ہوئے اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹانا چاہیے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور محققین کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے: کہ

سائل جب اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کسی خاص شخص سے کسی خاص چیز کے بارے میں سوال کرے تو اسے خالی ہاتھ لوٹانا حرام ہے، یعنی: مثلاً کوئی بالخصوص آپ سے سوال کرتا ہے اور اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے مدد طلب کرتا ہے اور آپ اس کی حاجت و ضرورت کو پورا کرنے پر طاقت بھی رکھتے ہوں (تو پھر ایسے شخص کو آپ کا خالی ہاتھ لوٹانا حرام ہے)۔

اور اگر وہ کسی مخصوص شخص کی بجائے فلاں و فلاں و فلاں سے مانگتا ہے تو ایسے شخص کو دینا

مستحب ہے۔

اگر سائل اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہے اور یہ بات معروف ہے کہ سائل جھوٹا آدمی ہے

اس باب کے مسائل

- ۱- جو اللہ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے، اسے پناہ دینی چاہیے۔
- ۲- جو اللہ کے نام پر سوال کرے، اسے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔
- ۳- اگر کوئی شخص دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔
- ۴- کسی کے حسن سلوک کا بدلہ دینا چاہیے۔
- ۵- جو شخص کسی کے حسن سلوک کا بدلہ نہ دے سکے وہ اس کے حق میں دعا کر دے تو یہی اس کا بدلہ ہے۔

۶- محسن کے حق میں اس قدر دعا کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اب بدلہ چکا یا جا چکا ہے۔

تو ایسے شخص کو دینا مباح ہے۔

(عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال : قال رسول اللہ ﷺ : من استعاذ باللہ فأعیدوه)

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے، اسے پناہ دو“ کیونکہ اس نے سب سے بڑی ذات کا واسطہ دے کر پناہ طلب کی ہے۔

(ومن سأل باللہ فأعطوه ومن دعاکم فأجیبوه) ”اور جو شخص اللہ کے نام پر سوال کرے، اسے (کچھ نہ کچھ) دو اور جو شخص تمہاری دعوت کرے، اس کی دعوت قبول کرو“۔

کبھی اہل علم کا یہ قول ہے کہ یہ حدیث دعوت ولیمہ کے بارے میں ہے، جبکہ دوسری تمام دعوتوں کو قبول کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔

(ومن صنع إليكم معروفا فكافنوه) ” اور جو شخص تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے ، اسے اس کا بدلہ دو “ یعنی اسی جیسا سلوک کرو ، یہ اس وجہ سے تاکہ دل پاک صاف ہو جائے ، اس کی نیکی دیکھ کر دل میں اس کی طرف کسی قسم کا جھکاؤ اور اس کے لئے عاجزی و انکساری پیدا نہ ہو ، اسی لئے آپ نے فرمایا :

(فإن لم تجدوا ما تكافنونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافتموه)

” اگر تم بدلہ نہ دے سکو تو اس کے حق میں اس قدر دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدل چکا دیا ہے “ یہ وہ مقامات و مراتب ہیں جن کا ادراک اہل اخلاص اور توحید کا حق ادا کرنے والے لوگ ہی کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ سب کو ان لوگوں میں سے بنائے . آمین

باب : ۵۵

اللہ کا واسطہ دے کر صرف جنت کا سوال کرنا چاہیے

جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

” لا یسأل بوجه اللہ إلا الجنة “ (ابوداؤد)

” اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سوائے جنت کے اور کچھ نہ مانگا جائے “

اس باب کے مسائل

۱- اللہ کا واسطہ دے کر سب سے بڑے مطلوب و مقصود (جنت) کے سوا کچھ مانگنے کی

ممانعت ہے .

۲- اللہ تعالیٰ کی صفت وجہ یعنی چہرہ مبارک کا اثبات ہے .

اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات کی تعظیم کی وجہ سے اس کے نام کا واسطہ دے کر صرف

جنت ہی کا سوال کرنا چاہیے .

(عن جابر رضی اللہ عنہ قال : قال رسول اللہ ﷺ : ” لا یسأل بوجه اللہ إلا

الجنة “ (ابوداؤد))

جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : ” اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر

سوائے جنت کے اور کچھ نہ مانگا جائے “

اس حدیث مبارک میں بیان کردہ نفی دراصل نفی مؤکدہ ہے (یعنی اس عمل سے تاکیداً منع کیا

گیا ہے) ”وجه اللہ“ اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک ، یہ اس کی ذاتی صفات میں سے ایک صفت ہے جو اس

کی عظمت و جلالت کے شایان شان ہے ، ہم اس لفظ ”وجه“ کا معنی تو جانتے ہیں لیکن اس کا کامل

واکمل معنی اور اس کی کیفیت کا علم ، اس صفت کے جاننے والے (اللہ تعالیٰ) اور اس سے متصف

ہونے والی ذات بابرکت کے سپرد کرتے ہیں، لیکن اس صفت کو عدم تمثیل و تعطیل کے قاعدہ پر ثابت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

”اس جیسی کوئی چیز نہیں حالانکہ وہ سنے والا اور دیکھنے والا ہے“.

(إلا الجنة) ”اللہ کا واسطہ دے کر سوائے جنت کے اور کچھ نہ مانگا جائے“ کیونکہ یہی سب سے عظیم مقصود و مطلوب ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اس کے چہرہ مبارک، اس کی صفات میں سے کسی صفت یا اس کے اسماء حسنیٰ میں سے کسی اسم کا واسطہ دے کر کسی حقیر اور ردی چیز کا سوال کرنا نامناسب ہے، بلکہ سب سے بڑے اور عظیم مقصود و مطلوب کا ہی سوال کرنا چاہیے جیسا کہ جنت، یا اسی کی جنس، یا اس کے لوازمات کا سوال ہے۔ تاکہ سوال، وسیلہ سوال (یعنی جس کا واسطہ دیا گیا ہے) سے مناسبت رکھنے والا ہو، اور یہی اس باب کا معنی و مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعظیم کرنا توحید کے لوازمات میں سے ہے۔

باب: ۵۶

کلمہ ”لو“ یعنی اگر کہنے کا حکم

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا ﴾ (آل عمران : ۱۵۴)

”وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو یہاں قتل نہ ہوتے“

نیز فرمان الہی ہے :

﴿ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾ (آل عمران : ۱۶۸)

”یہ لوگ ہیں جو خود تو (گھروں میں) بیٹھے رہے اور اپنے (ان) بھائیوں کی نسبت

(جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کیں) کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو

مارے نہ جاتے“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

”أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ، ولا تعجزن ، وإن أصابك شيء ،

فلا تقل : لو أنى فعلت لكان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، فإن لو

تفتح عمل الشيطان“ (صحيح بخارى)

مصنف علیہ الرحمہ نے یہ باب اس لئے باندھا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے افعال کے اعتبار

سے (جب وہ ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتے تو) تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں ، وہ یہ خیال

کرتے ہیں کہ اگر وہ کچھ کرتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر فعل و عمل اور اس کے نتیجہ کو

مقرر کرنے والا ہے اور ہر چیز اس کی حکمت کے عین موافق ہے .

(وقول الله تعالى : ﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا ﴾)

”اس چیز کی حرص کرو جو تمہارے لئے مفید ہو، اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو یوں نہ کہو کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہو ”یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس نے جو چاہا سو کیا، اس لئے کہ ”اگر“ کہنا شیطانی عمل و دخل کا سبب بنتا ہے“

(وقوله : ﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أِطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾)

”وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو یہاں قتل نہ ہوتے“

نیز فرمان الہی ہے :

”یہ لوگ ہیں جو خود تو (گھروں میں) بیٹھے رہے اور اپنے (ان) بھائیوں کی نسبت (جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کیں) کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے“

کلمہ ”لو“ (یعنی اگر) کا استعمال ایسے معاملہ میں جو گزرے ہوئے زمانہ میں واقع ہو چکا ہے ناجائز اور حرام ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ”اگر“ کہنا یہ منافقین کی خصلت ہے (جیسا کہ آیت مبارکہ میں ذکر ہے) اور یہی اس کی حرمت کی دلیل ہے۔

(فی الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال :

”أحرص على ما ينفعك واستعن بالله ، ولا تعجزن ، وإن أصابك شيء فلا تقل“)

”اس چیز کی حرص کرو جو تمہارے لئے مفید ہو، اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور عاجز ہو کر

نہ بیٹھ جاؤ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو یوں نہ کہو“

اس حدیث مبارکہ میں نہی تحریم کے لئے ہے۔

(”لو أنى فعلت لكان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، فإن

لو تفتح عمل الشيطان“)

اس باب کے مسائل

۱- سورۃ آل عمران کی دو آیتوں کی تفسیر (جن میں کلمہ ”اگر“ کہنے والوں کا تذکرہ

ہے۔

۲- کسی مصیبت و پریشانی کے موقع پر کلمہ ”اگر“ کہنے کی صراحتاً ممانعت ہے۔

۳- ”اگر“ کہنے کی ممانعت کا سبب یہ ہے کہ اس سے شیطان کے عمل و دخل کا دروازہ

کھلتا ہے۔

۴- اس میں اچھی گفتگو کرنے کی راہنمائی کی گئی ہے۔

۵- مفید چیز کا شوق و حرص کرنے اور اس سلسلے میں اللہ سے مدد مانگنے کا حکم ہے۔

۶- اس کے برعکس عاجز بن کر بیٹھ رہنے سے منع کیا گیا ہے۔

.....

”کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہو“ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس نے جو چاہا سو کیا، اس لئے کہ ”اگر“ کہنا شیطانی عمل و دخل کا سبب بنتا ہے“

اسی طرح اس کلمہ ”اگر“ کا استعمال دل کو کمزور اور عاجز بنا دیتا ہے، کلمہ ”اگر“ یا ”کاش“ یا اسی طرح کے دوسرے الفاظ اس وقت حرام ہونگے جب ان کے ذریعے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام پر افسوس اور حسرت کا اظہار کیا جائے، جبکہ کلمہ ”اگر“ کو زمانہ مستقبل میں کسی خیر کے کام پر اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے اور اسباب خیر کو استعمال کرتے ہوئے کہنا جائز ہے۔

باب: ۵۷

ہوا اور آندھی کو گالی دینے کی ممانعت

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

” لا تسبوا الريح ، فإذا رأيتم ما تكرهون ، فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ، وخير ما فيها ، وخير ما أمرت به ، ونعوذ بك من شره هذه الريح ، وشر ما فيها ، وشر ما أمرت به “ (اسے تڑی نے صحیح کہا ہے)

” ہوا کو گالی نہ دو ، جب تم ناپسند (ہوا) دیکھو تو یہ دعا پڑھو : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح الخ ، اے اللہ! ہم تجھ سے اس ہوا اور جو اس میں ہے اور جس کا اسے حکم دیا گیا ہے ، کی بہتری اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور (اے اللہ!) ہم اس ہوا کے شر اور جو شر اس میں ہے اور جس شر کا اسے حکم دیا گیا ہے ، سے تیری پناہ مانگتے ہیں “

ہوا کو گالی دینا زمانے کو گالی دینے کی طرح ہے ، دراصل یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اذیت کا باعث ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہواؤں کو جیسے چاہتے ہیں پھیرتے ہیں ۔

حدیث مبارک میں وارد شدہ نبی تحریم کے لئے ہے ، ہوا کو گالی دینا ، اسے لعنت کرنا ایک ہی حکم میں ہے ، البتہ ہوا کو شدت اور سختی سے متصف کرنا ، یا اس کے ان اوصاف کو ذکر کرنا جن میں وہ نازل ہونے والوں پر مصیبت و برائی کا باعث بنی ہے ، (یہ) گالی دینے میں شامل نہیں ہے ۔

(عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : لا تسبوا الريح)

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

” ہوا کو گالی نہ دو “

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہواؤں کو جہاں چاہتا ہے بھیج دیتا ہے اور جس جگہ سے

اس باب کے مسائل

۱- ہوا کو گالی دینے کی ممانعت .

۲- اس بات کی طرف راہنمائی کی گئی ہے کہ جب انسان ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اسے نفع

مند چیز کا سوال کرنا چاہیے .

۳- اس میں یہ بھی راہنمائی کی گئی ہے کہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے .

۴- اس میں یہ بھی بیان ہے کہ ہوا کو کبھی بھلائی اور کبھی شر (نقصان) کا حکم دیا جاتا

ہے .

چاہتا ہے پھیر دیتا ہے ، گویا کہ وہ (ہوائیں) اللہ کے حکم کی پابند ہیں ، اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا :

(فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا :) ” جب تم ناپسندیدہ (ہوا) دیکھو تو یہ دعا پڑھو :

” اللهم إنا نسألك من خير هذه الرياح وخير ما فيها ، وخير ما أمرت به ،

ونعوذ بك من شر هذه الرياح وشر ما فيها ، وشر ما أمرت به “

” اے اللہ ! ہم تجھ سے اس ہوا اور جو اس میں ہے اور جس کا اسے حکم دیا گیا ہے ، کی بہتری

اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور (اے اللہ !) ہم اس ہوا کے شر اور جو شر اس میں ہے اور جس شر کا

اسے حکم دیا گیا ہے ، سے تیری پناہ مانگتے ہیں “ .

باب: ۵۸

باب قوله تعالى: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ...﴾ الآية

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ مَا قُتِلْنَا هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ﴾ (آل عمران: ۱۵۴)

”وہ اللہ کے بارے میں (ایام) جاہلیت کے ناحق گمان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے، آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا ہوا تھا وہ لازماً اپنے قتل کی طرف چل کھڑے ہوتے“۔

اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت اور اپنے اسماء و صفات میں کامل و اکمل ہے اور اس کے کمال میں سے یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ انتہا درجے کی حکمت سے پُر ہوتا ہے، اس کے کاموں میں اس کی حکمت یہی ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کی مناسب و موزوں جگہ پر رکھتا ہے جو کہ بعد میں اچھے انجام کا باعث بنتی ہے، لہذا اس کی کمال کی وجہ سے بندوں پر واجب ہے کہ وہ اس کے ساتھ سچا اور اچھا گمان کریں، اس کے کمال رحمت، کامل عدل اور تمام حکمت سے یہ ہے کہ اس کے بارے میں اہل جاہلیت جیسا برا گمان اور نقص کا خیال نہ کیا جائے جو کہ بسا اوقات اساس توحید کے منافی ہوتا ہے

ارشاد ربانی ہے :

﴿الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ (الفتح : ۶)

”جو لوگ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں دراصل انہیں پر برائی کا پھیرا ہے“
ابن قیم رحمہ اللہ پہلی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں (زیر نظر آیت میں لوگوں کے جس جاہلانہ ناحق گمان کا ذکر ہے) اس کی تفسیر یہ ہیکہ وہ یہ گمان کرنے لگے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اور اسکا معاملہ یعنی اس کی دعوت عنقریب مٹ جائے گی اور یہ کہ جو مصیبت مسلمانوں کو آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر و حکمت سے نہ تھی۔

اور ناحق گمان کی یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی تقدیر، حکمت اور رسول اللہ ﷺ کی کامیابی کا انکار کرتے تھے اور سمجھتے تھے یہ دین تمام ادیان پر غالب نہیں آئے گا۔

منافقین اور مشرکین کا یہی برا گمان ہے جس کا ذکر سورہ الفتح کی اس آیت مبارکہ میں ہوا

ہے : ﴿الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾

”جو لوگ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں دراصل انہیں پر برائی کا پھیرا ہے“
اور یہ برا گمان اس لئے ہے کہ یہ ایسا گمان ہے جو اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات کے منافی ہے، جیسا

.....
اور بسا اوقات کمال توحید کے .

وہ اپنے شرک کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں یا یہ بات ان کے ذہنوں میں کارفرما ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال (نعوذ باللہ) افعال حق نہیں ہیں اور یہی تفسیر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی ہے کہ : ﴿يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ”وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے اختیار میں بھی کچھ ہے؟“

اس میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور حکمت کا انکار کیا گیا ہے .

کہ یہ اس کی حکمت، اس کی حمد اور اس کے سچے وعدے کے بھی خلاف ہے، پس جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو حق پر دائمی غلبہ دے گا اور اس وجہ سے حق مٹ جائے گا، یا یہ سمجھے کہ یہ فیصلہ اللہ کی قضاء و قدر سے نہیں ہوا، یا یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر قابل تعریف حکمت تامہ پر مبنی نہیں بلکہ یہ سمجھے کہ یہ محض اس کی مشیت ہے تو یہی وہ گمان ہے جو کافروں کا گمان ہے، پس ان کافروں کے لئے جہنم کی آگ کا عذاب ہے، اور اکثر لوگ اپنے اور غیروں سے متعلقہ کاموں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوء ظن رکھتے ہیں، اس بدگمانی سے صرف وہی لوگ سلامت رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ، اس کے اسماء و صفات اور اس کی حکمت و حمد کے اسباب کو پہنچانتے ہیں، لہذا ہر عقلمند شخص کو جو اپنی بھلائی چاہتا ہو، چاہیے کہ وہ مذکورہ بالا باتوں کا اہتمام کرے اور اللہ کے حضور اپنی اس بدگمانی اور سوء ظنی کی معافی مانگے اور توبہ و استغفار کرے۔

اور اگر آپ لوگوں کی باتوں پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ تقدیر کے بارے میں ملامت کرنے اور بے راہ روی کا شکار ہیں اور تقدیر کا شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں کام یوں ہونا چاہیے تھا اور فلاں یوں، اس طرح بعض لوگ کسی قدر کم کہتے ہیں تو بعض بہت زیادہ، آپ بھی اپنے نفس کا جائزہ لیجئے کہ کیا آپ اس بدگمانی سے بچے ہوئے ہیں؟

فإن تنج منها تنج من ذی عظیمۃ وإلا فإنی لا إخالک ناجیا

اگر آپ اس سے محفوظ ہیں تو آپ ایک بہت بڑی بات سے بچے ہوئے ہیں، وگرنہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس سے بچے ہوئے ہوں۔

(وقولہ: ﴿الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنُّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ﴾)

”جو لوگ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں دراصل انہیں پر برائی کا پھیرا ہے“

ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ سلف رحمہم اللہ نے جاہلانہ ناحق بدگمانی کی تفسیر تین چیزوں میں سے

اس باب کے مسائل

- ۱- سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ تفسیر (جس میں اللہ کے بارے میں براگمان رکھنے والوں کا تذکرہ ہے) .
- ۲ - سورہ فتح کی آیت مبارکہ کی تفسیر (جس میں براگمان رکھنے والوں پر ہی برا اثر پڑنے کا تذکرہ ہے) .

-
- ایک چیز کے ساتھ کی ہے اور وہ تینوں ہی درست اور صحیح ہیں :
- ۱- تقدیر کا انکار کرنا ۲- اللہ تعالیٰ کی حکمت کا انکار کرنا
- ۳- اللہ تعالیٰ کی مدد کا انکار کرنا جو اس کے رسول کے لئے ہو یا اس کے دین کیلئے ہو یا اس کے نیک بندوں کے لئے ہو .

(وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنًّا سَوْءًا فَيَخْتَصِمُونَ بِهِم.....)

”اور اکثر لوگ اپنے اور غیروں سے متعلقہ کاموں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوء ظن رکھتے ہیں، اس بدگمانی سے صرف وہی لوگ سلامت رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ، اس کے اسماء و صفات اور اس کی حکمت و حمد کے اسباب کو پہنچانتے ہیں، لہذا ہر عقلمند شخص کو جو اپنی بھلائی چاہتا ہو، چاہیے کہ وہ مذکورہ بالا باتوں کا اہتمام کرے اور اللہ کے حضور اپنی اس بدگمانی اور سوء ظنی کی معافی مانگے اور توبہ و استغفار کرے .

اور اگر آپ لوگوں کی باتوں پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ تقدیر کے بارے میں ملامت کرنے اور بے راہ روی کا شکار ہیں اور تقدیر کا شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں کام یوں ہونا چاہیے تھا اور فلاں یوں، اس طرح بعض لوگ کسی قدر کم کہتے ہیں تو بعض بہت زیادہ، آپ بھی اپنے نفس کا جائزہ لیجئے کہ کیا آپ اس بدگمانی سے بچے ہوئے ہیں ؟

۳ - بدگمانی کی بے شمار اقسام ہیں جن کا کوئی اعداد و شمار نہیں .
 ۴ - اس بدگمانی سے صرف وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی پہچان کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی معرفت سے بھی بہرہ مند ہو .

.....
 فإن تنج منها تنج من ذی عظیمۃ والافانی لا إخالک ناجیا
 اگر آپ اس سے محفوظ ہیں تو آپ ایک بہت بڑی بات سے بچے ہوئے ہیں ، وگرنہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس سے بچے ہوئے ہوں .

لہذا ان باتوں سے ثابت ہوا کہ اس بدگمانی کا اصل سبب ، اللہ تعالیٰ جس چیز کا مستحق ہے اس سے اور اس نے اپنے بندوں پر جو صبر و تحمل وغیرہ واجبات عائد کئے ہیں ان سے لاعلمی اور عدم معرفت ہے

بہت سے لوگ ظاہراً سب کچھ تسلیم کرتے ہیں لیکن باطن میں ان کے دل بھی جاہلانہ بدگمانی اور سوء اعتقاد میں ملوث ہیں ، لہذا مومن پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارہ میں اپنے دل کو ہر ناحق بدگمانی سے پاک صاف رکھے ، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ان (اسماء و صفات) کے آثار کی تعلیم حاصل کرے تاکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف یہی اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے اس کا ہر فعل برحق ہے چاہے اسے (بندے کو) کوئی بڑی مصیبت ہی کیوں نہ لاحق ہو .

منکرین تقدیر کا بیان

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ”والذی نفس ابن عمر بیده لوکان لأحدہم مثل أحد ذہبا ثم أنفقہ فی سبیل اللہ ما قبلہ اللہ منہ حتی یؤمن بالقد ر - ثم استدل بقول النبی ﷺ: ”الإیمان أن تؤمن باللہ وملائکتہ وکتابہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقد ر خیرہ وشرہ“ (صحیح مسلم)

تقدیر: چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے سابقہ علم، اور اس کا لوح محفوظ میں انہیں لکھ دینے، اس کی عام مشیت، اور اس کا چیزوں اور ان کے ساتھ قائم ہونے والی صفات کو پیدا کرنے کا نام ہے، بندوں کے افعال کو پیدا کرنا بھی اسی میں سے ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿اللہ خالق کل شئی﴾ ”اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے“ یعنی بندوں کا بھی اور ان کے افعال کا بھی، کسی کے بارہ میں اس وقت تک ایمان بالقد ر کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا جب تک وہ ان تمام چیزوں پر ایمان نہیں لاتا اور انہیں تسلیم نہیں کر لیتا، کیونکہ نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں۔

تقدیر کے انکار کی دو قسمیں ہیں:

۱- وہ انکار جو کفر ہے انسان کو توحید اور دین سے خارج کر دیتا ہے، یہ اس وقت ہے جب انسان چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے سابقہ علم کی نفی کرے یا لوح محفوظ میں اس علم کے لکھے ہونے کی نفی کرے۔

۲- تقدیر کا وہ انکار جو کفر سے کم درجہ کا ہے، یعنی ایسا کرنا بدعت ہے جو کمال توحید کے منافی ہے اور یہ اس وقت ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی عام مشیت کا انکار کرے یا اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کا خالق ہونے کا انکار کرے۔

اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جان ہے اگر کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے، پھر انہوں نے اپنی اس بات پر بطور دلیل نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان پیش کیا: ”ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ، اسکے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے“۔

(و قال ابن عمر : والذی نفس ابن عمر ببیدہ لوکان لأحدہم مثل أحد ذہباً ثم أنفقہ فی سبیل اللہ ما قبلہ اللہ منہ حتی یؤمن بالقدر) ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جان ہے اگر کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے“

کیوں؟ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال صرف مسلمان سے ہی قبول کرتا ہے اور جو تقدیر کا منکر ہو اور اس پر ایمان نہ رکھتا ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے لہذا اس کا کوئی عمل مقبول نہ ہوگا خواہ وہ احد پہاڑ کے برابر سونا ہی خرچ کرے۔

(ثم استدل بقول النبی ﷺ : الإیمان أن تؤمن باللہ وملائکتہ وکتابہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ) پھر انہوں نے اپنی اس بات پر بطور دلیل نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان پیش کیا: ”ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ، اسکے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے“۔

یہ تقدیر کا اچھا یا بر ہونا ابن آدم کے لئے ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے فعل کے اعتبار سے تو اسکے

عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا:

”یا بنی ! إنک لن تجد طعم الإیمان حتی تعلم أن ما أصابک لم یکن لیخطنک ، وما أخطأک لم یکن لیصیبک ، سمعت رسول اللہ ﷺ یقول : إن أول ما خلق اللہ القلم ، فقال له اکتب فقال رب ! وما ذا اکتب ؟ قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعة ، یا بنی سمعت رسول اللہ ﷺ یقول : من مات علی غیر هذا فلیس منی “ (سنن ابی داود و مسند احمد)

”بیٹا تو اس وقت تک لذت ایمان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جب تک یہ یقین نہ کر لے کہ جو (تکلیف) تجھے پہنچنے والی ہے وہ تجھ سے کبھی ٹل نہیں سکتی اور جو نہیں پہنچتی وہ کبھی تم تک پہنچ نہیں سکتی ، میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:

” اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا اس نے کہا اے میرے رب ! کیا لکھوں ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قیامت تک آنیوالی ہر چیز کی تقدیر لکھ دے “

بیٹا ! میں نے نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جو شخص اس عقیدے کے علاوہ کسی دوسرے عقیدے پر مرادہ میری امت میں سے نہیں “

تمام افعال ہی خیر اور بھلائی کا باعث ہیں کیونکہ وہ سبھی اسکی بڑی اور عظیم حکمتوں کے عین موافق ہیں (و عن عبادة بن الصامت أنه قال لإبنه یا بنی ! إنک لن تجد طعم الإیمان حتی تعلم أن ما أصابک لم یکن لیخطنک ، وما أخطأک لم یکن لیصیبک) .

عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا: بیٹا تو اس وقت تک لذت ایمان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا جب تک یہ یقین نہ کر لے کہ جو (تکلیف) تجھے پہنچنے والی ہے وہ تجھ سے کبھی ٹل نہیں سکتی اور جو نہیں پہنچتی وہ کبھی تم تک پہنچ نہیں سکتی .

اور یہ اس وجہ سے ہے کہ تقدیر کے معاملات سے فارغ ہوا چا چکا ہے ، اور یہ چیزیں بھی

مسند احمد کی ایک روایت میں ہے: ”إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة“ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا چنانچہ اس نے اسی وقت قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔“

ابن وہب کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”فمن لم يؤمن بالقدر خيره و شره أحرقه الله بالنار“ ”جو شخص اچھی و بری تقدیر پر ایمان نہیں لایا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں جلانے گا۔“

ابن ولیمی رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا: ”أتيت أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقلت له: في نفسي شيء من القدر، حدثني بشئ لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر و تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، و ما أخطأك لم يكن ليصيبك و لو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، قال فأتيت عبد الله بن مسعود و حذيفة بن اليمان، و زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم فكلهم حدثني ذلك عن النبي ﷺ“ (حدیث صحیح رواہ الحاکم فی صحیحہ)

” میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا میرے دل میں تقدیر کے بارہ میں کچھ خدشات ہیں آپ کوئی حدیث بیان فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان خدشات کو دور کر دے تو انہوں نے فرمایا: اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو تمہارا یہ عمل اس وقت تک مقبول نہ ہوگا جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ گے اور

ایمان باللہ قدر کا حصہ ہی ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خود مختار بنایا ہے مجبور و بے بس نہیں بنایا کیونکہ تمہیں تو تمہیں مکلف بنایا گیا ہے۔

یقین نہ کر لو کہ جو (تکلیف) تمہیں پہنچنے والی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی اور جو نہیں آنے والی وہ تم تک پہنچ نہیں سکتی، اگر تمہارا عقیدہ اس کے خلاف ہو اور تم اسی حالت میں مر گئے تو تم جہنمی ہو گے“

ابن دیلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں عبد اللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمان، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بھی نبی اکرم ﷺ کی اس طرح حدیث بیان فرمائی۔ (یہ حدیث صحیح ہے اور اسے حاکم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے)۔

اس باب کے مسائل

- ۱- تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔
- ۲- اس میں تقدیر پر ایمان لانے کی کیفیت کا بیان ہے۔
- ۳- تقدیر پر ایمان نہ لانے والے شخص کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔
- ۴- جو شخص تقدیر پر ایمان نہ لائے وہ حقیقی ایمان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔
- ۵- اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا اس کا بیان۔

(سمعت رسول اللہ ﷺ يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال

رب وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة)

میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:

” اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا اس نے کہا اے میرے رب! کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قیامت تک آنیوالی ہر چیز کی تقدیر لکھ دے۔“

اس حدیث مبارک میں کتابت تقدیر کے مراتب کی دلیل ہے، اور آپ کا یہ فرمانا:

(إن أول ما خلق الله القلم) محققین کے نزدیک اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ یہاں پر

۶- اس چیز کا بھی بیان ہے کہ اس قلم نے اسی وقت سے لے کر تا قیامت ہونے والے تمام امور لکھ ڈالے۔

۷- تقدیر پر ایمان نہ لانے والے سے نبی اکرم ﷺ نے بیزاری و لاتعلقی کا اظہار فرمایا ہے۔

۸- سلف صالحین شبہات پیدا ہونے کی صورت میں اہل علم کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان کے بابت ان سے پوچھا کرتے تھے۔

۹- اہل علم نے (تقدیر کے متعلق) ان کے تمام شبہات کا جواب دے کر ان کا ازالہ کر دیا ہے اور اپنے دلائل کو براہ راست رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کیا ہے۔

.....

”اول“ ظریفہ ہے جو کہ حین کا معنی دے رہا ہے، تو معنی یہ ہوا کہ ”جس وقت اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا“ وگرنہ مخلوقات میں پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلی چیز عرش ہے۔

باب ۶۰

تصویریں بنانے والوں کا حکم

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة أو

ليخلقوا شعييرة“ (بخاری و مسلم)

” اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق جیسی مخلوق بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ لوگ ایک ذرہ یا ایک دانہ یا ایک جوہی بنا کر دکھائیں“

اس باب کا معنی یہ ہے کہ تصویر بنانے والوں کے بارہ میں جو کچھ فرمایا ہے اس کا بیان۔

مصور: اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے کسی چیز کی معروف صورت میں تصویر بنائے۔
تصویر کی دو جہتیں ہیں:

۱- تصویر بنانے میں اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے، اس کی صفت اور اس کے نام میں مشابہت و مماثلت اختیار کرنا ہے۔

۲- یہ تصویر شرک کا ذریعہ و وسیلہ ہے کیونکہ اکثر مشرکین کا شرک تصویر کی جہت سے صادر ہوا، لہذا توحید کا حق تب ہی ادا ہوگا جب تصویروں کو باقی نہ رہنے دیا جائے کیونکہ تصویر مشرکین کی اپنی عبادت میں شرک کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔

(عن أبی ہریرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: قال اللہ عزوجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى)

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله“ (بخاری و

مسلم)

”قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو پیدا کرنے اور

بنانے میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت کرتے ہیں“

.....

” اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق جیسی مخلوق بنانے کی کوشش کرتا ہے، پھر

اللہ تعالیٰ نے انہیں عاجز کرتے ہوئے فرمایا: (فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا

شعيرة) ”یہ لوگ ایک ذرہ، یا ایک دانہ یا ایک جوہی بنا کر دکھلائیں“

جو شخص اللہ تعالیٰ جیسی مخلوق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے (یہ اس کے گمان کے مطابق ہے

وگرنہ حقیقت میں اللہ جیسی مخلوق پیدا کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں ہے) گویا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے

تشبیہ دیتا ہے لہذا وہ مخلوق میں سب سے بڑا ظالم ٹھہرا۔

(ولهما عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا أن رسول اللہ ﷺ قال: أشد الناس

عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)

بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو پیدا کرنے اور بنانے میں اللہ تعالیٰ

کی مشابہت کرتے ہیں“

تصویر بنانے میں اللہ تعالیٰ کی مشابہت دو حالتوں میں کفر اکبر کا درجہ رکھتی ہے۔

۱- کسی بت کی تصویر بنائے تاکہ اس کی پرستش کی جائے اور اسے معلوم بھی ہو کہ اس کی

پرستش کی جائیگی تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اکبر ہے۔

۲- وہ کسی بت کی تصویر بنائے اور یہ خیال کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے زیادہ

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”کل مصور فی النار یجعل له بكل صورة صورها نفس یعذب بها فی جہنم“ (بخاری و مسلم)

” ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جایگا اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک جان بنائی جائے گی جس کے ذریعہ اس (مصور) کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔“

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک اور روایت مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”من صور صورة فی الدنیا کلف أن ینفخ فیها الروح ولیس ینافخ“ (بخاری و مسلم)

خوبصورت اور بہترین ہے، اور یہی وہ حالت ہے جس کے بارہ میں حدیث وارد ہوئی ہے اور اس حکم میں وہ بھی داخل ہوگا جو تصویر بنانے میں بالعموم مشابہت اختیار کرتا ہے، مثلاً جو شخص اپنے ہاتھ سے تصویر کاری کرتا ہے، یا کسی مجسمہ کو تراشتا ہے (یہ عمل مشابہت میں تو شامل ہے) لیکن اسے ملت و دین سے خارج نہیں کرتا، بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے جس کا مرتکب ملعون ہے اس کیلئے آگ کی وعید ہے۔

(ولهما عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سمعت رسول اللہ ﷺ یقول:

کل مصور فی النار یجعل له بكل صورة صورها نفس یعذب بها فی جہنم)

بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ” ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جایگا اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک جان بنائی جائے گی جس کے ذریعہ اس (مصور) کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔“

اس حدیث مبارک میں لفظ ”نفس“ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تصویر سے مراد وہ تصویر ہے جو کسی ذی روح کی ہو چاہے حیوانات یا آدمی، اس لیے یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ان احادیث میں جس

” جس شخص نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اسے قیامت کے دن اس بات کا حکم دیا جائے گا کہ وہ اس تصویر میں روح پھونکے، مگر وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا“

ابوالہیاج رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا ” اَلَا اُبْعَثُكَ عَلٰی مَا بَعَثْنٰی عَلَیْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ لَا تَدْعَ صُوْرَةَ اِلَّا طَمَسْتُهَا وَلَا قَبْرًا مَشْرُفًا اِلَّا سَوَّيْتَهُ “ (صحیح مسلم)

” کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ ﷺ نے بھیجا تھا وہ یہ کہ ہر ایک تصویر کو مٹا دو اور جو بھی قبر اونچی ہو اسے زمین کے برابر کر دو“.

اس باب کے مسائل

- ۱- تصویر بنانے والوں کے بارہ میں سخت وعید ہے۔
- ۲- تصویر بنانے کی ممانعت کی علت یہ ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت بڑی بے ادبی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو میری مخلوق

قدر و عید وارد ہوئی ہے وہ صرف ان تصاویر کے بارہ میں ہے جو روح پر مشتمل ہوں (یعنی حیوانات کی، یا انسانوں کی تصاویر میں)۔

(ولہما عنہ مرفوعا: من صور صورة فی الدنیا کلف ان ینفخ فیہا ولیس ینافخ)
بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً مروی ہے کہ ” جس شخص نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اسے قیامت کے دن اس بات کا حکم دیا جائے گا کہ وہ اس تصویر میں روح پھونکے، مگر وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا“

کیونکہ روح کا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ صرف اسی کے قبضہ میں ہے۔

(ولمسلم عن أبی الہیاج قال: قال لی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ألا أبعثک

جیسی مخلوق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔

۳- اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مخلوق کی عاجزی و کمزوری کا بیان ہے، فرمایا: یہ

لوگ ایک ذرہ یا ایک دانہ یا ایک جوہی بنا کر دکھلا دیں۔

۴- اس بات کی صراحت ہے کہ تصویر بنانے والوں کو سخت عذاب ہوگا۔

۵- اللہ تعالیٰ ہر تصویر کے بدلے ایک جان پیدا کرے گا جس کے ذریعے تصویر بنانے

والے (فوٹو گرافر) کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔

۶- مصور (فوٹو گرافر) کو تصویر میں روح پھونکنے کا مکلف کیا جائے گا۔

۷- اس میں یہ بھی وضاحت ہے کہ تصویر جہاں بھی ہو اسے مٹا دینے کا حکم ہے۔

.....

على ما بعثنى عليه رسول الله ﷺ أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا
(إلا سويته)

صحیح مسلم میں ابو الہیاج رحمہ اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:
”کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ ﷺ نے بھیجا تھا وہ یہ کہ ہر ایک تصویر کو
مٹا دو اور جو بھی قبر اونچی ہو اسے زمین برابر کر دو“۔

اس حدیث مبارک میں حرمت تصویر کے دو اسباب میں سے دوسرے سبب کی جانب اشارہ
کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ یہ تصویریں شرک کے وسائل و ذرائع میں سے ایک وسیلہ و ذریعہ ہیں، اس
حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ: آپ نے تصویر مٹانے اور بلند قبر کو برابر کرنے، ان دونوں
چیزوں کو ایک ہی حکم میں جمع فرمایا ہے، جبکہ بلند قبر کو باقی رکھنا شرک کے وسائل میں سے ایک وسیلہ
ہے اور اسی طرح (حکم کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے) تصویر کا باقی رہنا بھی شرک کے وسائل و ذرائع
میں سے ایک وسیلہ و ذریعہ ہے۔

باب ۶۱.

کثرت سے قسم اٹھانے کا حکم

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ (المائدة: ۸۹) ” اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو“

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

” الحلف منفقة للسُّلعة ممحقة للكسب“ (بخاری و مسلم)

” قسم سامان کو رائج کر دینے والی ہے لیکن برکت کو نیست و نابود کر دیتی ہے“.

سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

” ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ‘ أشيظ زان ‘ وعائل

مستكبر ‘ ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه“

کثرت سے قسم اٹھانا اور کمال تو حید دونوں چیزیں ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتیں؛ جس شخص کے دل میں تو حید کامل ہو یا وہ کمال کے قریب ہو تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا ذریعہ نہیں بناتا؛ یعنی وہ قسم جو اٹھانے والے نے قسم کی نیت سے اٹھائی ہو؛ البتہ لغو قسم (جو بغیر نیت کے ہو اور تکیہ کلام کے طور پر ہو) معاف ہے، لیکن مستحب یہی ہے کہ تو حید پرست انسان اللہ تعالیٰ کا اکرام کرتے ہوئے اپنی زبان و دل کو لغو قسموں سے پاک صاف رکھے۔

(عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول :

الحلف منفقة للسُّلعة وممحقة للكسب) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے

رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: قسم سامان کو بیچنے رائج کر دینے والی ہے لیکن برکت کو نیست

و نابود کر دیتی ہے۔

تین قسم کے لوگ ایسے ہیں (قیامت کے دن) جن سے اللہ تعالیٰ نہ تو بات کرے گا اور نہ ہی انہیں (گناہوں سے) پاک کرے گا اور ان کیلئے دردناک عذاب ہوگا '۱- بوڑھا زانی '۲- متکبر فقیر '۳- اور ایک وہ آدمی جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مال سمجھا ہوا ہے کہ اس کی قسم ہی سے خریدتا ہے اور اس کی قسم ہی سے بیچتا ہے۔

عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”خیر أمتی قرنی ثم الذین یلونہم‘ ثم الذین یلونہم‘ قال عمران: فلا أدری أذکر بعد قرنہ مرتبین أو ثلاثا؟“ ثم إن بعد کم قوم یشہدون ولا یشہدہون ویخونون ولا یؤتمنون‘ ویبذرون ولا یوفون‘ ویظہر فیہم السمن“ (صحیح مسلم)

اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی اس سزا ہے کیونکہ اس پر جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم واجب تھی اس نے اسے ادا نہیں کیا۔

(عن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ أن رسول اللہ ﷺ قال: ثلاثة لا یکلہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب ألیم‘ أشیبت زان) سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین قسم کے لوگ ایسے ہیں (قیامت کے دن) جن سے اللہ تعالیٰ نہ تو بات کرے گا اور نہ ہی انہیں (گناہوں سے) پاک کرے گا اور ان کیلئے دردناک عذاب ہوگا '۱- بوڑھا زانی " یعنی وہ شخص جس پر بڑھا پا چھا جائے لیکن اس کا دل زنی سے چمٹا ہوا ہو (وعائل مستکبر ' ورجل جعل اللہ بضاعته لا یشتري إلا بیمنہ ولا بیبع إلا بیمنہ) ۲- متکبر فقیر '۳- اور ایک وہ آدمی جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مال سمجھا ہوا ہے کہ قسم ہی سے خریدتا ہے اور قسم ہی سے بیچتا ہے۔

اور یہ بات واضح ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا مال بناتا ہے وہ مذموم ہے اور وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہے۔

” میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے ‘ پھر وہ جو اس کے بعد ہوگا ‘ پھر وہ جو اس کے بعد ہوگا عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آپ ﷺ نے اپنے زمانے کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا یا کہ تین کا؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: پھر تمہارے بعد ایسے لوگ ہونگے جو بغیر طلب کئے گواہی دیں گے ‘ خائن ہونگے ‘ مانت دار نہ ہونگے نذر مانتیں گے تو پوری نہیں کریں گے ‘ اور ان میں موٹا پاٹا ظاہر ہوگا“۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”خیر الناس قرنی ‘ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ‘ ثم الذین یلونہم ‘ ثم یجیبی قوم تسبق شہادۃ أحدہم یمینہ ‘ و یمینہ شہادتہ“ (صحیح مسلم)

سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں ‘ پھر جو ان کے بعد آئیں گے ‘ پھر جو ان کے بعد آئیں گے ‘ پھر اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہی قسم سے پہلے اور قسم گواہی سے پہلے ہوگی۔

(وفی الصحیح عن عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ خیر امتی قرنی الحدیث۔)

صحیح مسلم میں عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے الحدیث۔

(وفیہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ أن النبی ﷺ قال : خیر الناس قرنی ‘ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ‘ ثم الذین یلونہم ‘ ثم یجیبی قوم تسبق شہادۃ أحدہم یمینہ ‘ و یمینہ شہادتہ)

صحیح مسلم میں ہی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اس باب کے مسائل

- ۱- قسموں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔
- ۲- یہ بتایا گیا ہے کہ قسم سامان فروخت کرنے کا ذریعہ تو ہے لیکن اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ۳- ایسے شخص کیلئے سخت وعید ہے جو سامان خریدتے اور بیچتے وقت خواہ مخواہ قسمیں اٹھاتا ہے۔
- ۴- اس میں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگرچہ اسباب گناہ چھوٹے ہی ہوں مگر (استمرار کی وجہ سے) صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔
- ۵- ان لوگوں کی مذمت کا بیان ہے جو طلب کیے بغیر ہی قسمیں اٹھاتے ہیں۔
- ۶- نبی اکرم ﷺ نے پہلے تین قرون یا چار قرون کی تعریف کی ہے اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی پیش گوئی فرمائی۔
- ۷- ان لوگوں کی مذمت کا بھی بیان ہے جو گواہی طلب کیے بغیر ہی گواہی دینے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں۔
- ۸- اسلاف چھوٹے بچوں کو گواہی اور عہد پر قائم رہنے کیلئے مارا کرتے تھے۔

.....

سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر جوان کے بعد آئیں گے، پھر جوان کے بعد آئیں گے، پھر اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہی قسم سے پہلے اور قسم گواہی سے پہلے ہوگی۔

(قال ابراهيم : كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار)

ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچپن میں ہمارے بزرگ ہمیں گواہی اور عہد پر قائم رہنے کے لئے مارا کرتے تھے۔ (اس میں یہ بیان ہے کہ سلف صالحین رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے کا ادب سکھاتے تھے۔

باب ۶۲

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا ذمہ یعنی ضمانت دینے کا حکم

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (النحل: ۹۱)

” اور جب تم اللہ تعالیٰ سے عہد (واثق) کرو تو اس کو پورا کرو اور جب کچی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام افعال سے باخبر ہے“.

بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی کو بڑی فوج پر یا کسی دستے پر امیر مقرر فرماتے تو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اپنے ہم سفر مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی وصیت کرتے اور فرماتے:

ذمۃ اللہ و ذمۃ نبیہ (کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا عہد (امانت و ضمان) .

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾

” اور جب تم اللہ تعالیٰ سے عہد (واثق) کرو تو اس کو پورا کرو اور جب کچی قسمیں کھاؤ تو ان کو مت توڑو .

آیت مبارکہ میں لفظ ”عہد“ کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مراد عقود یعنی وہ عہد و پیمان اور معاملات ہیں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس

”أغزو بسم الله في سبيل الله اتصیب فیہم حکم اللہ أم لا“
 ” اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کا نام لے کر لڑنا ہر اس شخص سے لڑنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، لڑائی کرنا خیانت نہ کرنا، بد عہدی نہ کرنا، مثلہ نہ کرنا، (یعنی کسی مقتول کے اعضاء نہ کاٹنا) بچوں کو قتل نہ کرنا، جب مشرک دشمن سے تمہارا سامنا ہو تو انہیں تین باتوں کی پیش کش کرنا، اگر وہ ان میں سے کوئی ایک مان لیں تو منظور کر لینا اور جنگ سے رک جانا۔

۱- سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا اگر وہ اسے قبول کر لیں تو اسے منظور کر لینا اور پھر انہیں دار کفر سے دار اسلام کی طرف ہجرت کی دعوت دینا اور انہیں بتانا کہ وہ ہجرت کریں گے تو انہیں وہ سب حقوق حاصل ہونگے جو مہاجرین کو حاصل ہیں اور جو بار مہاجرین کو برداشت کرنا پڑتا ہے انہیں بھی برداشت کرنا پڑے گا، اور اگر وہ ہجرت سے انکار کر دیں تو پھر یہ لوگ ان بدوی مسلمانوں کی طرح ہونگے جن پر اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہے اور انہیں مال غنیمت یا مال فنی سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، اِلا یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں۔

۲- اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں تو پھر ان سے جزیہ طلب کرنا، اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں تو قبول کر لینا اور جنگ سے رک جانا۔

.....
 سے مراد قسم ہے، لہذا عقد یعنی عہد و پیمان ہو یا قسم ہو اللہ تعالیٰ کے حق کی تعظیم کرتے ہوئے انہیں پورا کرنا واجب ہے کیونکہ جس نے کسی چیز پر اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی گویا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے معاملے کی وفاء کو اللہ کا نام لیکر پختہ بنایا ہے تو جب وہ اس کی مخالفت کرے گا اور اسے توڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں کی۔

(وعن بريدة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ ﷺ اذا أمر أمیرا علی جیش أو سرية أو صاه فی خاصته بتقوی اللہ ومن معه من السلمین خیرا فقال أغزوا..

۳- اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر ان سے لڑائی کرنا، اور تم قلعہ بند دشمن کا محاصرہ کرو اور دشمن چاہے کہ تم انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی امان اور تحفظ اور ضمانت دے دو تو ایسا ہرگز نہ کرنا، بلکہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے امان دینا اس لئے کہ اگر تم اپنا یا اپنے ساتھیوں کا ذمہ (امان) توڑ دو تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا ذمہ توڑنے سے کم تر ہوگا، اور جب تم کسی قلعہ بند دشمن کا محاصرہ کرو اور وہ چاہے کہ تم اسے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اتار دو، تو ایسا بھی نہ کرنا بلکہ ان کو اپنے حکم پر اتارنا کیونکہ تمہیں کیا علم کہ تم ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو پہنچ سکو گے یا کہ نہیں؟“

..... إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه الخ (روہ مسلم)

بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ جب کسی کو بڑی فوج پر یا کسی دستے پر امیر مقرر فرماتے تو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اپنے ہم سفر مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی وصیت کرتے اور فرماتے: اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کا نام لے کر لڑنا۔ اور اگر تم قلعہ بند دشمن کا محاصرہ کرو اور دشمن چاہے کہ تم انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی امان اور تحفظ اور ضمانت دے دو تو ایسا ہرگز نہ کرنا، بلکہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے امان دینا اس لئے کہ اگر تم اپنا یا اپنے ساتھیوں کا ذمہ (امان) توڑ دو تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا ذمہ توڑنے سے کم تر ہوگا۔

اور جب تم کسی قلعہ بند دشمن کا محاصرہ کرو اور وہ چاہے کہ تم اسے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اتار دو تو ایسا بھی نہ کرنا بلکہ ان کو اپنے حکم پر اتارنا کیونکہ تمہیں کیا علم کہ تم ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو پہنچ سکو گے یا کہ نہیں؟ (اے مسلم نے روایت کیا ہے)

اس باب کے مسائل

۱- اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے ذمہ (امان و پناہ) اور مسلمانوں کے ذمہ میں فرق ہے۔

۲- اس میں یہ راہنمائی موجود ہے کہ جب دو خطرناک صورتیں درپیش ہوں تو ان میں سے جو کم خطرناک ہو اسے اختیار کرنا چاہئے۔

۳- آپ ﷺ کا یہ فرمان ”أغزو بسم الله في سبيل الله“ اللہ کی راہ میں اسی کا نام لے کر جہاد کرنا چاہئے۔

۴- آپ ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا مرتکب ہو اس سے لڑائی کرو۔

۵- نیز آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور کافروں سے لڑائی کرو۔

.....

اس حدیث میں واضح طور پر یہ دلالت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنی چاہئے اور انسان کو چاہئے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اسکے نبی محمد ﷺ کا ذمہ (عہد و امان) نہ دے بلکہ انہیں اپنا ذمہ دے۔

اس حدیث مبارک میں اہل توحید اور ان طلبہ کیلئے جو اس (دینی) علم کا اہتمام کرنے والے ہیں اور لوگ بھی انہیں جانتے ہیں کہ یہ علم کا اہتمام کرنے والے ہیں یہ تنبیہ کہ ان سے جلدی میں ایسے الفاظ یا افعال صادر نہ ہوں جو اس بات کی دلیل ہوں کہ یہ (طلبہ) اس علم پر عمل پیرا نہیں ہیں، لہذا (اے طالب علم) آپ کے لئے لازم ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ لوگ آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں بالخصوص آج کے زمانہ میں جو کہ فتنوں اور شبہات کا زمانہ ہے، وہ آپ کی جانب دیکھتے ہیں کہ

۶- اللہ تعالیٰ اور علماء کے فیصلے میں فرق ہے۔

۷- اس سے یہ ثابت ہوا کہ بوقت ضرورت صحابی بھی کوئی حکم یا فیصلہ کرے تو وہ بھی نہیں جانتا کہ یہ حکم اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں۔

.....

آپ ہی حامل توحید و سنت ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جب بھی کوئی معاملہ کریں تو ایسی چیز کے ساتھ کریں جس میں اللہ رب العزت کی تعظیم ہو، اور آپ ایسا بن کے دکھائیں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے کی وجہ سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے لگیں، اور قسم اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ کو مت توڑیں، اور نہ ہی گواہی دینے یا معاملہ کرنے میں کسی کا خوف کریں، کیونکہ یہ آپ جس دین اور علم کے حامل ہیں اس کے اثر کو کم کرنے والی چیز ہے۔

اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھانے کا حکم

جندب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

” قال رجل واللہ لا یغفر اللہ لفلان ، فقال اللہ عزوجل : من الذی یتألی علی أن لا أغفر لفلان ؟ إنی قد غفرت له وأحببت عملک “ (صحیح مسلم)

اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھانے کی دو صورتیں ہیں :

۱- اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے ، تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھانا یہاں تک کہ وہ اپنے لئے اللہ تعالیٰ پر حق سمجھتا ہے ، اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پسند کے مطابق فیصلہ کریں گے ، تو قسم کی یہ صورت کمال توحید کے منافی ہے اور بسا اوقات اساس توحید کے بھی منافی ہوتی ہے ۔

۲- اللہ تعالیٰ کے لئے عاجزی اور انکساری اور اپنے آپ کو حقیر اور اسی کا محتاج سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھائی جائے ، تو یہ وہ قسم ہے جس کا حدیث شریف میں ذکر ہے :

(إن من عباد اللہ من لو أقسم علی اللہ لأبره) ” کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نیک اور صالح بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھالیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرمادیتے ہیں “ اور یہ اس وجہ سے کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر حسن ظن اور اعتماد کیا ہے ۔

(عن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ ﷺ قال رجل واللہ لا یغفر اللہ لفلان ، فقال اللہ عزوجل : من الذی یتألی علی أن لا أغفر لفلان ؟)

جندب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم ! اللہ تعالیٰ فلاں کی مغفرت نہیں کرے گا ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ فلاں کی مغفرت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یہ کون ہوتا ہے جو مجھ پر قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کرونگا (جاؤ) میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تیرے (یعنی قسم اٹھانے والے کے) اعمال ضائع کر دئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ:

”إن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، تكلم بكلمة أوبقت دنياہ و آخرتہ“

”یہ قسم اٹھانے والا ایک عابد و زاہد شخص تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے صرف ایک کلمہ کہا جس نے اس کی دنیا و آخرت تباہ کر کے رکھ دی“۔

اس باب کے مسائل

- ۱- اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھانا سخت منع ہے۔
- ۲- جہنم کی آگ انسان کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔
- ۳- اور جنت بھی انسان کے اتنی ہی قریب ہے۔
- ۴- اس حدیث میں نبی ﷺ کے مندرجہ ذیل فرمان کی تصدیق و تائید ہے ”إن

یہ کون ہوتا ہے جو مجھ پر قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کرونگا۔ یہ فلاں شخص ایک فاسق اور گناہ گار انسان تھا تو اس عابد و زاہد شخص نے قسم اٹھائی اور اپنے نفس کی تعظیم کی اور یہ خیال کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس مقام و مرتبہ کو پہنچ چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں دخل اندازی کر سکتا ہے اور یہ کہ وہ جو کچھ بھی طلب کرے اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں لوٹائیں گے، اور یہی بات حقیقت عبودیت (بندگی) کے منافی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرزنش فرمائی اور فرمایا:

الرجل ليكلم كلمة..... الخ“

کہ بسا اوقات انسان کوئی ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے جس سے اس کی دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔

۵- بسا اوقات انسان کی کسی ایسے سبب سے بخشش ہو جاتی ہے جو اس کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ ہوتا ہے۔

.....
(من الذی یتألی علی) کون ہے جو مجھ پر قسم اٹھاتا ہے لفظ ”إیلاء“ ”إلییة“ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے تکبر کرتے ہوئے قسم اٹھانا (ألا أغفر لفلان إنی قد غفرت له و أحببت عملک) کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا (جاؤ) میں نے فلاں کی مغفرت کر دی اور تیرے اعمال تباہ کر دیے۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے برے آدمی کی مغفرت فرمادی اور اس عابد و زاہد شخص کے اعمال تباہ کر دئے، اس سے یہ بات کس قدر واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی مخالفت کرنا اور توحید باری تعالیٰ کی مخالفت کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔

باب ۶۳

اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر سفارشی بنانے کی ممانعت

جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدوی نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا :

” یارسول اللہ ﷺ هلکت الأنفس ‘وجاع العیال ‘ وھلکت الأموال فاستسق لنا ربک ‘ فإنا نستشفع باللہ علیک وبک علی اللہ ‘ فقال النبی ﷺ سبحان اللہ سبحان اللہ فما زال یسبح حتی عرف ذلك فی وجوه أصحابہ ثم قال النبی ﷺ ویحک أتدری ما اللہ ؟ إن شأن اللہ أعظم من ذلك ‘ إنه لا یتشفع باللہ علی أحد “ و ذکر الحدیث (ابو داود)

” یارسول اللہ ﷺ جانیں تلف ہو گئیں ‘ بچے بھوکے مر گئے اور مال برباد ہو گئے ‘ آپ ہمارے لئے اپنے رب سے بارش کی دعا فرمائیں ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور بطور سفارشی پیش کرتے ہیں ‘ آپ ﷺ نے (اس کی بات سن کر) سبحان اللہ ، سبحان اللہ (اللہ تعالیٰ پاک ہے) کہا آپ بدستور سبحان اللہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ

اس باب کا معنی یہ ہے کہ مخلوق تک رسائی حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کو بطور واسطہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور یہ کمال توحید کے منافی ہے ۔

(عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جاء أعرابی إلى النبی ﷺ فقال یارسول اللہ ﷺ هلکت الأنفس ‘وجاع العیال ‘ وھلکت الأموال فاستسق لنا ربک ‘ فإنا نستشفع باللہ علیک وبک علی اللہ)

جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدوی نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا : یارسول اللہ ﷺ جانیں تلف ہو گئیں ‘ بچے بھوکے مر گئے اور مال برباد ہو گئے ، آپ

اس کا اثر صحابہ کرام کے چہروں سے ظاہر ہونے لگا، پھر آپ نے فرمایا: افسوس ہے تجھ پر کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ (یعنی اس کا کیا مقام اور اس کی کیا شان ہے؟) اللہ تعالیٰ کی شان و قدر اس سے کہیں بلند ہے (جیسا تو نے سمجھا) اسے کسی کے سامنے سفارشی کے طور پر پیش نہیں کیا جاسکتا۔“

اس باب کے مسائل

۱- آپ ﷺ نے اس بدوی پر ناگواری کا اظہار فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کو آپ پر بطور سفارشی پیش کیا تھا۔

۲- بدوی کی بات سن کر آپ ﷺ کا چہرہ اس قدر متغیر ہو کہ اس کے آثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چہروں پر بھی ظاہر ہوئے۔

۳- نبی اکرم ﷺ نے بدوی کی دوسری بات ”ونسقشع بک علی اللہ“ کہ

ہمارے لئے اپنے رب سے بارش کی دعا فرمائیں ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور بطور سفارشی پیش کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو سفارشی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں یہاں تک کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان اس سے کہیں زیادہ اور بلند تر ہے اور مخلوق اپنے پروردگار کے مقابلہ میں گری پڑی اور حقیر و ذلیل ہے۔

(فقال النبی ﷺ سبحان اللہ سبحان اللہ فما زال یسبح)

”آپ ﷺ نے (اس کی بات سن کر) سبحان اللہ سبحان اللہ (اللہ تعالیٰ پاک ہے) کہا آپ بدستور سبحان اللہ پڑھتے رہے، یعنی آپ بار بار سبحان اللہ پڑھتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی اور

ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور سفارشی پیش کرتے ہیں، پر تکبیر نہیں فرمائی۔

۴- اس میں سبحان اللہ کے مفہوم و معنی کی طرف بھی اشارہ ہے۔

۵- یہ بھی ثابت ہو کہ مسلمان (صحابہ کرام) رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بارش کی دعا کروایا کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو اور ہر برے وصف سے اللہ تعالیٰ کی تقدیس ہر نقص و کمی کے شائبہ اور برے ظن سے اللہ تعالیٰ کی نزاہت کو بیان کریں۔

(حتی عرف ذلک فی وجوہ أصحابہ ثم قال النبی ﷺ ویحک أندری ما للہ ؟

إن شأن اللہ أعظم من ذلک، إنه لا يستشفع باللہ علی أحد)

(اس کی بات سن کر آپ کا چہرہ اس قدر متغیر ہو کہ) اس کا اثر صحابہ کرام کے چہروں سے

ظاہر ہونے لگا، پھر آپ نے فرمایا: افسوس ہے تجھ پر کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ (یعنی اس کا کیا مقام اور اس کی کیا شان ہے؟) اللہ تعالیٰ کی شان و قدر اس سے کہیں بلند ہے۔

باب ۶۵.

نبی اکرم ﷺ کا گلشن توحید کی حفاظت فرمانا اور شرک کے راستوں کو بند کرنا

عبداللہ بن اثنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں:

” انطلقت فی وفد بنی عامر إلی رسول اللہ ﷺ فقلنا أنت سیدنا ‘ فقال السید اللہ تبارک وتعالیٰ ‘ قلنا: وفضلنا فضلا، وأعظمتنا طولا فقال قولوا بقولکم أو بعض قولکم ‘ ولا یستجرینکم الشیطان “ (ابوداؤد وسندہ جید)

” میں بنو عامر کے وفد میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں آپ نے فرمایا: سردار تو صرف اللہ تبارک وتعالیٰ ہی ہے پھر ہم نے کہا آپ مقام و مرتبہ میں ہم سب سے افضل ہیں اور بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں آپ نے فرمایا: جو تم کہتے ہو یا اس طرح کی بعض (مناسب) باتیں کہتے رہو (لیکن خیال رکھنا) شیطان تمہیں کہیں پھانس نہ لے۔“

(عن عبد اللہ بن الشخیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انطلقت فی وفد بنی عامر إلی رسول اللہ ﷺ فقلنا أنت سیدنا ‘ فقال السید اللہ تبارک وتعالیٰ) عبداللہ بن اثنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں:

” میں بنو عامر کے وفد میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں آپ نے فرمایا: سردار تو صرف اللہ تبارک وتعالیٰ ہی ہے۔

آپ ﷺ سید ولد آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں اس کے باوجود آپ نے فرمایا سردار تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کسی قدر گلستان توحید کی

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چند لوگوں نے کہا:

”یا رسول اللہ ﷺ یا خیرنا، ابن خیرنا، وسیدنا وابن سیدنا، فقال: یا أیہا الناس قولوا بقولکم ولا یستہوینکم الشیطان، أنا محمد بن عبد اللہ ورسولہ ما أحب أن ترفعونی فوق منزلتی الّتی أنزلنی اللہ“ (سنن النسائی)

”اے اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ اے ہم میں سب سے بہتر اور بہتر انسان کے بیٹے اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے، آپ ﷺ نے فرمایا اے لوگو: جو تم باتیں کہتے ہو کہتے رہو کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، میں محمد ﷺ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے یہ بات پسند نہیں کہ تم مجھے میرے اس مرتبہ و مقام سے بڑھا دو جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے“۔

حفاظت فرمائی ہے اور شرک کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کیا ہے تو انہیں راستوں میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ الفاظ میں مبالغہ کرنا (اس حدیث میں آپ ﷺ نے اس سے بھی منع فرمادیا)۔

کسی انسان کو سید کہہ کر مخاطب کرنا اور اس کی جمع کے صیغے کی طرف نسبت کہ تو ہمارا سردار ہے یہ انتہائی شدید جملہ ہے، اہل علم کے نزدیک کسی انسان کیلئے لفظ ”السید“ الف لام کے ساتھ استعمال کرنا شدید مکروہ ہے کیونکہ الف لام کی موجودگی میں اس سے سیادت و سرداری کے تمام معانی سمجھے جاتے ہیں اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بعض اولیاء کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں جیسا کہ ”السید بدوی“ ہے وہ لوگ لفظ (السید) کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کے ہاں تو ”السید“ کیلئے عبودیت (بندگی) کا بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے اور ان کے نزدیک سید سے مراد سید بدوی ہے۔

(قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمتنا طولا فقال قولوا بقولکم أو بعض قولکم

ولا یستجرینکم الشیطان، رواہ ابو داود بسند جید)

اس باب کے مسائل

۱- آپ ﷺ نے لوگوں کو مبالغہ آمیزی سے ڈرایا ہے۔

۲- اس میں یہ بیان ہے کہ لوگ جسے ”أنت سیدنا“ (تو ہمارا سردار ہے) کہیں تو

اسے جواب میں کیا کہنا چاہئے۔

ہم نے کہا آپ مقام و مرتبہ میں ہم سب سے افضل ہیں اور بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں آپ نے فرمایا: جو تم کہتے ہو یا اس طرح کی بعض (مناسب) باتیں کہتے رہو (لیکن خیال رکھنا) شیطان تمہیں کہیں پھانس نہ لے۔ اسے ابو داؤد رحمہ اللہ نے جید سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔

یہ اس لئے کہ ان کلمات میں براہ راست مدح و ثناء ہے اور یہ شیطان کی جانب سے ہے یہاں تک کہ وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے چنانچہ پھر ذلت و رسوائی کا سامن کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو کوئی بھی (لا حول ولا قوۃ إلا باللہ) نہیں پڑھتا، اپنے نفس کو حقیر، عاجز اور منکسر نہیں سمجھتا تو وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے اور اسے ناگہانی آفت آ پڑتی ہے۔

(وعن أنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ أن أناسا قالوا یا رسول اللہ ﷺ یا خیرنا، ابن

خیرنا) الحدیث۔

اس حدیث میں لوگوں نے جو نبی ﷺ کے اوصاف بیان کئے ہیں وہ آپ میں بدرجہ اتم موجود ہیں لیکن آپ نے شرک کی طرف پہنچنے والوں کا سدباب فرمایا تاکہ کوئی بھی آپ کے اقرار کرنے کی وجہ سے ان راستوں میں سے کسی راستے میں داخل نہ ہو جائے اور وہ کسی کی تعظیم کرے اور شیطان بھی تعظیم کیئے جانے والے اور تعظیم کرنے والے شخص کے پاس پہنچ جائے اور پھر وہ دلوں کو اس معظم (تعظیم کیئے جانے والے) کی طرف متوجہ کر دے یہاں تک کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ

۳- ان لوگوں نے اگرچہ صحیح بات کہی تھی لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا:

”ولا يستجرینکم الشیطان“ ”کہ شیطان تمہیں کہیں پھانس نہ لے“.

۴- آپ ﷺ نے فرمایا:

”ما أحب أن ترفعونی فوق منزلتی“ ”میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے میرے

مقام و مرتبہ سے بڑھاؤ“.

.....

کا شریک ٹھہرا دیں، اور یہاں تک کہ وہ اس کی ایسی تعظیم کریں جس کا وہ مستحق نہ ہو گویا یہ باب ایک ایسا جامع باب ہے جس میں شرک تک پہنچانے والے ان تمام ذرائع کا بیان ہے جن سے بچنا واجب ہے.

باب: ۶۶

باب ماجاء فى قول الله تعالى :

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا ...﴾ الآية

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰی عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾ (الزمر : ۶۷)

” اور انہوں نے کما حقہ اللہ کی قدر نہیں کی ، قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند ہے“

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر کہنے لگا :

” یا محمد ! إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع ، والأرضين على إصبع ، والشجر على إصبع ، والماء على إصبع ، والثرى على إصبع ، وسائر الخلق على إصبع ، فيقول : أنا الملك ، فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ، ثم قرأ : ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (صحيح بخارى وصحيح مسلم)

” اے محمد ﷺ ! ہم (اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی) پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

اس دعوت (توحید) کے امام شیخ الاسلام (مصنف رحمہ اللہ) نے اس کتاب کو اس باب

قیامت کے دن سارے آسمانوں کو ایک انگلی پر، تمام زمینوں کو ایک انگلی پر، تمام درختوں کو ایک انگلی پر، پانی کو ایک انگلی پر، کیچڑ کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ کر فرمائے گا :

میں ہی بادشاہ ہوں، آپ ﷺ (اس بات کو سن کر بطور تصدیق) ہنس پڑے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نمایاں ہو گئیں، پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی :

”اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ قدر نہیں کی، حالانکہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے“

اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں :

”والجبال والشجر علی إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله“

(صحیح مسلم)

”اور (اللہ تعالیٰ قیامت کو) تمام پہاڑ اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھے گا، پھر ان کو ہلا کر کہے گا: میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔“

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ :

”يجعل السموات علی إصبع، والماء والثرى علی إصبع، وسائر الخلق علی إصبع“ (صحیح بخاری)

”اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر اور پانی و کیچڑ کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوقات

.....

کے ساتھ بڑے عظیم اور احسن انداز میں ختم فرمایا ہے، کیونکہ جو کوئی بھی اس باب میں بیان شدہ اوصاف باری تعالیٰ کو صحیح معنوں میں جان لے تو وہ لازماً اپنے آپ کو حقیقی طور پر رب ذوالجلال کے لئے مطیع و فرمانبردار اور عاجز و منکسر بنا دے گا۔

کو ایک انگلی پر رکھے گا۔“

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”یطوی اللہ السموات يوم القيامة ، ثم يأخذهن بيده اليمنى ، ثم يقول : أنا الملك ، أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوى الأرضين السبع بشماله ، ثم يقول : أنا الملك ، أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟“ (صحیح مسلم)

”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا اور فرمائے گا : ”میں ہی بادشاہ ہوں (دنیا میں) سرکشی اور تکبر کرنے والے (آج) کہاں ہیں ؟“ پھر اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کو لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا : ”میں ہی بادشاہ ہوں (دنیا میں) سرکشی اور تکبر کرنے والے (آج) کہاں ہیں ؟“

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں :

”ما السموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم“

”ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں (اللہ) رحمن کے ہاتھ میں یوں ہو گئے جیسے تمہارے کسی ایک کے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہو۔“

ابن جریر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یونس نے ، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن وہب نے ، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن زید نے ، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے باپ زید نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

.....

(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ) یعنی انہوں نے اللہ کی تعظیم کرنے کا حق ادا نہیں کیا ، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی کما حقہ تعظیم کرتے تو کبھی بھی غیر اللہ کی پوجا نہ کرتے ، چنانچہ اگر آپ اپنے پروردگار کے بارے میں غور و فکر کریں ، جو کہ غالب حکمت والا ہے ، صفات جلال سے متصف ہے اور وہ عرش پر محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

“ما السموات السبع فی الكرسي إلا كدرهم سبعة ألقیت فی ترس ”
 ”ساتوں آسمان کرسی کے بالمقابل یوں ہیں جیسے سات درہم کسی ڈھال میں ڈال دیئے
 جائیں“

اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:
 ”ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقیت بین ظہری فلاة من الأرض“
 ”اللہ تعالیٰ کی کرسی اس کے عرش کے مقابلے میں یوں ہے جیسے لوہے کا ایک کڑا کسی وسیع و عریض
 میدان میں پھینک دیا جائے“۔

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ:
 ”پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے، اسی طرح ہر
 آسمان سے اگلے آسمان تک اتنا ہی فاصلہ ہے، اور ساتویں آسمان اور کرسی کے درمیان، اور کرسی
 اور پانی کے درمیان بھی پانچ سو سال کی مسافت ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے اللہ تعالیٰ
 عرش کے اوپر ہیں۔ (یاد رکھو!) تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ و مخفی نہیں ہے۔“
 (یہ حدیث ابن مہدی نے حماد بن سلمہ سے انہوں نے عاصم سے، اور انہوں نے زر سے اور انہوں نے عبد اللہ سے بیان کی
 ہے۔ اور اسے سعودی نے عاصم، ابووائل اور عبد اللہ کے واسطے سے بھی روایت کیا ہے، حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس
 حدیث کی اور بھی سندیں ہیں)

.....
 مستوی اپنی وسیع بادشاہت میں (لوگوں کو نیکی کا) حکم کرتا ہے اور (برائی سے) منع کرتا ہے جس کی
 بادشاہت میں یہ زمین ایک معمولی سی چیز کی حیثیت رکھتی ہے وہ اپنی رحمتوں اور نعمتوں کی برکھا جس پر
 چاہتا ہے برساتا ہے اور مصیبتوں و پریشانیوں کو جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، وہ پاک ذات
 صاحب و انعام و فضل ہے، پھر آپ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی کاریگریوں کا مظاہرہ کریں
 اور آسمانوں میں فرشتوں کی اللہ تعالیٰ کے لئے عبودیت و بندگی کا مشاہدہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ

عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”هل تدرّون کم بین السماء والأرض؟ قلنا: اللہ ورسولہ أعلم، قال: بینہما مسیرة خمس مائة سنة، ومن کل سماء إلى سماء مسیرة خمس مائة سنة، وکثف کل سماء مسیرة خمس مائة سنة، و بین السماء السابعة والعرش بحر، بین أسفله وأعلاه كما بین السماء والأرض، واللہ تعالیٰ فوق ذلك، ولیس یخفی علیہ شیء من أعمال بنی آدم“ (سنن أبی داود)

”کیا تم جانتے ہو کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کی مسافت ہے اور ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت کے برابر ہے، ساتویں آسمان اور عرش الہی کے درمیان ایک سمندر ہے، اس کے نیچے اور اوپر والے حصوں کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان وزمین کے درمیان ہے اور اللہ تعالیٰ اس (عرش) کے اوپر ہیں، بنو آدم کے اعمال میں سے کوئی عمل بھی اس سے مخفی نہیں ہے۔“

سبھی چیزیں اسی عظیم باب اور مسئلے کی طرف راہنمائی کر رہی ہیں۔

پھر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جو بڑی عظمت و جلالت والی ذات ہے جو اس عظیم بادشاہت سے متصف ہے (اے حقیر اور گرے ہوئے انسان) وہ تیری جانب متوجہ ہے اور تجھے اپنی عبادت کا حکم دے رہی ہے اگر تجھے کچھ شعور ہے تو یہ تیرے لئے بڑے شرف کی بات ہے، اور وہ تجھے اپنی ذات بابرکت سے ڈرنے اور تقویٰ کا حکم دے رہی ہے اگر تو جانے تو یہ بھی تیرے لئے عزت کی بات ہے، اور وہ تجھے اپنی اطاعت کا حکم دے رہی ہے اگر تو عقل رکھتا ہے تو یہ بھی تیرے لئے ایک بلندی کا مقام ہے، پس جب تو اللہ تعالیٰ کے حق کو جان لے اور اس صفات کی معرفت حاصل کر لے اور اللہ

اس باب کے مسائل

۱- اللہ تعالیٰ کے فرمان : ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ کی تفسیر معلوم ہوئی .

۲- اس حدیث میں مذکور اور اس جیسی دیگر باتیں نبی اکرم ﷺ کے زمانہ تک یہود میں موجود و محفوظ تھیں ، چنانچہ انہوں نے نہ تو ان باتوں کا انکار کیا اور نہ ہی کوئی تاویل کی .

۳- رسول اللہ ﷺ کے سامنے یہودی عالم نے جب ان باتوں کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے اسکی تصدیق فرمائی اور اس کی تائید میں قرآن مجید بھی نازل ہوا .

۴- یہودی عالم نے جب ان عظیم علمی باتوں کا ذکر کیا تو آپ ﷺ (خوشی کی وجہ سے) ہنس پڑے .

۵- اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں کا اثبات ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دست راست میں آسمان اور دوسرے ہاتھ میں زمینیں ہوں گی .

۶- اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بایاں ہونے کی صراحت بھی ہے .

۷- اللہ تعالیٰ اس (دن) بڑے بڑے سرکش اور متکبرین کو پکاریں گے .

۸- اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آسمان و زمین ایسے ہوں گے جیسے کسی کے ہاتھ میں رائی کا

دانہ ہو .

.....

تعالیٰ جو اپنی ذات و صفات میں مطلق طور پر بلند و بالا ہے اس کا علم حاصل کرے تو دیکھے گا کہ تیرے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس بابرکت ذات کے لئے بالاختیار اپنے آپ کو جھکا دے ، اپنے آپ کو اس کے لئے مطیع و فرمانبردار بنالے ، اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو جائے اور تو اس کا ایسی چیزوں سے قرب حاصل کرے جو اسے پسندیدہ ہیں اور جب تو اس کی کلام کی تلاوت کرے تو ایسی

- ۹- آسمان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی کرسی بڑی ہے .
- ۱۰- کرسی کی نسبت عرش الہی بڑا ہے .
- ۱۱- عرش الہی ، کرسی اور پانی علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں .
- ۱۲- ہر دو آسمانوں کا درمیانی فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت کا ہے .
- ۱۳- ساتویں آسمان اور کرسی کے درمیانی فاصلہ کی بھی وضاحت ہے .
- ۱۴- کرسی اور پانی کے درمیان کی مسافت کا بھی بیان ہے .
- ۱۵- عرش الہی پانی کے اوپر ہے .
- ۱۶- اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں .
- ۱۷- زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت بھی معلوم ہوئی .
- ۱۸- ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت کے برابر ہے .
- ۱۹- ساتوں آسمانوں کے اوپر جو سمندر ہے ، اسکے نیچے اور اوپر کے حصوں کے درمیان بھی پانچ سو سال کی مسافت ہے . واللہ تعالیٰ اعلم .

ذات کی کلام کی تلاوت کریگا جو تجھ سے مخاطب ہے جو تجھے (نیک کی) حکم دیتی ہے اور (برائی سے) روکتی ہے تو پھر ایسے میں تیرے پاس اس ہستی کے لئے وہ توقیر ، احترام اور تعظیم پیدا ہوگی جو کہ پہلے موجود نہ تھی ، اسی لئے دل میں ایمان کی پختگی اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے اسباب میں یہ بات شامل ہے کہ انسان (اللہ تعالیٰ کی) آسمان وزمین کی (وسیع) بادشاہت میں غور و فکر اور تامل کرے ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا حکم دیا ہے .

والحمد لله رب العالمین ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

مختصر شرح كتاب التوحيد

مكتبة المجلس الشورى الإسلامي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
وتفاحة الرئاسة العامة للشؤون الإسلامية بالسعودية
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية