

شرح أصول ثلاثہ

تالیف: شیخ الاسلام محمد بن سیر بن علی بن القیمی

www.KitaboSunnat.com

شرح: فضیلۃ شیخ محمد بن صالح العثیمین

ترجمہ: عبدالکبیر عبدالقوی مبارکپوری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی رومہ

معدنہ 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

🌐 library@mohaddis.com

فہرست

- 5----- عرض ناشر ❁
- 8----- مقدمہ ❁
- 10----- مختصر سوانح حیات ❁
- 12----- مختصر سوانح حیات ❁
- 15----- تین بنیادی اصول اور ان کی شرح ❁

پہلا بنیادی اصول

- 18----- اللہ تعالیٰ، اس کے نبی ﷺ اور دین اسلام کی معرفت دلائل کی روشنی میں

دوسرا بنیادی اصول

- 94----- دلائل کے ذریعہ دین اسلام کی معرفت ہے
- 111----- ”ایمان باللہ“ میں چار باتیں
- 111----- اول:..... اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان
- 116----- دوم:..... اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان
- 118----- سوم:..... اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان
- 123----- چہارم:..... اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان
- 144----- موت کے بعد جو کچھ ہوگا ان پر ایمان لانا
- 144----- (الف) فتنہ قبر پر ایمان لانا
- 144----- (ب) قبر کی سختیوں اور اس کی آسانیوں پر ایمان لانا

تیسرا بنیادی اصول

- 171 ----- ”اپنے نبی محمد ﷺ کی معرفت“ ہے
- 183 ----- ❁ خاتمہ
- 185 ----- ❁ یہاں ہم شہر کفر کی طرف سفر کا حکم بیان کر رہے ہیں
- 186 ----- ❁ دار الکفر میں اقامت کی نوعیتیں

عرضِ ناشر

یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا تو علم اس کے ساتھ تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ انسان اور عمل لازم و ملزوم ہیں اور عمل کے بغیر علم صحیح ہو، یہ ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام علم و عمل کا داعی ہے اور اسی کو ایمان کامل قرار دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آج بھی تو میں حصول علم میں کوشاں ہیں اور اپنے نصب العین کے مطابق جس قدر ان کے ظاہر و باطن، قول و فعل اور فکر و عمل میں یکسانیت ہے اسی قدر وہ دنیاوی ترقی میں دوسروں سے آگے ہیں۔ ان کی برتری کا سکہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے اور ان کی حیرت انگیز ترقیوں نے لوگوں کے اذہان کو مسخر کر لیا ہے۔ ان کا یہ عروج، نتیجہ ہے حصول علم کے ساتھ اسلام کے ایک فیصلہ صرف دل کے ساتھ ایمان لانے کا وہ فیصلہ ہے ﴿لَسَمَّ تَقْوُلُونَ مَالًا تَفْعَلُونَ﴾ کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔

انہوں نے اس حقیقت کو بھی خوب سمجھ لیا کہ اصل طاقت یقین کی طاقت ہے، جس پر ہو، جس حد تک ہو، جس کو جس قدر اپنے اصولوں پر یقین ہوگا اسی قدر وہ غالب رہے گا۔ آج سے نہیں بلکہ جب سے رب کریم نے اپنے رؤوف و رحیم رسول ﷺ کے دل پر قرآن کریم نازل فرمایا اس کے حروف و کلمات اس طرح قلم بند کر دیے کہ رہتی دنیا تک اس میں کمی بیشی ممکن نہ رہی۔ کیونکہ ﴿إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ کی مہر اس پر ثبت فرمادی۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ دورِ حاضر میں دنیوی زندگی کو خود ساختہ مصروفیات نے انسان پر اس طرح اپنا قبضہ جمالیا ہے کہ دین کی فکر مفلوج ہو کر رہ گئی۔ اس ہنگامہ میں ہر ایک فرد کے پاس اتنا وقت ہی نہ رہا کہ ضخیم کتابوں کا مطالعہ کر سکے اور ان کی اصطلاحات کو سمجھ سکے۔ استاد کے پاس تہ زانو ہو سکے، لہذا یہ احساس ہوا کہ جید علمائے کرام کی شروحات کو منظر عام پر لایا جائے۔ تو سب سے

پہلے جو کتاب میرے سامنے آئی وہ شرح اصول ثلاثہ تھی، اور کیوں نہ ہوتی اس کتاب نے میری زندگی ہی بدل ڈالی۔

یہ وہ انقلابی کتاب ہے جس نے جزیرۃ العرب کی تقدیر ہی بدل ڈالی، توحیدی انقلاب لانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس چند صفحات کی کتاب نے براہ راست ذہن کو جھنجھوڑا اور سوال کیا کہ کیا تم اپنے رب اور دین اور رسول کی معرفت رکھتے ہو جو اب نفی میں ملا اور اس کتاب نے نفی کو مثبت میں تبدیل کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ اس قدر مقبول ہو گئی کہ جید علمائے کرام نے اس کی شروحات لکھنا شروع کر دیں۔ ہم نے جس شرح کا انتخاب کیا وہ علامہ محمد بن صالح العثیمین کی ہے۔ یہ سب سے زیادہ مقبول عام ہے اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ شیخ صاحب کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اس شخصیت نے قلم و قرطاس سے اتنا کام لیا کہ ان کے نام پر ادارے قائم ہو گئے اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے تلامذہ نے اس کام کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔

اس کتاب کا ترجمہ محدث ہند علامہ ابو الحسن عبید اللہ بن علامہ محمد عبدالسلام مبارکپوری کے خانوادے سے تعلق رکھنے والی شخصیت نے کیا ہے۔ انہوں نے ترجمہ کا حق ادا کیا اور اسے نہایت آسان کر دیا، جس سے عام قاری بھی کتاب کو سمجھنے میں مشکل محسوس نہیں کرتا۔ جزاء اللہ خیرا و احسن الجزاء۔

مجھے اس بات پر فخر ہے کہ ان علمائے کرام کی کتب کو شائع کرنے کا شرف ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ میں علمائے کرام کا بے حد ممنون ہوں جن کے مشوروں کے بغیر یہ کام ممکن ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام علمائے حق کو عزت و شرف عطا فرمائے۔ جس نے مشکلات کو آسان کر دیا اور مکتبہ الفرقان اس قابل ہو گیا کہ اس ادارے کی ہر کتاب کا بڑی بے چینی سے قارئین انتظار کرنے لگے۔ الحمد للہ مکتبہ الفرقان کی کتب دنیا بھر میں پڑھی جانے والی کتب میں شامل ہو گئیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ عزت تو صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔

آخر میں ان سب بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب میں کسی قسم کا بھی تعاون کیا ہے اور اپنے رفیق عبدالرؤف بھائی کا بے حد ممنون ہوں جن کی کاوشوں سے مکتبہ الفرقان دن رات ترقی کر رہا ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں اور کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

جو بھی خیر ہے سب اللہ کی طرف سے ہے اگر کوئی کمی یا کوتاہی ہے وہ سب ہم ناچیزوں کی طرف سے ہے۔ وہ سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں جتنی زیادہ آپ دعائیں کریں گے اتنی زیادہ مکتبہ الفرقان آپ کے لیے بہترین کتب شائع کرتا رہے گا۔

آپ سب کا بھائی
ابوساریہ عبدالجلیل
جدہ، سعودی عرب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مِنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضِلِّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ أَمَّا بَعْدُ!

”شرح ثلاثہ الاصول“ کا اردو ترجمہ ہدیہ قارئین ہے۔ مؤلف کتاب، شیخ
الاسلام محمد عبدالوہاب، رحمہ اللہ، اور شارح کتاب، علامہ شیخ محمد صالح العثیمین حفظہ اللہ کی
شخصیات محتاج تعارف نہیں، تاہم آغاز میں ہر دو شخصیات کے مختصر سوانحی خاکے شامل کتاب
ہیں۔ جہاں تک کتاب کے متعلق کچھ لکھنے کا تعلق ہے تو میں اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں
سمجھتا کیونکہ مؤلف و شارح جیسی وجیہ اور مقتدر شخصیات کی طرف اس کتاب کا منسوب ہونا
ہی اس کی حقانیت و افادیت کی ضمانت ہے۔ علم و عرفان کے جس بحر زار کو شیخین محترمین نے
اس کوزہ میں سموایا ہے وہ انہیں کا خاصہ ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی منصف مزاج شخص تعصب
سے بالاتر ہو کر اس کتاب کا مطالعہ کرے اور مؤلف و شارح کی دقت نظر، وسعت علم، رسوخ
فی الدین اور دل نشین انداز بیان کا معترف نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتاب پیش نظر میں جن
امور کو زیر بحث لایا گیا ہے ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ انہی تمام
خوبیوں کی بنا پر بعض سعودی برادران اور خود راقم کی خواہش تھی کہ ”شرح ثلاثہ الاصول“ کو
افادہ عام کے پیش نظر برصغیر کی مختلف زبانوں میں پیش کیا جائے، چنانچہ جب اردو ترجمہ کے
لیے راقم نے برادر محترم ڈاکٹر رضاء اللہ محمد ادریس مبارکپوری حفظہ اللہ (استاذ جامعہ سلفیہ،
بنارس) سے مشورہ طلب کیا تو آں حفظہ اللہ نے عزیز مکرم جناب عبدالکبیر عبدالقوی مبارکپوری،
سلمہ اللہ تعالیٰ، کی طرف رہنمائی فرمائی، فجزاہ اللہ خیرا۔

مترجم سلمہ اللہ کا تعلق محدث شہیر علامہ عبد الرحمان مبارکپوری رحمہ اللہ صاحب کتاب ”تحفة الاحوذی شرح جامع الترمذی“ کے مشہور علمی خانوادہ سے ہے۔ آں موصوف الجامعۃ الاسلامیہ (مدینہ یونیورسٹی) کے فارغ التحصیل ہیں اور ایک عرصہ سے مشہور دینی درسگاہ مدرسہ محمدیہ، ٹانڈہ (بریلی) میں بحیثیت استاذ مفوض ہیں۔ موصوف نے عربی زبان میں محدث مبارکپوری رحمہ اللہ کے حالات زندگی اور ان کی دینی و علمی خدمات پر مشتمل ایک مبسوط بحث مرتب فرمائی تھی جو غالباً ہنوز غیر مطبوع ہے۔

اگرچہ پیش نظر ترجمہ مترجم سلمہ اللہ کی زندگی کا پہلا تجربہ ہے لیکن آں موصوف نے اردو و عربی زبان پر اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کو بھرپور استعمال کیا ہے۔ چنانچہ عبارت کی سلاست اور روانی بیان کو دیکھنے پر ایسا لگتا ہوتا ہے کہ گویا یہ ان کی ہی کوئی مستقل تالیف ہے۔ اصل کتاب میں بعض مقامات پر عربی اشعار تھے جن کا ترجمہ بھی آں موصوف نے ازراہ تلفظ طبع زاد اشعار ہی میں کیا ہے اور اس کوشش میں بھی انہوں نے اپنے اعلیٰ ذوق کا مظاہرہ کیا ہے۔ ترجمہ سے فراغت کے بعد آں موصوف نے والد محترم، شیخ محمد امین الاثری الرحمانی مبارکپوری حفظہ اللہ کے سامنے اس کے بعض اجزاء پیش کئے تھے۔ آں حفظہ اللہ نے موصوف کی اس کوشش کو بہت سراہا اور ان کی ہمت افزائی بھی فرمائی تھی۔ والد محترم کے توثیقی کلمات پڑھنے کے بعد اس بات کی کوئی ضرورت تو محسوس نہ ہوتی تھی کہ اس پر نظر ثانی کی جائے۔ لیکن کتاب کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر نیز سعودی برادران کے اصرار پر راقم نے مترجم مسودہ کو حرف بہ حرف پڑھا ہے اور جہاں جہاں بھی نوک و پلک درست کرنے کی ضرورت محسوس کی ہے وہاں معمولی رد و بدل کر دی ہے۔

دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس کتاب کو جملہ قارئین کے لیے مفید بنائے اور مؤلف، شارح، مترجم، راقم نیز ناشر کے لیے خیر کثیر باعث بنائے۔ آمین

غازی عزیز

مختصر سوانح حیات

شیخ الاسلام مجدد ملت محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ

آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: شیخ امام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد راشد بن برید بن محمد بن مشرف بن عمر۔ سلسلہ نسب بنو تمیم سے جا ملتا ہے۔

یہ عالم جلیل ۱۱۱۵ھ میں شہر عیینہ کے اندر ایک دین دار شریف علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک زبردست عالم، اور ان کے دادا سلیمان اپنے زمانہ میں نجد کے عالم تھے۔ دس سال کی عمر سے پہلے ہی انہوں نے قرآن کریم حفظ کر لیا تھا اور فقہ کی تعلیم حاصل کر کے کافی استعداد پیدا کر لی تھی۔ قوت حفظ ایسی کہ والد متعجب رہتے تھے۔ تفسیر اور حدیث کی کتابوں کا زیادہ مطالعہ رہتا تھا۔ طلب علم میں دن رات کوشاں رہتے تھے۔ متعدد فنون کے علمی متون ازبر تھے۔

طلب علم کے سلسلے میں نجد اور مکہ مکرمہ کے علاقوں کو چھان مارا تھا اور وہاں کے علماء سے شرف تلمذ حاصل تھا۔ پھر مدینہ منورہ کا سفر کیا اور وہاں کے علماء سے بھی استفادہ کیا، جن میں علامہ شیخ عبد اللہ بن ابراہیم شمری کا بالخصوص ذکر آتا ہے۔ جو علم الفرائض کے ماہر ہیں اور ان کے والد جو کہ ”العذاب الفاضل فی شرح الفیة الفرائض“ کے مؤلف ابراہیم شمری ہیں ان سے بھی تحصیل علم کیا۔ ان دونوں عالموں نے مشہور محدث محمد حیات سندھی کی طرف رہنمائی کی تو انہوں نے ان سے علم حدیث اور علم رجال کی تحصیل کی اور امہات کی اجازت پائی۔

محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو اللہ نے روشن فکر اور بے انتہا ذہانت سے نوازا تھا۔ انہوں نے مطالعہ اور تصنیف و تالیف کو اپنا مشغلہ بنا لیا تھا۔ پڑھنے لکھنے کے دوران جن مفید باتوں

سے ان کا گزر ہوتا انہیں وہ تحریر فرمایا کرتے تھے اور لکھنے سے گھبراتے نہ تھے۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہما اللہ کی متعدد کتابیں لکھی تھیں۔ ابھی بھی عجائب خانوں میں ان کے رواں قلم کے شاہکار قیمتی قلمی نسخے موجود ہیں۔

جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو توحید کی سلفی دعوت کا اظہار، علی الاعلان منکرات کا انکار، اور قبر پرست بدعتیوں کا قلع قمع کرنے لگے۔ آل سعود کے حاکموں نے ان کی دست گیری کی چنانچہ ان کی قوت میں اضافہ ہوا اور ان کی شہرت پھیل گئی۔

محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی متعدد مفید تالیفات ہیں، چند مندرجہ ہیں:

ایک عظیم مفید کتاب ”کتاب التوحید“ ہے جس کے بے شمار ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ اور اب حالت یہ ہے کہ مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہو کر بھی شائع ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب کبھی نایاب نہیں ہوئی، ہمیشہ میسر رہتی ہے۔ اس کے علاوہ: کشف الشبهات، الکبائر، مختصر الانصاف، الشرح الکبیر، اور مختصر زاد المعاد ان کی تصنیفات ہیں۔ مؤلفات الامام محمد بن عبد الوہاب“ کے نام سے جمع دی گئی ہیں۔

محمد بن عبد الوہاب ۱۲۰۶ھ میں انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بے پایاں رحمت کا نزول فرمائے اور اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے انہیں جزائے خیر دے۔ بے شک وہی سننے والا قبول کرنے والا ہے۔

والحمد لله رب العالمین

وصلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ أجمعین .

مختصر سوانح حیات

فضیلۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین حفظہ اللہ

✽ **نسب:** أبو عبد اللہ محمد بن صالح بن محمد بن یثیمین الوہمی التمیمی۔

✽ **پیدائش:** ۲۷ رمضان المبارک ۱۳۴۷ھ کو شہر عنیزہ کے اندر پیدا ہوئے۔

✽ **نشوونما:** اپنے نانا عبد الرحمان بن سلیمان آل دماغ رحمہ اللہ سے قرآن پڑھا اور حفظ کیا۔ پھر طلب علم کی طرف توجہ کی تو خوشحالی، حساب اور فنون و آداب سیکھے۔ شیخ عبد الرحمان السعدی رحمہ اللہ نے دو طالب علموں کو اپنے یہاں ٹہرا رکھا تھا جو چھوٹے بچوں کو پڑھاتے تھے ایک شیخ علی الصالحی، اور دوسرے شیخ محمد بن عبد العزیز المطوع رحمہ اللہ تھے، انہیں سے شیخ عبد الرحمن السعدی کی ”مختصر العقیدۃ الواسطیہ“ اور ”منہاج السالکین فی الفقہ“ پڑھی، ”اجرومیہ“ اور ”الفیہ“ کی تعلیم بھی انہیں سے حاصل کی۔

شیخ عبد الرحمان بن علی بن عودان سے فرائض اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔

انہوں نے اپنے پہلے استاذ شیخ عبد الرحمان بن ناصر السعدی سے اس طرح تعلیم حاصل کی کہ انہیں کے ہو کر رہ گئے۔ انہیں سے توحید، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، فرائض، مصطلح الحدیث، نحو اور صرف پڑھا۔

استاذ کے نزدیک ان کا بڑا مرتبہ تھا، ترقی کے ابتدائی دور میں جب ان کے والد ریاض منتقل ہونے لگے تو ان کی خواہش تھی کہ بیٹا بھی ہم راہ چلے، تو شیخ عبد الرحمان السعدی رحمہ اللہ نے انہیں لکھا: ”یہ ممکن نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ محمد یہیں رہے تاکہ استفادہ کرے۔“

شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں: ”میں ان کے طریقہ تدریس سے کافی متاثر تھا۔ معلومات کا

دریا بہاتے اور انہیں مثالوں اور معانی سے طلبہ کے ذہن نشین کر دیتے۔ میں ان کے اخلاق اور کردار سے بھی متاثر تھا۔ شیخ عبدالرحمان رحمہ اللہ نہایت اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ علم اور عبادت کے اونچے مرتبہ پر فائز تھے۔ چھوٹوں سے چھیڑ چھاڑ اور بڑوں سے دل لگی کرتے۔ میرے ملنے والوں میں سب سے عمدہ اخلاق انہیں کا تھا۔“

شیخ عثیمین نے ساحتہ اشیح عبدالعزیز بن باز سے بھی پڑھا جو ان کے دوسرے استاذ ہیں۔ ان سے ”صحیح بخاری“ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بعض رسائل اور کچھ فقہی کتابوں کی تعلیم حاصل کی ہے۔

شیخ فرماتے ہیں: ”شیخ عبدالعزیز بن باز حفظہ اللہ حدیث کے اہتمام سے میں کافی متاثر ہوا۔ ان کے اخلاق اور لوگوں کے لیے ان کی وسعت قلبی سے بھی متاثر تھا۔“

۱۳۷۱ھ میں درس و تدریس کے لیے بیٹھ گئے۔ ریاض میں جب علمی ادارے کھل گئے تو ۱۳۷۲ھ میں ان سے منسلک ہو گئے۔ شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں:

”دوسرے سال میں نے معہد علمی میں قدم رکھا اور شیخ علی الصالحی کے مشورے اور شیخ عبدالرحمان السعدی علیہ الرحمۃ سے اجازت حاصل کرنے کے بعد اس سے منسلک ہو گیا۔ ان دنوں علمی اداروں کی خاص اور عام دو قسمیں تھیں میں قسم خاص میں تھا۔

اس وقت ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو چاہتا۔ لوگوں کی زبان میں۔ ”چھلانگ لگا دیتا تھا۔“ یعنی وہ تعطیل کے دوران اپنے اگلے سال کی تیاری کرتا، پھر تعلیمی سال کے شروع میں اس کا امتحان دے دیتا تھا، اگر کامیاب ہو جاتا تو جس سال کا امتحان دیا ہے اس سے آگے کے سال میں داخل ہو جاتا تھا۔ اس طرح میں نے اپنی تعلیمی مدت مختصر کر لی تھی۔“

دو سال کے بعد فارغ ہو گئے اور معہد عنیزہ العلی میں مدرس متعین ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ کلیۃ الشریعہ میں اور شیخ عبدالرحمان السعدی رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی تو عنیزہ کی جامع کبیر میں امامت اور عنزیہ کی قومی لائبریری میں تدریس کی ذمہ داری سنبھالی۔ ساتھ ہی معہد علمی میں بھی درس دیتے رہے۔ پھر شاخ جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ قصیم کی کلیۃ الشریعہ اور

کلیۃ اصول الدین میں تدریس کے لیے منتقل ہو گئے اور وہیں کے ہو گئے۔

مملکت سعودی عرب کے کبار علماء بورڈ کے ممبر تھے، دعوت و تبلیغ اور ہر جگہ مبلغوں کی رہنمائی کے سلسلے میں کافی سرگرم تھے۔ اس میدان میں ان کی گراں قدر کوششیں ہیں۔

خاص بات یہ ہے کہ ساتھ شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ نے ان کو منصب قضا کی پیش کش ہی نہیں ان سے اس سلسلے میں اصرار کیا تھا، بلکہ شرعی عدالت احساء کے صدر کی حیثیت سے ان کی تعیین کی قرار داد بھی پاس کر دی تھی۔ لیکن انھوں نے استعفیٰ پیش کر دیا اور کافی گفت و شنید اور خصوصی ملاقاتوں کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے منصب قضا سے ان کا استعفیٰ قبول کیا۔

تالیفات: شیخ حفظہ اللہ کی بہت سی تالیفات ہیں۔ جن کی تعداد چالیس تک پہنچتی ہے۔ ان میں کتابیں بھی ہیں اور رسالے بھی، جو ان شاء اللہ ”مجموع الفتاویٰ و الرسائل“ میں جلد ہی جمع کر دیئے جائیں گے۔

تین بنیادی اصول اور ان کی شرح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ .

شرح

مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتداء بسم اللہ سے کی ہے۔ کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان: ”ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا گیا ہو بے فائدہ ہے“ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کہ آپ اپنے خطوط بسم اللہ سے شروع فرمایا کرتے تھے کی اقتداء کرتے ہوئے ایسا کیا ہے۔

جار اور مجرور ایسے فعل محذوف سے متعلق ہیں جو مؤخر ہے اور مقام کی مناسبت رکھتا ہے۔ چنانچہ اصل جملہ یوں بن جاتا ہے: اللہ کے نام ہی سے لکھ رہا ہوں یا تصنیف کر رہا ہوں۔ ہم نے فعل ہی کو اس لیے مقدر مانا ہے کہ فعل ہی اعمال کی بنیاد ہے۔ اس فعل کو بسم اللہ کے آخر میں مقدر ماننے سے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ اللہ کے نام سے ابتداء کر کے تبرک حاصل کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ حصر کی افادیت حاصل ہو۔ کیوں کہ متعلق کو پہلے ذکر کر دینا حصر ہی کا فائدہ پہنچتا ہے۔

ہم نے ایک ایسا فعل مقدر مانا ہے جو مناسب مقام ہے کیوں کہ مناسب مقام فعل ہی مقصود کو زیادہ واضح کر سکتا ہے۔ مثلاً ہم کوئی کتاب پڑھنا چاہیں تو یہ نہ کہہ کر کہ: ”اللہ کے نام سے ابتداء کرتا ہوں“، یہ کہیں کہ ”اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں“، تو دوسرا کلمہ اس مقصد کو اچھی طرح واضح کر دے گا جس مقصد کی میں شروعات کرنا چاہتا ہوں۔

لفظ (اللہ) باری تعالیٰ کا خاص نام ہے۔ اور ایسا اسم ہے کہ بقیہ تمام اسماء الہی اس کے

تابع ہو کر آسکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿الرَّكَتِبُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِّلْكَٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝﴾

(ابراہیم: ۱-۲)

”قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اس غرض سے اتاری ہے کہ تم لوگوں کو ان کے رب کی اجازت کے بہ موجب تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ۔ عزیز حمید (یعنی) اس اللہ کے راستے کی طرف کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کے لیے ہے۔“

”الرحمان“ اللہ عزوجل کا ایک خاص نام ہے جس کا اطلاق صرف اسی کی ذات پر ہوتا ہے۔ ”رحمان“ ایسی ذات کو کہتے ہیں جس کے اندر وسیع رحمت پائی جاتی ہو۔

”الرحیم“ کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بھی ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی ”رحیم“ کہا جاسکتا ہے ”رحیم“ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی رحمت دوسرے تک پہنچتی ہو۔ گویا ”رحمن“ وسیع رحمت والا، اور ”رحیم“ دوسروں تک پہنچنے والی رحمت والا۔ اگر ”رحمن“ اور ”رحیم“ بیک وقت مذکور ہوں تو وہاں ”رحیم“ سے مراد ایسی ذات ہوتی ہے جو اپنی رحمت اپنے جس بندے تک چاہے پہنچا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقَلَّبُونَ ۝﴾

(العنکبوت: ۲۱)

”وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کے جانا ہے۔“

إِعْلَمَ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا تَعَلُّمَ أَرْبَعِ مَسَائِلَ .

جان لو اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے کہ ہم پر چار مسئلوں کا سیکھنا واجب ہے۔

شرح

جاننا اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ وہ ہے، مضبوطی کے ساتھ ذہن کی گرفت میں لینا۔ ذہنی گرفت کے چھ درجات ہیں:

- ۱۔ علم، یعنی کسی چیز کو ہو بہو ویسے ہی مضبوطی کے ساتھ ذہنی گرفت میں لینا۔
- ۲۔ جہل بسیط، یعنی بالکل ذہنی گرفت میں نہ لینا۔
- ۳۔ جہل مرکب، یعنی کسی چیز کو ذہنی گرفت میں اس طرح لینا کہ حقیقت میں وہ چیز اس طرح نہ ہو۔
- ۴۔ وہم، یعنی کسی چیز کو ذہنی گرفت میں اس حیثیت سے لینا کہ حقیقت میں اس کی مخالف حیثیت کا پہلو غالب ہو۔
- ۵۔ شک، یعنی کسی چیز کو ذہنی گرفت میں اس طرح لینا کہ اس کی دونوں حیثیتیں برابر ہوں۔
- ۶۔ ظن، یعنی کسی چیز کو ذہنی گرفت میں اس حیثیت سے لینا کہ حقیقت میں اس کی مخالف حیثیت کا پہلو مغلوب ہو۔

علم کی دو قسمیں ہیں: ضروری اور نظری۔

ضروری اس علم کو کہتے ہیں جس میں معلوم کا ادراک ضروری ہو یا بایں طور کہ اس میں فکر و نظر اور استدلال کی مجبوری نہ ہو، جیسے یہ علم کہ آگ گرم ہے۔

نظری جس میں فکر و استدلال کی ضرورت ہو، جیسے وضو میں نیت کے واجب ہونے کا علم۔ یعنی اللہ تم پر اپنی وہ رحمتیں انڈیل دے جن کے ذریعہ تم اپنی مطلوب چیزوں کو حاصل کر سکو اور قابل پرہیز چیزوں سے بچ سکو۔ گویا اللہ تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے اور توفیق بخشے اور تمہیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے جو مستقبل میں صادر ہو سکتے ہیں۔ یہ مفہوم اس وقت سمجھا جائے گا جب دعا کرتے وقت صرف رحمت کا تذکرہ کیا گیا ہو۔ لیکن اگر رحمت

کے ساتھ مغفرت کا بھی ذکر ہو تو اس وقت مغفرت ان گناہوں کے ساتھ خاص ہو جائے گی جو گزر چکے ہیں۔ اور رحمت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھلائی کی توفیق دے اور مستقبل کے گناہوں سے محفوظ و مأمون رکھے۔

مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ مخاطبین کے حق میں واضح طور پر ان کی شفقت و عنایت کی دلیل ہے اور وہ ان کے لیے بھلائی کے خواہاں ہیں۔

یہ مسائل جن کا مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ فرمایا ہے حقیقت میں پورے دین کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان مسائل کے عظیم الشان فوائد کو دیکھتے ہوئے اہتمام سے کام لینا چاہیے۔

پہلا بنیادی اصول

اللہ تعالیٰ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی معرفت دلائل کی روشنی میں
 الأوّلی: العلم۔ وَهُوَ: مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَمَعْرِفَةُ نَبِيِّهِ وَمَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ بِالْأَدِلَّةِ.
 پہلا: علم، یعنی اللہ کی معرفت اور اس کے نبی کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت دلائل
 کی روشنی میں

شرح

یعنی دل سے اللہ عزوجل کی ایسی معرفت جو اس کے احکام کی تسلیم، اقرار اور ان کے مطابق عمل کرنے میں پس و پیش نہ کرے۔ اور اسی شریعت کو فیصلہ مانے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ کتاب اللہ و حدیث رسول اللہ میں ذکر کردہ شرعی دلائل اور کائنات کے اندر پیدا کئے ہوئے کائناتی دلائل کی روشنی میں بندہ اپنے رب کا تعارف حاصل کرے۔ انسان دلائل و آیات میں جتنا فکر و نظر سے کام لے گا اتنا ہی اسے اپنے معبود کی معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ۝ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝﴾

(الذاریات: ۲۰-۲۱)

”یقین لانے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے اندر بھی۔
کیا تم لوگ بصیرت نگاہی سے کام نہیں لیتے۔“

یعنی اس کے رسول محمد ﷺ کی ایسی معرفت کہ جو ہدایت اور دین حق وہ لائے ہیں انہیں قبول کرنا، ان کی دی ہوئی خبروں میں اُن کی تصدیق کرنا، آپ نے جس کا حکم دیا اس کو بجالانا، جس سے منع کر دیا (یا روک دیا) اس سے رک جانا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو ہی فیصل ماننا اور اس کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دینا بندہ لازم سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (النساء: ۶۵)

”پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایمان دار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کرائیں، پھر آپ کے تصفیہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں، اور پورا پورا تسلیم کر لیں۔“

مزید فرمایا:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

(النور: ۵۱)

”مومنین کی بات یہی ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف فیصلے کو بلائے جاتے ہیں تو کہیں ہم نے سن لیا اور حکم مان لیا اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

(النساء: ۵۹)

”پھر اگر کسی چیز کے سلسلے میں تمہارا تنازعہ ہو جائے تو اگر تم لوگ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ۔ یہ اچھا ہے اور بطور انجام بہتر ہے۔“

مزید فرمایا:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النور: ۶۳)

”جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی فتنہ آپڑے یا انہیں دردناک عذاب پہنچ جائے“

امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”جانتے ہو کہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ شرک ہے، ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے کسی قول کو ٹھکرا کر دل میں ایسی گمراہی پیدا ہو جائے کہ جس کا نتیجہ ہلاکت ہو۔“

”اسلام“ کا عمومی معنی یہ ہے کہ اللہ کے مشروع کردہ ان قوانین کے ذریعہ اس کی فرماں برداری کی جائے جو قوانین رسولوں کی بعثت سے لے کر روز قیامت تک کے لیے مقرر ہیں۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اکثر آیات میں فرمایا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ تمام شریعتیں اسلام ہی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشادِ باری ہے:

﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ﴾

(البقرة: ۱۲۸)

”اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرماں بردار بنا اور ہماری اولاد میں بھی اپنی فرماں بردار ایک جماعت بنا۔“

”اسلام“ کا خاص معنی یہ ہے کہ ”اسلام“ وہ تمام احکام ہیں جو نبی ﷺ دے کر مبعوث فرمائے گئے تھے۔ چونکہ ان احکام نے تمام سابقہ دینوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ لہذا جو نبی ﷺ کی اتباع کرے، وہ مسلم ہوگا اور جو مخالفت کرے، وہ مسلم نہ ہوگا۔ گویا رسولوں

کے متبعین اپنے رسولوں کے عہد میں مسلم کہے جائیں گے، جیسے یہود موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں مسلم تھے، نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں مسلم تھے، لیکن آخری نبی محمد ﷺ کے مبعوث ہو جانے کے بعد سابقہ دینوں کے مسلمانوں میں سے جو محمد کا انکار کرے، وہ مسلم نہیں رہے گا۔

یہی دین ”اسلام“ اللہ کے یہاں مقبول بھی ہے اور اپنے ماننے والے کا نجات دہندہ بھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (آل عمران: ۱۹)

”بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔“

مزید فرمایا:

﴿وَمَنْ يَمْتَنِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ

مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (آل عمران: ۵۸)

”اور جو شخص علاوہ اسلام کے کسی دین کو چاہے گا تو وہ اس کی طرف سے ہرگز

قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں گھانا اٹھانے والی جماعت میں ہوگا۔“

یہی وہ اسلام ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ اور ان کی امت پر احسان بتایا ہے، فرمایا:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ

لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدہ: ۳)

”آج میں نے تم لوگوں کے واسطے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر

دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔“

”دلائل“ دلیل کی جمع ہے۔ اور ”دلیل“ اس چیز کو کہتے ہیں جو مقصود و مطلوب تک پہنچا

دے۔ وہ دلائل جو دین اسلام کی معرفت تک پہنچا دیں۔ نقلی بھی ہیں اور عقلی بھی۔ وحی یعنی

قرآن و حدیث کے دلائل نقلی ہیں جبکہ غور و فکر کے ذریعہ حاصل ہونے والے دلائل عقلی ہیں۔

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم یعنی عقلی دلائل کا کافی تذکرہ فرمایا ہے۔ کتنی ہی ایسی

قرآنی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے: اس کی نشانیوں میں سے فلاں اور فلاں ہیں۔ اس طرز پر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے لیے عقلی دلائل کا انبار لگا دیا ہے۔

جہاں تک معرفت نبی کے لیے نقلی دلائل کی بات ہے تو قرآن میں ارشاد ہے:

﴿مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ (الفتح: ۲۹)

”محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ (آل عمران: ۱۴۴)

”محمد صرف رسول ہیں۔ ان سے پہلے رسولوں کی جماعت گزر چکی ہے۔“

معرفت نبی کے سلسلے میں عقلی دلائل یہ ہیں کہ نبی ﷺ جو واضح نشانیاں لے کر آئے، ان میں غور و فکر سے کام لیا جائے۔ ان نشانیوں میں سے عظیم ترین نشانی قرآن کریم ہے جس کے اندر مفید سچے واقعات اور عادلانہ و خیر خواہانہ احکام ہیں۔ وہ معجزات بھی عقلی دلائل میں سے ہیں جن کا آپ کے ہاتھوں ظہور ہوا اور غیب کی وہ خبریں بھی جو صرف وحی کے بل بوتے پر ہی دی جاسکتی ہیں نیز جنہوں نے واقع ہو کر اپنی سچائی منوالی ہے۔

الثَّانِيَّةُ الْعَمَلُ بِهِ .

دوسرا: ان کے مطابق عمل کرنا۔

شرح

یعنی یہ معرفت جس طرح تقاضہ کرتی ہے اسی کے مطابق عمل کرنا، جیسے اللہ پر ایمان لانا، اس کے حکم کردہ احکام کی بجا آوری، اور منع کردہ احکام سے پرہیز۔ یعنی ہر خاص، اور عام عبادتوں کے ذریعہ اس کی فرمانبرداری کرنا، خاص عبادتیں جیسے نماز روزہ، اور حج وغیرہ اور عام

عبادتیں جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ۔
حقیقت میں عمل علم کا پھل ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بغیر علم کے عمل کرتا ہے تو وہ نصاریٰ
کے مشابہ ہے۔ اور جو علم رکھتا ہے اور عمل نہیں کرتا وہ یہود کے مشابہ ہے۔

الثَّالِثَةُ: الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ .
تیسرا: ان کی تبلیغ کرنا۔

شرح

یعنی اللہ کی جو شریعت رسول اللہ ﷺ لائے ہیں ان کی تبلیغ انہیں تین یا چار طریقوں کو
اپنا کر کرنا جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:
﴿ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (النحل: ۱۲۵)
”آپ اپنے رب کی راہ کی دعوت حکمت اور بھلی نصیحت کے ذریعہ دیجیے اور ان
کے ساتھ اس طریقہ سے بحث کیجیے جو پسندیدہ ہے۔“

یہ تین طریقے ہوئے، اور چوتھے کے بارے میں ارشادِ ربانی ہے:
﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْهُمْ ﴾ (العنکبوت: ۴۶)
”تم لوگ اہل کتاب سے بحث اچھے طریقے سے ہی کرو، مگر ان لوگوں سے
جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔“

اس تبلیغ کے لیے اللہ عزوجل کی شریعت کا علم بھی ضروری ہے تاکہ تبلیغ علم و بصیرت کے
ساتھ ہو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَ

سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾ (یوسف: ۱۰۸)

”کہہ دیجیے یہ میری راہ ہے، میں اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے اللہ کی طرف سو جوہ بوجھ کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں۔ اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں۔“

اس تبلیغ میں بصیرت اس وقت آسکتی ہے جبکہ مبلغ جانتا ہو کہ حکم شرعی کیا ہے؟ تبلیغ کیسے کی جائے؟ اور مخاطبین کس مزاج کے حامل ہیں؟

تبلیغ کے بہت سے میدان ہیں، جیسے دعوت الی اللہ کے لیے خطبوں اور تقریروں کی مجلس قائم کی جائے، مقالے اور مضامین لکھے جائیں، علمی حلقے بنائے جائیں، کتابیں تصنیف کی جائیں، دین کی نشر و اشاعت ہو، خاص محفلوں میں دعوت کا کام کیا جائے، انسان جب کسی دعوتی مجلس میں بیٹھا ہو تو یہ بھی دعوت کا موقع ہے۔ لیکن اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ بے زاری اور اکتاہٹ نہ ہونے پائے۔ اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ مبلغ اہل مجلس کے سامنے کوئی علمی مسئلہ رکھ دے اور بحث و مباحثہ ہو۔

اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بحث و مباحثہ اور سوال و جواب کا دینی مسائل کے سمجھنے سمجھانے میں ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات یہ بحث و مباحثہ اور سوال و جواب سادہ تقریروں اور خطبوں سے کہیں زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔

دعوت الی اللہ انبیاء و پیغمبران علیہم السلام اور ان کے سچے پیروکاروں کا وظیفہ اور طریقہ رہا ہے۔ انسان جب اللہ کی توفیق و احسان سے اپنے معبود، اپنے نبی اور اپنے دین کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اللہ کی دعوت دے اور انہیں گمراہی سے نکالے اور خیر و بھلائی کی خوش خبری دے۔

نبی ﷺ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے خیبر کے روز فرمایا تھا: ”اطمینان سے کوچ کرو یہاں تک کہ دشمنوں کی زمین میں اتر جاؤ۔ پھر انہیں اسلام کی دعوت دینا اور انہیں اللہ کے ان حقوق سے آگاہ کرنا جو ان پر عائد ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کسی

ایک آدمی کو بھی راہ ہدایت دکھا دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے کہیں بہتر ہے۔“
(بخاری و مسلم)

مسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں نبی ﷺ فرماتے ہیں: ”کسی نے اگر ہدایت کی طرف دعوت دی تو جتنے لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں اتنا ہی اس کو اجر ملتا ہے، اور اتباع کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اور کسی نے اگر گمراہی کی دعوت دی تو جتنے لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں اتنا ہی گناہ اس کو ملتا ہے اور پیروکاروں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔“

مسلم ہی کی ایک روایت ہے جس میں فرمایا: ”جس نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی تو اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس بھلائی پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔“

الرَّابِعَةُ: الصَّبْرُ عَلَى الْاَذَى فِيهِ .
چوتھا: ان کے سلسلے میں تکالیف پر صبر۔

شرح

صبر کا معنی یہ ہے اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو باندھے رکھا جائے، اس کی نافرمانی میں خود کو واقع نہ ہونے دیا جائے اور اللہ کے فیصلے سے ناراض نہ ہونے دیا جائے۔ لہذا داعی اور مبلغ کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ناراضگی کا شکار نہ ہوں، ڈانٹ پھٹکار سے کام نہ لیں اور اکتاہٹ کا سبب نہ بنیں۔ بلکہ تبلیغ دین کے لیے ہمیشہ چست اور سرگرم رہیں۔ خواہ اس سلسلے میں انہیں مصیبت ہی کیوں نہ جھیلی پڑے۔ کیوں کہ انسانی مزاج میں یہی ہے کہ بھلائی کے پیغامبروں کو ایذا میں پہنچائی جائیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے:

﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا

حَتَّىٰ اتَّهَمُوا نَصْرَنَا﴾ (الانعام: ۳۴)

”آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے اس بات پر صبر کیا کہ وہ جھٹلا دیئے گئے ہیں اور انہیں ایذا نہیں دی گئیں یہاں تک کہ ان تک ہماری مدد پہنچ گئی۔“

جیسے جیسے ایذا رسانی میں اضافہ ہوتا ہے مدد الہی نزدیک آتی ہے۔ مدد الہی صرف یہی نہیں ہے کہ وہ انسان کی زندگی ہی میں واقع ہو اور وہ اپنی تبلیغ کا یقینی نتیجہ دیکھ لے۔ بلکہ نصرت الہی کا ظہور اس کی موت کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ایسا جذبہ پیدا فرمادے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ چنانچہ مبلغ اور داعی کی وفات کے بعد اس کی تبلیغ کی مقبولیت مبلغ کے لیے مدد الہی ہی کہلائے گی لہذا مبلغ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ راہ تبلیغ میں مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ لگا رہے دین الہی کی دعوت عام کرنے میں جمارہے۔ نہ اعتراضات سے گھبرائے نہ ہی مشکلات کی پرواہ کرے۔ انبیاء و رسل علیہم السلام کا نمونہ سامنے رکھے۔ انہیں بھی قولی اور عملی طور پر پریشان کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ (الذاریات: ۵۲)

”اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو بھی رسول آیا تو انہوں نے کہا کہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔“

اور فرمایا:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ (الفرقان: ۳۱)

”ہم اسی طرح مجرم لوگوں میں سے ہر نبی کے دشمن بناتے ہیں۔“

ان تمام کے باوجود ایک مبلغ اور داعی کو صبر کے ساتھ ان تمام حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو پیش نظر رکھنا چاہیے جو اس نے اپنے رسول کو دیا تھا:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ (الدھر: ۲۳)

”بیشک ہم نے تمہارے اوپر دھیرے دھیرے کر کے قرآن اتارا۔“
قرین قیاس تو یہ تھا کہ کہا جائے: ”لہذا اپنے پروردگار کی نعمت کا شکر ادا کیجیے،“ لیکن اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ہے:

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ (الدھر: ۲۴)

”پس اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے۔“

اس فرمان میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھے گا اس کے سامنے ایسے حالات آئیں گے جو صبر کا تقاضہ کریں گے۔ خود نبی ﷺ کے حالات پر غور کریں، قوم انہیں مار مار کر لہو لہان کر دیتی ہے پھر بھی آپ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں: ”اے اللہ میری قوم کو معاف کر کہ انہیں علم نہیں۔“ لہذا داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے اور ثواب کی امید رکھے۔

صبر کی تین قسمیں ہیں: (۱) اطاعت الہی پر صبر، (۲) اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر صبر، (۳) اللہ کے ان فیصلوں پر صبر، جنہیں وہ صادر کرتا ہے، چاہے وہ فیصلے ایسے ہوں کہ ان میں بندوں کا کوئی دخل نہ ہو یا ایذا رسانی اور سرکشی کی طرح ایسے فیصلے ہوں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے ہاتھوں صادر کرتا ہے۔

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾
اللہ کا یہ ارشاد دلیل ہے:

”زمانے کی قسم بیشک انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کئے اور آپس میں حق کی تاکید کرتے رہے اور آپس میں صبر کی تاکید کرتے رہے۔“

شرح

یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مذکورہ چاروں مسائل کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (زمانے کی قسم)۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں زمانہ جو کہ خیر و شر واقع ہونے کا محل ہے، اس کی قسم کھائی ہے اور اس بات کو اجاگر کرنے کے لیے کھائی ہے کہ: انسان بلاشک و شبہ خسارے اور گھائے میں ہے، ہاں البتہ ان لوگوں کو خسارے کا کوئی اندیشہ نہیں جن میں یہ چار خوبیاں پائی جاتی ہوں: ایمان، عمل صالح، آپس میں حق کی تاکید کرتے رہنا اور صبر کی تاکید کرتے رہنا۔

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”جہاد نفس کے چار درجات ہیں:

۱۔ انسان اپنے نفس کو ہدایت اور دین حق سیکھنے میں لگائے رہے، کیوں کہ بغیر اس کے نہ دنیا میں کامرانی اور خوش بختی ہے، نہ آخرت میں۔

۲۔ ہدایت اور دین حق سیکھنے کے بعد نفس کو اس کے مطابق عمل کرنے میں لگائے رہے۔

۳۔ اپنے نفس کو ہدایت اور دین حق کی دعوت و تبلیغ اور ناواقف کاروں کو اس کی تعلیم دینے میں لگائے رہے۔

۴۔ راہ دعوت و تبلیغ میں جو مشقتیں اور لوگوں کی طرف سے ایذائیں اُس کو پہنچیں ان پر اپنے نفس کو جمائے رکھے اور تمام مشقتیں اللہ تعالیٰ کی خاطر برداشت کرے۔

جب ان چاروں درجات کی تکمیل کر لے گا تو اس کا شمار اولیاء اللہ میں ہوگا۔“

اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اس بات پر زمانے کی قسم کھائی ہے کہ ہر انسان ناکامی اور نقصان میں ہے چاہے اس کے پاس مال و اولاد کی کثرت ہو یا اس کی بڑی قدر و منزلت ہو۔ گھائے میں نہیں ہیں تو صرف وہ جن کے اندر یہ چار خوبیاں پائی جاتی ہیں۔

پہلی خوبی تو یہ ہے کہ اس کے پاس ”ایمان“ کی دولت ہو۔ ”ایمان“ ہر اس صحیح عقیدے اور نفع بخش علم کو کہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہو۔

دوسری خوبی ”عمل صالح“ ہے۔ عمل صالح ہر اس قول و فعل کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی

قربت نصیب کرے، بشرطیکہ وہ خلوص الہی اور اتباع نبوی کے جذبے کے ساتھ عمل میں لایا گیا ہو۔

تیسری خوبی حق کی باہمی تاکید ہے۔ یعنی اچھے کام کرنے، اس پر ابھارنے اور اسی کی طرف راغب کرنے کی ایک دوسرے کو تاکید کی جائے۔

چوتھی خوبی تاکید صبر ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو اس بات کی تاکید کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کے بجالانے، اس کے منافی سے بچنے اور اس کے فیصلوں اور تقدیروں پر راضی بہ رضارہنے پر ثابت قدم رہیں۔

تاکید حق اور تاکید صبر میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی شامل ہے۔ یہی دو ایسے طریقے ہیں کہ جن میں امت کی بقا، بھلائی اور غلبہ ہے اور انہیں سے امت کو نفع و شرف حاصل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ (آل عمران: ۱۱۰)

”تم ایسی بہتر امت ہو جو لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہے۔ اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔“

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: لَوْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِهِ السُّورَةَ لَكَفَّتْهُمْ.

امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا: ”اگر اللہ تعالیٰ نے بطور دلیل صرف اسی سورہ کو نازل فرمایا ہوتا تو اس کی مخلوق کے لیے یہی کافی ہوتی۔“

شرح

امام شافعی رحمہ اللہ کی کنیت ابو عبد اللہ اور نام محمد ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے: محمد بن ادریس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمی القرشی۔ غزہ کے اندر ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے اور مصر کے اندر ۲۰۴ھ میں وفات پائی۔ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ میں سے ایک امام ہیں۔

امام شافعی رحمہ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان، عمل صالح، دعوت الی اللہ اور ثابت قدمی کے ذریعہ دین الہی کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی ترغیب دینے کے لیے یہی ایک سورہ مخلوق کو کفایت کرتی ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ دوسری شریعتوں کے متبعین کو بھی یہ سورہ کافی ہے۔

امام شافعی رحمہ اللہ کے اس فرمان کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی صاحب عقل و بصیرت آدمی اس سورہ کو سنے یا پڑھے گا تو لامحالہ اپنے آپ کو نقصان اور گھائے سے بچانے کی کوشش کرے گا اور اپنے آپ کو مذکورہ چاروں خوبیوں سے آراستہ کرے گا۔ یعنی ایمان، عمل صالح، تاکید حق اور تاکید صبر۔

وَقَالَ الْبُخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: (بَابُ: أَلْعَلِمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ).
وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَأَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ﴾ (محمد:
۱۹)، فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ.
امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک عنوان ان الفاظ میں نقل فرمایا۔
”اس بات کا بیان کہ قول و عمل سے پہلے علم ہوتا ہے۔“ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”تو جان لیجیے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کیجیے۔“
چنانچہ قول و عمل سے پہلے علم کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔

شرح

امام بخاری رحمہ اللہ کی کنیت ابو عبد اللہ اور نام محمد ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے: محمد بن

اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ البخاری۔ بخارا کے اندر شوال ۱۹۴ھ میں پیدا ہوئے، بچپن ہی میں یتیم ہو گئے اور گھوارۃ مادر میں پرورش پائی۔ سمرقند سے دوفرخ کی دوری پر واقع خرتک نامی ایک قصبے کے اندر عید الفطر کی رات ۲۵۶ھ میں وفات پائی۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ قول و عمل سے پہلے حصول علم اور معلومات کا مرحلہ شروع کرنا ضروری ہے۔ یہ دلیل صدیوں سے چلی آرہی ہے کہ انسان پہلے کچھ سیکھتا ہے پھر عمل کرتا ہے۔ اس بارے میں ایک منطقی اور عقلی دلیل بھی ہے جو بتاتی ہے کہ علم قول و عمل سے پہلے ہوا کرتا ہے۔

وہ دلیل یہ ہے کہ قول و عمل اسی وقت صحیح اور قابل قبول ہوتے ہیں جب کہ وہ شریعت کے مطابق ہوں۔ اور انسان علم کے بغیر جان ہی نہیں سکتا کہ اس کا عمل مطابق شریعت ہے یا نہیں؟ ہاں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں انسان اپنے مزاج اور طبیعت سے ضرور جان لیتا ہے، جیسے یہ جان لینا کہ تنہا اللہ ہی معبود ہے، کیوں کہ بندے کی پیدائش ہی اسی مزاج پر کی گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو جان لینے کے سلسلے میں زیادہ تگ و دو کا محتاج نہیں ہوتا۔

البتہ بے شمار جزوی مسائل ضرور اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کے بارے میں علم بہم پہنچایا جائے اور ان کو جاننے کے لیے محنت و جستجو کی جائے۔

إِعْلَمَ رَحِمَكَ اللَّهُ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ تَعْلَمُ ثَلَاثَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَالْعَمَلُ بِهِنَّ.

الأولى: أَنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا وَرَزَقَنَا وَلَمْ يَتْرُكْنَا هَمَلًا بَلْ أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولًا. جان لو۔ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ کہ ان تین مسائل کا سیکھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔

پہلا مسئلہ یہ کہ اللہ نے ہی ہم کو پیدا کیا ہے۔ اور وہی ہم کو رزق دیتا ہے۔ اور ہم کو بے مقصد

نہیں رہنے دیا۔ بلکہ اس نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا۔

شرح

اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، اس کے لیے نقلی دلیل بھی ہے اور عقلی دلیل۔

نقلی دلیلیں بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَكَ
ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ (الانعام: ۲)

”وہی وہ ذات ہے جس نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور ایک مدت مقرر اس کے پاس ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔“

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ﴾ (الاعراف: ۱۱)

”تحقیق کہ ہم نے لوگوں کو پیدا کیا پھر تم لوگوں کی صورتیں بنائیں۔“

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ﴾

(الحجر: ۲۶)

”تحقیق کہ ہم نے انسان کو سنی ہوئی کھنکھاتی مٹی سے پیدا کیا۔“

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾

(الروم: ۲۰)

”اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا پھر اب تم لوگ پھیلے ہوئے انسان ہو۔“

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ﴾ (الرحمن: ۱۴)

”اس نے انسان کو ٹھیکرے جیسی کھنکھاتی مٹی سے پیدا کیا۔“

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (ص: ۶۲)

”اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔“

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْبَلُونَ﴾ (الصفات: ۹۶)

”اللہ نے تم لوگوں کو اور ان اعمال کو جو تم کرتے ہو پیدا کیا۔“

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاریات: ۵۶)

”میں نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر تاکہ میری عبادت کریں۔“

عقلی دلائل کے لیے بھی قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے۔ ارشادِ بانی ہے:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (الطور: ۳۵)

”کیا وہ لوگ آپ ہی آپ پیدا ہو گئے ہیں یا وہی پیدا کرنے والے ہیں۔“

یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ انسان خود اپنا خالق نہیں ہے کیوں کہ اپنے وجود سے پہلے وہ معدوم تھا، اور معدوم لاشیٰ ہے۔ جو لاشیٰ ہو وہ شئی کو وجود نہیں دے سکتی، اسی طرح نہ تو اس کو اس کے باپ دادا نے پیدا کیا ہے اور نہ اس کی ماں نے اور نہ کسی دوسری مخلوق نے۔ اور نہ ہی ایسا ہے کہ وہ بغیر موجد اور خالق کے یوں ہی وجود پذیر ہو گیا ہو۔ کیوں کہ ہر حادث کے لیے محدث کا ہونا لابدی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اس بے مثال نظام اور اس غیر منقطع تسلسل کے ساتھ مخلوق کا وجود بالکلیہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ ان سب کا وجود یوں ہی بغیر موجد کے ہو گیا ہو۔ جب یوں ہی وجود پذیر ہو جانے والی شئی کے لیے سرے سے کوئی نظام ہی نہیں ہو سکتا تو بھلا وہ شئی کس طرح اپنی بقاء اور ترقی پذیری کی حالت میں پابند نظام ہو سکے گی؟ چنانچہ ثابت ہوا کہ خالق، موجد اور محدث تنہا اللہ کی ذات ہی ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے نہ کوئی حاکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ (الاعراف: ۵۴)

”سن لو پیدا کرنا اور حکم فرمانا اسی کا کام ہے۔“

یہ نہیں معلوم کہ کسی مخلوق نے اللہ تعالیٰ کی پالنہاری اور پروردگاری کا انکار کیا ہو۔ اگر کیا بھی ہے تو ازراہ تکبر و غرور، جیسا کہ فرعون نے کیا تھا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ حالتِ شرک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ طور کی قرأت کرتے ہوئے سن رہے تھے جب آپ ارشادِ الہی:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ۔ أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوْقِنُونَ ۚ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمْ
الْمُسَيِّطِرُونَ ﴿٣٧﴾ (طور: ۳۵-۳۷)

”کیا وہ لوگ آپ ہی آپ پیدا ہو گئے ہیں، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں، یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ یقین نہیں کرتے۔ یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہی داروغہ ہیں۔“
پر پینچے تو جبیر بن مطعم نے کہا: ”لگتا تھا کہ میرا دل پرواز کر جائے گا، اور یہی وہ پہلا موقع تھا جب ایمان میرے دل میں جاگزیں ہوا۔“

اس مسئلے کی قرآن و حدیث میں نیز عقلی بھی کافی دلیلیں ہیں، قرآن کی دلیلیں یہ ہیں:

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (الذاریات: ۵۸)

”بے شک اللہ ہی روزی دینے والا قوت والا مضبوط ہے۔“

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ﴾ (سبا: ۲۴)

”کہہ دیجیے کہ آسمانوں اور زمین سے کون تم لوگوں کو رزق دیتا ہے۔ کہہ دیجیے کہ اللہ۔“

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ

الْبَصَارَ وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ

مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ (یونس: ۳۱)

”کہہ دیجیے کہ تم لوگوں کو آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے یا کان اور

آنکھوں کا کون مالک ہے اور مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کون نکالتا ہے اور

کام کی تدبیر کون کرتا ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ۔“

ان کے علاوہ اور بھی کافی دلیلیں ہیں۔

جہاں تک حدیث سے دلیل کی بات ہے تو نبی ﷺ کا وہ قول پیش نظر رہنا چاہیے جو

آپ نے رحم مادر میں موجود بچے کے بارے میں فرمایا ہے: ”اس کی طرف چار باتوں کا حکم

دے کر ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے تاکہ بچے کا رزق، اس کی موت اور اس کا عمل لکھ دیا جائے اور یہ بھی نوٹ کر دیا جائے کہ وہ نیک ہوگا یا بد بخت۔“

”اللہ ہی ہمارا رازق ہے،“ اس کے لیے عقلی دلیل یہ ہے کہ ہم آب و دانہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور آب و دانہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ۚ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَلْتُمْ تَتَفَكَّهُونَ ۗ إِنَّا لَمِعْرَمُونَ ۚ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۚ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۚ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ۚ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ (الواقعة: ۶۳-۷۰)

”اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس پیداوار کو چورا چور کر دیں پھر تم متعجب ہو کر رہ جاؤ گے (اب کے تو) ہم پرتاوان ہی پڑ گیا بلکہ بالکل ہی محروم ہو کر رہ گئے۔ اچھا یہ بتلاؤ جس پانی کو پیتے ہو اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر ڈالیں سو تم شکر کیوں نہیں کرتے۔“

ان آیات میں وضاحت ہے کہ آب و دانہ کی شکل میں جو رزق ہمیں ملتا ہے وہ اللہ عزوجل ہی کا دیا ہوا ہے۔

یہ وہ واقعیت اور حقیقت ہے جس کے لیے نقلی اور عقلی دونوں طرح کی دلیلیں موجود ہیں: نقلی دلائل میں سے مندرجہ ذیل اللہ تعالیٰ کے ارشادات ہیں:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ لَا يَئِنَّا لَا تَرْجِعُونَ - فَتَعَلَى اللَّهُ الْمَلِئِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ (المؤمنون: ۱۱۵-۱۱۶)

”کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی مہمل پیدا کر دیا ہے اور یہ خیال کیا تھا کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے۔ اللہ بہت ہی عالی شان ہے

اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔“

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۝ أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُُمْنَى ۝ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ۝ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ﴾

(القيامة: ۳۶-۴۰)

”کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یوں ہی بے مقصد چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا یہ شخص (ابتداء میں محض) ایک قطرہ منیٰ نہ تھا جو (عورت کے رحم میں) پڑکایا گیا تھا۔ پھر وہ خون کا لوتھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے انسان بنایا پھر اعضاء درست کئے۔ پھر اس کی دو قسمیں نر اور مادہ کر دیں۔ تو کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو زندہ کر دے۔“

عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر کہا جائے کہ بشریت کا وجود اس لیے ہوا ہے کہ وہ زندہ رہے اور دوسرے جانوروں کی طرح دنیا سے فائدہ اٹھا کر فنا ہو جائے، پھر اسے نہ دوبارہ اٹھنا ہے اور نہ حساب کتاب دینا ہے، تو یہ ایک ایسی بات ہوگی جو کہ حکمت الہی کے سراسر منافی ہے۔ بلکہ انسانیت کا وجود ہی کارِ بے کار کہلائے گا۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو پیدا کرے، اس کی طرف رسولوں کو بھیجے، ان کے مخالفین و معارضین کے خون کو ہمارے لیے جائز کر دے اور پھر نتیجہ کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ عزوجل کی حکمت اس کو محال قرار دیتی ہے۔

یعنی اللہ عزوجل نے ہم امت محمدیہ کی طرف ایک رسول بھیجا ہے۔ جو ہمیں ہمارے رب کی آیات سناتا ہے، ہمارا تزکیہ کرتا ہے اور ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ جس طرح کہ اس نے ہم سے پہلے کے لوگوں کی طرف رسول بھیجے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (النور: ۳۵)

”کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔“

یہ ضروری ہے کہ مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ انبیاء و رسل بھیجے تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور

اس لیے بھی کہ مخلوق اس کی عبادت اسی طریقہ پر کرے جس طریقہ کو کہ وہ پسند فرماتا اور جس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۝ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝﴾

(النساء: ۱۶۳-۱۶۵)

”بے شک ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے جیسے نوح کے پاس بھیجی تھی، اور ان کے بعد اور پیغمبروں کے پاس۔ اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولادِ یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس اور سلیمان کے پاس وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد کو زبور دی تھی، اور ایسے پیغمبروں کو صاحبِ وحی بنایا جن کا حال اس سے قبل ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں اور ایسے پیغمبروں کو جن کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ اور موسیٰ سے اللہ نے خاص طور پر کلام فرمایا۔ ان سب کو خوش خبری اور خوف سنانے والا پیغمبر بنا کر اس لیے بھیجا تا کہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے ان پیغمبروں کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اور اللہ پورے زور والا حکمت والا ہے۔“

ہم انبیاء و رسل کا طریقہ اپنائے بغیر اللہ کی عبادت اس کے پسندیدہ طریقہ کے مطابق کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ انبیاء و رسل ہی نے ہمارے لیے وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا پسند فرماتا ہے، کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کون سی چیزیں ہمیں اللہ کے قریب پہنچا سکتی ہیں۔ چنانچہ مخلوق کی طرف بشارت دینے والے اور ڈرانے والے رسولوں کا بھیجنا اللہ تعالیٰ کی

ایک حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۖ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاكَ أَخْذًا وَبِئَلَاءَ﴾

(المزمل: ۱۵-۱۶)

”بے شک ہم نے تم لوگوں کے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر (قیامت کے روز) گواہی دیں گے، جیسا ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا، تو فرعون نے اس رسول کا کہنا نہ مانا پس ہم نے اس کو سخت پکڑ میں لے لیا۔“

فَمَنْ أَطَاعَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَاهُ دَخَلَ النَّارَ، وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۖ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِئَلَاءَ﴾ (المزمل: ۱۵، ۱۶)

جو اس کی اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا۔ اور جو اس کی نافرمانی کرے گا جہنم میں داخل ہوگا۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

”بے شک ہم نے تم لوگوں کے پاس ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم پر (قیامت کے روز) گواہی دیں گے، جیسا ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا، تو فرعون نے اس رسول کا کہنا نہ مانا پس ہم نے اس کو سخت پکڑ میں لے لیا۔“

شرح

یہ ایک یقینی بات ہے جس کو مندرجہ ذیل آیات قرآنی اور حدیث نبوی سے اخذ کیا گیا ہے:

﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝﴾

(آل عمران: ۱۳۲-۱۳۳)

”اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تا کہ تم رحم کئے جاؤ اور اس مغفرت کی طرف دوڑو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کے مطابق ہے جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔“

﴿مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (النساء: ۱۳)

”جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسی بیشتوں میں داخل کرے گا جس کیے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور یہ بڑی کامیابی ہے۔“

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِيهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (النور: ۵۲)

”جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے تو ایسے لوگ بامراد ہیں۔“

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ (النساء: ۶۹)

”جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو ایسے لوگ ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صلحاء، یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہیں۔“

﴿مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (الاحزاب: ۷۱)

”جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس نے عظیم کامیابی حاصل کر لی۔“

اس سلسلے میں بے شمار آیتیں ہیں۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میری تمام امت جنت میں

جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔“ پوچھا گیا: ”انکار کس نے کیا؟ اے اللہ کے رسول!“ فرمایا: ”جس نے میری اطاعت کی جنت میں گیا اور جس نے میری نافرمانی کی جہنم میں گیا۔“ (بخاری)

یہ حقیقت بھی فرمان الہی اور حدیث سے مستفاد ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَ مَا يَدْخُلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (النساء: ۱۴)

”جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے اور اس کے ضابطوں سے بالکل نکل جائے تو وہ اس کو آگ میں داخل کرے گا اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔“

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا﴾ (الاحزاب: ۳۶)

”جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں جا پڑا۔“

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾

(الجن: ۲۳)

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں تو یقیناً ان کے لیے آتش جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔“

گزشتہ حدیث میں ہے: ”جس نے میری نافرمانی کی جہنم میں گیا۔“

الثانية: أَنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى أَنْ يُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ فِي عِبَادَتِهِ لَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ، وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ۔ وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (الجن: ۱۸)

دوسرا مسئلہ: یہ کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک کیا

جائے، نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ ہی کسی نبی رسول کو۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”جتنے بھی سجدے ہیں وہ سب اللہ کا حق ہیں۔ لہذا اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو۔“

شرح

یعنی دوسرا وہ مسئلہ جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا کہ اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے۔ بلکہ وہ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے۔ دلیل وہی فرمان الہی ہے جسے کہ مؤلف علیہ الرحمہ نے پیش فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد:

﴿وَإِنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (الحج: ۱۸)

”جتنے بھی سجدے ہیں وہ سب اللہ کا حق ہیں۔ لہذا اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو۔“

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمادیا ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے یقیناً اللہ تعالیٰ ایسی ہی چیز سے منع فرماتا ہے جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ﴾ (زمر: ۷)

”اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تمہارا حاجت مند نہیں ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا اور اگر تم شکر کرو گے تو اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿فَإِنْ تَرَضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾

(توبہ: ۹۶)

”تو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ ایسے شریر لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔“

چنانچہ کفر و شرک ایسے اعمال ہیں جنہیں اللہ پسند نہیں کرتا بلکہ اس نے کفر و شرک سے جنگ کرنے اور ان کا خاتمہ کرنے کے لیے ہی رسول بھیجا اور کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ

تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ﴾ (بقرہ: ۱۹۳)
 ”ان سے اس حد تک قتال کرو کہ فساد (شرک) نہ رہے اور دین (خالص) اللہ ہی کا ہو جائے۔“

چونکہ اللہ کفر و شرک سے راضی نہیں اس لیے مؤمن کو بھی ایسے اعمال سے ہرگز راضی نہیں رہنا چاہیے۔ مؤمن تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی خوشی ناخوشی اللہ کی خوش و ناخوشی کے تابع ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ اسی سے راضی ہو جس سے کہ اللہ راضی ہو اور اسی سے ناراض ہو جس سے کہ اللہ ناراض ہو۔ پس جب کفر و شرک اللہ کو پسند نہیں تو کسی مؤمن کے لیے روا ہی نہیں کہ وہ ان پر اظہارِ رضامندی کرے۔ شرک کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

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

(النساء: ۴۸)

”بے شک اللہ اس بات کو نہ بخشنے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا بخش دے گا۔“

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (المائدہ: ۷۲)

”بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔“

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے اللہ سے ملاقات اس حال میں کی کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے اس سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔“ (مسلم)

الثَّالِثَةُ: أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ وَوَحَدَ اللَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ مُؤَالَاةٌ مِنْ حَادِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبًا، وَالِدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (المجادلة: ٢٢)

تیسرا مسئلہ: یہ کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ایسے لوگوں کی دوستی کا دم بھرے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہوں اگرچہ وہ انتہائی قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ دلیل اللہ کا یہ ارشاد ہے:

”جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف ہیں۔ خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبہ ہی کیوں نہ ہوں۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور ان لوگوں کو اپنے فیض سے قوت دی ہے اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں خوب سن لو کہ اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔“

شرح

یعنی تیسرا مسئلہ جس کا جاننا ہمارے اوپر واجب ہے وہ دوستی اور اظہار بیزاری ہے۔ دوستی اور بیزاری عظیم بنیادیں ہیں۔ اس کے متعلق کافی آیات قرآنی وارد ہیں۔ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ

خَبَأًا ﴿۱۱۸﴾ (آل عمران: ۱۱۸)

”اے ایمان والو! اپنے سوا کسی کو صاحب خصوصیت مت بناؤ وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے۔“

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (المائدہ: ۵۱)

”اے ایمان والو! تم یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور تم میں سے جو شخص ان کے ساتھ دوستی کرے گا بیشک وہ ان میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کو جو اپنا نقصان کرتے ہیں سمجھ نہیں دیتا۔“

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (المائدہ: ۷۵)

”اے ایمان والو! جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب مل چکی ہے وہ ایسے ہیں کہ انہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے۔ ان کو اور دوسرے کفار کو دوست مت بناؤ اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان دار ہو۔“

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (التوبہ: ۲۳-۲۴)

”اے ایمان والو! اپنے باپوں اور بھائیوں کو رفیق مت بناؤ اگر وہ لوگ کفر کو بہ مقابلہ ایمان کے عزیز رکھتے ہوں اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ رفاقت رکھے گا سو ایسے لوگ بڑے نافرمان ہیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جن میں نکاسی نہ ہونے کا تم کو اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ بے حکمی کرنے والوں کو مقصود تک نہیں پہنچاتا۔“

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّكَ﴾ (الممتحنة: ٤)

”تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے ایک عمدہ نمونہ ہے جب کہ ان سب نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو ان سے بیزار ہیں ہم تمہارے منکر ہیں اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔“

اس لیے کہ اللہ سے دشمنی رکھنے والے سے دوستی اور اس کی خاطر داری اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے دل میں جو ایمان ہے وہ کمزور ہے۔ کیوں کہ یہ غیر معقول بات ہے کہ انسان کسی ایسے شخص سے محبت کرے جو اس کے دوست اور محبوب کا دشمن ہو۔ کافروں سے دوستی کی صورت یہ ہے کہ کفر و ضلالت پر ہونے کے باوجود ان کی مدد اور دست گیری کی جائے۔ اور ان سے محبت بایں طور ہوگی کہ ایسے اسباب و وسائل اختیار کئے جائیں جن سے ان کی دلچسپی وابستہ ہے۔

سمجھ لو کہ جو ایسا کریں وہ ان سے محبت رکھتے ہیں اور ہر صورت میں ان کی دوستی کے خواہش مند ہیں اور یہ چیز (بلاشک) ایمان کے منافی ہے، اس سے ایمان بالکل ختم بھی ہو سکتا ہے یا اوج کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ پس ایسے لوگوں سے دشمنی رکھنا ایک مؤمن پر واجب، ان سے بغض رکھنا اور ان سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں چاہے وہ ان کے انتہائی قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن اس کا معنی ہر گز یہ نہیں ہے کہ یہ چیز ان کی بھلائی چاہنے اور ان کو حق کی دعوت دینے میں بھی مانع ہے۔

اعْلَمَ ارْشَادَكَ اللَّهُ لِبَطَاعَتِهِ: إِنَّ الْحَنِيفِيَّةَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: ٥٦) وَمَعْنَى يَعْبُدُونَ يُؤَحِّدُونَ.

جان لو اللہ تم کو اپنی اطاعت پر کار بند رکھے کہ حنفیت یعنی ملت ابراہیم یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو حکم دیا ہے، اور اسی کے لیے ان کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ”میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔“ (عبادت کریں) کا معنی (میری توحید کا اقرار کریں) ہے۔

شرح

”علم“ اور جانکاری پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے لہذا اعادہ کی ضرورت نہیں۔
 ”اطاعت“ کا مفہوم یہ ہے کہ حکم کردہ چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اور ممنوعات کو ترک کر کے مقصود حاصل کیا جائے۔
 یعنی راہ حق پر ثابت قدم رکھے۔

”حنیفت“ اس طریقہ کو کہتے ہیں جو شرک سے پاک اور للہیت پر مبنی ہو۔

یعنی ان کا وہ دینی طریقہ جس کے مطابق وہ عمل پیرا تھے۔

یعنی ابراہیم خلیل الرحمن عَلَيْهِ السَّلَام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَ اتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِيْلًا ۝﴾ (النساء: ۱۲۵)

”اللہ نے ابراہیم کو خالص دوست بنایا تھا۔“

ان کی کنیت ”ابو الأنبياء“ ہے۔ قرآن شریف میں ان کے طریق کار کا تذکرہ بار بار

آیا ہے تاکہ اس طریقہ کی اقتداء کی جائے۔

”عبادت“ کا عام مفہوم یہ ہے کہ محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے انکساری

کرنا، اور وہ اس طرح کہ اس کی طرف سے بھیجی گئی شریعت کے مطابق اس کے احکام کی

پابندی کی جائے اور ممنوعات سے بچا جائے۔

عبادت کے خاص اور تفصیلی مفہوم کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا:

”عبادت ایک وسیع مفہوم ہے جس کے اندر خوف، خشیت، توکل، نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ

اسلامی احکام جیسے تمام اقوال و اعمال ظاہری و باطنی آجاتے ہیں۔“

”خالص کرنا“ صفائی کرنے کو کہتے ہیں۔ اور یہاں یہ مراد ہے کہ انسان اپنی عبادت

سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کا قصد کرے اور اس کے دارالکرامت تک پہنچے۔ یعنی اس کی

عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ کسی مقرب فرشتے کو اور نہ

کسی نبی رسول کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اِنْ اتَّبَعْتِ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا وَا مَا كَانَ مِنْ

الْمُشْرِكِيْنَ ۝﴾ (النحل: ۱۲۳)

”پھر ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم کے طریقہ پر، جو کہ بالکل

ایک طرف کے ہو رہے تھے، چلیے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔“

اور فرمایا:

﴿وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يُبْنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (البقرة: ۱۳۰-۱۳۲)

”ملت ابراہیمی سے تو وہی روگردانی کرے گا جو اپنی ذات ہی سے بے خبر ہو۔ اور ہم نے ان کو دنیا میں منتخب کیا اور وہ آخرت میں بڑے لائق لوگوں میں شمار کئے جاتے ہیں۔ جبکہ ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ تم اطاعت اختیار کرو تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اطاعت اختیار کی رب العالمین کی۔ اور اسی کا حکم کر گئے ہیں ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب بھی کہ اے میرے بیٹو! اللہ نے اس دین کو تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے لہذا تم بجز اسلام کے کسی اور حالت پر جان مت دینا۔“

یعنی حنیفیت کا۔ ”حنیفیت“ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو کہتے ہیں۔ تمام لوگوں کو اللہ نے حنیفیت ہی کا حکم دیا ہے اور اسی کے لیے ان کو پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (الانبیاء: ۲۵)

”اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی عبادت کیا کرو۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے کہ مخلوق کو اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، چنانچہ فرمایا:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاریات: ۵۶)

”میں نے جن وانس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔“
مصنف کی مراد یہ ہے کہ ”توحید“ بھی عبادت کا ایک مفہوم ہے۔ ورنہ ”عبادت“ کا
معنی اور جن مفاہیم پر ”عبادت“ کا اطلاق ہوتا ہے تمہارے سامنے آچکا ہے۔ اور یہ بات بھی
آچکی ہے کہ صرف ”عبادت“ توحید سے زیادہ عام مفہوم رکھتی ہے۔
”عبادت“ کی دو قسمیں ہیں:

پہلی: ”تکوینی عبادت“ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق تمام مخلوق کرتی ہے
کوئی بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق:

﴿إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾

(مریم: ۹۳)

”جتنے بھی کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کے روبرو غلام اور عبادت
گزار ہو کر حاضر ہوتے ہیں۔“

چنانچہ یہ عبادت مؤمن کو بھی شامل ہے اور کافر کو بھی، نیک کو بھی اور بد کو بھی۔
دوسری: ”شرعی عبادت“ عبادت شرعی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مشروع کردہ احکام کے
سامنے جھک جائے۔ یہ عبادت ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے
ہیں اور انبیاء و رسل علیہم السلام کے لائے ہوئے احکام کی اتباع کرتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا
ارشاد ہے:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ (الفرقان: ۶۳)

”رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔“
عبادت کی پہلی قسم کے سلسلے میں انسان قابل تعریف نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ اس کا اپنا
فعل نہیں۔ البتہ اچھے حالات پر انسان کا شکر گزاری کرنا، مصائب پر صبر کرنا ضرور قابل
تعریف ہے۔ جبکہ دوسری قسم کی عبادت کے سلسلے میں انسان یقیناً تعریف کا مستحق ہے۔

وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ وَهُوَ: إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ.

سب سے عظیم حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ”توحید“ ہے۔ اور توحید یہ ہے کہ عبادت کے ذریعہ اللہ کو یکتا کیا جائے۔

شرح

”توحید“ لغوی طور پر وَحْدٌ یُوحِدُ کا مصدر ہے۔ یعنی چیز کو ایک کرنا اور ایک جاننا۔ ”توحید“ نفی اور اثبات کے ذریعہ ہی متحقق ہو سکتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس ذات کو ایک کیا گیا ہو اور ایک جانا گیا ہو اس کے غیر کے لیے ہر حکم کی نفی کر دی جائے اور صرف اسی ذات کے لیے حکم کا اثبات کیا جائے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں:

”انسان کی توحید مکمل صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔“

چنانچہ گواہی دینے والا اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک کے لیے معبودیت اور الوہیت کی نفی کر دیتا ہے اور اس کو صرف اللہ واحد کے لیے ہی ثابت رکھتا ہے۔

”توحید“ کی اصطلاحی تعریف مؤلف رحمہ اللہ نے یوں کی ہے:

”توحید یہ ہے کہ عبادت کے ذریعہ اللہ کو یکتا کیا جائے۔“

یعنی تم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نہ کسی نبی و رسول کو شریک کرو نہ کسی مقرب فرشتے کو، نہ کسی رئیس کو، نہ کسی بادشاہ کو، اور نہ ہی کسی مخلوق کو۔ بلکہ تم اپنی عبادت کے ذریعہ اس کو تنہا جانو، اسی سے محبت کرو، اسی کی تعظیم کرو، اسی سے چاہو اور اسی سے ڈرو۔ ”توحید“ سے شیخ رحمہ اللہ کی مراد وہ ”توحید“ ہے جس کو برپا کرنے کے لیے انبیاء و رسل بھیجے گئے تھے۔ اور یہ وہی ”توحید“ ہے جس کی وجہ سے انبیاء کی راہوں میں قوموں کی طرف سے روڑے اٹکائے گئے تھے۔

”توحید“ کی ایک اور عام تعریف بھی ہے، وہ یہ ہے کہ: ”اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں میں ایک جاننا جو چیزیں اسی کے ساتھ مخصوص ہیں۔“

”توحید کی تین قسمیں ہیں:

پہلی ”توحید ربوبیت“ وہ یہ ہے کہ: ”پیدا کرنے، بادشاہی اور کائنات کا نظام چلانے میں اللہ تعالیٰ کو یکتا اور تنہا جانا جائے۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الزمر: ۶۲)

”اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ﴾ (فاطر: ۳)

”کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق پہنچاتا ہو۔ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔“

اور فرمایا:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (الملك:

(۱)

”وہ بڑا عالی شان ہے جس کے ہاتھ میں تمام سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

اور فرمایا:

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (الاعراف: ۵۴)

”یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ اللہ رب العالمین

بڑی خوبیوں سے بھرا ہے۔“

دوسری ”توحید الوہیت“ وہ یہ ہے کہ: ”عبادت کے ذریعہ اللہ کی یکتائی کا عقیدہ رکھا جائے بائیں طور کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کی نہ عبادت کرے اور نہ اس کا تقرب چاہے جس انداز میں کہ وہ اللہ کی عبادت کرتا اور اس کا تقرب تلاش کرتا ہے۔“

تیسری ”توحید اسماء و صفات“ وہ یہ ہے کہ ”قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے

جو نام رکھے ہیں اور جو خوبیاں اپنی ذات کے لیے بیان فرمائی ہیں ان میں اس کو منفرد جانا جائے۔ یعنی جن اسماء و صفات کا اللہ نے اپنے لیے اثبات کیا ہے ان کا اثبات کیا جائے اور جن کی نفی کی ہے ان کی نفی کی جائے۔ نہ تحریف ہو نہ تعطیل اور نہ ان کی کیفیت کے پیچھے پڑا جائے اور نہ ہی ان کی مثالیں پیش کی جائیں۔“

یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ کی مراد ”توحید الوہیت“ ہے جس میں مشرکین گمراہ ہوئے اور رسول ﷺ نے ان سے جنگ کی، ان کی جان و مال اور زمین و جائیداد کو مباح فرمایا، ان کے اہل و عیال کو گرفتار کرنا اور لوٹڈی غلام بنانا جائز قرار دیا۔ انبیاء و رسل نے عموماً توحید کی اسی قسم کے سلسلے میں اپنی قوم کے عقائد درست فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ (النحل: ۳۶)

”ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔“

چنانچہ عبادت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے درست ہے۔ جس نے اس توحید میں کمی و بیشی کی وہ ”توحید ربوبیت“ اور ”توحید اسماء و صفات“ کے اقرار کے باوجود مشرک کافر ہے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ ایک شخص ”توحید ربوبیت“ اور ”توحید اسماء و صفات“ کا کامل اقرار کرتا ہے لیکن قبر پر جاتا اور صاحب قبر کی عبادت کرتا یا اس کے لیے نذر کے طور پر قربانی کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ صاحب قبر کا تقرب حاصل کر سکے تو بلاشبہ وہ کافر مشرک ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (المائدہ: ۷۲)

”بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شریک قرار دے گا تو اس پر اللہ جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔“

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں ”توحید“ سب سے عظیم حکم ہے۔ کیوں کہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر پورے دین کا دار و مدار ہے۔ اسی لیے نبی ﷺ نے توحید ہی

سے دعوت الی اللہ شروع فرمائی اور اپنے مبلغوں کو بھی اسی سے شروعات کرنے کا حکم دیا۔
 وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكَ۔ وَهُوَ: دَعْوَةٌ غَيْرِهِ مَعَهُ وَالِدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
 ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (النساء: ۳۶)
 سب سے عظیم حکم جس سے اس نے روکا ہے وہ ”شُرک“ ہے۔ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارنا
 ”شُرک“ ہے، دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کوئی چیز
 شریک نہ کرو“۔

شرح

سب سے عظیم حکم جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے وہ ”شُرک“ ہے، اس لیے کہ سب
 سے بڑا حق اللہ کا حق ہے۔ اگر انسان اس میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ ”توحید“ جیسے عظیم حق کی
 ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے۔ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے:
 ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: ۱۳)
 ”بے شک شُرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ۴۸)
 ”جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔“

اور فرمایا:

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا﴾ (النساء: ۱۱۶)
 ”جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑی گہری گمراہی میں جا پڑا۔“

اور فرمایا:

﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا
 لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (المائدہ: ۷۲)

”بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شریک قرار دے گا تو اس پر اللہ جنت کو حرام

کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔“

اور فرمایا:

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

(النساء: ۴۸)

”بے شک اللہ اس بات کو نہ بخشنے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے

اور اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا بخش دے گا۔“

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”سب سے عظیم گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کا ہم سر بناؤ جب کہ اسی

نے تم کو پیدا کیا ہے۔“

مسلم شریف میں جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے اندر نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس

نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ

جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس نے اس سے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ کسی چیز کو اس کے

ساتھ شریک ٹھہراتا تھا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔“

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ کسی کو اللہ کا ہم سر بنا کر

پکارتا تھا تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔“ (بخاری)

”اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور شرک سے منع کیا ہے“ اس کے لیے

مؤلف رحمہ اللہ نے اللہ عزوجل کے اس قول سے استدلال کیا ہے:

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

”اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کوئی چیز شریک نہ کرو۔“

اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اپنے ساتھ شرک

کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ حکم اس بات کا متقاضی ہے کہ صرف اسی کے لیے عبادت درست

تسلیم کی جائے۔ لہذا جو شخص اللہ کی عبادت نہ کرے وہ کافر متکبر ہوگا، جو اللہ کی عبادت تو

کرے مگر اس کے ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرے وہ کافر مشرک ہوگا، اور جو صرف اللہ کی

عبادت کرے وہ مخلص مسلم ہوگا۔

”شُرک“ کی دو قسمیں ہیں: ”شُرک اکبر اور ”شُرک اصغر“۔

پہلی قسم: ”شُرک اکبر“ ہر وہ ”شُرک“ ہے جسے شارح نے مطلق بیان کیا ہے اور جو

انسان کو اس کے دین سے خارج کر دیتا ہے۔

دوسری قسم: ”شُرک اصغر“ ہر وہ قول و عمل ہے جسے شرع نے ”شُرک“ جیسا بتایا ہے یہ

”شُرک“ انسان کو دین سے خارج نہیں کرتا۔

انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ”شُرک“ سے خواہ ”اکبر“ ہو خواہ ”اصغر“ چوکنار ہے۔

کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ (النساء: ۴۸)

”بے شک اللہ اس بات کو نہ بخشنے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے۔“

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ تشبیہ ہر ”شُرک“ کے سلسلے میں ہے چاہے وہ ”اصغر“ ہی

کیوں نہ ہو۔

فَإِذَا قِيلَ لَكَ: مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا؟

فَقُلْ: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَدِينَهُ، وَنَبِيِّهِ مُحَمَّدًا ﷺ.

جب تم سے پوچھا جائے کہ وہ تینوں بنیادی اصول کیا ہیں جن کی معرفت ہر انسان پر واجب

ہے؟ تو جواب دو کہ ”بندے کے لیے اپنے رب کی معرفت اپنے دین کی معرفت اور اپنے نبی

محمد ﷺ کی معرفت واجب ہے۔“

شرح

”اصول“ کی جمع ہے۔ ”اصل“ اس چیز کو کہتے ہیں جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جائے۔

اس معنی میں ”اصل الجدار“ (دیوار کی بنیاد) بولا جاتا ہے۔ درخت کی اصل اور جڑ اس

حصے کو کہتے ہیں جس سے کہ شاخیں پھوٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿الْمُتَرَكِّفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ (ابراہیم: ۲۴)

”کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے پاک کلمے کی کہ وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کے جس کی اصل اور جڑ خوب گڑی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں اونچائی میں ہوں۔“

ان تینوں ”اصول“ کے ذریعہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ ان ”اصول“ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن کے متعلق انسان سے اس کی قبر میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارا نبی کون ہے؟

اس مسئلے کو مؤلف علیہ الرحمہ نے سوال کے پیرایہ میں بیان کیا ہے اور مقصد یہ ہے کہ انسان اس پر خصوصی توجہ دے۔ کیوں کہ ایک عظیم مسئلہ اور عظیم اصول ہے۔ فرماتے ہیں:

”بے شک یہ تینوں اصول وہ ہیں جن کی معرفت انسان پر واجب ہے۔“

وجہ یہ ہے کہ تدفین نیز دوست و احباب کے چلے جانے کے بعد میت سے اس کی قبر میں انہیں تینوں اصول کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے، اسے بٹھائیں گے، اور اس سے پوچھیں گے: ”تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ اور تمہارا نبی کون؟“ مؤمن ہوگا تو کہے گا: ”میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد ہیں۔“ اگر دین کے سلسلے میں شکوک و شبہات کا شکار یا منافق ہوگا تو کہے گا: ”ہائے ہائے میں نہیں جانتا، لوگوں کو میں نے جو کہتے سنا تھا وہی کہتا تھا۔“

اللہ تعالیٰ کی معرفت کئی وسائل سے حاصل کی جاسکتی ہے، مثلاً:

اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے۔ یہ غور و فکر اس کی معرفت تک لے جائے گی، ساتھ ہی اس سے اس کی عظیم بادشاہی، اس کی مکمل قدرت اور اس کی رحمت و حکمت کی معرفت بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ (الاعراف: ۱۸۵)

”کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿إِنَّمَا أَعْظَمَكُمْ بِوَأَحَدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفِرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (سبا: ۴۶)

”آپ کے لیے میں تو صرف ایک بات سمجھاتا ہوں وہ یہ کہ تم اللہ کے واسطے کھڑے ہو جاؤ دو دو اور ایک ایک پھر سوچو۔“

مزید فرمایا:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (آل عمران: ۱۹۰)

”بلاشبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں اہل عقل کے لیے دلائل ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ (یونس: ۶)

”بلاشبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے جانے میں اور اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو ڈرتے ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْغُلُوكِ

الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾ (البقرة: ١٦٤)

”بلاشبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے رات و دن کے آنے جانے میں اور جہازوں میں جو سمندر میں آدمیوں کے نفع کی چیزیں لے کر چلتے ہیں اور پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے برسایا پھر اس سے زمین کو تروتازہ کیا اس کی موت کے بعد اور ہر قسم کے حیوانات اس میں پھیلا دئے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ابر میں جو زمین و آسمان کے درمیان مقید رہتا ہے دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔“

بندے کے لیے اپنے رب کی معرفت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات شرعیہ میں غور و فکر کرے یعنی ان حیوں میں جو انبیاء و رسل علیہم السلام لے کر آئے تھے کہ ان میں کیسی کیسی عظیم مصلحتیں ہیں اور جو دنیا و آخرت میں مخلوق کی بقاء کا دار و مدار ہیں۔ جب انسان ان آیات اور ان میں موجود علم و حکمت میں غور و فکر سے کام لے کر ان کے نظم و ضبط پر مطلع ہوگا اور انہیں بندوں کی مصلحت کے موافق پائے گا تو ان کے ذریعہ سے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (النساء: ۸۲)

”کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہ کثرت اختلاف پاتے۔“

ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل مؤمن کے دل میں اپنی ایسی معرفت ڈال دیتا ہے کہ گویا وہ اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جبرئیل نے جب پوچھا تھا کہ: ”احسان کیا

ہے؟“ تو نبی ﷺ نے فرمایا تھا: ”یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔“

دوسرے اصل کی معرفت: دوسرا اصل اس کا وہ دین ہے جس کے مطابق اسے عمل کرنے کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے دین کی معرفت کے ساتھ اس حکمت و رحمت اور بشری مصلحت کی معرفت بھی جو کہ اس دین میں موجود ہے حاصل کرے اور انہیں بگاڑ سے بچائے۔ کتاب و سنت کے مطابق دین اسلام میں جو شخص بھی بنظر غائر غور و فکر کرے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت میں دین حق وہی ہے۔ صرف اسی دین سے مخلوق کی مصلحتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ آج کے مسلمانوں کے حالات دیکھ کر اگر ہم اسلام کا اندازہ لگانا چاہیں تو یہ بڑی نامناسب بات ہوگی۔ کیوں کہ مسلمان بہت سے معاملات میں کوتاہی کا شکار ہو چکے ہیں اور بڑے بڑے قابل پرہیز کاموں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بعض اسلامی ملکوں میں رہنے والا ہر فرد ایک غیر اسلامی ماحول میں رہ رہا ہے۔

الحمد للہ دین اسلام ان تمام مصلحتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں جن کو گزشتہ ادیان نے سمیٹ رکھا تھا۔ اس طرح اسلام کو ایک امتیاز حاصل ہو گیا ہے۔ اور یہ ہر زمانہ، ہر جگہ اور ہر امت کے لیے قابل عمل بن گیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ دین اسلام پر عمل کرنا کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی جگہ امت کی مصلحت کے خلاف نہیں، بلکہ اس کی بھلائی کا ضامن ہے۔ اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ اسلام ہر زمان و مکان اور ہر امت کی چاہت کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ دین اسلام تو ہر نیک عمل کا حکم دیتا ہے اور ہر برے عمل سے روکتا ہے۔ اسی طرح وہ ہر عمدہ اخلاق کا حکم دیتا ہے اور ہر ذلیل اخلاق سے روکتا ہے۔

یہ تیسرا اصل ہے، یعنی انسان کا اپنے نبی محمد ﷺ کی معرفت حاصل کرنا۔ اور یہ معرفت نبی ﷺ کی زندگی، ان کے طریقہ عبادت، اخلاق، طرز تبلیغ، جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ نیز حیات نبوی کے دوسرے گوشوں کے گہرے مطالعے سے حاصل ہوگی۔ لہذا ہر وہ شخص جو نبی کے متعلق جانکاری اور ان کے اوپر اپنے ایمان میں زیادتی کا خواہش مند ہو اسے

سیرت نبوی کا حسب امکان مطالعہ کرنا چاہیے کہ امن و جنگ اور وسعت و تنگی جیسے حالات میں آپ کا معمول کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے رسول کے ظاہری اور باطنی تابعین میں سے بنائے اور اسی پر وفات دے۔ بے شک یہ اسی کا کام ہے اور وہی اس پر قادر ہے۔

فَادَا قِيلَ لَكَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَقُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ الَّذِي رَبَّنِي وَرَبِّيَ جَمِيعَ الْعَالَمِينَ بِسِعَمِهِ، وَهُوَ مَعْبُودِي لَيْسَ لِي مَعْبُودٌ سِوَاهُ وَالِدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الفاتحة: ۲) وَكُلَّ مَا سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ .

پس جب تم سے کہا جائے کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو کہو کہ میرا رب وہ اللہ ہے جس نے اپنی نعمتوں سے میری اور تمام عالم کی پرورش فرمائی ہے۔ وہ میرا معبود ہے، اس کے علاوہ میرا اور کوئی معبود نہیں، دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو ہر عالم کا پرورگار ہے۔“

ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے عالم ہے اور میں اسی عالم کی ایک چیز ہوں۔

شرح

یعنی تمہارا وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری مدد کی، تمہیں استعداد دی اور تمہیں رزق دیا، کون ہے؟

پرورش اس اہتمام کو کہتے جس کے مطابق پرورش کرنے والا سدھار پیدا کرتا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ”رب“ تربیت سے ماخوذ ہے۔ کیونکہ انہوں نے فرمایا ہے: ”جس نے اپنی نعمتوں سے میری پرورش اور تربیت فرمائی ہے۔“ یقیناً تمام عالم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اپنی نعمتوں سے پرورش فرمائی ہے، ان میں وہ استعداد عطا کی ہے

جس کے لیے وہ پیدا کئے گئے ہیں اور اپنے رزق سے ان کی مدد فرمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی گفتگو کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُوسَىٰ ۝ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۝﴾ (طہ: ۴۹-۵۰)

”اے موسیٰ! تم دونوں کا رب کون ہے؟ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب بناوٹ عطا فرمائی پھر رہنمائی کی۔“

چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمام عالم کے ہر فرد کی اپنی نعمتوں سے پرورش فرمائی ہے۔ اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ ان کی گنتی ممکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَلَٰن تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ (ابراہیم: ۳۴)

”اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنے لگو تو شمار میں نہیں لا سکتے۔“

اللہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں استعداد دی ہے، تمہاری مدد کی ہے اور تم کو رزق سے نوازا ہے۔ لہذا تنہا وہی عبادت کا مستحق ہے۔

یعنی وہ وہی ذات ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور اسی کے لیے خشوع کے ساتھ محبت اور تعظیم میں ذلت اختیار کرتا ہوں، وہی کرتا ہوں جس کا اس نے مجھے حکم دیا ہے اور ترک کر دیتا ہوں اس چیز کو جس سے اس نے روک دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ میرے لیے کوئی ایسا نہیں جس کی کہ میں عبادت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝﴾ (الانبیاء: ۲۱)

”ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری عبادت کرو۔“

اور فرمایا:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (البينة: ٥)

”اور ان لوگوں کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی اس طرح عبادت کریں کہ عبادت اسی کے لیے خاص رکھیں (باطل دینوں سے) الگ ہو کر اور نماز کی پابندی رکھیں اور زکوٰۃ دیا کریں۔ اور یہی درست طریقہ ہے۔“

تمام مخلوق کا اللہ تعالیٰ ہی مربی ہے، اس بات پر مؤلف علیہ الرحمۃ نے اللہ کے اس قول سے استدلال کیا ہے:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الفاتحة: ١)

”تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جو ہر عالم کا رب ہے۔“

یعنی کمال، جلال اور عظمت کی خوبی اللہ وحدہ ہی کے لیے ہے۔

(ہر عالم کا رب ہے) یعنی نعمتوں کے ذریعہ ان کا پروردگار، ان کا خالق، ان کا مالک،

اور اپنی مرضی کے مطابق ان کا انتظام کار ہے۔

”عالم“ ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے۔ انہیں ”عالم“ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ

اپنے خالق، مالک اور اپنے انتظام کار کا ”علم“ یعنی نشانی ہیں۔ چنانچہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے

لیے ایک نشانی اور علامت ہے جو اس کے ایک ہونے کا اشارہ کرتی ہے۔

میں جو اس بات کا جواب دے رہا ہوں، اسی عالم کا ایک فرد ہوں۔ اور چوں کہ اللہ

تعالیٰ میرا رب اور مربی ہے اس لیے میرے لیے واجب ہے کہ میں صرف اسی ایک کی

عبادت کروں۔

فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِسْمِ عَرَفْتَ رَبَّكَ؟ فَقُلْ: بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ
وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ

السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا .

جب تم سے کہا جائے تم نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو کہو: کہ اس کی نشانیوں اور اس کی مخلوقات کے ذریعہ اس کی نشانیوں میں سے رات، دن، سورج اور چاند ہیں۔ اور اس کی مخلوقات میں سے ساتوں آسمان، ساتوں زمین ان کے اندر موجود لوگ اور ان دونوں کے درمیان موجود اشیاء ہیں۔

شرح

یعنی جب تم سے کہا جائے کہ ”تم نے کس چیز کے ذریعہ اللہ عزوجل کو پہچانا؟“

تو کہو: ”میں نے اس کو اس کی نشانیوں اور اس کی مخلوقات کے ذریعہ پہچانا۔“

”نشانیوں“ آیات کا ترجمہ ہے جو کہ ”آیت“ کی جمع ہے۔ کسی چیز کی نشانی اس کو کہتے ہیں اور ”شرعی نشانیوں“ وہ وحی ہیں جو اللہ عزوجل نے اپنے رسولوں پر نازل کی ہیں۔ اس بنیاد پر مؤلف رحمہ اللہ کا قول: ”اس کی نشانیوں اور مخلوقات کے ذریعہ“ عطف خاص علی العام کی قبیل سے ہوگا، بشرطیکہ ہم نشانیوں سے تکوینی اور شرعی دونوں نشانیوں مراد لیں، لیکن یہی قول عطف تباہن مغایر کی قبیل سے ہوگا۔ اگر نشانیوں سے صرف ”شرعی نشانیوں“ مراد لی جائیں۔ بہر صورت اللہ عزوجل اپنی ”تکوینی نشانیوں“ سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ ”تکوینی نشانیوں“ اس کی عظیم مخلوق، اور مخلوق میں پائی جانے والی عجیب و غریب کاری گری اور زبردست حکمت سے عبارت ہیں۔ جس طرح کہ وہ اپنی شرعی نشانیوں، ان میں موجود عدل و انصاف اور ان کے مشتمل بر مصالح و دفع مفاسد ہونے کے واسطے سے پہچانا جاتا ہے۔

ہر اک شے میں اس کی ہے جلوہ گری

کرے رہنمائی کہ وہ ایک ہے

اللہ تعالیٰ کی یہ تمام نشانیوں اس کے کمال قدرت، کمال حکمت اور کمال رحمت کی دلیل ہیں۔ چنانچہ سورج اللہ عزوجل کی ایک نشانی ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اسے پیدا کیا ہے وہ ایک منظم اور انوکھے سفر میں رواں دواں ہے اور رواں دواں رہے گا یہاں تک کہ

اللہ تعالیٰ اس عالم کی تباہی کا اذن فرمادے گا۔ لہذا وہ اپنی متعینہ معیاد تک محو سفر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۝﴾

(یس: ۳۸)

”اور سورج اپنے ٹھکانے (مقررہ میعاد) کی طرف چلتا رہتا ہے۔ یہ اندازہ باندھا ہوا ہے (اس اللہ کا) جو زبردست، علم والا ہے۔“

وہ اپنی جسامت اور تاثیر کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اس کی جسامت بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے اثرات وہ فائدے ہیں جو جسموں، درختوں، دریاؤں اور سمندروں وغیرہ کو پہنچ رہے ہیں۔ جب ہم اس عظیم نشانی یعنی سورج کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں تو اس بے انتہا دوری کے باوجود جو ہمارے اور اس کے درمیان حائل ہے، اس کی زبردست حرارت محسوس کرتے ہیں۔ پھر اگر اس کے اندر پیدا کی گئی اس زبردست روشنی پر نظر ڈالیں تو اس کے ذریعہ لوگوں کے لیے طرح طرح کی دولت کی بہتات پاتے ہیں کہ دن میں لوگ کسی بھی دوسری روشنی سے بے نیاز ہیں، اور اس سے لوگوں کے لیے کثرت مال جیسی بڑی بھلائیوں کا حصول ہوتا ہے۔ پس یہ چیز بھی ان بے شمار نشانیوں میں سے ہے جن میں سے ہم صرف کچھ کا ادراک کر سکتے ہیں۔

ایسے ہی چاند اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، بایں شکل کہ اس کے لیے ہر رات ایک منزل کے حساب سے کئی منزلیں مقرر فرمائی گئی ہیں:

﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۝﴾ (یس: ۳۹)

”ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کیں یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔“

چنانچہ وہ ظاہر ہوتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ مکمل ہو جاتا ہے، اور پھر کم ہونے لگتا ہے، ہو بہو انسان کی طرح کہ وہ بھی کمزور پیدا کیا

جاتا ہے، پھر مسلسل اس کی قوت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ کمزوری کی طرف دوبارہ چل پڑتا ہے۔ فتبارك الله احسن الخالقين۔

وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (فصلت: ۳۷)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَرَّكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (الاعراف: ۵۴)

دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”اس کی نشانیوں میں سے رات ہے اور دن ہے اور سورج ہے اور چاند ہے۔ تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو۔ اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا، اگر تم کو اسی کی عبادت کرنی ہے۔“

اور یہ ارشاد: ”بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا۔ چھپا دیتا ہے رات سے دن کو ایسے کہ وہ رات اس دن کو جلد ہی آلیتی ہے۔ اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں سے بھرا ہے اللہ رب العالمین۔“

شرح

یعنی اس بات کی دلیل کہ رات و دن، سورج اور چاند اللہ عزوجل کی نشانیاں ہیں اللہ کا یہ ارشاد ہے:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ الخ

”اس کی نشانیوں میں سے رات ہے اور دن ہے۔“ الخ

اس کا مفہوم یہ ہے کہ رات و دن ان واضح علامتوں میں سے ہیں جو اپنے مدلول کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ رات دن بذات خود علامت ہیں اور ان کے درمیان پائے جانے والے اختلافات بھی، ان کے اندر موجود انسانی مصلحتیں اور انسان کے حالات کا الٹ پھیر بھی۔ سورج اور چاند کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ان دونوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی علامت موجود ہے، ان کی گردش میں بھی اور ان کے انتظام میں بھی۔ ان انسانی مصلحتوں میں بھی علامت موجود ہے جو چاند سورج، ان کی گردش اور انتظام کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہیں اور جن سے بہت سی مضرتوں کا ازالہ ہوتا ہے۔

پھر بھی اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کو سورج یا چاند کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے گوکہ بندوں کے دل میں ان کا ایک عظیم مقام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مخلوق ہونے کی وجہ سے عبادت کے مستحق ہی نہیں عبادت کا مستحق تو صرف وہ اللہ ہے جس نے انہیں وجود بخشا ہے۔

”اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔“ اس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (الاعراف: ۵۴)

”بے شک تم لوگوں کا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں مذکور ہیں:

اول: اللہ کا ان عظیم مخلوقات کو چھ دن میں پیدا کرنا۔ اگر چاہتا تو وہ انہیں ایک ہی لحظہ میں

پیدا کر سکتا تھا، لیکن بہ تقاضائے مصلحت الہی اس نے اسباب و مسببات میں ربط پیدا فرمایا۔

دوم: اس کا عرش پر قائم ہونا۔ یعنی عرش کے اوپر اس کو ایسی بلندی خاص حاصل ہے جو

اس کے جلال و عظمت کے عین مناسب اور اس کے کمال ملکیت اور بادشاہی کی دلیل ہے۔

سوم: اس کا دن کو رات سے بائیں طور ڈھانکنا کہ رات دن کا نقاب اور پردہ بن جائے،

جس طرح کہ دن کی روشنی پر کپڑا ڈال کر روشنی کو ڈھانک دیا جاتا ہے۔

چہارم: اس کا سورج، چاند اور ستاروں کو اپنا تابع فرمان کر لینا۔ انسانی مصلحت کے پیش نظر انہیں جو چاہے حکم دیتا ہے۔

پنجم: اس کی وسیع بادشاہی اور اس کی مکمل سلطنت بایں طور کہ مخلوق بھی اسی کی اور حکم بھی اسی کا۔

ششم: ہر عالم کے لیے اس کی وسیع پروردگاری۔

وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودُ، وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ عَبْدُوا رَبَّكُمْ الذِّي خَلَقَكُمْ وَالذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. الذِّي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ۲۱، ۲۲)

قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: ((الْخَالِقُ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ هُوَ الْمُسْتَحَقُّ لِلْعِبَادَةِ))

رب ہی معبود ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

”اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے پیدا کیا تاکہ تم صاحبِ تقویٰ بنو جس نے تم لوگوں کے واسطے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنا دیا ہے اور آسمان سے پانی اتارا ہے پھر اسی کے ذریعہ تم لوگوں کے لیے رزق کے طور پر پھل ظاہر کئے ہیں لہذا تم لوگ اللہ کے لیے ہم سر نہ بناؤ اور تم جانتے بھی ہو۔“

امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے: ”ان تمام اشیاء کا خالق ہی عبادت کا مستحق ہے۔“

شرح

مؤلف رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں:

﴿إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الذِّي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ

وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ مَّ بَأْمَرِهِ إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبْرَكَ اللَّهُ
رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾ (الاعراف: ٥٤)

”بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا۔ چھپا دیتا ہے رات سے دن کو ایسے کہ وہ رات اس دن کو جلد ہی آلیتی ہے۔ اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں سے بھرا ہے اللہ رب العالمین۔“

چنانچہ ”رب“ ہی معبود ہے۔ یعنی وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کو پوجا جائے یا وہی پوجا کا مستحق ہونے کی وجہ سے پوجا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ جو بھی پوجا جائے وہ رب ہے، کیوں کہ وہ معبودانِ باطل جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجے جاتے ہیں اور ان کے پجاری انہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر رب بنائے ہوئے ہیں حقیقت میں رب نہیں ہیں۔

”رب“ اس کو کہتے ہیں جو خالق ہو، مالک ہو اور تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہو۔ یعنی اس بات کی دلیل کہ رب ہی مستحق عبادت ہے۔

یہ خطاب تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ صرف اسی تنہا لاشریک کی عبادت کریں، اس کا کوئی ہم سر نہ جائیں۔ آیت میں وضاحت ہے کہ: ”چونکہ وہ تنہا بلاشرکت غیر خالق ہے اس لیے عبادت کا استحقاق اسی کو ہے۔“

اللہ تعالیٰ کا فرمان: (”جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا“) آیت کا ایسا ٹکڑا ہے جو سابق حکم کی کھل کر وجہ بتا رہا ہے۔ یعنی تم لوگ اسی کی عبادت اس وجہ سے کرو کہ اس نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ گویا اس کے رب ہونے اور خالق ہونے کی وجہ سے تم پر اس کی عبادت لازم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر اس شخص پر جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہو لازم ہے کہ وہ تنہا اسی کی عبادت کرے۔ ورنہ عقیدہ اور عمل میں موافقت نہیں رہ جائیگی۔

یعنی تاکہ تم ”تقویٰ“ کا حصول کر سکو۔ ”تقویٰ“ کا معنی ہے کہ اللہ عزوجل کے احکام کی

اتباع اور ممنوعات سے اجتناب کر کے اس کے عذاب سے بچاؤ کا انتظام کرنا۔

یعنی زمین کو بچھونا بنایا ہے اور اسے ہموار کر دیا ہے کہ بغیر مشقت و دشواری کے ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں جیسے کہ انسان اپنے بچھونے پر سوتا ہے۔

یعنی ہمارے اوپر، کیوں کہ چھت اوپر ہی ہوتی ہے۔ گویا آسمان زمین والوں کی چھت ہے۔ اور یہ ایک محفوظ چھت ہے۔ جیسا کہ اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ﴾

(الانبیاء: ۳۲)

”اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور یہ لوگ اس کی نشانیوں سے اعراض کئے ہوئے ہیں۔“

یعنی بلندی سے، بہ لفظ دیگر بادلوں سے تمہارے لیے طاہر پانی اتارا۔ جس سے کہ سیرابی یعنی ہریالی پیدا ہوتی ہے۔ جس میں تم لوگ جانور چراتے ہو۔ جیسا کہ سورۃ النحل میں بیان کیا ہے۔

یعنی تمہارے لیے عطا اور بخشش کے طور پر۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے:

﴿مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ (النازعات: ۳۳)

”تم لوگوں اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدے کے طور پر۔“

یعنی اسی ذات کے لیے جس نے تم لوگوں کو اور تم لوگوں سے پہلے والوں کو پیدا کیا، تم لوگوں کے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور تم لوگوں کے لیے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعہ تمہارے لیے بطور رزق پھل ظاہر کئے۔ اس ذات کے لیے ایسے ہمسر نہ بنا لو جن کی تم ایسی عبادت کرو کہ جیسی اللہ کی کرتے ہو، یا تم ان سے ایسی محبت رکھو کہ جیسی اللہ سے رکھتے ہو، کیوں کہ یہ تمہارے لیے نہ عقلاً درست ہے نہ شرعاً۔

یعنی تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ پیدا کرنا، رزق فراہم کرنا اور تدبیر کرنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا عبادت میں اس کا کوئی شریک نہ بناؤ۔

ابن کثیر رحمہ اللہ کا لقب عماد الدین، کنیت ابو الفداء اور نام اسماعیل بن عمر القرشی دمشقی ہے۔ مشہور حافظ حدیث ہیں۔ ”تفسیر ابن کثیر“ اور ”التاریخ“ ان کی مشہور تصنیفیں ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ ۷۷۴ھ میں وفات پائی۔

وَأَنْوَاعُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا: مِثْلُ الْإِسْلَامِ، وَالْإِيْمَانِ، وَالْإِحْسَانِ؛ وَمِنْهُ الدُّعَاءُ، وَالْخَوْفُ، وَالرَّجَاءُ، وَالتَّوَكُّلُ، وَالرَّغْبَةُ، وَالرَّهْبَةُ، وَالْحُشُوعُ، وَالْحَشْيَةُ، وَالْإِنَابَةُ، وَالْإِسْتِعَانَةُ، وَالْإِسْتِعَاذَةُ، وَالْإِسْتِعَاثَةُ، وَالذَّبْحُ، وَالنَّذْرُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا كُلُّهَا لِلَّهِ تَعَالَى۔ وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (الجن: ۱۸)

عبادت کی وہ قسمیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے:

اسلام، ایمان اور احسان ہیں۔ ان کے علاوہ دعا، خوف، امید، توکل، رغبت، رھبت، خشوع، خشیت، انابت، استعانت، استعاذہ، قربانی، اور دوسری قسم کی عبادتیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”جتنے سجدے ہیں وہ سب اللہ کا حق ہیں لہذا اللہ کے ہوتے کسی سے دعامت کرو۔“

شرح

چونکہ مؤلف رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کریں، اس لیے آگے چل کر عبادت کی کچھ قسمیں بھی بیان کرتے ہیں، چنانچہ فرمایا ہے: ”عبادت کی قسموں میں اسلام، ایمان اور احسان ہیں۔“

یہ تینوں عبادات (یعنی اسلام، ایمان اور احسان) ہی دین ہیں، جیسا کہ ”صحیح مسلم“ میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں آیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اللہ کے رسول ﷺ

کے پاس ایک دن ہماری موجودگی میں انتہائی سفید کپڑے پہنے ایک آدمی آیا جس کے بال انتہائی کالے تھے۔ اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہیں تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔

وہ نبی ﷺ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو ان کے گھٹنے سے ملا کر اور اپنی ہتھیلیوں کو رانوں پر رکھ کر کہا: اے محمد! مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ تک جاسکتے ہو تو حج کرو۔“ اس نے کہا کہ آپ نے درست فرمایا۔

عمر رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تائید بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا: مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں؟ فرمایا: ”تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان رکھو اور اچھی و بری تقدیر پر بھی ایمان رکھو“ اس نے کہا: آپ نے درست فرمایا۔

کہا: مجھے احسان کے بارے میں بتائیں؟ فرمایا: ”تم اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم نہیں دیکھ رہے، تو بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا: آپ نے درست فرمایا:

کہا: مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں؟ فرمایا: ”اس کے بارے میں پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ جانکار نہیں۔“

اس نے کہا: مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں؟ فرمایا: ”لوٹنڈی اپنی مالکہ پیدا کرنے لگے گی اور تم ننگے پیر اور ننگے بدن محتاجوں نیز بکری کے چرواہوں کو دیکھو گے وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے۔“

پھر وہ آدمی رخصت ہو گیا، اور میں دیر تک رکا رہا۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا: ”اے عمر! تم جانتے ہو کہ وہ سائل کون تھا؟“ میں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانیں۔

فرمایا: ”وہ جبریل تھے۔ تمہارے پاس تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔“
 اس حدیث کے اندر نبی ﷺ نے ان چیزوں کو ”دین“ بتایا ہے کیوں کہ انہیں میں
 سارا دین آجاتا ہے۔
 یعنی عبادت کی تمام مذکورہ اور غیر مذکورہ قسمیں صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے
 ہیں، چنانچہ انہیں غیر اللہ کے لیے بجالانا حلال نہیں ہے۔

فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِعَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ، وَالِدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
 ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا
 يُغْلِقُ الْكُفْرُونَ﴾ (المؤمنون: ۱۱۷)

جو شخص ان عبادتوں میں سے کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے کرے وہ مشرک کافر ہے اس کی
 دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”جو اللہ کے ہوتے کسی ایسے دوسرے معبود سے دعا کرے گا
 جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہوگا۔ بے
 شک کافر حضرات فلاح نہیں پائیں گے۔“

شرح

مؤلف رحمہ اللہ نے عبادت کی کچھ قسمیں ذکر کی ہیں اور بتایا ہے کہ اگر ان میں سے کسی
 نے کوئی بھی عبادت غیر اللہ کے لیے کی تو وہ کافر مشرک ہے۔ اور بطور دلیل اللہ کے اس فرمان
 کو پیش کیا ہے:

﴿وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (الجن: ۱۸)

”اور جتنے سجدے ہیں وہ سب اللہ کا حق ہیں لہذا اللہ کے ہوتے کسی سے دعا
 مت کرو۔“

اور یہ فرمان:

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (المؤمنون: ۱۱۷)

”جو اللہ کے ہوتے کسی ایسے دوسرے معبود سے دعا کرے گا جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہوگا۔ بے شک کافر حضرات فلاح نہیں پائیں گے۔“

پہلی آیت سے اس طرح استدلال فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سجدہ گا ہیں یا اعضاء سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ اور اسی کے اوپر اس فرمان الہی (”لہذا اللہ کے ہوتے کسی سے دعا مت کرو“) کو مرتب فرمایا ہے۔ اس ارشاد ربانی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی غیر اللہ کی عبادت مت کرو کہ اس کو سجدہ کرنے لگو۔ اور دوسری آیت سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ کے ہوتے دوسرے معبود کو پکارے گا اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے کیوں کہ اس کا فرمان ہے:

﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (المؤمنون: ۱۱۷)

”بے شک کافر حضرات فلاح نہیں پائیں گے۔“

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ (المؤمنون: ۱۱۷)

”جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔“

اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ متعدد معبود ہونے کے لیے کسی بھی دلیل کا ہونا ناممکن ہے۔ چنانچہ ﴿لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ ایک ایسی صفت ہے جو متعلقہ مسئلے کو انتہائی صفائی کے ساتھ بیان کر رہی ہے یہ کوئی مقید صفت نہیں ہے کہ اس بارے میں دلیل کو خارج کر دے۔ کیوں کہ اس بات کے لیے دلیل کا ہونا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے۔

وَفِي الْحَدِيثِ: ((الدُّعَاءُ مُنْحُ الْعِبَادَةِ))۔ وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (غافر: ٦٠)

حدیث میں ہے: ”دعا مغز عبادت ہے۔“ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو (مجھ سے دعا کرو) میں تمہاری سنوں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔“

شرح

یہاں سے مؤلف علیہ الرحمۃ اپنی بیان کردہ اقسام عبادت کے سلسلے میں دلائل کی شروعات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اس بات کی دلیل دی ہے کہ دعا عبادت ہے۔ آگے ان شاء اللہ اسلام، ایمان اور احسان کے دلائل ذکر ہوں گے۔

مؤلف علیہ الرحمۃ نے نبی ﷺ سے مروی اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ: ”دعا مغز عبادت ہے۔“ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی استدلال کیا ہے:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (غافر: ٦٠)

”اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو (مجھ سے دعا کرو) میں تمہاری سنوں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔“

یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دعا عبادت ہی کی ایک قسم ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کہنا درست نہ ہوتا کہ: (”جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں۔“)۔ (لہذا جس نے غیر اللہ سے کسی ایسی چیز کے لیے دعا کی جس کی کہ اللہ تعالیٰ ہی کو قدرت ہے تو وہ کافر مشرک ہے، خواہ پکارا جانے والا زندہ ہو یا کہ مردہ۔ لیکن جو شخص کسی زندہ کو کسی ایسی چیز

کے لیے پکارتا ہے جس کی کہ وہ قدرت رکھتا ہے، مثلاً یوں کہتا ہے کہ ”اے فلاں مجھے کھلاؤ“، ”اے فلاں مجھے پلاؤ“، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر جو شخص کسی مردہ یا غائب کو مذکورہ چیزوں کے لیے پکارے تو وہ مشرک ہے، کیوں کہ مردہ یا غائب کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو اس کے لیے فراہم کر سکے۔ چنانچہ اس کا ایسے لوگوں کو پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جس کو پکارتا ہے اس کے لیے کائنات میں تصرف کر سکنے کا عقیدہ رکھتا ہے، اور اس وجہ سے مشرک بن جاتا ہے۔

دعا کی دو قسمیں ہیں: دعا برائے سوال، اور دعا برائے عبادت۔

”دعا برائے سوال“ دعائے طلب کو کہتے ہیں۔ یعنی حاجات کا طلب کرنا۔ اگر یہ بندے کی طرف سے اپنے رب سے ہو تو یہ دعا عبادت ہے۔ کیوں کہ یہ دعا اس احساس کے ساتھ ہوتی ہے کہ محتاجی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور سہارا بھی صرف اسی کا ہے، اس میں یہ اعتقاد بھی ساتھ ہوتا ہے کہ وہی قادر، کریم بے پناہ فضل، اور بے پایاں رحمت والا ہے۔ اگر یہ طلب اور دعا کسی بندے کی طرف سے اپنی ہی جیسی کسی مخلوق سے ہو تو بھی جائز ہے بشرطیکہ جس سے دعا کی جا رہی ہو وہ دعا اور طلب کو سمجھتا ہو اور اس کو پورا کر سکتا ہو، مثلاً کسی کا یہ کہنا: ”اے فلاں مجھے کھلاؤ۔“

”دعا برائے عبادت“ یہ ہے کہ دعا کے ذریعہ پکارے جانے والے کی طرف سے ثواب کی طلب میں اور اس کی سزا سے خوف کھاتے ہوئے اس کے لیے بندگی اور ذلت کا اظہار کیا جائے۔ یہ دعا غیر اللہ کے لیے درست نہیں ہے بلکہ غیر اللہ کے لیے ایسا کرنا شرک اکبر اور ملت سے خارج کر دینے والا فعل ہے۔

اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ وعید ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۝﴾

(غافر: ۶۰)

”بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر

جہنم میں داخل ہوں گے۔“

وَدَلِيلُ الْخَوْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

(آل عمران: ۱۷۵)

خوف کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”اگر تم لوگ مؤمن ہو تو ان کا خوف نہ رکھو۔ اور میرا خوف رکھو۔“

شرح

”خوف“ ڈر کو کہتے ہیں۔ اور ڈر وہ اثر ہے جو کسی متوقع ہلاکت، نقصان اور تکلیف کے خدشہ کی وجہ سے طاری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اولیاءِ شیطان سے خوف کھانے سے منع کیا ہے اور صرف اپنی ذات سے ہی خوف کھانے کا حکم دیا ہے۔
خوف اور ڈر کی تین قسمیں ہیں:

قسم اول: ”فطری خوف“، جیسے انسان کا درندوں، آگ اور غرق ہونے سے خوف کھانا۔ ایسے خوف کی وجہ سے بندہ قابلِ ملامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے:

﴿فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾

”پھر ان کو شہر میں صبح ہوئی خوف اور وحشت کی حالت میں۔“

لیکن اگر یہ خوف شیخِ جلالہ کے بیان کے مطابق ایسا ہو کہ جو کسی ترکِ واجب یا ارتکابِ حرام کا سبب بن جائے تو حرام ہے۔ کیوں کہ جو کام کسی ترکِ واجب یا ارتکابِ حرام کا سبب بنے وہ حرام ہی ہوگا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ۱۷۵)

”اگر تم لوگ مؤمن ہو تو ان کا خوف مت رکھو۔ اور میرا خوف رکھو۔“

اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا قابل تعریف بھی ہے اور قابل مذمت بھی۔

قابل تعریف وہ خوف ہے جو تمہارے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے درمیان اس طرح حائل ہو جائے کہ تم کو واجبات پر عمل کرنے اور محرّمات کو ترک کرنے پر ابھارتا رہے۔ اگر خوف سے یہ مقصد حاصل ہو جائے تو دل پر سکون اور مطمئن نیز اللہ کی نعمت سے شادمان اور اس کے ثواب کی امید سے معمور ہو جاتا ہے۔

قابل مذمت وہ خوف ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی اور مایوسی کا شکار بنا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں بندہ حسرت زدہ ہو کر رہ جاتا ہے اور خود کو بے یار و مددگار سمجھنے لگتا ہے۔ کبھی شدت مایوسی سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ارتکاب گناہ میں سرکشی تک پہنچ جاتا ہے۔

خوف کی ایک دوسری قسم ”خوف عبادت“ بھی ہے۔ کسی سے اتنا خوف کھانا کہ مارے خوف کے اس کی بندگی کرنے لگ جانا۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، غیر اللہ کے لیے اسے بروئے کار لانا شرک اکبر ہے۔

اس کی تیسری قسم ”سری خوف“ ہے۔ سری خوف اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی صاحب قبر یا ولی سے کھایا جائے حالانکہ وہ دور ہو اور خوف کھانے والے پر اثر انداز بھی نہ ہوتا ہو، لیکن ڈرنے والا اس سے سری طور پر یعنی پوشیدہ انداز میں ڈرتا ہو، اس خوف کو بھی علماء نے شرک میں شمار کیا ہے۔

وَدَلِيلُ الرَّجَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الكهف: ۱۱۰)
امید کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

”جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے عمل صالح کرنا چاہیے۔ اور اسے اپنے رب

کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔“

شرح

”امید“ قریب الحصول چیز کی خواہش کو کہتے ہیں۔ قریب الحصول کی جگہ میں رکھ کر بعید الحصول کی خواہش کو بھی امید کہہ دیا جاتا ہے۔

ذلت اور انکساری کے ساتھ امید صرف اللہ تعالیٰ ہی سے رکھی جاسکتی ہے۔ غیر اللہ سے امید رکھنا امید رکھنے والے کی نیت کے لحاظ سے شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے اور شرک اکبر بھی۔ اس پر مؤلف رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الکہف: ۱۰)

”جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے عمل صالح کرنا چاہیے۔ اور اسے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔“

تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قابل تعریف امید کا صدور اسی سے ہو سکتا ہے جو اطاعت الہی کے مطابق عمل کرتا ہو اور اس پر ثواب کا امیدوار ہو۔ یا اس سے جو اپنے گناہوں سے تائب ہوا ہو، اور توبہ کی قبولیت کا امیدوار ہو۔ بغیر عمل کے امید رکھنا فریب اور قابل مذمت تمنا ہے۔

وَدَلِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (المائدة: ۲۳)، وَقَالَ: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (الطلاق: ۳) توکل کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”اللہ پر ہی توکل کرو اگر مومن ہو“۔ اور فرمایا: ”جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اس کو کافی ہوتا ہے۔“

شرح

کسی چیز پر ”توکل“ اس پر اعتماد کرنے کو کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ پر ”توکل“ یہ ہے کہ نفع عطا کرنے اور ضرر دور کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ہی کافی وشافی ہونے کا اعتماد رکھا جائے۔ ”توکل“ ایمان کے تتمہ اور اس کی علامات میں سے ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (المائدة: ۲۳)
 ”اللہ پر ہی توکل کرو اگر مومن ہو۔“

جب بندہ اللہ تعالیٰ پر اپنے اعتماد میں صادق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیش آمدہ معاملات میں کافی ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (الطلاق: ۳)
 ”جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اس کو کافی ہوتا ہے۔“

پھر باری تعالیٰ نے اپنے اوپر توکل کرنے والے کو اس فرمان میں اطمینان دلایا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَعْيُنِنَا﴾ (الطلاق: ۳)

”بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کر کے رہتا ہے۔“

چنانچہ اسے کوئی چیز اپنے ارادے سے باز نہیں رکھ سکتی۔

جان لو کہ ”توکل“ کی چند قسمیں ہیں:

اول: ”توکل علی اللہ“، جو کہ ایمان کا تتمہ اور اس کے صدق کی علامت ہے۔ یہ

توکل واجب ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی دلیل اوپر گزر چکی ہے۔

دوم: ”سرمی توکل“ یہ ہے کہ نفع فراہم کرنے اور ضرر دور کرنے میں کسی میت کے اوپر

اعتماد کیا جائے۔ یہ شرک اکبر ہے۔ کیوں کہ ایسا توکل اسی سے صادر ہو سکتا ہے جو کہ اس میت

کے حق میں کائنات کے اندر مخفی تصرف کا اعتقاد رکھتا ہو۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ

وہ میت نبی ہے یا ولی یا کہ اللہ تعالیٰ کا دشمن کوئی طاغوت۔

سوم: کسی غیر پر ایسی چیزوں کے سلسلے میں توکل کرنا جس میں کہ وہ کچھ کر سکتا ہو، بایں

طور کہ توکل کے ساتھ اس کے مرتبہ کی بلندی اور اپنے مرتبہ کی پستی کا احساس بھی ہو۔ مثلاً کسی

غیر کے اوپر حصول معاش وغیرہ کے سلسلے میں اعتماد کرنا۔ غیر کے ساتھ قلبی تعلق کی شدت اور اس کے اوپر اعتماد کرنے کی وجہ سے یہ توکل از قسم شرک اصغر ہے۔ ہاں اگر وہ غیر کے اوپر اس لیے اعتماد کرتا ہے کہ وہ معاش کا ایک سبب ہے اور اس کو اس معاملہ کی قدرت اللہ تعالیٰ ہی نے عطا فرمائی ہے تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ کیوں کہ حصول معاش میں غیر کا، کہ جس پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا ہے، واضح دخل ہے۔

چہارم: غیر کے اوپر ایسے معاملات میں توکل کرنا جس میں خود توکل کرنے والا باختیار ہے، مثلاً غیر کو وہ کسی ایسے معاملہ میں نائب بناتا ہے جس میں نیابت جائز ہے، تو کتاب و سنت اور اجماع کی روشنی میں اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ یعقوب ؑ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا:

﴿يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوْسُفَ وَاَخِيهِ﴾ (يوسف: ۸۷)

”اے میرے بیٹو! جاؤ اور یوسف اور ان کے بھائی کو تلاش کرو۔“

نبی ﷺ نے صدقات کی وصولی کے لیے عمال و مگران مقرر فرمائے تھے، حدود کو ثابت کرنے اور انہیں قائم کرنے کے لیے وکیل بنائے تھے۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقعہ پر اپنے ہاتھ سے ترسٹھ جانوروں کی قربانی کرنے کے بعد آپ نے علی بن ابی طالب ؑ کو اپنی قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں وکیل بنایا تھا کہ وہ قربانی کی کھالیں اور ان کی جھولیں صدقہ کر دیں اور سو جانوروں میں سے جو بچ گئے ہیں انہیں قربان کر دیں۔ اس امر کے جواز کے سلسلے میں اجماع بہر طور پر مشہور و معروف ہے۔

وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿اِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ (الانبیاء: ۹۰)
وَدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي﴾ (البقرة: ۱۵۰)

وَدَلِيلٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِيْبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ (الزمر: ٥٤)

اور رغبت، رہبت اور خشوع کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

”بیشک وہ لوگ نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور رغبت و رہبت کے ساتھ ہماری عبادت کرتے تھے اور ہمارے سامنے دب کر رہتے تھے۔“

خشیت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”ان کی خشیت مت رکھو اور میری خشیت رکھو۔“

انابت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”اپنے رب سے انابت کرو، اور اسی کے لیے اسلام لاؤ۔“

شرح

”رغبت“: محبوب شے تک پہنچنے کی خواہش۔

”رہبت“: ایسا خوف جو خوف زدہ کرنے والی چیز سے بھاگنے پر مجبور کرے۔ گویا یہ ایسا خوف ہے جس میں عمل بھی پایا جاتا ہے۔

”خشوع“: اللہ تعالیٰ کی عظمت کے باعث ذلت اور انکساری یا اس شکل کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تکوینی اور شرعی فیصلوں کے حوالہ کر دیا جائے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خالص بندوں کی خوبی بیان کی ہے کہ وہ انکساری کے ساتھ رغبتاً اور رہبتاً اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ یہاں پر دعا سے مراد ”دعا برائے عبادت“ بھی ہے اور ”دعا برائے سوال“ بھی۔ چنانچہ وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں ان چیزوں کی رغبت بھی شامل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور اس کے ثواب کی خواہش بھی، ساتھ ہی ساتھ انہیں اس کے عقاب اور اپنے گناہوں کے آثار کا خوف بھی دامن گیر ہوتا ہے۔ مؤمن کے لیے مناسب ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان رہ کر اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑے۔ اطاعت کرے تو امید غالب رہے تاکہ اس میں سرگرمی آئے اور اطاعت کی مقبولیت کا امیدوار رہے، گناہ کرنے جا رہا ہو تو خوف غالب رہے تاکہ گناہ سے دور ہو اور اس کی سزا سے بچے۔

بعض علماء نے فرمایا: حالتِ مرض میں امید کا پہلو غالب رہے اور حالتِ صحت میں خوف

کا پہلو۔ کیوں کہ مریض لاغر اور کمزور طبیعت ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مرنے ہی والا ہو، تو کم از کم اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں حسن ظن رکھتے ہوئے اس کو موت آئے گی۔ اور حالتِ صحت میں آدمی چونکہ بلند حوصلہ اور اس خود فریبی کا شکار ہوتا ہے کہ وہ لمبی عمر تک جئے گا تو یہ احساس اسے شوخی اور شینی پر ابھار سکتا ہے۔ بنا بریں اگر اس صورت میں خوف کا پہلو غالب رہے تو شوخی اور شینی سے محفوظ رہے گا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امید اور خوف کو بیک وقت دامن گیر ہونا چاہیے تاکہ امیدوار میں اس بات کا احساس پیدا نہ کر دے کہ وہ عذاب الہی سے مأمون ہے۔ اور خوف اسے رحمت الہی سے، مایوس ہو جانے کا احساس نہ دلا دے۔ ظاہر ہے کہ ایسی امید اور ایسا خوف دونوں فتنج اور ہلاکت خیز ہیں۔

”خشیت“ اس خوف کو کہتے ہیں جو قابل خوف ذات کی عظمت اور اس کی بادشاہی کی ہمہ گیری کا علم ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ (فاطر: ۲۸)

”بے شک اللہ کی خشیت اس کے بندوں میں سے وہ لوگ رکھتے ہیں جو علماء ہیں۔“

یعنی وہ لوگ جو اس کی عظمت اور اس کی بادشاہی کی ہمہ گیری کا علم رکھنے والے ہیں۔ چنانچہ ”خشیت“ ”خوف“ سے انحصار ہے۔ یہ فرق مثال کے ذریعہ واضح ہو سکتا ہے۔ مثلاً تم کسی ایسے شخص سے ڈرو جس کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں کہ وہ تم پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں، تو یہ ”خوف“ ہے، لیکن اگر ایسے شخص سے ڈرو جس کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ وہ تم پر قدرت رکھتا ہے، تو یہ ”خشیت“ ہے۔

”احکام خشیت“ کی اقسام کا معاملہ بھی وہی ہے جو ”احکام خوف“ کی اقسام کا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کو ”انابت“ کہتے ہیں۔ ”انابت“ قریب قریب ”توبہ“ کے ہم معنی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ”انابت“ میں ”توبہ“ سے زیادہ گڑگڑاہٹ اور رقت قلبی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ کیوں کہ ”انابت“

کے وقت تم اپنے آپ میں اس بات کا احساس پاتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے اور تمہیں اسی کی پناہ درکار ہے۔ ”انابت“ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہو سکتی ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

﴿وَأَيْنُبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلَبُوا لَهُ﴾ (الزمر: ۵۴)

”اپنے رب سے انابت کرو اور اسی کے لیے اسلام لاؤ۔“

یہاں ”اسلام“ سے مراد ”اسلام شرعی“ ہے۔ یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام کے مطابق ڈھال لو۔ یہ مراد اس لیے لی گئی ہے کیوں کہ ”اسلام“ لانے کی دو قسمیں ہیں:

اول: ”اسلام تکوینی۔“ یعنی اس کے تکوینی حکم کے مطابق ڈھل جانا۔ یہ ”اسلام“ زمین و آسمان کے اندر موجود سبھی مومن و کافر اور نیک و بد میں پایا جاتا ہے۔ کسی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اس تکوینی ڈھانچے سے الگ ہو جائے۔ اس کی دلیل یہ ارشاد باری ہے:

﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ

يُرْجَعُونَ﴾ (آل عمران: ۸۳)

”زمین و آسمان میں جو لوگ ہیں وہ طوعاً و کرہاً اسی کے لیے اسلام لائے اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔“

دوم: ”اسلام شرعی“ یعنی خود کو اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام میں ڈھال لینا۔ یہ ”اسلام“ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار رسولوں اور ان کے خالص تابعین کے ساتھ مخصوص ہے۔ قرآن کریم میں اس کی بہت سی دلیلیں موجود ہیں۔ ایک دلیل تو وہی آیت ہے جو مولف اللہ نے پیش کی ہے۔

وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة: ۵)،
وَفِي الْحَدِيثِ: ((إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنُ بِاللَّهِ)).

استعانت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے

استعانت کرتے ہیں۔“

حدیث میں ہے: ”جب تم استعانت کرو تو اللہ سے استعانت کرو۔“

شرح

”استعانت“ مدد طلبی کو کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں:

اول: ”اللہ تعالیٰ سے استعانت“ یہ ایسی ”استعانت“ ہے جس کے ضمن میں بندہ اپنے رب کے لیے کمال درجہ کی ذلت کا اظہار کرتا ہے، معاملہ اس کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کافی ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے۔ یہ ”استعانت“ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝﴾ (الفاتحہ: ۵)

”تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں۔“

وجہ اختصاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معمول (إِيَّاكَ) کو مقدم رکھا ہے۔ اور عربی زبان کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، کا قاعدہ یہ ہے کہ جو کلمہ مؤخر رکھنے کا ہے اگر اس کو مقدم کر دیا جائے تو اس سے حصر اور اختصاص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر اس قسم کی ”استعانت“ غیر اللہ سے کرنا ”شُرک“ اور ملت سے خارج کر دینے کا باعث ہے۔

دوم: ”مخلوق سے استعانت“، کسی ایسے معاملے میں جس میں کہ مخلوق کو قدرت حاصل ہو۔ ایسی ”استعانت“ پر یہ دیکھ کر حکم لگایا جائے گا کہ ”استعانت“ کس سلسلے میں کی گئی ہے؟“ اگر کسی نیکی کے سلسلے میں کی گئی ہے تو یہ ”استعانت“ اور مدد طلبی طلب گار اور ”استعانت“ کرنے والے دونوں کے لیے جائز ہے اور جس سے استعانت یا مدد طلب کی گئی ہے اس کے لیے مشروع ہے کہ وہ مدد کرے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ (المائدة: ۲)

”نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔“

لیکن اگر ”استعانت“ اور مدد طلبی کسی گناہ کے سلسلے میں ہو تو یہ طلب گار اور مددگار دونوں کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: ۲)

”اور گناہ و سرکشی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔“

اگر ”استعانت کسی مباح امر کے سلسلے میں ہو تو یہ طلب گار و مددگار دونوں کے حق میں جائز ہے، اور اس پر مددگار غیر پر احسان کرنے کا ثواب بھی پائے گا۔ بنا بریں ایسی ”استعانت“ اس کے حق میں مشروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: ۱۹۵)

”اور احسان کیا کرو بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

سوم: ”زندہ، حاضر، غیر قادر مخلوق سے استعانت۔“ یہ لغو اور بے فائدہ ہے۔ جیسے کہ کسی کمزور آدمی سے وزن دار چیز کے اٹھانے میں مدد طلب کی جائے۔

چہارم: کسی بھی معاملہ میں مطلقاً ”مردوں سے استعانت“ یا نظروں سے اوجھل کسی ایسے معاملے میں زندوں سے استعانت کہ جس کو وہ حل کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ یہ شرک ہے۔ کیوں کہ یہ ”استعانت“ ایسے شخص ہی سے صادر ہو سکتی ہے جو ان زندوں یا مردوں کے حق میں کائنات کے اندر مخفی تصرف کرنے کا عقیدہ رکھتا ہو۔

پنجم: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال اور حالات سے استعانت“۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بموجب مشروع ہے۔ فرمایا:

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (البقرة: ۴۵)

”صبر اور نماز سے استعانت کرو۔“

مؤلف رحمہ اللہ نے پہلی قسم کی ”استعانت“ کے لیے قرآن سے یہ دلیل دی ہے:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة: ۵)

”تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں۔“

حدیث سے یہ دلیل دی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب تم استعانت کرو تو اللہ سے استعانت کرو۔“

وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَاذَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ (الفلق: ۱)، و ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (الناس: ۱) استعاذہ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”آپ کہئے کہ میں صبح کے رب سے استعاذہ کرتا ہوں۔“ ”آپ کہئے کہ میں آدمیوں کے رب سے استعاذہ کرتا ہوں۔“

شرح

”استعاذہ“ کا معنی ہے پناہ طلبی۔ اور پناہ کسی ناپسندیدہ چیز سے بچاؤ کو کہتے ہیں۔ گویا ”استعاذہ“ کرنے والا یا پناہ طلب کرنے والا اس ذات سے کہ جس سے وہ استعاذہ کر رہا ہے پناہ اور بچاؤ طلب کر رہا ہے۔

”استعاذہ“ اور پناہ طلبی کی چند قسمیں ہیں:

اول: ”اللہ تعالیٰ سے پناہ طلبی۔“ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف شدت سے اپنے محتاج ہونے اور اس سے پناہ طلب کرنے کا احساس نیز اس کے کافی شافی ہونے کا اعتقاد ہوتا ہے اور یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ وہی ہر موجود اور آنے والی چیز سے، ہر چھوٹی بڑی چیز سے، انسان اور غیر انسان سے محفوظ رکھنے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ ”اللہ تعالیٰ سے استعاذہ“ اور پناہ طلبی کی دلیل یہ قول ربانی ہے:

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝﴾ (الفلق: ۲-۱)

”آپ کہیے کہ میں صبح کے رب سے استعاذہ کرتا ہوں اس کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔“ (آخر سورہ تک)

اور یہ قول ربانی:

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ
الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝﴾ (الناس: ۱)

”آپ کہیے کہ میں آدمیوں کے رب، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود سے استعاذہ کرتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے (شیطان کے) شر سے۔“ (آخر سورہ تک)

دوم: ”اللہ تعالیٰ کے کلام، اس کی عظمت اور اس کی عزت جیسی الہی صفات سے پناہ طلبی۔“ دلیل اللہ کے رسول ﷺ کا یہ فرمان ہے:

((أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ .))

”میں اللہ کے مکمل ترین کلمات کی پناہ لیتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔“

آپ کی یہ دعا:

((أَعُوذُ بِعِظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي .))

”میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں: (یعنی بے خبری میں)۔“

تکلیف کے وقت آپ کی دعا:

((أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أُجَدُّ وَأُحَاذَرُ .))

”میں اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس (تکلیف) سے جسے میں محسوس کر رہا ہوں اور بچنا چاہتا ہوں۔“

یہ دعا:

((أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ .))

”میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ لیتا ہوں۔“

جب اللہ تعالیٰ یہ فرمان نازل ہوا:

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ﴾

(الانعام: ۶۵)

”آپ کہیے کہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے۔“

تو نبی ﷺ نے فرمایا: ((أعوذ بوجهك)) ”میں تیرے رخ کی پناہ لیتا ہوں۔“
سوم: ”مردوں یا نظروں سے اوجھل زندوں سے پناہ طلبی جو پناہ نہ دے سکتے ہوں۔“ یہ شرک ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا﴾ (الجن: ۶)

”اور بہت سے لوگ آدمیوں میں ایسے تھے کہ وہ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے چنانچہ ان آدمیوں نے ان جنات کی بددماغی اور بڑھادی۔“
چہارم: کسی مخلوق بشر یا جگہ وغیرہ کے ذریعہ پناہ طلبی، جن سے پناہ مل سکتی ہو۔ یہ جائز امر ہے۔ دلیل رسول اللہ ﷺ کا وہ ارشاد ہے جو آپ نے فتنوں کے سلسلے میں فرمایا تھا: ”جو ان میں پڑنا چاہے گا وہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اور جس کو کوئی پناہ مل جائے تو اسے وہاں پناہ لے لینی چاہیے۔“ (متفق علیہ)

اس پناہ گاہ اور مقام عافیت کی آپ نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ: ”جس کے پاس اونٹ ہوں وہ اپنے اونٹوں میں چلا جائے۔ (مسلم)

مسلم ہی میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنی مخزوم کی کسی عورت نے چوری کی۔ جب اسے نبی ﷺ کے پاس لایا گیا تو اس نے ام سلمہ کی پناہ طلب کر لی۔“ (الحدیث)

”مسلم“ ہی کی ایک اور روایت میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”ایک پناہ لینے والا بیت اللہ کی پناہ لے گا تو اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا۔“

اگر کوئی شخص کسی ظالم کے شر سے پناہ طلب کرتا ہے تو بقدر امکان اس کو پناہ دینا اور

عافیت پہنچانا واجب ہے۔ لیکن اگر اس لیے پناہ طلب کر رہا ہے کہ کسی ممنوع کا ارتکاب کر سکے یا کسی واجب سے چھٹکارا حاصل کر سکے تو ایسے شخص کو پناہ دینا حرام ہے۔

وَدَلِيلُ الْأِسْتِعَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾
(الانفال: ۹)

استغاثہ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے پھر اس نے تمہاری سن لی۔“

شرح

”استغاثہ“ سہارا طلبی کو کہتے ہیں۔ یعنی مشکلوں اور ہلاکتوں سے نجات دینا۔
اس کی کئی قسمیں ہیں:

اول: ”اللہ سے استغاثہ“ یہ سب سے افضل اور کامل ترین عمل نیز انبیاء اور ان کے تابعین کا طریقہ ہے۔ اس کی دلیل میں شیخ رحمہ اللہ یہ فرمان الہی پیش کرتے ہیں:

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ
الْمَلَأِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ (الانفال: ۹)

”اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے سہارا طلب کر رہے تھے پھر اس نے تمہاری سن لی کہ میں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد کروں گا جو سلسلہ وار چلے آئیں گے۔“

یہ واقعہ غزوہ بدر میں پیش آیا تھا۔ نبی ﷺ نے جب ایک ہزار مشرکین کے مقابلہ میں تین سو دس سے کچھ اوپر اپنے صحابہ کی طرف نظر ڈالی تو اپنے رب عزوجل سے دعا کرنے کی خاطر خیمے میں چلے گئے اور قبلہ رو ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے: ”اے اللہ! مجھ سے وعدہ پورا فرما جو تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اے اللہ! اگر تو نے اہل اسلام کے اس

چھوٹے سے گروہ کو ہلاک کر دیا، تو تو زمین میں پوجا نہیں جائے گا۔“ آپ برابر اپنے رب سے ہاتھ اٹھائے استغاثہ کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے آپ کی چادر سرک گئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی چادر پکڑ کر پیچھے سے اڑھادی اور عرض کیا: ”اے اللہ کے نبی! اپنے رب سے آپ کی دعا کافی ہوگئی۔ وہ ضرور آپ سے اس وعدہ کو پورا فرمائے گا جو اس نے آپ سے کیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔“

دوم: ”مردوں یا نظروں سے اوجھل زندوں سے استغاثہ اور سہارا طلبی“ جو کہ سہارا نہیں دے سکتے۔ یہ شرک ہے، کیوں کہ ان سے استغاثہ وہی کر سکتا ہے جو ان کے لیے کائنات میں مخفی تصرف کرنے کا عقیدہ رکھتا اور انہیں ربوبیت کا حق دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

”یا وہ ذات جو بے قرار آدمی کی سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بناتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت ہی کم یاد رکھتے ہو۔“

سوم: ”سہارا دے سکنے والے جانکار زندوں سے سہارا طلب کرنا۔“ یہ استغاثت کی طرح جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا ہے:

﴿فَاسْتَعَاثَهُ الَّذِي مِنْ شَيْبَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ﴾ (القصص: ۱۵)

”تو وہ جو ان کی برادری کا تھا اس نے موسیٰ سے اس کے مقابلے میں جو ان کی مخالفین میں تھا مدد چاہی تو موسیٰ نے اس کو گھونسا مارا چنانچہ اس کا کام ہی تمام کر دیا۔“

چہارم: ”کسی ایسے زندہ سے سہارا طلب کرنا جو سہارا نہیں دے سکتا، یہ اعتقاد رکھے بغیر کہ اس کو کوئی مخفی قوت حاصل ہے۔ جیسے ڈوبنے والا کسی اپانچ سے سہارا طلب کرے۔ یہ بے فائدہ اور اپانچ کا مذاق اڑانا ہے، چنانچہ اس وجہ سے ممنوع ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اپانچ آدمی کو پکارتے دیکھ کر کوئی دوسرا اس وہم بتلا نہ ہو جائے کہ اپانچ کو کوئی مخفی قوت

حاصل ہے جس کے بموجب وہ مشکل سے نجات دے سکتا ہے۔

وَدَلِيلُ الدَّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ (الانعام: ۱۶۲، ۱۶۳)، وَمِنْ السُّنَّةِ: ((لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ)).

قربانی کے دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”آپ کہہ دیجیے کہ بیشک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو ہر عالم کا پروردگار ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔“

حدیث میں ہے: ”اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔“

شرح

”ذبح“ خاص طریقہ سے خون بہا کر روح ختم کرنے کو کہتے ہیں۔ ”ذبح“ کے کئی مقاصد ہیں:

اول: عبادت کے طور پر، یعنی مقصد یہ ہو کہ جس کو قربانی پیش کی جا رہی ہے اس کی تعظیم اور اپنی ذلت کا اظہار ہو اور اس کا تقرب حاصل ہو سکے۔ شرعی طریقہ پر اس طرز کی قربانی صرف اللہ جل شانہ کو ہی پیش کی جاسکتی ہے، غیر اللہ کے لیے اسے پیش کرنا شرک اکبر ہے۔ اس کی دلیل وہی آیت ہے جو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ (الانعام: ۱۶۲-۱۶۳)

”آپ کہہ دیجیے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اس اللہ کے لیے ہے جو ہر عالم کا پروردگار ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔“

دوم: مہمان کی مہمان نوازی یا شادی کے ولیمہ وغیرہ کے لیے ذبح کرنا۔ اس ذبح کا حکم

وجوبی یا استجابی طور پر دیا گیا ہے۔ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔“

آپ نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا: ”ایک بکری کا ہی سہی ولیمہ کرو۔“
سوم: ذبح بغرض خوراک یا بغرض تجارت وغیرہ۔ یہ ذبح از قسم مباح ہے۔ بنیادی طور پر اس میں فرمان الہی کے مطابق اباحت ہی پائی جاتی ہے:

﴿أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ (یس: ۷۱-۷۲)

”کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھ کی ساختہ چیزوں میں سے مویشی پیدا کئے پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں اور ہم نے ان کو ان کا تابع بنا دیا تو کچھ ان کی سواریاں ہیں اور کچھ کو وہ کھاتے ہیں۔“
اس طرح کا ذبح اسباب و وسائل کے پیش نظر مطلوب بھی ہو سکتا ہے اور ممنوع بھی۔

وَدَلِيلُ النَّذْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ
مُسْتَطِيرًا﴾ (الانسان: ۷)

نذر کی دلیل اللہ عزوجل کا یہ فرمان ہے: ”وہ لوگ نذر پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی۔“

شرح

یعنی اس بات کی دلیل کہ ”نذر“ عبادت میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (الانسان: ۷)

”وہ لوگ نذر پورا کرتے ہیں اور ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی۔“

آیت میں وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے جو اپنی

”نذریں“ پوری کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنے لیے ”نذر“ پوری کرنا پسند فرماتا ہے۔ اور ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو عبادت ہے۔

اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ہوتی ہے:

﴿وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَتْ شِرْكُهُمْ مَسْتَطِيرًا﴾ (الانسان: ۷)

”وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی عام ہوگی۔“

معلوم ہونا چاہیے کہ ان ”نذر“ ماننے والوں کی جس ”نذر“ پر اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے وہ ایسی تمام عبادتیں ہیں جنہیں اس نے فرض فرمایا ہے۔ کیوں کہ انسان جب عبادت واجبہ کی ابتدا کر دیتا ہے تو ان کا التزام کرتا ہے۔ دلیل ارشاد الہی ہے:

﴿ثُمَّ الْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ

الْعَتِيقِ﴾ (الحج: ۲۹)

”پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل پچھل دور کریں، اور اپنی نذریں پوری کریں اور بیت اللہ کا طواف کریں۔“

”نذر“ جو کہ انسان کا اپنے اوپر کسی چیز یا کسی اطاعت کا لازم کر لینا ہے، غیر واجب مکروہ ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ حرام ہے۔ کیونکہ نبی ﷺ نے ”نذر“ ماننے سے منع فرمایا ہے اور کہا ہے: ”نذر کوئی بھلائی نہیں لاتی، بلکہ اس کے ذریعہ بخیل سے کچھ نکلوا لیا جاتا ہے۔“ اس کے باوجود اگر انسان کسی اطاعت الہی کی ”نذر“ مان لے تو اسے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، کیوں کہ فرمان نبوی ہے: ”جس نے نذر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔“

خلاصہ یہ کہ ”نذر“ کا اطلاق عموماً فرض عبادتوں پر بھی ہوتا ہے اور ”خاص نذر“ پر بھی۔ اور ”نذر خاص“ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کو اپنے اوپر لازم ٹھہرا لے۔ علماء نے ”نذر خاص“ کی متعدد قسمیں بیان کی ہیں جن کی تفصیلات فقہی کتابوں میں موجود ہیں۔

الْأَصْلُ الثَّانِي: مَعْرِفَةُ دِينِ الْإِسْلَامِ، بِالْأَدِلَّةِ- وَهُوَ: الْإِسْتِسْلَامُ لِلَّهِ
بِالتَّوْحِيدِ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْبِرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ.

دوسرا بنیادی اصول

دلائل کے ذریعہ دین اسلام کی معرفت ہے

اسلام کا معنی ہے توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دینا اور اطاعت کے ذریعہ
اس کا تابع فرمان ہو جانا، اور شرک اور مشرکین سے براءت اختیار کر لینا۔

شرح

یعنی تین بنیادی اصولوں سے دوسرا اصول: ”دلائل کے ذریعہ دین اسلام کی معرفت“
ہے۔ یعنی دین اسلام کی معرفت اور جانکاری کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں حاصل
کی جائے۔

یعنی بندہ شرعی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کے ذریعہ اور عبادت میں اس کو تنہا جانتے ہوئے
اپنے آپ کو اس کے حوالہ کر دے۔ اس طرح اسلام لانے پر بندہ قابل تعریف اور لائق اجر و
ثواب ہوتا ہے۔ جہاں تک ایسے اسلام اور ایسی خود سپردگی کی بات ہے جو کہ تکوینی فیصلے کے
تحت خود بخود عمل میں آتی ہے تو اس میں کوئی ثواب نہیں ہے کیوں کہ اس میں تو انسان کو کوئی
اختیار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ

يُرْجَعُونَ﴾ (آل عمران: ۸۳)

”زمین و آسمان میں جو لوگ ہیں وہ طوعاً و کرہاً اسی کے لیے اسلام لائے اور اسی
کی طرف لوٹائے جائیں گے۔“

اسلام کے سلسلے میں کہہ سکتے ہو کہ اس میں تین باتیں پائی جاتی ہیں: توحید کے ذریعہ
اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دینا، اطاعت کے ذریعہ اس کا تابع فرمان ہو جانا اور شرک و
مشرکین سے علیحدگی اختیار کر لینا۔

”اطاعت“ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور ممنوعات سے پرہیز کے ذریعہ ہوتی ہے۔ کیوں کہ اطاعت نام ہے حکم کو بجالانے اور ممنوعات کو چھوڑ دینے کا۔

”شُرک سے براءت“ یہ ہے کہ اس سے علیحدہ اور الگ ہو جایا جائے۔ یہ علیحدگی و بیزاری مشرکین سے علیحدگی اور بیزاری کو مستلزم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ وَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

وَحَدَّكَ﴾ (الممتحنة: ۴)

”تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو کہ ان کے ساتھ ان کے شریک حال تھے ایک عمدہ نمونہ ہے جب کہ ان سب نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو ان سے علیحدہ اور بیزار ہیں ہم تمہارے منکر ہیں اور ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض ظاہر ہو گیا جب تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔“

وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ: الْإِسْلَامُ، وَالْإِيمَانُ، وَالْإِحْسَانُ، وَكُلُّ مَرْتَبَةٍ لَهَا أَرْكَانٌ. اور اس کے تین مرتبے ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔ اور ہر مرتبے کے کچھ ارکان ہیں۔

شرح

مؤلف علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کہ دین اسلام کے اوپر تلے تین مرتبے ہیں: اسلام، ایمان اور احسان۔

اس کی دلیل رسول اللہ ﷺ کا وہ فرمان ہے جو آپ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کے اندر اسلام، ایمان اور احسان سے متعلق جبرئیل علیہ السلام کے سوالات کے

جواب میں فرمایا تھا، اور کہا تھا کہ: ”یہ جبرئیل تھے جو تمہارے پاس تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔“

فَارَكَانَ الْإِسْلَامَ خَمْسَةً: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.
چنانچہ ارکان اسلام پانچ ہیں: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا،
رمضان کا روزہ رکھنا اور بیت اللہ الحرام کا حج کرنا۔

شرح

اس کی دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا:
”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے: اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی
معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا، اور بیت
اللہ الحرام کا حج کرنا۔“

”لا الہ الا اللہ“، اور ”محمد رسول اللہ“ کی گواہی الگ الگ ہونے کے باوجود
ایک ہی رکن ہے، کیوں کہ عبادت کا دار و مدار بیک وقت دونوں گواہیوں کی درستگی پر ہے اور کوئی
بھی عبادت بلا اخلاص الہی اور بلا اتباع رسول قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اخلاص الہی ”لا الہ الا
اللہ“ کی گواہی پر، اور اتباع رسول ”محمد رسول اللہ“ کی گواہی پر منحصر ہے۔

فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو
الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران: ۱۸)
وَمَعْنَاهَا: لَا مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلَّا اللَّهُ؛ ((لَا إِلَهَ)) نَافِيًا جَمِيعًا مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ

اللَّهِ (إِلَّا اللَّهَ)) مُثَبِّتًا الْعِبَادَةَ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي عِبَادَتِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي مُلْكِهِ.

وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوضِّحُهَا، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ سِئِمًا مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَا هَلَلُ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران : ٦٤)

شہادت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

”گو ایہی دی اللہ نے اس بات کی کہ بجز اس کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی اور معبود بھی وہ اس شان کا ہے کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زبردست، حکمت والا ہے۔“

اس کا معنی یہ ہے کہ معبود برحق سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں۔ ”لا الہ“ ہر اس معبود کی نفی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجا جاتا ہے۔ ”إلا لله“ عبادت کو اللہ وحدہ کے لیے ثابت کرتا ہے جس کا اپنی معبودیت میں کوئی شریک نہیں، جس طرح کہ اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

وہ تفسیر جو مذکورہ باتوں کی وضاحت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

”اور یاد کیجیے جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان معبودوں سے بالکل علیحدہ ہوں جنہیں تم پوجتے ہو۔ مگر اس سے علیحدہ نہیں جس نے مجھے فطرت کے مطابق پیدا کیا تو بے شک وہی مجھے ہدایت دے گا اور (اللہ) نے اس کو اس کے بعد میں باقی رہ جانے والی بات بنا دی تاکہ وہ لوگ باز آجائیں۔“

اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ:

”کہہ دیجیے اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ رب نہیں بنائے گا۔ تو اگر وہ لوگ منہ پھریں تو تم لوگ کہو کہ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔“

شرح

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی خود اپنی ذات کے لیے گواہی ہے کہ معبود وہی ہے کوئی اور نہیں۔ اس بات پر فرشتوں اور اہل علم کی بھی گواہی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر یہ کہہ کر زور دیا ہے کہ:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

”اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زبردست، حکمت والا ہے۔“

اس آیت میں اہل علم کی زبردست منقبت بیان کی گئی ہے اور وہ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے ساتھ گواہ ہیں۔ یہاں اہل علم سے مراد وہ لوگ ہیں جو شریعت الہی کا علم رکھتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا مرتبہ انبیاء و رسل کو حاصل ہے۔ یہ گواہی گواہوں اور جس بات کی گواہی دی گئی ہے، دونوں کی عظمت کے پیش نظر عظیم ترین گواہی ہے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور اہل علم گواہ ہیں۔ اور جس بات کی گواہی دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں یکتا و تنہا ہے۔ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ میں بھی اسی پر زور دیا گیا ہے۔

مؤلف رحمہ اللہ کا قول: ”اس کا معنی یہ ہے کہ“ سے مراد لا الہ الا اللہ کا معنی ہے۔ اور وہ یہ کہ معبود برحق سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں۔ چنانچہ لا الہ الا اللہ کی گواہی یہ ہے کہ انسان اپنی زبان اور دل سے اس بات کا اعتراف کرے کہ اللہ عز و جل کے سوا معبود برحق کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہ ”الہ“ ”مالوہ“ کے معنی میں ہے، اور تالہ تعبد کو کہتے ہیں، ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا جملہ نفی اور اثبات پر مشتمل ہے۔ ”لا الہ“ نفی ہے اور ”الا اللہ“ اثبات۔ اور لفظ جلالہ

”اللہ“ ”لا“ کی محذوف خبر کا بدل ہے۔ مکمل جملہ یوں ہے: ”لا إلهَ حق إله اللہ“ ہمارے ذکر کردہ مکمل جملہ میں ”حق“ محذوف کو خبر ماننے سے مندرجہ ذیل اشکال کا جواب ہو جاتا ہے۔

اشکال یہ ہے کہ: ”لا إلهَ الا اللہ“ کیوں کر کہا جاسکتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بہت سے ایسے معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں معبود کہا ہے اور ان کے پجاری بھی انہیں معبود کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ (ہود: ۱۰۱)

”جب تمہارے رب کا حکم آجائے گا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔“

کیسے ممکن ہے کہ ہم الوہیت کو غیر اللہ کے لیے ثابت کریں جب کہ تمام پیغمبروں نے اپنی قوموں سے کہا تھا۔

﴿اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ﴾ (الاعراف: ۵۹)

”اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود اور الوہیت کے لائق نہیں۔“

”لا الہ الا اللہ“ میں ”حق“ کو خبر مان لینے سے اس اشکال کا واضح طور پر جواب ہو جاتا ہے۔ ہم کہیں گے کہ: ”یہ معبودان جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجے جارہے ہیں، ہیں تو معبود ہی لیکن باطل ہیں، سچے معبود نہیں ہیں، اور نہ انہیں الوہیت کا کچھ حق ہے۔ اس مفہوم پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دلالت کر رہا ہے۔

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهٖ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ﴾ (الحج: ۶۲)

”یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ ہی ہستی میں حق ہے اور جن چیزوں کی اللہ کے سوا

یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ وہ باطل ہیں اور وہی عالی شان بڑا ہے۔“

یہ ارشاد بھی:

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ (النجم: ۱۹-۲۳)

”بھلا تم نے لات اور عزی اور تیسرے منات کے حال میں غور کیا ہے۔ کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں۔ تب تو یہ بہت بے ڈھنگی تقسیم ہوئی۔ یہ صرف نام ہی نام ہیں جنہیں تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ان کی کوئی دلیل نہیں بھیجی۔“

یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمان الہی بھی:

﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ (یوسف: ۴۰)

”تم لوگ تو اللہ کو چھوڑ کر صرف چند بے حقیقت ناموں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیا ہے، اللہ نے تو ان کی کوئی دلیل نہیں بھیجی۔“

چنانچہ ”لا الہ الا اللہ“ کا معنی ہے۔ ”اللہ عزوجل کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔“

اس کے علاوہ جو دوسرے معبود ہیں ان کی مزعومہ الوہیت حقیقی نہیں بلکہ باطل ہے۔

ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ اور امام الخفاء ہیں محمد ﷺ کے بعد سب سے افضل رسول

ہیں۔ ان کے باپ کا نام آزر ہے۔

”براء“ (بالکل علیحدہ) ”براءت“ سے صفت مشبہ ہے اور معنی میں ”برائی“ سے بلیغ

ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قول: (”میں ان معبودوں سے بالکل علیحدہ ہوں جنہیں تم پوجتے ہو)

”لا الہ“ کا مفہوم ادا کر رہا ہے۔

یعنی بنیادی طور پر مجھے فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ”إلا اللہ“ کا معنی دے رہا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے جیسے کہ اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے:

﴿إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (الاعراف: ۵۴)

”یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ رب العالمین۔“

چنانچہ اس آیت میں پیدا کرنے کی قوت اور حاکم ہونے کو تھا اللہ رب العالمین میں محصور کر دیا گیا ہے۔ لہذا قدرتِ خلق اسی کو اور حکم بھی اسی کا ہے، چاہے تکوینی ہو چاہے شرعی۔ یعنی حق کی طرف میری رہنمائی کرے گا اور مجھے اس کی توفیق عنایت کرے گا۔ یعنی اس بات کو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر معبود سے مکمل علیحدگی والی بات۔

یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں۔

یعنی شرک سے باز آ کر ابراہیم علیہ السلام کی بات کی طرف لوٹ جائیں۔

اہل کتاب یہود و نصاریٰ سے مناظرہ کے لیے نبی ﷺ سے خطاب کیا گیا ہے۔

” (ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے) “ وہ بات یہ ہے کہ: ”ہم صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ رب نہیں بنائے گا۔“ اس جملہ میں ”ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے“ ”لا إله الا اللہ“ کا ہم معنی ہے اور (جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے) کا معنی یہ ہے کہ ہم اور تم اس عقیدے میں ایک جیسے ہیں۔

یعنی ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ رب نہیں بنائے گا کہ وہ اس کی ایسی تعظیم کرے جیسی کہ اللہ عزوجل کی تعظیم کی جانی چاہیے اور اس کی ایسی عبادت کرے جیسی کہ اللہ کی کرنی چاہیے اور حکم کو غیر اللہ کے لیے رواجانے۔

”منہ پھیر لیں“ یعنی اس دعوت سے اعراض کر لیں جو تم لوگوں نے دی ہے۔
یعنی تم لوگ ان کے لیے اعلان کر دو اور ان کو گواہ بنا لو کہ تم لوگ اللہ کے لیے مسلمان ہو
اور اس سرکشی سے پاک نیز ”لا الہ الا اللہ“ کی اس روگردانی سے دور ہو جو کہ ان میں پائی
جاتی ہے۔

وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ
أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾
(التوبة: ۱۲۸)

محمد رسول اللہ کی شہادت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

”یقیناً تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک ایسا رسول آیا ہے جس کے اوپر گراں ہے وہ چیز
جسے تم گراں سمجھتے ہو تمہارے سلسلے میں حریص ہے مومنین کے ساتھ بڑا ہی مہربان شفیق ہے۔“

شرح

قول الہی (”تمہیں میں سے“) سے مراد ہے: تمہاری جنس میں سے بلکہ تمہارے
درمیان میں سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي
ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (الجمعة: ۲)

”وہی وہ ذات ہے جس نے ان پڑھوں کے اندر انہیں میں سے ایک ایسا رسول
بھیجا ہے جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے اور انہیں سنوارتا ہے اور انہیں کتاب اور
حکمت سکھاتا ہے اور بے شک وہ پہلے صریح گمراہی میں تھے۔“
یعنی تمہاری مشقت اور پریشانی اس کے اوپر شاق ہے۔

یعنی اس بات کا خواہش مند ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچے اور نقصان کا سامنا نہ ہو۔
 یعنی مؤمنین کے ساتھ بڑی مہربانی اور شفقت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو بطور
 خاص اس لیے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو کفار اور منافقین سے جہاد کرنے اور ان
 کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا حکم دیا گیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کے یہ اوصاف بتاتے ہیں کہ
 آپ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد اس امر پر دلالت کرتا ہے:
 ”محمد رسول اللہ“ ۲۹/۴۸

اور یہ ارشاد کہ:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (الاعراف: ۱۵۸)

”کہہ دیجیے کہ اے لوگو! میں تم تمام کی طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں۔“

اس مضمون کی بے شمار آیتیں ہیں جو وضاحت کرتی ہیں کہ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے برحق
 رسول ہیں۔

وَمَعْنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ: طَاعَتُهُ فِيَمَا أَمَرَ، وَتَصَدِيقُهُ فِيَمَا
 أَخْبَرَ، وَاجْتِنَابُ مَا عَنَّهُ نَهَى وَزَجَرَ، وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ.
 ”محمد رسول اللہ“ کی شہادت کا معنی رسول کی طرف سے جاری احکام میں اس کی اطاعت،
 اس کی دی ہوئی خبروں میں اس کی تصدیق اور اس کی طرف سے رد کی ہوئی اور منع کی ہوئی
 باتوں سے پرہیز ہے۔ اور یہ کہ اللہ کی عبادت اس کے مشروع کردہ طریقہ سے ہی کی جائے۔

شرح

محمد رسول اللہ کی شہادت کا معنی اس بات کا زبانی اقرار اور قلبی ایمان ہے کہ محمد بن
 عبد اللہ القرشی الہاشمی جن و انس میں سے تمام مخلوق کی طرف بھیجے ہوئے اللہ عزوجل کے
 رسول ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاریات: ۵۶)

”اور میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔“
اور اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اس وحی کے مطابق ہی ہو سکتی ہے جسے محمد ﷺ لائے ہیں۔ اللہ عزوجل نے فرمایا ہے:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾

(الفرقان: ۱)

”بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے پر اس لیے اتارا کہ وہ تمام عالم کے لیے ڈرانے والا بنے۔“

اس شہادت کا تقاضہ ہے کہ تم رسول اللہ ﷺ کی دی ہوئی خبر کی تصدیق کرو، اس کے دیئے ہوئے حکم کی پابندی کرو، اس کے منع کئے ہوئے امور سے پرہیز کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اسی طرز پر کرو جو انہوں نے بتایا ہے۔ اس شہادت کا تقاضہ یہ بھی ہے کہ تم رسول اللہ ﷺ کے سلسلے میں ہرگز یہ اعتقاد نہ رکھو کہ انہیں الوہیت کا کچھ حق حاصل ہے یا کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں یا عبادت کے حق دار ہیں۔ بلکہ وہ تو ایک بندے ہیں جن کی عبادت نہیں کی جاسکتی، ایک رسول ہیں جو جھوٹ نہیں بول سکتے اور خود یا دوسروں کے لیے کسی نفع یا نقصان کی قدرت نہیں رکھتے الا ماشاء اللہ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا

أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِن تَبِعُوا إِلَّا مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ﴾ (الانعام: ۵۰)

”کہہ دیجیے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں تو اسی وحی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف کی جاتی ہے۔“

چنانچہ وہ پابندِ حکم ایک بندے ہیں۔ جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدًا وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا﴾ (الانبیاء: ۲۲)

”آپ کہہ دیجیے کہ میں تمہارے نہ کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں نہ بھلائی کا۔ آپ (ﷺ) کہہ دیجیے کہ مجھ کو اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ پاسکتا ہوں۔“

اور فرمایا:

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الاعراف: ۸۸)

”آپ کہہ دیجیے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا اور کوئی مضرت بھی مجھ پر واقع نہ ہوتی۔ میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔“

اس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہے نہ رسول اللہ (ﷺ) اور نہ کوئی ادنیٰ مخلوق اور یہ بھی کہ عبادت اللہ وحدہ ہی کے لیے روا ہے۔

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

”کہہ دیجیے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی کا میں حکم دیا گیا ہوں اور میں حکم ماننے والوں (مسلمانوں) میں سب سے آگے ہوں۔“

یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ رسول اللہ (ﷺ) کا حق یہ ہے کہ انہیں اسی مرتبہ پر رکھا جائے جس پر کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے فائز فرمایا ہے۔ یعنی یہ کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے

رسول ہیں۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔

وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ وَتَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (البينة: ٥)

نماز و زکوٰۃ کی دلیل۔ توحید کی تفسیر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”اور ان کو یہی حکم ہوا کہ وہ اللہ کے واسطے بندگی کو خالص کر کے باطل سے رخ موڑ کر صرف اسی کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور یہی سیدھا دین ہے۔“

شرح

یعنی اس بات کی دلیل کہ نماز اور زکوٰۃ دین ہی کا حصہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (البينة: ٥)

”اور ان کو یہی حکم ہوا کہ وہ اللہ کے واسطے بندگی کو خالص کر کے باطل سے رخ

موڑ کر صرف اسی کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور یہی

سیدھا دین ہے۔“

اس آیت میں عموم ہے جو کہ تمام قسم کی عبادتوں پر محیط ہے۔ چنانچہ انسان پر لازم ہے

کہ وہ ان عبادت میں اللہ کے لیے خالص رہے، باطل سے رخ موڑے رہے اور اس کی

شریعت کا متبع رہے۔

یہ عطف الخاص علی الطعام کی قبیل سے ہے، کیوں کہ اقامت نماز اور ادائیگی زکوٰۃ بھی

عبادت ہی ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کی اہمیت کے پیش نظر انہیں نمایاں طور پر

بیان کیا ہے۔ اس لیے کہ نماز بدنی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ قرآن کریم میں ان دونوں کا

تذکرہ ساتھ ہی ساتھ آتا ہے۔

(اور یہی) یعنی خلوصِ اطاعت اور باطل سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔

یعنی سیدھی ملت کا دین ہے جس میں کوئی کجی نہیں۔ کیوں کہ یہ اللہ عزوجل کا دین ہے اور اللہ عزوجل کا دین سیدھا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ (الانعام: ۱۵۳)

”اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو کہ سیدھا ہے اس لیے اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔“

اس آیت کریمہ میں جہاں عبادت، نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ پایا جاتا ہے وہیں توحید کی حقیقت کا بھی ذکر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے شرک کی طرف میلان نہ رکھتے ہوئے اخلاص برتنا۔ چنانچہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص نہ برتے وہ موحد نہیں، اسی طرح جو اپنی عبادت غیر اللہ کے لیے کرے وہ بھی موحد نہیں ہے۔

وَدَلِيلُ الصِّيَامِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: ۱۸۳)

اور روزہ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر روزہ واجب کر دیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر واجب کر دیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بنو۔“

شرح

یعنی اس کے وجوب کی دلیل یہ ہے:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: ۱۸۳)

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر روزہ واجب کر دیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر واجب کر دیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم متقی بنو۔“
اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: ﴿كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ”جس طرح ان لوگوں پر واجب کر دیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے“ میں چند فوائد ہیں:
اول۔ روزہ کی اہمیت: اس حیثیت سے کہ اللہ عزوجل نے اسے ہم سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض فرمایا تھا یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، اور یہ ہر امت پر لازم رہا ہے۔

دوم۔ اس امت کے لیے آسانی: اس حیثیت سے کہ روزہ جس میں روحانی اور جسمانی مشقت بھی ہو سکتی تھی اسی امت کو اس کا پابند نہیں بنایا گیا ہے۔
سوم: اس بات کا اشارہ کہ اللہ عزوجل نے اس امت پر اس کا دین مکمل کر دیا ہے۔ اس طرح کہ اس کو وہ تمام فضائل حاصل ہیں جو سابقہ امتوں کو حاصل تھے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزہ کی حکمت اس طرح بیان کی ہے کہ: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (یعنی ”تاکہ تم متقی بنو۔“)

یعنی اپنے روزوں اور تقویٰ کی خوبی سے جو روزہ کا لازمہ ہے، اللہ کے متقی بنو۔ اس فائدے کی طرف نبی ﷺ نے یوں اشارہ فرمایا ہے: ”جس نے جھوٹ بولنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ترک نہ کیا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا ترک کر دے۔“

وَدَلِيلُ الْحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ۹۷)

اور حج کی دلیل یہ ہے:

”اور لوگوں کے ذمہ اللہ کا حق حج بیت اللہ ہے جو لوگ وہاں تک جاسکتے ہوں اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔“

شرح

یعنی اس کے وجوب کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ﴾ (آل عمران: ۹۷)

”اور لوگوں کے ذمہ اللہ کا حق حج بیت اللہ ہے۔“

یہ آیت ۹ میں نازل ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ حج فرض ہو گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: (مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) ”یعنی جو لوگ وہاں تک جاسکتے ہوں“ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو نہیں جاسکتا اس پر حج نہیں ہے۔

فرمان الہی: ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ یعنی ”جو شخص منکر ہو تو اللہ تمام جہاں والوں سے بے نیاز ہے“ میں یہ دلیل ہے کہ جو بیت اللہ تک جاسکتا ہو اس کا حج نہ کرنا کفر ہے۔ لیکن جمہور علماء کے قول کے مطابق یہ کفر ایسا نہیں ہے کہ ملت سے خارج کر دے۔ کیوں کہ عبد اللہ بن شقیق کا قول ہے: ”اصحاب رسول اللہ ﷺ ترک نماز کے علاوہ کسی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔“

الْمَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ: الْإِيْمَانُ ، وَهُوَ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ، فَأَعْلَاهَا قَوْلٌ لِإِلَهِ
إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَانِ .
دوسرا مرتبہ ایمان ہے، اور اس کی زائد از ستر شاخیں ہیں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کا کہنا اور
ادنیٰ راستے سے تکلیف دہ شی کو ہٹانا ہے۔ حیا ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔

شرح

یعنی دین کے مرتبوں میں سے۔ لغوی طور پر ”ایمان“ کا معنی ہے تصدیق کرنا۔ اور شرعی طور پر ”ایمان“: دل سے اعتقاد، زبان سے ادا یگی اور اعضاء کے ذریعہ عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ ”ایمان“ کی ستر سے زیادہ شاخیں۔
یہ زیادتی تین سے لے کر نو تک ممکن ہے۔
”شاخ“ کسی چیز کے جزء کو کہتے ہیں۔
یعنی تکلیف کو دور کرنا جیسے پتھر، کاٹنا، ردی اشیاء، گندگی اور بدبودار جیسی تکلیف دہ چیزیں۔
”حیا“ ایک متاثر ہوجانے والی خوبی ہے جو شرم کی وجہ سے وجود میں آتی ہے اور آدمی کو غیر انسانی حرکات سے روکتی ہے۔

مؤلف رحمہ اللہ کی بات کہ: ”ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں“، اور اس بات کہ: ”ایمان کے چھ ارکان ہیں“ میں موافقت پیدا کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ: ”ایمان“ جو عقیدہ اور اعتقاد ہے اس کے چھ اصول ہیں جو کہ حدیث جبریل علیہ السلام میں یوں مذکور ہیں کہ انہوں نے نبی ﷺ سے ایمان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: ”ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان و اعتقاد رکھو اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو۔“ (متفق علیہ)

اور وہ ”ایمان“ جو کہ اعمال اور اقسام اعمال کو شامل ہے اس کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو بھی ”ایمان“ کا نام دیا ہے، فرمایا کہ:
﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ (البقرہ: ۱۴۳)
”ایسا نہیں کہ اللہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔“

مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ”ایمان“ سے مراد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی ہوئی تمہاری نمازیں ہیں، کیوں کہ صحابہ کرام کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیئے جانے سے پہلے بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔

وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَكُتِبَ عَلَيْكَ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ وَالِدَلِيلُ عَلَى هَذِهِ الْأَرْكَانِ السِّتَّةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ (البقرة: ۱۷۷)

وَدَلِيلُ الْقَدْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (القمر: ۴۹)

اس کے چھ ارکان ہیں: یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان اور یوم آخر پر اور یہ کہ تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ ان چھ ارکان پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

”سارا کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کو لیکن کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔“

اور تقدیر کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

”ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا۔“

شرح

”ایمان باللہ“ میں چار باتیں آتی ہیں:

اول:.....اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان:

- اللہ تعالیٰ کے وجود پر فطرت، عقل، شرع اور محسوسات سبھی چیزیں دلالت کرتی ہیں:
- ۱۔ ”فطرت کی دلالت“ یہ ہے کہ ہر مخلوق کی پیدائش فطرتاً اس انداز سے ہوئی ہے کہ وہ بغیر تعلیم اور تفکیر کے اپنے خالق پر ایمان رکھتا ہے۔ اس فطرت سے وہ اسی وقت منحرف ہو سکتا ہے جب کہ اس کے دل پر کوئی ایسی چیز طاری ہو جائے جو اسے فطرت سے پھیر دے، کیوں کہ نبی ﷺ کا ارشاد ہے: ”ہر بچہ فطرت کے مطابق ہی پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا ڈالتے ہیں۔“ (بخاری)
 - ۲۔ ”وجود باری تعالیٰ پر عقل کی دلالت“ یہ ہے کہ اگلی پچھلی تمام مخلوق کے لیے کسی ایسے

خالق کا ہونا ضروری ہے جس نے انہیں وجود بخشا ہے۔ کیوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مخلوق خود وجود پذیر ہوگئی ہو اور نہ یہ ممکن ہے کہ ان کا وجود غیر متوقع طور پر ہو گیا ہو۔ مخلوق خود وجود پذیر اس لیے نہیں ہو سکتی کہ کوئی بھی چیز اپنے آپ کی خالق نہیں ہوتی۔ کیوں کہ وہ اپنے وجود سے پہلے معدوم تھی، لہذا خالق کیسے ہو سکتی ہے؟

غیر متوقع طور پر اس کا وجود اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہر وجود پانے والے کے لیے ایک وجود دینے والا بھی ہونا چاہیے۔ اور اس لیے بھی کہ اس بے مثال، باہم مربوط نظم و نسق اور اسباب و مسببات نیز تمام کائنات کے درمیان مکمل ربط و ضبط کے ساتھ مخلوقات کا وجود بالکل یہ انکار کرتا ہے کہ ان کا وجود غیر متوقع طور پر یوں ہی ہو گیا ہو۔ کیوں کہ جس کا وجود غیر متوقع طور پر ہوا ہو اس کا بنیادی طور پر کوئی نظام ہی نہیں ہوگا چنانچہ وہ اپنی بقاء اور ترقی پذیری میں پابند نظام کیوں کر ہوگا؟

لہذا جب یہ ممکن نہیں کہ مخلوقات خود اپنے وجود کی موجد ہوں، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ ان کا وجود غیر متوقع طور پر ہو، اس لیے ثابت ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی ان کا موجد ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے۔

اس عقلی دلیل اور قطعی ثبوت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ طور میں یوں فرمایا ہے:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ (طور: ۵۳)

”کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں۔“

یعنی وہ بغیر خالق کے پیدا نہیں کئے گئے ہیں اور نہ انہوں نے خود کو پیدا کیا ہے۔ لہذا ان کے لیے خالق کا ہونا متعین ہوا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی لیے جب جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ

نے حالتِ شرک میں رسول اللہ ﷺ کو سورہ طور کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے سنا کہ:

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنَ رَبِّكَ أَمْ هُمُ

الْمَسِيرُونَ﴾ (طور: ۳۵ - ۳۷)

”کیا یہ لوگ بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے بلکہ یہ لوگ یقین نہیں لاتے۔ کیا ان لوگوں کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا یہ لوگ حاکم ہیں۔“

تو کہا کہ ”قریب تھا کہ میرا دل پرواز کر جائے۔ اور یہی پہلا موقع تھا جب کہ ایمان میرے دل میں جاگزیں ہوا۔“ (بخاری) مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایک مثال بیان کر دیں جس سے کہ مسئلہ کو وضاحت ہو جائے گی:

فرض کرو تم سے کوئی آدمی ایک ایسے عظیم الشان محل کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے جس کے چاروں طرف باغات ہیں، ان میں نہریں رواں دواں ہیں، قالینوں اور مسندوں کی کمی نہیں، ہر طرح کی آرائش سے آراستہ ہے جو اس کے حسن میں چار چاند لگا رہی ہے۔ وہ شخص تم سے کہتا ہے کہ: اس محل اور اس میں پائی جانے والی تمام خوبیوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا ہے یا یہ کہے کہ بغیر ایجاد کے غیر متوقع طور پر یہ خود وجود پا گئی ہیں تو یقیناً تم فوراً انکار کر دو گے، خبر دینے والے کو جھٹلاؤ گے اور اس کی اس بات کو بیوقوفی شمار کرو گے۔ کیا اس کے بعد بھی کہا جاسکتا ہے کہ آسمان و زمین، افلاک و احوال اور بے مثال نمایاں انتظام والی وسیع کائنات نے اپنے آپ کو وجود دے دیا ہو؟ یا بغیر موجد کے غیر متوقع طور پر وجود پا گئی ہے؟

۳۔ ”وجود باری تعالیٰ پر شرعی دلالت“ یہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں اس بات کا اقرار کرتی ہیں۔ مخلوق کے حق میں جتنے مصلحت آمیز احکام ان کتابوں میں مذکور ہیں دلیل ہیں کہ وہ احکام ایسے رب کی جانب سے ہیں جو حکمت والا اور اپنی مخلوق کے مصالح کا جان کار ہے۔ ان کتابوں کی کائنات سے متعلق وہ تمام خبریں (حالات جن کے گواہ ہیں) اس بات کا دلیل ہیں کہ وہ خبریں ایسے رب کی طرف سے ہیں جو اپنی خبر کے مطابق ایجاد کرنے پر قادر ہے۔

۴۔ ”وجود باری تعالیٰ پر محسوسات کی دلالت“ دو طریقہ سے ہے:

اول: یہ کہ ہم دعا کرنے والوں کی اجابت اور پریشان حالوں کی مدد کے بارے میں

سننے اور مشاہدہ کرتے رہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر قطعی طور سے دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلِ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ﴾ (الانبیاء: ۷۶)

”اور نوح (کا تذکرہ کیجیے) جب کہ اس (زمانہ ابراہیمی) سے پہلے انہوں نے دعا کی تو ہم نے ان کی دعا قبول کی۔“

اور فرمایا:

﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبَ لَكُمْ﴾ (الانفال: ۹)

”جب کہ تم لوگ اپنے رب سے سہارا طلب کر رہے تھے تو اس نے تمہاری سن لی۔“
 ”صحیح بخاری“ میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ”ایک دیہاتی جمعہ کے دن آیا، نبی ﷺ خطبہ دے رہے تھے۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ! دولت برباد ہو گئی، عیال بھوک کا شکار ہو گئے، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ چنانچہ پہاڑوں کے مانند بادل امنڈ پڑے۔ آپ اپنے منبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے آپ کی داڑھی سے بارش ٹپکتی دیکھی۔ وہی دیہاتی یا کوئی اور شخص دوسرے جمعہ کو بھی اٹھا اور کہا: یا رسول اللہ! بنیاد گر گئی، دولت ڈوب گئی، ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا: ”اے اللہ! ہمارے ارد گرد، ہم پر نہیں۔“ اس کے بعد آپ جدھر بھی اشارہ فرماتے وہاں سے بادل چھٹ جاتے۔“

صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے والے اور اجابت کی شرائط کے مطابق دعا کرنے والوں کی دعاؤں کی مقبولیت کا ہم آج بھی مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔
 دوم: یہ کہ انبیاء کرام کی نشانیاں جنہیں معجزات کہتے ہیں اور جن کا لوگ مشاہدہ کرتے یا سنتے ہیں، وہ انبیاء کی بھیجنے والی ذات کے وجود کی قطعی دلیل ہیں۔ اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کیوں کہ معجزات ایسے معاملات ہیں جو انسانی دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی تائید و نصرت کی غرض سے ظاہر فرماتا ہے۔

اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی نشانی اور ان کا معجزہ ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے عصا سے سمندر کو ماریں، چنانچہ انہوں نے مارا تو سمندر بارہ خشک راستوں میں ایسے تبدیل ہو گیا کہ پانی پہاڑ کی طرح راستوں کے درمیان آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۗ﴾ (شعراء: ۶۳)

”پھر ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو سمندر پر مارو چنانچہ وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا۔“

دوسری مثال عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے اور انہیں ان کی قبروں سے نکال دیتے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (آل عمران: ۴۹)

”اور میں مردوں کو اللہ کے حکم سے حیات دیتا ہوں“

اور فرمایا:

﴿وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي﴾ (المائدہ: ۱۱)

”اور جب کہ تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے تھے۔“

تیسری مثال محمد ﷺ کی ہے، جب کہ ان سے قریش نے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تھا تو آپ نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور لوگوں نے اسے دیکھا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۗ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا

سِحْرٌ مُّسْتَوْرٌ ۗ﴾ (القمر: ۱-۲)

”قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند تقسیم ہو گیا۔ اور یہ لوگ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں

تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہوا ہے۔“

چنانچہ یہ معروف اور محسوس نشانیاں، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی تائید و نصرت میں

ظاہر فرماتا ہے، قطعی طور پر اس کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔

دوم:..... اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان:

یعنی یہ کہ وہی تمہارا رب ہے، اس کا نہ کوئی شریک ہے نہ مددگار۔

”رب“ اس ذات کو کہتے ہیں جس کو قوتِ خلق، بادشاہی اور فرماں روائی حاصل ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں اور اس کے علاوہ کسی کا حکم نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ (الاعراف: ۵۴)

”یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔“

اور فرمایا:

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ

مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ (فاطر: ۱۳)

”یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی سلطنت ہے اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے

ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے۔“

نہیں جانا جاتا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کرتا ہو۔ ہاں خود

سراور بد اعتقاد ضرور انکار کرتا ہے جیسا کہ فرعون نے کیا تھا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا تھا:

﴿إِنَّا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ (النازعات: ۲۴)

”میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔“

اور کہا تھا:

﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ (القصص: ۳۸)

”اے اہل دربار مجھ کو تمہارا اپنے سوا کوئی معبود معلوم نہیں ہوتا۔“

لیکن یہ عقیدے کی رو سے نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَجَعَلُوا بَهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾ (النمل: ۱۴)
 ”اور ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کے منکر ہو گئے حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا
 یقین کر لیا تھا۔“

اللہ تعالیٰ کے بیان کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا:
 ﴿قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا﴾ (بنی اسرائیل: ۱۰۲)
 ”تو خوب جانتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین کے پروردگار نے بھیجے ہیں جو کہ
 بصیرت کے لیے کافی ذرائع ہیں اور میرے خیال میں اے فرعون ضرور تیری کم
 بختی آگئی ہے۔“

اسی لیے مشرکین شرک فی الاولیہ کے ساتھ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ اللہ
 تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ
 قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ
 الْعَظِيمِ﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ
 كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيَّ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ سَيَقُولُونَ
 لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ﴾ (المؤمنون: ۸۴-۸۹)

”آپ کہہ دیجیے کہ یہ زمین اور جو اس پر رہتے ہیں کس کے ہیں اگر تم کو کچھ خبر
 ہے وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ کی ہیں، تو کہیے کہ پھر کیوں نہیں غور کرتے۔
 آپ یہ بھی کہیے کہ ان سات آسمانوں کا مالک اور عالی شان عرش کا مالک کون
 ہے، وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ کا ہے، آپ کہیے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے،
 آپ یہ بھی کہیے کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے اور وہ
 پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا اگر تم کو کچھ خبر

ہے۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب صفتیں اللہ ہی کی ہیں آپ کہیے کہ پھر تم کو
کیسا خبط ہو رہا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ
الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ۝﴾ (الزخرف: ۹)

”اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا ہے تو وہ
ضرور یہی کہیں گے کہ ان کو زبردست، جاننے والے نے پیدا کیا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝﴾

(الزخرف: ۸۷)

”اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے
کہ اللہ، پھر کدھرا لٹے جاتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کا حکم تکوینی اور شرعی دونوں حکموں کو شامل ہے، چنانچہ وہ جس طرح کائنات کا
مدبر اور اس میں اپنی حکمت کے مطابق جیسا چاہے فیصلہ کرنے والا ہے اسی طرح اپنی حکمت
کے مطابق طریقہ عبادات اور احکام معاملات کا قانون بھی بنانے والا ہے۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ
کے ساتھ کسی اور کو عبادت کا قانون ساز یا معاملات کا حاکم سمجھتا ہے وہ اس کے ساتھ شرک
کرتا ہے، ایمان کا ثبوت نہیں دیتا۔

سوم:..... اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان:

یعنی (یہ کہ وہ تنہا معبود برحق ہے اس کا کوئی شریک نہیں)۔ ”معبود“ اس کو کہتے ہیں جس
کو محبت اور تعظیم میں پوجا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَالِهٰكُمُ الْاِلٰهَ وَاٰحَدًا لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ۝﴾ (البقرہ: ۱۶۳)

”اور تمہارا معبود ایک معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں (وہی) رحمان و

”رحیم ہے۔“

اور فرمایا:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (آل عمران: ۱۸)

”گواہی دی اللہ نے اس کی کہ بجز اس کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی۔ اور معبود بھی وہ اس شان کا ہے کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں وہ زبردست، حکمت والا ہے۔“

ہر وہ معبود جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو چھوڑ کر پوجے جانے کے لیے اختیار کیا گیا ہو

اس کی الہیت باطل ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ

اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (الحج: ۶۲)

”یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جن لوگوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں وہ بالکل ہی باطل ہے اور اللہ ہی عالی شان اور (سب سے) بڑا ہے۔“

ان کا نام ”الہ“ اور ”معبود“ رکھ لینا انہیں الوہیت کا حق نہیں عطا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے

لات اور عزیٰ کے متعلق فرمایا ہے:

﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا

مِنْ سُلْطَانٍ﴾ (النجم: ۲۳)

”یہ صرف نام ہی نام ہیں جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیا ہے اللہ نے جن کی کوئی دلیل نہیں بھیجی۔“

اور ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا:

﴿اتَّجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ

بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ﴿ (الانبیاء: ۷۱)

”کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے سلسلے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیا ہے۔ اللہ نے جن کی کوئی دلیل نہیں بھیجی۔“

اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ انہوں نے دو قیدی ساتھیوں سے کہا تھا:

﴿عَارِبًا مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمُ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ﴾ (یوسف: ۳۹-۴۰)

”متفرق معبود اچھے یا ایک معبود برحق جو سب سے زبردست ہے وہ اچھا۔ تم لوگ اس کو چھوڑ کر صرف چند ناموں کی عبادت کرتے ہو۔ جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیا ہے اللہ نے جن کی کوئی دلیل نہیں بھیجی۔“

یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء و رسل علیہم السلام اپنی قوموں سے کہا کرتے تھے:

﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (الاعراف: ۵۹)

”اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہار کوئی معبود نہیں۔“

لیکن مشرکین نے اس کا انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنا لیے جنہیں وہ اللہ کے ساتھ پوجتے، ان سے مدد کے طالب ہوتے اور سہارا مانگتے تھے۔

مشرکین کی طرف سے ان معبودوں کے اختیار کرنے کو اللہ تعالیٰ نے دو عقلی دلیلوں سے باطل قرار دیا ہے:

اول: ان کے اختیار کردہ معبودوں میں الوہیت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، کیوں کہ وہ مخلوق ہیں پیدا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، نہ اپنے پجاریوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کی کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، نہ زندگی اور موت کے مالک ہیں اور نہ آسمان میں ان کو کچھ ملکیت حاصل ہے اور نہ ہی شرکت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا

يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا
نَشُورًا ﴿٣﴾ (الفرقان: ٣)

”ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر ایسے معبود اختیار کر لیے ہیں جو کسی چیز کے خالق نہیں اور وہ خود مخلوق ہیں۔ اور خود اپنے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں نہ کسی نفع کا اور نہ موت کا اور نہ حیات کا اور نہ دوبارہ زندگی کا۔“

اور فرمایا:

﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي
السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكٍَ وَ مَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ
ظَهِيرٍ ۝ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ (سبا: ٢٢-٢٣)

”آپ کہہ دیجیے کہ جن کو تم اللہ کے سوا (معبود) سمجھتے ہو ان کا پکارو۔ وہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے۔ نہ آسمانوں میں نہ زمین میں اور نہ ان کی دونوں میں کوئی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کے سامنے سفارش کسی کے لیے کام نہیں آتی مگر اس کے لیے جس کی نسبت وہ اجازت دے دے۔“

اور فرمایا:

﴿إِشْرَاقُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ ۝ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ
لَهُمْ نَصْرًا وَ لَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ (الاعراف: ١٩١-١٩٢)

”کیا وہ ایسوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو نہ بنا سکیں اور خود ہی بنائے جاتے ہوں اور وہ ان کو کسی قسم کی مدد نہیں دے سکتے اور وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔“

جب ان معبودوں کا یہ حال ہے تو ان کو معبود بنانا انتہائی بیوقوفی اور بالکل غلط ہے۔

دوم: مشرکین اقرار کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ ہی رب ہے، خالق ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے، وہی پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جاسکتی۔ تو یہ اقرار

انہیں پابند کرتا ہے کہ الوہیت میں بھی اس کو تنہا جانیں جیسے کہ ربوبیت میں جانتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّجَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝﴾ (البقرہ: ۲۱-۲۲)

”اے لوگو عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں عجب نہیں کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت اور برسایا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس سے پھلوں کی غذا تم لوگوں کے واسطے۔ پس اب تو مت ٹھہراؤ اللہ کے مقابل اور تم جانتے بوجھتے ہو۔“

اور فرمایا:

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۝﴾

(الزخرف: ۸۷)

”اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہی کہیں گے کہ اللہ نے سو یہ لوگ کدھرا لٹے جاتے ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۝﴾

(یونس: ۳۱-۳۲)

”آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے یا وہ کون ہے جو جانوروں اور آنکھوں پر اختیار رکھتا ہے اور وہ کون ہے جو جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ، تو کہتے کہ پھر کیوں نہیں پرہیز کرتے۔ سو یہ اللہ تمہارا رب حقیقی ہے، پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا رہ گیا۔ پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو۔“

چہارم:..... اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان:

یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ان ہی اسماء اور صفات کو شان الہی کے مطابق ثابت ماننا جو قرآن اور حدیث میں وارد ہیں۔ نہ تحریف ہو، نہ بے دلی، نہ کیفیت بیانی ہو نہ مثال سازی۔ اللہ نے فرمایا ہے:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الاعراف: ۱۸۰)

”اور اچھے اچھے اسماء، (نام) اللہ ہی کے ہیں سو ان ناموں سے اسی کو موسوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں سے کج روی اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کئے کی ضرور سزا ملے گی۔“

اور فرمایا:

﴿وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (النحل: ۶۰)

”اور اسی کے لیے تو بڑے اعلیٰ درجہ کی صفات ثابت ہیں اور وہ بڑا زبردست، حکمت والا ہے۔“

اور فرمایا:

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

”کوئی چیز اس کے مثل نہیں اور وہی ہر بات کا سننے والا دیکھنے والا ہے۔“

اسماء و صفات کے معاملے میں دو فرقے گمراہ ہوئے ہیں:

پہلا فرقہ ”معتلہ“ کا ہے جنہوں نے تمام یا بعض اسماء و صفات سے اللہ تعالیٰ کو بے دخل کر دیا ہے، یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا اثبات تشبیہ سازی، یعنی اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ کرنا ہے۔ یہ نظریہ بہ چند اسباب باطل ہے۔

اول: اس نظریے سے کلام الہی میں تناقض جیسا باطل نتیجہ لازم آتا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اسماء و صفات ثابت کئے ہیں اور اس بات کی نفی کی ہے کہ اس کے مثل کوئی چیز ہو۔ پس اگر ان کا اثبات تشبیہ سازی کو مستلزم ہے تو کلام الہی میں تناقض اور اس کے بعض کلام سے دوسرے کی تکذیب لازم آتی ہے۔

دوم: اسم اور صفت میں دو چیزوں کے متحد ہو جانے سے دونوں چیزوں کا ایک جیسا ہو جانا لازم نہیں آتا۔ تم دو اشخاص کو دیکھتے ہو کہ دونوں انسان ہیں، سنتے، دیکھتے اور بولتے ہیں۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دونوں کی انسانیت، سنا، دیکھنا اور بولنا ایک جیسا ہو، اسی طرح حیوانوں کو دیکھو کہ ان کے اگلے پچھلے پیر اور آنکھیں ہیں۔ لیکن اس اتحاد سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے پیر اور آنکھیں ایک جیسی ہوں۔

جب مخلوقات کے متحدہ ناموں اور صفتوں میں یہ فرق ظاہر ہے تو خالق اور مخلوق کے درمیان یہ فرق بہت واضح اور بڑا ہوگا۔

دوسرا فرقہ ”مشبہہ“ کا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ کرتے ہوئے اسماء و صفات ثابت کرتا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہی نصوص کی دلالت کا تقاضہ ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے فہم کے مطابق ہی مخاطب کرتا ہے۔ یہ نظریہ بھی بہ چند وجوہ باطل ہے:

اول: اللہ تعالیٰ کی اس کی مخلوق سے مشابہت ایک امر باطل ہے، جسے عقل اور شرع دونوں باطل قرار دیتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے بیانات کا منشا ایک امر باطل ہو، یہ ناممکن ہے۔

دوم: اصل معنی کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے فہم کے مطابق

مخاطب کیا ہے۔ لیکن حقیقت جو اس معنی میں پائی جاتی ہے وہ اس ذات اور صفات سے متعلق ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص رکھا ہے۔

چنانچہ جب وہ اپنی ذات کے لیے ثابت کرتا ہے کہ وہ ”سمیع“ (سننے والا) ہے تو ”سننے“ کا اصل معنی تو معلوم ہے کہ ”آواز کو محسوس کر لینا“ سنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سننے کے تعلق سے سننے کی کیفیت نامعلوم ہے۔ کیوں کہ سننے کی حقیقت جب مخلوقات تک میں جدا ہے تو خالق اور مخلوق کے درمیان جدا جدا ہونا تو انتہائی واضح ہوگا۔

جب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خبر دیتا ہے کہ وہ اپنے ”عرش پر مستوی“ ہے، تو ”مستوی“ ہونے کا اصل معنی تو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اس کے ”عرش پر مستوی“ ہونے کی حقیقت نامعلوم ہے۔ چونکہ مخلوق کا مستوی ہونا اور بیٹھنا مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنی جگہ پر جمی ہوئی کسی کرسی پر بیٹھنا کسی بد کے ہوئے اڑیل اونٹ کے کجاوے پر بیٹھنے کی طرح نہیں، تو چونکہ مخلوق کے حق میں یہ حقیقت طرح طرح کی ہوتی ہے اس لیے خالق اور مخلوق کے درمیان یہ فرق نہایت واضح اور عظیم ہوگا۔

ہمارے بیان کئے ہوئے طریقہ کے مطابق اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ایک مؤمن کو چند بڑے فائدے پہنچاتا ہے:

اول: توحید الہی کا تحقق کہ غیر اللہ سے امید، خوف اور عبادت کا سلسلہ ہی منقطع ہو جاتا ہے۔

دوم: اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات اعلیٰ کے پیش نظر اس سے انتہائی محبت اور غایت درجہ کی تعظیم پیدا ہو جاتی ہے۔

سوم: اس کے احکام کی پابندی اور ممنوعات سے دامن کشی کے ذریعہ اس کی عبادت کا تحقق ہوتا ہے۔

”فرشتے“ ایک غیبی عالم ہیں، مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں، ان کو ربوبیت اور الوہیت کی کوئی خصوصیت حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے

اور ان کو اپنے حکم کی کامل اطاعت اور اس حکم کو نافذ کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَمَنْ عِنْدَكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾

﴿الانبیاء: ۱۹-۲۰﴾

”اور جو اللہ کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے عار نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں، شب و روز تسبیح کرتے ہیں موقوف نہیں کرتے۔“

وہ اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں شمار کر سکتا ہے۔ صحیحین میں قصہ معراج کی بابت انس رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث سے ثابت ہے کہ ”نبی ﷺ کے واسطے آسمان میں بیت معمور دکھایا گیا جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ جب نکل جاتے ہیں تو اپنے آخر وقت تک وہاں واپس نہیں آتے۔“

”فرشتوں پر ایمان“ میں چار باتیں آتی ہیں:

اول: ان کے وجود پر ایمان۔

دوم: جن فرشتوں کے ہم نام جانتے ہیں ان پر نام بنام ایمان لانا، جیسے جبریل، اور جن کا نام نہیں جانتے ان پر اجمالاً ایمان لانا۔

سوم: فرشتوں کی ان صفتوں پر ایمان لانا جنہیں ہم جانتے ہیں، جیسے جبریل کی صفت۔ نبی ﷺ نے بیان فرمایا ہے کہ ”انہوں نے جبریل کو اسی صفت اور حالت میں دیکھا ہے جس صفت اور حالت میں وہ پیدا کئے گئے ہیں۔ ان کے چھ سو پر تھے جنہوں نے افق کو ڈھک رکھا تھا۔“

اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ آدمی کی شکل اختیار کر سکتا ہے جیسا کہ جبریل علیہ السلام نے اس وقت کیا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مریم علیہا السلام کے پاس بھیجا تھا اور انہوں نے ان کے لیے ایک مناسب آدمی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اسی طرح جب وہ نبی ﷺ کے پاس آئے تھے جب کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے تو وہ ایک ایسے آدمی کی شکل میں آئے تھے

کہ جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی کالے تھے، ان کے اوپر سفر کا نام و نشان بھی نہ تھا اور نہ ان کو کوئی صحابی پہچانتا تھا۔ وہ نبی ﷺ کے پاس بیٹھ گئے، اپنے گھٹنوں کو آپ کے گھٹنے سے ملا دیا، اپنی ہتھیلیوں کو رانوں پر رکھ لیا، اور نبی ﷺ سے اسلام، ایمان، احسان، قیامت اور علامتِ قیامت کے بارے میں سوالات کئے اور نبی ﷺ نے انہیں جوابات دیئے، پھر وہ چلے گئے۔ بعد میں نبی ﷺ نے فرمایا تھا کہ: ”یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔“ (مسلم)

اور ایسے ہی وہ فرشتے بھی آدمیوں کی شکل میں تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور لوط علیہما السلام کے پاس بھیجا تھا۔

چہارم: ان کے اعمال پر ایمان لانا جنہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، جیسے کہ اس کی تسبیح، رات دن بلا انقطاع اور بلا بے زاری اس کی عبادت۔
بعض فرشتوں کے خصوصی اعمال ہیں:

جیسے کہ وحی الہی کے امین جبریل۔ اللہ تعالیٰ انہیں وحی دے کر انبیاء و رسل کے پاس بھیجتا ہے۔ اور جیسے کہ میکائیل۔ جنہیں بارش اور ہریالی کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔
اور جیسے کہ اسرافیل۔ جنہیں قیام قیامت کے وقت صور میں پھونک مارنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔

اور جیسے کہ ملک الموت: جنہیں موت کے وقت روح قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔

اور جیسے کہ مالک۔ جو جہنم کے ذمہ دار خازن ہیں۔

اور جیسے کہ وہ فرشتے جنہیں رحم مادر کے بچوں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں انسان کے چار مہینے مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ یہ حکم دے کر بھیجتا ہے کہ وہ اس کا رزق، اس کی عمر اور اس کا عمل لکھ دے اور یہ بھی لکھ دے کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت۔

اور جیسے کہ وہ فرشتے جنہیں بنی آدم کے اعمال محفوظ کر لینے اور انہیں لکھ لینے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ ہر شخص کے لیے دو فرشتے مقرر ہیں، ایک دائیں دوسرا بائیں۔

اور جیسے کہ وہ فرشتے جنہیں میت سے سوال کرنے کا کام سونپا گیا ہے۔ جب میت قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو میت سے اس کے رب، اس کے دین اور اس کے نبی کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔

”ایمان بالملائکہ سے چند بڑے فائدے“ سامنے آتے ہیں، مثلاً:

اول: اللہ تعالیٰ کی عظمت، قوت، اور سلطنت کا علم ہوتا ہے کیوں کہ مخلوق کی عظمت خالق کی ہی عظمت ہے۔

دوم: انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عنایات کے تئیں شکرگزاری کا جذبہ ابھرتا ہے کہ اس نے ایسے ایسے فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے اعمال لکھتے ہیں اور بہت سے دوسرے انسانی مفادات کی ذمہ داری نبھاتے ہیں۔

سوم: فرشتوں سے اس بات پر محبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ بعض گمراہوں نے فرشتوں کے جسمانی وجود سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مخلوق کے اندر مخفی خیر کی قوت کو ملائکہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ نظریہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت کی تکذیب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِيَّ
أَجْنِحَةٍ مَّثْنِيٍّ وَثُلُثٍ وَرُبْعٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (فاطر: ۱)

”تمام تر حمد اللہ کو لائق ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے جن کے دو دو، تین تین، چار چار پر دار بازو ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ اتَّوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ

أَذْبَارَهُمْ ﴿ (الانفال: ۵۰)

”اور اگر آپ دیکھیں جب کہ فرشتے ان کافروں کی جان قبض کرتے جاتے ہیں، ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے جاتے ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوًا
أَيْدِيَهُمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ﴾ (الانعام: ۹۳)

”اور اگر آپ دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو۔“

اور فرمایا:

﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَ
هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (سبا: ۲۳)

”یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور وہ عالی شان سب سے بڑا ہے۔“

اور اہل جنت کے بارے میں فرمایا ہے:

﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا
صَبَرْتُمْ فَيَنعَمُ عَلَيْكُمْ﴾ (الرعد: ۲۳-۲۴)

”اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے (اور یہ کہتے ہوں گے) کہ تم صحیح سلامت رہو گے بدولت اس کے کہ تم (دین حق پر) مضبوط رہے تھے سو اس جہان میں تمہارا انجام بہت اچھا ہے۔“

”صحیح بخاری“ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جب بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو جبریل کو پکارتا ہے کہ بے شک اللہ نے فلاں کو محبوب بنا لیا

ہے، تم بھی اسے محبوب بناؤ۔ چنانچہ جبریل بھی اسے محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر جبریل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ نے فلاں کو محبوب بنا لیا ہے، تم لوگ بھی اسے محبوب بناؤ۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر زمین میں اس شخص کے لیے مقبولیت مقدر کر دی جاتی ہے۔“

”بخاری شریف“ ہی میں انہیں سے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے یکے بعد دیگرے داخل ہونے والوں کا نام درج کرتے رہتے ہیں۔ جب امام (منبر پر) بیٹھ جاتا ہے تو رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔“

یہ بیانات صریح ثبوت ہیں کہ فرشتے جسمانی وجود رکھتے ہیں نہ یہ کہ ان سے مراد معنوی قوتیں ہیں جیسا کہ گمراہوں کا نظریہ ہے۔ انہیں نصوص و بیانات کے مطابق مسلمانوں کا اجماع ہے۔

”کتاب“ مکتوب (لکھی ہوئی چیز) کے معنی میں ہے۔

یہاں وہ ”کتابیں“ مراد ہیں جنہیں اللہ نے مخلوق پر کرم فرماتے ہوئے ان کی ہدایات کے لیے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا تھا تاکہ ان کے ذریعہ سے وہ اپنی دینی و دنیوی خوش بختی حاصل کر سکیں۔

”ایمان بالکتاب“ (کتابوں پر ایمان) میں چار چیزیں آتی ہیں:

اول: اس بات پر ایمان کہ ان کا نزول حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔

دوم: جن کتابوں کے نام معلوم ہیں ان پر نام بنام ایمان لانا۔ جیسے قرآن جو محمد ﷺ پر نازل ہوا۔ تو ریت جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور جو داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ جن کتابوں کے نام ہم نہیں جانتے ان پر ہم اجمالاً ایمان لائیں گے۔ سوم: ان میں بیان کی گئی سچی خبروں کی تصدیق۔ جیسے قرآن کی خبریں اور سابقہ ان کتابوں کی خبریں جو تحریف و تبدیلی سے پاک ہیں۔

چہارم: ان کتابوں کے ان احکام کے مطابق عمل کرنا جو منسوخ نہیں ہیں، انہیں قبول و تسلیم کرنا۔ چاہے ہم ان کی حکمت سمجھ سکیں۔ یا نہ سمجھ پائیں۔ سابقہ تمام کتابیں قرآن عظیم کے ذریعہ منسوخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّبًا عَلَيْهِ﴾ (المائدہ: ۴۸)

”اور ہم نے یہ کتاب آپ کے پاس بھیجی ہے جو خود بھی صدق کے ساتھ موصوف ہے اور اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی بھی تصدیق کرتی ہے اور ان پر غالب ہے۔“

(”مہیمننا علیہ“ کا معنی ہے ”حاکما علیہ“) یعنی ”ان پر غلبہ رکھنے والا“ (مراد ہے احکام میں)۔

اس بنیاد پر سابقہ کتابوں کے کسی بھی حکم پر عمل اسی وقت ہوگا جب کہ وہ صحیح طور پر ثابت ہو اور قرآن نے اسے برقرار رکھا ہو۔

”ایمان بالکتاب“ سے چند عظیم فائدے حاصل ہوتے ہیں:

اول: اس بات کا یقین حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر کتنی عنایتیں ہیں۔ وہ اس طرح کہ اس نے ہر قوم کے لیے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس کے ذریعہ وہ انہیں ہدایت دیتا ہے۔

دوم: یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شریعت الہی حکمت کے ساتھ ہے۔ وہ اس طرح کہ اس نے ہر قوم کے لیے ان کے مناسب حال ہی شریعت بنائی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ (المائدہ: ۴۸)

”تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے خاص شریعت اور خاص طریقہ تجویز کیا تھا۔“

سوم: اس سلسلے میں نعمت الہی کا شکر۔

جو تبلیغ کے لیے بھیجا جائے اس کو ”رسول“ اور ”پیغمبر“ کہتے ہیں۔

یہاں وہ شخص مراد ہے جس پر وحی کے ذریعہ کوئی شریعت نازل کی گئی ہو اور اسے اس کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں اور آخری محمد ﷺ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾

(النساء: ۱۶۳)

”ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے جیسے نوح کے پاس اور ان کے بعد اور پیغمبروں کے پاس بھیجی تھی۔“

”صحیح بخاری“ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شفاعت میں آیا ہے کہ نبی ﷺ نے ذکر فرمایا: ”لوگ اپنی سفارش کے لیے آدم کے پاس آئیں گے تو وہ ان سے معذرت کر دیں گے اور کہیں گے: اللہ کے بھیجے ہوئے سب سے پہلے رسول نوح کے پاس جاؤ۔ (انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری حدیث ذکر کی ہے۔)

اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کے بارے میں فرمایا ہے:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ

النَّبِيِّينَ﴾ (الاحزاب: ۴۰)

”محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔“

کوئی بھی امت رسول یا نبی سے خالی نہیں رہی ہے رسولوں کو اللہ تعالیٰ مستقل شریعت کے ہمراہ ان کی قوم کی طرف بھیجتا تھا جب کہ نبیوں کی طرف اللہ تعالیٰ اس نبی سے قبل کی شریعت وحی کرتا تھا۔ تاکہ وہ نئے سرے سے سابقہ شریعت کو جاری کرے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا

الطَّاغُوتَ﴾ (الانبياء: ۳۶)

”اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے پرہیز کرو۔“

اور فرمایا:

﴿وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (فاطر: ۲۴)
 ”اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔“

اور فرمایا:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ (المائدہ: ۴۴)
 ”ہم نے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، انبیاء جو کہ اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے اس کے موافق یہود کو حکم دیا کرتے تھے۔“

رسول حضرات بشر اور مخلوق ہیں۔ ان میں ربوبیت اور الوہیت کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے سردار اور اپنے نزدیک سب رسولوں سے زیادہ جاہ و مرتبہ رکھنے والے نبی محمد ﷺ کے بارے میں فرمایا ہے:

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (الاعراف: ۱۸۸)

”آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ نے چاہا۔ اور اگر میں غیب جانتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا اور کوئی مضرت بھی مجھ پر واقع نہ ہوتی میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ

أَحَدًا وَلَكِنْ أَجَدًا مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا ﴿﴾ (الجن: ۲۱-۲۲)

”آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے نہ کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھ کو کوئی نہیں بچا سکتا اللہ سے اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ پاسکتا ہوں۔“

انہیں بھی بیماری، موت، ضرورت آب و دانہ وغیرہ جیسی دوسری انسانی ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی توصیف اس طرح کی ہے:

﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۝ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝ وَالَّذِي

يُؤْتِنِي ثَمًّا يُحْيِينِ ۝﴾ (الشعراء: ۷۹-۸۱)

”اور جو کہ مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے اور جو مجھ کو موت دے گا پھر مجھ کو زندہ کرے گا۔“

اور نبی ﷺ نے فرمایا ہے: ”بے مثل میں تمہارے مثل ایک انسان ہوں، بھولتا ہوں

جیسے تم بھولتے ہو۔ لہذا جب بھول جاؤں تو یاد دلا دیا کرو۔“

اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل کے بلند مقامات کا تذکرہ فرمایا ہے تو تعریف لب و لہجہ میں

ان کی بندگی کے وصف کے ساتھ تذکرہ فرمایا ہے، چنانچہ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے:

﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ (بنی اسرائیل: ۳)

”بے شک وہ بڑے شکر گزار بندے تھے۔“

اور محمد ﷺ کے بارے میں فرمایا ہے:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝﴾

(فرقان: ۱)

”بڑی عالی شان ذات ہے۔ جس نے یہ فیصلہ کی کتاب اپنے بندے پر نازل

فرمائی کہ وہ تمام دنیا جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔“

ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے بارے میں فرمایا ہے:

﴿وَأَذْكُرُ عَبْدَانَا إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي
وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمَنْ
الْمُصْطَفَيْنِ الْأَخْيَارِ ۝﴾ (ص: ۴۵-۴۷)

”اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ ہم نے ان کو ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا کہ وہ آخرت کی یاد ہے اور وہ حضرات ہمارے یہاں منتخب اور سب سے اچھے لوگ ہیں۔“

عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے:

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾

(الزخرف: ۵۹)

”وہ تو محض ایک ایسے بندے ہیں جن پر ہم نے فضل کیا تھا اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہم نے ایک نمونہ بنایا تھا۔“

”ایمان بالرسول“ (رسولوں پر ایمان میں چار باتیں آتی ہیں)۔

اول: اس بات پر ایمان کہ ان کی رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ کسی ایک

کا کفر اور انکار تمام رسولوں کا کفر اور انکار ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿كَذَّبتْ قَوْمٌ نُّوحًا الْمُرْسَلِينَ﴾ (الشعرا: ۱۰۵)

”نوح کی قوم نے تمام رسولوں کو جھٹلادیا۔“

قوم نوح علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نبی یا رسول نہیں تھا۔ بنا بریں نصاریٰ جنہوں نے

محمد ﷺ کی تکذیب کی اور اتباع نہیں کی وہ مسیح بن مریم علیہ السلام کی بھی تکذیب کرتے ہیں اور

ان کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے کہ مسیح بن مریم علیہ السلام نے نصاریٰ کو محمد ﷺ کی

کی بشارت دی تھی۔

بشارت کا یہی مقصد تو تھا کہ محمد ان کی طرف بھیجے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ نصاریٰ کو گمراہی سے بچائے گا اور ان کو صراطِ مستقیم کا راستہ دکھائے گا۔

دوم: جن کے ہم نام جانتے ہیں ان پر نام بنام ایمان لانا۔ جیسے محمد، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور نوح علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہی پانچوں الوالعزم رسول ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو مقام پر تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ احزاب میں فرمایا ہے:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ﴾ (الاحزاب: ۷)

”اور جب کہ ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا اور آپ سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی۔“

اور سورہ شوریٰ میں فرمایا ہے:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ (الشوریٰ: ۱۳)

”اس نے تم لوگوں کے واسطے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعہ سے بھیجا ہے اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔“

اور جن کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے ان پر ہم اجمالاً ایمان لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ (المومن: ۷۸)

”اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے جن میں بعض تو وہ ہیں کہ ان کا قصہ ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور بعض وہ ہیں جن کا ہم نے آپ سے

قصہ بیان نہیں کیا۔“

سوم: ان کے بارے میں صحیح خبروں کی تصدیق کرنا۔

چہارم: ان میں ہماری طرف بھیجے گئے رسول کی شریعت کے مطابق عمل کرنا۔ اور وہ ان میں سے سب سے آخری رسول محمد ﷺ ہیں جو کہ تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيَّ اِنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

(النساء: ۶۵)

”پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایمان دار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کرائیں پھر آپ کے تصفیہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور پورا پورا تسلیم کر لیں۔“

”ایمان بالرسول“ کے کئی بڑے فائدے ہیں:

اول: یہ علم ہوتا ہے کہ بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی عنایتیں ہیں کہ اس نے ان کی طرف رسول بھیجے، تاکہ وہ انہیں راہ الہی دکھائیں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کی جاتی ہے کیوں کہ عقل انسانی اس کی معرفت میں استقلال کا ثبوت نہیں دے سکتی ہے۔

دوم: اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔

سوم: رسول حضرات سے محبت اور ان کی تعظیم، ان کے شایان شان منقبت بیان کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اور انہوں نے اس کی عبادت، اس کے پیغام کی تبلیغ اور اس کے بندوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے فرائض انجام دیئے ہیں۔

رسول بے زار لوگوں نے غلط طور پر یہ سمجھتے ہوئے رسولوں کی تکذیب کی ہے کہ اللہ کے رسول انسان نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط نظریہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے اسے باطل قرار دیا ہے فرمایا:

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۗ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْسُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكَاتٌ رَسُولًا ۗ﴾ (بنی اسرائیل: ۹۴-۹۵)

”اور جس وقت ان لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکی اس وقت ان کو ایمان لانے سے بجز اس کے اور کوئی بات مانع نہیں ہوئی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ فرمادیتے کہ اگر زمین پر فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے تو البتہ ہم ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔“

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس غلط نظریے کو اس طرح باطل قرار دیا کہ بشر ہی رسول ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ رسول اہل زمین کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ اور اہل زمین بشر ہیں۔ اگر اہل زمین فرشتے ہوتے تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کے پاس کسی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتا تاکہ دونوں میں فرق نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے جھٹلانے والوں کی بابت حکایت بیان فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں:

﴿إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ۗ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (ابراہیم: ۱۰-۱۱)

”تم محض ایک آدمی ہو جیسے ہم ہیں۔ تم یوں چاہتے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد جس چیز کی عبادت کرتے تھے اس سے ہم کو روک دو، سو کوئی صاف معجزہ دکھاؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم بھی تمہارے جیسے آدمی ہی ہیں۔ لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرمائے۔ اور یہ بات ہمارے قبضے کی نہیں کہ ہم تم کو کوئی معجزہ دکھلا سکیں بغیر اللہ کے۔“

”یوم آخر“ قیامت کا دن ہے جس میں لوگ حساب کتاب اور جزاء کے لیے دوبارہ زندہ کئے جائیں گے اس دن کو ”یوم آخر“ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا کیوں

کہ جنتیوں کو جنت اور جہنمیوں کو جہنم میں استقر حاصل ہو جائے گا۔
”ایمان بہ یوم آخر، میں تین چیزیں آتی ہیں۔

اول: دوبارہ زندہ کئے جانے پر ایمان لانا۔ یعنی صورت میں دوسری مرتبہ پھونکے جانے کے وقت مردوں کو زندہ کرنا۔ چنانچہ لوگ رب العالمین کے لیے ننگے سر ننگے پیر بغیر لباس ننگے بدن بغیر ختنہ اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۝﴾

(الانبیاء: ۱۰۴)

”ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت ہر چیز کی ابتداء کی تھی اسی طرح اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے ہم ضرور پورا کریں گے۔“
دوبارہ زندہ کیا جانا حق اور ثابت ہے۔ اس کے ثبوت پر قرآن، حدیث اور اجماع تینوں چیزیں دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

تُبْعَثُونَ ۝﴾ (المومنون: ۱۵-۱۶)

”پھر تم اس کے بعد ضرور ہی مرنے والے ہو پھر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے۔“

اور نبی ﷺ نے فرمایا ہے: ”لوگ قیامت کے روز ننگے سر بغیر ختنہ اکٹھا کئے جائیں گے۔“ (متفق علیہ)

اس کے ثبوت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ حکمت کا تقاضہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کے واسطے کوئی مقررہ دن رکھے جس دن کہ مخلوق کو ان کے ان اعمال کا بدلہ دے جن کا کہ اپنے رسولوں کی زبان سے انہیں مکلف ٹھہرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝﴾

(المومنون: ۱۱۵)

”کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی مہمل پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے۔“

اور اپنے نبی ﷺ سے فرمایا کہ:

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادِهِ﴾ (القصص: ۸۵)
 ”بے شک جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ آپ کو معاد میں پہنچانے والا ہے۔“

دوم: حساب اور جزاء پر ایمان لانا: بندہ سے اس کے عمل کا حساب لیا جائے گا اور اس کے مطابق اس کو جزاء اور بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن، حدیث اور اجماعِ مسلمین میں اس کی دلیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ ۖ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝﴾ (الغاشیہ: ۲۵-۲۶)
 ”بیشک ہمارے ہی پاس ان کا آنا ہوگا پھر بے شک ہمارا ہی کام ان سے حساب لینا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝﴾ (الانعام: ۱۲۰)
 ”جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس حصہ ملیں گے اور جو شخص برے کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔“

اور فرمایا:

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حُسْبِينَ ۝﴾

(الانبیاء: ۴۷)

”اور قیامت کے روز ہم میزانِ عدل قائم کریں گے سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا اور

اگر عمل رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔“

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بے شک اللہ تعالیٰ مؤمن کو قریب کرے گا اور اس کے اوپر (اپنے رحم کا) بازو ڈال کر اسے ڈھانک لے گا۔ پھر فرمائے گا: کیا تم فلاں گناہ جانتے ہو؟ کیا فلاں گناہ جانتے ہو؟ وہ کہے گا: ہاں اے پروردگار، یہاں تک کہ جب اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف کرالے گا اور اس مؤمن کو یقین ہو جائے گا کہ وہ برباد ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تمہارے لیے میں نے اس کو دنیا میں پوشیدہ رکھا تھا، آج تمہارے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دی جائے گی۔ کفار اور منافقین کا معاملہ یہ ہوگا کہ تمام مخلوق کی موجودگی میں ان کے متعلق اعلان کیا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے تعلق سے جھوٹا برتاؤ کیا تھا۔ ہوشیار۔ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے!“ (متفق علیہ)

صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ: ”جو نیکی کا ارادہ کرتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اس کے لیے دس گنا سے لے کر سات سو گنا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ نیکیاں لکھتا ہے۔ اور جو برائی کا ارادہ کرتا ہے، پھر اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکے لیے ایک برائی لکھتا ہے۔“

اعمال کے حساب کتاب اور ان پر بدلہ و جزاء کے سلسلے میں مسلمانوں کا اجماع ہے۔ حکمت کا تقاضہ بھی ہے کہ حساب ہو اور بدلہ ملے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاریں، رسول بھیجے، جو شریعت رسول لائے اس کو قبول کرنا اور اسکے واجبات پر عمل کرنا بندوں پر فرض قرار دیا، اس کے مقابلہ میں آنے والوں کے ساتھ قتال کرنا واجب ٹھہرایا، ان کی جان، ان کی آل اولاد، ان کی عورتوں اور مال دولت کو حلال ٹھہرایا۔ اگر حساب کتاب، جزاء و بدلہ نہ ہو تو یہ سارے بکھیڑے بے فائدہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا ہے:

﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ۚ فَلَنَقْصُنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِهِ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ۝﴾ (الاعراف: ۶-۷)

”پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں (اس لیے) ان کے روبرو بیان کر دیں گے اور ہم کوئی بے خبر نہ تھے۔“

سوم: ”جنت“ اور ”جہنم“ پر ایمان لانا، اور یہ کہ دونوں مخلوق کے دائمی ٹھکانے ہیں۔ ”جنت“ نعمت گاہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان مؤمنوں اور متقیوں کے لیے تیار کیا ہے جو ان باتوں پر ایمان لائے جن پر کہ ایمان لانا واجب تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اخلاص الہی اور اتباع نبوی کے جذبے کے ساتھ کاربند رہے۔ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ: ”نہ آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۚ جَزَاءُ وَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبَّهُ ۝﴾

(البينة: ۷-۸)

”بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے وہ لوگ بہترین خلایق ہیں ان کا صلہ ان کے پروردگار کے نزدیک ہمیشہ رہنے کی بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جہاں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝﴾ (المؤمنون: ۱۷)

”سو کسی شخص کو خبر نہیں جو جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے

خزانہ غیب میں موجود ہے۔ یہ ان کو ان کے اعمال کا صلہ ملا ہے۔“

”جہنم“ عقوبت خانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں اور ظالموں کے لیے تیار کیا

ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ اس میں ایسی

ایسی سزائیں اور عقوبتیں ہیں جو سوچی بھی نہیں جاسکتیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (البقرہ: ۱۳۱)

”اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔“

اور فرمایا:

﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا

يُعَانُوا مَاءً كَالْهَلِّيلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ

مُرْتَفَقًا﴾ (الكهف: ۲۹)

”بے شک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے کہ اس آگ کی

قتاتیں اس کو گھیرے ہوں گی۔ اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے پانی سے ان کی

فریادری کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ منہ کو بھون ڈالے گا، کیا ہی

براپانی ہوگا اور کیا ہی بری جگہ ہوگی۔“

اور فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرِيْنَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا لَا

يَجْدُوْنَ وَّلِيًّا ۝ وَلَا نَصِيْرًا ۝ يَوْمَ تَقْلُبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ

يٰلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَ اَطَعْنَا الرَّسُوْلًا ۝﴾ (الاحزاب: ۶۴-۶۶)

”بے شک اللہ نے کافروں کو رحمت سے دور کر رکھا ہے اور ان کے لیے بھڑکتی

آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ کوئی یار پائیں گے نہ مددگار،

جس روز ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کئے جائیں گے تو یوں کہتے ہوں

گے کہ اے کاش! ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔“

موت کے بعد جو کچھ ہوگا ان پر ایمان لانا ”ایمان بہ یوم آخر“ ہی سے متعلق ہے، مثلاً:

(الف) فتنۃ قبر پر ایمان لانا:

یعنی دُفن کے بعد میت سے اس کے رب، اسکے دین اور اس کے نبی کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو ایمان لائے ہوئے ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ حق بات پر ثابت قدم رکھے گا، چنانچہ وہ کہے گا۔ میرا رب اللہ، میرا دین اسلام اور میرے نبی محمد (ﷺ) ہیں۔ اور جو ظالم ہوں گے ان کو وہ گمراہ کر دے گا۔ چنانچہ کافر کہے گا: ”ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔“ اور جو منافق اور شکوک و شبہات کا شکار ہوگا کہے گا: ”میں نہیں جانتا، لوگوں کو جو کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہتا تھا۔“

(ب) قبر کی سختیوں اور اس کی آسانیوں پر ایمان لانا:

ظالموں، منافقوں اور کافروں پر قبر میں عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوٓا۟
أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوٓا۟ أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ
تَقُولُونَ عَلَىٰ اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾

(الانعام: ۹۳)

”اور اگر آپ اس وقت دیکھیں گے جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے (کہ) اپنی جانیں نکالو۔ آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب سے کہ تم اللہ کے ذمہ جھوٹی باتیں بکتے تھے اور تم اس کی آیات سے سرتابی کرتے تھے۔“

فرعون کے سلسلے میں فرمایا کہ:

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا

﴿آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (المؤمن: ۴۵)

”وہ لوگ صبح اور شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ اور جس روز قیامت

قائم ہوگی فرعون والوں کو نہایت سخت عذاب میں ڈال دینا۔“

”صحیح مسلم“ میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”اگرچہ

خدا شہ نہ ہوتا کہ تم فن کرنا چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب جیسے میں سن

رہا ہوں تمہیں سنا دے۔“ پھر آپ نے ہماری طرف رخ کر کے فرمایا: ”عذاب جہنم سے اللہ

کی پناہ چاہو۔ لوگوں نے کہا: ”عذاب جہنم سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔“ آپ نے فرمایا:

”عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہو۔“ لوگوں نے کہا: ”عذاب قبر سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے

ہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہو۔ لوگوں نے کہا:

”ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔“ آپ نے فرمایا: ”فتنہ دجال سے

اللہ کی پناہ چاہو۔ لوگوں نے کہا: فتنہ دجال سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔“

قبر کی نعمتیں اور آسانیاں مؤمن صادق کے لیے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ

أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾

(خم السجده: ۳۰)

”جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر مستقیم رہے، ان پر فرشتے اتریں

گے کہ تم نہ اندیشہ کرو اور نہ رنج کرو اور تم جنت ملنے پر خوش رہو۔ جس کا تم سے

وعدہ کیا جاتا تھا۔“

اور فرمایا:

﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ۝ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ۝ وَنَحْنُ

أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ۝ وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُونَ ۝ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ

مَدِينِينَ ۝ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ

المُقَرَّبِينَ ۝ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ نَّعِيمَةٌ ۝ (الواقعه: ۸۳-۸۹)

”سو جس وقت (روح) حلق تک آپہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھا کرتے ہو اور ہم اس شخص کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔ تو اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو تم اس (روح) کو (بدن کی طرف) پھر کیوں نہیں لوٹاتے اگر تم سچے ہو۔ پھر جو شخص مقربین میں سے ہوگا اس کے لیے تو راحت اور غذائیں ہیں اور آرام کی جنت ہے۔“ (آخر سورہ تک)

براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے مؤمن کے سلسلے میں فرمایا کہ (جب وہ اپنی قبر میں دونوں فرشتوں کو جواب دے چکے گا تو): ”ایک اعلان کرنے والا آسمان سے اعلان کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ جنت سے اس کو فرش دو، جنت سے اس کو لباس دو، جنت کی طرف اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو۔“ آپ نے فرمایا: جنت کی خوش گوار ہوا اور خوشبو اسکو پہنچے گی اور تاحد نگاہ قبر میں اس کے لیے وسعت پیدا کر دی جائے گی۔“ (یہ احمد اور ابوداؤد کی ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے)۔

”ایمان بہ یوم آخر کے چند عظیم فائدے“ ہیں:

اول: کارِ اطاعت میں رغبت اور اس کی طلب، یوم آخر کے ثواب کی امید میں۔

دوم: کارِ معصیت اور اس سے لگاؤ کا خوف، یوم آخر کے عذاب کے ڈر سے۔

سوم: دنیا میں نہ مل پانے والی نعمتوں پر آخرت کی نعمت اور اس کے ثواب سے مؤمن

کی تسلی۔

کافروں نے زندگی کے بعد موت کا انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ناممکن ہے۔

یہ نظریہ باطل ہے۔ شریعت، محسوسات اور معقولات سبھی چیزیں اس قول کے بطلان

پر دلالت کرتی ہیں:

”شریعت کی دلیل“۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ

لَتَنْبَوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾ (التغابن: ٧)

”یہ کافر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہ کئے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، اللہ ضرور دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے پھر جو کچھ تم نے کیا ہے تم کو سب جتلا دیا جائے گا اور یہ اللہ کو آسان ہے۔“
تمام آسمانی کتابیں زندگی بعد موت پر متفق ہیں۔

”محسوسات کی دلیل“ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں اپنے بندوں کو یہ دکھا دیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے سورہ بقرہ میں اس کی پانچ مثالیں موجود ہیں۔

پہلی مثال: موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، جب کہ قوم نے ان سے کہا تھا:

﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾ (البقرہ: ۵۵)

”ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو علانیہ طور پر۔“

تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی، پھر زندہ کر دیا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْنَاكُمُ

الصُّعُفَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ۝﴾ (البقرہ: ۵۵-۵۶)

”اور جب تم لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ہرگز نہ مانیں گے تمہارے کہنے سے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو علانیہ طور پر۔ سو آپڑی تم پر کڑک بجلی اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ہم نے تم کو زندہ اٹھایا تمہارے مرجانے کے بعد اس توقع پر کہ تم احسان مانو گے۔“

دوسری مثال: اس مقتول کا قصہ ہے جس کے سلسلے میں بنی اسرائیل میں جھگڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور مقتول کو گائے کے کسی حصے سے ضرب

پہنچائیں، تاکہ مقتول جی اٹھ کر انہیں بتا سکے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأَتْكُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۝ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضُهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝﴾ (البقرہ: ۷۲-۷۳)

”اور جب تم لوگوں نے ایک آدمی کا خون کر دیا۔ پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے۔ اور اللہ کو اس امر کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم مخفی رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کے کسی ٹکڑے سے چھو دو۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر دیں گے۔ اور وہ اپنے نظائر قدرت تم کو دکھاتا ہے اس توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔“

تیسری مثال: اس قوم کا قصہ ہے جو اپنے ملک سے ہزاروں کی تعداد میں موت کے خوف سے فرار ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی تھی اور پھر زندہ کر دیا تھا۔

اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلْفًا فَكَانَ لِهُمُ اللَّهُ مَوْتًا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝﴾ (البقرہ: ۲۴۳)

”کیا آپ نے ان لوگوں کا قصہ نہیں جانا جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اور وہ لوگ ہزاروں تھے موت سے بچنے کے لیے، سو اللہ نے ان کے لیے فرما دیا کہ مر جاؤ پھر ان کو زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔“

چوتھی مثال: اس شخص کا واقعہ ہے جس کا گزر کسی تباہ و برباد گاؤں سے ہوا تھا تو اس نے اس بات کو ناممکن سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کبھی زندہ کر سکے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے

سوسال تک کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کر دیا، اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرہ: ۲۵۹)

”یا آپ کو یہ قصہ بھی معلوم ہے جیسے ایک شخص تھا کہ ایک بستی پر ایسی حالت میں اس کا گزر ہوا کہ اسکے مکانات اپنی چھتوں کے بل گر گئے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کس کیفیت سے زندہ کرے گا۔ سو اللہ نے اس شخص کو سو برس تک مردہ رکھا پھر اس کو زندہ اٹھایا۔ پوچھا کہ تو کتنے دنوں اس حالت میں رہا۔ اس نے جواب دیا کہ ایک دن رہا ہوں گا یا ایک دن سے بھی کم۔ فرمایا کہ نہیں بلکہ تو سو برس رہا ہے تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کہ سڑے گلے نہیں اور اپنے گدھے کی طرف نظر کر۔ اور تاکہ ہم تجھ کو ایک نظیر لوگوں کے لیے بنا دیں اور اس (گدھے کی) ہڈیوں کی طرف نظر کر کہ ہم اس کو کس طرح ترکیب دینے دیتے ہیں۔ پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ پھر جب یہ سب کیفیت اس پر واضح ہوگئی تو کہہ اٹھا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

پانچویں مثال: خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ انہیں دکھائے کہ وہ مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ چار پرندے ذبح کریں اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے چاروں طرف موجود پہاڑوں پر منتشر کر دیں۔ پھر انہیں پکاریں۔ ٹکڑے ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑے آئیں گے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ
قَالَ بَلَىٰ وَ لَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ
إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ
سَعْيًا وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝﴾ (البقره: ۲۶۰)

”اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھ کو دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو کس کیفیت سے زندہ کریں گے؟ ارشاد فرمایا کہ تم یقین نہیں لائے؟ عرض کیا کیوں نہیں، لیکن درخواست اس غرض سے کہ میرے قلب کو سکون ہو جائے۔ ارشاد فرمایا تم چار پرندے لے لو پھر ان کو اپنے لیے مانوس کر لو پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دو پھر ان سب کو بلاؤ۔ تمہارے پاس سب دوڑے چلے آئیں گے اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔“

یہ چند واقعاتی اور محسوساتی مثالیں ہیں جو اس امکان کو بیان کرتی ہیں کہ مردے زندہ کئے جاسکتے ہیں۔ اس بات کی طرف اشارہ گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیتے اور انہیں قبروں سے نکال دیتے تھے۔

معقولی طور پر دو طرح سے استدلال کیا جاسکتا ہے۔

اول: اللہ تعالیٰ آسمان، زمین اور ان کے اندر موجود تمام اشیاء کا ابتداء اور آغاز سے خالق ہے۔ اور جو ابتداء میں پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہو وہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے میں لاچار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَهُوَ الَّذِي بَيَّنَّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ (الروم: ۲۷)

”اور وہی ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس کے نزدیک زیادہ آسان ہے۔“

اور فرمایا:

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۝﴾

(الانبیاء: ۱۰۴)

”ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت ہر چیز کی ابتداء کی تھی اسی طرح اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے ہم ضرور پورا کریں گے۔“ اور جنہوں نے بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے کا انکار کیا تھا ان کا رد کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنے رسول سے فرمایا ہے:

﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝﴾

(یس: ۷۹)

”آپ کہہ دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں ان کو پیدا کیا ہے اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔“

دوم: زمین ایسی مردہ اور چٹیل ہو جاتی ہے کہ اس میں ہریالی بالکل نہیں رہ جاتی پھر اس پر بارش نازل ہوتی ہے اور وہ ہری ہو کر لہلہانے لگتی ہے اور اس میں ہر رونق کی چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جو ذات مردہ زمین کو زندہ کر دینے کی قدرت رکھتی ہے وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾ (حلم السجدة: ۳۹)

”اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تو زمین کو دیکھتا ہے کہ دبی دبائی پڑی ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے جس نے اس زمین کو زندہ کر دیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝
وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۝ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدَةً
مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۝﴾ (ق: ۹-۱۱)

”اور ہم نے آسمان سے مبارک پانی برسایا پھر اس سے بہت سے باغ گائے اور کھیتی کاغلہ اور لمبی لمبی کھجور کے درخت جن کے گھپے خوب گوندھے ہوئے ہوتے ہیں بندوں کے رزق دینے کے لیے اور ہم نے اس کے ذریعہ سے مردہ زمین کو زندہ کیا اس طرح نکلتا ہوگا۔“

کچھ کج فہم گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں چنانچہ انہوں نے قبر کے عذاب اور ثواب کا انکار کیا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ یہ واقع کے خلاف ہے اس لیے ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مردے کو قبر کھول کر دیکھا جائے تو وہ ویسے ہی ملے گا جیسا کہ وہ تھا، قبر میں بھی تنگی اور وسعت کے تعلق سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ نظریہ شرعی، محسوساتی اور عقلی طور پر باطل ہے۔ شرعی طور پر وہ نصوص ہیں جو قبر کے عذاب اور ثواب کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں اور ”ایمان بہ یوم آخر“ کے فقرہ (ب) میں گزر چکی ہیں۔

”صحیح بخاری“ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ”نبی ﷺ مدینہ کے کسی باغ سے نکلے تو آپ نے دو آدمیوں کی آواز سنی جو اپنی قبروں میں عذاب دیئے جا رہے تھے۔ اسی حدیث میں ہے کہ ان میں سے ایک آدمی پیشاب سے بچاؤ نہیں کرتا تھا۔“ دوسری روایت میں ہے کہ: ”(اپنے پیشاب سے) اور دوسرا چغلیاں کھاتا پھرتا تھا۔“

محسوساتی اور تجرباتی طور پر دلیل یہ ہے کہ سونے والا اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسی وسیع خوبصورت جگہ سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ یا یہ کہ وہ تنگ و وحشت ناک جگہ میں ہے اور پریشانی محسوس کر رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی وحشت ناک اور پریشانی کی وجہ سے بیدار بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود اپنے کمرے میں

اپنے بستر پر ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ ہونا چاہئے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ نیند موت کی بہن ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ”وفات“ کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا
فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾

(الزمر: ۴۲)

”اللہ ہی وفات دیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت۔ پھر ان جانوں کو توروک لیتا ہے جن پر موت کا حکم فرما چکا ہے اور باقی جانوں کو ایک معین میعاد کے لیے رہا کر دیتا ہے۔“

عقلی طور پر دلیل یہ ہے کہ سونے والا اپنی نیند میں ایسے خواب دیکھتا ہے جو حق اور واقع کے مطابق ہوتے ہیں۔ بسا اوقات دیکھنے والا نبی ﷺ کو ان ہی کی شکل میں دیکھتا ہے۔ اور جس نے ان کو ان کی شکل میں دیکھا اس نے ان کو حقیقت میں دیکھا ہے اس کے باوجود کہ وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پر ہوتا ہے اور جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ اس سے دور ہوتا ہے۔ دنیا کے حالات میں جب ایسا ممکن ہو سکتا ہے تو آخرت کے حالات میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟

رہ گئی اس غلط نظریے پر ان کی یہ دلیل کہ میت کو قبر کھول کر دیکھا جائے تو وہ مردہ ایسے ہی موجود ہوگا اور وسعت و تنگی کے لحاظ سے بھی قبر میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی، تو اس کا جواب کئی طرح سے دیا جاسکتا ہے۔

اول: شرع جو کچھ کہتی ہے اس کا اس طرح کے لڑکھڑاتے ہوئے شکوک و شبہات سے توڑ کرنا جائز نہیں ہے۔ شکوک و شبہات بھی ایسے کہ اگر توڑ کرنے والا خود شرع میں غور و فکر کا حق ادا کرے تو ان شبہات کا بطلان وہ خود محسوس کر لے گا۔ شاعر نے کہا۔

ہزاروں راستی کے نکتہ چیں ہیں
کہ ان کو دکھ سمجھ کے پھیر کا ہے

دوم: برزخ کے حالات کا تعلق نبی معاملات سے ہے جسے محسوسات کے ذریعہ معلوم نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اگر معلوم کیا جاسکتا ہوتا تو ”ایمان بالغیب“ کا فائدہ ہی فوت ہو جاتا اور اس کی تصدیق میں غیب پر ایمان رکھنے والے اور انکار کرنے والے دونوں ہی برابر ہو جاتے۔ سوم: قبر کا عذاب اور ثواب نیز قبر کی وسعت و تنگی میت ہی محسوس کر سکتی ہے۔ بالکل کسی سونے والے کی طرح کہ وہ خود کو تنگ اور وحشت ناک یا پر رونق و وسیع جگہ پر دیکھتا ہے۔ لیکن دوسروں کے لحاظ سے اس کی جگہ تبدیل نہیں ہوگئی ہوتی بلکہ وہ اپنے کمرے میں، اپنے گدے و لحاف کے درمیان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی ﷺ پر وحی نازل ہوتی تھی اور آپ اسے سنتے تھے لیکن موجود صحابہ کرام نہیں سن پاتے تھے۔ کبھی فرشتہ آپ سے آدمی کی شکل اختیار کر کے گفتگو کرتا تھا لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہ فرشتے کو دیکھتے تھے اور نہ سنتے تھے۔

چہارم: مخلوق کی قوت ادراک (معلومات) اسی قدر محدود ہے جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ ممکن نہیں کہ وہ ہر موجود شئی کو معلوم کر لیں۔ چنانچہ ساتوں آسمان، زمین اور ان کے اندر موجود مخلوق بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حقیقی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتی ہے جسے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی جس مخلوق کو چاہتا ہے سنوا بھی دیتا ہے اس کے باوجود وہ حمد و ثنا ہم سے پوشیدہ ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿تَسْبِيحٌ لَّهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ (بنی اسرائیل: ۴۴)

”تمام ساتوں آسمان اور زمین اور جتنے ان میں اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو۔ لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو۔“

اسی طرح شیطانین و جنات زمین میں آتے جاتے رہتے ہیں جنات اللہ کے رسول ﷺ

کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ غور سے آپ کی قرأت سنی تھی اور اپنی قوم میں ڈرانے والے بن کر واپس آ گئے تھے۔ اس کے باوجود وہ ہم سے پوشیدہ ہیں۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿يَسِيءَ أَدَمَ لَا يَفْتَنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا إِن تَهَيَّرَكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِن حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝﴾

(الاعراف: ۲۷)

”اے اولاد آدم! شیطان تم کو کسی خرابی میں نہ ڈال دے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے باہر کر دیا ایسی حالت سے کہ ان کا لباس بھی ان سے اترا دیا تاکہ ان کو ان کا چھپانے کے لائق بدن دکھائی دینے لگے۔ بے شک وہ اس کا لشکر تم کو ایسے طور پر دیکھتا ہے کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ ہم شیطانوں کو ایسے لوگوں کا رفیق ہونے دیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔“

چونکہ مخلوق ہر موجودی کا ادراک نہیں کر سکتی اس لیے جائز نہیں کہ وہ امور غیب کے ان ثابت شدہ امور کا انکار کر دے جن کا انہیں ادراک نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کے سابق علم کے مطابق کائنات کے لیے اس کی طرف سے مقررہ اندازے کو ”تقدیر“ کہتے ہیں۔

”ایمان بہ تقدیر“ میں چند باتیں آتی ہیں:

اول: اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کو ازل سے ابد تک ہر چیز کا اجمالی اور تفصیلی علم ہے، چاہے ان کا تعلق اس کے اپنے افعال سے ہو یا اس کے بندوں کے افعال سے۔

دوم: اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں۔ انہیں دو باتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي

كُتِبَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٠﴾ (الحج: ٧٠)

”کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ یقینی بات ہے کہ یہ (سب ان کا قول و فعل) ایک کتاب میں ہے۔ یقیناً یہ اللہ کے نزدیک آسان ہے۔“

”صحیح مسلم“ میں عبد اللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے چھاس ہزار سال پہلے ہی لکھ دی ہیں۔“

سوم: اس بات پر ایمان لانا کہ تمام واقع ہونے والی چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتیں چاہے وہ اس کے فعل سے متعلق ہوں یا مخلوق کے فعل سے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں جو اس کے فعل سے متعلق ہیں فرماتا ہے:

﴿وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ (ابراہیم: ٢٧)

”اور اللہ وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ (آل عمران: ٢)

”وہ ایسی ذات ہے کہ تمہاری صورت بناتا ہے ارحام میں جس طرح چاہتا ہے۔“

اور ان چیزوں کے بارے میں جو مخلوق کے فعل سے متعلق ہیں فرماتا ہے:

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ﴾ (النساء: ٩٠)

”اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا پھر وہ تم سے لڑنے لگتے۔“

اور فرمایا:

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا فَنَدَرْتَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ﴾ (الانعام: ١٣٧)

”اور اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے پس آپ ان کو اور جو کچھ غلط باتیں

بنارہے ہیں یونہی رہنے دیجئے۔“

چہارم: اس بات پر ایمان لانا کہ تمام کائنات اپنی ذات، صفات اور حرکات میں اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝﴾ (الزمر: ۶۲)
 ”اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَرًا تَقْدِيرًا ۝﴾ (الفرقان: ۲)

”اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر سب کا الگ الگ انداز رکھا۔“

اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۝﴾ (الصافات: ۹۶)

”اور اللہ نے تم کو اور ان اعمال کو جو تم کرتے ہو پیدا کیا۔“

ہمارے وضاحت کردہ طریقہ کے مطابق ”تقدیر پر ایمان“ لانا اس بات کے منافی نہیں ہے کہ بندے کو اپنے اختیاری افعال میں مشیت افعال اور قدرت حاصل ہے۔ کیوں کہ شرع اور واقع دونوں دلالت کرتے ہیں کہ بندے کو اپنے افعال پر مشیت اور قدرت حاصل ہے۔ بندے کی مشیت پر شرع کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءً ۝﴾ (البقرہ: ۲۲۳)

”سو جس کا جی چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانا بنائے۔“

اور یہ ارشاد کہ:

﴿فَاتَّوَا حَرَّتْكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ ۝﴾ (البقرہ: ۲۲۳)

”سو اپنے کھیت میں جس طرف سے ہو کر چاہو آؤ۔“

اور بندے کی قدرت کے سلسلے میں فرمایا ہے:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا ۝﴾ (النور: ۱۶)

”تو جہاں تک تم کو قدرت ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور مانو۔“

اور فرمایا:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ﴾

(البقرہ: ۲۸۶)

”اللہ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی قدرت میں ہو اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادہ سے کرے، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادہ سے کرے۔“

اور واقعہ یہ ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ اسے مشیت اور قدرت حاصل ہے جس کے مطابق کہ وہ کوئی کام کرتا یا چھوڑتا ہے اور بارادہ کام، جیسے چلنا، اور بغیر ارادہ کام، جیسے کپکپانا، کے درمیان فرق کرتا ہے۔ لیکن بندے کی مشیت اور قدرت اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَاتَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ

الْعَالَمِينَ﴾ (التکویر: ۲۸-۲۹)

”ایسے شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے۔ اور تم بغیر اللہ رب العالمین کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔“

اور چونکہ ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے اس لیے اس کی ملکیت میں کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی جو اس کے علم و مشیت کے بغیر ہو۔

ہماری وضاحت کے مطابق ”تقدیر پر ایمان“ لانا ترک واجبات اور ارتکاب گناہ پر بندے کے لیے دلیل فراہم نہیں کرتا لہذا مذکورہ اعمال کے لیے ”تقدیر“ سے دلیل لینا بہ چند وجوہ باطل ہے:

اول: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاءُ نَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا

قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾ (الانعام: ١٤٨)

”یہ مشرک لوگ یوں کہنے کو ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی حتیٰ کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ کہتے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو۔ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔“

اگر ”تقدیر“ میں ان کے لیے دلیل ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنا عذاب نہ چکھاتا۔

دوم: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (النساء: ١٦٥)

”ان سب کو خوش خبری دینے والے اور خوف سنانے والے پیغمبر بنا کر اس لیے بھیجا تا کہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے ان پیغمبروں کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے اور اللہ پورے زور والا بڑی حکمت والا ہے۔“

اگر ”تقدیر“ مخالفین کے لیے کوئی دلیل ہوتی تو رسولوں کے بھیج دینے سے وہ ختم نہ ہو جاتی۔ کیوں کہ ان کے بھیجنے کے بعد بھی مخالفت تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی سے واقع ہوگی۔

سوم: ”بخاری“ اور ”مسلم“ میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، الفاظ ”بخاری“ کے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا کہ جنم یا جنت میں مقام نہ لکھ دیا گیا ہو۔“ لوگوں میں سے کسی نے کہا: کیا ہم بھروسہ نہ کر لیں یا رسول اللہ!؟ آپ نے فرمایا ”نہیں، عمل کرتے رہو۔ ہر شخص کو سہولت دی ہوئی ہے۔“ پھر آپ نے یہ قرأت فرمائی:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيَّسِرُهَا إِلَيْسِرَىٰ ۖ﴾

(اللیل: ٥-٧)

”سو جس نے (اللہ کی راہ میں) مال دیا اور ڈرا اور اچھی بات کو سچی سمجھا تو ہم اسکو راحت کی چیز کے لیے آسانی فراہم کریں گے۔“

”مسلم“ کی ایک روایت میں ہے کہ: ”ہر شخص جس عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس میں اس کے لیے سہولت فراہم کی گئی ہے۔“ چنانچہ نبی ﷺ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور صرف تقدیر پر انحصار اور بھروسہ کر لینے سے منع فرمایا ہے۔

چہارم: اللہ تعالیٰ نے بندے کو (بعض چیزوں کا) حکم دیا ہے اور (بعض سے) روکا ہے اور اس کو اتنا ہی مکلف کیا ہے جتنی کہ اس کی استطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (القصص: ۱۶)

”تو جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔“

اور فرمایا:

﴿لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرہ: ۲۸۶)

”اللہ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو۔“

اگر بندہ فعل پر مجبور کر دیا گیا ہوتا تو وہ ایسی چیز کا مکلف ہو جاتا جس سے چھکارا پالینا اس کی استطاعت میں نہ ہوتا۔ اور یہ باطل ہے۔ اسی وجہ سے جب نادانی یا بھول چوک یا مجبوری میں اس سے گناہ صادر ہوتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، کیوں کہ وہ معذور ہے۔

پہنجم: ”تقدیر“ ایک پوشیدہ راز ہے، اس کا علم اس کے واقع ہو جانے کے بعد ہی ہو سکتا ہے اور بندہ جو کچھ کرتا ہے تو اس کام کا ارادہ کام سے پہلے ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کا ارادہ فعل اس بات پر مبنی نہیں ہوتا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر جان لی ہے۔ لہذا تقدیر سے اس کا دلیل لینا کا لعدم ہو جاتا ہے کیوں کہ انسان جس چیز کو جانتا ہی نہ ہو اس میں اس کے لیے دلیل ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟

ششم: ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دنیاوی معاملات میں ایسی چیزوں کی طرف لپکتا ہے جو اس کے موافق ہوں یہاں تک کہ وہ انہیں حاصل کر لیتا ہے۔ اور ان سے ہٹ کر اپنے لیے

غیر موافق چیزوں کا رخ نہیں کرتا۔ پھر رخ نہ کرنے پر تقدیر سے دلیل لیتا ہے۔ تو آخر دینی معاملات میں کیوں نفع بخش چیزوں سے ہٹ کر مضرت رساں چیزوں کی طرف رخ کرتا ہے پھر تقدیر سے دلیل لیتا ہے؟ کیا دونوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے؟

ایک مثال سے اس کی خوب وضاحت ہوتی ہے۔ کسی کے سامنے دو راستے ہوں۔ ایک راستہ ایک ایسے شہر تک جاتا ہو جس میں ہنگامہ، قتل و غارت، بے عزتی، خوف اور بھوک ہو۔ دوسرا ایسے شہر تک جاتا ہو جہاں نظام، پائیدار امن، اچھی زندگی، جان و مال اور عزت و ناموس کا احترام ہو، تو وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا؟

ظاہر ہے کہ وہی دوسرا راستہ اپنائے گا جو اسے انتظام و سکون والے شہر تک لے جاتا ہو۔ کسی صاحب عقل کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ ہنگامہ اور خوف والے شہر کا راستہ اپنائے اور تقدیر کو دلیل میں پیش کرے۔ پھر کیوں آخرت کے معاملے میں وہ جنت کو چھوڑ کر جہنم کے راستے پر چلتا ہے اور تقدیر کو دلیل میں پیش کرتا ہے؟

دوسری مثال: ہم مریض کو دیکھتے ہیں کہ اسے دوا پینے کا حکم ہے۔ چنانچہ وہ جی نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پیتا ہے، اور ایسی غذاؤں سے پرہیز کرتا ہے جو نقصان پہنچا سکتی ہیں، حالانکہ جی چاہتا ہے کہ انہیں استعمال کرے۔ یہ ساری پابندی اور پرہیز شفا اور سلامتی کی طلب میں برداشت کرتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دوا پینا چھوڑ دے یا ایسی غذائیں استعمال کرنے لگے جو اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور تقدیر کو بطور دلیل پیش کرے۔ پھر کیوں انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکام چھوڑتا ہے یا ان کی طرف سے منع کئے ہوئے احکام سے پرہیز نہیں کرتا، پھر تقدیر کو دلیل میں پیش کرتا ہے؟

ہفتم: ترک واجبات یا ارتکاب گناہ پر تقدیر سے دلیل دینے والے شخص کے ساتھ اگر کوئی دوسرا شخص زیادتی کرے یا اس کا مال چھین لے یا اس کی عزت و ناموس پر ڈاکہ ڈالے اور کہے کہ مجھے برا بھلا مت کہو، کیوں کہ میرا یہ ظلم تقدیر کے مطابق ہے، تو وہ اس کی دلیل کو قبول نہیں کرے گا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اوپر تو کسی کے ظلم پر تقدیر سے استدلال کو

قبول نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پامالی میں خود کے لیے تقدیر کی دلیل لائے؟
 بیان کیا جاتا ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور کا معاملہ پیش کیا گیا جس پر
 ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اس چور نے
 کہا: ”امیر المؤمنین ذرا رکئے، میں نے چوری تقدیر کے مطابق کی ہے۔“ عمر نے کہا: ”اور ہم
 بھی ہاتھ تقدیر کے مطابق ہی کاٹ رہے ہیں۔“
 ”ایمان بہ تقدیر کے چند عظیم فائدے“ ذکر کیے جاتے ہیں۔

اول: اسباب و وسائل کو بروئے کار لاتے وقت اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، نہ کہ خود اسباب اور
 وسائل پر، کیوں کہ ہر چیز تقدیر کے مطابق ہوتی ہے۔

دوم: اپنا مقصد حاصل کر کے انسان کو اپنے آپ پر غرور نہیں ہوتا۔ کیوں کہ اس کا حصول
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے بایں طور کہ اللہ تعالیٰ نے بھلائی اور کامیابی کے اسباب
 اور وسائل مقرر فرمائے ہیں۔ اپنے آپ پر غرور اس نعمت کی شکرگزاری سے غافل کر دیتا ہے۔
 سوم: تقدیر کے مطابق جو حالات بھی اس کے اوپر طاری ہوتے ہیں ان پر اطمینان اور
 قلبی سکون رہتا ہے۔ چنانچہ کسی پسندیدہ چیز کے نہ ملنے یا ناپسندیدہ چیز سے دوچار ہونے پر
 اسے قلق نہیں ہوتا۔ کیوں کہ یہ ساری چیزیں اس اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہیں جس کو آسمان
 اور زمین کی بادشاہی حاصل ہے اور ان کو لامحالہ ہونا ہی ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد
 فرماتا ہے:

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ
 مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا
 فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝﴾

(الحديد: ۲۲-۲۳)

”کوئی مصیبت نہ دنیا میں آتی ہے نہ خاص تمہاری جانوں میں مگر وہ ایک کتاب
 میں لکھی ہے قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں۔ بے شک یہ اللہ کے

نزدیک آسان ہے۔ بتلا اس واسطے دی ہے تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے تو اس پر رنج نہ کرو اور جو چیز تم کو عطا فرمائی ہے اس پر اتراؤ نہیں۔ اور اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا“

نبی ﷺ فرماتے ہیں: ”مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اسکا تو سارا معاملہ خیر ہی خیر ہے اور یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہے۔ اگر اسے آسانیاں عطا ہوتی ہیں تو شکر ادا کرتا ہے اور وہ اس کے لیے خیر بن جاتا ہے“ (مسلم)

تقدیر کے سلسلے میں دو فرقے گمراہی کا شکار ہوئے ہیں:

”ایک ”جبریہ“ جو کہتا ہے کہ بندہ اپنے عمل پر مجبور ہے، اس کو عمل کے سلسلے میں کوئی ارادہ یا قوت حاصل نہیں ہے۔

دوسرا ”قدریہ“ ہے جس کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ مکمل اپنے ارادے اور قدرت سے عمل کرتا ہے اس کے عمل میں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔

پہلے ”فرقہ جبریہ“ کے عقیدے کا ابطال شرعی اور واقعاتی دونوں طرز پر کیا گیا ہے۔

”شرعی ابطال“ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے حق میں ارادہ اور مشیت ثابت کی ہے اور ان کی طرف عمل کو منسوب کیا ہے چنانچہ فرمایا ہے:

﴿مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ﴾ (آل عمران: ۱۵۲)

”تم میں سے بعض ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور بعض ایسے جو آخرت چاہتے ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا

أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ (الکہف: ۲۹)

”اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے سو جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے بیشک ہم نے ایسے ظالموں کے لیے آگ

تیار کر رکھی ہے کہ اس کی قاتلین اس کو گھیرے ہوں گی۔“

اور فرمایا:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ
لِّلْعَبِيدِ﴾ (خم السجدة: ۴۶)

”جو شخص نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے اور جو شخص برا عمل کرتا ہے اس کا وبال اسی پر پڑے گا اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔“

”واقعاتی ابطال“ یہ ہے کہ ہر انسان کھانے، پینے، خرید و فروخت جیسے اختیاری افعال، اور بخار کی وجہ سے لرزش، چھت سے گر جانے جیسے غیر اختیاری افعال کے درمیان فرق کو اچھی طرح جانتا ہے۔ پہلی قسم کے مذکورہ افعال وہ بغیر جبر کے اپنے ارادہ اور اختیار سے کرتا ہے اور دوسری قسم کے افعال میں اسے اختیار نہیں ہوتا اور نہ اس طرح ہونے والے افعال میں اس کا کوئی ارادہ ہوتا ہے۔

”دوسرے“ گروہ قدریہ“ کا ابطال شرع اور عقل سے کیا گیا ہے۔

”شرعی ابطال“ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور ہر چیز اسکی مشیت اور ارادے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ بندوں کے افعال اسی کی مشیت و ارادے سے واقع ہوتے ہیں، چنانچہ فرمایا ہے:

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ تَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ
شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ (البقرہ: ۲۵۳)

”اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں باہم قتل و قتال نہ کرتے بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل پہنچ چکے تھے لیکن وہ لوگ باہم مختلف ہوئے سوان میں کوئی ایمان لایا اور کوئی کافر رہا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ باہم قتل و قتال نہ کرتے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًىهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (السجدة: ۱۳)
 ”اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر شخص کو اس کا راستہ عطا فرماتے لیکن میری یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ میں جہنم کو جنات اور انسان دونوں سے بھر دوں گا۔“

عقلی ابطال“ یہ ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے۔ اور انسان اسی کائنات کا ایک فرد ہے اس لیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا مملوک ہے۔ مملوک کے لیے یہ ممکن نہیں کہ مالک کی ملکیت میں اس کی اجازت اور مشیت کے بغیر تصرف کر سکے۔

الْمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ: الْإِحْسَانُ، رُكْنٌ وَاحِدٌ وَهُوَ: ((أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)) وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (النحل: ۱۲۸)، وَقَوْلُهُ: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلُبُكَ فِي السُّجُودِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (الشعراء: ۲۱۷-۲۲۰) وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ (يونس: ۶۱) وَالذَّلِيلُ مِنَ السُّنَّةِ: حَدِيثُ جِبْرَائِيلَ الْمَشْهُورُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدٌ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدٌ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَدْرَكَتِيهِ إِلَى رُكْبَتِيهِ، وَوَضَعَ كَفِيهِ عَلَى فِخْذِيهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللَّهِ، وَتَقِيْمُ الصَّلَاةِ، وَتُوْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ، وَتَحْجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا)) قَالَ: صَدَقْتَ، فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ۔ قَالَ: فَأَخْبَرْنِي عَنِ الْإِيْمَانِ، قَالَ: ((أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ))، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبَرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: ((أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ))، قَالَ: فَأَخْبَرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: ((مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ))، قَالَ: فَأَخْبَرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، قَالَ: ((أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ)) قَالَ: فَمَضَى فَلَقِينَا مَلِيًّا فَقَالَ: ((يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ))؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((هَذَا جَبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ))۔

تیسرا مرتبہ احسان کا ہے جو ایک رکن ہے۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو بلاشبہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”بے شک اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں اور جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔“

اور یہ ارشاد کہ:

”اور آپ اللہ پر توکل رکھے جو قادر رحیم ہے جو آپ کو جس وقت کہ آپ (نماز کے لیے) کھڑے ہوتے ہیں اور (نیز نماز شروع کرنے کے بعد) نمازیوں کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست کو وہ دیکھتا ہے بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔“

اور یہ ارشاد:

”اور آپ کسی حال میں ہوں اور آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور تم لوگ جو کام بھی کرتے ہو ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو۔“

سنت سے اس کی دلیل جبریل کی وہ مشہور حدیث ہے جو عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں:

ہم ایک دن رسول ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی کالے تھے۔ اس کے اوپر سفر کے آثار بھی نہ تھے، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ وہ نبی ﷺ کے پاس بیٹھ گیا اس نے اپنے گھٹنوں کو آپ ﷺ کے گھٹنے سے ملا دیا، اور اپنی ہتھیلیوں کو رانوں پر رکھ کر کہا: اے محمد! مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں؟ رسول ﷺ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ تک جاسکتے ہو تو حج کرو۔“ اس نے کہا: آپ نے درست فرمایا۔ عمر کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور آپ کی تائید بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا: مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں؟ آپ نے فرمایا: ”تم اللہ پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر، اور اچھی و بری تقدیر پر ایمان رکھو۔“ اس نے کہا: آپ نے درست فرمایا، کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیں؟ آپ نے فرمایا: ”تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو بے شک وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا: آپ نے درست فرمایا۔ کہا: مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں؟ آپ نے فرمایا: ”اس کے بارے میں پوچھا جانے والا پوچھنے والے سے زیادہ جانکار نہیں ہے۔ اس نے کہا: ”پھر مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں؟“ آپ نے فرمایا: ”لونڈی اپنی مالکہ پیدا کرنے لگے گی، اور تم ننگے پیر، ننگے جسم محتاجوں نیز بکری کے چرواہوں کو دیکھو گے کہ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے“ عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ پھر وہ چلا گیا اور ہم دیر تک وہیں رہے۔ آپ نے فرمایا ”اے عمر! تم جانتے ہو سائل کون تھا۔؟“ میں نے کہا: ”اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانیں۔ فرمایا ”وہ جبریل تھے۔ تمہارے پاس تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔“

شرح

”احسان“ (بھلائی کرنا، ”اساءت“ (برائی کرنا) کی ضد ہے۔ ”احسان“ یہ ہے کہ

انسان خوب بھلائیاں کرے اور برائیوں کا روک کرے۔ چنانچہ وہ بندوں کے ساتھ اپنے مال، مرتبہ، علم اور جسم کے ذریعہ خوب بھلائیاں کرے۔

مالی بھلائی یہ کہ مال خرچ کرے، صدقہ زکوٰۃ دے۔ سب سے عمدہ ”مالی احسان“ زکوٰۃ ہے۔ کیوں کہ زکوٰۃ اسلام اور اس کی عظیم عمارت کا ایک رکن ہے۔ اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نفع ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے ان واجب نفقات کا جو انسان اپنی بیوی، والدین، بچے برادران، بھتیجے، بھانجھویں، چچاؤں، پھوپھیوں اور خالاؤں وغیرہ پر صرف کرتا ہے۔ پھر وہ صدقہ جو مستحقین صدقہ مساکین پر صرف کرتا ہے جیسے طالب علم وغیرہ۔

”مرتبے کی بھلائی اور احسان“ یہ ہے کہ لوگ مختلف رتبے کے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی پہنچ سرکاری آدمیوں تک ہوتی ہے۔ چنانچہ انسان اپنی بھلائی رتبہ اور مرتبہ کی شکل میں خرچ کرتا ہے۔ اس کے پاس لوگ آتے ہیں اور اس سے کسی سرکاری عہدے دار کے یہاں کسی پریشانی کو ختم کرانے یا کسی فائدے کے سلسلے میں سفارش کے طالب ہوتے ہیں۔

”علمی احسان“ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے علم صرف کیا جائے۔ اس طرح کہ عمومی اور خصوصی محفلوں اور نشستوں میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے، یہاں تک کہ محفل قبوہ نوشی کو بھی نذر انداز نہ کیا جائے۔ کیوں کہ لوگوں کو تعلیم دینا اور سکھانا تمہارا احسان ہے چاہے تم عام مجلس ہی میں کیوں نہ رہو۔ لیکن اس سلسلے میں حکمت سے کام لو۔ ان کے اوپر بوجھ نہ بن جاؤ کہ جہاں بھی بیٹھو لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے لگو۔ اللہ کے رسول ﷺ موقعہ دیکھ کر وعظ فرماتے اور زیادتی سے کام نہیں لیتے تھے۔ کیونکہ طبیعتیں تھک جاتی اور بے زار ہو جاتی ہیں۔ اگر بے زار ہو گئیں تو بوجھل اور کمزور ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے وعظ و نصیحت کرنے والے کی طولانی سے خیر ہی کو ناپسند کرنے لگیں۔

لوگوں کے ساتھ ”جسمانی احسان“ کیا ہے؟ نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ: ”تمہارا سواری

کے سلسلے میں آدمی کی اعانت کرنا، اسے سواری پر سوار کر دینا یا اس کے لیے سواری پر اس کا سامان چڑھادینا صدقہ ہے۔ ”ایک آدمی جس کی تم اعانت کرتے ہو، اس کے ساتھ اس کا سامان لدو دیتے ہو یا اسے راستہ بتا دیتے ہو یا اس جیسے کام سب کے سب ”احسان“ ہیں۔ یہ ساری باتیں اس ”احسان“ سے متعلق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ”عبادت میں احسان“ کی بات ہے تو وہ نبی ﷺ کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ ”تم اللہ تعالیٰ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔“ بندے کی ایسی عبادت ”عبادت طلب و شوق“ ہے۔ اور عبادت طلب و شوق ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ میں ایک ایسا جذبہ محسوس کرتا ہے جو اسے اس عبادت پر ابھارتا ہے۔ کیوں کہ اس کو ایسی چیز کی طلب ہوتی ہے جو کہ اسے محبوب ہے۔ پس وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یوں کرتا ہے جیسے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ چنانچہ وہ اللہ ہی کا قصد کرتا ہے، اسی کی طرف مائل ہوتا ہے اور اسی کی قربت تلاش کرتا ہے۔

”پس اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔“ یہ ”عبادت خوف و فرار“ ہے اور ”احسان“ میں دوسرے مقام پر ہے اگر عبادت الہی میں تمہیں یہ احساس نہیں ہو پاتا کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اس کی طلب کر رہے ہو اور طبیعت کو اس تک پہنچنے پر آمادہ کر رہے ہو تو اس طرح عبادت کرو کہ گویا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر سکو گے جیسے تم اس سے خوف زدہ ہو، اس کی سزا اور اس کے عذاب سے بھاگ رہے ہو تصوف و سلوک والوں کے نزدیک یہ درجہ پہلے سے کم تر ہے۔

عبادت الہی کا مفہوم جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ ہے:

بے انتہا محبت ہمراہ فرطِ ذلت

رحمن کی عبادت کے دوستوں ہیں یہ

معلوم ہوا کہ ”عبادت کی بنیاد“ دو چیزوں پر ہے: انتہائی درجہ کی محبت اور انتہائی درجہ کا احساسِ بے بسی اور ذلت۔ محبت میں طلب پائی جاتی ہے اور احساسِ ذلت میں خوف و فرار۔

تو یہ ہے وہ ”احسان“ جو عبادت الہی میں ہوتا ہے۔

انسان جب اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقہ سے کرے گا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ہوگا۔ اپنی عبادت کے ذریعہ کسی ریاکاری، شہرت یا لوگوں کی تعریف کا طلب گار نہیں ہوگا۔ لوگوں کو اطلاع ہو یا نہ ہو سب اس کے نزدیک برابر ہوگا۔ بہر حال وہ ”عبادت میں احسان“ کرنے والا ہوگا۔ بلکہ اخلاص کی تکمیل تو یہ ہے کہ انسان اس بات کے لیے کوشاں رہے کہ لوگ اس کو حالت عبادت میں دیکھنے ہی نہ پائیں۔ اس کی عبادت اپنے رب کے ساتھ پوشیدہ رہے، الایہ کہ اسکے اظہار میں اسلام یا مسلمان کی کوئی مصلحت ہو۔ مثلاً وہ ایسا آدمی ہے کہ جس کی اتباع و اقتداء کی جاتی ہے، اور وہ لوگوں پر اپنی عبادت اس لیے ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ لوگ اس سے روشنی حاصل کریں اور اس کے مطابق چلیں۔ یا وہ اپنی عبادت کا اظہار اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ دوست و احباب بھی عبادت کرنے لگیں تو اس میں خیر اور بھلائی ہے اور ایسی مصلحت پر توجہ بھی دینی چاہیے۔ کبھی کبھی تو اظہار پوشیدگی کی نسبت زیادہ قرین مصلحت ہو جاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف فرماتا ہے جو اپنی دولت پوشیدگی اور علی الاعلان دونوں طرح سے خرچ کرتے ہیں۔ جب پوشیدگی قرین مصلحت، نفع بخش اور انابت الی اللہ کا بڑا سبب اور زیادہ خشوع کا باعث ہو تو رازداری سے کام لیتے ہیں۔

جب اظہار میں اسلام کی کوئی مصلحت دکھائی دے رہی ہو جیسے کہ اظہار سے اسلام کے قوانین اور طریقے ظاہر ہوں گے، یا مسلمانوں کی کوئی مصلحت ہو کہ وہ بھی دولت خرچ کرنے میں اقتداء کرنے لگیں گے تو وہ علی الاعلان خرچ کرتے ہیں۔ مؤمن کی نظر اسی طریقہ پر ہوتی ہے جو زیادہ سے زیادہ قرین مصلحت ہوتا ہے۔ اور جو چیز بھی عبادت میں قرین مصلحت اور لائق منفعت ہو وہ کامل ترین اور افضل ترین ہوگی۔

اس حدیث کے اکثر حصے کی شرح گذر چکی ہے، مجموع الفتاویٰ والرسائل ۱۳/۱۴۳ میں

بھی اس حدیث پر ہماری ایک شرح ہے۔

الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد ﷺ - وهو: محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية اسماعيل، ابن ابراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام - وله من العمر: ثلاث وستون سنة، منها أربعون قبل النبوة، وثلاث وعشرون نبياً ورسولاً، نبياً باقراً - وأرسل بالمدينة، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة.

تیسرا بنیادی اصول

”اپنے نبی محمد ﷺ کی معرفت“ ہے

تیسرا بنیادی اصول: ”اپنے نبی محمد ﷺ کی معرفت“ ہے ان کا نسب یوں ہے:

محمد بن عبد اللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم۔ ہاشم قریش میں سے تھے، قریش عرب میں سے ہیں اور عرب اسماعیل بن ابراہیم الخلیل (علیہ وعلی نبینا افضل الصلاة والسلام) کی اولاد ہیں۔ آپ کو ترسٹھ سال کی عمر ملی تھی جس میں سے چالیس سال نبوت سے پہلے اور تیس سال نبی اور رسول ہونے کی حالت میں گزرے (اقراً) کے ذریعہ نبی اور (مدرث) کے ذریعے رسول بنائے گئے۔ آپ کا شہر مکہ ہے، آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔

شرح

یعنی ان تین بنیادی اصولوں میں سے تیسرا اصول، جن کی معرفت انسان پر واجب ہے، اور وہ یہ ہیں:

بندے کی اپنے رب، اپنے دین اور اپنے نبی کی معرفت۔

”بندے کی اپنے رب کی معرفت“ اور ”اپنے دین کی معرفت“ پر گفتگو گزر چکی ہے۔

رہ گئی بات ”معرفتِ نبی“ کی، تو اس میں پانچ باتیں ہیں:

اول: آپ کے نسب کو جاننا۔ آپ کا نسب ہر نسب سے اعلیٰ تھا۔ کیوں کہ آپ ہاشمی

قرشی اور عربی تھے۔ نسب یوں ہے: محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم دوم: آپ کی عمر جاننا، آپ کی پیدائش اور ہجرت گاہ کی معرفت حاصل کرنا۔ اسی کو شیخ رحمہ اللہ نے یوں بیان کیا: ”آپ کو ترسٹھ سال کی عمر ملی۔ آپ کا شہر مکہ ہے اور آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔“ آپ مکہ میں پیدا ہوئے اور وہاں تین سال تک رہے، پھر مدینہ ہجرت کی اور وہاں دس سال رہے اور وہیں ربیع الاول ۱۱ھ میں وفات پائی۔

سوم: آپ کی نبوی زندگی کی معرفت جو کہ تیس سال ہے۔ کیوں کہ جب آپ پر وحی کی گئی اس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی۔ کسی شاعر نے کہا ہے۔

جب سن ہوا چالیس تو روشن ہوا

سورج نبوت کا مہ رمضان میں

چہارم: آپ کس آیت سے نبی اور کس سے رسول بنے؟ آپ نبی اس وقت ہوئے جب آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا۔

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
يَعْلَمُ ۝﴾ (العلق: ۱-۶)

”آپ پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جس نے انسان کو خون کے لٹھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھئے اور آپ کا رب بہت کریم ہے۔ جس نے سکھایا قلم کے ذریعہ۔ جس نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔“

اور رسول اس وقت ہوئے جب آپ پر اللہ تعالیٰ یہ فرمان نازل ہوا۔

﴿يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ ۝ قُمْ فَاذْهَبْ ۝ وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ
فَاهْجُرْ ۝ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝﴾ (المدثر: ۱-۷)

”اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ اور بتوں سے الگ رہو اور کسی کو اس غرض سے

مت دو کہ زیادہ معاوضہ چاہو اور اپنے رب کے واسطے صبر کرو۔“

چنانچہ نبی ﷺ اٹھے، ڈرایا اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا۔

علماء کے اقوال کے مطابق ”رسول“ اور ”نبی“ میں فرق یہ ہے کہ ”نبی“ وہ ہے جس کی طرف کوئی شریعت وحی کی گئی ہو لیکن اس کی تبلیغ کا اسے حکم نہ دیا گیا۔ اور ”رسول“ وہ ہے جس کی طرف کوئی شریعت وحی کی گئی ہو اور اسے اس کی تبلیغ اور اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہو۔ چنانچہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔

پنجم: آپ کیا دے کر اور کیوں بھیجے گئے تھے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وہ شریعت دے کر بھیجے گئے تھے جس میں احکام کی پابندی اور ممنوعات سے دوری دونوں کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ انہیں شرک، کفر اور جہالت کی تاریکی سے نکال کر علم، ایمان اور توحید کی روشنی میں پہنچادیں، اور وہ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور اس کی رضا حاصل کر سکیں اور اس کی سزا و غضب سے محفوظ رہ سکیں۔

بَعَثَهُ اللَّهُ بِالنِّدَارَةِ عَنِ الشِّرْكِ، وَيَدْعُوا إِلَى التَّوْحِيدِ۔ وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ قُمْ فَأَنْذِرْ ۖ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۖ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۖ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۖ وَلَا تَمْنُنَ تَسْتَكْثِرُ ۖ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۖ﴾ (المدثر: ۱-۷)۔ وَمَعْنَى ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾: يُنذِرُ عَنِ الشِّرْكِ وَيَدْعُوا إِلَى التَّوْحِيدِ۔ ﴿وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾ أَيْ: عَظَّمَهُ بِالتَّوْحِيدِ، ﴿وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ أَيْ: طَهَّرَ أَعْمَالَكَ عَنِ الشِّرْكِ۔ ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ الرُّجْزُ: الْأَصْنَامُ وَهَجْرُهَا تَرْكُهَا، وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا.

اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک پر تنبیہ فرمانے کے لیے بھیجا تھا۔ آپ توحید کی دعوت دیتے تھے دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو۔ پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو۔ اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور بتوں سے الگ رہو اور کسی کو اس غرض

سے مت دو کہ زیادہ معاوضہ چاہو۔ اور اپنے رب کے واسطے صبر کرو۔“
 (”اٹھو۔ پھر ڈراؤ“) کا معنی یہ ہے کہ آپ شرک سے ڈراتے ہیں اور توحید کی طرف بلا تے ہیں۔ (”اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو“) یعنی توحید کے ذریعہ اس کی تعظیم کرو۔ (”اور بتوں سے الگ رہو“) یعنی بتوں اور بت پرستوں دونوں سے کوئی تعلق نہ رکھو۔

شرح

”یعنی آپ لوگوں کو شرک سے ڈراتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں توحید کی دعوت دیتے تھے۔
 جیہ خطاب اللہ کے رسول ﷺ سے ہے۔
 ”اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کو حکم دے رہا ہے کہ وہ کوشش کریں۔ سرگرمی کا مظاہرہ کریں لوگوں کو شرک سے خبردار کریں اور اس سے انہیں ڈرائیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے آیات کی تفسیر کردی ہے۔

أَخَذَ عَلَيَّ هَذَا عَشْرَ سِنِينَ يَدْعُوا إِلَيَّ التَّوْحِيدِ وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَيَّ السَّمَاءِ ، وَفَرَضْتُ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ ، وَصَلَّيْتُ فِي مَكَّةَ ثَلَاثَ سِنِينَ ، وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهَجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ .

اس طرح آپ دس سال تک توحید کی دعوت دیتے رہے۔ دس سال کے بعد آپ کو آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اور آپ پر پانچوں نمازیں فرض کی گئیں۔ آپ نے مکہ میں تین سال نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔

شرح

یعنی نبی ﷺ دس سال تک اللہ عزوجل کی توحید اور عبادت میں اس کے یکتا ہونے کی دعوت دیتے رہے۔

”یعنی آپ کو معراج حاصل ہوئی، ”معراج“ نبی ﷺ کی وہ خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کو ہجرت سے پہلے عطا فرمائی تھی۔ واقعہ یوں ہے کہ آپ ﷺ کعبہ میں سوئے ہوئے تھے کہ کوئی آیا، اور آپ کے حلق سے لے کر پیٹ کے نچلے حصے تک کو چاک کیا پھر آپ کا دل نکالا، اور جو ذمہ داری آپ نبھانے والے تھے اس کے پیش نظر دل کو حکمت اور ایمان سے پر کر دیا۔ پھر وہ خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا ایک چوپایہ لایا جسے براق کہتے ہیں اور جو اپنا قدم حدنگاہ کے قریب رکھتا ہے۔ آپ اس پر سوار ہو گئے۔ ساتھ میں جبریل امین تھے۔ یہاں تک کہ بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں آپ اترے اور تمام انبیاء و رسل کے امام بن کر نماز پڑھی۔ سب لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس طرح رسول اللہ ﷺ کی فضیلت ظاہر کرنی مقصود تھی اور یہ بتانا بھی تھا کہ آپ امام متبوع ہیں۔ پھر جبریل آپ کو آسمان دنیا کی طرف لے چلے اور راستہ دے دیا۔ آپ نے اس آسمان میں آدم کو دیکھا۔ جبریل نے کہا: یہ آپ کے باپ آدم ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور کہا: نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ آپ نے دیکھا کہ آدم کے دائیں ان کی نیک بخت اولاد کی روحیں ہیں اور بائیں بد بخت کی۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو جاتے، اور ہنستے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے ہیں۔ پھر جبریل آپ کو دوسرے آسمان کی طرف لے چلے اور راستہ مانگا..... الخ وہاں آپ نے دو خالہ زاد بھائیوں یحییٰ اور عیسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کی خالہ کے فرزند ہیں۔ جبریل نے کہا: یہ یحییٰ اور عیسیٰ انہیں سلام کیجئے۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا: نیک بھائی نیک نبی کو خوش آمدید۔ پھر جبریل آپ کو لے کر تیسرے آسمان کی طرف چلے اور راستہ مانگا۔ الخ۔ آپ نے وہاں یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا۔ جبریل نے کہا: یہ یوسف ہیں انہیں سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا: نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ پھر جبریل آپ کو لے کر چوتھے آسمان کی طرف چلے اور راستہ مانگا۔ الخ۔ آپ نے وہاں ادریس علیہ السلام کو دیکھا جبریل

نے کہا: یہ اور لیس ہیں انہیں سلام کیجئے۔ انہوں نے جواب دیا اور فرمایا: نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ پھر جبریل آپ کو لے کر پانچویں آسمان کو چلے اور راستہ مانگا۔ الخ۔ وہاں آپ نے موسیٰ کے بھائی ہارون بن عمران کو دیکھا۔ جبریل نے کہا یہ ہارون ہیں انہیں سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ پھر جبریل آپ کو لے کر چھٹے آسمان کی طرف چلے اور راستہ مانگا۔ الخ۔ آپ نے وہاں موسیٰ کو دیکھا: جبریل نے کہا: یہ موسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا: نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید۔ جب آگے بڑھے تو موسیٰ رو پڑے۔ کہا گیا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا: میں رو رہا ہوں اس لیے کہ ایک لڑکا جو میرے بعد مبعوث کیا گیا ہے میری امت سے زیادہ اس کی امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، موسیٰ کا رونا ان فضائل کے غم کی وجہ سے تھا جو ان کی امت نہیں پاسکی۔ انکا رونا محمد ﷺ کی امت سے حسد کے باعث نہیں تھا۔ پھر جبریل آپ کو لے کر ساتویں آسمان کی طرف چلے اور راستہ مانگا۔ الخ۔ وہاں آپ نے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل نے کہا: یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں۔ انہیں سلام کیجئے۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا: نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید۔

رسول اللہ ﷺ کی عزت افزائی اور آپ کے فضل و شرف کے اظہار کے طور پر جبریل آپ کو لے کر تمام انبیاء کے یہاں گئے تھے۔ ابراہیم خلیل ساتوں آسمان میں واقع اس بیت معمور کی طرف اپنی پیٹھ ٹیکے بیٹھے تھے جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں اور دوسرے دن وہ واپس نہیں آتے لیکن دوسرے فرشتے آتے ہیں جن کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔

پھر نبی ﷺ سدرۃ المنتہیٰ تک لے جائے گئے جس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے حسن و جمال نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا جنہیں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر دن رات کی پچاس نمازیں فرض فرمائیں۔ آپ نے اسے قبول کیا۔ سلام کیا پھر نیچے آگئے۔

جب آپ کا گزر موسیٰ پر ہوا تو انہوں نے کہا: تمہارے رب نے تمہاری امت پر کیا فرض فرمایا ہے؟ ہردن پچاس نمازیں۔ انہوں نے کہا: تمہاری امت اسے نبھانہیں سکے گی۔ تم سے پہلے میں لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل میں زبردست اصلاحی کام کر چکا ہوں۔ تم اپنے رب کے پاس واپس چلے جاؤ اور اس سے اپنی امت کے لیے تخفیف کا مطالبہ کرو۔ نبی ﷺ نے فرمایا میں واپس ہوا اور مجھ سے دس نمازیں کم کر دی گئیں۔ آپ برابر اپنے رب کے یہاں جاتے رہے یہاں تک کہ فریضہ پانچ پر آ کر ٹھہر گیا تو ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ میں نے اپنا فریضہ عائد کر دیا ہے اور اپنے بندوں کے لیے سہولت پیدا کر دی ہے۔

اسی رات نبی ﷺ جنت میں لے جائے گئے۔ جہاں موتیوں کے گنبد ہیں اور جنت کی مٹی مشک ہے۔ پھر نبی ﷺ اتر آئے۔ یہاں تک کہ صبح کی تاریکی میں مکہ پہنچ گئے اور وہاں صبح کی نماز پڑھی۔

”آپ چار کعتی نمازیں دو رکعت پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ سفر کی نماز تو برقرار رہی لیکن حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔

”اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد ﷺ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم اس لیے دیا تھا کہ مکہ والوں نے آپ کو دعوت و تبلیغ کے کام سے روک دیا تھا۔ ماہ ربیع الاول ۱۳ نبوی میں آپ وحی الہی کے سب سے پہلے شہر اور اللہ و رسول کے نزدیک سب سے محبوب شہر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ آپ اپنے رب کی اجازت سے بغرض ہجرت مکہ سے نکلے تھے۔ اس سے پہلے برابر تیرہ سال تک پیغام الہی کی تبلیغ کرتے رہے اور یقین کے ساتھ اس کی دعوت دیتے رہے تھے۔ آپ کو قریش کے اکثر لوگوں اور بڑے بڑے افراد کی طرف سے دعوت کے انکار کا ہی واسطہ رہا اور آپ کو شدید ایذاؤں سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ ان لوگوں کا بھی وہی حال ہوا جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ نبی ﷺ کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے مکہ و فریب کا پروگرام تک بنا ڈالا۔ بڑے بڑے قریش دارالندوة میں جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انہوں

نے صحابہ کرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے دیکھا تھا اور محسوس کر لیا تھا کہ اب محمد بھی ان سے ضرور جا ملیں گے اور آپ کو ان انصاریوں کی طرف سے امداد و معاونت حاصل ہو جائے گی جنہوں نے آپ سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ یہ لوگ محمد کو ایسے حالات سے بچائیں گے جن حالات سے کہ یہ اپنے اہل و عیال کو بچاتے ہیں اور اس وقت محمد کو قریش پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ کے دشمن ابو جہل نے کہا کہ عقل مندی یہ ہے کہ ہم ہر قبیلہ سے ایک مضبوط نوجوان چن لیں اور ان میں سے ہر ایک کو تیز تلوار دے دیں۔ پھر وہ سب محمد پر حملہ کر دیں اور آپ کو بیک وقت تلوار مار کر قتل کر دیں اور ہم سکھ کا سانس لیں۔ اس طرح حملہ کرنے سے یہ ہوگا کہ ان کا خون قبائل میں تقسیم ہو جائے گا اور بنو عبد مناف (خاندان نبوی) اپنی پوری قوم سے جنگ نہیں کر سکیں گے۔ نتیجتاً دیت پر راضی ہو جائیں گے جو ہم انہیں دے دیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مشرکین کے ارادے سے خبردار کر دیا اور آپ کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے ہی مدینہ کی طرف ہجرت کی تیاری کر چکے تھے۔ نبی ﷺ نے ان سے کہا تھا کہ جلد بازی نہ کریں اُمید ہے کہ مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رک گئے تھے تاکہ نبی ﷺ کے ہمراہ ہجرت کریں۔

عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم دو پہر ظہر کے وقت ابو بکر کے گھر میں تھے کہ نبی ﷺ منہ ڈھانکنے دروازے پر تشریف لائے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اللہ کی قسم کوئی خاص بات ہی آپ کو اس وقت لے آئی ہے۔ نبی ﷺ اندر آ گئے اور ابو بکر سے کہا: جو لوگ آپ کے پاس ہیں انہیں ہٹا دیجئے۔ انہوں نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ کی اہلیہ ہی تو ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: مجھے نکلنے کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: ساتھ، اے رسول اللہ! فرمایا: ہاں۔ کہا: اے اللہ کے رسول! میری ان دو سواریوں میں سے ایک آپ لے لیجئے۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا: قیمت سے۔

پھر نبی ﷺ اور ابو بکر نکل گئے اور ثور نامی پہاڑ کے ایک غار میں تین رات تک

ٹھہرے رہے، عبداللہ بن ابی بکر اور ایک ذہین و فطین لڑکا ان کے یہاں رات گزارتا۔ رات کے آخری پہر مکہ چلا جاتا اور قریش کے درمیان رہتا۔ نبی ﷺ اور آپ کے ساتھی کے متعلق کوئی بھی خبر سنتا تو ذہن نشین کر لیتا۔ اور تا کی کی چھا جانے کے بعد ان دونوں تک خبر پہنچا دیتا۔

قریش نے نبی ﷺ کو ہر طریقے سے تلاش کرنا شروع کر دیا اور ہر طرح کے وسائل استعمال کرنے لگے کہ کسی طرح نبی ﷺ کو پا جائیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے اس شخص کے لیے دیت کے سواونٹ مقرر کر دیئے جو ان دونوں کو یا کسی ایک کو لائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں کے ساتھ تھا اور اپنی عنایت سے ان کی نگہبانی فرما رہا تھا۔ یہاں تک کہ قریش آ کر غار کے منہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غار میں میں نے نبی ﷺ سے کہا کہ اگر کسی نے اپنے قدموں میں نگاہ ڈال دی تو ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا ”فکر نہ کرو۔ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟“ یہاں تک کہ جب ان کی تلاش کچھ ٹھنڈی پڑ گئی تو تین رات کے بعد غار سے نکل کر ساحل کا رخ کیا اور مدینہ کی راہ لی۔

جب مدینہ کے انصار اور مہاجرین نے اپنی طرف نبی ﷺ کی آمد کے بارے میں سنا تو وہ روزانہ صبح حرہ تک آ کر نبی ﷺ اور ان کے اصحاب کی آمد کا انتظار کرتے اور سورج کی تمازت ہی انہیں واپس لے جاتی تھی۔ جب وہ دن آ گیا جس میں آپ تشریف لائے تھے تو دن بلند ہو جانے اور گرمی سخت ہو جانے پر لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ مدینہ کی کسی پہاڑی پر ایک یہودی اپنی کسی ضرورت سے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا اس نے نبی ﷺ اور آپ کے صحابہ کو آتے دیکھا کہ سراب انہیں واضح کرتا جا رہا ہے۔ وہ بے اختیار بلند آواز سے چلا اٹھا کہ عرب والو! یہ رہا تمہارا وہ نصیب و عزت جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ چنانچہ مسلمان نبی ﷺ کی ملاقات کو امنڈ پڑے اور رسول ﷺ کی تعظیم و تکریم کے طور پر اور اس بات کے اظہار کے لیے کہ وہ جہاد اور آپ کے دفاع کے لیے مستعد ہیں ہتھیار بھی اپنے

ساتھ لیتے آئے۔ (بخاری)

حرہ کے کھلے حصہ میں انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور آپ انہیں لے کر دائیں طرف ہٹ گئے اور قبائیں بنو عمر و بن عوف کے یہاں اترے اور ان کے یہاں چند راتیں قیام کیا اور مسجد کی بنیاد ڈالی۔ پھر مدینہ کا سفر اختیار فرمایا۔ لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ دوسرے لوگ آپ سے راستے میں ملاقات کر رہے تھے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آ گئے تو لوگ راستوں اور گھروں کے اوپر نکل آئے۔ بچے غلام کہتے تھے: اللہ اکبر رسول اللہ آ گئے، اللہ اکبر محمد آ گئے۔

وَالْهَجْرَةُ: الْإِنْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ وَالْهَجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ. وَالِدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْغَالِبِينَ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا لَهُمْ جَنَّةٌ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَغْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٩٧-٩٩﴾ (النساء: ٩٧-٩٩)

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُون﴾ (العنكبوت: ٦٥) قَالَ الْبَغَوِيُّ: رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: سَبَبُ نَزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ فِي الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ بِمَكَّةَ لَمْ يَهَاجِرُوا؛ نَادَاهُمُ اللَّهُ بِاسْمِ الْإِيمَانِ. وَالِدَلِيلُ عَلَى الْهَجْرَةِ مِنَ السُّنَّةِ قَوْلُهُ ﷺ: ((لَا تَقْطَعُ الْهَجْرَةَ حَتَّى تَنْقَطَعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطَعَ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا)).

اور ہجرت شہر شرک سے شہر اسلام کی طرف منتقل ہونے کو کہتے ہیں شہر شرک سے شہر اسلام کی طرف ہجرت اس امت کا ایک فریضہ ہے۔ اس کا حکم تا قیامت باقی ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

”بے شک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کو گنہ گار کر رکھا تھا تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم سر زمین میں محض مغلوب تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم ترک وطن کر کے اس میں چلے جاتے؟ سوان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جانے کے لیے بری جگہ ہے۔ لیکن جو مرد اور عورتیں اور بچے قادر نہ ہوں کہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ راستے سے واقف ہیں سوان کے لیے امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا اور اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑی مغفرت کرنے والا ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”اے میرے ایمان دار بندو! بے شک میری زمین فراخ ہے سو خالص میری ہی عبادت کرو۔“

امام بغوی رحمہ اللہ نے فرمایا: ”اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ کچھ مسلمان مکہ رہ گئے تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نام سے خطاب کیا ہے۔“

”ہجرت“ پر حدیث سے دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے: ”ہجرت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا تا آنکہ توبہ کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اور توبہ کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا تا آنکہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو جائے۔“

شرح

”ہجرت“ عربی زبان میں ”ہجر“ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے چھوڑنا۔ شروع میں ”ہجرت“ اسی کو کہتے ہیں جو شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ: ”شہر شرک سے شہر اسلام کی طرف منتقل ہونا۔“ شہر شرک اس مقام کو کہتے ہیں جہاں کفر کے شعائر اور رسم و رواج ادا کئے جاتے ہوں، شعائر اسلام،، نہ کئے جاتے ہوں، عمومی طور پر جیسے اذان، نماز باجماعت، عیدین اور جمعہ، ہم نے ”عمومی طور پر“ کی شرط اس لیے لگائی ہے تاکہ مسلم اقلیتوں والے ملک باہر

ہو جائیں جن میں دینی شعائر محدود پیمانے پر ادا کئے جاتے ہوں۔ ان کے اندر مسلم اقلیات کی طرف سے اسلامی شعائر ادا کرنے سے وہ شہر اسلام نہیں بن جائیں گے۔ شہر اسلام وہ ملک ہے جہاں یہ شعائر عمومی طور پر ادا کئے جاتے ہوں۔

چنانچہ ”ہجرت“ ہر مؤمن پر، جو شہر کفر میں اپنے دین کا اظہار نہ کر سکتا ہو، واجب ہے۔ کیونکہ اپنا اسلام ظاہر نہ کر سکنے کی صورت میں ”ہجرت“ ہی کے ذریعے اس کا اسلام مکمل ہو سکتا ہے، اور جس سے کوئی واجب مکمل ہوتا ہو وہ بھی واجب ہے۔

اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ جو قدرت رکھتے ہوئے ہجرت نہیں کرتے جب فرشتے انہیں وفات دیتے ہیں ان کی سرزنش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے؟ کمزور لوگ جو ہجرت سے معذور ہیں ان کی معذوری کے پیش نظر انہیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نفس کو اس کی گنجائش کے مطابق ہی مکلف کرتا ہے۔

ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ شیخ رحمہ اللہ نے امام بغوی سے اس کو نقل کیا ہے، بشرطیکہ انہوں نے تفسیر سے نقل کیا ہو۔ کیونکہ تفسیر بغوی میں مذکورہ قول ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ قابل قبول عمل صالح ختم ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ

مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾ (الانعام: ۱۵۸)

”جس روز آپ کے رب کی بعض نشانی آ پہنچے گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔“

آیت میں بعض نشانیوں سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔

خاتمہ

یہاں ہم شہر کفر کی طرف سفر کا حکم بیان کر رہے ہیں:

ہم کہتے ہیں کہ کافروں کے ملک کا سفر صرف تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے:
 شرط اول: انسان کے پاس اتنا علم ہو کہ جس سے وہ شکوک و شبہات دفع کر سکے۔
 شرط دوم: اس کے پاس دین داری ہو جو اسے نفسانی خواہشات سے روک سکے۔
 شرط سوم: وہاں تک سفر کی ضرورت ہو۔

اگر یہ شرطیں پوری نہ ہوتی ہوں تو کافر کے ملک کا سفر جائز نہیں ہوگا کیوں کہ اس میں فتنہ یافتہ کا خوف اور دولت کی بربادی ہے کیوں کہ انسان ایسے سفروں میں بے تحاشہ دولت خرچ کرتا ہے۔

لیکن اگر کسی علاج یا کسی ایسے علم کے حصول کی غرض سے کہ جس کا انتظام اس کے شہر میں نہیں ہے سفر کی ضرورت پیش آجائے اور اسکے پاس مطلوبہ علم و دین داری ہو تو کچھ حرج کی بات نہیں ہے۔

کافر ملک کی طرف بغرض سیاحت جو سفر ہوتا ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس غرض سے کسی ایسے اسلامی ملک کی طرف سفر کیا جاسکتا ہے جس کے باشندے شعائر اسلام کے پابند ہوں۔ الحمد للہ اس وقت ہمارے ملک کے بعض علاقے تفریحی مقامات کی شکل اختیار کر چکے ہیں جہاں جا کر اپنی تعطیلات کے ایام گزارے جاسکتے ہیں۔

کافروں کے ملک میں اقامت گزریں ہو جانا کسی مسلم کے دین، اخلاق، سیرت اور کردار کے لیے زبردست خطرہ ہے۔ ہم نے اور دوسروں نے بہت لوگوں کا انحراف دیکھا ہے جنہوں نے وہاں جا کر قیام کیا تھا۔ وہ جو کچھ ساتھ لے کر گئے تھے اس کے بغیر واپس ہوئے اور فاسق بن کر آئے۔ بعض تو نعوذ باللہ اپنے دین سے پھر کر، اپنے دین بلکہ تمام ادیان کے منکر بن کر واپس ہوئے۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ دین کا ایک دم انکار کر دیا، دین کا مذاق

اڑانے لگے، دین سے تعلق رکھنے والوں کا چاہے زندہ ہوں یا گزر چکے ہوں استہزاء کرنے لگے۔ اس لیے مناسب ہی نہیں بلکہ لازم ہو جاتا ہے کہ اس سے دامن بچایا جائے اور سفر کے لیے ایسی شرطیں رکھی جائیں جو اس طرح کی ہلاکت خیزیوں میں واقع ہونے کی خواہش کو لگام دے سکیں۔

لہذا کافر ملک میں اقامت کی دو بنیادی اور لازمی شرطیں ہیں:

شرط اول: قیام کرنے والا اپنی دین داری سے مطمئن ہو۔ اس طرح کہ اس کے پاس علم، ایمان اور عزم کی ایسی قوت ہو جس کی وجہ سے اس کو اطمینان ہو کہ وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہ جائے گا۔ انحراف اور گمراہی سے بچ جائے گا، کافروں سے دشمنی اور ان سے بغض کو اپنے دل میں زندہ رکھے گا اور ان سے دوستی اور محبت کرنے سے دور رہے گا۔ کیوں کہ ان سے دوستی اور محبت ایمان کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ
عَشِيرَتَهُمْ ۗ﴾ (المجادلہ: ۲۲)

”جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور اسکے رسول کے برخلاف ہیں گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبہ ہی کیوں نہ ہوں۔“ اور فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ۗ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ
نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ
فِيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نُدِيمِينَ ۗ﴾ (المائدہ: ۵۱ - ۵۲)

”اے ایمان والو! تم یہود و نصاریٰ کو دوست مت بناانا۔ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا بے شک وہ ان ہی میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ سمجھ نہیں دیتا ان لوگوں کو جو اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اسی لیے تم ایسے لوگوں کو جن کے دل میں مرض ہے دیکھتے ہو کہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھستے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کو اندیشہ ہے کہ ہم پر کوئی حادثہ پڑ جائے۔ سو قریب اُمید ہے کہ اللہ کامل فتح کا ظہور فرمادے یا کسی اور بات کا خاص اپنی طرف سے، پھر وہ اپنے پوشیدہ خیالات پر شرمسار ہوں گے۔“

صحیح حدیث میں نبی ﷺ سے مروی ہے: ”جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ انہیں میں سے ہے۔ اور یہ کہ آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے دشمنوں سے محبت سب سے عظیم خطرہ ہے جو کسی مسلمان کے لیے ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ ان سے محبت رکھنا لامحالہ ان کی موافقت اور اتباع تک لے جائے گا، یا کم سے کم یہ محبت اسے ان کا انکار کرنے سے باز رکھے گی۔ اسی لیے نبی ﷺ نے فرمایا ہے ”جو شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو وہ انہیں میں سے ہے۔“

شرط دوم یہ ہے کہ اسے اپنی دین داری کے اظہار پر پوری قدرت حاصل ہو، شعائر اسلام آزادی کے ساتھ بغیر کسی روک ٹوک کے ادا کر سکتا ہو۔ نماز قائم کرنے پر، اور اگر دوسرے نماز پڑھنے والے اور جمعہ قائم کرنے والے موجود ہوں تو جماعت اور جمعہ قائم کرنے پر اس پر پابندی عائد نہ کی جاتی ہو۔ زکوٰۃ روزہ اور حج وغیرہ اسلامی شعائر سے اسے روکا نہ جاتا ہو۔ اگر قیام کرنے والا یہ ساری چیزیں نہ کر پاتا ہو تو اقامت جائز نہیں ہے کیوں کہ اب اس پر ہجرت واجب ہے۔

المغنی ۱/۸۷۵ میں ہجرت کے سلسلے میں لوگوں کی قسموں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرمایا ہے: ”پہلی قسم: وہ لوگ جن پر ہجرت واجب ہے اور وہ ایسے لوگ ہیں جو ہجرت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں جو نہ اپنے دین کو ظاہر کر سکتے ہوں اور نہ کافروں میں رہ کر اپنے دینی

واجبات ادا کر سکتے ہوں۔ ایسے لوگوں پر ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

(النساء: ۹۷)

”بے شک جب ایسے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے اپنے کو گنہگار کر رکھا تھا تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم سرزمین میں مغلوب تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم ترک وطن کر کے اس میں چلے جاتے؟ سو ان لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے اور جانے کے لیے وہ بری جگہ ہے۔“

یہ ایک سخت وعید ہے جو وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ وجوب کی دلیل یہ بھی ہے کہ دینی واجبات کی ادائیگی بھی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جو ادائیگی کر سکتا ہو۔ ہجرت واجب کی ضرورت اور اس کا تہمہ ہے۔ اور جس سے واجب پورا ہوتا ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے۔ ا۔ ہ۔ ان دونوں بنیادی شرطوں کے بعد ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دارالکفر میں اقامت کی کئی نوعیتیں ہیں:

پہلی نوعیت یہ ہے کہ اگر قیام کرنے والا وہاں اسلام کی دعوت اور اسلام کی طرف راغب کرنے کی غرض سے قیام کرتا ہے تو یہ ایک طرح کا جہاد ہے۔ یہ اقامت ان لوگوں کے لیے فرض کفایہ ہے جو کہ ایسا کر سکتے ہوں، بشرطیکہ دعوت کے اثرات ظاہر ہوتے ہوں اور کوئی دعوت دینے یا دعوت قبول کرنے سے منع کرنے والا نہ ہو۔ اسلام کی دعوت ایک دینی فریضہ اور پیغمبرانہ وظیفہ ہے۔ نبی ﷺ نے زمان و مکان کی قید کے بغیر اپنی طرف سے تبلیغ کرنے کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ فرمایا ہے: ”میری طرف سے ایک آیت ہی کی سہی تبلیغ کرو۔“

دوسری نوعیت یہ ہے کہ اگر قیام کرنے والا کافروں کے حالات کا مطالعہ کرنے، اور عقیدہ کے جس فساد، عبادت کی جس خطا، اخلاق کی جس تہی دستی اور کردار کے جس بگاڑ میں وہ مبتلا ہیں ان کی جانکاری حاصل کرنے کی غرض سے اقامت کرتا ہے تاکہ لوگوں کو خبردار کر سکے کہ وہ ان سے دھوکہ نہ کھائیں اور جو لوگ ان سے متاثر ہیں ان کو بتلا سکے کہ حقیقت حال کیا ہے، تو یہ اقامت بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ اس لیے کہ اس قیام کا مقصد یہی تو ہے کہ کفر اور اہل کفر سے ایسے انداز میں خبردار کیا جائے کہ وہ اسلام اور ہدایتِ اسلام کی ترغیب بن جائے کہ کفر کا بگاڑ ہی اسلام کا سدھار ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے:

نمایاں اپنی ضد کے سامنے ہر چیز ہوتی ہے

لیکن ایک ضروری شرط یہ ہے کہ اس کا مقصد پورا ہوتا ہو اور سامنے کوئی ایسا خطرہ نہ ہو جو مقصد پر حاوی ہو جاتا ہو۔ اگر اس کا مقصد پورا نہ ہوتا ہو، بایں طور کہ اسے ان کے حالات سے پردہ اٹھانے اور آگاہ کرنے سے منع کر دیا جائے تو اقامت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر اس کی مراد پوری ہوتی ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ کوئی بڑا خطرہ بھی ہو، جیسے یہ کہ کافراں کے مقابلہ پر اتر آئیں، اسلام، رسول اسلام اور ائمہ اسلام کو گالیاں دینے لگیں اور برا بھلا کہنے لگیں تو خاموشی اختیار کر لینا واجب ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدَاوًا بَغِيرِ
عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (الانعام: ۱۰۸)

”اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں پھر وہ براہِ جہل حد سے گزر کر اللہ کو گالی دیں ہم نے اسی طرح ہر طریقہ والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے سو وہ جتلادے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔“

کافر ملک میں اسی طرح اس آدمی کی اقامت بھی درست ہے جو مسلمانوں کی طرف

سے جاسوس بن کر وہاں اقامت کرنا چاہتا ہوتا کہ مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرے اور مسلمان ان سے ہوشیار رہیں۔ جس طرح نبی ﷺ نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو مشرکین کے درمیان بھیجا تھا کہ آپ ان حالات سے آگاہ رہیں۔ تیسری نوعیت یہ ہے کہ مسلم حکومت کی کسی ضرورت، اور کافر ملک کے ساتھ تعلقات کو منظم کرنے کی غرض سے اقامت اختیار کی جائے، جیسے سفارت کے اہل کار، تو اس کا حکم اقامت کی غرض و غنایت کے تابع ہے۔ مثلاً ملحق ثقفانی: جس کا قیام اس غرض سے ہوتا ہے کہ طلبہ کے معاملات کی دیکھ بھال اور ان کی نگرانی ہو، انہیں اسلام اور اسلامی اخلاق و آداب پر کار بند رکھا جائے، تو ایسی اقامت سے ایک بڑی مصلحت حاصل ہوتی ہے اور شرکاء دفعیہ ہوتا ہے۔

چوتھی نوعیت یہ ہے کہ اقامت تجارت اور علاج جیسی کسی خاص اور جائز ضرورت کی غرض سے ہو، تو ضرورت کے مطابق یہ اقامت درست ہے۔ علماء رحمہم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے بغرض تجارت کافر ملک میں جانے کا ثبوت فراہم کیا ہے۔

پانچویں نوعیت یہ ہے کہ تعلیم کی غرض سے وہاں اقامت کی جائے، یہ اقامت بھی سابق اقامت کی طرح اقامت برائے ضرورت ہی کی قسم ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک اور قیام کرنے والے دین و اخلاق کے حق میں سخت تباہ کن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ طالب علم شعوری طور پر اپنے رتبہ کی پستی اور استاذ کے مرتبہ کی بلندی کا احساس رکھتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کی تعظیم، ان کے افکار و خیالات اور ان کے کردار سے متاثر ہونے لگتا ہے اور انہیں کا راستہ اپنالیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جس کو بچالے بچالے، لیکن ایسے طالب علموں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ طالب علم کو اس بات کا احساس رہتا ہے کہ اسے اپنے استاذ کی ضرورت ہے، اور یہ احساس اس کو استاذ کی محبت تک ہی نہیں بلکہ استاذ کے انحراف اور گمراہی کے سلسلے میں مدہانت اختیار کر لینے تک پہنچا دیتا ہے۔ درس گاہ میں طالب علم کے ساتھی حضرات بھی ہوتے ہیں جن میں سے کچھ سے اس کی دوستی ہو جاتی ہے، پیار و محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور ان سے فائدہ بھی پہنچنے لگتا ہے۔

سابقہ اقامتوں کی بہ نسبت اس اقامت میں چونکہ خطرات زیادہ ہیں اس لیے احتیاط کچھ زیادہ ہی ضروری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ دونوں بنیادی شرطوں کے ساتھ مزید چند شرطیں عائد کی جاتی ہیں:

شرط اول: طالب علم عقل کی چٹنگی کے ایسے مقام پر پہنچ چکا ہو کہ سو دو زیاں میں تمیز کر سکے اور آگے دور تک سوچ سکے۔ نو عمروں اور کوتاہ عقلموں کو بھیجنا ان کے دین، اخلاق، اور کردار کے لیے خطرناک ہے۔ پھر وہ خود اپنی امت کے لیے بھی خطرہ ہیں جن میں کہ وہ واپس آئیں گے اور ان میں بھی وہی زہر گھولیں گے جسے کافروں کے ہاتھوں پی آئے ہیں۔ واقعات اس کی گواہی دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں۔ بہت سے طالب علم جنہوں نے حصول علم کے لیے کافر ملکوں میں اقامت اختیار کی ہے جب لوٹے ہیں تو اپنا سب کچھ لٹا کر لوٹے ہیں، اپنے دین، اخلاق اور کردار سے مخرف ہو کر آئے ہیں۔ ان کو اور ان کے معاشرے کو اس تعلق سے جو نقصان پہنچا ہے وہ ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی ہے ایسے لوگوں کو بھیجنا بکریوں کو خونخوار کتوں کے حوالہ کر دینے کے مترادف ہے۔

شرط دوم: طالب علم کے پاس شریعت کا اتنا علم ہو کہ وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز اور باطل کا حق سے توڑ کر سکے۔ تاکہ کافروں کے افکار و اعمال سے دھوکہ میں مبتلا نہ ہو جائے جو ظاہر ہے کہ باطل ہیں۔ اگر طالب علم اس معیار کا نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے افکار و اعمال کو حق سمجھ بیٹھے، یا پس و پیش میں پڑ جائے، یا ان کا دغیہ کرنے میں عاجزی کا شکار ہونے لگے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ حیران ہو جائے گا یہ باطل کو گلے لگالے گا۔

دعائے ماثور ہے:

((اللَّهُمَّ ارْنِي الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنِي اتِّبَاعَهُ۔ وَارْنِي الْبَاطِلَ بَاطِلًا
وَارْزُقْنِي اجْتِنَابَهُ۔ وَلَا تَجْعَلْهُ مُلْتَبِسًا عَلَيَّ فَأَضِلُّ.))

”اے اللہ مجھے حق کو حق دکھا اور اس کی اتباع کی توفیق دے۔ اور مجھے باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے۔ میرے لیے اس کو الجھا ہوا نہ بنا دے

کہ میں گمراہ ہو جاؤں۔“

شرط سوم: طالب علم کے پاس ایسی دین داری ہو جو اسے کفر اور فسق سے محفوظ اور مامون رکھ سکے۔ کیوں کہ دین میں نا پختہ کار وہاں اقامت کر کے صحیح مسلم نہیں رہ سکتا، الا ماشاء اللہ۔ وجہ یہ ہے کہ حملہ آور سخت ہوگا اور دفاع کرنے والا کمزور۔ وہاں کفر و فسق کے اسباب قوی ہوں گے اور طرح طرح کے ہوں گے۔ جب ایسے محاذ پر حملہ آور ہوں گے جہاں کا دفاع کمزور ہو تو اپنا عمل کر جائیں گے۔

شرط چہارم: اس علم کی حاجت ہو جس کی وجہ سے قیام ہوا ہے مثلاً اس علم کے حصول میں مسلمانوں کی کوئی مصلحت پوشیدہ ہو اور ان کے اپنے ملک کی تعلیم گاہوں میں اس طرز کی تعلیم کا وجود نہ ہو۔ اگر ایسا فضول علم ہے جس میں مسلمانوں کی کوئی بھلائی نہ ہو، یا اسلامی ملک میں ایسے مدارس کا وجود ہو جہاں اس طرح کی تعلیم کا انتظام ہے تو اس علم کے لیے کافر ملک میں اقامت جائز نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اقامت میں دین و اخلاق کو خطرہ اور بلا وجہ کثیر دولت کا زیاں ہے۔

چھٹی نوعیت یہ ہے کہ سکونت اختیار کرنے کے لیے قیام ہو۔ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں کہ کافروں کے ساتھ مکمل میل جول سے بڑے بڑے مفسد جنم لیں گے۔ اس کے شعور میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ وہ بھی اہل وطن میں سے ہے، اس لیے لازماً اس کی طرف سے ایسے کاموں کا صدور ہوگا جن کا کہ وطن پرستی تقاضہ کرتی ہے، جیسے میل جول، دوستی اور جماعت کافرین میں اضافہ۔ اس کے اہل و عیال کافروں کے درمیان رہ کر تربیت حاصل کریں گے اور ان کی عادات و اخلاق کو اپنالیں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عقیدہ اور عبادات میں بھی ان کا طرز اپنالیں۔

اسی لیے حدیث میں نبی ﷺ سے مروی ہے: ”جو مشرک کے ساتھ بود و باش رکھتا ہے وہ اسی جیسا ہے۔“ حدیث اگرچہ ضعیف السنہ ہے لیکن ایک نظریہ فراہم کرتی ہے کہ بود و باش گھل مل جانے کی اپیل کرتے ہیں۔

قیس بن ابی حازم جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ”میں ہر اس مسلمان سے بری الذمہ ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا سہتا ہے۔“ لوگوں نے کہا: ”یا رسول اللہ کیوں؟“ فرمایا: ”دونوں کی آگ نہیں دکھائی دینی چاہئے۔“ اس حدیث کو ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور اکثر راویوں نے اسے (قیس بن ابی حازم عن النبی ﷺ) مُرسلاً ہی روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے کہا کہ میں نے محمد یعنی امام بخاری سے سنا ہے ان کا کہنا ہے کہ حدیث قیس عن النبی ﷺ مرسل ہی درست ہے۔ ا۔ ہ۔

کسی مؤمن کی طبیعت کیسے گوارہ کرے گی کہ وہ کافر ملک میں سکونت اختیار کرے جہاں شعائر کفر علی الاعلان ادا کئے جاتے ہوں، غیر اللہ اور غیر رسول کا حکم چلتا ہو، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا اور اپنے کانوں سے سنتا ہو اور اس پر راضی ہو؟ یا اس ملک کی طرف منسوب ہو یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں سکونت پذیر ہو یا وہاں اپنے اہل و عیال کے دین اور اخلاق کے لیے زبردست خطرے کے باوجود ایسا ہی سکون و اطمینان محسوس کرتا ہو جیسا کہ وہ کسی مسلم ملک میں محسوس کر سکتا ہے۔

جہاں تک ہماری رسائی ہو سکتی ہے ہم نے کافر ملک میں اقامت کا حکم بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حق اور صواب کے موافق ہو۔

فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَةِ اَمْرٌ بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الْاِسْلَامِ مِثْلُ: الزَّكَاةِ ، وَالصَّوْمِ ، وَالْحَجِّ ، وَالْجِهَادِ ، وَالْاَذَانَ ، وَالْاَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الْاِسْلَامِ۔ اَخَذَ عَلٰى هَذَا عَشْرَ سِنِيْنَ وَبَعْدَهَا تُوْفِيَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَدِيْنُهُ بَاقٍ .

وَهَذَا دِيْنُهُ ، لَا خَيْرَ اِلَّا دَلَّ الْاُمَّةَ عَلَيْهِ ، وَلَا شَرَّ اِلَّا حَدَّرَهَا مِنْهُ ، وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ: التَّوْحِيدُ ، وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللّٰهُ وَيَرْضَاهُ ۔ وَالشَّرُّ الَّذِي

حَدَّرَ مِنْهُ: الشِّرْكَ - وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَيَأْبَاهُ .

جب آپ کو مدینہ میں استقلال حاصل ہو گیا تو آپ نے اسلام کے باقی امور شریعت، جیسے زکوٰۃ، نماز، حج، جہاد، اذان، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ شرايع اسلام کا حکم دیا۔ دس سال تک آپ اسی پر کاربند رہے اور اس کے بعد وفات پا گئے، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتی ہو۔ آپ کا دین باقی ہے۔ آپ کا دین یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا خیر نہیں جس سے آپ نے امت کو آگاہ نہ کیا ہو اور کوئی بھی ایسا شر نہیں جس سے خبردار نہ کیا ہو۔ خیر جس سے آگاہ کیا وہ ”توحید“ اور ہر وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا اور راضی ہوتا ہے۔ اور شر جس سے خبردار کیا وہ شرک اور ہر وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا اور جس کا انکار کرتا ہے۔

شرح

مولف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ: جب آپ کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ نبویہ میں استقلال حاصل ہو گیا تو آپ نے اسلام کے باقی امور شریعت کا حکم دیا۔ آپ نے مکہ میں دس سال تک توحید کی دعوت دی تھی، اس کے بعد مکہ ہی میں آپ کے اوپر پانچوں نمازیں فرض کر دی گئی تھیں۔ پھر آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اور اس وقت تک آپ پر نہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی نہ روزہ، نہ حج اور نہ ہی دوسرے شرايع اسلام۔

مولف رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ بنیادی اور تفصیلی طور پر زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی تھی۔ بعض علماء کا مسلک یہ ہے کہ زکوٰۃ اولاً مکہ ہی میں فرض ہوئی تھی، لیکن اس کا نصاب اور واجب مقدار مقرر نہیں کی گئی تھی۔ مدینہ میں نصاب مقرر ہوا اور واجب مقدار متعین کی گئی۔ ان علماء کا استدلال یہ ہے کہ وہ آیات جن میں زکوٰۃ واجب کی گئی ہے مکی سورتوں میں ہیں۔ جیسے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

﴿وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (الانعام: ۱۴۱)

”اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو۔“

اور یہ فرمان الہی:

﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾

(الذاریات: ۱۹)

”اور ان کے مال میں سوائی اور غیر سوائی کا حق تھا۔“

بہر حال زکوٰۃ کا مستقل حکم، نصاب کی تعیین، واجب مقدار اور مستحقین کا بیان مدینہ میں ہوا، ایسے ہی اذان اور جمعہ بھی۔ اور بظاہر جماعت بھی مدینہ ہی میں فرض ہوئی، کیوں کہ وہ اذان جس میں جماعت کے لیے بلایا جاتا ہے۔ ۲ھ میں فرض کی گئی تھی۔ زکوٰۃ اور روزہ بھی ۲ھ میں فرض ہوئے تھے لیکن حج علماء کے راجح قول کے مطابق ۹ھ میں فرض ہوا تھا جب کہ مکہ ۸ھ میں فتح ہو جانے کے بعد اسلامی شہر بن چکا تھا۔

اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ تمام ظاہری شعائر بھی نبی ﷺ کے مدینہ میں استقلال پا جانے اور اسلامی حکومت قائم ہو جانے کے بعد فرض ہوئے تھے۔

یعنی اپنی ہجرت کے بعد دس سال تک نبی ﷺ اسی پر کار بند رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ دین کو مکمل کر دیا، اور آپ کے ذریعہ مومنوں پر نعمت تمام کر دی تو آپ کو اپنے جوار کے لیے نیز نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین جیسی اعلیٰ رفاقت میں پہنچنے کے لیے منتخب کر لیا۔ چنانچہ ماہ صفر کے آخر یاریج الاول کے شروع میں آپ کے مرض کی ابتداء ہوئی۔ آپ اپنے سر پر کپڑا باندھ کر لوگوں میں آئے، منبر پر چڑھے، شہادت دی، اس کے بعد پہلی بات جو آپ نے کی وہ یہ تھی کہ جنگ احد میں قتل کئے گئے شہداء کے لیے استغفار کیا، پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا تھا کہ وہ دنیا لے لے، یا وہ لے لے جو اللہ کے پاس ہے۔ تو بندے نے وہی اختیار کر لیا جو اللہ کے پاس ہے۔“ ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اور رو پڑے، اور کہا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہم اپنے باپوں، اپنی ماؤں، اپنی اولاد، اپنی جان اور اپنی دولت کے ساتھ آپ پر فدا ہو جائیں گے، نبی ﷺ نے فرمایا: ”ابو بکر خاطر جمع رکھو، پھر فرمایا میرے ساتھ اپنی صحبت اور دولت میں سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن یہ اسلام کی

خلیلت اور محبت ہے۔“ اور آپ نے ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔

جب اھ میں بارہ تیرا بیچ الاول سوموار کا دن آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے جوار کے لیے منتخب فرمایا۔ جب وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ اپنے قریب رکھے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرہ مبارک پر پھیرتے اور فرماتے: ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بے شک موت کے لیے سکرات ہے۔“ پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا: ”اے اللہ، اعلیٰ رفاقت میں۔“ اسی دن آپ وفات پا گئے۔ لوگ بے چین ہو گئے اور حق تھا کہ بے چین ہوں، آخر ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، منبر پر چڑھے، حمد و ثنا کی پھر فرمایا: اما بعد جو محمد ﷺ کی عبادت کر رہا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد ﷺ انتقال فرما گئے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا تو بے شک اللہ زندہ ہے، انتقال نہیں کرے گا“ پھر یہ قراۃ کی:

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ (آل عمران: ۱۴۴)

”اور محمد صرف رسول ہیں۔ ان سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے ہیں۔ سو اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ اٹلے پھر جاؤ گے۔“

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (الزمر: ۳۰)

”بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔“

لوگوں کا رونا دھونا شدت اختیار کر گیا اور یقین ہو گیا کہ آپ وفات پا چکے ہیں۔ آپ کی تکریم کے پیش نظر آپ کو آپ کے لباس ہی میں غسل دیا گیا۔ پھر تین کپڑوں (سفید سحولی چادروں) میں کفن دیا گیا جس میں نہ قمیص تھی نہ پگڑی۔ لوگوں نے تنہا تنہا بغیر امام آپ کی نماز جنازہ پڑھی۔ پھر بدھ کی رات میں آپ کے بعد ہونے والے خلیفہ کی بیعت کے بعد دفن کئے گئے۔ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے افضل درود اور مکمل سلامتی ہو۔

بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَافْتَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَهُ عَلَى جَمِيعِ الثَّقَلَيْنِ :
الْحَجْنِ وَالْإِنْسِ ، وَالِدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَوْبِعًا﴾ (الاعراف: ۱۵۸)

آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے تمام
ثقلین، یعنی جن وانس پر فرض کی۔ دلیل اللہ کا یہ ارشاد ہے: ”آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو تم
تمام کی طرف میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔“

شرح

اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، یعنی بھیجا اور رسول بنایا۔

اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ محمد ﷺ تمام لوگوں کے رسول ہیں۔ جس ذات نے
آپ کو رسول بنایا ہے، آسمانوں اور زمین کی ملکیت اسی کی ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی اور
موت دینا ہے، وہی تنہا الوہیت کا حقدار ہے جیسے کہ ربوبیت کا حق دار ہے۔ پھر آیت کے
آخر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس امی نبی رسول پر ایمان لائیں اور اس کی اتباع کریں
کہ یہی علمی اور عملی ہدایت کا سبب نیز ہدایت رہنمائی و ہدایت توفیق کا باعث ہے لہذا آپ
تمام، یعنی جن وانس کے رسول ہیں۔ ان کی کثرت تعداد کے پیش نظر انہی کا نام لیا گیا ہے۔

وَ اكْمَلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ ، وَالِدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة: ۵)

اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ دین کو مکمل فرمایا، دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”آج کے دن
تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام تام کر دیا اور میں
نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔“

شرح

یعنی آپ کا دین قیامت تک رہنے والا ہے۔ آپ کی وفات اس وقت ہوئی جب امت کو آپ معاملات کے تمام ضروری گوشوں سے آگاہ فرما چکے تھے۔ حتیٰ کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”نبی ﷺ نے آسمان میں اپنے پروں کو حرکت دیتے ہوئے پرندے کی جانکاری دینی بھی نہ چھوڑی۔“ کسی مشرک نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا۔ تمہارے نبی نے تمہیں خراست یعنی قضائے حاجت کے آداب تک سکھادیئے ہیں؟“

انہوں نے جواب دیا تھا: ”ہاں، ہمیں پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے سے، تین پتھروں سے کم میں استنجا کرنے سے، گوبر یا ہڈی کے ذریعہ طہارت لینے سے منع فرمایا ہے۔“ چنانچہ نبی ﷺ نے تمام دین کو واضح فرمادیا ہے کہہ کر، عمل کر کے اور سکوت اختیار کر کے یا کسی سوال کا جواب دے کر۔ سب سے عظیم چیز جو آپ نے بیان فرمائی وہ توحید ہے۔

ہر حکم جو آپ نے دیا دنیا و آخرت میں امت کے لیے خیر ہے۔ ہر چیز جس سے آپ نے روکا دنیا و آخرت میں امت کے لیے شر ہے۔ بعض لوگ جو جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ امر اور نہی میں تنگی ہے تو یہ بصیرت کا خلل، اعتماد کی کمی اور دین کی کمزوری ہے ورنہ عام قاعدہ ہے کہ دین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پریشانی نہیں رکھی ہے بلکہ دین کل کا کل آسانی اور سہولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرہ: ۱۸۵)

”اللہ کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ دشواری منظور نہیں۔“

اور فرمایا:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ (الحج: ۷۸)

”اور تم پر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی۔“

اور فرمایا:

﴿مَآ يَرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ﴾ (المائدة: ٦)
 ”اللہ کو یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے۔“

پس ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے اس کی تام نعمت اور اس کے کامل دین پر۔

وَالدَّلِيْلُ عَلَى مَوْتِهِ ﷺ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ ۚ
 ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ (الزمر: ٣٠، ٣١)
 آپ کی موت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی
 مرنا ہے پھر قیامت کے روز تم مقدمات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے۔“

شرح

اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی ﷺ اور جن کی طرف آپ بھیجے گئے تھے سب
 کے سب موت سے دوچار ہونے والے ہیں، اور یہ کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت
 کے روز جھگڑیں گے اور وہ ان کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مؤمنین
 کے خلاف کافروں کے لیے ہرگز کوئی راہ پیدا نہیں کرے گا۔

وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يَبْعَثُونَ ، وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيْدُكُمْ
 وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ (طہ: ٥٥)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللّٰهُ اَنْتَبْتُكُمْ مِّنَ
 الْاَرْضِ نَبَاتًا ۗ ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِحْرَاجًا ۗ﴾ (النوح: ١٧، ١٨)
 لوگ جب مرجائیں گے تو دوبارہ زندہ کئے جائیں گے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”ہم
 نے تم کو اسی زمین سے پیدا کیا (۱) اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے (۲) اور پھر دوبارہ اسی
 سے نکالیں گے۔“

اور یہ ارشاد کہ:

”اور اللہ نے تم کو زمین سے ایک خاص طور پر پیدا کیا پھر تم کو اسی میں لوٹائے گا اور تم کو باہر لے آئے گا۔“

شرح

مؤلف علیہ الرحمہ نے اس جملہ میں بیان کیا ہے کہ لوگ جب مر جائیں گے تو دوبارہ زندہ کئے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جزاء کے لیے انہیں ان کی موت کے بعد زندہ اٹھائے گا۔ اور یہی رسولوں کے بھیجے کا فائدہ ہے کہ انسان اسی روز یعنی روز حشر کے لیے عمل کرے یہ وہ دن ہے کہ جس کے ایسے ایسے حالات اور ایسی ایسی ہولناکیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ ڈھونڈنے لگتا ہے اور اس دن کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝ السَّمَاءُ

مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۝﴾ (المزمل: ۱۷-۱۸)

”سو اگر تم کفر کرو گے تو اس دن سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا

جس میں آسمان پھٹ جائے گا۔ بے شک اس کا وعدہ ضرور ہو کر رہے گا۔“

اس جملہ میں ”ایمان بالبعث“ (دوبارہ زندگی پر ایمان) کی طرف اشارہ ہے۔

شیخ رحمہ اللہ نے اس پر دو آیتوں سے استدلال کیا ہے۔

یعنی ہم نے تم کو زمین سے اس وقت پیدا کیا تھا جب کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے

ہوئی تھی۔

یعنی موت کے بعد دفن کی شکل میں۔

یعنی قیامت کے روز دوبارہ زندہ کر کے۔

یہ آیت ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾

کی مکمل موافقت کر رہی ہے۔ اس مفہوم کی بے شمار آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور

اثبات معاد کے سلسلے میں تکرار سے کام لیا ہے تاکہ لوگ اس پر ایمان لائیں، ان کا یقین بڑھے اور اس یومِ عظیم کے لیے عمل کریں جس کے لیے عمل کرنے والوں میں، اور اس دن کے نیک بختوں میں خود کو شامل کئے جانے کی ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں۔

وَبَعْدَ الْبَعْثِ مُحَاسَبُونَ وَمُجْزِيُونَ بِأَعْمَالِهِمْ ، وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ (النجم: ۳۱) وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ ، وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (التغابن: ۷)

اور دوسری زندگی کے بعد ان سے حساب لیا جائے گا اور ان کے اعمال کے مطابق انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”تاکہ جنہوں نے برائی کی ہے ان کے عمل کا بدلہ دے اور جنہوں نے اچھائی کی ہے اچھائی کا بدلہ دے۔“

جو دوسری زندگی کا انکار کرتا ہے اس کی تکفیر کی جائے گی۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”یہ کافر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہ کئے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں واللہ ضرور دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے پھر جو کچھ تم نے کیا ہے تم کو سب جتلا دیا جائے گا اور یہ اللہ کو بالکل آسان ہے۔“

شرح

یعنی لوگوں کو دوسری زندگی کے بعد بدلہ دیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اچھا تو اچھا، برا تو برا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (الذاریات: ۷-۸)

”جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔“

اور فرمایا:

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِيبِينَ﴾ (الانباء: ۴۷)

”اور قیامت کے روز ہم میزانِ عدل قائم کریں گے سو کسی پر اصلاً ظلم نہ ہوگا۔ اور اگر عملِ رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (المائدہ: ۱۶۰)

”جو شخص نیک کام کرے گا تو اس کو اس کے دس حصہ ملیں گے اور جو شخص برے کام کرے گا تو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔“

اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و احسان کے طور پر نیکی دس گنا سے سات سو گنا بلکہ لاتعداد گنا تک ہوگی۔ اللہ جل و علانے عملِ صالح کے ساتھ فضل فرمایا پھر اس پر بے شمار اور بے پناہ جزاء دے کر مزید احسان کیا ہے۔ جہاں تک عملِ بد کی بات ہے تو اس کا بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنا کہ عمل ہے اس سے زیادہ انسان کو بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

(المائدہ: ۱۶۰)

”جو شخص برے کام کرے گا تو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔“

اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی فضل و احسان ہے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے اس پر اللہ تعالیٰ کے اس

فرمان سے استدلال کیا ہے:

﴿وَيَجْزِي الَّذِينَ آسَأُوا بِمَا عَمِلُوا﴾ (النجم: ۳۱)

”تاکہ جنہوں نے برائی کی ہے ان کے عمل کا بدلہ دے۔“

یہاں ”برائی کا بدلہ“ نہیں کہا ہے جس طرح کہ ”اچھائی کے بدلہ“ کے بارے میں کہا گیا ہے:

﴿وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى﴾ (النجم: ۳۱)

”اور جنہوں نے اچھائی کی اچھائی کا بدلہ دے۔“

جس نے دوسری زندگی کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ وَلَوْ تَرَىٰ

إِذْ وَقُفُّوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ

فَذُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۝﴾ (الانعام: ۲۹-۳۰)

”اور یہ کہتے ہیں کہ جینا اور کہیں نہیں صرف یہی فی الحال کا جینا ہے اور ہم دوبارہ

زندہ نہ کئے جائیں گے۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ اپنے رب

کے سامنے کھڑے کئے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ امر واقعی نہیں ہے؟ وہ

کہیں گے بے شک قسم ہمارے رب کی۔ فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے عوض

عذاب چکھو۔“

اور فرمایا:

﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝ وَمَا

يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ

الْأُولَئِينَ ۝ كَلَّا بَلْ سَكْتَةٌ رَأَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا

الْجَحِيمِ ۝ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۝﴾

(المطففين: ۱۰-۱۷)

”اس روز جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی جو روز جزاء کو جھٹلاتے ہیں۔ اور اس روز کو وہی جھٹلاتا ہے جو سرکش اور مجرم ہو، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جائیں تو یوں کہہ دیتا ہو کہ بے سند باتیں ہیں اگلوں سے منقول چلی آتی ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے ہرگز ایسا نہیں، بے شک یہ لوگ اس روز اپنے رب (کے دیدار) سے روک دیئے جائیں گے۔ پھر یہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ یہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔“

﴿بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا۝١﴾

(الفرقان: ۱۱)

”بلکہ یہ لوگ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں اور ہم نے ایسے شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۝٢٣﴾ (العنكبوت: ۲۳)

”اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کے اور اس کے سامنے جانے کے منکر ہیں وہ لوگ میری رحمت سے ناامید ہوں گے اور یہی ہیں جن کو دردناک عذاب ہوگا۔“

شیخ رحمہ اللہ نے فرمان الہی ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ”یعنی“ یہ کافر دعویٰ کرتے ہیں کہ ”سے استدلال کیا ہے۔“

ان منکرین کو مندرجہ ذیل دلیلوں سے مطمئن کیا جانا چاہئے۔

اول: دوبارہ زندگی کا معاملہ آسمانی کتابوں اور شریعتوں میں انبیاء و مرسلین سے بہ تواتر منقول ہے۔ ان کی امتوں میں اسے مقبولیت عام حاصل تھی۔ تم لوگ اس کا انکار کیوں کرتے ہو جب کہ کسی فلسفی یا صاحب دستور یا صاحب فکر کی طرف سے منقول ہر بات تسلیم کر لیتے ہو،

حالانکہ وہ اس مرتبہ کو نہیں پہنچ پاتی جس مرتبہ کو دوبارہ زندگی سے متعلق خبر پہنچی ہوئی ہے نہ وسائل نقل کے لحاظ سے نہ واقع کی شہادت کے اعتبار سے۔

دوم: کئی طریقوں سے عقل دوبارہ زندگی کے امکان کی شہادت دیتی ہے۔

۱۔ کوئی اس بات کا انکار نہیں کرتا کہ وہ عدم کے بعد پیدا کیا گیا ہے۔ اس نے جب وجود پایا تو وہ کچھ نہیں تھا۔ لہذا وہ ذات جس نے اسے نہ ہونے کے بعد پیدا کیا اور وجود دیا ہے وہ اس کے دہرانے پر بدرجہ اولیٰ قدرت رکھتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ (الروم: ۲۷)

”اور وہی ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس کے نزدیک زیادہ آسان ہے۔“

اور فرمایا:

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْهَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ﴾

(الانبیاء: ۱۰۴)

”ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت ہر چیز کی ابتداء کی تھی اسی طرح

اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے ہم ضرور کریں گے۔“

۲۔ آسمان وزمین کی عظیم جسامت اور بناوٹ کے پیش نظر ایک آدمی بھی ان کی پیدائش کی عظمت کا انکار نہیں کرتا۔ جس ذات نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے وہ بے شک لوگوں کو وجود دینے اور ان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ (المؤمن: ۵۷)

”بالیقین آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا آدمیوں کے پیدا کرنے کی نسبت بڑا

کام ہے۔“

اور فرمایا:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌۭ﴾

(الاحقاف: ۳۳)

”کیا ان لوگوں نے یہ نہ جانا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں ذرا نہیں تھکا وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

اور فرمایا:

﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝ إِنَّهَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُۭ﴾ (یس: ۸۱-۸۲)

”جس نے آسمان اور زمین پیدا کئے ہیں کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو پیدا کر دے؟ ضرور، قادر ہے اور بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی۔“

۳۔ ہر صاحب نگاہ مشاہدہ کرتا ہے کہ زمین خشک اور بے آب و گیاہ ہوتی ہے۔ لیکن جب اس پر بارش نازل ہوتی ہے تو وہی زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ مردنی کے بعد اس کی نباتات زندگی پا جاتی ہیں۔ جو ذات زمین کی موت کے بعد اس کو حیات بخش سکتی ہے وہ مردوں کو حیات دینے اور انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَىٰ الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ ۖ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيٍ الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌۭ﴾ (حلم السجدة: ۳۹)

”اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ تو زمین کو دیکھتا ہے کہ دبی دبائی پڑی ہے۔ پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے۔ بے شک جس نے اس زمین کو زندہ کر دیا مردوں کو زندہ کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

سوم: اللہ تعالیٰ نے احياء موتی کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں ان کے پیش نظر تجربہ اور واقع دوسری زندگی کے امکان کی گواہی دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے پانچ واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ ایک یہ ہے:

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانظُرْ إِلَى جِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (البقرہ: ۲۵۹)

”یا آپ کو یہ قصہ بھی معلوم ہے جیسے ایک شخص تھا کہ ایک بستی پر ایسی حالت میں اس کا گزر ہوا کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں کے بل گر گئے تھے وہ کہنے لگا کہ اللہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد کس کیفیت سے زندہ کرے گا۔ سو اللہ نے اس شخص کو سو برس تک مردہ رکھا پھر اس کو زندہ اٹھایا۔ پوچھا کہ تو کتنے دنوں اس حالت میں رہا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ ایک دن رہا ہوں گا یا ایک دن سے بھی کم۔ فرمایا کہ نہیں بلکہ تو سو برس رہا ہے تو اپنے کھانے اور پینے (کی چیز) کو دیکھ لے کہ سڑی گلی نہیں؟ اور اپنے گدھے کی طرف نظر کر۔ اور تاکہ ہم تجھ کو ایک نظیر لوگوں کے لیے بنا دیں اور اس (گدھے کی) ہڈیوں کی طرف نظر کر کہ ہم اس کو کس طرح ترکیب دیئے دیتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ پھر جب یہ سب کیفیت اس شخص پر واضح ہوگئی تو کہہ اٹھا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ

بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“
 چہارم: حکمت، بعثت بعد الموت کا تقاضہ کرتی ہے تاکہ ہر نفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جاسکے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگوں کو پیدا کرنا بے کار ہوتا، اس کی نہ کوئی قیمت ہوتی اور نہ کوئی حکمت، بلکہ اس زندگی میں انسان اور چوپایوں میں کوئی بھی فرق نہ رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝ فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝﴾

(المؤمنون: ۱۱۵-۱۱۶)

”کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی مہمل پیدا کر دیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے۔ سو اللہ بہت ہی عالی شان ہے جو کہ بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں (وہ) عرش کریم کا مالک ہے۔“

اور فرمایا:

﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۝﴾

(طہ: ۱۵)

”بے شک قیامت آنے والی ہے۔ میں اس کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کے کئے کا بدلہ مل جائے۔“

اور فرمایا:

﴿وَاقْسُمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ۝ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝﴾ (النحل: ۳۸-۴۰)

”اور یہ لوگ بڑا زور لگا لگا کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اس کو

دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ کیوں نہیں۔ اس کا وعدہ حق ہے لیکن اکثر لوگ یقین نہیں لاتے۔ تاکہ جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے ان کے روبرو اس کا اظہار کر دے اور تاکہ کافر لوگ یقین کر لیں کہ واقعی وہی جھوٹے تھے۔ ہم جس چیز کو (پیدا کرنا) چاہتے ہیں بس اس سے ہمارا اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ تو ہو جا چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔“

اور فرمایا:

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (النور: ۷)

”یہ کافر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہ کئے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، واللہ ضرور دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے۔ پھر جو کچھ تم نے کیا ہے تم کو سب جتلا دیا جائے گا اور یہ اللہ کو بالکل آسان ہے۔“

اگر منکرین بعث سے یہ دلائل بیان کئے جائیں پھر بھی وہ اپنے انکار پر مصر رہیں تو وہ متکبر اور سرکش ہیں۔

﴿وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ (الشعراء: ۲۲۷)

”اور عنقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا جنہوں نے ظلم کر رکھا ہے کہ کیسی جگہ ان کو لوٹ جانا ہے۔“

وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، وَالذَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيَعْلَمَ لِنَاسٍ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾

(النساء: ۱۶۵)

اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ

کا یہ ارشاد ہے:

”ان سب کو خوش خبری دینے والے اور خوف سنانے والے پیغمبر بنا کر اس لیے بھیجا کہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے ان پیغمبروں کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے۔“

شرح

مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ (النساء: ۱۶۵)

”ان سب کو خوش خبری دینے والے اور خوف سنانے والے پیغمبر بنا کر بھیجا۔“

جو ان کی اطاعت کرتے ہیں انہیں وہ جنت کی خوشخبری دیتے ہیں اور جو مخالف ہیں

انہیں جہنم سے ڈراتے ہیں۔

رسولوں کے بھیجنے میں عظیم حکمتیں ہیں۔ ان میں سے اہم حکمت بلکہ وہی اہم ہے کہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے پاس رسولوں کو بھیج دینے کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہ جائے جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿لَعَلَّآ يَكُونَنَّ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ (النساء: ۱۶۵)

”تا کہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیغمبروں کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے۔“

ایک حکمت یہ ہے کہ رسولوں کو بھیجنا بندوں پر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کاملہ ہے۔ کیوں کہ انسانی عقل چاہے، جتنی بھی ہو اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مخصوص واجب حقوق کی تفصیلات معلوم کر سکے اور نہ یہ ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا احاطہ کر سکے۔ یہ بھی ممکن نہیں کہ اس کے اسماء حسنیٰ کا علم حاصل کر سکے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی تا کہ وہ لوگوں کے درمیان ان کے اختلاف کا فیصلہ کریں۔

پہلے رسول نوح علیہ السلام سے لے کر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں نے سب

سے عظیم جو دعوت دی وہ توحید کی دعوت تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ﴾ (النحل: ۳۶)

”اور تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور
طاغوت سے بچو۔“

اور فرمایا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدُونِ﴾ (الانبیاء: ۲۵)

”اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا جس کے پاس ہم نے یہ وحی
نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس میری ہی عبادت کرو۔“

وَأَوْلَهُمْ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ ﷺ ، وَالذَّلِيلُ عَلَى أَنْ
أَوْلَهُمْ نُوحٌ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ
مِنْ بَعْدِهِ﴾ (النساء: ۱۶۳)

سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام، اور آخری محمد ﷺ ہیں۔ اس بات کی دلیل کہ نوح علیہ
السلام پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”بے شک ہم نے آپ کے پاس بھیجی
ہے جیسے نوح کے پاس اور ان کے بعد اور پیغمبروں کے پاس بھیجی تھی۔“

شرح

شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں اور
اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾

(النساء: ۱۲۳)

”بے شک ہم نے آپ کے پاس وحی بھیجی ہے جیسے نوح کے پاس اور ان کے بعد اور پیغمبروں کے پاس بھیجی تھی۔“

شفاعت کے تعلق سے صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ”لوگ نوح کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے زمین والوں کے پاس بھیجا تھا۔“
معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول نہیں تھا۔ اسی سے ہمیں ان مؤرخین کی غلطی کا اندازہ لگ جاتا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام سے پہلے کے ہیں۔ بلکہ ظاہر بات تو یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے۔

آخر الانبیاء اور خاتم النبیین محمد ﷺ ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (الاحزاب: ۴۰)

”محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔“

چنانچہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، کافر اور مرتد ہے۔

وَ كُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولًا مِنْ نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ؛ يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحَدِّهِ، وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطُّغُوتَ﴾ (النحل: ۳۶)

نوح سے لے کر محمد ﷺ تک اللہ تعالیٰ نے ہر امت کی طرف ایک رسول بھیجا۔ جو انہیں اللہ

وحدہ کی عبادت کا حکم دیتے اور انہیں طاغوت کی عبادت سے روکتے تھے دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے: ”اور تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔“

شرح

یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ وحدہ کی دعوت دیتا اور انہیں شرک سے منع کرتا تھا۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (فاطر: ۲۲)

”اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرسانے والا نہ گزرا ہو۔“

اور فرمایا:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ﴾ (النحل: ۳۶)

”اور تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔“ یہی (لا الہ الا اللہ) کا مفہوم ہے۔

وَافْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْعِبَادِ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ .
قَالَ ابْنُ الْقَيْمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - الطَّاغُوتُ: مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ
مَعْبُودٍ أَوْ مَتَّبُوعٍ ، أَوْ مُطَاعٍ ؛ وَالطَّوَاغِيَةُ كَثِيرَةٌ وَرُوسُهُمْ خَمْسَةٌ: إِبْلِيسُ
لَعَنَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ عَبَدَ وَهُوَ رَاضٍ ، وَمَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ ،
وَمَنْ أَدْعَى شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ ؛ وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَالِدَلِيلُ
قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ (البقرة: ۲۵۶)
وَهَذَا مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -

اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے اوپر فرض کیا ہے کہ وہ طاعت کا انکار کریں اور اللہ پر ایمان لائیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ: ”جس کی عبادت یا اتباع یا اطاعت کی جارہی ہو اور اس کے تئیں بندہ اس کی حد سے تجاوز کر جائے تو وہ طاعت ہے۔“

طواغیت بہت ہیں جن میں سے بڑے بڑے پانچ یہ ہیں: ابلیس (اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو) وہ جس کی عبادت کی جاتی ہو اور وہ اس کو پسند کرتا ہو وہ جو لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہو وہ جو علم غیب کا ذرا سا بھی دعویٰ کرتا ہو اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرتا ہو۔

دلیل: ”دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔ لہذا جو شخص طاعت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا۔“ اور یہی ”لا الہ الا اللہ“ کا مفہوم ہے۔

شرح

اس سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور طاعت سے پرہیز کے بغیر توحید مکمل نہیں ہوتی۔

اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں پر فرض کیا ہے۔ ”طاعت“ طغیان سے ماخوذ ہے۔ حد پھلانگ جانے کو طغیان کہتے ہیں۔ اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ﴾ (الحاقة: ۱۱)

”ہم نے جب کہ پانی حد کو پھلانگ گیا تو تم کو کشتی میں سوار کیا۔“

یعنی جب پانی طبعی حد سے زیادہ ہو گیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں اٹھالیا۔

”طاعت“ کی سب سے درست اصطلاحی تعریف وہی ہے جو ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ یعنی ”ہر وہ شخص ہے جس کی عبادت یا اتباع یا اطاعت کی جارہی ہو اور اس کے تئیں بندہ اس کی حد سے تجاوز کر جائے تو وہ طاعت ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایسے تینوں شخصوں سے مراد غیر صالح لوگ ہیں ورنہ صالح لوگ طاعت نہیں ہیں، چاہے وہ پوجے جارہے ہوں

یا ان کی اتباع اور اطاعت کی جارہی ہو۔ لہذا وہ بت جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ پوجے جارہے ہوں طاعت ہیں، علماء سوء جو کفر و ضلالت کی دعوت دے رہے ہوں یا بدعت یا حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرنے کی دعوت دے رہے ہوں طاعت ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو اپنے در آمد شدہ مخالف اسلام نظام کے ذریعہ حاکموں کے لیے شریعت اسلامی سے باہر ہو جانے کا جواز فراہم کرتے ہوں طاعت ہیں، کیوں کہ یہ تمام لوگ اپنی حد سے آگے نکل گئے ہیں۔ ایک عالم کی حد یہ ہے کہ وہ نبی ﷺ کے لائے ہوئے احکام کا تبع ہو۔ اس لیے کہ علماء ہی حقیقتاً انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ انبیاء سے علم، عمل، اخلاق، دعوت اور تعلیم کی شکل میں وراثت پاتے ہیں۔ اگر وہ اس حد سے آگے نکل جائیں اور احکام کے لیے اس طرح کے نظاموں سے شریعت اسلام سے باہر ہو جانے کا جواز فراہم کرنے لگیں تو وہ طاعت ہیں۔ کیوں کہ اتباع شریعت کی جس حد میں رہنا ان کے لیے واجب تھا وہ اس سے آگے نکل گئے۔

ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے: (”یا جس کی اطاعت کی جارہی ہو“) تو اس سے وہ ایسے حکام مراد لے رہے ہیں جن کی شرعی طور پر یا حیثیت اور مرتبہ کے لحاظ سے اطاعت کی جاتی ہے۔ حکام کی شرعی طور پر یا حیثیت اور مرتبہ کے لحاظ سے اطاعت کی جاتی ہے۔ حکام کی شرعی طور پر اس صورت میں اطاعت کی جائے گی جب کہ وہ ایسے امور کا حکم دیتے ہوں جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہ ہوں۔ ایسی صورت میں ان کو طاعت کہنا صحیح نہیں ہوگا بلکہ رعایا پر سب سے واجب ہوگی اور حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہوگی۔ اس لیے مناسب ہے کہ جب ہم حاکم اور والی کی طرف سے اپنے اوپر عائد کسی حکم کا نفاذ کریں تو یہ ملحوظ رکھیں کہ ہم اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ایسا خیال رکھنے سے یہ ہوگا کہ اس حکم کے لیے ہماری پابندی اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایسا خیال اس لیے رکھنا چاہئے کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ

مِنْكُمْ﴾ (النساء: ۵۹)

”اے ایمان والو! تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی۔“

حیثیت کے لحاظ سے اطاعت یہ ہے کہ اگر حکام اور امراء اپنی حکومت میں طاقتور ہوں تو لوگ ایمانی جذبے کے تحت نہیں تو قوتِ حکومت کی وجہ سے ہی ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ کیوں کہ اطاعتِ حکام ایمانی جذبے کے تحت بھی ہوتی ہے اور قوتِ حکومت کی وجہ سے بھی۔ ایمانی جذبے کے تحت ہو تو یہی اطاعت کارآمد ہے، حکام کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی۔ اور جو طاعتِ خوفِ حکومت کے تحت ہوتی ہے تو وہ اس وجہ سے کہ حکومت طاقتور ہے۔ لوگ اس سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ اپنی مخالفت کرنے والوں کو سزائیں دیتی ہے۔

اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں حکام کے ساتھ لوگوں کے کئی حالات ہیں: اول یہ کہ جذبہ ایمانی اور خوفِ سلطانی دونوں قوی ہیں۔ یہ سب سے مکمل اور عمدہ حالت ہے۔

دوم یہ کہ جذبہ ایمانی اور خوفِ سلطانی دونوں ضعیف ہیں۔ معاشرے کے لیے یہ سب سے کمتر اور خطرناک حالت ہے، حکام کے لیے بھی رعایا کے لیے بھی۔ کیوں کہ جب جذبہ ایمانی اور خوفِ سلطانی دونوں کمزور ہوں گے تو فکری، اخلاقی اور عملی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔

سوم یہ کہ جذبہ ایمانی ضعیف اور خوفِ سلطانی قوی ہو۔ یہ درمیانی درجہ ہے۔ کیوں کہ جب خوفِ سلطانی قوی ہوگا تو ظاہر میں امت کے لیے بھلائی کا سبب ہوگا۔ اگر حکومت کا خوف بھی نہ رہ جائے تو نہ پوچھو کہ امت کی حالت اور اس کی بدعملی کا کیا حال ہوگا؟

چہارم یہ کہ جذبہ ایمانی قوی ہو اور خوفِ سلطانی ضعیف ہو تو امت کا ظاہری حال تیسری حالت سے دگرگوں ہوگا۔ لیکن انسان اور اس کے رب کے درمیان حالات اچھے اور کامل ہوں گے۔ طواغیت ”طاغوت“ کی جمع ہے۔ اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔

یعنی قائدین اور نمونہ شخصیتیں پانچ ہیں۔

”ابلیس“ وہ شیطان ہے جو راندہ درگاہ ہوا، جس پر لعنت کی گئی اور جس سے اللہ تعالیٰ

نے فرمایا ہے:

﴿وَإِن عَلَيْنَا لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ (ص: ۷۸)

”بیشک تم پر قیامت کے روز تک میری لعنت ہے۔“

”ابلیس“ فرشتوں کے ساتھ ان کی صحبت میں رہ کر انہیں کی طرح عمل کرتا تھا۔ جب

آدم عَلَيْهِ السَّلَام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو جو خباثت، انکار اور غرور اس میں تھا ظاہر ہو گیا۔ چنانچہ

اس نے انکار کر دیا۔ تکبر کا شکار ہوا اور کافر بن گیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى

وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرہ: ۳۴)

”اور جس وقت ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ میں گر جاؤ تو سب

سجدہ میں گر گئے بجز ابلیس کے۔ اس نے کہا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور کافروں

میں سے ہو گیا۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی عبادت کی جا رہی ہو اور اسے پسند ہو کہ وہ اللہ کے علاوہ

پوجائے، ایسا شخص بھی۔ نعوذ باللہ۔ ایک بڑا طاغوت ہے۔ چاہے وہ اپنی زندگی میں پوجا جا رہا

ہو یا اپنی موت کے بعد، اور وہ جب مرا تو اس بات سے راضی تھا۔

یعنی وہ جو دوسروں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہو اگرچہ لوگ اس کی عبادت نہ کرتے ہوں،

تو وہ بھی سردارِ طاغوت میں سے ہے۔ چاہے اس کی دعوت قبول کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو۔ جو چیز

انسان کے علم و ادراک سے غائب اور اوجھل ہو وہ ”غیب“ ہے۔ ”غیب“ کی دو قسمیں ہیں:

حال اور مستقبل ”غیب حال“ ایک نسبتی علم ہے، کسی کو معلوم ہوتا ہے کسی کو نہیں۔ اور

”غیب مستقبل“ حقیقی علم ہے جو اللہ وحدہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں لیکن ان رسولوں کو معلوم

ہو جاتا ہے۔ جنہیں کہ اللہ تعالیٰ اطلاع دے دیتا ہے۔ لہذا جو ”غیب مستقبل“ کے علم کا دعویٰ

کرتا ہے وہ کافر ہے۔ کیوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا ہے:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (النمل: ۶۵)

”آپ کہہ دیجئے کہ جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں موجود ہیں کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا بجز اللہ کے۔ انکو یہ بھی خبر نہیں کہ وہ کب دوبارہ زندہ کئے جائیں گے۔“

جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد ﷺ کو حکم دے رہا ہے کہ وہ پوری جماعت کے سامنے اعلان کر دیں کہ آسمان اور زمین میں رہنے والا کوئی بھی سوائے اللہ کے غیب نہیں جانتا، تو جو علم غیب کا دعویٰ کرے وہ اس قرآنی خبر میں اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتا ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم تو غیب جانو اور نبی ﷺ غیب نہ جانیں؟ کیا تم زیادہ شرف والے ہو یا رسول اللہ ﷺ؟ اگر کہتے ہیں کہ ہم رسول سے زیادہ شرف والے ہیں تو ایسے کفریہ قول کی وجہ سے وہ کافر ہیں۔ اور اگر کہتے ہیں کہ رسول زیادہ شرف والے ہیں، تو ہم کہیں گے کہ تب غیب ان سے کیوں پوشیدہ رہا اور تم اسے جان گئے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا:

﴿عَلِمَ الْغَيْبَ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ (الحج: ۲۶-۲۷)

”غیب کا جاننے والا وہی ہے سو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ ہاں مگر اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو۔ تو اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتہ بھیج دیتا ہے۔“

یہ دوسری آیت ہے جو علم غیب کے مدعی کو کافر ثابت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو حکم دیا کہ وہ قوم کے سامنے اعلان کر دیں:

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

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

اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا تو حید ربوبیت میں سے ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا نفاذ ہے جو اس کی ربوبیت، اسکی مکمل ملکیت اور تصرف کا مقتضی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتباع کرنے والوں کا رب کہا ہے جن کی اتباع اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کے خلاف کی جاتی ہے۔ فرمایا:

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (التوبہ: ۳۱)

”انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر علماء اور مشائخ کو رب بنا رکھا ہے اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ حالانکہ ان کو صرف یہ حکم کیا گیا ہے کہ فقط ایک معبود کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے متبوعین کو رب کا نام دیا کیوں کہ متبعین نے انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ قانون ساز بنا لیا تھا۔ اور متبعین کو پجاری کا نام دیا ہے کیوں کہ انہوں نے متبوعین کے سامنے ذلت کا اظہار کیا اور اللہ کے حکم کے خلاف ان کی اطاعت کی۔

عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے کہا تھا: ”حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی تھی۔ تو نبی ﷺ نے فرمایا تھا۔ کیوں نہیں، انہوں نے ان کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال اور لوگوں نے ان کی اتباع کی، یہی ان کی طرف سے ان کی عبادت تھی۔“

جب یہ سمجھ گئے تو جان لو کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ غیر اللہ اور غیر رسول سے فیصلہ کرائے تو ایسے شخص کے سلسلے میں کئی آیات ہیں جو اس کے ایمان کی نفی کرتی ہیں۔ کئی اور آیات ہیں جو اس کے لیے کفر، ظلم اور فتنہ کو بھی

ثابت کرتی ہیں۔ پہلی قسم کی آیت:

﴿الْمَ تَرَالِي الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۗ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَالْإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۗ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمْت أَيْدِيَهُمْ تُمْ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعَظَّهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ۗ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۗ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۗ﴾ (النساء: ۶۰-۶۵)

”کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ وہ اپنے مقدمے طاغوت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں حالانکہ کہ ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ ان کو نہ مانیں اور شیطان کو بہکا کر بہت گہری گمراہی میں لے جانا چاہتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور رسول کی طرف تو آپ منافقین کی یہ حالت دیکھیں گے کہ وہ آپ سے پہلو تہی کرتے ہیں پھر کیسی جان کو بنتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے ان کی اس حرکت کی بدولت جو کچھ پہلے کر چکے تھے۔ پھر آپ کے پاس آتے ہیں اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہمارا اور کچھ مقصود نہ

تھا سوائے اس کے کہ کوئی بھلائی نکل آئے اور باہم موافقت ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ سو آپ ان سے تغافل کر جایا کیجئے اور ان کو نصیحت فرماتے رہئے اور ان سے خاص ان کی ذات کے متعلق کافی مضمون کہہ دیجئے۔ اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم الہی ان کی اطاعت کی جائے اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر بیٹھتے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے پھر اللہ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی چاہتے تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پاتے ہیں۔ پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ ایمان دراندہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کرائیں پھر آپ کے تصفیہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور پورا پورا تسلیم کر لیں۔“

اللہ تعالیٰ نے مدین ایمان کی جو کہ حقیقت میں منافق ہیں چند صفیں بیان کی ہیں: پہلی یہ کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ طاعوت سے فیصلہ کرائیں۔ اور طاعوتی فیصلہ ہر وہ فیصلہ ہے جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ یہی اس ذات کے حکم کے ساتھ طغیان اور سرکشی ہے جس کو اختیار فیصلہ ہے اور جس کی طرف تمام معاملات لوٹیں گے یعنی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (الاعراف: ۵۴)

”یاد رکھو اسی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ بڑی خوبیوں سے بھرا ہے اللہ رب العالمین۔“

دوسری یہ کہ ان کے اپنے کروت سے کوئی مصیبت ان پر آتی ہے۔ (ان کے کروت کا کھل جانا بھی ان کے لیے ایک مصیبت ہے) تو قسمیں کھانے لگتے ہیں کہ انہوں نے اچھائی اور بھلائی ہی چاہی تھی۔ جیسے آج کچھ لوگ احکام اسلام کو چھوڑتے اور مخالف اسلام قوانین کو یہ کہہ کر اپناتے ہیں کہ یہی بھلائی اور زمانے کے حالات کے موافق ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ صفات کے حامل ایمان کے دعویٰ داروں کو خبردار کیا ہے کہ جو کچھ انکے دل میں ہے اور جو کچھ وہ اپنے قول کے خلاف چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ وہ انہیں سمجھائیں اور ان سے ان کے بارے میں کارگر بات کہیں۔ پھر بیان فرمایا ہے کہ رسولوں کے بھیجنے میں حکمت یہ ہے کہ انہیں کی اتباع اور انہیں کی اطاعت کی جائے ان کے علاوہ کسی آدمی کی نہیں۔ چاہے اس کی عقل و فکر کتنی ہی بلند اور اس کی معلومات کتنی ہی وسیع ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس ربوبیت کی قسم کھائی ہے جو اس کے رسول کے تئیں ایک خاص قسم کی ربوبیت ہے اور جس میں آپ کی رسالت کی سچائی کی طرف اشارہ ہے۔ اس ربوبیت کی پختہ قسم کھائی گئی ہے کہ ایمان تین باتوں کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا:

اول: ہر نزاع کا فیصلہ اللہ کے رسول کے یہاں ہو۔

دوم: دل اس فیصلے کو خوشی قبول کریں اور اس سے طبیعت میں کوئی تنگی و ہچکچاہٹ نہ ہو۔ سوم: رسول جو فیصلہ فرمادیں اس کو کسی سستی اور بے رخی کے بغیر قبول کر کے نافذ کیا جائے اور سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ دوسری قسم کی آیت:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾

(المائدہ: ۴۳)

”اور جو شخص اللہ کی نازل کردہ شریعت کے موافق فیصلہ نہ کرے سوائے لوگ کافر ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

(المائدہ: ۴۴)

”اور جو شخص اللہ کی نازل کردہ شریعت کے موافق فیصلہ نہ کرے سوائے لوگ ظالم ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

(المائدہ: ۴۷)

”اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے موافق فیصلہ نہ کرے سوا ایسے لوگ فاسق ہیں۔“

کیا یہ تینوں صفتیں ایک ہی موصوف کی ہیں؟ اس معنی میں کہ جو اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر، ظالم اور فاسق ہے؟ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ظلم اور فسق دونوں صفتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا:

﴿وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (البقرہ: ۲۵۴)

”کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَآمَنُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (التوبہ: ۸۴)

”بے شک جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور مر گئے وہی فاسق ہیں۔“

لہذا کافر ظالم اور فاسق ہے یا یہ کہ یہ اوصاف اللہ کے قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کرنے پر ابھارنے والے جذبہ کے لحاظ سے دو موصوف کے ہوں۔ میرے نزدیک یہی زیادہ صحیح ہے۔ واللہ اعلم!

ہم کہتے ہیں: جو شخص تو انین الہی کو بے قدر یا حقیر سمجھ کر یا یہ اعتقاد رکھ کر کہ دوسرے تو انین مخلوق کے حق میں زیادہ اصلاح کار، نفع بخش یا تو انین الہی جیسے ہی ہیں، ان کے ذریعہ فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر اور ملت سے خارج ہے۔ انہیں میں ان لوگوں کا بھی شمار ہے۔ جو لوگوں کے لیے ایسے تو انین وضع کرتے ہیں جو شریعت اسلام کے مخالف ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ انہیں کے وضع کردہ تو انین کو اختیار کریں۔ انہوں نے یہ مخالف اسلام تو انین اس اعتقاد کے ساتھ ہی تو بنائے ہیں کہ یہ مخلوق کے لیے زیادہ اصلاح کار اور زیادہ سود مند ہیں۔ کیوں کہ یہ بالکل کھلی ہوئی، معقول اور فطری بات ہے کہ انسان ایک

راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ یہی سمجھ کر اپناتا ہے کہ دوسرا پہلے سے افضل ہے۔ جو قوانین الہی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کی ناقدری بھی نہیں کرتا، انہیں حقیر نہیں سمجھتا اور نہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ دوسرا قانون مخلوق کے لیے حکم الہی سے زیادہ اصلاح کا ریا حکم الہی جیسا ہی ہے، بلکہ وہ قوانین الہی کے علاوہ کسی متبادل قانون کے مطابق فیصلہ صاحب معاملہ کے خوف یا رشوت وغیرہ دنیاوی فائدے کی غرض سے کرتا ہے تو وہ فاسق ہے، کافر نہیں ہے۔ اس کے فسق کے درجات فیصلہ اور وسائل فیصلہ کے پیش نظر مختلف ہوں گے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان لوگوں کے سلسلے میں جنہوں نے احبار اور رہبان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ فرمایا ہے کہ وہ دو طرح کے تھے:

ایک تو وہ جنہیں علم تھا کہ احبار اور رہبان نے اللہ کے دین کو بدل دیا ہے۔ پھر وہ تبدیلی کے باوجود ان کی اتباع کرتے تھے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ حرام حلال ہو گیا اور حلال حرام ہو گیا ہے۔ وہ اپنے سرداروں کی اتباع میں ایسا کرتے تھے، حالاں کہ انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے رسولوں کے دین کی مخالفت کی ہے۔ پس یہ کفر ہے اور اس کو اللہ اور رسول نے شرک قرار دیا ہے۔ دوسرے وہ جن کا اعتقاد و ایمان حرام کو حلال کرنے اور حلال کو حرام کرنے کے سلسلے میں راست تھا۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں احبار اور رہبان کی اطاعت کرتے تھے، جیسے کہ مسلمان نافرمانیاں کرتا ہے اور اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ نافرمانیاں ہیں۔ ایسے لوگ گنہگار ہیں۔“

وہ مسائل جو عام تشریح سمجھے جاتے ہیں، اور وہ متعین مسئلہ جس میں قاضی بغیر قانون الہی کے فیصلہ کرتا ہے، دونوں میں فرق ہے، کیوں کہ وہ مسائل جو عام تشریح ہیں ان پر مذکورہ تقسیم لاگو نہیں ہوتی بلکہ وہ خالص پہلی قسم سے ہیں۔ کیوں کہ قانون ساز جس نے مخالف اسلام قانون بنایا ہے اس اعتقاد کے تحت بنایا ہے کہ وہ بندوں کے حق میں اسلام سے زیادہ اصلاح کرے گا اور اس سے زیادہ فائدہ پہنچائے گا۔ جیسا کہ اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے۔

یہ مسئلہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم سے ہٹ کر فیصلہ کرنے کا مسئلہ ایک ایسا عظیم مسئلہ ہے۔ جس کے ذریعہ آج کے حکام آزمائش میں مبتلا ہیں۔ لہذا انسان پر واجب ہے کہ

وہ ان کے پاس کسی ایسے معاملہ کا مقدمہ پیش کرنے میں جلد بازی نہ کرے جس کا انہیں حق نہ ہو یہاں تک کہ واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے؟ کیوں کہ مسئلہ پر خطر ہے۔ (اللہ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ان کے حکام کی اصلاح فرمائے) ایسے ہی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے حکام سے یہ مسئلہ بیان کر دے تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے اور صحیح راستہ واضح ہو جائے۔ پھر جسے ہلاک ہونا ہے دلیل جان کر ہلاک ہو، جسے زندہ رہنا ہے دلیل جان کر زندہ رہے۔ اس کو بیان کرنے کے سلسلے میں ہرگز اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے اور نہ کسی سے ڈرے۔ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔

یعنی قانونِ الہی کے مطابق فیصلہ اور طاغوت کے انکار پر وجوب کی دلیل۔
دین کے دلائل واضح اور روشن ہو جانے کے بعد دین پر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا ہے:

﴿قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾

”ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے۔“

جب ہدایت اور گمراہی دونوں الگ الگ واضح ہو گئی ہیں تو ہر شخص چھان بین کی زحمت سے بچ گیا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ وہ گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت اختیار کرے۔

اللہ تعالیٰ نے ”ایمان باللہ“ سے پہلے ”کفر باطاغوت“ کو بیان فرمایا ہے۔ کیوں کہ شے کا کمال یہ ہے کہ ثوابت کے وجود سے پہلے رکاوٹیں ہٹادی جائیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے:

”التخلية قبل التحلية“، یعنی ”صفائی آرائش سے پہلے“۔

یعنی اس کو مکمل طور پر گرفت میں لے لیا۔ پاندار حلقہ اسلام ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے (فَقَدْ اسْتَمْسَكَ) فرمایا ہے، ”تَمَسَّكَ“ نہیں۔ کیوں کہ پہلے کا معنی دوسرے سے قوی ہے۔

وَفِي الْحَدِيثِ: ((رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ

الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ))؛ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ۔

اور حدیث میں ہے: ”حکم کا سرا اسلام ہے۔ اس کا ستون نماز ہے۔ اس کے کوہان کی بلندی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔“ واللہ اعلم، صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم

شرح

مؤلف رحمۃ اللہ علیہ چاہتے ہیں کہ اس حدیث سے اس بات پر استدلال کریں کہ ہر چیز کا ایک سرا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس حکم کا سرا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں۔ ”اسلام“ ہے۔ کیوں کہ وہ حکم نماز کے بغیر قائم نہیں ہو سکے گا، اسی لیے راجح قول یہی ہے کہ تارک نماز کافر ہے۔ اس کا اسلام معتبر نہیں ہے۔

اس حکم کی بلند ترین اور کامل ترین چیز ”جہاد فی سبیل اللہ“ ہے۔ کیوں کہ انسان جب خود کی اصلاح کر لیتا ہے تو غیر کی اصلاح کی کوشش ”جہاد فی سبیل اللہ“ کے ذریعہ کرتا ہے تاکہ اسلام قائم ہو اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند رہے۔ پس جو اس غرض سے قتال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند رہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہے اور وہ کوہان کی بلندی بن گیا ہے۔ کیوں کہ اس کے ذریعہ اسلام کو دوسرے دین پر بلندی حاصل ہے۔

شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ رسالہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاتے ہوئے اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ و سلام کی دعا کرتے ہوئے ختم کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ”الاصول الثلاثة“ اور اس کے متعلقات کا خاتمہ ہوتا ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مؤلف کو ثوابِ احسن عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اس کے اجر و ثواب میں سے حصہ عطا کرے اور ہمیں اور ان کو اپنے دار کرامت میں یکجا کرے۔

إنہ جواد کریم والحمد لله رب العالمین و صلی اللہ وسلم
علی نبینا محمد .