

هداية المستفيد

www.KitaboSunnat.com

الجزء الثاني

طبع بأمر

رئاسة أمارات إيجوت إقليمية والأفتاء والدعوة والإرشاد

المملكة العربية السعودية

مكتب الدعوة الإسلامية • باكستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*** توجہ فرمائیں! ***

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب.....

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ

لوڈ (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات کی

نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

*** تنبیہ ***

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

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

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں

ٹیم کتاب وسنت ڈاٹ کام

webmaster@kitabosunnat.com

www.KitaboSunnat.com

فہرست المصنفین

وقف لله تعالى

المكتبة الرحمانية

طبع بامر ... ہفتہ نمبر ۱۰۰ - لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ إِلَّا بِحَمْدِهِ

(الملکة العربیة السمودیة)

www.KitaboSunnat.com

مکتب الدعوة الاسلامیة

پاکستان

هدية التقيد

اُردو ترجمہ

کتاب الیقین

فتح البیضاء

تصنیف
مجدد الدعوة الاسلامیة شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب
رحمہ اللہ

تالیف
العلامة شیخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ
رحمہ اللہ

www.KitaboSunnat.com

ترجمہ و تیسیم
عطاء اللہ ثاقب

باعادة النظر
للجنة المراجعة

الجزء الثاني

مکتب الدعوة الاسلامیة پاکستان

www.KitaboSunnat.com

حقوق طبع محفوظہ

ترقیہ و پیشکش: محمد سرور طارق	ترجمہ: محمد خالد سیف	معاونت: محمد الہیہ چودھری
تاریخ اشاعت: ۱۴۲۶ھ ۲۰۰۵ء	تعداد: بیس ہزار سیٹ	طباعت: ایڈمرل پرنٹنگ پریس فیصل آباد

فہرست

جلد ثانی

باب ماجاء ان بعض هذه الائمة يعبد الالات ۷۲۷

www.KitaboSunnat.com

۷۳۲ طاعت کے معنی

۷۳۵ آیت "قال الذین غلبوا علی امرهم" کی تفسیر

۷۳۶ حدیث "لتتبعن سنن من کان قبلكم" کی تشریح

حدیث "ان الله زوی لی الارض" کی توضیح

۷۴۳ رسول اللہ ﷺ کا گراہ کن لیبڈروں سے ڈرنا

۷۵۵ جھوٹے بیسوں کی پیش گوئی

طائفہ منصورہ کے بارے میں وضاحت کہ وہ صراط

۷۵۹ اہل حدیث ہی ہیں۔

۷۶۵ فیہ مسائل

باب ماجاء فی السحر ۷۷۳

۷۷۷ جنت اور طاعت کیسا ہے؟

۷۸۰ ٹھنک امور

جاؤ وگر کی منرا

فیہ مسائل

۷۹۲

۷۹۵

باب بیائیں میں اذکار الخضر

۷۹۹

علم نجوم اور ہر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔

۸۰۲

جاؤ کرنا شرک ہے۔

بعض اوقات فصاحت و بلاغت بھی جاؤ کا سا

۸۰۵

اثر کرتے ہیں۔

۸۰۸

فیہ مسائل

۸۰۹

باب ماجاء فی اللہ والنجح

جو شخص نجومی کی تصدیق کرے تو اس کی چالیس روز

۸۱۰

تک نماز متبول نہ ہوگی۔

کاہن کے پاس جانا شریعت اسلامیہ سے انکار کے

۸۱۳

مترادف ہے۔

۸۱۶

تظہیر، کمانت اور جاؤ سے بچنے کی تاکید

۸۱۸

کاہن اور عرفان کی تعریف

۸۲۶ www.KitaboSunnat.com

فیہ مسائل

۸۲۷

باب ماجاء فی النسرة

۸۲۸

نُسْرہ کے بارے میں مکمل وضاحت

۸۳۴

فیہ مسائل

۸۳۵

باب ماجاء فی الطہر

۸۳۹

حدیث "لاعدوی ولاطیرة" کی تشریح

۸۴۷

نوع اور غول مفصل بحث -

۸۵۸

حدیث "من ردة تر الطیقة" کی بائے میں وضاحت

۸۶۱

فیہ مسائل

۸۶۵

باب ماجاء فی النبی

۸۶۶

علم فلک کے بارے میں علمائے سلف کے اقوال

۸۷۷

فیہ مسائل

باب ماجاء فی الاستسقاء بالانواء

۸۸۶

بین کہنے وال عورت کی سزا

۸۹۷

آیت "لا یسہ الا المطہرون" کی تفسیر

۹۰۲

www.KitaboSunnat.com

باب فی قولہ تعال ومن الناس من یثمد من دون اللہ انما ادا یجتونہم فب اللہ ۹۰۵

۹۰۶

اللہ تعالیٰ سے محبت کے معنی

۹۱۵

رسول اللہ ﷺ سے محبت کا معیار

۹۱۸

ایمان کی مشاس

۹۲۴

حدیث "من احب فی اللہ وایفرض فی اللہ کل شرع

۹۳۱

فیہ مسائل

اولیاءہ فلاخافوہم وخافوہ
ان کتہم بنین

انما ذلکم الشیطن یخوف

۹۳۶

خوف کی قسمیں

۹۳۹

آیت "انما یعبر مساجد اللہ" کی تفسیر

۹۴۱

آیت "ومن الناس من یقول امنا باللہ" کی تفسیر

مکذور ایمان کی علامتیں
فیہ مسائل

۹۴۶

۹۵۴

باب قول اللہ تعالیٰ: **وَاللّٰهُ فَرِحَ بِكُلِّ اٰمِنٍ** کس قدر مزین

۹۶۰

مؤمنین کی صفات

۹۶۲

ایمان میں کمی بیشی کی صورت

۹۶۳

آیت ”یا ایہا النبی حبیب اللہ“ کی تفسیر

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دُعا جبکہ آپ کو آگ

۹۶۸

میں ڈالا جانے لگا

۹۷۱

فیہ مسائل

باب **قُلْ اللّٰهُ تَعَالٰی اَفَاْمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ**

۹۷۳

اللہ کی چال سے بے خوف ہونا اور اس کی حرکت یا یوسی کیرو
گناہ ہے۔

۹۷۸

۹۸۳

فیہ مسائل

باب **مَنْ اٰتٰی رَجُلًا مِّنْ اٰمِنٍ**

۹۸۵

۹۸۶

آیت **وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ اللّٰهُ لِقَلْبِهِ** کی تفسیر

چہرہ نوچنے والے اور بین کرنے والی عورتوں سے

۹۹۰

رسول اللہ ﷺ کا اظہار برارت

۹۹۳

دنیا ہی میں غلطی کی سزا کامل جانا محبت ایزدی کی علامت ہے

۹۹۹

فیہ مسائل

باب ماجاء في الرأء

۱۰۰۱

۱۰۰۲

۱۰۰۴

۱۰۰۷

۱۰۱۰

آیت "قل انما انا بشر مثلکم" کی تفسیر
اللہ تعالیٰ کا مشرکوں سے بے نیاز ہونا
رسول اللہ ﷺ کا اُمت کے بارے میں ریا سے

خوف کھانا

فیہ مسائل

۱۰۱۳

باب قول النبی ﷺ انما اجملة الدنيا

۱۰۱۶

۱۰۱۸

۱۰۲۱

۱۰۳۹

وہ کون لوگ ہوں گے جن کو سب سے پہلے دوزخ کی آگ

جلانے لگی؟

ریا کی اقسام

طوبیٰ کے بارے میں عدائے سلف کی رائے

فیہ مسائل

باب من ارسل الی العلماء والامراء فی تحريم ما حلت له الله

۱۰۴۱

ان تحلیل ما حرم الله افقدوا تخذهم انزایا من دون الله

۱۰۴۶

۱۰۵۶

۱۰۶

جو شخص صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی

بات کو ترجیح دیتا ہے اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ

کی رائے۔

آیت "اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا

من دون اللہ" پر علمی مکتبہ۔

فیہ مسائل

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا

بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِهِمْ يَرِيدُونَ أَنْ يُنْفِخُوا إِلَى الظَّالِمِينَ وَقَدْ

آمَرُوا أَنْ يَتَّقُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ○ ١٠٦٣

١٠٧٥ حديث "لا يؤمن أحدكم" کی تشریح
 محمد بن مسلم رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا کعب بن اثرف
 کو قتل کرنا
 ١٠٨٣

بَابُ مَنْ جَعَلَ شَيْئًا مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

١٠٨٧

١٠٩٢ عبد الملک بن مروان اور امام زہری رضی اللہ عنہ کا دیکھنا
 ١١٠٠ متشابہ آیات میں علمائے سلف کے اقوال
 ١١٠٥ فیہ مسائل

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْسَوْنَهَا وَاللَّهُ يَكْفُرُ

١١٠٧

www.KitaboSunnat.com

١١١٢

وَاللَّكْفُورُ

فیہ مسائل

١١١٣

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَيَجْعَلُ الْكُفْرَ لِكُلِّ شَيْءٍ أَنْتَدَاءًا وَأَنْتَدَى كُفْرًا

١١٢٠

غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے

١١٢١

وہ اعمال جو شرک اکبر میں داخل ہیں

١١٢٧٠

فیہ مسائل

باب ماجا. فَمِنْ تَقْوَعِ بِاللَّيْلِ

۱۱۲۹

۱۱۳۰

والدین کی قسم کھانے کی ممانعت

۱۱۳۳

فیہ مسائل

۱۱۳۵

باب قول ما شاء الله وشئت

۱۱۳۷

بیت اللہ کی قسم کھانا شرک میں داخل ہے

۱۱۴۰

حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کا حیرت انگیز خواب

۱۱۴۳

فیہ مسائل

۱۱۴۵

باب هوسب الله فقد اذنب الله

۱۱۴۸

زمانے کو گالی دینا اللہ کو ایذا رسانی کے مترادف ہے

۱۱۵۱

زمانے کو گالی دینے کی ممانعت

۱۱۵۳

فیہ مسائل

باب التَّسْبِي بِقَاضِي الْقِضَاءِ وَنَحْوِهِ

۱۱۵۵

۱۱۵۶

۱۱۵۹

اپنے آپ کو شہنشاہ کہلانے کی ممانعت

فیہ مسائل

۱۱۶۱

باب احترام أسماء اللہ علیہا

۱۱۶۸

فیہ مسائل

۱۱۶۹

باب مَنْ مَذَلَّ بِحَيْفٍ وَكَبَّرَ لِلَّهِ أَوْ لِلرَّسُولِ أَوْ لِلتَّوَلَدِ

منافقین کی صحابہ کرام کے بارے میں ہرزہ سرائی پر

۱۱۷۰

رب کریم کی ڈانٹ -

فید مسائل

۱۱۷۸

۱۱۸۱

باب
قول اللہ تعالیٰ

وَلَيْزِيَ أَذْقَمَهُ رَمَّةً تَمَّ مِنْهُ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَمَّ لِيَقُولَ

ہذا الخ وما اظرت الساعة قائمًا ولا نفي رحمت اللہ ربہ انصاف عندہ
للمغفۃ فلتنبئ الذین کفرًا بما عملوا ولذی یقرن من عذاب علیطہ

۱۱۸۴

کوڑھی، گنجے اور نابینے شخص کی آزمائش

۱۱۹۴

فید مسائل

باب ذقہ

فَلَمَّا أَتَاهَا صَالِحًا جَمَلًا لَهُ شُرَكَاءُ

۱۱۹۵

۱۱۹۹

ناموں کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا حرام ہے

۱۲۰۶

فید مسائل

باب

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ

۱۲۰۷

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ يَمْجُرُونَ فِي

۱۲۰۸

۱۲۱۱

۱۲۱۶

۱۲۱۴

اللہ تعالیٰ کے ناموں سے نام
الحماد کے بارے میں علمائے سلف کے اقوال

فید مسائل

فائدہ جلیلہ

السَّلَامُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ

۱۲۱۷

۲۲۳

۲۲۵

۱۲۲۸

بَابُ
لَا يُقَالُ

فید مسائل

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ غَفِرَ لِي إِِنْ شِئْتَ

اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے وقت عزم و استقلال

سے مانگنے کی کیفیت ٹھیک نہیں

فیہ مسائل

بَابُ لَا يَقُولُ عِبْرًا وَامْتِنًا

۱۲۳۱

۱۲۳۴

فیہ مسائل

۱۲۳۷

بَابُ لَا يُؤْتِيهِمْ إِلَّا اللَّهُ

جو مسائل صرف اللہ کا واسطہ دے کر مانگے اسے خال ہاتھ واپس کرنا درست نہیں۔

۱۲۳۹

۱۲۴۲

مسلمان برائی کی دعوت قبول کرنا لازمی ہے۔

۱۲۴۵

فیہ مسائل

۱۲۴۷

بَابُ لَا يَسْأَلُكَ إِلَّا بِالْحَقِّ

۱۲۵۰

ایک شبہ اور اُس کا جواب

۱۲۵۲

فیہ مسائل

۱۲۵۳

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْوَلْوِ

۱۲۵۴

آیت ”لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ“ کی تفسیر

۱۲۵۸

حدیث ”أَحْرَصُ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَأَسْتَعْرَبُ بِاللَّهِ“ کی شرح

۱۲۶۴

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تقدیر پر مفصل نوٹ

۱۲۶۸

www.KitaboSunnat.com

۱۲۷۱

بَابُ التَّوْبَةِ عَنِ مَرْبِ السَّيِّئِ

۱۲۷۲

ہوا کو گال دینے کی ممانعت

۱۲۷۳

آندھی کے وقت مسنون دُعا

۱۲۷۴

فیہ مسائل

باب فیہ مسائل قَالَ اللَّهُ تَبَّ لَئِن لَّمْ يَظْهَرِ بِاللَّهِ غَيْرَ الَّذِي ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةُ

۱۲۷۵

۱۲۷۷

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں سوئے ظن کی فہرست

۱۲۹۷

فیہ مسائل

۱۲۹۹

باب مَا جَاءَ فِي الْقَبْرِ

جس شخص کا تقصیر پر ایمان نہیں اس کا کوئی عمل

۱۳۰۱

درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتا۔

۱۳۰۵

ایمان کی متحسس کی اہم شرط۔

۱۳۰۷

تخلیق کائنات میں سب سے پہل مخلوق

۱۳۱۴

فیہ مسائل

۱۳۱۷

باب مَا جَاءَ فِي الْقَبْرِ

تصاویر کو مٹانے اور قبر کو زمین کے برابر کرنے کا حکم

۱۳۲۲

قبرستان کی زیارت بدیعہ کے مفاسد

۱۳۲۲

فیہ مسائل

۱۳۲۷

۱۳۳۹

باب مَا جَاءَ فِي الْقَبْرِ

قسم کھا کر مال بیچنے سے برکت کا ختم ہو جانا

۱۳۴۰

تین قسم کے لوگ جو غضبِ الہی کا شکار ہو گئے۔

۱۳۴۱

فیہ مسائل

۱۳۵۰

باب ماجاء في
فتاوى علماء و مفتين

۱۳۵۳

رسول اللہ ﷺ اپنے سالاروں کو بطور خاص
بھوں کے قتل بوجہ شکنی اور ٹڈا کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے
فیہ مسائل

۱۳۵۶

۱۳۶۵

۱۳۶۷

باب ماجاء في الاقسام على الله

”يخذا ا فلان شخص کو اللہ ہرگز معاف نہ کرے گا“

۱۳۶۸

کھنے کی ممانعت اور ایک شخص کا عبرتناک انجام

۱۳۷۳

فیہ مسائل

۱۳۷۵

باب لايسئف باالله على خلقه

۱۳۷۶

اللہ تعالیٰ کو سفارشیں بنانے کی ممانعت

۱۳۸۰

دل کا سفر - علامہ ابرہیم رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات کی روشنی میں

۱۳۸۶

فیہ مسائل

التشريك

و سديه طرقت

باب
حسايه النبي
حمة النوحيد

۱۳۸۹

۱۳۹۱

وفد بنی عامر کا آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونا

۱۳۹۷

فیہ مسائل

۱۳۹۹

باب ماجاء في قول الله تعالى ○ وما قدر والفرح قدره

۱۴۰۱

ایک یہودی عالم کا دربار رسالت میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ

۱۴۱۴

کا زمین و آسمان کو اپنی منہی میں لینے کی کیفیت بیان کرنا
عرش الہی کے مقابلے میں کرسی کی حیثیت

۱۴۱۵

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک پرستی

زمین و آسمان کرسی و عرش اور ان کے درمیان فاصلہ

۱۴۱۶

دیگرہ پر اسی طرح ایمان لانا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

۸ پہاڑی بکروں کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ

۱۴۲۳

سے مروی حدیث کی تشریح۔

۱۳۲۵

www.KitaboSunnat.com فی مسائل

باب اجزاء
ان بعض
هذه الامة يعبد
الاولاد

www.KitaboSunnat.com

اس باب میں
یہ بیان کیا گیا ہے کہ اُمّتِ محمدی کے
بعض افراد بت پرستی میں مُبتلا ہو جائیں گے

﴿قَوْلُهُ سَعَى﴾
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا
 نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ
 بِالْحَبِيبِ وَالطَّاغُوتِ -

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ
 حصہ دیا گیا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ حبیب اور طاغوت کو مانتے ہیں۔

اللہ کے سوا جس چیز کی بھی عبادت کی جائے اُسے دشمن کہتے ہیں وہ مجر و شجر کی صورت
 میں ہوا یا قبور و مشابہ کی شکل میں! — حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا:

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ
 اللَّهِ آوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ
 أَفْكَامًا (الصَّكُوتِ - ۱۷)
 اور مشرکین نے کہا۔
 تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو
 وہ تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ
 گھڑ رہے ہو۔

قَالُوا تَعْبُدُوا آصْنَامًا
 فَتَنْقَلِبْ لَهَا غَصْبِينَ ۝
 (الشعراء - ۱۷)
 انہوں نے جواب دیا: کچھ بت ہیں
 جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی
 عبادت میں ہم لگے رہتے ہیں۔

مزید فرمایا کہ www.KitaboSunnat.com

قَالَ آتَعْبُدُونَ مَا تَخْتَعِمُونَ ۝
 (الصفّ - ۱۷)
 اُس نے کہا: کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی
 چیزوں کو پوجتے ہو؟

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ دشمن کا اطلاق بتوں اور ان کے علاوہ ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس کی اللہ
 تعالیٰ کے علاوہ پوجا کی جائے جیسا کہ حدیث میں پہلے گزر چکا ہے۔

قوله: يُؤْمِنُونَ بِالْحَبِيبِ وَالطَّاغُوتِ ،
 ابن ابی عامر رحمہ اللہ نے حضرت مکرمہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے حضرت مکرمہ
رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ

جنتی بن اخطب اور کعب بن اشرف قریش مکہ کے پاس آئے تو قریش کہنے لگے کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے اور مزید برآں تم میں اہل علم بھی خاصی تعداد میں ہیں لہذا ہمیں یہ بتاؤ کہ ہم اچھے ہیں یا محمد ﷺ؟

جنتی اور کعب :- پہلے تم اپنا تعارف تو کراؤ کہ تم کون ہو اور محمد کون ہے؟
قریش مکہ نے بیک زبان کہا۔

- ہم صلہ رحمی کرتے ہیں۔
 - عمدہ اور موٹی تازسی اذنیوں کو ذبح کر کے فخر اذساکن میں تقسیم کرتے ہیں۔
 - پیاسوں کو پانی اور دودھ پلانا ہمارا شیوہ ہے۔
 - قیدیوں کو آزاد کرنا ہمارا اصول ہے۔
 - حجاج کرام کے لیے پانی کی سہولتیں مہیا کرنا اور ان کی خدمت میں مصروف ہونا ہمارے آباؤ اجداد سے ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ باقی رہے محمد ﷺ
 - تو ان کی کوئی اولاد نہیں بلکہ تن تنہا اور اکیلے ہی ہیں۔
 - ہمارے خاندانی تعلقات کو اس نے شقطع کر کے رکھ دیا ہے۔
 - قبیلہ غفار کے جاہلی چور اس کے پیچھے ہیں،
- اب بتائیے! ہم اچھے ہیں یا محمد ﷺ؟
- جنتی بن اخطب اور کعب بن اشرف بولے۔
تم ان سے بہتر اور صحیح راستے پر ہو۔

ان لوگوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے زیر نظر آیات نازل فرمائیں۔

یہی واقعہ مسند امام احمد میں حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے۔

حضرت عمر بن الخطابؓ ابن عباسؓ ابوالعالیہؓ مجاہدؓ اور حسن وغیرہ نے اہلبیت سے سحر اور طاغوت سے شیطان مراد لیا ہے۔

○ حضرت ابن عباسؓ حکمران اور ابی مالک نے کہا ہے کہ اہلبیت کے منصف جنتی زبان میں شیطان کے ہیں۔

○ حضرت ابن عباسؓ کافر مان ہے کہ اہلبیت سے مراد ہے

وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
هَؤُلَاءِ أَمْهَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا
سَبِيلًا ○ (النساء : ٥١)

اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ
صحیح راستے پر ہیں۔

شُرک

اصنام

اور حجتی بن انطب www.KitaboSunnat.com

- امام شعبی کے نزدیک الحجیت کا مطلب کاہن ہے۔
- مجاہد کے ایک قول کے مطابق الحجیت سے مراد کعب بن اشرف ہے۔
- علامہ ابو بھری کہتے ہیں کہ الحجیت کے لفظ کا اطلاق ہنم، کاہن اور ساحر وغیرہ پر ہوتا ہے

مجدد الدعوة الاسلامیہ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ فی مسائل
کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں

وَفِيهِ مَعْرِفَةُ الْإِيْمَانِ
بِالْحِجْبِ وَالطَّاعُوتِ فِي
هَذَا التَّوْضِيحِ هَلْ هُوَ
إِعْتِقَادُ قَلْبٍ أَوْ هُوَ مُوَافَقَةٌ
أَصْعَابِهَا مَعَ بَعْضِهَا
وَمَعْرِفَةُ بَطْلَانِهَا

اس مقام پر حجیت اور طاغوت پر
ایمان لانے کی پہچان بھی ہے کہ آیا
وہ دل کا اعتقاد ہے یا وہ حجیت اور
طاغوت کے پرستاروں کی طاعت
کا نام ہے خواہ آدمی اسے برا سمجھے اور
اُس کے باطل ہونے کا عقیدہ رکھے۔

﴿قَالَ تَعَالَى﴾
قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ
مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ -

پھر کو کیا میں اُن لوگوں کی نشان دہی کروں جن کا انجام اللہ تعالیٰ کے
 ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے۔

قُلْ : قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ :

اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا، اے میرے رسول! **قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ** ان مخالفین سے کہہ
 دیجئے کہ آؤ میں تم کو بتاؤں جو قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عذاب میں گرفتار
 ہوگا۔ تم ہمیں وہی سچتے ہو حالانکہ فرمایا، وہ تم ہی لوگ ہو جن کی صفات مذکورہ اللہ نے بیان کی
 ہیں کہ www.KitaboSunnat.com

- وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دُور
- اللہ کے غضب کے شکار
- ایسا غضب جس کے بعد اللہ کی رضا ناممکن
- اور سب سے بڑی کمزوری صفت یہ کہ اُس نے تمہیں بندر اور خنزیر کی شکل
 میں بدل دیا۔

ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود **رضی اللہ عنہ** کہتے ہیں کہ آنحضرت **صلی اللہ علیہ وسلم**
 سے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ وہی قوم تو نہیں جن کی شکلوں کو اللہ
 تعالیٰ نے مسخ کر دیا اور بدل دیا تھا۔؟

اس کے جواب میں آپ نے فرمایا

إِنَّ اللَّهَ لَمَسَخَ قَوْمًا
 أَوْ قَالَ : لَمَسَخَ قَوْمًا
 فَجَعَلَ لَهُمْ نَسْلًا لَا
 عِقْبًا وَارِثًا الْقِرَدَةَ
 اللہ تعالیٰ نے سہی قوم کو کبھی ہلاک
 نہیں کیا یا یہ کہا کہ کسی قوم کو مسخ نہیں
 کیا جس کی نسل کو باقی رکھا ہو۔ بندر
 اور خنزیر تو پہلے ہی موجود تھے۔

مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ
وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِدَّةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ
الطَّاغُوتَ ۝ (المائدة: ٦٠)

وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اُس کا غضب ٹوٹا۔
جن میں سے بندر اور سور بنائے گئے جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی۔

وَالْخَنَازِيرَ يَرَكَّأَتْ قَبْلَ

ذَلِكَ (درہ اسم)

امام بغوی رحمہ اللہ اپنی شہرہ آفاق تفسیر "معالم التنزیل" میں رقم طراز ہیں کہ

"قُلْ: اَمْخَضِرْتُمْ لِمَا لَمْ يَلْقَاكُمْ مِنْ سَخَابِ هِيَ۔"

اَنْتَبِطُّكُمْ، میں تم کو ٹھیک ٹھیک خبر دیتا ہوں۔

بِشَيْءٍ مِمَّنْ ذَلِكُمْ، اے یہودی نامسعود تمہارا ہمارے متعلق یہ کہنا کہ

ہمارا دنیا اور آخرت میں بہت کم حصہ ہے اور یہ کہ ہمارا دین تمہارے

دین سے ناقص ہے۔

حقیقت میں دنیا اور آخرت میں تم جیسے بدکردار لوگوں کا کوئی حصہ نہیں

ہے کیونکہ ہر بڑی نصلت تمہارے اندر موجود ہے اور تمہارا ٹھکانا آگ ہے

قَوْلُهُ: مَشْوَبَةٌ:

یعنی لمحاظ انجام کے کون شخص گھائے میں ہے؟ (آؤ میں بتاتا ہوں)

عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ:

آخرت میں خسارہ ان لوگوں کو ہو گا جن کو اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا۔

وَعَضِبَ عَلَيْهِ:

اور جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب اور قہر نازل فرمایا جیسے یہود۔

وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِدَّةَ وَالْخَنَازِيرَ:

یعنی یہ کہ ان کی نافرمانیوں کی بنا پر ان کو بندر اور سور بنا دیا۔

امام نبویؐ فرماتے ہیں کہ ہفتے کے روز پھیلوں کا شکار کرنے والوں کو بندر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانی دسترخوان سے متبادل کرنے کے باوجود انکار کرنے والوں کو خنزیر بنا دیا گیا۔

اور علیؑ کو طلحہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہ دونوں مسخ ہفتے کے روز شکار کرنے والوں سے متعلق ہیں، چنانچہ ان کے زوجان افراد کو بندر اور بڑھوں کو خنزیر بنا دیا گیا۔

وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ ،

یعنی ان میں سے بعض لوگوں کو شیطان کی عبادت کرنے والے شمار کیا گیا

کیونکہ یہ شیطان کی مجال اور اس کے چہرے میں چھنس گئے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو ”عَبْدُ الطَّاغُوتِ“ پڑھا ہے۔ حمزہ کی قرأت میں یہ لفظ ”عَبْدُ الطَّاغُوتِ“ ہے۔ یہ اضافت ہے اور لفظ ”عَبْدُ“ خدام کے معنی میں ہے۔ یعنی یہ طاغوت کے خدام ہیں۔ یہ دونوں قرأتیں کتابوں میں منقول ہیں۔ عَبْدُ باء کے سکون اور ضمہ کے ساتھ بھی ہے جیسے سَبْعٌ و سَبْعٌ - حسن اس کو عَبْدُ الطَّاغُوتِ ، واحد کے صیغہ کی صورت میں پڑھتے ہیں۔

تفسیر طبری میں ہے کہ حمزہ ”عَبْدُ الطَّاغُوتِ“ (بائے ضمہ اور تاء کے کسر کے ساتھ) پڑھتے ہیں اور باقی قرآن ”عَبْدُ الطَّاغُوتِ“ (با اور تاء کے فتح کے ساتھ) پڑھتے ہیں۔

عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن مسعود، ابراہیم نخعی، اعشؓ اور ابان بن تغلبہ ”عَبْدُ الطَّاغُوتِ“ یعنی عین اور باء کے ضمہ، وال کے فتح اور تاء کے کسر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

حمزہ اس کی قرأت ”عَبْدُ الطَّاغُوتِ“ یعنی باء کے ضمہ اور تاء کے کسر کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس میں لفظ ”جعل“ کو مقدر مانتے ہیں۔ اس صورت میں یہ ”وَجَعَلَ مِنْهُمُ عَبْدُ الطَّاغُوتِ“ ہوگا۔ ”جَعَلَ“ کو ”سَخَقَى“ کے معنی میں لیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَجَعَلَ الظَّالِمَاتِ وَالظَّالِمِينَ یعنی اس نے ظلمات اور لوگوں کو پیدا کیا۔

”عبد“ جمع کا لفظ نہیں ہے، کیوں کہ اس وزن پر جمع نہیں آتی۔ یہ تو صیغہ واحد ہے۔

کیا تھیں معلوم نہیں ہے کہ آسمانے معزہ میں جو کہ آسمانے معرف کی طرف مشرب ہوتے ہیں بعض ایسے بھی

ہوتے ہیں کہ لفظ تو وہ مفرد ہوتے ہیں اور معنی کے اعتبار سے جمع ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
 وَإِنْ تَعَدَّ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَا يُحْصَىٰ، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ان کا احصاء نہیں کیجئے
 اور یہ بھی کہ فضل کے وزن سے مبالغہ اور کثرت مراد ہوتے ہیں۔ جیسا کہ لفظ اور دش۔

گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہر امت بار سے طاقت کی عبادت میں تہنک ہو گیا۔ وہ حضرات جو اس
 کو مفتوح قرار دیتے ہیں یعنی عَبْدَ الطَّاعِوتِ پڑھتے ہیں وہ اس کو لغت اللہ کے ماضی چھٹے کرتے ہیں جو کہ (من
 کے) صلہ میں یا یا جاتا ہے اور لفظ عبد میں ضمیر کو مفرد مانتے ہیں؛ اگرچہ اس میں معنی کثرت ہی کے پہنچا ہے کیونکہ
 کلام میں (ضمیر غیر کا ذکر) باعتبار لفظ ہوتا ہے نہ کہ باعتبار معنی اور اس کا فاعل من کی (طرف لٹنے والی)
 ضمیر ہے، جیسا کہ مطوف علیہ مشاؤون کا فاعل بھی من کی (طرف لٹنے والی) ضمیر ہے، تو فعل کو واحد
 استعمال کیا گیا کہ یہ سب کچھ لفظی اعتبار پر محمول ہے۔ باقی زبانی لفظ الطَّاعِوتِ کی قرأت تو وہ عبد کی جمع ہے، اجم
 بن کیے کا نسبت ہے کہ لفظ عبد کی جمع ہے، جیسے بَازِلٌ وَبَزْلٌ اور سَارِفٌ وَشَرَفٌ۔ اسی
 طرح عبد جمع مابہ کی۔ اسی طرح (اسکی) عباد اور عباد (جمع آتی) ہے۔

شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ عبد الطَّاعِوتِ کی تفسیر میں صحیح مسلک یہ ہے کہ یہ افعال ماضی چھٹے یعنی من
 لعنہ (جن پر اللہ نے لعنت کی) وَتَحْضَبَ حَلِيْمٌ (جن پر اللہ نے غضب کیا۔ اور جعل منہم
 الفساد والخنزازیر اور جن میں سے اللہ تعالیٰ نے بسند را و ضریر بنائے اور من عَبْدَ الطَّاعِوتِ
 اور وہ جو طاقت کی عبادت کرنے لگے۔

وہ کہتے ہیں کہ افعال متقدمہ میں لفظ اللہ فاعل ہے، خواہ وہ فاعل ظاہر ہے یا مستتر اور عبد الطَّاعِوتِ
 میں فاعل اہم من ہے اور وہ ضمیر ہے جو کہ عبد میں مستتر پائی جاتی ہے۔ (یعنی هُوَ) اور اللہ تعالیٰ نے
 لفظ من کو (بار بار) نہیں دہرایا کیونکہ یہ عام افعال ایک ہی طبقہ کے اوصاف ہیں اور وہ ہیں بیہود۔

قوله: أَوْلَيْكَ شَرٌّ مَّكَانًا

یعنی مندرجہ بالا بڑی صفات کے حامل افراد اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ شری اور

مفضوب علیہ ہیں نہ کہ ہم

وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ التَّجِيلِ

اور یہی لوگ راہ راست سے بھٹکے ہوتے ہیں۔

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ
أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۝
(الکہف: ۲۱)

جو لوگ ان کے مُعاطلات پر غالب تھے انہوں نے کہا ”ہم تو ان پر ایک
عبادت گاہ بنائیں گے“

یہاں فعل التفضیل کا صیغہ ایسی چیز میں استعمال ہوا ہے، جس کی دوسری طرف اس کا کوئی
شریک نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ
خَيْرٌ مُّسْتَقَدًّا وَآخِسُنَّ
مَقِيلًا ۝ (الفرقان - ۲۷)
وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس
دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوسرے
گزارنے کو عمرہ مقام پائیں گے۔

قَوْلُهُ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ

مطلب یہ ہے کہ اپنی جانوں پر کھیل جانے والے نوجوانوں کی قبروں پر انہوں نے وہ
مذموم اور مکروہ عمل کیا جس کے کرنے والے کی مذمت کی گئی ہے۔ کیونکہ آپؐ فرماتے ہیں

لَعَنَّ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ
إِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ
اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے۔
انہوں نے اپنے انبیاء اور بزرگوں کی
قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔

آپؐ نے اس ارشادِ گرامی کا مقصد اپنی امت کو متنبہ کرنا ہے کہ کہیں وہ بھی ان یہود و نصاریٰ
جیسا عمل نہ کر دے اور ادا نہ کرنے لگے۔

عن ابی سعید رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوِ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ -
 حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جِحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ
 قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى
 قَالَ : فَمَنْ ؟ (اخچاہ)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ تم پہلی اُمتوں کی پیروی میں ایسے برابر ہو جاؤ گے جیسے تیر تیرے۔ یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یہود و نصاریٰ کی پیروی ہم کریں گے؟ آپ نے فرمایا پھر اور کون ہو سکتا ہے؟

قوله : سَنَنَ :

سن کے فتح کے ساتھ۔ مطلب ﷺ فتح ہی کو اولیٰ قرار دیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ ہے۔ طریقہ راستہ کروار۔ اصول زندگی۔

قوله : حَذْوِ الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ

القُدَّة : تیر کے پر کو کہتے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو یہود و نصاریٰ کا کردار تھا، یہ اُمت بھی بالکل ان کی تقلید کرے گی۔

رسول اکرم ﷺ سے ہم ان کے مشرکوں کو یہود و نصاریٰ کے مشرکین کے ساتھ یہ کہہ کر تشبیہ دی ہے کہ جس طرح ایک تیر کے پر دوسرے تیر کے پر کی طرح ہوتے ہیں اسی طرح تم میں سے اکثریت یہودیوں اور عیسائیوں کے نقش قدم پر چلے گی اور شرک کا ارتکاب کرے گی۔

اس سے باب کے عنوان کا آیات مذکورہ سے تعلق ظاہر ہو جاتا ہے (اور یہ بات بعینہً واقع بھی ہو چکی

اور یہ وقوع پذیر ہونا نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔

قَوْلُهُ : حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُمُعَةً ضَيْبٍ لَدَخَلْتُمُوهُ :

ایک حدیث میں یوں ارشادِ نبوی ہے

حَتَّىٰ لَوْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ
يَأْتِي أُمَّةَ عَلَيَّةٍ لَّكَانَ
فِي أُمَّتِي مَنْ يَفْعَلُ
ذَلِكَ

حتیٰ کہ پہلی اُمتوں میں سے کسی نے اگر
اپنی ماں سے علائہ زنا کیا ہوگا تو میری
اُمت میں بھی ایسے بدبخت لوگ پائے
جائیں گے جو ایسے (غیر انسانی) فعل کا
ارتکاب کریں گے۔

آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کا کوئی بُرے سے بُرا عمل بھی میری
اُمت کے لوگ نہ چھوڑیں گے۔

حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ
”اگر علیؑ مجھ سے تو یہودیوں کی مشابہت خست یار کر گیا (اور اگر کوئی عبادت گزار مجھ جیسے تو
وہ عیسائیوں کے مشابہ ہوگا۔“

شاح رجزِ فریٹے ہیں کہ اب یہ دونوں گروہ کس کثرت سے پٹنے جاتے ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت
ہے کہ اُمتِ محمدیؐ مجزومی طور پر گراہ نہیں ہوئی (اور نہ ہوگی) جیسا کہ آئندہ حدیثِ ثوبان میں آئے گا۔
قَوْلُهُ : قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالِ فَحَسَنٌ ؟

یعنی صحابہؓ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اللہ ﷻ کیا ہم یہود و نصاریٰ کی پیروی
کریں گے؟ تو آنحضرت ﷺ نے جواب دیا کہ، اگر وہ نہیں تو ان کے علاوہ اور کون ہے،
جن کے نقشِ قدم پر تم چلو گے؟

مطلب یہ ہے کہ ہاں! میری اُمت یہود و نصاریٰ کی پیروی کرے گی۔

یہاں لفظ ”اليهود“ مرفوع ہے اور یہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ اس صورت میں عبارت
یوں ہوگی۔

أَيُّ أُمَّةٍ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ تَتَّبِعُ سَنَتَهُمْ ؟

یعنی کیا وہ یہود و نصاریٰ ہیں، جن کے طریقِ کار کی ہم پیروی کریں گے۔؟

ولسلم عن ثوبان رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ زَوْى إِلَى
 الْأَرْضِ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا؛

صحیح مسلم میں حضرت ثوبان رضي الله عنه سے روایت ہے کہ آنحضرت
 ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے سامنے اس طرح سمیٹ
 دیا کہ میں مشرق و مغرب تک بیک وقت دیکھ رہا تھا۔

لفظ "اليهود" کو منصوب بھی پڑھا جاسکتا ہے۔ لیکن اس طرح اس سے پہلے "تعنی"
 فعل محذوف مقدر ہوگا۔

قَالَ فَمَنْ "میں من" استفہام انکاری ہے۔ عبارت یوں ہوگی۔

فَمَنْ مِنْ غَيْرِ أَوْلَيْكَ ؟

یعنی ان کے علاوہ اور کون ہیں جن کی گمراہی کا شہرہ ہے ؟

قوله : عَنْ ثَوْبَانَ

حضرت ثوبان رضي الله عنه آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جنہوں نے اپنی ساری
 زندگی آپ کی خدمت میں گزاری ہر فرس و حضر میں خدمت کرتے رہے آپ کی وفات کے بعد شام
 چلے گئے تھے اور ۵۴ ہجری میں حصّ میں فوت ہوئے۔

زیر بحث حدیث سنن ابوداؤد میں ہے اور مصنف کا بیان کردہ اضافہ ابن ماجہ میں مروی ہے۔

قوله : زَوَى إِلَى الْأَرْضِ :

علامہ التوربشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ

”زوی کے معنی جمع اور اکٹھا کرنے کے ہیں یعنی دُور کی چیز کو اتنا قریب

کر دینا جس سے وہ آسانی سے دیکھی جاسکے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

ساری زمین کو اتنا سیکڑ دیا کہ وہ اس طرح ہو گئی جیسے ہاتھ میں آئینہ ہو۔“

وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا
مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا: وَأُعْطِيَتْ
الْكُزَيْنِ: الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ:

اور میری امت کی حدودِ مملکت وہاں تک جا پہنچیں گی جہاں تک مجھے
زمین کو سمیٹ کر دکھلایا گیا ہے۔ اور مجھے دو خزانے عطا فرمائے گئے۔ ایک
سُرخ اور دوسرا سفید۔

علامہ الطیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

” اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو اس طرح یک جا کر دیا کہ میں مشرق و
مغرب تک یعنی جہاں تک میری امت کی حکومت قائم ہوگی وہ سب علاقے
میں نے بچشم خود دیکھے۔“

قوله: وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا؛
زوی کا لفظ معروف اور مجهول دونوں طرح پڑھا جاسکتا ہے۔

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

” آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی تھی وہ حرف بحرف ثابت
ہو رہی ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کی حدودِ سلطنت بحرِ پنجاب کے آخری حصے جہاں مملکت
مغرب ختم ہوتی ہے، سے لے کر مشرق کے آخری حصے یعنی جہاں خراسان
اور ماوراء النہر کی حدود ختم ہوتی ہیں، تک جا پہنچی ہیں۔ جس میں ہند، سندھ اور
صغد کے اکثر و بیشتر علاقے آگئے ہیں۔“

مسلمانوں کی حدودِ مملکت شمالاً و جنوباً وسیع نہیں ہوئیں کیونکہ یہ علاقے
نہ تو آنحضرت کو دکھائے گئے اور نہ شمال و جنوب کے بارے میں آپ نے
کوئی پیش گوئی فرمائی تھی۔“

قوله: وَأُعْطِيَتْ الْكُزَيْنِ؛

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي
أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةِ بَعَامَتِهِ
وَإِنِّي لَأَسْأَلُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ
سُوءِ أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحُ بِيضَتَهُمْ:

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اُسے ایک ہی قحط سالی سے منصفہ ہستی سے نہ مٹا دیا جائے اور یہ کہ میری امت پر مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسرا خارجی دشمن مسلط نہ کیا جائے جو مسلمانوں کے بلاد و اسباب کو مباح سمجھے۔

”کنزین سے قیصر و کسریٰ کے خزانے اور ان کی بادشاہت مراد ہے۔“

آنحضرت ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا تھا

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
لَتَنْتَفِقَنَّ كَنُوزَهُمَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ
مجھے اُس ذاتِ باری کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم قیصر و کسریٰ کے خزانے اللہ کے راستے میں ٹاؤ گے۔

اگر آپ کی مراد قیصر کے خزانے تھے کیونکہ ان کا سکہ سونے کا تھا اور اجین سے مراد کسریٰ کے خزانے کیونکہ ان کا سکہ جواہرات اور چاندی کا تھا۔

آنحضرت ﷺ کی یہ پیش گوئی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں پوری ہوئی، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں مجاہدین اسلام نے قیصر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملادیا تھا اور دونوں مملکتوں کے شاہی تاج اور ان کے سارے خزانے خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے قدموں میں ڈھیر کر دیے گئے تھے۔

وَإِنَّ رَبِّي قَالَ : يَا مُحَمَّدُ !
 إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءَ فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ وَإِنِّي
 أَعْطَيْتِكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ
 بِسَنَةِ عَامَّةٍ ، وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ
 عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ
 فَيَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ وَ لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ
 بِأَقْطَارِهَا .

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا کہ اے محمد! جب میں کسی بات کا فیصلہ کر دیتا ہوں تو اسے ٹالا نہیں جاسکتا۔ میں نے تیری امت کے بارے میں تمہیں وعدہ دے دیا ہے کہ اسے ایک ہی قحط سالی سے تباہ نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرے یہ کہ ان کے اپنے افراد کے علاوہ کسی دوسرے کو ان پر مسلط نہیں کیا جائے گا کہ ان کے ملک کو مال و اسباب کو مباح سمجھ لے اگرچہ کفر کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جمع کیوں نہ ہو جائیں۔

”وَالْأَبْيَضَ وَالْأَحْمَرَ“ لفظ ”الْكَافِرِينَ“ کا بدل ہونے کی وجہ سے منسوب ہیں۔

قوله : وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي :

صحیح مسلم میں بھی بسنۃ بعامة کے الفاظ سے روایت منقول ہے لیکن بعض روایات میں

بعامة میں حرف ت نہیں ہے۔

علامہ قرطبی وطلیب فرماتے ہیں

”ب زائد ہے کیونکہ عامۃ ، لفظ سنۃ کی صفت ہے یعنی ہمہ گھٹ

ذَوِي لِي الْأَرْضِ فَأَرَيْتُ
 مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا
 وَإِنَّ مَلِكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ
 مَا ذُوِي لِي مِنْهَا
 وَأُعْطِيَتْ الْكَفَّزِينَ الْأَحْمَرَ
 وَالْأَبْيَضَ وَالْوَلْبَ سَأَلْتُ
 رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا
 بِسَنَةِ عَامَةٍ وَلَا يُسَلِّطَ
 عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى
 أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَعْضُهُمْ
 وَإِنَّ رَبِّي قَالَ لِي : يَا مُحَمَّدُ
 إِذَا قَضَيْتَ قَضَاءَ فِتْنَةٍ
 لَا يَرُدُّ وَلَا أَهْلِكُهُمْ
 بِسَنَةِ عَامَةٍ
 وَلَا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا
 مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ
 بَعْضُهُمْ وَكُلُّهُمُ اجْتَمَعَ
 عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا
 أَوْ قَالَ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى
 يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَهْلِكُ
 بَعْضًا
 حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ
 يُسَبِّحُ بَعْضًا

دیا جس کی وجہ سے میں نے مشرق و
 مغرب کو دکھایا۔ لہذا جتنا رقبہ مجھے دکھایا
 گیا ہے میری امت کی حدود و مملکت
 وہاں تک پہنچ جائیں گی مجھے دو خزانے
 عطا کیے گئے ہیں۔ ایک سُرخ اور دوسرا
 سفید۔ (یعنی سونا چاندی) میں نے
 اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میری امت
 کو بیک وقت قحط سالی سے ہلاک نہ
 کیا جائے اور دوسرا سوال یہ کیا کہ مسلمان
 پران کے اپنے سوا کوئی خارجی دشمن مسلط
 نہ کیا جائے جو ان کے ملکیتی مال و اسباب
 کو مباح سمجھے۔
 چنانچہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ
 نے یہ فرمایا کہ اے محمد (ﷺ)
 میں جب کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو
 وہ رد نہیں ہو سکتا۔ میں تم سے وعدہ
 کرتا ہوں کہ تیری امت کو بیک وقت
 قحط سالی سے تباہ نہ کر دوں گا اور ان کے
 اپنے سوا کوئی خارجی دشمن بھی ان پر
 مجموعی طور پر غلبہ حاصل نہ کر سکے گا۔
 اگرچہ ساری کائنات کے دشمنانِ اسلام
 جمع ہو جائیں۔ وہ مسلمانوں کے مال و
 اسباب کو مباح نہ کر سکیں گے۔
 ہاں! مسلمان آپس میں ایک دوسرے
 کو ہلاک کرتے رہیں گے۔ ایک دوسرے
 کو قیدی بھی بنا تے رہیں گے۔

(اُس نے فرمایا)

وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي
الْأَيُّمَةَ الْمُضِلِّينَ وَإِذَا
وَضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي
لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَىٰ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ

اور قیامت اُس وقت تک قائم نہ
ہوگی جب تک کہ میری اُمت کے کچھ
قبائل مشرکین سے نہ جائیں۔

اور کچھ قبائل بتوں کی پوجاء کریں میری
اُمت میں تیس کذاب پیدا
ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ
کرتے گا کہ وہ نبی ہے۔ خبردار! میں
آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی
اور رسول نہ ہوگا۔

اور میری اُمت میں سے ایک گروہ
حق پرست رہے گا (حدیث کے ایک آدمی)
ابن علی علی الحق کے بعد ظاہرین کا اضافہ
کرتے ہیں، یعنی حق پر غالب رہے گا۔
باقی حدیث میں دونوں زاوی مشفق ہیں انکی
مخالفت کرنے والا، ان کو کوئی نقصان نہ
پہنچائے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ

وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ
يَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي
بِالشِّرْكَينَ
وَحَتَّىٰ تَقْبَلَ قَبَائِلُ مِنْ
أُمَّتِي الْأَوْثَانَ
وَأِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي
كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلَّهُم
يَزْعَمُونَ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا
خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لِأَنِّي بَعْدِي
وَلَا تَنزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ
أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ
قَالَ ابْنُ عِينِي ظَاهِرِينَ
ثُمَّ اتَّفَقَا لَا يَضُرُّهُمَنْ
خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ
اللَّهِ تَعَالَىٰ

(قیامت) آجائے۔

امام ابوداؤد نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت اسی مضمون

کی نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

تَدْوُرُ دَحَى الْإِسْلَامِ
لِحَمْسِي وَثَلَاثِينَ أَوْ
سِتِّ وَثَلَاثِينَ أَوْ سَبْعِ
وَثَلَاثِينَ فَإِنْ يَهْلِكُوا
فَسَبِيلٌ مِنْ هَلِكٍ وَإِنْ
يَبْقَى لَهُمْ دِينُهُمْ يَبْقَى
سَبْعِينَ عَامًا
قَالَ : قُلْتُ : أَيْمًا بَقِيَ أَوْ

پننتیس، چھتیس یا سینتیس سال تک
اسلام کا خوب بول بالا رہے گا۔ پھر اگر
وہ ہلاک ہو جائیں گے تو ہلاک ہونے
والوں کا راستہ ہوگا اور اگر دین ان کا
قائم رہے تو پھر ستر سال تک چلے گا۔
راوی نے کہا کہ میں نے پوچھا یہ مدت
آج کے بعد سے شروع ہوگی یا پہلے
ساٹوں سمیت - ؟

مِمَّا مَضَى ؟
قَالَ : مِمَّا مَضَى

آپ نے فرمایا پہلے ساٹوں
سمیت !

سنن ابی داؤد میں مندرجہ ذیل حدیث بھی منقول ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا

يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ
الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ
وَيَلْتَمِى الشُّعُ وَيَكْتُمُ
الْهَرَجُ قِيلَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ هُوَ ؟
قَالَ : الْقَتْلَ الْقَتْلَ
فرمایا قتل اور خونریزی۔

زمانہ محنت ہو جاتا چلا
جائے گا۔ علم میں کمی واقع ہوتی رہے
گی فتنوں کا عام دور دورہ ہوگا۔ بخل
عام ہو جائے گا اور قتل و غارت گری
کا بازار گرم ہو جائے گا۔ سوال کیا گیا
یا رسول اللہ ہرج کی کیا معنی؟ آپ نے

قوله : وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْآثُمَّةَ الْمُضِيِّينَ .

آئمہ مضیوں سے جاہل امراء، علمائے سؤ اور بے علم عبادت گزار مراد میں، جو بغیر علم کے
لوگوں کی رہنمائی کریں گے اور کتاب و سنت کے خلاف لوگوں کے فیصلے نمائیں گے۔ وہ خود بھی گمراہ
ہوں گے اور مخلوق خدا کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ
قیامت کے دن کہیں گے کہ

وَتَبَتَّ إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ
كِبَرَانَنَا فَأَصْلَوْنَا الشَّحِيذَ ۝
اے رب ہمارے! ہم نے اپنے
سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت
کی اور انہوں نے ہمیں راہِ راست
(احزاب - ۶۷)

سے بے راہ کر دیا۔

اور بعض اس قسم کے گمراہ اور مضل بھی گزرے ہیں جو اپنے مریدوں کو یہ نصیحت کرتے

تھے کہ

میرے مرنے کے بعد بھی اگر تم کو کسی قسم کی ضرورت اور مشکل پیش آجائے تو میری قبر پر
آجانا ہم تمہاری مشکل دور کر دیں گے۔

اور یاد رکھیے اس آدمی سے کسی بھلائی کی توقع نہیں ہے جس کو ایک گز بھر مٹی اپنے ساتھیوں
سے جدا کر دیتی ہے اور یہ صاف گمراہی ہے کہ آدمی اپنے ساتھیوں کو دعوت دے کہ اَدُّ اللہ کو
چھوڑ کر غیر کی عبادت کریں اور اس سے اپنی حاجتیں طلب کریں، حالانکہ ان پر وہ قساورث نہیں
ہے اور نہ ان کی مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔

ان ہی جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ کریم فرماتا ہے

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا
لَا يَنْفَعُهُمْ وَمَا لَا يَنْفَعُهُمْ
ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ
يَدْعُوا لِمَنْ ضَلَّتْهُ اَقْرَبُ
مِنْ نَّفْعِهِمْ لِيُخْسَ الْمَوٰلِي
وَالْيَخْسَ الْمَشِيْرِيْنَ
بھروہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا
ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں
نہ فائدہ۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا۔
وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان
کے نفع سے قریب تر ہے۔ بدترین
ہے اس کا مولیٰ اور بدترین ہے اس
کا مشیر۔

(الحج - ۱۲، ۱۳) کارِ فیق۔

ایک دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا گیا ہے

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ
لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَ هُمْ
يُخْلَقُوْنَ وَ لَا يَمْلِكُوْنَ
لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا
لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود
پیدا کیے جاتے ہیں جو خود اپنے لیے

لَا نَفْسَهُمْ ضَرًّا وَلَا
نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا
وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ○
بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔
جو نہ مار سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں نہ مرنے
ہونے کو پھراٹھا سکتے ہیں۔

(الضحاک - ۳)

لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ واضح اور غیر مبہم الفاظ میں فرماتا ہے،
فَاتَّبِعُوا عِنْدَ اللَّهِ الْمَرْذِقَ
وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ دَالِيهِ
تُوجِّعُونَ ○ (العنکبوت - ۱۷)
اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو اور اسی کی
بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو اسی
کی طرف تم پھرتے جانے والے ہو۔

قرآن کریم میں اس موضوع کی بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ہدایت اور صراطِ مستقیم
کو واضح الفاظ میں گمراہی سے ممتاز اور میر کرتا ہے۔

اور بعض لوگوں کی گمراہی اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ وہ علی الاعلان اس بات کا
اظہار کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا مقام اور عزت حاصل ہے کہ جہاں پہنچ کر تمام احکام
الہی ان سے ساقط ہو چکے ہیں اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ
سے ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی استغاثہ کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ان کو نفع پہنچانے
اور تکلیف دینے پر قدرت حاصل ہے اور بعض مواقع پر وہ تدبیر امر بھی کرتے ہیں۔ یہ سب
ان کی کرامات ہیں۔ ان کو کولوح محفوظ کے اسمرا کا بھی علم ہے اور لوگوں کے دلوں کے جمید بھی ان پر
واضح ہیں۔ ان ہی وجوہ کی بنا پر ان کی قبروں پر مساجد تعمیر کرنا اور پھران پر چراغاں کرنا جائز اور مستحب
سمجھے ہیں۔

اس قسم کے اور بھی باطل اور خلافِ شریعت دعوے، افراط و تفریط، غلو اور عبادتِ غیر اللہ
جیسے افعال اور عقائد باطلہ کے وہ قائل ہیں۔

اس نوع کی ہفوات کفر اور ارتداد اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کی خلاف ورزی
اب کتنی عام ہو چکی ہے؟

قَوْلُهُ وَإِنَّمَا آخَاةٌ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةُ الْمُضِلِّينَ
آنحضرت ﷺ نے لفظ ائمتنا استعمال فرمایا جو حصہ کے لیے بولا جاتا ہے اور جس میں ائمت
کو ائمہ ضلال کی گمراہیوں سے سخت الفاظ میں متنبہ کیا گیا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت

ﷺ کو گمراہ اور بے دین امراء، حکماء اور ائمہ سے شدید ترین خطرہ تھا کہ یہ لوگ عوام کو گمراہ کرنے اور پھسلانے میں پیش پیش ہوتے ہیں۔

یہ خطرہ آنحضرت ﷺ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے القاء اور اطلاع سے پیدا ہوا، جیسا کہ گزشتہ ایک حدیث میں گزر چکا ہے کہ آپ نے فرمایا

لَتَقْبِعَنَّ سَنَنْ مَن كَانَ تَمَّهَلِي أُمَّتِي فِي يَوْمِي نَقَالِي كَرُوْكَ -
قَبْلَكُمْ حَذَوُ الْقَدَّةِ بِالْقَدَّةِ جِيسِي تَمَامِ يَوْمِي كَالْبَالِ بَرَّهَوْتِي
ہیں۔

اسی مضمون پر مشتمل حضرت ابوالدرداء رضي الله عنه کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

إِنَّ أَخَوَاتِي مَا أَخَافُ عَلَى مِي أُنِي أُمَّتِي كَالْمُتَلَقِّ كَرَامِي
أُمَّتِي الْأَيْمَةَ الْمُضِلِّينَ سِي شَدِيدِ تَرِينِ خَطَرِهِ عَمُوسِ كَرَامِي
ہوں۔ (ابوداؤد بیہقی)

ثوبان رضي الله عنه کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں جس میں آنحضرت ﷺ فرماتے

ہیں کہ

إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مِي أُنِي أُمَّتِي كَالْمُتَلَقِّ كَرَامِي
الْأَيْمَةَ الْمُضِلِّينَ (ردہ الدلائل) ائمہ سے ڈرتا ہوں

اللہ کریم نے اپنی کتاب میں صراطِ مستقیم اور اُس سیدھے راستے کی جو تمام مومنوں اور صحابہ کرام کا راستہ تھا، بار بار وضاحت فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں شک و شبہ کا کوئی معمولی غبار بھی باقی نہیں رہنے دیا۔ اور اب جو شخص دین میں کوئی ایسی بدعت پیدا کرتا ہے جس کا کتاب و سنت میں کوئی وجود نہیں ملا تو وہ شخص عند اللہ ملعون ہے اور اس کی بدعت مردود ہے۔ اس کی وضاحت آنحضرت ﷺ نے خود فرمائی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں

مَنْ أَحَدَثَ حَدَثًا، أَوْ جُو شَخْصٍ بَدْعَتٍ يَدْعُو كَرَامِي
أَوْ ي مَحْدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ پَنَاهِ دَسْنِي أَسْ بِرِ اللّٰهِ تَعَالَى كَرَامِي
اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالتَّانِي فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو

اجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرَفًا وَلَا
عَدْلًا -
ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ نہ فرائض قبول
فرمائے گا نہ نوافل۔

ایک جگہ پر ارشاد نبوی مروی ہے۔

مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا مَا
لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ -
جو شخص ہمارے دین میں ایسی چیز
جاری کرتا ہے جو اس میں نہیں ہے،
وہ مردود اور ناقابلِ عمل ہے۔

اور ایک موقع پر یہ الفاظ بیان فرمائے گئے ہیں،

كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَ
كُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ -
ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت
گمراہی ہے۔

یہ مندرجہ بالا صحیح احادیث ہیں، جن پر اصول دین اور احکام شریعت کا دار و مدار ہے اور
ان احادیث کے مفہوم کو قرآن کریم نے بار بار اور کئی مواقع پر وضاحت اور تفصیل سے بیان فرمایا
ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

رَاتِبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ
مَنْ تَرْتِبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا
مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا
مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٠٠﴾ (معاذ - ۲)
لوگو! جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے
تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی
کردو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے
سرپرستوں کی پیروی نہ کرو مگر تم نصیحت
کم ہی مانتے ہو۔

ایک دوسرے مقام پر ارشاد خداوندی ہے

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ
مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ (العنكبوت - ۱۸)
اس کے بعد اے نبی ﷺ! ہم
نے تم کو دین کے معاملہ میں ایک صاف
شاہراہ (شریعت) پر قائم کیا ہے لہذا
تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات
کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔

اس مضمون کی آیات قرآن مجید میں کثرت سے ملتی ہیں

خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے وہ الفاظ جو انہوں نے حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ عنہ کو فرمائے، سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ فرماتے ہیں۔

هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِيهِ
الْإِسْلَامُ ؟
قُلْتُ ، لَا .
کیا تمہیں اس چیز کا علم ہے جو اسلام
کے گرنے کا باعث بنتی ہے ؟
میں نے عرض کی ، نہیں۔

قَالَ ، يَهْدِيهِ زَلَّةُ الْعَالِمِ
وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ
وَحُكْمُ الْأَيْمَةِ الْمُضِلِّينَ
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
عالم شخص کا پھسل جانا اور منافق کا کتاب
کے ساتھ جھگڑا کرنا اور گمراہ ائمہ
کا فیصلہ، اسلام کے منہدم ہونے کا
(داری) ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔

یزید بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جس وقت بھی وعظ و ارشاد
کے لیے جڑے ہوتے، یہ جملہ ضرور ارشاد فرماتے

اللَّهُ حَكَمٌ قَسَطٌ
اللہ تعالیٰ حق و انصاف سے فیصلہ
کرتا ہے۔

هَلَاكَ الْمُرْتَابُونَ
داس میں شک کرنے والے ہی ہلاک
ہوتے ہیں۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک مجلس وعظ و ارشاد کے مندرجہ ذیل حکیمانہ کلمات
آج تک کتب حدیث میں پڑھے اور سنے جاتے ہیں

فَاَحْذَرُوا ذَيْعَةَ الْحَكِيمِ
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ
يَقُولُ الضَّلَالَةَ عَلَى
حکیم کے ٹیڑھا پن سے بچو کیونکہ شیطان
حکیم کی زبان سے گمراہی بھیلاتا ہے۔

لِسَانَ الْحَكِيمِ وَ قَدْ
يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلِمَةَ
اور بعض اوقات منافق بھی صحیح بات
کہہ دیتا ہے۔

الْحَقِّ

وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعِ
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تَقُومَ السَّاعَةُ
حَتَّى يَلْحَقَ حَيْبٌ مِّنْ أُمَّتٍ
بِالْمُشْرِكِينَ -

اور جب ان میں تلوار چل پڑے گی تو قیامت تک نہ رُک سکے گی اور
اُس وقت تک قیامت برپا نہیں ہوگی جب تک کہ میری اُمت کی ایک
جماعت مشرکوں سے نہ جا ملے۔

قُلْتُ لِمَعَاذِ
وَمَا يُدْرِيَنِي دَحْمَكَ
اللَّهُ أَنَّ الْعَكِيمَ قَدْ
يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَةِ؟
وَالْمَنَافِقُ قَدْ يَقُولُ
كَلِمَةَ الْحَقِّ؟
فَقَالَ
اجْتَنِبْ مِنْ كَلَامِ الْعَكِيمِ
الْمُشْتَبِهَاتِ الَّتِي يُقَالُ
مَا هَذِهِ؟ وَلَا يُشْنِيكَ
ذَلِكَ عَنْهُ فَإِنَّهُ لَعَلَّكَ
أَنْ يُرَاجِعَ الْحَقَّ وَ
تَلُوقِ الْحَقِّ إِذَا سَمِعْتَهُ
فَرَأَى عَلَى الْحَقِّ نُورًا (البروداد)

میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ
اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم و کرم فرمائے
مجھے اس بات کا کیسے علم ہوگا کہ حکیم
کی یہ بات گمراہی ہے؟
اور منافق بھی کبھی کبھی ٹھیک بات کہہ
رہتا ہے؟
معاذ رضی اللہ عنہ بولے۔

حکیم کی مشتبہ باتوں سے پرہیز کرنا جس
میں یہ کہا جائے کہ یہ کیسا ہے؟ اور
اس کے شبوک و شبہات سے اپنا
عقیدہ نہ چھوڑنا شائد وہ حق کی طرف
لوٹ آئے۔ اور جب تو حق بات
سنے کا تو تیرا دل اُسے قبول کرے گا کیونکہ
حق کے ساتھ نور ہوتا ہے۔

وَحَتَّى تَعْبُدَ فِتَامٌ مِّنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانِ -

اور حتیٰ کہ میری اُمت کے بہت سے لوگ بت پرستی نہ کر لیں۔

قوله : وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد گرامی حرف بحرف ثابت ہوا۔ کیونکہ قتل عثمان رضی اللہ عنہ
سے لے کر آج تک مسلمانوں میں قتل و خون ریزی کا سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک باقی ہے گا۔
یہ دوسری بات ہے کہ کبھی اس کا زور زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی کم۔

قوله : وَلَا تَقُومُ السَّاعَةَ حَتَّى يَلْحَقَ حَتَّى مِّنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ
حتیٰ معنی قبیلہ۔ اس کی جمع احیاء آتی ہے۔

البرادؤدی میں بایں الفاظ روایت ہے

حَتَّى يَلْحَقَ قَبَائِلُ مِّنْ
میری اُمت کے بعض قبائل مشرکین
أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ
سے جا ملیں گے۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عادات و اطوار میں مشرکانہ کردار ادا کریں گے اور مشرکین
سے جا ملیں گے۔

قوله : حَتَّى تَعْبُدَ فِتَامٌ مِّنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ :

البر السعادات رضی اللہ عنہ صاحب "النهاية في غريب الحديث" فرماتے ہیں کہ
"فِتَامٌ" بکسر الفاء ہے۔ اس کا اطلاق بہت سی جماعتوں پر ہوتا ہے۔

البرادؤدی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں

وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِّنْ
یہاں تک کہ میری اُمت کے بعض
أُمَّتِي الْأَوْثَانَ
قبائل بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے

حدیث مذکورہ کے یہ لفظ اس عمران باب کی تصدیق کر رہے ہیں، جس میں یہ ذکر ہے کہ اس اُمت کے

بعض افراد بت پوجنے لگیں گے۔

زیر بحث حدیث میں قبور کے ان پجاریوں کی زبردست تردید ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کر کے شرک کے مرتکب نہیں ہوئے۔ یہ الفاظ وہ حقیقتِ توحید سے ناواقفیت کی بنا پر کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا عمل شرک پر مبنی ہے اور توحید کے سر اسرِ خلافت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک توحید تمام اعمال سے زیادہ اہم اور مطلوب و مقصود ہے اور شرک تمام اعمال سے زیادہ قابلِ نفیر ہے۔

زیر بحث حدیث کی مزید وضاحت صحیح بخاری و مسلم کی روایت سے ہوتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا۔

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ أَسْ وَقْتُ تَمَّ قِيَامَتُهَا نَهْوِي
تَضْطَرُّبَ آيَاتِ نِسَاءِ جَسْمِكَ كَهَيِّ دُورِ نِسَاءِ
دَوَسِ عَلِيٍّ ذِي الْخَلَصَةِ جَوْتَرُ ذَوِ الْخَلَصَةِ بَتِّ كَرْدِ حَرَكَتِ
قَالَ وَذَوِ الْخَلَصَةِ طَاغِيَةٌ نَكْرِيں گے پھر فرمایا ذَوِ الْخَلَصَةِ نَدْوَسِ
دَوَسِ النَّحْيِ كَانُوا يَعْبُدُونَ كَابُتُّ تَمَّ، جَسْمِكَ كِي وَهَ جَانِبِيَّتِ كِي
فِي الْجَاهِلِيَّةِ زَمَانِے مِيں پوجا كيا كرتے تھے۔

ابن حبان حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں جس کے الفاظ یہ ہیں۔

قَالَ ، إِنَّ عَلَيْكَ الْآنَ اب دہ ایسی جگہ ہے جہاں ایک مکان
بَيْنًا مَبْنِيًّا مُغْلَقًا تعمیر ہے اور اس کا دروازہ بند ہے۔
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ توفیق کے سلام اور لالت کے گرانے جانے کا واقعہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں،

”ہر اس جگہ کو جہاں شرک اور کسی بھی طاغوتی طاقت کی پرستش ہو رہی ہو جہاں تک ممکن ہو، اسے منہدم کر دینا ضروری ہے۔ ایک دن بھی اسے باقی نہ رکھا جائے۔“

پھر ان بڑے بڑے قبوں اور ہر قسم کی تعمیرات کو جو قبور پر بنائی گئی ہیں اور جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت ہو رہی ہے گرا دینا ضروری ہے۔

اسی طرح ان حجر و شجر کو، جن کو لوگ تبرک سمجھتے ہیں اور جن پر نذر و نیاز دیتے ہیں طاقت و قدرت ہوتے ہوئے فوراً ختم کر دینا چاہیے۔ کیونکہ ان میں سے اکثر کولات، مناة، اور عزیٰ کا سا مقام ہے دیا گیا ہے یا ان سے بھی بڑھ کر ان کی تکرم ہوتی ہے۔ ان کے پجاری اپنے سے پہلے یہود و نصاریٰ

وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي
كَذَابُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعَمُ
أَنَّهُ نَبِيٌّ

اور میری امت میں تیس جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو سب کے سب
نبوت کا دعویٰ کریں گے۔

کے نقش قدم پر گامزن ہیں اور قدم بقدم ان کی تقلید میں اچھے ہوئے ہیں۔ یہ
لوگ کم علمی اور جہالت کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہیں۔
سب سے بڑا ظلم تو یہ ہو رہا ہے۔ کہ معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھا جا رہا
ہے۔ اسی طرح سنت کو بدعت سمجھ کر رد کر دیا گیا اور بدعت کو سنت سمجھ کر
اپنایا گیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے نشانات ختم ہو کر رہ گئے ہیں اور اسلام کی
بیچاریگی کا یہ عالم ہے کہ اس پر غور و فکر کرنے کی کوئی شخص بھی تکلیف گوارا نہیں کرتا۔
علمائے حق اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور سفہاء اور احمق لوگوں کا دور دورہ ہے،
کوئی کام بھی تو ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے۔ مشکلات میں اضافہ ہی ہوتا چلا
جا رہا ہے اور لوگوں کی بد عملی اور گناہوں کی وجہ سے برو بصر میں فساد برپا
ہو چکا ہے۔

لیکن ان ناموافق حالات کے باوجود مسلمانوں میں سے ایک جماعت حق و
انصاف پر قائم رہے گی، جو مشرکین اور مبتدعین سے برسر پیکار ہوگی، یہاں تک
کہ اللہ تعالیٰ اس کرمہ ارضی کا وارث ہو جائے کیونکہ وہی بہتر اور اعلیٰ وارث ہے۔

شراح طالعہ فرماتے ہیں کہ
ساتویں صدی اور اس سے پہلے کا جب یہ حال ہے تو اس کے بعد تو بالادلی فساد کی توقع
ہے جیسا کہ واقع میں موجود ہے۔

قوله : وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي :

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایک معین تعداد کا بھی ذکر ہے

جیسا کہ آپ نے فرمایا

يَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ مِثْرِي أُمَّتٍ فِي سَائِمِ جَبُوسَ
دَجَّالُونَ سَبْعَ وَعِشْرُونَ رَجَالًا يَدِينُونَ رَجُلًا يَدِينُونَ رَجُلًا يَدِينُونَ رَجُلًا يَدِينُونَ
مِنْهُمْ أَدْبَعِ نِسْوَةٍ عَوْرَتِينَ يَدِينُونَ

اس روایت کو ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیہ میں نقل کیا ہے اور پھر فرماتے

ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔“

حضرت خذیفہ والی مذکورہ بالا حدیث سے حضرت ثوبان والی زیر بحث حدیث زیادہ صحیح ہے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے نبوت

کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے اس مذہب دعویٰ کی بنا پر انہیں کچھ شہرت بھی حاصل
ہوئی اور ان کی گمراہ کن دعوت کو لوگوں نے قبول بھی کیا ہے، ان کی تعداد تیس
تک پہنچ چکی ہے۔ جس شخص کا مطالعہ وسیع ہے اور اس کی نظر کتب تاریخ پر
ہے اس کو اس حدیث مقدسہ کی صحت کا یقین ہو جائے گا:

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”زیر بحث حدیث کی صداقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی

میں ہو چکی تھی۔ کیونکہ آپ کی حیاتِ طیبہ میں دو شخصوں نے نبوت کا دعویٰ کیا
تھا۔

۱ — ایک مسیّد کذاب نے پیامہ میں۔

۲ — اور دوسرے اسود غنسی نے یمن میں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی دو افراد نے نبوت کا

دعویٰ کیا تھا۔

۳ — ایک طلیحہ بن خویلد نے جو قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تھا۔

۴ — اور دوسرے سبوح بنت حارث نامی عورت نے جو قبیلہ بنی تمیم سے تھی۔

چنانچہ اسود غنی کو آنحضرت ﷺ کی زندگی میں ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ البتہ مسیلہ کذاب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی نے جہنم رسید کیا تھا۔ اس کے قتل میں ایک انصاری نوجوان بھی شریک تھا۔ لیکن طلحہ بن خویلد حضرت عمر کی خلافت میں مسلمان ہو گیا تھا اور اسلام پر ہی اُس کی موت واقع ہوئی۔

سبوح کے متعلق بھی منقول ہے کہ اُس نے توبہ کر لی تھی۔

۵ — ان کے بعد مختار رضی اللہ عنہ ابی عبید ثقفی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا واقعہ ہے۔ شروع شروع میں اُس نے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو تلاش کرنے کی مہم شروع کی۔ اس سلسلے میں جس شخص کو بھی شریک پایا یا اس نے اس کی مدد کی اسے قتل کر دیا۔ چنانچہ بہت سے لوگ اس شبہ میں مارے گئے اور لوگوں نے بھی اس سے تعاون کیا۔ اسی محبتِ اہل بیت کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرنے لگے۔ جب لوگوں میں خوب مقبول ہو گیا تو نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا کہ میرے پاس حضرت جبرئیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔

اس کے بعد عبدالملک بن مروان کے دورِ خلافت میں حارث نامی ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کو فوراً قتل کر دیا گیا۔

لیکن بنو عباس کے دورِ سلطنت میں بہت سے احمقوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔

زیر بحث حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ مطلق نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی یہ تعداد ہوگی۔ مطلق دعویٰ کرنے والوں کی تعداد تو بہت ہی زیادہ ہے۔ کیونکہ بعض اوقات پاگل پن اور سوداوی مادہ کے غالب آنے سے بھی انسان اس قسم کی خرافات بکنا شروع کر دیتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے

وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي-

حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔

مدعی نبوت کو کچھ شہرت حاصل ہو جائے اور اُس کے منہ والے بھی پیدا ہو جائیں۔

چنانچہ بعض متنبیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک اور جہنم رسید کر دیا ہے اور باقی بھی ان کے پیچھے پیچھے جا لیں گے سب سے آخر میں دجال اکبر کا چرچا ہوگا۔

قوله : وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي :

حسن کہتے ہیں

”جس پر کوئی چیز ختم ہو جائے اُسے الخاتم کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ

آنحضرت ﷺ تمام انبیاء سے آخر میں تشریف لائے۔

اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ط (الاحزاب - ۴۰)

البتہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آخر زمانے میں آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اُمت محمدیہ کے قبلے کی طرف منڈ کر کے نماز پڑھیں گے۔ گویا وہ ایک اُمتی ہوں گے۔ بلکہ اس اُمت محمدیہ میں سب سے افضل ہوں گے۔

ان کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
لَيَكُونَنَّ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ
حَكَمًا مُّقْسِطًا
مجھے اُس ذاتِ کبریا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں ابن مریم ضرور آئیں گے حق و انصاف

وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي
عَلَى الْعَوْتِ مُنْصُورَةً - لَا يَضُرُّهُمْ مَن
خَذَلَهُمْ -

میری امت میں سے ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور فتح یاب ہوگا۔
ان کی مدد چھوٹنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔

فَلْيَكْسِرَتِ الصَّيْبِ ، سب سے فیصلہ کریں گے۔ صلیب کو توڑ
وَلْيَقْتُلَنَّ الْخِنُزِيرَ وَ دین گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور
لِيَضَعَنَّ الْجِذْيَةَ جزیہ ختم کریں گے۔

قَوْلُهُ : وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ،

یزید بن ہارون اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ فرماتے ہیں

”اس گروہ اور جماعت سے اگر اللہ ریٹ مراد نہیں ہیں تو پھر اور کون ہو سکتے

ہیں ؟“

ابن المبارک، علی بن مری، احمد بن سنان اور امام بخاری وغیرہ سب کا اس پر اتفاق ہے

کہ اس جماعت سے اہل حدیث ہی مراد ہیں۔

ابن المدینی کے ایک قول کے مطابق اس جماعت حق سے مراد عرب ہیں کیونکہ ایک روایت

میں اس گروہ کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ”یہ اہل غرب ہیں“ اور وجہ استدلال یہ بیان لی ہے کہ غرب

سے مراد بہت بڑا ڈول ہے اور عرب لوگ ہی ڈول سے پانی کھینچ کھینچ کر پلاتے ہیں۔ لہذا اہل غرب

سے مراد عرب ہوتے۔

امام نووی رحمہم اللہ فرماتے ہیں

”اس جماعت سے مؤمنین کے مختلف افراد بھی مراد ہو سکتے ہیں، جیسے

بہادر فرجی، کانڈر، فقہ، محدث، مفسر، زاہد، عابد، امر بالمعروف اور نہی

عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے، وغیرہ — اور یہ بھی ضروری نہیں کہ

حَقَّتْ يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -

یہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے

یہ لوگ ایک ہی شہر میں اکٹھے ہوں، بلکہ مختلف ممالک میں اپنا اپنا فریضہ انجام دے رہے ہوں اور کسی وقت کسی بھی ایک ملک میں جمع ہو جائیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی ایک شہر میں ہوں۔ لیکن متفرق مقامات پر کام کر رہے ہوں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان بزرگ اور صالح افراد کے وجود سے، یکے بعد دیگرے ایک ایک شہر خالی ہوتا رہے اور پھر ایک ہی شہر اور سبستی میں ان کا وجود مسعود باقی رہے اور جب اللہ کو پیار سے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ آجائے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اس وضاحت کی ملفقت کی ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ

”اس سے معلوم ہوا کہ اجماع اُمت حجت ہے کیونکہ جب اُمت ایک جگہ اکٹھی ہو جائے تو اس میں جماعت حقد اور گروہ منصورہ بھی یقیناً موجود ہوگا۔“
مصنف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ

زیر بحث حدیث میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ ایک مقدس گروہ ہے، اگرچہ ان کی تعداد قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ ان کی مخالفت کرنے والے اور ان کو ذلیل و رسوا کرنے والے خود ذلیل ہو جائیں گے، لیکن ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی کہ حق اور سچائی ہمیشہ قائم و دائم رہے گی۔ اس کا بالکل یہ ختم ہو جانا ناممکن ہے۔

شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے دلیل اخذ کی ہے کہ جب تک یہ مقدس جماعت زمین پر قائم رہے گی اُس وقت تک اجتہاد منقطع نہیں ہو سکتا۔

قوله : حَقَّتْ يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ

امرا اللہ سے مراد وہی امر ہے جس کا حدیث میں ذکر ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ صرف چند مومن کرة ارض پر باقی رہ جائیں گے۔ اس موقع پر اچانک ایک خوشبو دار ہو پھلے گی جس سے وہ بھی فوت ہو جائیں گے اور پھر بڑے بڑے آثار قیامت نمودار ہونے شروع ہو جائیں گے اور کرة ارض پر صرف شریر اور بد بخت لوگ باقی رہ جائیں گے۔

حاکم ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے کہا کہ
 لَا تَعْمُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَىٰ صِرْفِ شَرِيرٍ لَوْ كَانَتْ قِيَامَتُهَا
 يَشَارُ الْخَلْقُ مَعَهُ شَرٌّ هُوَ لَوْ كَانَتْ قِيَامَتُهَا
 أَمِلَ الْجَاهِلِيَّةِ
 حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما بولے،

اے عبداللہ رضی اللہ عنہما! آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر آپ نے غور کیا ہے؟ کیونکہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ

لَا تَزَالُ عَصَابَةٌ مِّنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ
 میری اُمت میں سے ایک جماعت اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد کرے گی۔ ان کی مخالفت کرنے والے ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے گی۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے جواب دیا

وَيَبْعَثُ اللَّهُ رِيحًا وَيُحِبُّهَا الْبَشَرُ وَرِيحًا مِّنْهَا مَرُّ الْحَرِيرِ فَلَا تَذُكُّ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِّنْ إِيْمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ ثُمَّ يَنْفِي بِشَارِ النَّاسِ
 اللہ تعالیٰ کستوری کی سی خوشبو والی ہوا چلا دے گا۔ وہ ایسے معلوم ہوگی جیسے ریشم جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا وہ اس ہول سے فوت ہو جائے گا اور صرف شریر افراد باقی رہ جائیں گے۔ ان ہی شریر لوگوں پر

قَلِيلَهُمْ تَقُومُ السَّاعَةُ قیامت قائم ہوگی۔

صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ رُوسُ زَمِينٍ يَرْجُبُ بِمَكِّ اِيك شخص

بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی رہے گا،

اِس وَقْتِ تَمَّ قِيَامَتِ بِرِجَالِهِمُ لُكِي اِس وقت تک قیامت برپا نہ ہو سکے گی

حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ والی حدیث اور دوسری روایات کو سامنے رکھ کر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ "حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ" کا مطلب یہ ہے کہ اچھی ہوا چلنے سے ان صلوات کی موت واقع ہو جائے گی اور ساعت سے مراد مطلق قیامت نہیں بلکہ مومنین کی قیامت (یعنی موت) مراد ہے۔ ابن اللہ اور حزب اللہ کے محل وقوع کے حلقی علم کا اختلاف ہے۔

ابن بطال کا کہنا ہے کہ

"ان کا مرکز بیت المقدس ہوگا کیونکہ طبرانی نے حضرت ابی المرثد رضی اللہ عنہ

سے ایک روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سے سوال

كَيْفَ يَأْتِيهِمُ السَّاعَةُ؟ کیا گیا کہ یہ نفوس قدسیہ کہاں ہوں گے؟

قَالَ: بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ اُس نے فرمایا کہ بیت المقدس میں۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

" یہ حزب اللہ شام میں ہوگی "

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جو سیر حاصل بحث کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس عجمت

کا کسی ایک ملک میں، جیسے شام یا بیت المقدس میں ہمیشہ پایا جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بلا مطلب

یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں اس کا وجود ضروری ہے، کبھی ایک ملک میں اور کبھی کسی دوسرے ملک میں

شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

علامہ طبری کی بات زیادہ قرین قیاس ہے۔ کیونکہ شام اور بیت المقدس میں ساتویں صدی

سے لے کر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، آج تک، کوئی شخص نہیں دیکھا گیا، جس نے شریعت

اسلامیہ کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہو۔ شیخ الاسلام اور ان کے ساتھی اپنے زمانے میں

حق و انصاف کے داعی اور مبلغ تھے۔ اہل بدعت سے مناظرے اور جہاد کرنا ان کا نصب العین تھا

ان نفوس قدسیہ کے بعد شام اور بیت المقدس میں ایسے افراد کا، جو دعوت حق کا بول بالا کریں اور کتاب و سنت کو مشعل راہ بنائیں، پیدا ہونا کوئی بعید از قیاس نہیں ہے کیونکہ اِنَّ اللہَ عَلٰی سَخِّیِّ قَدِیْرٌ اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اہل حق اور کتاب و سنت پر جانیں نچاؤر کرنے والے لوگ ائمہ اربعہ کے دور میں بھی تھے۔ ان سے پہلے اور ان کے بعد بھی ایسے افراد کی کمی نہ تھی لیکن یہ لوگ مختلف ممالک اور بلاد میں بٹے ہوئے تھے۔ جیسے شام، حجاز، مصر، عراق اور سین وغیرہ میں ایسے افراد گزرے ہیں جن کا نام آج تک شمس و قمر کی طرح روشن اور تاباں ہے۔ یہ تمام بزرگ حق کے حامی تھے اور اہل باطل اور اہل بدعت سے ہمیشہ برسرِ پیکار رہے ان کی تصانیف اہل سنت کے لیے مشعل راہ اور ہمدھیں کے لیے توار بے نیام کی حیثیت رکھتی ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ یہ اہل حق کبھی ایک ملک اور شہر میں اکٹھے بھی پائے جاسکتے ہیں اور متفرق مقامات میں بھی بٹ سکتے ہیں۔ کبھی شام اور حجاز میں۔ کبھی عراق میں اور کبھی یمن میں۔ کیونکہ حضرت ابولہب رضی اللہ عنہ کی حدیث اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے کلام سے صہر مراد نہیں ہے۔

اس طویل حدیث کا ایک ایک جملہ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے پُرسے۔ اس لیے کہ آحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حواریں فرمایا وہ حرفِ بجز صمیح ثابت ہوا۔

قوله : تَبَارَكَ وَتَعَالَى :

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

”برکت کی دو قسمیں ہیں:

۱۔۔۔ پہلی قسم یہ ہے کہ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فَعَلَّہ کے وزن پر ہے۔ اس کا فعل بَارَکَ

ہوگا۔ یہ فعل کبھی علی سے اور کبھی نبی سے متعدی ہوتا ہے اور کبھی بغیر حرف کے بھی متعدی ہوتا ہے۔ مبارک اس کا مفعول ہے۔ یعنی جسے اللہ تعالیٰ مبارک بنائے فقط وہی بابرکت ہوگا۔

۲۔۔۔ دوسری قسم یہ ہے کہ برکت کی اضافت اور نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی

ہے جیسے رحمت اور عزت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔

اس کے ماضی کا صیغہ تبارک ہے۔ اس صورت میں یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے

لیے ہی استعمال ہوگا اور بس۔ پس اللہ تعالیٰ متبارک ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک

کیونکہ برکت عطا کرنے والا اللہ ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بابرکت ہے جیسے حضرت

صبح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ

وَجَعَلَنِي مَبَارَكًا أَيْمًا
كُنْتُ (مرویہ - ۳۲) ہوں) مجھے صاحبِ برکت کیا ہے۔

جس شخص پر اللہ تعالیٰ اپنی برکتیں نازل فرماوے بس وہی بابرکت ہے۔

تبارک کی صفت صرف ربِّ ذوالجلال والاکرام کے لیے مخصوص ہے۔ جیسا کہ اس نے

خود اپنے لیے فرمایا ہے کہ

تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○ خدائے ربِّ العالمین بڑی برکت

(الاحرف - ۵۳) والا ہے!

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ○ وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر

قَدِيرٌ ○ (الملک - ۱) چیز پر قادر ہے۔

قرآن کریم میں یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بار بار استعمال ہوا ہے اور صرف اسی

کے لیے خاص ہے کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں کیا جاسکتا۔

یہ لفظ وسعت اور مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے تعالیٰ و تعاطف وغیرہ الفاظ فقط اللہ

تعالیٰ کے لیے ہی مستعمل ہوتے ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بلند ہی مقام کا اظہار ہوتا

ہے۔ لفظ تبارک کمالِ برکت اور اس کی عظمت اور وسعت پر دلالت کرتا ہے۔ جن علمائے سلف

نے لفظ تبارک کو تعاطف کے معنی میں لکھا ہے ان کا مطلب بھی یہی تھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں

”یہ لفظ ہر قسم کی برکات کو شامل ہے۔“

www.KitaboSunnat.com

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

الاولیٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ النِّسَاءِ

① سورۃ نساء کی آیت کی تفسیر۔

الثانیہ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْمَائِدَةِ۔

② سورۃ مائدہ کی ایک آیت کی تشریح۔

الثالثہ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْكَهْفِ۔

③ سورۃ کہف کی ایک آیت کی وضاحت۔

الرابعہ: وَ هِيَ اَمَّتْهَا مَا مَعَى الْاِيْمَانِ

يَا لِحِبِّتِ وَ الظَّاعُوْتِ ؛ هَلْ

هُوَ اِعْتِقَادُ قَلْبِ ؛ اَوْ هُوَ

مُوَافَقَةُ اَصْحَابِهَا۔ مَعَ بَعْضِهَا

وَ مَعْرِفَةُ بُطْلَانِهَا ؛

④ سب سے اہم مسئلہ یہ بیان ہوا ہے کہ حُبِّت اور طاغوت پر ایمان کا

مطلب اور معنی کیا ہے؟ www.KitaboSunnat.com

کیا یہ قلبی کیفیت اور اعتقاد کا نام ہے یا حُبِّت اور طاغوت

کو باطل سمجھتے ہوئے طاغوت کی عبادت کرنے والوں کی موافقت

کا نام ہے؟

الخامس: قَوْلُهُمْ : أَلَا الْكُفَّارَ الَّذِينَ
يَعْرِفُونَ كُفْرَهُمْ أَهْدَى
سَبِيلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ -

⑤ یہود کا یہ کہنا کہ وہ کافر جو اپنے کفر کو پہچانتے ہیں وہ ایمانداروں
سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔

السادس: وَهِيَ الْمَقْصُودَةُ بِالترجمة : أَلَا
هَذَا لِأَنَّ بَدْءَ أَنْ تُوْحَدَ
فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ كَمَا تَقَدَّرَ
فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه

④ چھٹا مسئلہ جو اہل میں باب سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس جماعت
کا اُمتِ محمدیہ میں ہر وقت پایا جانا ضروری ہے جیسا کہ حضرت رضي الله عنه
کی روایت میں اس کی تصریح موجود ہے۔

السابع: التَّصْرِيحُ بِوُقُوعِهَا : أَعْنِي عِبَادَةَ
الْأَوْثَانِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ
فِي جُمُوعٍ كَثِيرَةٍ -

⑥ اس بات کی وضاحت کہ اُمتِ محمدیہ میں بہت سے لوگ غیر اللہ
کی عبادت میں مُبتلا ہوں گے۔

أَلْعَجَبُ الْعَجَابُ : خُرُوجُ مَنْ
يَدْعَى النُّبُوَّةَ مِثْلَ الْمُخْتَارِ
مَعَ تَكْلِيمِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَ تَصْرِيحِهِ
بِأَنَّهُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ -
وَ أَنَّ الرَّسُولَ حَقِيقٌ -
وَ أَنَّ الْقُرْآنَ حَقِيقٌ -
وَ فِيهِ ! أَنَّ مُحَمَّدًا
خَاتَمُ النَّبِيِّينَ - وَ مَعَ هَذَا
يُصَدِّقُ فِي هَذَا كُلَّهُ
مَعَ التَّنَادِ الْوَاضِحِ - وَ قَدْ
خَرَجَ الْمُخْتَارُ فِي آخِرِ عَصْرِ
الصَّحَابَةِ - وَ تَبِعَهُ فِئَامٌ كَثِيرَةٌ

⑧ نہایت تعجب خیز بات ہے کہ مختار جیسا شخص نبوت کا دعوے دار

ہوتا ہے حالانکہ وہ شہادت توحید و رسالت دونوں کا اقراری اور

اپنے آپ کو اس امت کا فرد شمار کرتا ہے۔ رسول اکرم ﷺ کی

رسالت کو برحق ماننا، قرآن مجید کو سچا گروائنا، حالانکہ قرآن مجید میں ہے

کہ محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں اس تصدق و واضح کے باوجود مختار ثقفی کی تصدیق

بھی ہوتی ہی جب مختار صحابہ کے آخری دور میں ظاہر ہو گیا تھا اور نبوت سے گزرتے

اس کی اتباع میں شامل ہو گئے تھے۔

التاسعة ﴿التاسعة﴾ الْبَشَارَةُ بِأَنَّ الْحَوِيَّ لَا يَزُولُ

بِالْكُلِّيَّةِ - كَمَا زَالَ فِيمَا

مَضَى - بَلْ لَا تَزَالُ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ

⑨ اس بات کی بشارت کہ حق و انصاف دنیا سے بالکل ختم نہیں ہوگا جیسا کہ باقی اُم کے دور میں ہوا، بلکہ قیامت تک ایک جماعت حق و صداقت کا علم بلند رکھے گی۔

العاشره ﴿العاشره﴾ الْآيَةُ الْعُظْمَى : أَنَّهُمْ مَعَ قَلَّتِهِمْ

لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ

وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ -

⑩ حزب اللہ کی سب سے بڑی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ تعدا

کی قلت کے باوجود جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے یا انہیں ذلیل دُرسوا

کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اس جماعت کو کوئی گزند نہ پہنچا سکیں گے۔

الحادي عشره ﴿الحادي عشره﴾ أَتَى ذَلِكَ الشَّرْطُ إِلَى

قِيَامِ السَّاعَةِ -

⑪ حزب اللہ کے وجود کی شرط قیامت تک کے لیے ہے۔

الثانية عشره ﴿الثانية عشره﴾ مَا فِيهِنَّ مِنَ الْآيَاتِ

الْعُظْمَى -

⑫ زیر بحث احادیث میں سے مندرجہ ذیل علامات کی وضاحت

ہوتی ہے:

مِنْهَا. إِخْبَارُهُ بِأَنَّ اللَّهَ زَوَى
لَهُ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ
وَ أَخْبَرَ بِمَعْنَى ذَلِكَ
فَوَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ بِخِلَافِ
الْجُنُوبِ وَالشِّمَالِ -

○ رسول اللہ ﷺ کا یہ بتانا کہ آپ پر مشرق و مغرب کی طرف سے زمین سمیٹ کر دکھلائی گئی اور جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا وہ حرف بحرف ثابت ہوا بخلاف جنوب و شمال کے۔

وَ إِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ أُعْطِيَ
الْكَنْزَيْنِ -

○ رسول اللہ ﷺ کا یہ بھی فرمانا کہ مجھے دو خزانے عطا کیے گئے ہیں۔

وَ إِخْبَارُهُ بِإِجَابَةِ دَعْوَتِهِ لِأُمَّتِهِ
فِي الْإِشْتِنَائِ -

○ آپ کا یہ بتانا کہ امت کے بارے میں میری پہلی دُعا میں قبول ہوئی ہیں۔

وَ إِخْبَارُهُ بِأَنَّهُ مُنِعَ الثَّالِثَةَ.

○ آپ کا یہ بھی واضح کرنا کہ میری تیسری دُعا قبول نہیں ہوئی۔

وَإِخْبَارُهُ بِوَقُوعِ السَّيْفِ
وَ أَنَّهُ لَا يُرْفَعُ إِذَا وَقَعَ -

○ آنحضرت ﷺ کا یہ بتانا کہ میری امت میں آپس میں تلوار
پہل جائے گی تو پھر نہ کئے کا نام نہیں لے گی۔

وَ إِخْبَارُهُ بِظُهُورِ الْمُتَنَبِّئِينَ
فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ -

○ رسول اللہ ﷺ کا یہ پیش گوئی کرنا کہ میری امت میں
جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔

وَ إِخْبَارُهُ بِبَقَاءِ الطَّائِفَةِ
الْمَنْصُورَةِ -

وَ كُلُّ هَذَا وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ
مَعَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا
مِنْ أَعْدٍ مَا يَكُونُ
فِي الْعُقُولِ

○ آپ کا یہ بھی فرمانا کہ ایک گروہ حق و انصاف کی حمایت کرتا رہے گا۔
مندرجہ بالا امور اگرچہ بعید از قیاس ہیں لیکن رسول اللہ ﷺ جو
فرما گئے وہ حرف بحرف ثابت ہو کر رہا۔

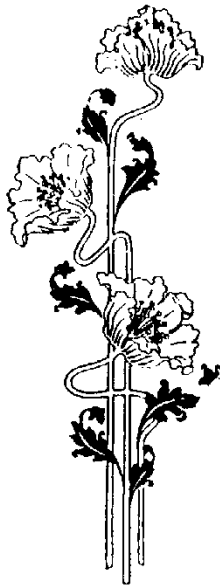
الثالث عشر
حَصْرُ الْخَوْفِ عَلَى أُمَّتِهِ مِنْ
الْأَيَّةِ الْمُضَلِّيَةِ -

۱۳) رسول اکرم ﷺ کا اُمت کے گمراہ پیشواؤں کے خطرہ
موس فرمانا۔ بلکہ اس بات کو حصر اور مقید کر دینا کہ صرف ان سے
ہی خطرہ ہے۔

الرابع عشر
التَّيْبِيَّةُ عَلَى مَعْنَى عِبَادَةِ
الْأَوْثَانِ -

۱۴) اوثان کی عبادت کی خود شریع فرمادینا

باب ماجا۔
فی السحر

اس باب میں
جادو
کا بیان ہے!

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَسِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ مُّتَّ

(البقرة، ۱۶۲)

اور انھیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔

جس کے وجہ اور اسباب پر شیعہ اور انتہائی دقیق ہوں اسے لغت عرب میں "المسحر" کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا

إِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ لَيْسَحْرًا لَهُ فَصَاحَتِ بَيَانٍ فِيهِ مِثْلُ مَا سَاوَىٰ أَثَرُ تِلْكَ
سحر (جاؤ) کو السحر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا اثر آخر شب میں مخفی طور پر پایا جاتا ہے۔
ابن قدامہ رحمہ اللہ اپنی کتاب "الکافی" میں فرماتے ہیں:

"السحر أن تعوّد كغذولٍ اور دھاگوں کی گرہوں کو کہتے ہیں جو انسان کے بدن اور خصوصاً دل پر اثر کرتے ہیں، جن کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات میاں بیوی میں چھوٹ پر جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ (البقرة - ۱۰۲)
یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دینے کا ایک مقام پر یوں ارشاد باری ہے:

وَمِنْ سِحْرِ النَّفْسِ فِي الْعُقَدِ (الفلق - ۲) کے شر سے۔
اور گرہوں میں چھوکنے والوں (دہلیوں)

یعنی وہ جاؤ گرہیاں جو بوقت جاؤ دھاگے وغیرہ میں گرہ باندھتی ہیں اور ہر گرہ میں چھوکتی ہیں۔ اگر جاؤ میں کوئی موثرانہ حقیقت کارفرمانہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس سے پناہ مانگنے کی تلقین نہ کرتا۔

لے موطا مالک، مسند احمد، صحیح بخاری، البراد اور ترمذی عن ابن عمر

نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِدُ حَيْثُ
جَاذُورٌ جَاهَا جَائِعٌ فَلَا يَفْلِحُ فِيهَا
آثَى (طہ - ۶۶) گا۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کے نزدیک جادو سیکھنا اور سکھانا دونوں کفر ہیں۔
عبدالرزاق، صفوان بن یسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مَنْ تَعَلَّمَ شَيْئًا مِّنَ
السَّحْرِ قَلِيلًا كَانَ أَدْوَى
كَثِيرًا كَانَ أَخْرَجَ عَمْدًا
مِّنَ اللَّهِ

یہ حدیث مرسل ہے۔

جادوگر کے کفر میں علماء کا اختلاف ہے۔ سلف صالحین کی ایک جماعت کے نزدیک جادوگر
کافر ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اس کے کفر کے قائل ہیں۔
البتہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب کا کہنا ہے کہ اگر جادو، ادویات، دھواں یا پینے والی شے
سے ہو اور تکلیف دہ ہو تو ایسا جادوگر کافر نہ ہوگا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

”ہم جادوگر سے پوچھیں گے کہ اپنے جادو کے بارے میں ہمیں آگاہ کرو۔ اگر
جادوگر کا بیان کفر کی حد تک پہنچ گیا تو ہم اُسے کافر قرار دیں گے۔ جیسے اہل بابل
کا عقیدہ تھا کہ وہ اس جادو سے کو اکب سبعتک رسائی حاصل کرتے تھے۔ اگر یہی
عقیدہ رکھے تو ایسا جادوگر یقیناً کافر ہوگا اور اگر جادوگر کی باتیں کفر تک نہیں لے
جاتیں تو ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ شخص جادو کو مُباح سمجھتا ہے یا نہیں؟
اگر مُباح سمجھے تو اس پر کفر کا اطلاق ہوگا۔“

البتہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو کفر ہی قرار دیا ہے جیسے:

إِنَّمَا نَحْنُ نَفْتَنَةٌ فَلَا
تَكْفُرُ ط
ہم تو آزمائش ہیں۔ تم کُفر میں نہ

پڑو۔

(البقرة - ۱۰۲)

وقال جابر : " الطواغيت كهان
كان ينزل عليهم الشيطان في
كل ح واحد "

حضرت جابر رضي الله عنه نے فرمایا کہ طاغوت وہ کاہن ہیں جن پر شیطان اترتا
تھا اور ہر قبیلے کا الگ الگ کاہن ہوتا تھا۔

قوله : وَقَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه

حضرت جابر رضي الله عنه فرماتے ہیں :

" طواغیت سے کاہن مراد ہیں اور ان کاہنوں کے پاس شیطان آیا

کرتے تھے اور ہر قبیلے کا الگ الگ کاہن ہوتا تھا۔"

حضرت جابر رضي الله عنه کا یہ اثر ابن ابی حاتم نے تفصیل سے بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے :

" وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضي الله عنه سے

عرض کی کہ ان طواغیت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ، جن کے پاس یہ لوگ

اپنے فیصلے لے جاتے ہیں ؟

حضرت جابر رضي الله عنه فرمانے لگے

"جہینہ کا ایک الگ کاہن ہے ، بنو سلم کا علیہ کاہن ہے ، قبیلہ ہلال کا

جدا کاہن تھا۔ غرض یہ کہ ہر قبیلے کا الگ الگ کاہن تھا اور یہ وہی کاہن تھے

جن کے پاس شیاطین آیا کرتے تھے اور ان کو مختلف خبریں بتایا کرتے تھے۔"

لہ سلطنت امت کے اقوال و ارشادات کے مطالعہ کرنے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح

ہو جاتی ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی عبادت سے رشکے ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت

اور فرمانبرداری کے لیے سدراہ ثابت ہو ، خواہ وہ انسان کی صورت میں ہو یا جن کی ، شجر و حجر کی صورت میں ہو یا

قوانین اسلامیہ کے علاوہ جسمانی دستور کی صورت میں۔ غرض کسی بھی شکل میں جو طاغوت کلمائے گی اور ان پر

عمل کرنے والے اور نافذ کرنے والے بھی طاغوت کلمائیں گے۔

طاغوت میں وہ کتب بھی شامل ہیں جو عقل انسانی کی ایجاد ہیں ، جن سے شریعت اسلامیہ سے

دوری پیدا ہونے کا امکان ہو۔

قریب جانے کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے جیسے قرآن کریم میں ہے
 وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
 بَيَّحَتْ لَكُمْ بِهَا حَاثِمُهَا وَلَا يَرْثِيهَا
 ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ
 ان کے پاس نہ چھسکتا۔

(الانعام - ۱۵۱)

ہلک امور

قوله : التَّوْبِقَاتِ

یعنی انتہائی ہلک۔ ان امور کو خاص طور پر ہلک اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ ان میں سے
 کبھی ایک میں مبتلا ہونے والا شخص نہ تو دُنیا میں سزا سے بچ سکتا ہے اور نہ آخرت کے عذاب سے۔
 امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب "الأدب المفرد"، تفسیر طبری اور عبدالرزاق میں ایک روایت مرفوعہ اور
 موقوفہ دونوں طرح سے مروی ہے، جس میں بڑے بڑے نوامیر کا ذکر ہے، ان میں سے سات
 تو یہی ہیں اور باقی دو یہ ہیں کہ :

وَالْإِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ وَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْحَادِ أَوْ مَا بَابِ
 عَقُوقِ الْوَالِدَيْنِ
 کی نافرمانی۔

ابن ابی حاتم نے کہا بڑا ذکر کرتے ہوئے سات تو یہی گنوائے ہیں لیکن ان میں مالِ تیسیم کا
 ذکر نہیں بلکہ مندرجہ ذیل چار امور کا اضافہ کیا ہے وہ یہ ہیں

- الْعُقُوقُ ۱۔ ماں باپ کی نافرمانی۔
- وَ النَّعْتَابُ بَعْدَ الْهَجْرَةِ ۲۔ ہجرت کے بعد اپنے گاؤں کو چلے جانا۔
- وَ قِرَاقُ الْجَمَاعَةِ ۳۔ جماعت سے علیحدگی اختیار کرنا
- وَ نَكْتُ الْمَصْفَقَةِ ۴۔ اور بیعت کو توڑنا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہلک امور کو صرف سات میں محدود کرنے پر
 یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حد بندی میں حکمت کیا ہے؟ جس کا جواب یہ ہے

کہ تعداد کا مفہوم حجت نہیں ہے لیکن یہ جو بضعیف ہے یا یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سات
 کا علم تھا، بعد میں اضافہ فرمایا۔

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا هُتَبُ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ -

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! وہ تمہارے
امور کون کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
۱۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا۔

دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائل کو ان ہی امور کی اطلاع دی کہ
جین کی اس کو ضرورت تھی۔“

طبرانی اور قاضی اسماعیل نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک اثر نقل کیا ہے کہ:

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا مہلک اور کبیرہ گناہ

سات ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ تود و مرتبہ سات (چودہ)
سے بھی زیادہ ہیں۔“

بلکہ ایک روایت میں ہے کہ شرک قریب ہیں تو دوسری روایت میں سات سو تک بھی مڑی ہیں

قوله : الشِّرْكُ بِاللَّهِ

شرک یہ ہے کہ انسان کسی غیر اللہ کو پکارنا شروع کرے ، اس سے اپنی اُمیدیں وابستہ
کرے ، اس سے اس طرح خوف کھائے جس طرح اللہ تعالیٰ سے خوف کھایا جاتا ہے۔

زیر بحث حدیث میں سب سے پہلے شرک ہی کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے کہ یہ ان تمام گناہوں سے بڑا
ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک
سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

حالانکہ اُس نے تجھے پیدا کیا ہے۔

خَلَقَكَ

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صفوان بن عسال سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ:

” ایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا چلو اس نبی کے پاس چلیں اور اس سے چند سوال کریں۔ دوسرا یہودی بولا اے نبی نہ کہو کیونکہ وہ چوکتا ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ دونوں یہودی آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے تورات کے مشہور نو احکام کے بارے میں سوال کیا۔

آنحضرت ﷺ نے ان کو جواب دیا کہ سنو:

- ۱- لَا تَشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا
 - ۲- وَلَا تَسْرِقُوا
 - ۳- وَلَا تَزْنُوا
 - ۴- وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
 - ۵- وَلَا تَمْشُوا فِي الْأَرْضِ مَشْيًا يُبْغِي الْأَعْيُنَ وَيُنَادِي السُّلْطَانَ لِيعْتَلَهُ
 - ۶- وَلَا تَعْتَدُوا
 - ۷- وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا
 - ۸- وَلَا تَقْتُلُوا مَنِحِمَةً
 - ۹- وَلَا تَوَلُّوا لِلْفِرَارِ يَوْمَ الْمَظْهَبِ
- اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔
چوری نہ کرنا۔
زنا نہ کرنا۔
کسی کو بلا حشر م قتل نہ کرنا۔
بے گناہ کو بادشاہ کے پاس نہ لے جانا کہ وہ اسے ناطق قتل کرے۔
جادو نہ کرنا۔
سود نہ کھانا۔
پاکباز عورت پر تہمت نہ لگانا۔
میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگنا۔
- اور آخر میں فرمایا کہ اے یہود! ایک بات تمہارے لیے خاص ہے۔ وہ یہ کہ تم حجۃ کے دن زیادتی نہ کرنا۔

آنحضرت ﷺ کا یہ جواب سن کر ان دونوں نے آپ کے ہاتھ اور قدم چوم لیے

اور کہنے لگے

نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ
ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں
امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن اور صحیح کہا ہے۔

وَ السِّحْرِ -

وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

إِلَّا بِالْحَقِّ -

۲۔ جاؤ کرنا۔ ۳۔ بلا جرم کسی کو قتل کرنا۔

قوله : أَلْتَحْرُ

اس کا مطلب گزر چکا ہے اور لفظ سحر ہی سے زیر بحث حدیث کا باب سے تعلق پیدا ہوتا ہے

قوله : إِلَّا بِالْحَقِّ

مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا قتل جائز اور مباح ہے جو اس قسم کا قبیح عمل کرے جس سے اس کا قتل کرنا ضروری ہو جائے جیسے اسلام کے بعد مرتد ہو کر مشرک ہو جانا کسی کو قتل کرنا یا شادی شدہ شخص کا زنا کرنا یا جن لوگوں سے معاہدہ ہے ان کا کوئی فرد قتل کر دینا۔ اس کے متعلق آنحضرت ﷺ نے سخت وعید فرمائی ہے :

مَنْ قَتَلَ مَعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ

بشخص ذی کو قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔

وَأَشْحَدًا الْجَنَّةِ

بشخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے اور پھر تائب ہو جائے تو کیا اس کی توبہ قبول ہے یا

نہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ایسے شخص کی توبہ نہیں

ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا

اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً مار ڈالے

فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا

تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں

فِيهَا (النساء - ۹۳) وہ ہمیشہ (جلتا) رہے گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سب سے آخر میں نازل ہوئی اور اس

آیت کو کسی دوسری آیت نے منسوخ بھی نہیں کیا۔

ایک روایت میں یہ لفظ ہے :

”یہ آیت کریمہ تمام آیات سے آخر میں نازل ہوئی اور آنحضرت ﷺ کی وفات تک اسے کسی آیت نے منسوخ نہیں کیا۔ نہ اس کے بعد وحی نازل ہوئی۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تائید میں بہت سے آثار مستقول ہیں جیسا کہ امام احمد، نسائی اور ابن المنذر رضی اللہ عنہما حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَمُحَّهٗ لِمَنْ شَاءَ
تَغْفِرُهُ إِلَّا التَّجْلِيَّ يَمُوتُ فَمَنْ لَمْ يَمُتْ
كَافِرًا أَوْ التَّجْلِيَّ يَقْتُلُ كُفْرًا
مُؤْمِنًا مُتَعَبِّدًا
مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے۔

امت مسلمہ میں جمہور علماء، سلفا و خلفا اس بات کے قائل ہیں کہ ایسے شخص کی توبہ قبول ہے جو وہ جرم کرے جس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اگر توبہ کر کے عمل صالح کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی برائیوں کو اعمالِ حسنہ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ
اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَ لَا
يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا
يَزْنُونَ ۚ وَ مَنْ يَفْعَلْ
ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَمًا ۝ يُضَعَفْ
لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۝
إِلَّا مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ
عَمِلَ صَالِحًا فَاُولَٰئِكَ

جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کہے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا قیامت کے روز اس کو مکرر عذاب پہنچائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا ہے گا۔
الایہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کو چکا ہو اور ایمان لاکر عمل صالح کرنے

وَ أَكَلُ الرِّبَا -

۴۔ سُود کھانا۔

يَبْدِلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ لِّكَاهِنِ كَا هُو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ
وَ كَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ○ بھلائیوں سے بدلے گا اور وہ بڑا بخشنے والا
وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا رَحِيمٌ ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار
فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ كُوتَا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے
مَتَابًا ○ (الغفران - ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱) جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔

(وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا) کے بارے میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں کہ:

”اگر اللہ تعالیٰ نزا دینا چاہے تو قتل کی یہی نزا ہے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک اثر منقول ہے جس سے جہور علماء کے مسک کی
تائید ہوتی ہے۔ پنا بجز عبد بن عمید اور نھاس سعید بن عبادہ سے نقل کرتے ہیں کہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے

لَعَنَ قَتْلَ مُؤْمِنًا تَوْبَةً جو شخص کسی مومن کو قتل کرے اس کی
توبہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بھی یہی مسک تھا اور اسی طرح ایک مرفوع

روایت منقول ہے جس کے الفاظ یہ ہیں:

أَنَّ جَزَاءَهُ جَهَنَّمُ إِنْ أَكَلَ الرِّبَا
جَزَاءَهُ جَهَنَّمُ اگر اللہ تعالیٰ اسے نزا دینا چاہے تو اس
کی نزا صرف جہنم ہے۔

قَوْلُهُ: أَكَلَ الرِّبَا

کسی بھی طریقے اور حیلے سے جو بہر حال سُود حرام ہے۔ سُود کے بارے میں اللہ فرماتا ہے

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُ وَجْهُهُمُ الرَّبِّ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الَّذِينَ كَانُوا يَكْسِبُونَ الرِّبَا

وَ أَكَلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ التَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ -

۵- یتیم کا مال ہڑپ کر جانا۔ ۶- میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔

لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ السَّيْسِ ط

(البقرة - ۲۴۵، ۲۸۰)

ابن دقین العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ

”یہ بات تجربے سے ثابت ہو چکی ہے کہ سود خور کا خاتمہ بالخیر

نہیں ہوتا۔“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لعنت سے محفوظ رکھے۔ آمین!

قوله : وَ أَكَلُ مَالِ الْيَتِيمِ :

یعنی یتیم کے مال میں زیادتی اور ظلم نہ کرنا۔ اس کو اکل یعنی کھانے سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کا اہل صرف یہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُمُونَ أَمْوَالَ
الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُمُونَ
بِئْسَ طُغْيَانًا نَّارًا ط وَ
سَيَصْلُونَ سَعِيرًا

(النساء - ۱۰)

قوله : وَ التَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ

یعنی میدان کارزار میں جب کہ کفر و اسلام کی ٹکڑ ہو، کفار سے ڈر کر بھاگ جانا۔ اگر دشمن کو دھوکہ دینے یا کوئی جنگی چال چلنے کے لیے بھاگا جائے تو گناہ نہ ہوگا جیسا کہ اس کی

وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْعَنَافِلِ الْمُؤْمِنَاتِ -

وعن جندب مرفوعاً: "حَدَّثَ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ"
(رواه الترمذی وقال: الصحيح أنه موقوف)

۷- پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔

حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اُسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔

تصریح قرآن کریم میں کر دی گئی ہے۔

قَوْلُهُ: وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ

اگر الْمُحْصَنَاتِ (صدا کی زب سے) پڑھیں تو معنی یہ ہونگے کہ جو عورتیں زنا سے محفوظ ہوں۔

اگر الْمُحْصَنَاتِ (صدا کی زیر سے) پڑھیں تو معنی یہ ہونگے کہ جو عورتیں اپنی عصمت کی محافظ ہوں۔

دونوں صورتوں میں مطلب ایک ہی ہوگا کہ پاک دامن اور آزاد عورتوں پر زنا وغیرہ کی تہمت لگانا اور غفلات کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ بُری عادات و اطوار سے قطعاً ناواقف ہیں یعنی جوان پر زنا لگایا گیا ہے اس سے وہ بالکل ناواقف ہیں۔

المؤمنات سے وہ مسلمان عورتیں مراد ہیں جن کا اللہ پر ایمان کامل ہے۔

لفظ المؤمنات سے کافر عورتیں خارج ہیں۔ یعنی ان پر الزام لگانا مومن عورت پر الزام لگانے

کے برابر نہیں ہے۔

جادوگر کی سزا

قَوْلُهُ: عَنْ جُنْدِبٍ رضی اللہ عنہ انا طبرانی کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ

یہاں جبندب بن عبد اللہ الجبلی مراد ہیں۔ جبندب بن الخیر الازدی مراد نہیں ہیں، جنھوں

لہ دیکھئے سورہ انفال آیت نمبر ۱۵، ۱۶ (مترجم)

نے جاؤ کر قتل کیا تھا۔ کیونکہ طبرانی نے اسے جندب الجہلی کے سواخ میں خالد العبد بن الحسن عن جندب
عن انس بن مالک رضی اللہ عنہما لکھا ہے اور خالد العبد ضعیف ہے۔
حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”صحیح یہی ہے کہ یہ اور جندب ہے۔ ابن قانع اور حسن بن سنیان نے
دوسندوں سے حسن عن جندب الخیر روایت کی ہے کہ وہ ایک جاؤوگر کے پاس
آئے اور اسے تلوار مار دی، یہاں تک کہ وہ مر گیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے۔ پھر یہ حدیث بیان کی اور جندب الخیر، جندب
بن کعب یا جندب بن زہیر ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں۔
ابن حبان کا خیال ہے کہ وہ ابو عبد اللہ الازدی خاندی صحابی ہیں۔ ابن سکن نے
بریدہ سے حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤوگر کو ایک
ہی وار سے ختم کر دیا جائے تاکہ اُمت متفق لے ہے۔“

قوله : حَدَّثَنَا السَّاحِبِيُّ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ

ضربہ اور ضربہ دونوں طرح روایات میں آیا ہے اور دونوں صورتیں درست ہیں، معنی میں

کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔

امام مالک، امام احمد اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ نے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر جاؤوگر کے بلے
میں فیصلہ دیا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔

حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت حمصہ، جندب بن عبد اللہ
جندب بن کعب، قیس بن سعد، عمر بن عبدالعزیز رحمہم اللہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ جب جاؤوگر کو
قتل کر دیا جائے۔

البتہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلق جاؤوگر کی وجہ سے اسے قتل کرنا صحیح نہیں۔ ہاں!
اگر اُس سے اس قسم کے کفریہ الفاظ سرزد ہوں جس سے اس کا قتل کر دینا ضروری ہو تو قتل کیا جائے گا۔
ابن النذر رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے اور ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔
پہلا مسلک کہ جاؤوگر کو قتل کر دیا جائے، حدیث نبوی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک اثر
کے مطابق زیادہ صحیح ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے در خلافت میں بعض جاؤوگروں کو قتل کر دیا گیا
تھا اور کسی نے مخالفت نہیں کی تھی۔

وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة رضي الله عنه قال كتب

عمر بن الخطاب رضي الله عنه
 أن اقتلوا كل ساحر وساحرة
 قال فقتلنا ثلاث سواجر -

صحیح بخاری میں بجالہ بن عبده رضي الله عنه سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
 حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه نے لکھا کہ
 ہر جاڈوگر کو خواہ مرد ہو یا عورت قتل کر دو۔ حضرت بجالہ رضي الله عنه کہتے ہیں
 کہ حضرت عمر رضي الله عنه کا پیغام سن کر ہم نے تین جاڈوگروں کو موت کے
 گھاٹ اتار دیا۔

قوله: وفي صحيح البخاري

امام بخاری رضي الله عنه نے حضرت عمر رضي الله عنه کا زیر بحث اثر نقل کیا ہے لیکن اس میں جاڈوگر
 کے قتل کا ذکر نہیں ہے۔

قوله: عن بجالة بن عبدة

إن كؤرا نام یہ ہے،

بجالہ بن عبده رضي الله عنه الثمیری۔

ثقتہ راویوں میں سے ہیں۔ ان کا تعلق بصرہ سے تھا۔

قوله: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه

حضرت عمر رضي الله عنه کے فرمان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جاڈوگر کو توبہ کی نصیحت دینے بغیر قتل
 کر دینا چاہیے۔ امام احمد رضي الله عنه اور امام مالک رضي الله عنه کے نزدیک بھی یہی حکم ہے کیونکہ جاڈوگر کی توبہ سے
 جاڈو کا علم زائل نہیں ہو سکتا۔

امام احمد رضي الله عنه کی ایک روایت کے مطابق جاڈوگر اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر کے اُسے

چھوڑ دینا چاہیے۔ امام شافعی رضي الله عنه کا یہی مسلک ہے۔ جاڈوگر کی توبہ قبول کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جاڈو

وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا أَمَرَتْ
بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا فَقَتَلَتْ -
وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدُبٍ -

اُمّ المؤمنین حضرت حفصہ رضي الله عنها سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی ایک
لونڈی کو جس نے حضرت حفصہ رضي الله عنها پر جاڈو کا وار کیا تھا، قتل کرنے کا حکم دیا۔
چنانچہ اُس لونڈی کو قتل کر دیا گیا۔
حضرت جندب رضي الله عنه سے بھی اسی قسم کا ایک واقعہ منقول ہے۔

شُرک سے زیادہ گھناؤنا فعل نہیں ہے۔ جب مُشرک کی توبہ قبول کی جا سکتی ہے تو جاڈوگر کی توبہ کیوں نہ
قبول کی جائے؟ یہی وجہ ہے کہ فرعون کے جاڈوگروں کی توبہ اور اُن کا ایمان قبول کر لیا گیا تھا

قَوْلُهُ : وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها
یہ اثر مؤطا امام مالک میں موجود ہے۔

حفصہ سے اُمّ المؤمنین حضرت حفصہ رضي الله عنها بنتِ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مُراد ہیں۔
حنیس بن حذافہ کی وفات کے بعد آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور ۵ھ
میں فوت ہوئیں۔

قَوْلُهُ : وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدُبٍ رضي الله عنه
مصنف رضي الله علیہ وسلم نے جاڈوگر کے قتل کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسا کہ امام بخاری رضي الله علیہ وسلم اپنی تاریخ
میں ابی عثمان النہدی سے روایت کرتے ہیں کہ ابی عثمان نے کہا:

”ولید کے پاس ایک جاڈوگر آیا اور اس نے ایک شخص کو ذبح کر کے اُس کا
سُرتن سے جُدا کر دیا۔ ہم بہت حیران ہوئے اور جہاں تَعَجُّب کی کوئی انتہا نہ رہی
چند لمحوں کے بعد جاڈوگر نے اُس شخص کا سہہ دوبارہ بلا دیا اور وہ صحیح سالم

قَالَ أَحْمَدُ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ گروں کو قتل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
تین صحابہ سے ثابت ہے۔

ہو گیا۔ اتفاق سے جنرل الازدی وہاں آگئے، انھوں نے آگے بڑھ کر جاؤ گروں کو
قتل کر دیا۔

امام بیہقی نے یہ واقعہ دلائل القبول میں تفصیل سے لکھا ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ولید نے اس
جاؤ گروں کو قید کر دیا تھا۔
یہ واقعہ کسی طرق سے منقول ہے۔

قوله : قَالَ أَحْمَدُ، عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
اس سے امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہم اللہ مراد ہیں۔

قوله : عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
یعنی جاؤ گروں کا قتل کرنا تین صحابہ کرام سے ثابت ہے اور وہ یہ ہیں :

۱۔ الامام الجلیل، ناصر الشافعی، تابع الیوم الصابغ المقترب فی الاذکار العظمیٰ الخیر محمد بن محمد
بن حنبل رحمہ اللہ۔

امام موصوف نے کتاب وسنت کی حمایت و نصرت میں جس قسم کی تکالیف کو برداشت کیا ہے
یہ ہے کہ اگر وہ مظالم پھاڑوں پر گرائے جاتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔

امام منفور ۱۹۴ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۳۱ھ میں وفات پائی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ۔
امام شافعی رحمہ اللہ آپ کے بامے میں فرماتے ہیں کہ :

عَرَجْتُ مِنْ بَغْدَادَ وَ هَا
خَلَفْتُ فِيهَا أَقْفَةً وَلَا أَرْوَاحَ
و لَا أَرْهَابَ مِنْ أَحْمَدِ بْنِ
حَنْبَلٍ بِمِصْرَافٍ

میں جب بغداد سے نکلا تو میں نے امام احمد
بن حنبل سے زیادہ خفیہ، اُن سے زیادہ
پرہیزگار، اُن سے زیادہ تارک الدنیئہ
بغداد میں نہیں پھوڑا۔

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْبَقَرَةِ -

① سورة بقرہ کی آیت کی تفسیر۔

الثانیہ: تَفْسِيرُ آيَةِ النَّسَاءِ -

② سورة نساء کی آیت کی تفسیر۔

الثالثہ: تَفْسِيرُ الْجِبَّتِ وَ الطَّاعُوْتِ

وَ الْمَنْرُوْتِ بَيْنَهُمَا -

③ جِبَّت اور طَاعُوْت کے معنی اور ان میں فرق واضح کرنا۔

الرابعہ: اَنْتِ الطَّاعُوْتِ فَذَ يَكُوْنُ

مِنَ الْجِبَّتِ وَ فَذَ يَكُوْنُ

مِنَ الْاِنْسَانِ -

④ طَاعُوْت کبھی جِبَّتوں اور کبھی انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔

۱— حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

۲— اُمّ المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا

۳— حضرت جناب الازدی رضی اللہ عنہ

واللہ اعلم

الخامسة معرفة السبع السويات
المخصوصات بالشهي -

⑤ خصوصاً ان سات امور، جو انتہائی مہلک اور جن سے خصوصی طور پر بچنے کا حکم دیا گیا ہے کی معرفت۔

السادسة انَّ السَّاحِرَ يُكْفَرُ -

④ جادوگر کو کافر قرار دیا گیا ہے۔

الساحرُ أَنَّهُ يُقْتَلُ وَ لَا يُسْتَأْبُ -

⑤ جادوگر کو بلا توبہ کرائے قتل کر دیا جائے۔

الثامنة وجودُ هذا في المسلمين

على عهدِ عمر رضي الله عنه

فكيف بعده ؟

⑧ جادوگر حضرت عمر رضي الله عنه کے دور میں بھی تھے، ان کے بعد ان کا

وجود کیونکر ناممکن ہو سکتا ہے؟

باب
بیاضی منی و نزاع السنخہ

اس باب میں
جادو
کی چند اقسام بیان کی گئی ہیں

قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف بن حبان
ابن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن ابيه لَمَثَهُ سَمِعَ
السَّيِّئَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :

امام احمد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ حضرت قبيصة بن مزارق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے آنحضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ

شارح کتاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے اس مقام پر کرات
اولیاء اللہ پر سیر حاصل بحث کی ہے اور ان شیطانی شعبہ ہازیوں کا بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے جن
سے عوام اور جاہل لوگوں کو یہ دھوکا لگا ہے کہ جس شخص سے اس قسم کی شعبہ ہازی ظاہر ہو وہ شخص
اولیاء اللہ میں سے ہے یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔
پھر کیا ہے کہ اس موضوع پر مفصل احکام سے باخبر ہونا مقصود ہو تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کی کتاب "الفرقان بین اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان" کا مطالعہ کیجئے۔

شارح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امام احمد نے اپنی سند سے قطن بن قبيصة عن ابيه سے حدیث ذکر کی ہے کہ انھوں نے نبی اکرم
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے سنا، آپ نے فرمایا: ان العیافة والطریق والطیبة من الجبیت
یعنی عیافہ، طریق، طیرہ جبت سے ہیں۔ عوف راوی نے کہا عیافہ پرندے کو اڑانا ہے اور طریق زمین
پر لکیریں کھینچنا ہے اور جبیت شیطانی آواز (روح) ہے۔ اس حدیث کی سند جید ہے ابوداؤد،
نسائی اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اسے روایت کیا ہے۔

قوله : قَالَ أَحْمَدُ :

امام احمد بن محمد بن حنبل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مراد ہیں۔

محمد بن جعفر، یہ خندرقاندی البصری کے نام سے مشہور تھے قابل اعتماد اور ثقہ روایت
میں سے تھے ۲۰۶ ہجری میں فوت ہوئے۔

قوله حَدَّثَنَا عَوْفٌ :

عوف بن ابی حمید العبیدی البصری (بلغت الحیم) عوف الاعرابی کے نام سے معروف تھے،

إِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّرْقَ وَالطَّيْرَةَ مِنَ الْجِبْتِ -

پرنندوں کو اڑانا، زمین پر خطوط کھینچنا اور کسی کو دیکھ کر فال بدلنا سب جاؤ
کی اقسام ہیں۔

نفع راویوں میں سے تھے۔ چھپاسی برس کی عمر پا کر ۴۶ ہجری یا ۴۷ ہجری میں فوت ہوئے۔
حیان بن العلاء - یاحیان بن خارق دونوں طرح درست ہے۔ ان کی کنیت ابو العلاء تھی۔
بصری تھے اور محدثین کے نزدیک مقبول کے درجے میں تھے۔
اور قطن (بفتح القاف والطاء) بصرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی کنیت ابو سہل تھی۔
نقل روایت میں صدوق تھے۔

قوله: عَنْ أَبِيهِ:

ان سے مراد قبیسہ بن خارق ہے قبیسہ بفتح القاف ہے اور خارق بضم المیم
(قبیسہ) کی کنیت ابو عبد اللہ ہلائی ہے۔ صحابی ہیں۔ بصرہ میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔

قوله: إِنَّ الْعِيَافَةَ:

کسی پرنندے کو اڑا کر، اُس کے نام سے، یا اُس کی آواز سے، یا اُس کے اُڑنے کی سمت
سے فال لینے کو عیافہ کہتے ہیں۔ اس قسم کی فال لینا باشندگان عرب کی عادت میں داخل تھا۔ ان
کے اشعار میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔

کہا جاتا ہے، عَاتٍ يَعِينُ عِيْنَا اس کے معنی ہیں ڈانٹنا، خیال کیا، گمان کیا۔

قوله: وَالطَّرْقَ:

زمین پر خطوط کھینچ کر فال لینے کو الطَّرْقُ کہتے ہیں۔ عوف نے بھی یہی معنی بیان کیے
ہیں اور یہی زیادہ صحیح ہے۔

صاحب النہایہ علامہ ابو السعادات رحمہ اللہ لکھتے ہیں

لہ آج کل اس کو ”علمِ دل“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

قَالَ عَوْفٌ : أَلْيَافَةُ زَجْرُ الطَّيْرِ
وَ الطَّرْقُ : أَلْخَطُّ يُخَطُّ بِالْأَرْضِ
وَ الْجِبْتُ : قَالَ الْحَسَنُ : رَنَّةُ
الشَّيْطَانِ - (اسنادہ جیدہ)

حضرت عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پرندوں کو اڑانا ہیافہ اور زین
پر خطوط وغیرہ کھینچنا طرق کہلاتا ہے۔ امام حن بصری رضی اللہ عنہ کے نزدیک شیطان
کی چیخ و پکار اور آہ و بکا کو الجبت کہتے ہیں۔ اس حدیث کی سند جیدہ ہے۔

”عورتوں کا کنکریاں پھینک کر فال نکالنا الطرق کہلاتا ہے“

الطیرہ کی پوری تفصیل ایک علیحدہ اور الگ باب میں آئندہ صفحات میں آرہی ہے۔
ان شاء اللہ
قَوْلُهُ : مِنَ الْجِبْتِ :

یعنی مندرجہ بالا سب باتیں جاؤ کی قسمیں ہیں۔

علامہ قاضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبت اصل میں وہ ناکامی ہے۔

جس میں کسی قسم کی کوئی خیر اور بھلائی نہ ہو۔

اور پھر ہر اس چیز کو جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے الجبت کہا جائے گا

حتیٰ کہ اب جاؤ اور جاؤ کو بھی الجبت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

قَوْلُهُ قَالَ الْحَسَنُ : رَنَّةُ الشَّيْطَانِ :

یعنی حسن نے شیطان کی چیخ و پکار اور آہ و بکا (نوحہ وغیرہ) کو الجبت سے تعبیر کیا ہے۔ شارح

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسراہیم بن محمد بن مفلح کا کہنا ہے یعنی بن خالد کی تفسیر میں منقول ہے۔

أَنَّ إِبْلِيسَ دَنَّ أَرْجَعَ رَنَاتٍ اِبْلِيسُ چار مرتبہ چیخا ہے۔

رَنَّةٌ : حِينَ يُعِيسُ ۱۔ جب اس کو ملعون قرار دیا گیا۔

وَرَنَّةٌ حِينَ أُهْطَ ۲۔ جب اسے آسمان سے زمین پر اتارا گیا

و لایب داؤد و النساء و ابن حبان فی صحیحہ اَسْنَدُ مِنْهُ۔
 وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 مِنْ اِقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ التُّجُومِ
 فَقَدْ اِقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ
 زَادَ مَا زَادَ - (رواہ ابوداؤد و اسنادہ صحیح)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا۔
 تو گویا اُس نے اتنا جاڑو سیکھ لیا اور جس قدر زیادہ سیکھتا جائے گا اتنا ہی
 اِس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔

وَدَرَّتْ حَيْنَ وُلْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرَدَّتْ حَيْنَ
 نَزَلَتْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ
 سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 "لَمَّا نَعَى اللَّهُ إِبْلِيسَ تَغَيَّرَتْ
 صُورَتُهُ عَنْ صُورَةِ الْمَلَائِكَةِ
 وَدَنَّ رَنَّهُ"
 فَكُلَّ رَنَّهُ مِنْهَا فِي الدُّنْيَا
 إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 جب رسول اللہ ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی۔
 ۴۔ جب سورۃ فاتحہ نازل کی گئی۔
 جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ملعون قرار دے دیا تو اس کی فرشتوں والی صورت تبدیل ہو گئی اور اس نے چیخ ماری اور دنیا کی ہر چیخ جو قیامت تک ہوگی وہ اسی شیطانی چیخ کا اتباع ہے۔

حضرت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ
 لَمَّا فَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَزَلَتْ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ
 مَحَّةٌ دَنَّ إِبْلِيسَ رَنَّهُ
 رسول اللہ ﷺ نے جب کلمۃ المکرّمہ فتح کیا تو ابلیس نے ایک ایسی

اجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ جُنُودُهُ
 رِوَاةُ الْعَافِظِ الْعِيَاءِ فِي الْمَنَازِلِ
 بیخ ماری کہ جس کو سن کر اس کا سارا لشکر
 جمع ہو گیا حافظ العیاء نے اس کو الختارۃ
 میں روایت کیا ہے۔

الرین، آواز کو کہتے ہیں۔ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے جو مفہوم ادا کیا ہے اس کی صحت
 اس سے ظاہر ہے۔

قَوْلُهُ : وَلَا بِي دَاوُدَ
 ابن حبان نے اپنی صحیح میں حضرت عوف کے بیان کردہ معنی کا ذکر نہیں کیا۔ البتہ ابوداؤد نے
 امام حسن بصری کا نام لیے بغیر مذکورہ بالا تفسیر لکھی ہے۔

قَوْلُهُ : مَنِ اقْتَمَسَ شُعْبَةً مِنَ الشُّجُومِ ،
 ابوالسعادات رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
 ” انسان جب کسی چیز کا علم حاصل کر لے تو کہتے اِقْتَمَسْتُ الْعِلْمَ ،

میں نے علم سیکھ لیا۔“

قَوْلُهُ : شُعْبَةٌ ،

یعنی علم نجوم کا کچھ حصہ۔ یا کوئی بڑا شعبہ حصے اور بجز کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ آنحضرت نے فرمایا ہے۔

الْعِيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ حياء ایمان کا جزو اور حصہ ہے۔

قَوْلُهُ : فَتَقْدِ اقْتَمَسَ شُعْبَةً مِنَ التَّحْوِيلِ ، اس نے جادو کی قسم حاصل کی ہے۔
 جس کا علم حاصل کرنا حرام ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمادی ہے کہ

علم نجوم جادو میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ
 جادو گر کہیں بھی نہجات نہ پاسکے گا۔

آلِی ۰ (طہا - ۶۹)

قَوْلُهُ : زَادَ مَا زَادَ ،

یعنی جس قدر علم نجوم زیادہ حاصل کرتا جائے گا اسی قدر گناہ بڑھتا جاوے گا کیوں کہ علم نجوم
 کو موثر سمجھنا گناہ ہے۔ جیسے جادو کو موثر خیال کرنا باطل ہے۔

و للنسائي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه من عقد
عقدة ثم ففث فيها فقد سحر

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو شخص گرہ دیتے وقت اُس میں پھونک مائے اُس نے جاؤ کیا ہے۔

قوله : دواه ابو داؤد :

امام نووی رحمہ اللہ اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے امام احمد
اور ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

قوله : والنسائي :

مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ابو ہریرہ رضي الله عنه سے نقل کیا ہے اور
اس کی نسبت امام نسائی کی طرف کی ہے۔ امام نسائی نے اسے مرفوعاً روایت کیا ہے۔
ابن مفلح نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔

امام نسائی کا پورا نام یہ ہے۔

امام احمد، بن شعیب، بن علی، بن سنان، بن بحر، بن ریان، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔
سنن نسائی ان کی شہرہ آفاق تصنیف ہے۔ امام نسائی نے محمد بن المنشی، ابن بشار، قتیبہ اور
بہت سے لوگوں سے روایت کی ہے۔

علل الحدیث میں امام نسائی کو ید طولیٰ حاصل تھا اور اس فن میں امام ملنے جاتے تھے اس
سلسلے میں بڑے بڑے علما ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔

علم حدیث کا یہ بھریکراں اٹھاسی سال کی عمر پا کر ۳۰۳ ہجری میں اپنے مالک حنفی سے جاملے۔

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رحمۃ واسعۃ

قوله : من عقد عقدة :

جادوگر جب کسی شخص کو جاؤ کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں تو دھاگلے کر اسے گرہ دیتے جاتے
ہیں اور ہر گرہ پر کچھ بڑھ کر پھونک مارتے ہیں جس سے وہ اپنے اس قبیح عمل میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔
ان کے اس گرہ دینے کی طرف قرآن کریم نے بھی اشارہ کیا ہے

وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ

اور جو شخص جادو کرے اُس نے شرک کیا اور جو اپنے جسم پر تعویذ دھاگہ لٹکائے اُسے اُسی کے سپر کر دیا جاتا ہے۔

وَمِنْ شَيْءِ النَّفْثِ فِي
الْعُقَدِ (العلق - ۲) دایوں کی برائی سے۔
یعنی وہ جادوگر نیاں جو جادو کرتی ہیں۔

نفث : اُس پھونک گو کہتے ہیں جس میں آپ دہن کی آمیزش بھی ہو۔ یہ خاص جادوگر کا عمل ہے جب کوئی جادوگر کسی پر جادو سے حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ ارواحِ خبیثہ اور شیاطین سے بھی مدد لیتا ہے اور اس نہاگے کو گرہ دیتے وقت اس میں ایسی پھونک مارتا ہے جس میں لعابِ دہن کی آمیزش ہوتی ہے۔ اس پھونک سے زہریلا مادہ خارج ہوتا ہے۔ اس پھونک میں خبیث روہیں اور شیطان اس جادوگر کی مدد کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس گرہ میں پھونک مارتے ہیں چنانچہ جس پر جادو کرنا مقصود ہو، اس پر اللہ تعالیٰ کے اذن سے جسے اہل علم کی اصطلاح میں اذن کوئی قدری کہتے ہیں، نہ کہ اذن شرعی، اثر ہو جاتا ہے۔

یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا خلاصہ ہے۔

قوله: وَمَنْ سَحَرَ :

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ جادوگر مشرک ہے، کیونکہ جادو کا اثر بغیر شرک کے نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض لوگوں سے اس کی حکایات بیان کی ہیں۔

قوله: وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ :

یعنی جس شخص کا قلبی تعلق کسی غیر اللہ سے ہو جائے، وہ اس کو معتقد علیہ اور قابلِ بھروسہ قرار دے لے اور اس سے اپنی امیدیں وابستہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اسی چیز کے سپرد

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَهْلَ الْأَهْلِ أَنْبِتُكُمْ مَا الْعَضَةُ؟
هِيَ التَّمِيمَةُ أَلْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ
(رواه مسلم)

حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں العضہ کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کیا ہے۔ پھر خود ہی فرمایا کہ وہ سُخْطِی کھانا ہے۔ یعنی دو شخصوں میں ایسی بات بنانا جس سے وہ آپس میں لڑائی جھگڑے پر اتر آئیں۔

کردیتا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص اپنے رب، اپنے مولا، اپنے اللہ اور اس رب تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے جو ہر چیز کا مالک و مختار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اس کی حفاظت اپنے ذمے لیتا ہے، اسے ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے اور اس سے اپنی محبت و مودت کا سلوک کرتا ہے، کیونکہ وہی

يُنْعَمُ الْمَوْلَىٰ وَيَنْعَمُ النَّصِيْبُ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے

کافی نہیں ہے؟ (الزمر- ۳۶)

اور جو شخص جادو گر، شیطاں، یا ان کے علاوہ کسی دوسری مخلوق پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کی تحویل میں دے دیتا ہے اور پھر انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دل کی آنکھ سے اس قسم کے لوگوں کے حالات پر غور کرے جو غیر اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کر لیتے ہیں تو اس پر یہ بات روزِ روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ وہ لوگ کس قدر گمراہ سبے بس اور مایوس نظر آتے ہیں۔

اس حدیث کو جوامع الکلم میں شمار کیا گیا ہے۔

قَوْلُهُ أَهْلَ الْأَهْلِ أَنْبِتُكُمْ

ہذا انبتکم اس کے معنی ہیں "اخبركم"۔ یعنی میں تمہیں بتاؤں۔ لفظ العضة بفتح المهملة و سکون المعجمة ہے۔

ابو السعادات رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ کتب حدیث میں یہ اسی طرح مروی ہے۔ مگر کتب غریب میں "الا انبتکم ما العضد" ہے بکسر العین وفتح الضاد۔

علامہ زمر شرمی کہتے ہیں، یہ دراصل العضد ہے اور فضلة کے وزن پر ہے۔ جو العضد سے ہے اور بہتان کے معنی میں آتا ہے۔ بعد ازاں السنہ اور الشفہ کی طرح اس کی ما حذف کر دی گئی العضد کی جمع عضن ہے۔

پھر اس کی "ہی النسیمة القالذین الناس" سے تفسیر کی ہے اور اس پر العضد کے لفظ کا اطلاق کیا ہے۔ اس لیے کہ یہ اکثر کذب اور بہتان سے منفک نہیں ہوتا۔ یہ قرطبی نے ذکر کیا ہے؛

ابن عبد البر رحمہ اللہ یحییٰ بن ابی کثیر سے ذکر کرتے ہیں کہ

يُفْسِدُ النَّتَامَ وَ الْكَذَّابُ جھوٹا اور چغل خور ایک ساعت میں
فِي سَاعَةٍ مَا لَا يُفْسِدُ جَو فَسَادٍ بَرِّا كَرِيْتَا ہے، جادوگر ایک
السَّاحِرُ فِي سَنَةٍ سال میں بھی اتنا فساد برپا نہیں کر سکتا

ابو الخطاب اپنی کتاب عمون السائل میں لکھتے ہیں

وَمِنَ التَّحْوِجِ التَّحْوِجُ چغلی کھانا اور لوگوں میں فساد برپا
بِالنَّيْمَةِ وَالْإِفْسَادُ بَيْنَ کرنا جادو ہی کی ایک قسم ہے۔
النَّاسِ

وہ اپنی کتاب فروع میں مزید فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ

"چغلی کو سحر اور جادو اس لیے کہا گیا ہے کہ چغل خور بھی اپنی باتوں اور عمل سے مکر و حیلہ کر کے دوسرے کو اسی طرح اذیت اور تکلیف پہنچانا چاہتا ہے جس طرح کہ جادوگر اور یہ بات تجربہ سے ثابت ہے کہ چغلی کھانا انتہائی اذیت رساں فعل ہے اور اس کا وہی اثر مرتب ہوتا ہے جو جادو کا ہوتا ہے بعض اوقات چغلی جادو سے بھی زیادہ سنگین اور اذیت رساں ثابت ہوتی ہے قریب قریب دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ البتہ جادوگر کو جادو کی وجہ سے کافر قرار دیا جائے گا

ولہما عن ابن عمر رضی اللہ عنہما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 قَالَ إِنَّ مِنْ الْبَيِّنَاتِ لَسِعْرًا

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
 آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ فصاحت و بلاغت میں بھی جادو کا اثر ہوتا ہے

کیونکہ یہ خاص فعل ہے اور اس کی وجہ بھی خاص ہے۔ لیکن چغل خور جادو گر نہیں ہے
 البتہ دونوں کے فعل سے نتیجہ ایک ہی جیسا نکلتا ہے۔ لہذا ساحر اور جادو گر
 کا فر قرار دیا جائے گا بخلاف چغل خور کے کیونکہ اس کے لیے وہی حکم لگایا
 جائے گا جو کہ اس عمل یا اس کے اثر کے مطابق ہوگا، گویا اسے عمل میں جو کہ موجب
 کفر یا عدم قبولِ توبہ ہو۔

مندرجہ بالا گفتگو سے زیر بحث حدیث کی باب سے مطابقت ظاہر ہے۔ جو چغلی کی حرمت
 پر دال ہے اور چغلی کی حرمت پر علمائے اُمت کا اتفاق ہے۔

علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

غیبت اور چغلی کی حرمت پر علمائے اہل سنت کا اتفاق ہے البتہ خیر خواہی
 کے لیے غیبت جائز ہے اور ان کے کہا تم میں سے ہونے پر بھی حجت
 اور دلیل پائی گئی؟

قوله : أَلْقَاةُ بَيْنَ النَّاسِ :

البراسادات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

” اتنی کثرت سے باتیں بنانا جس سے لوگوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے
 جیسا کہ حدیث میں منقول ہے کہ

فَشَتَّ أَلْقَاةُ

بَيْنَ النَّاسِ

عادت ہو گئی ہے :
 قوله : أَلْبَيَانَ :

یعنی فصاحت و بلاغت اور پوری وضاحت سے اپنی بات بیان کرنا۔

صمصمہ بن صوحان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

”اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کیونکہ بعض اوقات

مدعا علیہ اصل حق و دار کی نسبت، تیز کلام اور چرب زبان ہونے کی وجہ سے،

سامعین کو مسحور اور قائل کر کے دوسرے کا حق چھین لیتا ہے“

ابن عبد البر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

بعض اہل علم نے لفظ جاؤ سے فصاحت کی مذمت مراد لی ہے۔ کیونکہ جاؤ مذموم ہے لیکن

اکثر اہل علم اور اہل ادب کی ایک جماعت نے فصاحت کی تاویل طرح

سے کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی تعریف فرمائی ہے۔ ایک دفعہ

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک سائل آیا اور اس نے

اپنے سوال کو انتہائی فصاحت و بلاغت سے پیش کیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز

رضی اللہ عنہ نے فرمایا

هَذَا وَاللَّهِ التَّحَرُّوُ الْحَلَالُ نَجْدَا يَرُجَاؤُ سَبَّهَ۔ لِيَكُنْ حَلَالٌ هَبَّ

پہلی صورت یعنی بیان کو مذمت پر محمول کرنا زیادہ درست ہے مگر اس بیان سے وہ

بیان مراد ہے جس سے شہنے والے پر بات غلط ملط ہو جائے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے

فِي زَخْفِ الْقَوْلِ تَسْبِيحٌ لِبَاطِلِهِ وَالْحَقُّ قَدْ يَعْتَرِيهِ سُوءُ تَعْبِيرٍ

ملح کی بات میں کبھی باطل مزین ہو جاتا ہے اور کبھی حق کو بھی غلط انداز سے پیش کیا

جاتا ہے۔

یہ بھی شاعر کے ان شعروں سے ماخوذ ہے۔

تَقُولُ: هَذَا مَجَالِحُ النَّحْلِ تَمْدَحُهُ وَأَنْ تَشَاءُ قَلْتَ ذَاتِي الزَّنَابِيرِ

مدحا و ذما و ما جاوزت و صفهما و الحق قد يعتريه سوء تعبير

آپ تعریف کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہد کی کھیلوں کا لعاب دہن ہے اور اگر مذمت کرنے پر

آئیں تو اسے بھڑوں کی قے کہہ دیں۔ دونوں صورتوں میں آپ نے اس کا صحیح وصف ذکر کیا

ہے۔ بعض اوقات حق غلط تعبیر کا شکار ہو جاتا ہے۔

قوله: إِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ كَيْدَهُمَا :

فصاحت و بلاغت اور بیان کو سحر سے تعبیر کرنا تشبیہ بیغ ہے۔ کیونکہ فصاحت و بلاغت سے وہی اثر ہوتا ہے جو سحر اور جادو سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنی فصاحت کی وجہ سے حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کر دیتا ہے جس سے جاہل اور کم علم والے دھوکا کھا جاتے ہیں اور باطل کو حق سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔

اللہ ہم سب کو حق و انصاف کی راہ دکھائے اور ہدایت پر استقامت بخشے۔ آمین
البتہ وہ فصاحت و بلاغت جس سے حق و انصاف کی وضاحت ہوتی ہو اور باطل کی بیخ کنی کی جائے تو ایسی فصاحت مدوح اور قابل صد تحسین ہے۔ کیونکہ انبیائے کرام علیہم السلام اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہی صفت نمایاں تھی کہ وہ احکام الہی کو انتہائی خوش اسلوبی اور فصاحت و بلاغت سے پیش فرماتے تھے جس قدر کوئی پیغمبر زیادہ فصیح و بیغ ہوتا تھا اتنا ہی اس کا مرتبہ بلند تھا۔ اور اسی بنا پر ان کے اعمال میں عظمت و بلندی کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔

یہاں یہ بات ہرگز نہ بھولنی چاہتے کہ فصاحت و بلاغت اسی وقت تک قابل ستائش ہوگی جب کہ اس میں بے جا طوالت نہ ہو اور حق کی شکل و صورت اپنی جگہ پر قائم رہے، حق پر نئی خبر نہ آئے پائے اور باطل کی تعریف نہ کی جائے۔ کیونکہ جب فصاحت و بلاغت ان حدوں سے تجاوز کر جائے گی تو مذموم قرار پائے گی۔ زیر بحث حدیث یہی شہادت دیتی ہے اور اسی کی وضاحت کرتی ہے۔

ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں

إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْبَلِيعَ مِنَ
الْبَيْعَالِ الَّذِي يَتَخَلَّلُ
بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ
الْبَقْعَةُ بِلِسَانِهَا

جو شخص حق کو ہال کرنے میں فصاحت و بلاغت سے کام لے وہ عند اللہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ وہ اس طرح زبان کی کمانی کھاتا ہے جیسے گائے اپنی زبان سے کھاتی ہے۔

(مسند احمد۔ ابوداؤد)

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: اَنَّ الْعِیَافَةَ وَالطَّرْقَ وَ

الطَّيْرَةَ مِنَ الْجِبْتِ -

① عیافہ، طرق اور الطیرہ جادو ہی کی اقسام ہیں۔

الثانیۃ: تَفْسِیْرُ الْعِیَافَةِ وَالطَّرْقِ

② عیافہ اور طرق کی مکمل وضاحت اور تفصیل بیان کی گئی ہے۔

الثالثۃ: اَنَّ عِلْمَ النُّجُومِ نَوْعٌ مِّنَ السِّحْرِ

③ علم نجوم بھی جادو کی ایک قسم ہے۔

الرابعۃ: اَلْعَقْدُ مَعَ النَّفْسِ مِنْ ذٰلِكَ -

④ پھونک مار کر گرہ دینا جادو ہے۔

الخامسۃ: اَنَّ التَّيْمَةَ مِنْ ذٰلِكَ -

⑤ چُخلی کھانا جادو کی ایک شکل ہے۔

السادسۃ: اَنَّ مِنْ ذٰلِكَ بَعْضَ

الْفَصَاحَةِ -

④ بعض اوقات فصاحت و بلاغت سے بات کرنا بھی جادو کہلاتا ہے

باب ماجار

۱۰

الکھاز و نحوہم

اس باب میں
کہانت اور عنیب دانی
کے بارے میں احکام شریعت کی وضاحت کی گئی ہے

روى مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي ﷺ عن

النسبي ﷺ قال :

مَنْ أَلْمَ عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ
شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ
لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا -

صحیح مسلم میں رسول اللہ ﷺ کی بعض ازواج مطہرات سے مروی ہے
کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ
جس شخص نے کسی سبزی کے پاس جا کر کچھ پوچھا اور اس کی تصدیق بھی کی تو
اس کی چالیس روز تک نماز قبول نہ ہوگی۔

شیاطین فرشتوں کے برعکس جن کو بتاتے ہیں انہیں کاہن کہا جاتا
ہے یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کثیر تعداد میں تھے۔
لیکن آپ ﷺ کی بعثت کے بعد آسمان پر کڑی نگرانی کر دی گئی لہذا اب وہ بہت ہی مشکل سے
کوئی بات سن پاتے ہیں۔

اب صورت حال یہ ہے کہ یہ شیاطین بعض علاقوں کی خبریں دوسرے علاقوں کے کاہنوں کو
بتا دیتے ہیں جس سے جاہل لوگ ان کاہنوں کی کرامت اور کشف کے قائل ہو جاتے ہیں اور اکثر لوگ

لے کتاب و سنت میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی
شیطان ضرور رہتا ہے۔ بعض اوقات غیبت النفس انسان کی خواہش پر اس کا شیطان کسی دوسرے انسان کے
شیطان سے اس کے گھر، بیوی اور خصوصی حالات معلوم کر کے اپنے غیبت النفس انسان کو بتا دیتا ہے، اس کے
بتانے سے یہ شخص سادہ لوح جاہل عوام کو جب بتاتے ہیں تو جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بڑا متقی، پرہیزگار
اور صاحب کشف کرامت دلی ہے، حالانکہ یہ شخص بڑا دھوکے باز ہے، خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ
کرنے میں بھی جتن پیش ہے۔ ایسے شعبہ باز بہت سے عوام کو پھسلا چکے ہیں، اس لیے ہر شخص کو ان سے
پرہیز رہنا چاہیے۔

اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ ان کو بتانے والے اولیا۔ اللہ ہیں جو بعض اوقات غیب کی خبریں بتاتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب کچھ شیاطین کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اس کی وضاحت قرآن کریم میں کی گئی ہے۔

وَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَبِينًا
يَمْعَشَرَانِجِرًا قَدِ
اسْتَكْبَرْتُمْ مِنَ الْاِنْسِ
قَالَ اُولَئِكَ هُم مِّنَ الْاِنْسِ
رَبَّنَا اسْتَمِعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ
وَبَلَّغْنَا اجَلَنَا الَّذِي
اَجَلْتَ لَنَا قَالِ الْاَسَادُ مَثُوَكُمْ
خَلِدُوْنَ فِيْهَا اِلَّا مَا شَاءَ
اللّٰهُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۝

(انعام - ۱۲۸)

اور جس دن وہ سب (جہنم و ارض) کو
جمع کرے گا (اور فرمائے گا کہ) اے گروہ
جنات تم نے انسانوں سے بہت (فانگھے)
ماہل کیے۔ جو انسانوں میں ان کے دست
دار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار ہم
ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے ہے
اور (آخر) اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے
ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ خدا فرمائے گا (اب)
تمہارا ٹھکانا دوزخ ہے ہمیشہ اس میں
(جتنے) رہو گے۔ مگر جو خدا چاہے۔ جیکے تمہارا
پروردگار روانا (اور) خبردار ہے۔

قوله : عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ

اس سے ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا مراد ہیں۔ کیونکہ ابو مسعود الشقی نے اپنی سند کے اطراف
حدیث میں حفصہ کی سند سے ہی روایت بیان کی ہے۔

قوله : مَنْ آتَى عَتَا فَا :

عرفان کی تفصیل آئندہ صفحات میں آرہی ہے۔

اس حدیث کے الفاہ ہی الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ مذکورہ وعید ہر اس شخص کے لیے ہے جو کابین
اور نجومی سے آکر سوالات کرتا ہے۔ خواہ اس کی تصدیق کرے یا نہ کرے کیونکہ بعض روایات میں
صرف یہ الفاظ ہیں۔۔۔

مَنْ آتَى عَتَا فَا سَأَلَهُ عَنْ
شَيْءٍ لَّمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَوةٌ
اَوْ بَعِيْنَ يَوْمًا

جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کسی
قسم کا سوال کرتا ہے اس کی چالیس
روز تک نماز قبول نہیں ہوتی۔

قوله : لَعَوْ تَقَبَّلَ لَهٗ صَلَوةٌ :

سوال کرنے والے کا جب یہ عالم ہے تو کاہن اور منجم کا کیا حشر ہوگا۔؟
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء کا کہنا ہے۔

”کاہن سے سوال کرنا نماز پڑھنے کو فرض ادا ہو جائیگا۔ لیکن اس کو نماز کا ثواب راجح نہیں ملیگا اس تاویل کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اس پر چالیس روز کی نماز کی قضا ضروری نہیں ہے“

زیر نظر حدیث میں کاہنوں کے پاس جلنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”ان کاہنوں اور نجومیوں کو جو بازاروں میں سادہ لوح عوام کو گمراہ کرتے اور فریب

دے کر ان کی جیبیں صاف کرتے ہیں جو شخص روکنے کی طاقت رکھتا ہو روکے، ان

پر سخت گرفت کرے اور ان کے پاس آنے والے لوگوں کو بھی منع کرے اور سبھائے۔

ان کاہنوں کی چند ایک باتوں کے صحیح ہو جانے سے ان کے جال میں نہ چھسنا چاہیے

اور نہ اس فریب میں آنا چاہیے کہ ان کے پاس لوگوں کا جگمگا لگا رہتا ہے اور اس

بھی دھوکا نہ کھانا چاہیے کہ ان کے پاس علم دا لے لوگ آتے ہیں۔ کیونکہ ان

کے پاس اہل علم نہیں بلکہ بالکل جاہل لوگ آتے ہیں۔ اگر ان کے پاس علم کی دولت

ہوتی تو خلاف شریعت امور کا ارتکاب نہ کرتے ان کا حال یہ ہے کہ رات دن مہر تپا

کے ارتکاب میں مبتلا اور مشرکانہ تعویذ گندوں میں مصروف رہتے ہیں۔“

ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں

أَوَاتَى امْرَأَةٌ قَالَتْ مَسَدَدٌ، جو شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے

امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوَاتَى، جماعت کرے یا اسکی دہریں اپنی نسانی

امْرَأَةٌ قَالَتْ مَسَدَدٌ امْرَأَتَهُ، خواہش کا ترکب ہو۔ تو یوں سمجھے کہ یہ شخص

فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مَعَهَا، اس دین سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم

أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اتارا گیا ہے زار ہے۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مندرجہ بالا الفاظ کو عمداً نقل نہیں کیا، صرف اتنے الفاظ نقل کیے جن کا تعلق

باب سے تھا۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال : مَنْ
 آتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ -
 فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

رضی اللہ عنہ (رواہ ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن اور نجومی کے پاس کوئی سوال پوچھنے کے لیے گیا اور پھر اُس کے جواب کی تصدیق بھی کی تو اُس نے شریعتِ اسلامیہ کا انکار کیا۔

ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں مندرجہ ذیل الفاظ سے حدیث مروی ہے۔ مزید برآں حاکم کا کہنا ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی شروط پر پوری اُترتی ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

مَنْ آتَى عَتَاثًا أَوْ كَاهِنًا
 فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ
 كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ
 مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔
 جو شخص کاہن اور نجومی کی بات کی
 تصدیق کرے۔ تو گویا اس نے
 اس دینِ اسلام کا انکار کیا

مصنف رضی اللہ عنہ نے تو راہی کے نام کی جگہ خالی چھوڑ دی تھی لیکن

اس روایت کو امام احمد، امام بیہقی اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

قوله : مَنْ آتَى كَاهِنًا :

جن علماء کے نزدیک کفر کے مختلف درجات ہیں ان کا کہنا ہے کہ پیشین نظر حدیث اور سابقہ حدیث یعنی۔

مَنْ آتَى عَتَاثًا فَسَأَلَهُ عَنْ
 جو شخص نجومی کے پاس آکر سوالات

و للاربعية و العاكة. وقال صحيح على شرطها عن له
 مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ
 بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ
 عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ ولابي يعلى بسند جيد

عن ابن مسعود مثله مرفوعاً -

چاروں کتب سنن اور مسند حاکم میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص
 کسی نجومی اور کابن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس
 نے شریعتِ محمدیہ کا انکار کر دیا۔

یہ روایت مسند ابی یعلیٰ میں سندِ جید سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
 سے اسی طرح مرفوعاً مروی ہے۔

شَيْئٌ لَمْ يُقْبَلْ لَهُ صَلَوةٌ كَرِهًا أَوْ يُوْجِبُهَا هُوَ اس کی چالیس روز
 اَدْبَعَيْنَ كَيْلَةً کی نماز قبول نہیں ہوتی۔
 میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

لیکن وہ علماء جو ہر حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب کوئی
 شخص کسی کابن یا نجومی کے سچا ہونے کا اعتقاد کرنے خواہ کسی بھی وجہ سے ہو تو اس پر کفر کا اطلاق
 ہوگا۔

اثر کا بن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطینِ جنات سے سن کر لوگوں کو
 بتایا کرتے تھے۔

قوله : فَقَدْ كَفَرَ
 علماء قرطبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

لہ بیاض بالاصل

”یہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ مراد ہے“

اس حدیث میں دو باتیں قابلِ غور ہیں۔

(۱) پہلی یہ کہ آیا یہاں کفر دون کفر مراد ہے۔ ؟ ————— یا —————

(۲) توقف اختیار کیا جائے گا ؟

اس سلسلے میں نہ تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے اور نہ یہ کہا جا

سکتا ہے کہ وہ لغتِ اسلامیہ سے نہیں خارج ہوا۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہاں دونوں روایتوں میں سے اسی توقف کی صورت کو ترجیح

حاصل ہے۔

قَوْلُهُ : وَلَا يَنْبَغِي يَسْنِدُ جَيِّدٍ

ابو یعلیٰ کا نام یہ ہے۔

احمد، بن علی، بن المنذر الموصلی، رحمہم اللہ

امام ابو یعلیٰ رحمہ اللہ نے ثبت سی کتب تصنیف کی ہیں۔ مسند ابی یعلیٰ ان کی مشہور کتاب ہے

ابو یعلیٰ رحمہ اللہ نے یحییٰ بن یمن، ابی حنیفہ، ابی بکر بن ابی شیبہ اور ثبت سے ائمہ سے حدیث روایت

کی ہے۔ ابو یعلیٰ بہت بڑے امام اور حافظ الحدیث تھے، رحمہم اللہ میں فوت ہوئے۔

یہ اثر مند البزار میں بھی ہے، جس کے الفاظ مندرجہ ذیل ہیں۔

مَنْ آتَى كَاهِنًا أَوْ سَاحِرًا جَوْشَخَسَ كَسَى كَاهِنٍ يَأْجُودُ وَكَرَى كَرَى

فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيَّ

رسول اللہ ﷺ پر نازل شدہ

مَعْتَدٍ رحمہم اللہ دین اسلام کا انکار کر دیا۔

اس حدیث میں کاهن اور جادو گر کے کفر پر واضح دلیل ہے کیونکہ یہ علم غیب کا حامل

کرتے ہیں جو سراسر کفر ہے اور ان کی تصدیق کرنے والا بھی کافر ٹھہرا لے

لَهُ الْاَتَمَالِي كَعَلَاوَهُ كَسِي كَاعِلَمِ غَيْبٍ كَادَعُوِي كَرَنَا يَأْ كَسِي كَعَسَلَمِ يَه كَعَتِيَه رَكَنَا كَوَهُ كَاعِلَمِ غَيْبٍ

جاننے کے کفر ہے۔ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت اس پر شاہد ہے :

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعًا : لَيْسَ مِنَّا
 مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تَطَيَّرَلَهُ ، أَوْ تَكْهَنَ
 أَوْ تَكْهَنَ لَهُ ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سَحِرَلَهُ .

حضرت عمران بن حصین رضي الله عنه سے مرفوعاً روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا جو شخص خود فال نکالے یا اُس کے لیے فال نکالی جائے یا خود کا ہن بنے
 یا اُس کے لیے کوئی دوسرا شخص کہانت کرے یا جو شخص خود جاڈو کر ہو یا اُس
 کے لیے کوئی دوسرا شخص جاڈو ... کرے وہ ہم میں سے نہیں۔

قوله : لَيْسَ مِنَّا

اس حدیث میں سخت ترین وعید بیان کی گئی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہ تمام امور کبار میں
 سے ہیں اور اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ جاڈو اور کہانت کفر ہیں۔

وَيُنزَلُ الْغَيْبُ وَيَسْلَمُ مَا فِي
 الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا
 ذَاتُ كَيْبٍ عَدَّاءٌ وَمَا تَدْرِي
 نَفْسٌ بِمَا يَأْتِي أَرْضِي تَعْوَتُ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 (نفس - ۳۳)

پاس ہے۔ وہی بارش برساتا ہے وہی جاننا
 ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا
 ہے، کوئی متفہم نہیں جانتا کہ گل وہ کیسا
 کمانی کرنے والا ہے اور نہ کہی شخص کو یہ خبر
 ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آئی ہے
 اللہ ہی سب کچھ جانتے والا اور باخبر ہے۔

سورة الانعام میں ارشادِ ربّانی ہے :
 وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا
 يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ (الانعام - ۵۹)
 سورہ جن میں ارشاد فرمایا گیا کہ :

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى
 غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى
 مِنْ رَسُولٍ (الحج - ۲۶ - ۲۷)

وہ عالم الغیب ہے اپنے غیب پر کسی مطلع
 نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اُس
 نے پسند کر لیا ہو۔

پس جو شخص عرفات یا کاباہن کی تصدیق کرتا ہے وہ مندرجہ بالا آیات سے کفر کا مرتکب ہوتا ہے
 اور جو آیات سے کفر کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔

وَمَنْ آتَىٰ كَاهِنًا فَصَدَقَهُ
بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ
عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ

رواہ البزار بسند جید

اور جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور اُس کی باتوں کی تصدیق کرے تو
گویا اُس نے شریعتِ محمدیہ سے کفر کا ارتکاب کیا۔

قوله : مَنْ تَطَبَّرَ

یعنی جو شخص خود بد فال لے یا کسی شخص کے لیے کوئی دوسرا فال لے اور وہ شخص جو خود
کاہن ہو یا کسی کاہن کے کہنے پر چلے، اسی طرح وہ شخص جو خود جادو کرے یا اس کے لیے کوئی
دوسرا شخص جادو کرے۔

پس جو شخص بھی ان امور میں مبتلا ہوا، اُس سے رحمتِ دو عالم ﷺ بے زار ہیں کیونکہ
ان میں سے بعض تو شرک ہیں۔ جیسے کسی چیز سے بد فال لینا اور بعض کفر ہیں جیسے کمانت اور جادو۔
اور جو شخص ان پر رضامندی ظاہر کرے اور ان کی باتوں پر عمل کرے وہ ان کا ساتھی ہے۔ اس لیے
اس نے باطل اور کفر کو قبول کر کے اس پر عمل کیا ہے۔

قوله : رَدَّاهُ الْبَوَّارُ

ان کا پورا نام یہ ہے۔

احمد بن عمرو بن عبدالحق البکر البزار البصری

یہ صاحبِ سند کبیر ہیں جن کی یہ تصنیف شہرہ آفاق ہے۔ ابنِ بشار، ابنِ ابی شیبہ اور
بہت سے محدثین سے روایت نقل کرتے ہیں۔ ۲۹۲ھ میں فوت ہوئے۔

ورواه الطبرانی في الاوسط باسناد حسن من حديث ابن عباس
 دون قوله: " وَمَنْ أَتَى إِلَى الْخَمِّ " قَالَ الْبَغَوِيُّ : الْعَرَّافُ
 الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الْأُمُورِ بِمَقَدَّمَاتِ
 يَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى الْمَسْرُوقِ وَ مَكَانِ
 الضَّالَّةِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ -

طبرانی نے اوسط میں سند حسن سے یہی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
 سے روایت کی ہے۔ البتہ اس میں وَمَنْ اتى كخامنًا سے لگتے تک
 کے الفاظ نہیں ہیں۔

امام بغوی رحمہ اللہ نے عرفان کی تشریح میں بیان کیا ہے کہ جو شخص چند
 باتیں ملا کر مسرورہ چیز اور جائے سرقد کی نشان دہی کرے اُس کو عرفان
 یعنی نجومی کہتے ہیں۔

قوله : قَالَ الْبَغَوِيُّ رحمہ اللہ

بفتح الباء وفتح الغين - ان کا پورا نام یہ ہے۔

حسين بن مسعود القراء الشافعي رحمہ اللہ

امام بغوی رحمہ اللہ کی بہت سی تصانیف ہیں۔ خراسان کے جوئی کے علماء میں سے تھے۔ زاہد
 متقی، نقیہ اور ثقہ تھے۔ انہوں نے ماہ شوال ۱۸۶ھ میں وفات پائی۔

قوله : قَالَ الْبَغَوِيُّ رحمہ اللہ الْعَرَّافُ الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الْأُمُورِ

جو شخص پیش آئے عوارض کا عالم ہونے کا تدبیر ہو بیٹے چوری کرنے والا، گم شدہ چیز اور جہاں

گم ہوتی ہو ان سب کی اطلاع دے، اسے عرفان کہتے ہیں۔

وقيل: هُوَ الْكَاهِنُ ، وَ الْكَاهِنُ
هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمُنْيَاتِ
فِي الْمُسْتَقْبَلِ -

وقيل: الَّذِي يُخْبِرُ عَمَّا
فِي الضَّمِيرِ -

بعض علماء کا کہنا ہے کہ جو شخص آئندہ آنے والی خبریں بتائے اُس کو کاہن
کہا جاتا ہے۔

بعض کی رائے یہ ہے کہ جو شخص کسی کے دل کی بات بتائے وہ کاہن ہوتا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

کاہن، نجومی اور علمِ دل جاننے والے کو عرفان کہا جاتا ہے۔ جیسے وہ
شخص ہوگا جسے پکوسے کام لے کر غیب دانی اور کشف وغیرہ کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہو۔
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ نجومی اور عرفان دونوں ایک ہی ہیں اور
ہم سنی ہیں۔

شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ خطابی اور دوسرے علماء کے
نزدیک عرفان اور کاہن ہم سنی ہیں۔

عربوں کے نزدیک یہ دونوں نام ایک دوسرے کے مفہوم کو ادا کرتے
ہیں مگر کچھ اہل علم نے نجومی کو کاہن کی جنس سے تعبیر کیا ہے اور اس کا حال اس
سے بھی بدتر ہے۔ لہذا یہ دونوں سنی ایک دوسرے سے قریب قریب ہیں۔
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

وقال ابوالباس بن تيمية رحمته الله : **الْعَرَفُ اسْمٌ
لِّلْكَاهِنِ ، وَ الْمَنْجِمِ وَ الرَّمَالِ
وَ نَحْوِهِمْ مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ فِي مَعْرِفَةِ
الْأُمُورِ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ -**

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمته الله فرماتے ہیں کہ جو شخص کمانت، تنجیم اور علم رمل وغیرہ کی مدرسے بعض امور کی اطلاع دے اُس کو عرفان کہتے ہیں۔

”عرفان جاؤد کا ایک حصہ ہے۔ لیکن جاؤد گرو عرفان سے زیادہ بدتر ہے“

صاحب نہایہ علامہ ابوالسعادات رحمته الله فرماتے ہیں۔

”عرفان نجومی ہی کو کہا جاتا ہے اور حازر اُس شخص کو کہتے ہیں جو علم غیب کا دعویٰ کرے۔ حالانکہ علم غیب کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی ذات کھلیے مخصوص کیا ہے۔“

علامہ ابن قیم رحمته الله فرماتے ہیں۔

”جو شخص پرندوں کو اُڑا کر کامیاب خال نکالنے میں شہرت حاصل کر لے عرب

اُسے عرفان اور عافت سے تعبیر کرتے تھے“

مندرجہ بالا بحث کا مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ جو شخص معنی امور کے جاننے کا دعویٰ کرے یا تودہ کا، بن ہے اور یا کابن کے ساتھ معنی مشترک ہے لہٰذا لوگوں کی بعض باتیں صحیح اس لیے ہوتی ہیں

کمان کو کشف کے ذریعہ سے

یا — شیاطین کی دساطت سے

یا — پرندوں کو ڈرا، دھمکا کر خال نکالنے کی وجہ سے

یا — رمل کی وجہ سے

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : فِي قَوْمٍ
يَكْتُبُونَ آبَا حَبَادٍ ، وَ يَنْظُرُونَ فِي
التُّجُومِ " مَا أَرَى مِنْ فَعَلٍ ذَلِكَ
لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ خَلَاةٍ "

حضرت ابن عباس رضي الله عنهما ان ملوگوں کے بارے میں جو حرفِ ابجد وغیرہ لکھ کر حساب کرتے اور نجوم سمجھتے تھے، فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا عمل کرے اُس کا آخرت میں کوئی حصہ اور اجر نہیں ہے۔

یا — کہانت اور جادو کی وجہ سے پتا چلتا ہے۔

جو سب کے سب جاہلیت کے علوم محرمہ ہیں جاہلیت سے ہماری مراد وہ لوگ ہیں جو پیغمبروں کی اتباع نہیں کرتے۔ جیسے فلاسفہ، کہاں اور منجمین وغیرہ کا گروہ اور جاہلیتِ عرب سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے لوگ ہیں، جو اس قسم کے افعال کے مرتکب ہوتے تھے۔

لہ جاہلیت سے ان احکام سے اعراض کرنا مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائے اور شخصی تعسید، عادات اور ان ظن و تخمین پر جو شیاطین دلوں میں ڈالتے ہیں، اعتماد کرنا ہے۔

اس کی وضاحت قرآن کریم ان الفاظ سے کرتا ہے :

وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا
شَيْطَانِيًّا الْاِنْسِي وَالْجِنِّي يُوسُفِي
بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفٌ
اَلْقَوْلِ غُدُوًّا (الاضام- ۱۱۲) فریب کے طور پر القا کرتے رہے ہیں۔

انفس کہ لوگوں میں جو موجودہ جاہلیت پائی جاتی ہے وہ سابقہ دور جاہلیت سے بھی بدترین ہے، پسے قرآن و حدیث بھی دور نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے قرآن و حدیث کو پس پشت ڈال رکھا ہے اور یہی قرآن و حدیث ان کے خلاف بطور حجت پیش ہوگا۔ لہذا مسلمانوں کو ان لوگوں کی خوشامگیزوں، پس لمبی دائریوں اور خوب صورت چہروں کے جال میں نہ آنا چاہیے کیونکہ اس کے پس پردہ جہالت اور کورہی کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔

کیونکہ یہ ایسے لوگوں کے علوم ہیں جن کو انبیاء کی تعلیم کا کوئی علم نہیں ہے۔ لہذا ان علوم کے حاملین کو عرافت، کاہن، بخوتی وغیرہ کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جو شخص ان کی تصدیق کرے وہ بھی اسی دعویٰ میں شامل ہوگا۔ بعض قومیں ان علوم کی وارث ہوتی ہیں اور انہوں نے علم غیب کا دعویٰ کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے مخصوص کیا ہے۔

اس دعویٰ کی بنا پر یہ لوگ اپنے آپ کو اولیاء اللہ میں شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ کراتا ہیں جو ہماری طرف سے ظاہر ہوتی ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ جو شخص ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اور بعض پوشیدہ امور کی اطلاع دینے کو بطور دلیل پیش کرتا ہے وہ اولیاء الشیطان میں سے ہے۔ نہ کہ اولیاء الرحمن میں سے! کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن اور متقی بندے کے ہاتھ سے کرامت ظاہر کرتا ہے جیسے دُعا کا قبول ہو جانا۔ یا کوئی اچھا عمل سرزد ہو جانا۔ جس میں اس مومن و متقی کو نہ کوئی دخل ہوتا ہے، نہ طاقت ہوتی ہے اور نہ وہ اپنے ارادے سے یہ کام کرتا ہے۔ بلکہ ان شیاطین کے جو منیبات اور پوشیدہ امور کی خبر دینے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کو بعض اوقات مذکورہ بالا اسباب کی بنا پر بعض امور کا پتہ چل جاتا ہے اور ان تمام اسباب کو بردے عمل لانا حرام اور مبینی برکذب ہے ہی وجہ ہے کہ کافروں کے بارے میں آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں۔

يَكْذِبُونَ مَعًا مِائَةً
كِذْبَةٍ
دیتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں کہ ان کی ایک بات سچی اور سو جھوٹی ہوتی ہیں یہی حال ان لوگوں کا ہے جو ولایت کے دعویٰ ہیں اور لوگوں کے دلوں کے بھید اور پوشیدہ امور کے متعلق بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہی ان کے کذب و افتراء کی سب سے بڑی دلیل ہے جو کہ خود ان کے دعویٰ و ولایت اور ادعائے تزکیہ نفس میں موجود ہے۔ جس کی قرآن مجید نے مخالفت فرمائی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

فَلَا تَتَوَكَّلُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ

خود اپنی پاکیزگی کا انہماک

(النجم - ۲۲) نہ کرو۔

اولیاء اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے زہد و تقویٰ کا ڈنڈھورا پیٹتے پھریں۔ بس کے برعکس اولیاء اللہ کی شان تو یہ ہے کہ

ان کو اپنے ہی محبوب کا شمار کرنے سے فرصت نہیں ملتی۔ ان پر ہر وقت خوفِ خدا طاری رہتا ہے جب معاملہ یہ ہے تو یہ کسی طرح لوگوں کے پاس جا کر یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ دیکھو! ہم اولیاء اللہ ہیں اور ہم غیبِ دانی میں ماہر ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

لیکن ان دعوؤں میں تو یہ خواہش پوشیدہ ہے کہ یہ شخص اس حرکت سے مخلوق خدا کے دلوں میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس نوع کی باتوں سے دولتِ دنیا کو بیٹھنے کا تمنا ہے۔

یہ شخص کو صحابہ کرام اور تابعین عظام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جو تمام اولیاء کے سزاوار اور پیشوا تھے۔ کیا ان میں سے کسی نے بھی اس قسم کا غلط دعوے کیا ہے اور کیا کوئی خلافِ شریعت بات زبان سے نکالی ہے بخدا! کبھی نہیں۔ بلکہ ان کی حالت تو یہ ہوتی تھی کہ قرآنِ کریم کی تلاوت کے وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بند نہ ہوتے تھے اور ان کو اس بات کی طاقت نہ تھی کہ اپنے آپ پر ضبط کر سکیں۔

صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ کو ایسے کہ قرآنِ کریم کی تلاوت کرتے وقت اتنا رونے کہ بچکی بندھ جاتی اور سلسلہ تلاوت ٹک جاتا۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا یہ عالم تھا کہ نماز میں قرأت شروع کرتے تو پہلی صفوں میں رونے کی آواز سنائی دیتی اور اکثر ایسا بڑا کہ رات کے وقت اپنے ادراد میں اتنا روتے کہ بیمار پڑ گئے اور کئی روز تک صحابہ کرام بیمار پر ہی کے لیے تشریف لاتے رہے۔

حضرت تیم داری کا یہ حال تھا کہ رات کو سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو جہنم کی آگ کا نقشہ سامنے آجاتا اور ساری ساری رات کروٹ بدلتے رہتے۔ آخر نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے۔ اگر آپ اولیاء اللہ کی صفات دیکھنا اور پڑھنا چاہتے ہیں تو سورۃ الرعد، سورۃ المؤمنون، سورۃ الفرقان، سورۃ الزاریات اور سورۃ الطور کی تلاوت کیجیے۔ آپ کو اولیاء اللہ کی صفات کا علم ہو جائے گا۔ ۱۰

۱۰۔ قرآنِ کریم میں مومنوں کی صفات کا جا بجا تذکرہ موجود ہے۔ ان میں سے چند صفات یہ ہیں:

- ۱۔ اللہ کے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ ۲۔ اپنے عہد و پیمانہ کو نہیں توڑتے۔ ۳۔ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ۴۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ۵۔ بڑے حساب کے تصور سے پکپکا جاتے ہیں۔ ۶۔ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں۔ ۷۔ نماز قائم کرتے ہیں۔ ۸۔ اپنا مال اللہ کی راہ میں رات دن خرچ کرتے ہیں۔ ۹۔ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ ۱۰۔ اللہ کے ذکر سے ان کے

یہ اولیاء اللہ نہیں ہیں جو جھوٹے دعوے کرتے پھرتے ہیں اور اللہ کی اُن صفات کے خود مدعی ہیں جو اس نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کی ہوئی ہیں۔ جیسے کبریائی، عظمت اور علم غیب وغیرہ۔ ان کا دعوے غیب دانی ہی کفر ہے۔ یہ ولی اللہ کیسے بن سکتے ہیں؟ ان جھوٹوں اور افتراء پر اور شیطانوں کی وجہ سے عوام الناس کی مصیبتوں میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ جو سلاً بعد نسل اپنے شرک اباد اجلاس یہ علوم محترمہ سیکھ رہے ہیں اور سادہ لوح عوام کے دلوں پر چھاتے ہوئے ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین ضعیف پر ثابت قدم بننے اور ان باطل امور سے عجب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

قوله : فِي قَوْمٍ يَتَحَنَّنُونَ اَبَا جَادٍ ؛

ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اسی اثر کو طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کیا ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے طبرانی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔
رَبِّ مَعْلِي حُوفِ اَبِي جَادٍ بُهْتِ سَعْلَمِ حُرُوفِ اَلْجَدِ اَبِي جَادٍ
دَائِرِ فِي النُّجُومِ كَيْسَ لَهُ عِنْدَ كَرَسَائِلِ كُو دِيحْتِي هِي قِيَامِ كِي دِنِ اللّٰهِ

دل مطمئن رہتے ہیں۔ ۱۱۔ اچھے اچھے اعمال کرتے ہیں۔ ۱۲۔ زمین پر آہستہ آہستہ پھرتے ہیں۔ ۱۳۔ جب جُلا سے ملتے ہیں تو سلام لکھ کر لگ جاتے ہیں۔ ۱۴۔ رات کو قیام کرتے ہیں۔ ۱۵۔ غلاب بنغ سے ہمیشہ پناہ مانگتے ہیں۔ ۱۶۔ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے۔ ۱۷۔ بخیل سے بھی کام نہیں لیتے۔ ۱۸۔ اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پرکارتے۔ ۱۹۔ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ۲۰۔ محبوب نہیں برلتے۔ ۲۱۔ لغریات میں وقت ضائع نہیں کرتے۔ ۲۲۔ سحری کے وقت توبہ و استغفار میں گزارتے ہیں۔ ۲۳۔ کسی سائل کو مسرُوم نہیں کرتے۔ اور ۲۴۔ زنا نہیں کرتے۔

ایسی صفات کے حاملین ہی اہل میں اولیاء اللہ ہیں جن کو کسی قسم کا غم نہ ہوگا۔

قرآن کریم میں مومنوں کی بیشمار صفات مرقوم ہیں، بلکہ قرآن کریم کی اکثر آیات ایمان اور اہل ایمان کے بارے میں مذکور ہیں حقیقت میں یہی لوگ اولیاء اللہ ہیں۔ جنات اور گراہی نے عوام کے دلوں پر ایسی گرفت کو لی ہے کہ یہ لوگ ایسے عظیم اوصاف اور اس بلند مرتبہ کو جو صرف اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا حصہ ہی ہے، ایسے افراد میں بھی سمجھ لیا ہے جنہیں پاکیزگی اور گندگی کی بھی تمیز نہیں بلکہ وہ اپنے کپڑوں میں ہی میٹھا کر لیتے ہیں۔ انتہائی گندے اور میسے پھیلے رہتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں۔ ان سے بہر نعت چمن چکی ہے، ان کے اندر اگر کوئی چیز باقی ہے تو وہ صرف حیوانیت ہے۔

بعض اوقات شیطان ان کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلوا دیتا ہے جس سے جاہل لوگ مزبور قند

وَالْاٰخِلْ وَلَا تُوَقَّ اِلَّا بِاللّٰهِ

میں مُبتلا ہو جاتے ہیں۔

اللّٰهُ خَلَقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 حمید بن زنجوی نے مندرجہ ذیل الفاظ سے یہ اثر نقل کیا ہے۔
 تباری کے دربار میں ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔
 رَبِّ نَاطِقٍ فِي السَّمَوَاتِ وَمَسْعِيٍّ
 بعض زنجوی اور حروف ابجدی سیکھنے
 حُرُوفِ آيَةِ جَاءَ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ
 والوں کے لیے اللہ کے ہاں کوئی حصہ
 اللّٰهُ خَلَقَ
 نہ ہوگا۔

قوله : مَا أَدَى :

یعنی میں نہیں جانتا۔ مجھے معلوم نہیں اور مَا أَدَى : یعنی میرے خیال میں یہ نہیں ہے۔
 میں لگان نہیں کرتا ہوں یعنی ادا کی ہزہ کی زبر پڑھنے سے علم مراد ہے اور پیش پڑھنے سے ظن مراد ہے
 اس شخص کے لیے جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے۔ حروف ابجدی وغیرہ لکھنے اور سیکھنے کی سخت
 ممانعت ہے اس پر شدید وعید اور ڈانٹ آئی ہے البتہ حروف تہجی اور حساب وغیرہ کے لیے لکھنا اور
 سیکھنا منع نہیں ہے۔

قوله : وَيَنْظُرُونَ فِي السَّمَوَاتِ :

یعنی ستاروں کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان میں تاثیر ہے۔ اس کی مفصل بحث آئندہ باب
 التمجیم میں آرہی ہے۔ ان شاء اللہ۔

مندرجہ بالا بحث میں بہت سے فرامد ہیں۔ اہل باطل اپنے علوم سے بعض اوقات جو
 درست باتیں کہہ دیتے ہیں ان سے انسان کو دھوکا نہ کھانا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان ہی کے
 بارے میں فرماتا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ
 جب اُن کے رسول اُن کے پاس
 بِالْبَيِّنَاتِ فَوَحَّوْا بِمَا
 بیانات لے کر آئے تو وہ اسی علم
 عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَ
 میں لگانے سے جو اُن کے اپنے پاس تھا
 حَاقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ
 اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آگے جس
 يَسْتَهْنِئُونَ ○ (الؤمن - ۸۳)
 کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: لَا يَجْتَمِعُ تَصَدِيقُ الْكَاهِنِ
مَعَ الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ -

① قرآن کریم پر ایمان اور کاہن کی تصدیق ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔

الثانیہ: التَّصْرِیحُ بِأَنَّهُ كُفْرٌ -

② اس بات کی وضاحت کہ کاہن کی تصدیق کرنا کفر ہے۔

الثالثہ: ذِكْرُ مَنْ تَكْفَنَ لَهُ -

③ جس شخص کے لیے کفانت کی گئی ہو، اُس کا حکم۔

الرابعہ: ذِكْرُ مَنْ تُطِيرَ لَهُ -

④ جس شخص کے لیے فال لی گئی ہو اُس کی وضاحت۔

الخامسہ: ذِكْرُ مَنْ سُحِرَ لَهُ -

⑤ جس شخص کے لیے جاؤد کیا گیا ہو اُس کا حکم۔

السادسہ: ذِكْرُ مَنْ تَعَلَّمَ أَبَا جَادٍ -

⑥ جو شخص حروفِ ابجد وغیرہ لکھ کر حساب کرتا ہے اُس کے بارے میں حکم۔

السابعہ: ذِكْرُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْكَاهِنِ

و الْعَدَّافِ -

⑦ کاہن اور عَدَّاف میں جو فرق ہے اُس کی وضاحت۔

بَابُ مَلَجَاءِ
فِي النَّسْرِ

اس باب میں جاؤ وغیرہ اور جنوں کو
نکالنے کے
متعلق امور کا ذکر کیا گیا ہے۔

عن جابر رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سِيلَ
عَنِ النَّشْرَةِ؟ فَقَالَ هِيَ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ - رواه احمد بسند جيد ، و ابوداؤد

حضرت جابر رضي الله عنه سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں رسولِ کرم ﷺ
سے نشرہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے۔

امام حسن بصری رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ نشرہ بھی جادو کا ایک جز، اور حد ہے جیسے حدیث میں ہے کہ
فَلَعَلَّ طَبًّا أَصَابَهُ نُشْرَةٌ مَعْلُومٌ بِرُتَابِهِ كَمَا أَنَّ كُجَادُؤَ كَرِيهًا لِيَاكِبِ
نَشْرَهُ يَقُولُ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
پھر اس کے بعد سورۃ قل اعوذ برب الناس
پڑھ کر دُور کر دیا

علامہ ابن جوزی رحمته الله فرماتے ہیں کہ کسی شخص سے جادو دُور کرنے کو نشرہ کہتے ہیں اور یہ
کام دُہی شخص کر سکتا ہے جو جادو جانتا ہو۔

قوله : عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه

اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام احمد سے امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں
روایت کیا ہے اور فضل بن زیاد نے کتاب المسائل میں اس کو عن عبد الرزاق عن معقل بن معقل
بن منبہ عن جابر نقل کیا ہے۔ ابن مفلح کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور حافظ ابن حجر المستقلانی نے
اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔

قوله : سُئِلَ عَنِ النَّشْرَةِ :

النشرہ پر جو اہل لام ہے وہ عمدہ یعنی کچھ ہے القاموس میں ہے کہ یہ بضم النون ہے۔ اسے
شیطانی عمل سے ترتیب دیا گیا نشرہ مراد ہے جو اہل جاہلیت کیا کرتے تھے۔

وَقَالَ سَيْلٌ أَحْمَدُ عَنْهَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ
يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ -

وفی البخاری عن قتادة رضی اللہ عنہ : قلت لابن السَّيِّبِ
رَجُلٌ بِهِ طِبْجٌ أَوْ يُؤَخَّذُ عَنْ إِمْرَأَتِهِ
أَيَحِلُّ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ؟ قَالَ لَا بَأْسَ
بِهِ إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلَاحَ فَمَا
مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يُنَهَ عَنْهُ -

امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے نشرہ کے بارے میں
سوال کیا گیا تو امام صاحب نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس
سائے عمل کو مکروہ قرار دیتے تھے۔

صحیح بخاری میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے کہ میں نے
سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر کسی شخص پر جاؤ یا کوئی ایسا لو لگا ہو جس
سے وہ اپنی عورت کے پاس نہیں آسکتا۔ آیا اس کا حل کیا جائے یا نشرہ کریں؟
آپ نے جواب دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے اصلاح مقصود ہے
اور جو چیز فائدہ مند ہو اس کے استعمال کی ممانعت نہیں۔

قَوْلُهُ : سُئِلَ أَحْمَدُ :

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہر طرح کے
نشرہ کو بُرا سمجھتے تھے جیسے مطلقاً توہید وغیرہ کو بُرا سمجھتے تھے۔

قَوْلُهُ : عَنْ قَتَادَةَ :

و رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
لَا يَحِلُّ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرًا.

حضرت امام حسن بصری رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جادو کو
جادوگر ہی دُور کر سکتا ہے۔

ابن دعامة المدوسی مراد ہیں (ابن دعامة۔ بکسر اللام) تابعین میں سب سے زیادہ حافظ الحدیث تھے
بہت بڑے فقیہ اور ثقہ راویوں میں سے تھے۔ ان کے تعلق مشہور ہے کہ یہ نابینا ہی پیدا ہوئے تھے بِسْمِ اللَّهِ
کے لگ جگ وفات پائی۔

قوله : رَجُلٌ بِهِ طَبْعٌ

جس پر جادو کیا گیا ہو یعنی جب کسی پر جادو کیا گیا ہو تو کہتے ہیں۔ طب لرجل۔ سحر کو طب
سے تغافل کی بنا پر تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے لدیخ کو سلیم کہتے ہیں۔

محمد بن قاسم الانباری کہتے ہیں۔

”لفظ طب اصدا میں سے ہے یعنی علاج کرنے کو بھی طب کہتے ہیں۔ جادو جو بیماری ہے

اس کو بھی طب کہتے ہیں۔

قوله : يُؤْتَدُّ

بفتح الواو مسموہ و تشدید الخاء اور اس کے بعد ذال۔ یعنی جادو کیے گئے شخص کو اس کی
بیوی سے دُور رکھا جائے تاکہ اس سے ہم بستری نہ کرے۔ اُنْذَةُ جادو گے کلام کو کہتے ہیں۔

قوله : لَا بَأْسَ بِهِ

یعنی جادو کے علاج کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ کیونکہ جادو کیے گئے شخص کی اصلاح
مراد ہے اور اصلاحی امور کی بجا آوری کے لیے اس قسم کے خفاقی اقدامات کی مانعت نہیں ہے یہ
سعید بن المسیب کی رائے ہے جس سے ایسا نثرہ مراد ہے جو جادو کی اقسام پر مبنی نہ ہو۔

قوله : لَا يَحِلُّ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرًا

حسن بصری رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کا یہ قول علامہ ابن الجوزی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے اپنی کتاب ”جامع السانید میں

قال ابن القَيِّم رحمہ اللہ : **النُّشْرَةُ حَلُّ السَّحْرِ**
عَنِ الْمَسْحُورِ - وَهِيَ نَوْعَانِ -

علامہ ابن قیّم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو کیے گئے شخص سے جادو کو دور کرنا
 نشرہ کہلاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

نقل فرمایا ہے۔ جادو کو صرف جادوگر ہی دور کر سکتا ہے۔

قَوْلُهُ : عَيْنُ الْمَسْنَنِ ،

حسن بن ابی الحسن یسار مراد ہیں۔ بصرہ کے رہنے والے تھے انصاریوں کے آ زاد کردہ
 غلاموں میں سے تھے۔

اپنے دور کے بہت بڑے نقیب تھے اور فقہ راویوں میں سے تھے۔ تابعین میں اُدنچے طبقہ کے امام
 شمار ہوتے تھے سلامہ میں فوت ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً نوے برس تھی۔

قَوْلُهُ : قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ :

جادو دور کرنے کے جواز میں جن احادیث کو پیش کیا گیا ہے۔ وہ مندرجہ ذیل ہیں
 ابن ابی حاتم اور البراشیح، لیث بن ابی سلیم سے روایت کرتے ہیں۔ لیث بن ابی سلیم
 کہتے ہیں کہ مجھے یہ نسخہ تیر بہت طلب ہے کہ مندرجہ ذیل آیات پڑھ کر پانی والے برتن میں چھونک کر
 مریض کے سر پر ڈال لیاجائے۔ انشاء اللہ فوراً صحت یاب ہو جائے گا۔ آیات یہ ہیں۔

فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا
 جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرُ إِنَّ اللَّهَ
 سَيَبْطِلُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ
 عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ○ وَيُحَقِّقُ
 اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ
 كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ○

پھر جب انھوں نے اپنے آنچھ پھینک
 دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ یہ جو کچھ
 تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے اللہ ابھی
 اسے باطل کیے دیتا ہے مفسدوں کے
 کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا اور اللہ
 اپنے فرمانوں سے حق کو سچ کر دکھاتا
 ہے خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔
 (یونس - ۸۱-۸۷)

احدها: حَلَّ بِسِحْرِ مِثْلِهِ - وَ هُوَ
الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَ عَلَيْهِ
يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ عليه السلام فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ
وَ الْمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ
فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ الْمَسْحُورِ -

پہلی یہ ہے کہ جادو کو جادو ہی سے دُور کیا جائے۔ یہ شیطانی عمل ہے جو
ناجائز ہے۔

اس کی صورت یہ ہے کہ جادو دُور کرنے والا اور جس پر جادو کا دار کیا گیا
ہے۔ دونوں ایسا فعل کرتے ہیں جس سے شیطان کا قُرب حاصل ہو چنانچہ
شیطان اپنا اثر دُور کر دیتا ہے۔

امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کے مذکورہ بالا قول کو اسی پر محمول کیا جائے گا۔

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ۖ فَغُلِبُوا
هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صٰغِرِينَ ۚ
وَآلَقَى السَّحَرَةَ سَجِدِينَ ۙ
قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِينَ ۙ
(الاعراف - ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱)

اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور
جو کچھ انھوں نے کر رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ
گیا۔ فرعون اور اس کے ساتھی میدانِ مقابلہ
میں مغلوب ہوئے اور (رفعِ مذہب سے کے بجائے)
اُنے ذلیل ہو گئے اور جادو گروں کا حال یہ ہوا
کہ وہ کسی چیز نے اندھے سے انھیں جیسے میں گرا دیا
بل اُنھے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے

اِنَّمَا سَنَّوْا كَيْدَ سَجِيرٍ ۙ
وَلَا يَفْلِحُ السَّحِيرُ حَيْثُ

یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادو گر کا
فریب ہے اور جادو گر کبھی کامیاب

والثاني: التُّشْرَةُ بِالرُّقِيَةِ وَ التَّعَوُّذَاتِ وَ الْأَدْوِيَةِ وَ الدَّعَوَاتِ الْمُبَاحَةِ فَهَذَا حَبَائِزُهُ

نُشْرَةُ كِي دُوسْرِي قِسْمُ وَهُ هِي جُو جِهَارٌ مُضَوِّكٌ تَعَوُّذٌ، اَدْوِيَاتٌ اَوْر جَائِزٌ اَدْعِيَةٌ
سِي عِلَاجٌ كِيَا جَاتَا هِي۔ يِه جَائِزُ هِي۔

آئی ○ (ظہ - ۹۹) نیں ہر سکتا۔

ابن بطال نے کہا کہ دہب بن منبہ کی کتاب میں ہے کہ
”سبزی کے سات سبز اور تازہ پتے لے کر ان کو دو پتھروں میں پیس کر پانی میں ڈال دو اور
اس پانی پر آیتہ الکرسی اور چاروں قُلْ پڑھ کر دم کر دو اور پھر بیمار کو تین گھونٹ پلا دو اور باقی پانی
سے وہ غسل کرے۔ یہ نسخہ بیمار کے لیے تیر بہدف ثابت ہوگا۔ جبکہ جادو کے ذریعے مرد کو بیوی کی
جماعت سے روک دیا گیا ہو۔“

قَوْلُهُ : الثَّانِي : التُّشْرَةُ بِالرُّقِيَةِ :

یہاں وہ علاج مراد ہے جو جائز ہے۔ جن علمائے کرام نے نُشْرَةُ كِي اجازت دی ہے اسی
دُوسْرِي قِسْمُ كِي عِلَاجُ پْر اِن كِي كَلَامُ كُو مَحْمُولُ كِيَا جَاتَا هِي۔

بِحَثِّ كَا خِلَاصِهِ يِه هُوَا كِه

○ جو علاج جادو سے کیا جائے وہ تو حرام ہے۔

○ او جو علاج قرآنی آیات، ادعیہ منو نہ اور جائز ادویات سے کیا جائے، وہ جائز اور مباح

واللہ اعلم

ہے۔

فصل مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: أَلْتَهَىٰ عَنِ الشُّرَةِ -

① جادو کا علاج جادو سے کرنے کی ممانعت۔

الثانیہ: أَلْفَرَقُ بَيْنَ السُّهِيِّ عَنْهُ

وَالْمُرْخِصِ فِيهِ عَمَّا

يُزِيلُ الْإِشْكَالَ -

② ممنوع علاج اور جس علاج کی رخصت دی گئی ہے اس میں فرق

کی وضاحت جس سے شبہات دور ہو جاتے ہیں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرِّصَالِ

اس باب میں گھون اور فال کے بارے میں شریعت کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور اس کو کبھی قطعی فیصلے پر پہنچنے کا ذریعہ قرار دینے سے روکا گیا ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي الطَّيْرِ -

قَوْلَهُ ^{تَعَالَى} إِلَّا إِنَّمَا ظَرَبَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَ لَكِبَ

أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○ (الاعراف : ١٣١)

دحقیقت ان کی فال بد تو اللہ تعالیٰ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے۔

پرنسے یا جانور وغیرہ سے فال لینے کو تطیر کہتے ہیں۔ زیر نظر باب میں اس کی ممانعت پر بحث کی گئی ہے۔

تطیر یا تطییر کا مصدر ہے "الطییر" جو طاع کے کسرہ اور یاء کے فتح کے ساتھ ہے۔ کبھی یا ساکن بھی ہر جاتی ہے۔ تطیر سے طییر، اسم مصدر ہے، جیسا کہ تخییر اور خیرہ کہا جاتا ہے۔ مصادر میں یہ وزن صرف ان ہی دو جگہوں پر آتا ہے۔ ان کے علاوہ اور کبھی نہیں آتا یعنی تطیر سے طییر اور تخیر سے خیرہ !

مشرکین عرب کی یہ عادت تھی کہ کسی کام کو شروع کرنے سے قبل پرندوں اور حیوانات کے اڑنے اور گزر جانے سے فال لیتے تھے لیکن آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا اور اسے باطل قرار دیا اور امت کو بتایا کہ یہ حرکت نہ حصول نفع کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتی ہے اور نہ دفع ضرر کے لیے۔

المدائنی کہتے ہیں کہ میں نے رؤب بن العجاج سے سوال کیا کہ السآخ کسے کہتے ہیں ؟

انہوں نے جواب دیا، پرندہ اگر دائیں جانب کو اڑے تو اُسے السآخ کہا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ البارح کسے کہتے ہیں ؟

بوسے، پرندہ اگر بائیں جانب اڑے تو اُسے البارح کہتے ہیں۔

اور جو سیدھا اڑ جائے اُسے الناطح یا النطیح سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جو پرندہ پھلی طرف کو اڑے، اُسے القاعد یا القاعد کہتے ہیں۔

تظہیر چونکہ ایک شیطانی اور شرکیہ عمل ہے جو توحید کے سراسر خلاف ہے اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کی تردید فرمائی ہے۔

قوله : «أَلَا إِنَّمَا طَلَيْتُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ :

پوری آیت کریمہ یہ ہے۔

فَإِذَا جَاءَهُمْ الْمَسْئَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَتَّخِذُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَلَيْتُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

جب اچھا دور آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں اور جب بُرا دور آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد ٹھہراتے حالانکہ حقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی مگر

ان میں سے اکثر بے علم تھے۔ (اصحاف - ۱۳)

جہاں دین کی تفسیر کے مطابق جب فرعون اور اس کی قوم کو صحتِ عافیت اور کشادگیِ رزق کی نعمتیں کثرت سے میسر آئیں تو خوشی سے چھوٹے نہ سماتے اور کہنے لگے کہ ہم ہی اس کے صحیح اور حقیقی حقدار ہیں اور اس کے برعکس جب کبھی مصائب اور قحطِ سالی وغیرہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے تو فوراً اپنی اصل بے ہودگی پر اتر آتے اور کہتے کہ یہ مصائب و آلام (حضرت) موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کی وجہ سے نازل ہوئے ہیں۔

ان کی اس یاد آگونی کی تردید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ

أَلَا إِنَّمَا طَلَيْتُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ

کہ یہ مصائب و آلام اور عذاب خداوندی تمہارے ہی کفر، تکذیبِ آیاتِ الہی اور اُس کے رسول کو جھٹلانے کی پاداش میں نازل ہوئے ہیں۔

قوله : «وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

یعنی ان کی اکثریتِ احمق اور جاہل ہے، وہ عقل اور غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ اگر ذرا بھی عقل و خرد سے کام لیں تو ان پر یہ بات عیاں ہو جائے کہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایات میں تو سراسر خیر و برکت، سعادت و آسائش اور کامیابی ہی کامیابی ہے اور ان انعامات سے وہی شخص بہرہ مند ہو سکتا ہے جو سچے دل سے ایمان لائے اور ہمارے پیغمبر کی اطاعت کرے۔

قَالُوا طَابِرْكُمْ مَعَكُمْ ط اَيْنَ دُكْرْتُمْ

بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ○ (یس : ۲۱)

رسولوں نے جواب دیا "تمہاری فال بڑ تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزے ہوئے لوگ ہو۔"

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ طابوہم، کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا ان کے لیے فیصد کیا گیا اور جو چیز ان کے لیے مقدر ہو چکی۔

ایک روایت میں ہے کہ ان کی فال و شوم اللہ کے پاس ہے اور اسی کی طرف سے ہے یعنی ان کو جو شوم پہنچتی ہے، وہ ان کے کفر کی وجہ سے اور اس کی آیات اور اس کے پیغمبروں کی تکذیب کی بنا پر اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے۔

قَالَ: قَالُوا طَابِرْكُمْ مَعَكُمْ

معنی یہ ہے واللہ اعلم کہ جن مشکلات میں تم گھر گئے ہو اور جو مصیبت تم پر نازل ہوئی ہے وہ صرف تمہارے ہی برے کردار، کفریہ عقائد اور انبیاء و مرسلین کی مخالفت کی وجہ سے نازل ہوئی ہے۔ ہماری وجہ سے نہیں۔ تمہاری شقاوت قلبی بغاوت سرکشی تمہارے سامنے آئی ہے کیونکہ باغی اور ظالم کی بدفالی خود اس کے اپنے اندر موجود ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یکے تعلق پر فرمایا ہے۔

اَفَجَعَلَ السَّالِفِينَ كَالْمُعْرَمِينَ ○ کیا ہم فرماں برداروں کا حال مجرموں

ماتکمہ کيف تَحْكُمُونَ ○ کا سا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔

(القلعہ - ۲۶، ۲۵) تم کیسے حکم لگاتے ہو؟

آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا فال بد لینا تم پر ہی لوٹے گا یعنی تم نے جو فال بد لی ہے اس کا عذاب تم ہی پر نازل ہو گا۔ اسے بطور مثال یوں سمجھو کہ جیسے آنحضرت نے فرمایا کہ

اِذَا سَلَمَ عَلَيْكُمْ اَهْلُ اٰہل کتاب اگر تم کو سلام کہیں تو ان کے

و عن ابى هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَالَ لَا عَدْوَى -

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔

الْكُتَيْبُ فَمَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ لَهُ جَوَابٌ فِيهِ صِرْفُ يَرِيبُ كَرُوكُمْ وَعَلَيْكُمْ
مندرجہ بالا مفہوم ابن قیم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔
قوله: آئین ذکرتے:

مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو تمہاری خیر خواہی کی بنا پر تمہیں نصیحت کی تھی اور توحید پر کاربند
رہنے کے لیے تم کو کہا تھا۔ لیکن تمہاری شومی قسمت اور شقاوت قلبی کا یہ عالم ہے کہ تم نے اس قسم
کے نازیبا الفاظ سے ہمیں جواب دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ

بَلْ آنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ○ تم بالکل حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔
حضرت قتادہ رضي الله عنه نے یہ تفسیر کی ہے کہ

”ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کی دعوت دی تھی۔ لیکن تم نے ہم سے فال
بدلی“

ان آیات کا باب سے تعلق یہ ہے کہ تطہیر و درجائیت اور مشرکین کی رسم ہے اور
اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کی مذمت کی ہے اور ان پر اظہارِ عنف فرمایا ہے اور آنحضرت
ﷺ نے بھی اس سے منع فرمایا ہے اور اس کو شرک قرار دیا ہے۔

قوله: لَا عَدْوَى :

البر السعادات رضي الله عنه کہتے ہیں کہ

”جب ایک شخص دوسرے کی وجہ سے اسی بیماری میں مبتلا ہو جائے

تو اسے عدوی سے تعبیر کرتے ہیں“

لہ صحیح بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، ابن ماجہ، عن السنن

بعض علمائے نے یہ کہا ہے کہ

کسی بیماری کے ایک شخص سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جانے کو عَدْوٰی کہتے ہیں اور جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بیماری میں یہ طاقت نہیں کہ وہ دوسرے میں سرایت کر جائے یا بیماری کی طرف اس کی اضافت کی ممانعت کی گئی ہے پہلا معنی زیادہ واضح ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ لَاعَدْوٰی والی حدیث لوگوں کو سنایا کرتے تھے اور روایات ابوہریرہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

لَا يُوْرِدُ مُرَضًّا عَلٰی
مُصَبِّحٍ
کسی بیمار کو تندرست کے پاس
نہ لے جایا جائے۔

لیکن آخر میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ صرف لایورد ممرض والی حدیث ہی بیان کیا کرتے تھے لَاعَدْوٰی والی حدیث بیان کرنا چھوڑ دی تھی چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرماتے گئے کہ میں نے تو کبھی لَاعَدْوٰی والی حدیث بیان نہیں کی۔

حضرت ابوہریرہ جو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ
فَلَا اَدْوٰی اَنْسٰی اَبُوْهُرَيْرَةَ
اَوْ نَسَخَ اَحَدَ الْقَوْلَيْنِ الْاٰخَرَ
مجھے معلوم نہیں آیا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
بھول گئے ہیں یا ان دو قولوں میں
سے ایک نے دوسرے کو منسوخ
کر دیا ہے۔؟

لیکن لَاعَدْوٰی والی حدیث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت بیان کرتی چلی آ رہی ہے، جن میں مندرجہ ذیل جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم قابل ذکر ہیں۔

انس بن مالک، جابر بن عبد اللہ، سائب بن یزید اور عبد اللہ بن عمرو وغیرہ رضوان اللہ علیہم
اس حدیث کی بعض روایات میں مندرجہ ذیل ارشاد نبویؐ بھی موجود ہے کہ

وَقَدْ مَنَّ الْمَجْدُومُ حَمًّا
تَقْوًا مِنَ الْاَسَدِ
مجدوم سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے
بھاگتے ہو۔

زیر بحث حدیث کی تعبیر و تشریح میں علمائے امت کے مختلف اقوال ہیں۔ سب سے

الْجَرَبِ تَكُونُ بِمِثْرِ
 الْبَعِيرِ أَوْ يَذْنِبُهُ فِي
 الْإِيلِ الْعَظِيمَةِ فَتَجْرَبُ
 كُلُّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ فَمَنْ أَجْرَبَ
 الْأَوَّلَ؟ لَا عَدُوِيَّ وَلَا
 طَيْرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا
 صَفَرَ خَلَقَ اللَّهُ سُكْلَ نَفْسِي
 وَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَمَصَائِبَهَا
 وَوَزَقَهَا

اونٹ کے ہونٹ یاد م پر ظاہر ہوتی
 ہے پھر اتنے بڑے سب کسب اونٹ
 خارش کی لپیٹ میں آہلتے ہیں۔ اس
 پر رسول اللہ ﷺ نے بانڈاز
 سوال فرمایا کہ پہلے اونٹ کو کس نے
 خارش لگائی تھی؟ نہ کوئی بیماری
 متعدی ہے؛ نہ کوئی بدنالی ہے، نہ
 آؤ کا بولنا ہے اور نہ باہ صفر کی تبدیلی
 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو پیدا
 فرمایا اس کی زندگی، اس کی مشکلات
 اور اس کا رزق سب کچھ دیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس کی وضاحت فرمادی ہے کہ اس قسم
 کی تمام مصائب و مشکلات صرف اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ انسان کو چاہیے
 کہ وہ صحت و عافیت کی زندگی بسر کرے اور ان اسباب و علل سے دامن کشاں رہے جن سے کسی
 مصیبت میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو۔ جیسا کہ اسے حکم ہے کہ خواہ عموماً آگ اور پانی میں نہ کود جائے۔
 کیونکہ ان کی فطرت اور جبلت میں یہ اثر پایا جاتا ہے کہ وہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اسی طرح
 انسان کو چاہیے کہ مجذوم کے پاس جانے سے پرہیز کرے اور ایسے شہر میں جانے کی کوشش
 نہ کرے جہاں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہو۔ کیونکہ وہاں جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دینے
 کے مترادف ہے اور اس بات کو قطعاً نہ بھولے کہ تمام اسباب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ
 ہے۔ کسی دوسرے کی کوئی مجال اور طاقت نہیں کہ وہ کسی سبب کو نمود مند یا ضرر رساں بنا دے
 ہاں؛ البتہ جب توکل علی اللہ اور قضا و قدر پر ایمان مضبوط تر ہو جائے، اس قسم کے
 مریضوں کے پاس جانے میں انسان کے لرزش نہ پیدا ہو، اللہ تعالیٰ پر اعتماد و یقین کمال کی حد تک پہنچا
 ہوا ہو اور اس کے قلب میں یہ بات راسخ ہو چکی ہو کہ اللہ کی مرضی اور مشیت کے بغیر کچھ نہیں
 ہو سکتا، تو اس صورت میں بعض اوقات انسان اسباب پر حاوی ہو جاتا ہے اور خصوصاً جب

وَلَا طَيْرَةَ -

نہ فالِ بَدِّ کوئی چیز ہے۔

کوئی خاص یا عام مصلحت ہو تو انسان کو ضرور جانا چاہیے۔

آنحضرت ﷺ کے اس عمل کو بھی اسی پر محمول کیا جائے گا جس میں آپ نے ایک مجذوم کو پکڑا اور اپنے ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا کہ

كُلْ يَا بَشَرُ إِنَّ اللَّهَ يُقَاتِلُ بَيْنَهُ
وَقَوْمَهُ عَيْنَهُ

اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور اُس پر بھر دس اور توکل کر کے کھانا شروع کرو۔

امام احمد رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ حدیث حضرت عمر عبدالعزیز بن عمر اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے واقعے سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے۔ جب کہ آپ نے زہرِ بلاہل کے جام کو لیم اللہ پڑھ کر پی لیا اور اُس زہر نے رتی بھر بھی تکلیف نہ پہنچائی۔

حضرت سعد بن ابی وقاص، اور ابو مسلم الخولانی رضی اللہ عنہما کو دیکھے کہ وہ اپنی فوج سمیت سمندر کی سطح پر ایسے چلے جا رہے ہیں جیسے خشکی پر جو سفر یوں۔

قَوْلُهُ: لَا طَيْرَةَ:

امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں نفی اور نہی دونوں منہی صحیح ہو سکتے ہیں۔ لیکن نفی کے معنی اپنے اندر زیادہ بلاغت رکھتے ہیں کیونکہ نفی، طیرۃ اور اس کی تاثیر دونوں کا بطلان کرتی ہے۔ اس کے برعکس نہی صرف ممانعت پر دال ہے۔ پوری حدیث یعنی لا عدوی ولا طیرۃ ولا ہامۃ سے بھی نفی مراد ہے۔ اس سے ان تمام امور کا بطلان مقصود ہے، جو اہل جاہلیت قبل از بعثت نبوی کیا کرتے تھے۔

صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ معاویہ بن الحکم نے ایک دفعہ آنحضرت ﷺ

سے کہا کہ ہم میں سے چند افراد ایسے بھی ہیں جو بد حال لیتے ہیں، تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ

ذَلِكَ شَيْخٌ يَجِدُهُ أَحَدَكُمْ
يُدِيهِ هِيَ أَيْسَرُ دَلِيلٍ وَسُوسَةٍ
فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصْدَقُكُمْ
وہم پاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ
اپنے کام سے نہ رکیں۔

رسول اللہ ﷺ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس قسم کا تشاؤم اور فال لینا انسان کے عقیدہ سے تعلق رکھتا ہے۔ فی نفسہ کسی پرندے وغیرہ کے اڑانے میں تطہیر نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کا وہم، خوف، کھانا اور اُس کا شرک میں مبتلا ہو جانا اس کے دیکھنے اور سُننے سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے آنحضرت ﷺ نے اپنی اُمت کو اس امر کی پوری تفصیل سے آگاہ فرمایا اور اس قسم کے تطہیر وغیرہ نقصانات اور فساد فی الدین کی وضاحت بیان فرمائی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی علامت نہیں بیان کی اور نہ اس قسم کے خوف و ہراس کی کوئی وجہ جواز ہے۔ تاکہ لوگوں کے دل مطمئن رہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت راسخ ہو جائے اور آنحضرت ﷺ کی تعلیمات ان کے سینوں میں مستحکم اور مضبوط تر ہو جائیں۔ یہی وہ مقصودِ اعظم ہے جس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا اور اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے کتا ہیں بھی نازل فرمائیں اسی مقصدِ وحید کی خاطر زمین و آسمان کی تخلیق کی، جنت اور دوزخ کے لیے توحید کو میزان قرار دیا اور آنحضرت ﷺ نے لوگوں کے دلوں سے شرک و بدعت کی جڑوں کو کاٹا تاکہ لوگ اہل جہنم کے سے عمل سے وامن کشاں رہیں۔

پس جو شخص توحید کی مضبوط رستی کو تمام لے اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کو سچتہ کرے تو طیبہ وغیرہ کے دل میں جاگزیں ہونے سے پہلے ہی اس کی جڑیں کٹ جائیں گی اور اس کے تمام تغلیتِ باطلہ ختم ہو جائیں گے۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر سے ایک پرندہ چیخا ہوا گزر گیا۔ ایک آدمی کہنے لگا۔
خَيْرٌ، خَيْرٌ
یعنی بھلائی ہے بھلائی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو!
لَا تَخْبِرُوا وَلَا تَشْرُوا
اس میں خیر ہے نہ شر۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سنتے ہی اس کی تردید اور ممانعت فرمائی کہ کہیں اس کے دل میں خیر و شر کی تاثیر کا عقیدہ نہ پیدا ہو جائے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سفر کو چلے۔
راستے میں کسی مقام پر گواؤں کا ٹہا ہوا گذر گیا۔ یہ سن کر حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ کا ساتھی بول اُٹھا کہ
خَيْرٌ
بھلائی ہو۔

حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ فرما گیا ہوئے۔ اس کے اختیار میں کونسی بھلائی ہے؟
یہ کہا اور فرمانے لگے

لَا تَصَعَّبْنِي
جاؤ میرے ساتھ سفر میں شریک نہ رہو۔
چند احادیث اس قسم کی موجود ہیں جن سے بعض علمائے فال لینے کا جواز پیش کیا ہے،
ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ فِي
التَّمْرِ وَالْمَوَاةِ وَالذَّائِبَةِ وَالذَّارِ
تین چیزوں میں نحوست ہے
(۱) عورت (۲) گھوڑے اور
(۳) مکان میں۔

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہترین جواب دیا ہے، فرماتے ہیں
”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا ارشاد گرامی میں شؤم وغیرہ کے
اثبات کی کوئی دلیل نظر نہیں آتی حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض
اشیاء کو منحوس اور بعض کو مبارک پیدا کرتا ہے منحوس کے پاس جانے سے
نحوست پیدا ہو جاتی ہے اور مبارک اجسام والے افراد سے خیر و برکت کے
چستے چھوٹ پڑتے ہیں جیسے کسی کے ہاں صالح لڑکا پیدا ہو تو گھر میں چار چاند
لگ جاتے ہیں اور اگر منحوس لڑکا ہو تو اس کے شر سے سارا گھرانا برباد ہو کر
رہ جاتا ہے۔

”لہذا اس حدیث میں عورت، گھر اور گھوڑے کی بھی یہی صورت ہے کسی

وَلَا هَمَّاتٌ وَلَا صَفْرَاءٌ - اخراجہ

نہ اُلُو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے اور نہ ہی صفر کچھ ہے۔

کو نیک بخت، مخوس اور صاحب خیر پیدا کرنا اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ دونوں صورتوں میں نقطہ اللہ تعالیٰ کی تضاد و قدر کو دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف اسباب و نتائج پیدا کرتا ہے۔ جیسے کستوری سے خوشبو آئے گی۔ جس سے انسان محفوظ ہوتا اور لذت حاصل کرتا ہے اور گندگی سے بدبو آئے گی جس سے ہر انسان کو نفرت ہے۔ ان دونوں قسموں میں فرق واضح ہے۔ یہی صورت مذکورہ حدیث کی ہے۔ پس مبارک و مخوس اشیاء اور تطہیر میں فرق ہے۔ وہ ایک قسم ہے اور یہ دوسری قسم۔

قَوْلُهُ: وَلَا هَمَّاتٌ

قرآن کے قول کے مطابق ہَمَّاتٌ اُلُو کو کہتے ہیں۔

ابن الاعرابی کہتے ہیں کہ اہل جاہلیت کا دستور تھا کہ اگر اُلُو کسی کے مکان پر بیٹھ جاتا تو وہ

اس کو نحوست سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے

نَعَتْ اِلَى نَفْسِيْ اَوْ اَحَدًا مِّنْ اَبِ يٰ تُوْمِرِيْ مَوْتِ كَاوَقْتِ اَلْغِيَا

اَهْلِيْ دَارِيْ يٰ مِيرِيْ غُرُوْلُوْنَ مِيْنَ سِيْ كُوْنِيْ مَرْنِيْ

والا ہے۔

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس کی ممانعت فرمادی۔

قَوْلُهُ: وَلَا صَفْرَاءٌ

ابو عبیدہ اپنی کتاب غریب الحدیث میں رو بہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

”انسان اور چوپائے کے پیٹ میں ایک سانپ نما کیڑا پیدا ہو جاتا ہے

اسے صفر کہتے ہیں“

عربوں کے ہاں اسے خارش و غیرہ سے بھی زیادہ متعدی بیماری سمجھا جاتا تھا۔

زاد مسلم : وَلَا نَوْءٌ وَلَا عَوْلٌ -

صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ نختہ اور نختوں کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔

سفیان بن عیینہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے۔ زیر نظر جلد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فاسد عقیدہ کی تردید فرمائی ہے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء کے نزدیک ولا صفر سے ماہ صفر مراد ہے کیونکہ مشرکین ماہ محرم کو حلال کرنے کے لیے اس کے بدلے میں ماہ صفر کو حرمت والا مہینہ بنا لیا کرتے تھے جس کی تردید کی گئی ہے۔

امام ابو داؤد محمد بن راشد سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ
”اہل جاہلیت یعنی مشرکین ماہ صفر کو منجوس سمجھتے تھے۔ لہذا اس حدیث میں ان کے اس عقیدہ اور قول کی تردید کی گئی ہے“

ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ صفر کو منجوس سمجھنے کا قول زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ ماہ صفر کو منجوس سمجھنا نظیر کی اقسام میں سے ہے جس کی ممانعت کی گئی ہے۔ اسی طرح مشرکین کا پورے ہفتے میں سے بدھ کے دن کو منجوس خیال کرنا اور ماہ شوال کو منجوس سمجھنا خصوصاً کاح وغیرہ کے معاملے میں، سب غلط باتیں ہیں۔

قوله : وَلَا نَوْءٌ :

اس لفظ پر مصنف نے ایک مستقل باب قائم کیا ہے۔ لہذا اس کی تفصیل آئندہ صفحات میں ایک الگ باب کی صورت میں آرہی ہے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

قوله : وَلَا عَوْلٌ :

بضم اعمین۔ اس کی جمع اغوال اور غیلان ہے۔

ابو السعادات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”جنوں اور شیطانوں کی ایک قسم ہے، جو مشرکین عرب کے عقیدہ کے

مطابق جنگوں میں راہ چلتے لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں۔ مختلف شکلوں میں تبدیل

ہونا ان کا شیوہ ہے مشرکین کے بقول یہ مسافروں کو راہ سے بے راہ کر کے ہلاک کر دیتے تھے۔

آنحضرت ﷺ نے لَأَعُولُ فرما کر مشرکین کے اس عقیدہ کی تردید فرمائی ہے۔
سوال :-

اس حدیث میں عُولُ کی نفی کی گئی ہے۔ لیکن آنحضرت ﷺ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ

إِذَا تَعَوَّلْتَ الْغَيْلَانَ مَبَادُونَا جِبْ مَجْتَنِّهِمْ بِرِشَانِ كَرِيں تَوَاذَانِ كَبُو
يَا لَأَذَانِ لَه

ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کیسے دی جائے گی۔ ؟

جواب :-

علمائے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔

۱۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ آغاز اسلام میں یہ بات درست تھی لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت کو ختم کر دیا۔

۲۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ زیر نظر حدیث میں عُولُ کے وجود کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ مشرکین کے اس عقیدے کی تردید کی گئی ہے کہ ان کا فی نفسہ تصرفات میں کوئی دخل ہے۔

۳۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے اور اس کا اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کامل ہو۔ تو پھر یہ عُولُ وغیرہ اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔

اس مفہوم کی تائید ایک دوسری حدیث بھی کرتی ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ

لَا عُولَ وَ لَكِنَّ السَّعَالِ غَيْلَانَ كَا كُوْنِي وَ جُوْدُ نَهِيں۔ يَهْ جُوْدُ فِي
سَحْوَةَ الْيَحِيں سے جاؤ گزریں۔

مطلب یہ ہے کہ برائت میں بھی جاؤ و گزرو جو ہیں جو انسانوں میں مختلف خیالات پیدا

له الطبرانی في الاوسط وسنده ضعيف ملاحظه جامع المنفرد للسيوطي

ولہما عن انس رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَ يُعْجِبُنِي الْفَالُ۔

صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے اور نہ فالِ بَد کوئی چیز ہے اور مجھے فال پسند ہے۔

کرتے ہیں اور معاملات کو درجہ برہم کر دیتے ہیں۔

اس حدیث کا کہ

إِذَا تَفَوَّاتِ الْفَيْلَانُ قَبَادِدُوا
بِأَلَاذَانٍ
جب بھٹنے پریشان کریں تو اذان
کہا کرو۔

بھی یہی مطلب ہے کہ

اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کی شرارتوں سے اپنی حفاظت کرو۔

اس مفہوم کو سامنے رکھیے تو معلوم ہوگا کہ نفی سے مراد غول کے وجود کی نفی نہیں ہے۔

غول کے وجود پر حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی حجت اور دلیل ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ

كَانَ لِي تَمْرٌ فِي سَهْوٍ
فَكَانَتِ الْغَوْلُ تَجِيءُ
فَتَأْخُذُ
میں نے ایک طاقچ میں کھجوریں بھر کر
رکھی ہوئی تھیں کہ بھٹنے کے بعد
دیگرے آتے اور کھجوریں اٹھا کر لے
جاتے۔

قوله : وَ يُعْجِبُنِي الْفَالُ :

ابوالسعادات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

” فال خوشی اور تکلیف دونوں حالتوں پر بولا جاتا ہے۔ البتہ طیرۃ

تکلیف وہ حالت کے لیے خاص ہے۔ بعض اوقات خوشی کی حالت پر بھی

قَالُوا وَمَا الْفَالُ؛ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيْبَةُ۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ فال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھی بات کو فال کہتے ہیں۔

اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فال کو اس لیے پسند فرمایا ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی فائدہ کی اُمید کریں گے اور کسی اچھے نتیجے کی توقع رکھیں گے تو ان کے حصول کے لیے خواہ سبب ہلکا بھلکا ہو یا بہت بڑا دونوں صورتوں میں خیر ہی ہوگی اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی اُمیدیں اور آرزوئیں ختم کر لیں گے تو سوائے مصائب کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ لیکن تطہیر میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے بدگمانی اور مصائب کی توقع کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ تفاضل کی صورت یہ ہے کہ جب مریض کسی کو یہ کہتا ہوا سنے کہ یا سالم! تو مریض کے دل میں فوراً یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اب میں بہت جلد صحت یاب ہو جاؤں گا۔

یا کوئی شخص اپنی کسی گم شدہ چیز کو تلاش کر رہا ہو اور وہ کسی کو یہ کہتا ہوا سنے کہ یا واجد! تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ میری چیز مجھے ضرور مل جائے گی۔

مندرجہ ذیل حدیث اس کی تائید کرتی ہے۔

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَتَوَسَّلُ بِالْفَالِ مِنْ أَجْلِ مَا يَأْتِيكَ
مَا الْفَالُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الْطَّيْبَةُ الْفَالُ كَمَا يَأْتِيكَ
الطَّيْبَةُ اچھی بات کو فال کہتے ہیں۔

قوله: قَالُوا وَمَا الْفَالُ؛ قَالَ: الْكَلِمَةُ الْطَّيْبَةُ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ مجھے فال بہت اچھی لگتی

ہے جس سے ثابت ہوا کہ فال اور چیز ہے اور طیرہ جس کی ممانعت کی گئی ہے اور چیز ہے
 علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”فال کو پسند کرنے یا اس سے خوش ہونے میں شرک کی کوئی وجہ نظر نہیں
 آتی۔ بلکہ یہ انسانی فطرت اور طبیعت کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ فطرت انسانی
 ہر اُس چیز کو اچھا سمجھتی ہے جو اس کے ذوق کے مطابق ہو، جیسا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ کو دنیا میں دو چیزیں پسند ہیں ایک خوشبو
 اور دوسری عورت۔“

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد کو محبوب
 گردانتے تھے۔ اسی طرح آپ کو اچھی آواز سے اذان اور تلاوت قرآن کریم
 کو سنا بہت محبوب تھا۔ آپ اچھے اخلاق اور عمدہ خصلتوں اور عادتوں کو
 بہت پسند فرماتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھی چیز کو اور جو اُس کے
 حصول کا ذریعہ اور وسیلہ ہو اُسے پسند فرماتے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی
 طبیعت اور فطرت میں یہ صفت ودلیعت فرمادی ہے کہ وہ ہر اچھے نام کو چاہتا
 اور اُس سے محبت کا خواہاں ہے۔ جس کی وجہ سے انسان طبعی طور پر ان کی
 طرف میلان رکھتا ہے۔ جیسے انسان کی طبیعت ہے، اسی طرح ان اشیاء کے
 ناموں میں بھی یہ تاثیر رکھ دی ہے جس سے انسان ان کا نام سنتے ہی خوشی اور
 مسرت محسوس کرنے لگتا ہے جیسے

کامیابی و کامرانی، تندرستی اور سرخروئی اور مبارکبادی وغیرہ الفاظ سنتے
 ہی انسان کی طبیعت کھٹکھٹا اٹھتی ہے۔ دل مضبوط ہو جاتا اور سینہ کھل جاتا ہے
 اور انسان کا جسم ایک تازگی محسوس کرنے لگتا ہے۔

لیکن مذکورہ اوصاف کے خلاف اگر کوئی چیز انسان کے کان میں پڑے
 تو غم اور خوف کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔ اور انسان کا جسم ایک ٹھنسی محسوس
 کرتا ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ چیز دنیا میں مصائب و مشکلات
 کا پیش خیمہ بنتی ہے اور قوت ایمانی میں نقص اور کمی واقع ہو جاتی ہے بعض اوقات
 تو یہ چیز انسان کے شرک میں مبتلا ہو جانے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔

ولابی داؤد بسند صحیح عن عقبہ بن عامر قال : ذُكِرَتْ
الظِّيرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحْسَنُهَا
الْفَأَلُ .

سُنَنِ ابِرِداؤد میں صحیح سند سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فال بد کا تذکرہ ہوا تو آپ نے
منہ مایا کہ اس سے فال بہتر ہے۔

خلی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فال کو اس لیے پسند فرمایا کہ نحوست
بڑی چیز تھی، جس سے انسان اللہ تعالیٰ کے متعلق بغیر کسی سبب کے بدگمانی
میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ البتہ فال سے حسن ظن پیدا ہوتا ہے اور اس لیے
بھی کہ انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے متعلق حسن ظن رکھے
قوله : عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ :

کتاب التوحید کے عام نسخوں میں یہ روایت عقبہ بن عامر ہی سے مروی ہے۔ یہ درست
نہیں ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ روایت عروہ بن عامر سے منقول ہے۔ جیسا کہ شہناام عداد اور داؤد وغیرہ
میں منقول ہے۔ حضرت عروہ بن عامر کہ ”المکرر“ کے رہنے والے تھے۔ امام احمد رضی اللہ عنہ نے ان کو قرشی اور
بعض علمائے جنہی لکھا ہے۔ ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے۔ ماوردی کہتے ہیں کہ انہوں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے لیکن المرزی اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ابن جبان نے عروہ
بن عامر کو ثقافت تابعین میں شمار کیا ہے۔

قوله : أَحْسَنُهَا الْفَأَلُ :

فال کے بارے میں یہ تفصیل گزری چکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فال کو پسند کرتے تھے
امام ترمذی رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک صحیح روایت نقل کی ہے کہ

وَلَا تَرُدُّ مُسَلِّمًا فَإِذَا رَأَى
أَحَدَكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ
لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا
يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ

اور یہ کسی مسلمان کو کسی مقصد سے باز نہیں کرتی۔ تم میں سے کوئی شخص ناپسند
چیز دیکھے تو یہ دعا کرے۔ اے اللہ! تیرے سوا کوئی بھلائی نہیں لاتا اور تیرے سوا
کوئی برائی دور نہیں کر سکتا

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ
إِذَا خَوَّجَ لِعَاجِزَتِهِ يُحِبُّ
أَنْ يَسْمَعَ يَا نَجِيجُ، يَا
رَاشِدُ

رسول اللہ ﷺ جب کسی مقصد
کے لیے باہر تشریف لاتے تو آپ کی
یہ خواہش ہوتی تھی کہ آپ یہ آواز
سنیں۔ اے کامیاب اے بھلائی بانیا لے

سنن ابی داؤد میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا
يَتَطَلَّعُ مِنْ شَيْئٍ وَكَانَ إِذَا
بَعَثَ عَامِلًا سَأَلَهُ عَنِ
اسْمِهِ فَإِذَا أَعْجَبَهُ قَوَّحَ بِهِ
وَإِنْ كَوَّهَ اسْمَهُ رُوِّحَ
كَرَاهِيَةً ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ
(سنن ابن ماجہ)

رسول اکرم ﷺ کسی چیز سے
فال نہیں لیتے تھے جب کسی شخص کو
کسی خاص مہم پر روانہ کرتے تو اس سے
پوچھتے تھا ارا نام کیلئے؟ اگر نام اچھا
ہوتا تو خوشش ہوتے اور اگر اس کا
نام اچھا نہ ہوتا تو آپ کے چہرے پر
کراہت کے آثار نظر آنے لگتے۔

اس حدیث میں فال لینے کا ذکر اس کی صحت کو ثابت کرتا ہے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”آنحضرت ﷺ نے فال کو تطییر میں شمار کیا اور پھر فال کے بارے میں فرمایا کہ یہ صحیح ہے۔ تطییر کی ممانعت فرمادی نیز فال اور تطییر میں جو فرق تھا اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ کیونکہ ان دونوں میں فرق اور امتیاز پایا جاتا ہے۔ فال نفع مند اور تطییر نقصان دہ ہے۔ دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آنحضرت ﷺ نے شکر کی الفاظ سے جھاڑ پھونک کرنے سے منع فرمایا اور اس جھاڑ پھونک کی اجابت سے وہی جس میں شکر کی الفاظ نہ ہوں۔ کیونکہ قرآنی آیات اور مسنونہ احوال کی رو سے جھاڑ پھونک فوائد سے خالی نہیں ہے“

قوله : وَلَا تَرَوْهُ مُنْبِتًا ،

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کافر طیارہ کی بنا پر اپنے کام سے رُک جاتا ہے لیکن مومن اپنے ارادے میں اس کی پروا نہیں کرتا۔

قوله : اللَّهُ لَا يَأْتِيهِ بِالْحَسَنَاتِ ،

منیٰ یہ ہیں کہ اے اللہ! میرا یہ عقیدہ ہے کہ تطییر وغیرہ سے کوئی نعمت اور بھلائی حاصل نہیں ہوتی اور نہ کوئی مشکل دور ہو سکتی ہے۔ بلکہ تو ہی ایسا مالک اور مرتب ہے جس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں کسی کو بھلائی اور نعمت سے مالا مال کرنا صرف تیرا ہی کام ہے اور کسی کی مشکلات کو دور کرنا بھی صرف تیرے ہی اختیار میں ہے۔

ان دعائیہ جملوں میں الحسنات سے نعمت اور السیئات سے مصائب و مشکلات مراد ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں ہے۔

وَإِنْ تَصِبْتُمْ فَحَسَنَةٌ يَّقُولُوا ، اِذَا
هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ
تَصِبْتُمْ فَسَيِّئَةٌ يَّقُولُوا هَذِهِ
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قُلْ كُلٌّ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ
لَا يَكَادُونَ يَتَّقَهُونَ حَدِيثًا ۝

اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ -

اور تیری مدد کے بغیر ہمیں نہ بھلائی کی طاقت نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے۔

مَا آصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا آصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (الفرد - ۱۷۷، ۱۷۸)

اللہ کی نعمت سے ہوتی ہے اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔

پیش نظر دعائیں یہ واضح کیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو تمام دنیا سے قطع تعلق کر کے صرف اللہ تعالیٰ سے جوڑے، کیونکہ نفع و ضرر دنیا، یا کسی نعمت سے مالا مال کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، دوسرے لفظوں میں اس کا اصل نام توحید ہے۔ جس شخص کے دل میں تطہیر وغیرہ کا کبھی احساس اور خیال پیدا ہو، تو یہ دعا پڑھنا بہت ہی مناسب ہے۔ جس سے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا اور شیطانی وساوس ہٹا، ہنشورا ہو جائیں گے۔ اس دعا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے یہ یقین ہوتا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز میں بھلائی یا تکلیف پہنچانے کی طاقت نہیں ہے اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نفع و ضرر پہنچانے میں کسی کو دخل ہے تو وہ احمق اور مشرک ہے

قَوْلُهُ: وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ؛

اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کامل رکھتے ہوئے اور تطہیر وغیرہ سے جو لمبا اوقات مصائب و مشکلات میں گھر جانے کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے، منقطع ہو کر صرف اللہ تعالیٰ سے استعانت کرنا اور مدد چاہنا توحید کا اصل الاصول اور مغز ہے، جو اس دعائیہ جملہ میں پنہاں ہے حقیقی توکل ہی وہ سب سے بڑا اور عظیم سبب ہے جس سے تمام بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں اور مشکلات پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونے کو (المحل) کہتے ہیں اور اس پر وقت صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کی توفیق سے حاصل ہو سکتی ہے، تو اس جملہ میں (از خود) تبدیل کرنے کی حکمت، (ذاتی) قوت اور اپنے ارادے (کی تنفیذ) سے بیزاری کا اظہار ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی امداد، قوت اور مشیت الہی کے

وَمَا مِتًّا إِلَّا وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ
بِالتَّوَكُّلِ -

رواه ابو داؤد، و الترمذی و صححه و جعلَ أَخْرَهُ

مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ

اور ہم میں کوئی ایسا شخص نہیں جسے بتقاضائے بشریت ایسا وہم نہ گزرتا ہو
مگر اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اس کو دفع کرتا ہے۔

اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کر کے صحیح کہا اور آخری جملہ یعنی

”وَمَا مِتًّا إِلَّا وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ“ کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ
کا قول قرار دیا ہے۔

قوله: وَمَا مِتًّا إِلَّا :

ابو القاسم اصہبہانی اور علامہ المنذری فرماتے ہیں کہ زیر نظر حدیث کے جملے میں عبارت

مخدوف ہے۔ پوری عبارت یہ ہے۔

وَمَا مِتًّا إِلَّا وَقَدْ وَقَعَ اس سلسلے میں ہم میں سے ہر شخص

فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ کے دل میں خدشات پیدا ہوتے ہیں

علامہ الخلیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حرف الّا کے بعد مستثنیٰ کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ

وہ مکروہ حالت کو متضمن تھا اور لطافت کلام کی بنا پر اس قسم کے جملوں کو حذف کرنا بہترین

ادب ہے۔

قوله: وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ ،

جب ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کامل کر لیا کہ نفع دینے والا اور مصائب کو

رفع کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے تو ہمارے اس توکل اور یقین کی وجہ سے تطییر وغیرہ

کی نحوستیں از خود ہی ختم ہو کر رہ گئیں۔

وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه
 مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ
 أَشْرَكَ قَالُوا فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟

مُسْنَدِ أَحْمَدِ فِي حَضْرَتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کو فال بد اپنے کام سے روک دے اس نے شرک کیا صحابہ نے عرض کی کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟

قوله: وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ:

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے آخری جملہ یعنی مَا مَنَّا إِلَّا بِسَعْدِ التَّوَكُّلِ تک حضرت ابن مسعود رضي الله عنه کا قول سمجھنا زیادہ صحیح ہے کیونکہ الطیورہ شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔

قوله: وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو:

اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے نقل کیا ہے اور اس سند میں ابن لہیعہ کے علاوہ سب راوی ثقہ ہیں۔ عبد اللہ بن عمرو کی کنیت ابو محمد تھی بعض علما نے ان کی کنیت ابو عبد الرحمن بیان کی ہے۔ یہ سابقین الاولین میں سے ہیں، زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابہ سے ہیں، فقہاء عبادلہ میں سے ایک ہیں اور صحیح روایت کے مطابق ان کی وفات طائف میں ذی الحجہ ۶۵ ہجری کو حرہ کی راتوں میں ہوئی۔

قوله: مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ:

کسی چیز کو دیکھ کر یا سن کر اس کو محسوس سمجھتے ہوئے اپنے کام یا سفر سے رک جانا شرک ہے۔ لہذا جو شخص ایسا خلاف شریعت عمل کرے گا وہ مشرک ہوگا۔

اور اس لحاظ سے کہ ایسے شخص نے اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد نہیں کیا بلکہ غیر اللہ پر اعتماد کر لیا ہے اس لیے اس کے اس فعل میں شیطان کا عمل دخل اور اس کا حصہ پایا جائے گا۔

قَالَ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ
إِلَّا خَيْرِكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرِكَ وَلَا إِلَهَ
غَيْرِكَ .

آپ نے فرمایا اس کا کفارہ یہ دُعا ہے : ”اے اللہ! تیری بھلائی کے سوا
کوئی بھلائی نہیں اور تیرے شگون کے سوا کوئی شگون نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں

قوله : مِمَّا كَفَّارَةُ ذَلِكَ ؟

جب کسی شخص کے دل میں اس قسم کے تطیر اور تشاؤم کا خیال پیدا ہو، وہ فوراً
مذکورہ دعا پڑھے اور دل میں جو دوسرے نمایاں ہوا تھا اس سے اپنے دل کو صاف کرے تو
اللہ تعالیٰ اس کے اس معمولی دوسرے کو معاف کر دے گا کیوں کہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ
پر توکل اور اعتماد پیدا ہو گیا ہے اور غیر اللہ سے اعراض کی فضا بحال ہو گئی ہے۔

یہ حدیث اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ جو شخص الطیہ وغیرہ کی پروا نہ کرتے تھے
اپنے پردگرم پر عمل پیرا رہے تو اسے کسی قسم کا نقصان ہرگز نہ ہوگا اور نہ تکلیف پہنچے گی۔ ہاں! وہ شخص
جس کا توکل علی اللہ خالص نہ ہو اور شیطانی دساوس کے مطابق عمل کرنے کا مرتکب ہو۔ اسے اس
کی سزا ضرور ملے گی اور وہ اس مصیبت میں مبتلا ہوگا جس سے وہ ڈرتا ہے۔ کیونکہ یہ شخص اللہ تعالیٰ
پر ایمان لائے سے اعراض کا مرتکب ہوا ہے مگر تقسیم کی بھلائی اور خیر و برکت صرف اللہ تعالیٰ
کی مشیت اور ارادہ سے ہی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اپنی کمال مہربانی و لطف و کرم سے
مصائب و مشکلات کو دور فرماتا ہے۔ پس جو شخص کسی مصیبت اور مشکل میں گرفتار ہو جلتے تو اسے
یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ مصیبت میرے اپنے کرثوت کا نتیجہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ (۱) (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

اللَّهُ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ

فَمِنَ نَفْسِكَ (۱) (۲) (۳) (۴) (۵) (۶) (۷) (۸) (۹) (۱۰) (۱۱) (۱۲) (۱۳) (۱۴) (۱۵) (۱۶) (۱۷) (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۱) (۲۲) (۲۳) (۲۴) (۲۵) (۲۶) (۲۷) (۲۸) (۲۹) (۳۰) (۳۱) (۳۲) (۳۳) (۳۴) (۳۵) (۳۶) (۳۷) (۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰)

تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے

ولہ من حدیث الفضل بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّمَا الطَّيْرَةُ
مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ -

سنہ احمد میں حضرت فضل بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ بدشگون
یہ ہے کہ وہ تجھے کبھی کام میں لگا دے یا روک دے۔

قَوْلُهُ وَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ :

یہ حدیث سنہ امام احمد میں فضل بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سے مروی ہے۔ پوری حدیث
کے الفاظ یہ ہیں فضل بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا کہتے ہیں کہ

تَوَجَّهْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ إِكْرَامًا فِي رُحْمَةِ اللَّهِ
فَقَالَ فِي شِقْمِهِ فَأَخْتَصَنَتْهُ
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ
فَقَالَ إِنَّمَا الطَّيْرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ
ایک دفعہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ باہر نکلا تو دیکھا ایک بہرن
نمودار ہوا اور ایک طرف کو دوڑا میں
نے اسے گھیر لیا اور عرض کیا اے اللہ
کے رسول میں نے اس سے شگون
لیا ہے۔ آپ نے فرمایا شگون یہ ہوتا
ہے کہ تجھے کسی کام پر چلائے یا روک دے

اس حدیث کی سند میں انقطاع ہے، یعنی اس حدیث کے راوی مشہور فضیل بن عباس کے درمیان
(انقطاع ہے) فضل بن عباس رضی اللہ عنہما حضرت علی رضی اللہ عنہما کے چچا زاد بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے تھے۔
ابن معین نے لکھا ہے کہ حضرت فضل رضی اللہ عنہما جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ بعض
مؤرخین کا بیان ہے کہ واقعہ مرج الصفر کے دن شہید ہوئے، جو ۱۳ ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس
وقت ان کی عمر صرف بائیس سال تھی۔

ابوداؤد کے قول کے مطابق حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما دمشق کی جنگ میں شہید
ہوئے۔ اس وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما آنحضرت ﷺ کی درع پہنے ہوئے اور شجاعت
دے رہے تھے۔

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاول: التَّنْبِيْهُ عَلَى قَوْلِهِ " اَلَا اِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ مَعَ قَوْلِهِ " طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ "

① اللہ تعالیٰ کے قول " اَلَا اِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ " اور " طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ " کا معنی ذہن نشین کرنا۔

الثانی: نَفْيُ الْعَدْوٰی -
② مرض کے متعدی ہونے کی نفی۔

قوله: اِنَّمَا الطَّيْرَةُ مَا امَّعَنَّاكَ اَوْ رَدَّكَ ؛
جب کوئی شخص تطہیر کے بعد اس کے مطابق عمل کرے یعنی یا تو اپنے کام سے رُک جائے یا اُس پر عمل شروع کر دے، تو یہی وہ حد فاصل ہے جس کی آنحضرت ﷺ نے ممانعت فرمائی ہے، کیونکہ انسان تطہیر پر اعمتاد اور بھروسہ کرتا ہے۔

اور وہ فال جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے، اس میں بشارت کی شکل ہوتی ہے جس سے ہندہ خوش تو ہوجاتا ہے، لیکن اس پر عتقاد نہیں کرتا برخلاف اس کے کہ اسے دیکھ کر وہ حرکت میں آجائے یا کام سے رُک جائے تو اس پر دل کا کوزہ اعتماد سمجھا جائے گا۔
اس فرق کو غور سے دیکھو۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

الثالثة: نَفْيُ الطَّيْرَةِ -

۳) فالِ بِدِ كِي نَفْيِ -

الراجعة: نَفْيُ الْهَامَةِ -

۴) أَوْسَ فَالِ بَدِ كِي مَمَانَعْتِ -

الخامسة: نَفْيُ الصَّفْرِ -

۵) صَفْرِ كِي عَقِيدِهِ كِي تَرْوِيدِ -

السادسة: أَنَّ الْفَاعِلَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ بَلْ

مُسْتَحَبٌّ

۶) فَالِ كِي مَمَانَعْتِ نَهِيں بَلْ كِي يَه مُسْتَحَبُّ هِي -

السابعة: تَفْسِيرُ الْفَاعِلِ -

۷) فَالِ مَشْقَلِ بَحْثِ اَوْرَسِ كِي تَمَامِ پَهْلَوُوں كِي وَضاحْتِ -

الثامنة: أَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْقُلُوبِ مِنْ

ذَلِكَ مَعَ كَدَاهِيَّتِهِ لَا يَضُدُّ

بَلْ يُذْهِبُهُ اللَّهُ بِالتَّوَكُّلِ -

۸) اَكْرِفَالِ بِدِ كِي وَسَاوِسِ وِلِ مِيں پِيءَا هُو جَائِيں اَوْر اِنْسَانِ اِنْ كُنَّا پِنْدِ

كُرِي تَوِيهِي تَكْلِيفِ وَه نَهِيں هُو تِي بَلْ كِي اللّٰهُ تَعَالٰى پَرِ تَوَكُّلِ اَوْر اِسْتِمَادِ كِي وَجِيسِي

يَه وَسَاوِسِ خْتَمِ سَوَجَاتِي هِيں -

التاسعة ذَكَرُ مَا يَقُولُ مَنْ وَجَدَهُ -

⑨ جس شخص کے دل میں اس قسم کے وساوس پیدا ہو جائیں اُن کو دفع کرنے کی دُعا۔

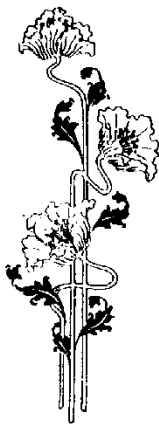
العاشره التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الطَّيْرَةَ شِرْكٌ -

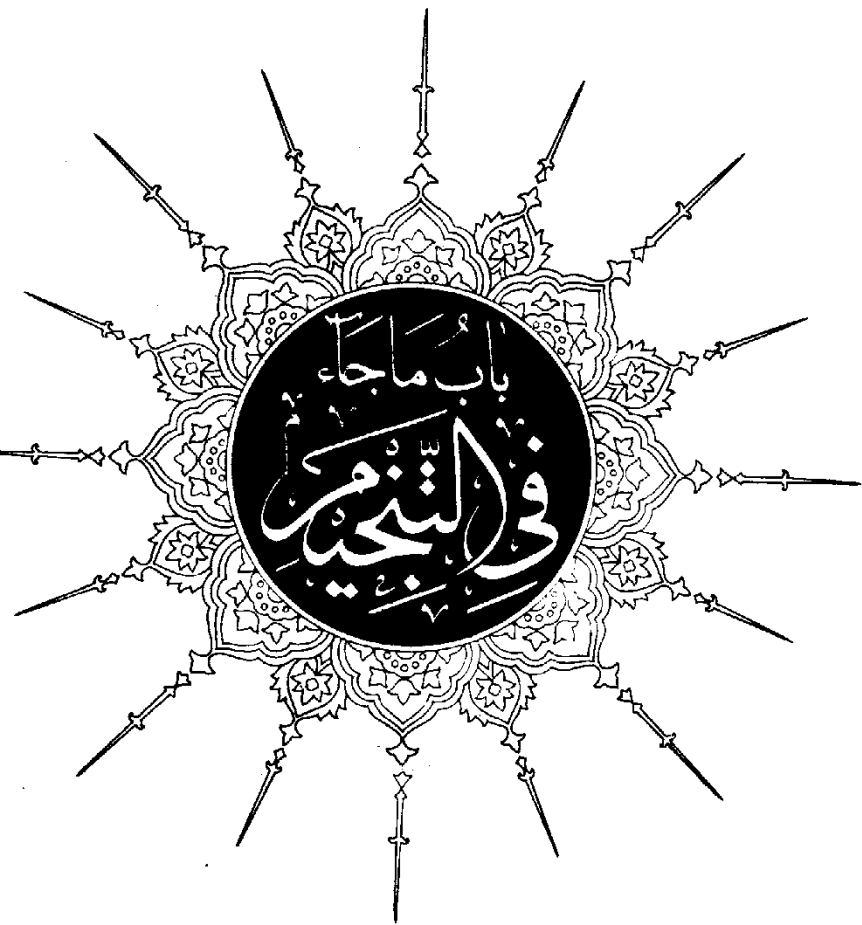
⑩ فال بَدَّكَ شِرْكًا هُوَ كِي تَصْرِيحٌ -

الحادي عشره تَفْسِيرُ الطَّيْرَةِ الْمَذْمُومَةِ -

⑪ قابلِ نَدْمَتِ تَطْيِرٍ سَے پردہ اٹھایا گیا ہے اور پوری تفصیل سے اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔

اس باب میں
علم نجوم کے بارے میں شرعی احکام
کی وضاحت کی گئی ہے۔

قال البخاری رحمہ اللہ فی صحیحہ : قال قتادة : خَلَقَ اللَّهُ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثِ

امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ
نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو تین چیزوں کیلئے پیدا فرمایا ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

” آسمانی سیاروں کی رفتار سے زمین کے حادثات و واقعات کی کھوج
لگانے کو تخمین کہتے ہیں۔“

المخطیباتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ

” وہ علم نجوم جس کی کتاب و سنت میں ممانعت کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ
نجومیوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ آئے والے فلاں دن یا فلاں مہینے میں یہ حادثہ رونما
ہوگا۔ یا اس قسم کی ہوا پھیلے گی، یا فلاں وقت بارش ہوگی یا فلاں چیز مہلگی ہو جائے
گی، فلاں سستی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی پیش گوئی سے یہ استدلال کیا جاتا
ہے کہ فلاں ستارہ جب فلاں برج میں داخل ہوتا ہے یا فلاں فلاں ستارے
جب جمع یا الگ ہو جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے زمین پر اس قسم کے انقلابات
تغییرات ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ نجومیوں کا یہ دعویٰ حقیقت میں علم غیب کا دعویٰ
ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔“

قولہ : قال البخاری فی صحیحہ :

اس اثر کو عبدالرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن المنذر وغیرہ نے بھی نقل فرمایا ہے
اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ کتاب النجوم میں حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں جس کے الفاظ
یہ ہیں۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذِهِ
النُّجُومَ لِثَلَاثِ خِصَالٍ
جَعَلَهَا زِينَةً لِلسَّمَاءِ (۲) مسافروں کے لیے نشانِ راہ ہیں۔
ستاروں میں اللہ کریم نے تین فائدے
رکھے ہیں۔ (۱) آسمان کی زینت ہیں

وَجَعَلَهَا يُهْتَدَىٰ بِهَا
 وَجَعَلَهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ
 فَمَنِ تَعَاطَىٰ فِيهَا غَيْرَ
 ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ بِرَأْيِهِ
 وَأَخْطَأَ حَظَّهُ وَ أَضَاعَ
 نَصِيبَهُ وَتَكَفَّفَ مَا لَا
 يَعْلَمُ لَهُ بِهِ وَإِنَّ نَاسًا
 جَهَلَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ قَدْ
 أَحَدُوا فِي هَذِهِ النُّجُومِ
 كَهَانَةً مِّنْ أَعْرَافٍ
 يَنْجِعُ كَذَا وَكَذَا
 كَانَ كَذَا وَكَذَا
 وَمَنْ سَافَرَ بَنَجِعِ كَذَا
 وَكَذَا، كَانَ كَذَا
 وَكَذَا، وَلَعَلَّيْكُمْ مَا مِنْ
 نَجِعٍ إِلَّا يُؤَلَّدُ بِهِ الْأَحْمَرُ
 وَالْأَسْوَدُ، وَالطَّوِيلُ وَ
 الْقَصِيرُ، وَالْحَسَنُ وَالذَّمِيمُ
 وَمَا يَعْلَمُ هَذِهِ النُّجُومِ وَ
 هَذِهِ الذَّابَّةِ وَ هَذَا
 الطَّائِرِ سِوَىٰ مِنْ هَذَا
 الْغَيْبِ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا
 عَلِمَ الْغَيْبَ لَعَلِمَهُ آدَمُ
 الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ بِرِيْدِهِ

(۳) اور شیاطین کے لیے شعلوں کا
 کام دیتے ہیں جو شخص ان کے علاوہ
 کچھ اور سمجھے تو اس نے اپنی رائے سے
 کام لیا جس میں خطا کھائی، اپنا دینی حصہ
 ضائع کر بیٹھا اور بلا علم تکلف سے کام لیا اور
 بعض جاہل جو اللہ کے ادا کر نہیں جانتے
 انہوں نے ان ستاروں کے متعلق کائنات
 کی سی نئی نئی باتیں بنا تیں جیسے یہ کہ جو
 شخص ان ستاروں کی گردش میں
 شادی کرے گا اس کا سفر خیر ختم ہوگا
 وغیرہ وغیرہ کوئی بھی ستارہ ہو اس میں
 سرخ بھی پیدا ہوتے ہیں اور سیاہ بھی
 لہجے اور چھوٹے بھی خوبصورت اور بڑھوت
 بھی ان ستاروں اور چار پاویں اور
 پرندوں کو غیب کی چیزوں کا کیا علم ہو
 سکتا ہے۔ اگر خدا کے سوا کسی کو غیب
 کا علم ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ
 حقدار حضرت آدم علیہ السلام تھے جن کو

وَأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَةً وَ
عَلَّمَهُ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ
چیز کے نام بتائے۔

غور فرمائیے، حضرات تابعین کرام کے دور میں جو منکرات و بدعات پیدا ہو گئی تھیں ان کی تردید کس انداز سے امام موصوف نے کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت امام نے تردید کا حق ادا کر دیا ہے۔

مبتدعین کی بے ہوگیاں ہر زمانے میں اور خصوصاً تابعین کے بعد سے آج تک بڑھتی ہی چلی گئی ہیں، جنہوں نے پوری دنیا کو اپنی پیٹ میں لے لیا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ بعض مقامات میں کم ہیں اور بعض مقامات میں زیادہ۔ جو اللہ کا بندہ لوگوں کو ان سے روکتا ہے اور صحیح راستے کی نشان دہی کرتا اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔

فانا لله وانا اليه راجعون

قَوْلُهُ : خَلَقَ اللَّهُ هَذِهِ الشُّجُومَ لِشَلَاثٍ :

اس جملے کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا
بِعَصَابٍ مَبِجٍ وَجَعَلْنَاهَا دُجُومًا
لِلشَّيْطَانِ (الملك - ۵)
ہم نے تمہارے قریب کے آسمان
کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا
ہے اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے
کا ذریعہ بنا دیا ہے۔

ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ

وَعَلَّمْنَاهُ قَوْلًا لَتَجْمَعَهُمْ
يَهْتَدُونَ ○ (الخلع - ۱۶)
اس نے زمین میں راستہ بتانے والی
علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی
لوگ ہدایت پاتے ہیں۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے زیر نظر اثر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ستر کے آسمان
دنیا میں ہیں۔ جیسا کہ ابن مردودہ نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل
کی ہے، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

أَمَّا السَّمَاءُ الدُّنْيَا :
فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَهَا مِنْ دُخَانٍ
آسمان دنیا کو
اللہ تعالیٰ نے دھوئیں سے پیدا کیا

زِينَةُ السَّمَاءِ وَرُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا

آسمان کی زینت کے لیے، شیاطین کو مارنے کے لیے اور ترو و بحر میں راستے معلوم کرنے کے لیے۔

وَجَعَلَ فِيهَا سَوَاجِدًا وَقَمَرًا
مُنِيرًا وَرَدِيئَةً بِمَصَابِيحٍ وَ
جَهَنَّمَ رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَ
حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ
رَّجِيئٍ ○

قوله : وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا

یعنی ان ستاروں سے سمندر اور جنگلوں میں مشرق و مغرب اور جنوب و شمال کی جہت کا پتہ لگایا جاتا ہے جس سے مسافر اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي
ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْأَنْحَامِ
الَّذِينَ لَا يُحِطُونَ بِهَا
الَّذِينَ لَا يُحِطُونَ بِهَا
الَّذِينَ لَا يُحِطُونَ بِهَا

(الانعام - ۹۷)

یعنی ان سے اپنی منزل مقصود کا تعین کر لیتے ہو۔

اس آیت سے یہ ہرگز معلوم نہیں ہوتا کہ تم غیب کی باتیں معلوم کر لیتے ہو جیسا کہ نجومیوں کا دعویٰ ہے۔ اس کی تردید اس سے پہلے بتفصیل گذر چکی ہے۔ نجومیوں کے اس قول کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطَأَ
وَأَضَاعَ نَصِيْبَهُ وَكَفَّفَ مَا لَاعِلْمَ
لَهُ بِهِ - (انتہی)

جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور مطلب لیتا ہے وہ خطا کار ہے۔ اس نے اپنا حصہ شرعی ضائع کر دیا اور خود کو اس تکلف میں ڈال دیا، جس کا کوئی علم نہیں۔

جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ یعنی جو تین فوائد اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں بیان فرمادیے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر کوئی شخص اور مطلب نکالے گا تو وہ خطا کار ہوگا اور غیر کثیر سے محروم ہو جائے گا۔ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ایسے کام میں مشغول اور مصروف کر لیا ہے جو سراسر نقصان دہ ہے اور فائدہ سے یکسر خالی۔

سوال : نجومیوں کی بعض باتیں درست ثابت ہوتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے ؟
جواب : نجومیوں کی بعض درست باتوں کی حیثیت وہی ہے جو کائناتوں کی ہے۔ یہ ایک بات درست کہتے ہیں اور سو جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کی درست بات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ برائے علم درست ہے۔ بلکہ وہ اتفاقاً درست ثابت ہو جاتی ہے اس میں نجومی کا کوئی کمال نہیں ہے۔ پس جو شخص ان کو سمجھا سمجھتا ہے وہ آزمائش اور فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ دَوَابِّي
أَنْ يَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَضَهَا
وَسَبَّأً لَكُمْ تَهْتَدُونَ ۝
وَعَلَامَاتٍ ۝ (النحل - ۱۵)

اس نے زمین میں پہاڑوں کی مینیں
گاڑیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ
جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور
قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ
اس نے زمین میں راستے بنانے والی
علامتیں رکھ دیں۔

وَكَرِهَ قِتَادَةَ تَعَلُّمِ مَنَازِلِ الْقَمَرِ
وَلَمْ يُرَخِّصْ ابْنَ عَيْنَةَ فِيهِ؛
ذَكَرَهُ حَرْبُ عِنْمَا

چاند کی منزلیں جاننے کے علم کو سیکھنا حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں مکروہ ہے۔ ابن عیینہ رضی اللہ عنہ نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی۔

کے متعلق فرماتے ہیں کہ علامات کا لفظ پہلے کلام پر مسطوف ہے۔ وہ کلام جس کو زمین کے متعلق بیان کیا ہے پھر زیادہ وضاحت کی اور آسمان کے بارے میں الگ فرمایا کہ **وَالْمُتَجِعُّ هُوَ يَهْتَدُونَ**۔

علم نجوم اور نجومیوں کی تردید اور ان کے بطلان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے ارشادات موجود ہیں۔ جیسے

مِنَ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ
النُّجُومِ فَقَدْ اقْتَبَسَ
شُعْبَةً مِّنَ السَّجْوَرِ زَادَ
مَا زَادَ لَهٗ

جو شخص علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھ لیتا ہے
گو یا اُس نے جاؤو کا ایک حصہ سیکھ لیا
جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی بڑھاؤوگر
ہوگا۔

رجاء بن حیوة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
إِنَّ مِمَّا آخَفَ عَلَى
أُمَّتِي التَّصَدِيقَ بِالنُّجُومِ
وَالتَّكْذِيبَ بِالقَدْرِ

میں اپنی امت سے مندرجہ ذیل امور
کے بارے میں شدید خطرہ محسوس
کرتا ہوں۔

وَحَيْفَ الْأَيْمَةِ
(۱) نجوم کی تصدیق سے (۲) قضا و قدر
کی تکذیب سے اور (۳) حکام کے
ظلم سے۔

(رواہ عبد بن حمید)

لے سند احمد، ابوداؤد، ابن ماجہ - غلبہ ابن ماجہ

ابو یحییٰ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَخَانُ عَلَى أُمَّتِي ثَلَاثًا
حَيْفَ الْأَيِّمَةِ
وَأَيْمَانًا بِالنُّجُومِ وَتَكْذِيبًا
بِالْقَدْرِ - (رواہ ابن عساکر حسنہ السیری) (۳) اور قضا و قدر کی تکذیب۔
(۱) حکام کا ظلم (۲) نجوم پر ایمان۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَخَانُ عَلَى أُمَّتِي بَعْدِي
خَصَلَتَيْنِ :
تَكْذِيبًا بِالْقَدْرِ
وَأَيْمَانًا بِالنُّجُومِ
مجھے اپنے بعد امت کے بارے میں
دو چیزوں کا خطرہ ہے۔
(۱) قضا و قدر کی تکذیب کا اور
(۲) نجوم پر ایمان کا۔

(سنن ابی یعلیٰ کامل ابن عدی و کتاب الجہم مغنیب حسنہ السیری)

علم نجوم کی تردید میں متعدد احادیث ذکر کی گئی ہیں اور اس سے معذور ہے کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وعیدی ارشادات ایک مسلمان کے لیے کافی ودانی ہیں۔

قَوْلُهُ : وَكَوْنَهُ قَادَةً تَعَلَّمُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ
الخطابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

”وہ علم نجوم جس سے تجربہ اور مشاہدہ کے بعد زوالِ شمس اور جہتِ قبلہ وغیرہ معلوم کی جاتی ہے اس کا حاصل کرنا ممنوع نہیں ہے۔“

کیونکہ یہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اس سے بتا چل جاتا ہے کہ جب تک سایہ کم ہوتا ہے گا تو سورج مشرقی کنارہ سے وسط آسمان کی طرف بڑھتا جائے گا اور جب سایہ زیادہ ہونے لگے گا تو وسط آسمان سے سورج مغربی کنارہ کی طرف گرنا شروع ہو جائے گا اور یہ ایک صحیح علم ہے جس کا ادراک مشاہدہ سے ہوتا ہے۔

البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اس فن کے جاننے والوں نے ایسے آلات ایجاد کر لیے ہیں جن کی وجہ سے آومی سورج کی رفتار کا ہر وقت معاینہ کرنے کا محتاج نہیں رہا۔

وَرَخَّصَ فِي تَعْلِيمِ الْمَنَازِلِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

البتة امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور اسحاق بن ابراہیم راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعلیم کی اجازت دی ہے۔

اور وہ جو ستاروں سے جہت قبلہ پر استدلال کیا جاتا ہے تو وہ ایسے ستارے ہیں جن کے مطالعہ سے ایسے اہل علم ائمہ نے قوانین وضع کیے ہیں جن کے دینی شغف اور معرفت اسلام میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے اور ہم ان کو اس معاملہ میں سچا سمجھتے ہیں مثلاً کبھی ان ستاروں کو کعبہ میں کھڑے ہو کر مشاہدہ کیا اور کبھی کعبہ سے باہر تو ان کا ادراک ایک مشاہدہ کی خبر ہے اور ہمارا ادراک یہ ہے کہ ہم ان کی خبر کو قبول کرتے ہیں کیونکہ وہ دینی لحاظ سے ہمارے نزدیک خشکوک نہیں ہیں اور نہ وہ اپنی معرفت میں کوتاہی کرنے والے تھے۔

ابن المنذر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ

”وہ چاند کی منزلوں کا علم سیکھنے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔“

ابن المنذر نے ابراہیم کا یہ قول بھی روایت کیا ہے کہ ”ان کے نزدیک وہ علم نجوم جس سے

برو بگرد غیرہ میں راستے اور دیگر ضروری چیزوں کا پتہ چل سکے وہ ممنوع نہیں ہے۔“

ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

”جو طالع کے نزدیک وہ علم نجوم جس سے انسان اپنا صحیح طور پر جاری رکھ سکے یا جس سے

جہت قبلہ یا راستہ معلوم ہو سکے جائز اور مباح ہے۔ لیکن وہ علم نجوم جس سے

ایک دوسرے پر اثر مرتب ہونا ثابت ہوگا، وہ خواہ کم ہو یا زیادہ حرام اور

باطل ہے۔“

قَالَ : ذَكَرَهُ حَرْبٌ عَنْهُمَا :

اس سے امام و حافظ حرب بن اسماعیل الکرانی رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں۔ ان کی کنیت ابو محمد تھی اپنے

دور کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔

وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ مَدْمِنُ الْخَمْرِ وَمُصَدِّقٌ
بِالسِّحْرِ وَقَاطِعُ الرَّجْوِ -

(رواه احمد، وابن حبان في صحيحه)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا تین شخص جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے۔

۱۔ دائمی شراب خور، ۲۔ جادو کو سچا مانتے والا، ۳۔ رشتہ کو
ختم اور منقطع کرنے والا۔

انہوں نے امام احمد، اسحاق، علی بن المدینی اور ابن معین سے روایات نقل کی ہیں۔ ان کی مائتہ ناز
تصنیف "کتاب المسائل" ہے جس میں وہ مسائل درج ہیں جو امام احمد سے پوچھے گئے تھے۔ ۲۸۰
میں فوت ہوئے۔

اسحاق کا پورا نام یہ ہے۔

اسحاق بن ابراہیم بن محمد ابوالربیع الحنظلی النیسابوری۔ یہ ابن راہویہ کے لقب سے
www.KitaboSunnat.com

مشہور ہیں۔

اسحاق نے ابن المبارک، ابی اسامہ، ابن عیینہ اور ان کے طبقہ کے علماء سے روایات

نقل کی ہیں۔

امام احمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ

”اسحاق ہمارے نزدیک مسلمانوں کے ائمہ میں سے ہیں“

امام احمد، امام بخاری رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امام مسلم اور امام ابوداؤد وغیرہ رحمہم اللہ نے اسحاق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے
روایات نقل کی ہیں اور انہوں نے امام احمد رحمہ اللہ علیہ کی مشاگردی بھی اختیار کی ہے۔ اس حلیل القدر امام نے
۲۳۹ میں وفات پائی۔

قوله : وعن ابي موسى قال

اس روایت کو طبرانی اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے
امام ذہبی نے بھی اس کی صحت کی تائید کی ہے قاطع الرحم کے بعد حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ

وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْمِنُ
الْخَمْرَ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ
نَهْمِ الْغُوطَةِ نَهْمَ بَجْرِي
مِنْ فُرُوجِ الْعُمَمَاتِ
يُبْذَى أَهْلَ النَّارِ رِيحُ
فُرُوجِهِنَّ

جو شخص شراب پینے کی عادت پر اور
بغیر توبہ کے مرا۔ اللہ تعالیٰ اس کو نہر غوطہ
سے پلائے گا غوطہ وہ نہر ہے جس میں
زانی عورتوں کی شرم گاہوں کی پیس پتی
ہے۔ ان کی شرم گاہوں کی بدبو سے اہل
دوزخ بھی سخت ترین اذیت کا شکار
ہوں گے۔

قوله : عن ابي موسى :

ان کا پرانا نام یہ ہے۔
عبد اللہ بن قیس بن سلیم بن حضار، ان کی کنیت ابو موسیٰ الاشعری ہے جلیل القدر صحابہ
میں سے تھے سلمہ بصری میں فوت ہوئے۔

قوله : ثَلَاثٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

سلفِ امت اس قسم کی وعیدوں کی تاویل کرنے کو ناجائز سمجھتے تھے۔ ان کو جوں کا توں
رہنے دیتے اور جو شخص تاویل کرتا، اس کے بارے میں کہا جاتا کہ اس نے گویا اللہ تعالیٰ پر ایسی بات
کہی جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور یہ بات بلا علم اور برہنہ سے جہالت کہی ہے۔ بہتر یہ ہے
کہ یوں کہا جائے کہ وہ اعمال جو شرک و کفر سے کم درجے کے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے
کا سبب نہیں بنتے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادہ کے تحت ہیں۔ اگر اللہ ان کی سزا
دے تو انسان ان پر سزا کا مستوجب ہے اور اگر اللہ تعالیٰ معاف فرمادے تو یہ اس کا خاص فضل
واحسان ہے اور اُس کی رحمت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔

قوله : مُدْمِنُ الْخَمْرِ

شراب کا عادی۔ جو ہمیشہ شراب پیتا ہے۔

قوله : قَاطِعُ الرَّجْمِ

قریبی رشتہ داری کو قطع کرنے والا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ
اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَ
تَقَطِّعُوا اَرْحَامَكُمْ ۝

اور آپس میں رشتوں کو توڑ ڈالو (معد - ۲۲)

قوله : مُصَدِّقٌ بِالنَّحْوِ

ہر قسم کے جاؤ کی تصدیق کرنے والا جس میں علم نجوم بھی داخل ہے جیسا کہ پہلے تفصیلاً
گزر چکا ہے۔

اور یہی لفظ باب سے مطابقت کرتا ہے جس کی وجہ سے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے پوری حدیث نقل کی ہے۔

امام ذہبی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کتاب الکبائر میں لکھتے ہیں کہ

”کیسا گری کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بھی معصیت کبیرہ کے ذیل
میں آتا ہے، اسی طرح بیوی کا اپنے خاند کو اور خاند کا بیوی کو کلمات
مجہولہ سے تعویذِ محبت یا تعویذِ بغض و عداوت دینا بھی کبیرہ گناہ میں داخل
ہے اور بہت سے کبیرہ گناہ ایسے ہیں جن کی حُرْمَت سے مخلوقِ خدا کی
اکثریت بے خبر اور ناواقف ہے اور جن پر سخت وعید سنائی گئی اور
زجر و توبیخ کی گئی ہے“

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: الْحِكْمَةُ فِي خَلْقِ الشُّجُومِ

① ستاروں کے پیدا کرنے میں کون کون سی حکمتیں پنہاں ہیں؟
اُن کا بیان۔

الثانیہ: اَلرَّدُّ عَلٰی مَنْ زَعَمَ
غَيْرَ ذَلِكَ

② جو حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ان کے علاوہ تمام کی تردید۔

الثالثہ: ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي
تَعْلُمِ الْمَنَازِلِ -

③ منازلِ قمر کا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف۔

الرابعہ: اَلْوَعِيدُ فِيمَنْ صَدَّقَ
بِشَيْءٍ مِنَ السِّحْرِ وَ لَوْ
عَرَفَ اَنَّهُ بَاطِلٌ -

④ سحر کو باطل سمجھتے ہوئے بھی اس کی تصدیق کرنے پر وعید۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

باب باجاء
فی
الاستسقاء
بالانواء

اس باب میں بارش کو ستاروں کی مختلف منزلوں
کی طرف منسوب کرنے پر وعید کی گئی ہے
اور بتایا گیا ہے کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنا خلا
شریعت ہے

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ

مَوْلَانِ عَالِي

تُكَذِّبُونَ ○ (الواقعه - ۸۲)

اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو۔

اس باب میں بارش کو ستاروں کی مختلف منزلوں کی طرف منسوب کرنے پر وعید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنا خلافت شرع ہے۔ چاند کی مختلف منزلوں کو انوار کہتے ہیں۔

ابوالساعات وطلیحہ نہایتہ میں فرماتے ہیں کہ

”چاند کی انھائیں منزلیں ہیں اور وہ ہر رات اپنے لیے ان منزلوں میں سے

ایک منزل تبدیل کرتے ہے۔“

چاند کی مختلف منزلوں کو قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے جیسے

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ

چاند، اُس کے لیے ہم نے منزلیں

(یس - ۲۹)

ہر تیر و تاریخ کی رات کو طلوع فجر کے وقت مغرب میں چاند غروب ہو جاتا ہے اور اس کے

بالمقابل اسی وقت مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور اسی طرح پورا دور ساری منزلوں میں ایک سال میں نکل ہوتا

ہے۔ عربوں کا عقیدہ تھا کہ جب چاند ایک منزل سے غروب کے بعد اس کے بالمقابل منزل سے طلوع ہوتا

ہے تو اس وقت بارش ہوتی ہے اور اس بارش کو وہ اس منزل کی طرف منسوب کرتے اور کہتے کہ میرے

کی فلاں منزل کے ترجم کی وجہ سے بارش ملی اور اس کا نام نوز رکھا گیا ہے کیونکہ جب چاند مغرب میں جا کر گرتا ہے

تو وہ مشرقی مطلع سے دور ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نام الطالع بالمشرق یعنی مشرق سے طلوع ہوا۔ نار کا اسمیٰ

ہے چرٹنا۔

قَوْلُهُ : وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكَذِّبُونَ

زیر نظر آیت کریمہ کی تشریح کے سلسلے میں ایک روایت امام احمد، امام ترمذی رحمہم اللہ (اس کو

حسن بھی قرار دیتے ہیں) ابن جریر، ابن ابی عامر، شہنشاہ نقل کرتے ہیں اور الضیاء بھی اپنی کتاب الخمارہ میں حضرت

علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهَا

حضرت ابو مالک اشعری رضي الله عنه سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا

میری اُمت جاہلیت کے چار کام ترک نہیں کرے گی

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ يَقُولُ شُكْرًا
 أَنْتُمْ مُتَكَبِّرُونَ نَقُولُونَ مُطْمَئِنَّا
 بِنِعْمِهِ كَذَّابًا وَكَذَّابَتَجْعِلُ كَذَّابًا
 بَارِشْ فَلَائِ سَائِے اور فلاں بُرج میں اُٹھ
 ہونے سے ہوئی ہے۔

تمام تفسیروں میں سے مندرجہ بالا تفسیر صحیح ہے۔

حضرت علی ابن عباس، قتادہ، فضیل اور عطاء فرسانی وغیرہ رضی اللہ عنہم سے بھی مندرجہ بالا تفسیر ہی منقول ہے اور عبید بن مسعود کا بھی یہی قول ہے۔ مصنف رضی اللہ عنہ نے بھی اسی وجہ سے اس آیت کریمہ کو اپنی کتاب میں صیح کیا ہے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح یوں بیان فرماتے ہیں کہ:-

”تم نے اپنا حصہ اس رزق (قرآن) سے، جس سے تمہاری زندگی قائم ہے، یہ بنا کر کھا ہے کہ تم قرآن کریم کی تکذیب ہی کرتے رہو گے۔“

امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

”تم نے قرآن کریم میں سے اپنا حصہ صرف یہ حاصل کیا ہے کہ اس کی تکذیب ہی کرنا ہے

امام حسن بصری رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں

وَحَمْرَ عَيْنٍ لَا يَكُونُ حَظُّهُ
مَنْ الْقُرْآنِ إِلَّا التَّكْذِيبُ
قرآن کریم میں سوائے تکذیب کے کوئی حصہ نہیں

قوله : عن ابی مالک الأشعری

الروايلك رضي الله عنه كانا مع حارث بن حارث الشامي في حليل القدر صحابه من سببهم - ان
سے صرف ابو سلام ہی روایت کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ابومالک الاشعری کے نام سے دو اور صحابی
بھی مضموم ہیں۔

قوله : أَرَجَّ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْعَاهِلِيَّةِ

مطلب یہ ہے کہ بعض افراد اُمت ان چار امور پر، ان کی حرمت کو چیلنے کے باوجود بلا طبعی کی
وجہ سے عمل کرتے رہیں گے، حالانکہ یہ امور جاہلیت اور ان کی یاد آتھائی مذموم اور مکروہ ہے لیکن اس کے باوجود
لوگ اس میں مبتلا رہیں گے۔

جاہلیت سے، قبل از نبوت کا زمانہ مراد ہے کیونکہ اس وقت جاہلیت عام تھی حقیقت یہ ہے کہ
ہر وہ کام جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو وہ جاہلیت ہی کی رسم ہے اس لیے کہ آپ
نے اپنی نبوت سے پہلے ہی بہت سی رسوں کی ممانعت فرمائی ہے۔ کون کون سے کام جاہلیت پر مبنی ہیں؟
یہ امور قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے مطالعے سے انسان پر منکشف ہوتے ہیں۔

شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اس پر ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے جس میں ان
تمام امور کا مختصر طور سے بیان آگیا ہے جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی ہے اور جن کا جاہلیت
سے خاص تعلق ہے۔ ان امور کی تعداد تقریباً ایک سو میں سبک پہنچ گئی ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں

” آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جاہلیت کے بعض اعمال لوگ ترک

نہیں کریں گے اور اس حدیث میں ان ہی لوگوں کی مذمت کی گئی ہے۔ اس سے ثابت
ہوا کہ امور جاہلیت اور ان پر عمل کرنا شریعت اسلامیہ میں انتہائی مذموم، ناپسندیدہ فعل
ہے۔ اگر ناپسندیدہ نہ ہوتا تو ان اعمال کو جاہلیت کی طرف منسوب کرنے کے کوئی
بعضی نہ تھے۔ ان امور کو جاہلیت کی طرف منسوب کرنا ہی ان کی ناپسندیدگی اور مذمت

لہ اس کتاب کا نام مسائل الجاہلیہ ہے۔

الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ

خاندانی شرافت پر فخر کرنا۔

کی دلیل ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے

وَلَا تَبْزَغْنَ تَبْزِجَ الْجَاهِلِيَّةِ ۗ اٰلِ الْاَوْلٰى (الاحزاب - ۲۳) دکھائی پھر۔

اس آیت میں تبزج کی مذمت کی گئی ہے اور خصوصاً جاہلیت کی حالت کو مذکور فرار دیا گیا ہے۔ اس میں دور جاہلیت کے لوگوں سے مشابہت کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔

قوله: الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ

یعنی اپنے آپ کو اولاد و اولاد اور ان کے کارناموں کی وجہ سے لوگوں پر اظہار و فخر کرنا۔ یہ جہالت اور دیوانگی کی علامت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت و شرف کے حصول کا تعلق صرف تقویٰ اور پرہیزگاری سے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ ذِىْ اَتْقٰى ط (المجادات - ۱۳) زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

وَمِمَّا اَمَّا الْكُفْرَ وَلَا اَوْلَادُكُمْ ۗ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرِبُوْا مَا رَفَعِ الْاَلَمٰنِ اَمِّنٌ وَّ عَمِلَ صَالِحًا قٰدِرًا لِّكَ لَهْمُ جَزَآءٍ الضَّعِيفِ يَمَّا عَمِلُوْا وَهُمْ فِي الْمَرْغَبِ اٰمِنُوْنَ (النساء - ۲۴) سے رہیں گے۔

سنن ابی داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا

وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالِإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ

اور نسب میں عیب اور نقص نکالنا۔

اور ستاروں سے بارش برسنے کا پھیندہ رکھنا۔

إِنَّ اللَّهَ قَدْ آذَهَبَ عَنْكُمْ
عَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَّرَهَا
بِالْأَبَاءِ إِنَّمَا هُمْ مُؤْمِنٌ قَلِيلٌ
أَوْ قَائِمٌ شِعْرَى النَّاسِ بَنُو آدَمَ
وَأَدَمٌ خُلِقَ مِنْ تَرَابٍ لَيْدٍ عَن
رَجَالٍ فَخَرَّهُمْ بِأَقْوَابِ إِنَّمَا هُمْ
فَعَمَّ جَهَنَّمَ أَوْ لِيَكُونَ آهُونَ
عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجَعَلُونَ

اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی عاقبت اور
آباد راہروں کا فخر دور کر دیا ہے اب یا تو
شقی مومن ہو گا یا فاجر و فاسق، سب لوگ
آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی پیدائش مٹی سے
ہوئی۔ اب لوگوں کو قوی فخر و مباہات کو ترک
کردینا چاہیے کیونکہ وہ جہنم کے کونے بن چکے
یا پھر وہ اللہ کے نزدیک گندگی کے کیڑے
سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گے۔

قوله : وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ :

یعنی نسب میں عیب جوئی کرنا اور نقص نکالنا۔

ایک دفعہ حضرت البرز خضاری رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کی والدہ کے نسب کے بارے میں عار دلائی۔

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَضِبَ فِيهِمْ وَأَمْرًا يَنْفِيكَ

أَعْبَدْتَهُ يَا قَوْمِ إِنِّي أَمْرًا يَنْفِيكَ

يَا هَيْتَهِ (متفق علیہ) ہے ابھی تمہارے اندر جاہلیت کی پُور ہو چکا

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حسب نسب میں عیب نکالنا بھی اعمال جاہلیت میں سے ہے اور یہ بھی

معلوم ہوا کہ کبھی مسلمان میں بھی ایسے اعمال، جن کا تعلق جاہلیت، یہودیت اور نصرتیت سے ہے، پائے جاتے

لے حضرت البرز خضاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کہہ کر کہ اس نے اپنی زبان اور اپنے فم کو کس طرح بے لگام چھوڑ رکھا ہے۔

آج ہر مسلمان کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنی زبان اور اپنے فم کو کس طرح بے لگام چھوڑ رکھا ہے۔

ہیں، ان سے کوئی مسلمان کافر یا فاسق نہیں ہو جاتا۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ اس قسم کی معمولی لغزش سے انسان کافر نہیں ہو جاتا۔

قَوْلُهُ : وَالْإِسْتِقْمَاءُ بِالنُّجُورِ :

یعنی بارش برسنے کو مختلف ستاروں کی طرف منسوب کرنا۔

امام احمد اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے جابر السوائی سے ایک روایت نقل کی، جس میں جابر سوائی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ

أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي شَلَاثًا
مجھے اپنی امت کے بارے میں تین چیزوں
سے خطرہ ہے :-

(۱) إِسْتِقْمَاءُ بِالنُّجُورِ (۱) ستاروں کے ذریعے سے بارش
طلب کرنا

(۲) وَحَيْفَ الشُّطَّانِ (۲) بادشاہ کا ظلم اور

(۳) وَتَكْذِيبًا بِالْقَدْرِ (۳) تضاد قدر کی تکذیب

جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ”مُطِرْنَا بِتَوَعْدِ كَذَا وَكَذَا أَوْ يَنْجُو كَذَا وَكَذَا“
(یعنی ہمیں غلاں منزل یا فلاں ستارہ کی وجہ سے بارش ملی) تو وہ دو حال سے خالی نہیں۔

ایک یہ کہ کہنے والے کا عقیدہ یہ ہو کہ بارش برسنے میں ستاروں کو بہت بڑا دخل اور اثر حاصل ہے
پس یہ عقیدہ کفر اور شرک کا ہے۔ قبل از بعثت مشرکین عرب کا یہی عقیدہ تھا جیسا کہ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا
کہ میت یا غائب کو پکارنا قرین صحت ہے کیونکہ وہ نفع پہنچانے اور مصائب کے دور کرنے پر قادر ہیں۔
اس کو شریعت اسلامیہ نے شرک سے تعبیر کیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص عقیدہ
نہ چھوڑے اس کے ساتھ جنگ کی جائے اسی کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے کہ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

لِأِيْمَانِ الْوَالِدِ الْكَافِرِينَ

وَيَكُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِيهِ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

لِأِيْمَانِ الْوَالِدِ الْكَافِرِينَ

(الأنفال - ۳۹)

اس آیت میں فتنہ سے شرک مراد ہے۔

وَالنِّسَاحَةُ

وَقَالَ: النَّسَاحَةُ إِذَا لَمْ تَتَّبَعْ
قَبْلَ مَوْتِهَا تَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ
عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَطْرَانٍ وَ
دِرْعٌ مِّنْ جَرَبٍ (رواه مسلم)

اور نوحہ کرنا،

پھر فرمایا۔ نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے تو بہ نہ کہے تو قیامت کے دن اُس کے بدن پر تار کول کا کرتہ اور خارش کی درع پہنائی جائے گی

دوسرے یہ کہ "مُطِرًا نَّيَسَعُهُ كَذًّا وَكَذًّا" کے کہنے والے کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی مؤثر اور بارش برسانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن یونہی بیٹائے عادت اور لوگوں کی دیکھا دیکھی اس نے یہ جُسد کہہ دیا۔

اس بارے میں صحیح موقف یہ ہے کہ مجازاً بھی بارش کو کسی ستارے کی طرف نسبت کرنا حرام ہے جیسا کہ ابن مفلح نے اپنی کتاب "الفرع" میں اس کی تصریح کی ہے کہ "مُطِرًا نَّيَسَعُهُ كَذًّا وَكَذًّا كَمَا عَرَفُوا" ہے۔ اور صاحب "الانصاف" نے اس کی حرمت پر آخری فیصلہ دیا ہے۔ یعنی اگرچہ یہ مجازاً ہی کہا گیا ہو، مگر اس کی حرمت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

اس کی حرمت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جملہ کہنے والے نے ایک ایسے فعل کی نسبت ایسی مخلوق کی طرف کی ہے جس کو اس فعل پر قطعاً کوئی قدرت نہیں ہے بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اور سخر ہے اور اسے نفع اور ضرر دینے پر ذرہ بھر بھی اختیار نہیں ہے۔ اس نسبت کو ہم شرکِ اصغر کہہ سکتے ہیں۔ وَاقْفُوهُ اَعْلَمُ

قَوْلُهُ: وَالنِّسَاحَةُ:

بعضی کے فرت ہونے پر بین کرنے کو النِّسَاحَةُ کہتے ہیں۔ کیونکہ بین کرنے والا اللہ تعالیٰ

کی قضا و قدر پر ناراض ہو کر ہی توبہ بین کرے گا۔

بین کرنا صبر کے سلسلہ خلاف ہے اور شریعت اسلامیہ میں کبیرہ گناہ شمار ہوتا ہے، جس پر سخت وعید آئی ہے۔

اور اس کی تردید میں بہت سی حدیثیں کتب احادیث میں موجود ہیں۔

قَوْلُهُ : وَ النَّاسِخَةُ إِذَا لَوْ تَنَبَّ قَبْلَ مَوْتِهَا :

حدیث نبوی ﷺ کے اس جملے میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اگرچہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، توبہ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے پر تمام علمائے اُمت کا اتفاق ہے۔ اور اعمال صالحہ اور حسنات سے بھی بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیز مصائب و مشکلات میں ابتلا سے بھی انسان کے گناہ واصل جاتے ہیں۔

اسی طرح ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے لیے دعاء کرنے سے بھی گناہ واصل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے شفاعت کرنے سے بھی گناہ واصل جاتے ہیں۔

خود اللہ تعالیٰ بھی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جبکہ انسان مُشرک نہ ہو، جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

رَأَى اللَّهُ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ اللَّهُ تَعَالَى لِيُنْفِئَهُ مِنْ تَوْبَةِ أَسْوَاقٍ
مَا لَهُ يَغْفِرُ
(مسند امام احمد ترمذی، ابن ماجہ، ابن ماجہ)

کا وقت نہ آجائے۔

قَوْلُهُ : تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ :

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

”سراپا، سراپا، کا واحد ہے، قیام کے علاوہ دوسرے کپڑوں پر بھی بولا جاتا ہے“

یعنی ان کپڑوں کو گندھک سے لپ دیا جائے گا اور وہ ان کے لیے قیام کی طرح ہو جائے گا تاکہ ان کے جسموں پر آگ خوب بھڑکے اور اس کی بُدترین قسم کی ہو اور غارش کی وجہ سے ان کی تکلیف بہت سخت ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن کا ترجمہ ”گھلا ہوا تانبہ“ کیا ہے

ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديثية
على إثر سماء كانت من الليل.

صحیحین میں حضرت زید بن خالد رضي الله عنه سے روایت ہے، وہ کہتے
ہیں کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے تمام حدیثیہ میں صبح کی نماز ایسی رات
کو پڑھائی جس میں بارش ہوتی تھی۔

قوله : عن زيد بن خالد رضي الله عنه

زيد بن خالد رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں آپ نے سال کی ٹرمز میں شہر میں فوت ہوئے، آپ کے بیٹے وفات پر اور بھی اقوال بتائیں

قوله : صلى لنا :

ای صلابنا یعنی آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے ہمیں نماز پڑھا۔ یہاں لام بمعنی بآگہ سوال
ہو ہے۔ حافظ نے کہا یہ اطلاق مجازی ہے ورنہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے۔

قوله : على إثر سماء كانت من الليل

اثر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بعد میں آئے۔ سماء بمعنی بارش۔ بارش کو سماء اس لیے کہا گیا ہے کہ
وہ بھی بادلوں سے نیچے برستی ہے اور اس لیے بھی بارش کو سماء کہا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اوپر اور بلند ہو اسے سماء
سے تعبیر کرتے ہیں۔

یہ حدیث حدیث صحیحہ کے اختتام پر ایک بستی کا نام ہے۔ حدیث پرانا نام ہے۔ آج کل اسے شیمی کے نام
سے پکارا جاتا ہے۔ مکہ المکرمہ سے جہدہ جاتے ہوئے تقریباً ۱۵ کیلومیٹر کے فاصلے پر لب مرکز واقع ہے۔ شہر
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان اسی جگہ صلح ہوئی تھی جس کا نام صلح حدیبیہ پڑ گیا اور یہ صلح بعد میں
فتح میں ثابت ہوئی

(مترجم)

فَلَمَّا انصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَي النَّاسِ
فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا ذَا قَالَ
رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمَ.

اپنا نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں۔

قوله : فَلَمَّا انصَرَفَ :

یعنی نماز سے فارغ ہو کر معتبروں کی طرف متوجہ ہوئے، جیسا کہ اقبل علی الناس کا جملہ ظاہر کرتا ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہاں سلام پھیرنا مراد ہے۔

قوله : هَلْ تَدْرُونَ :

جملہ استفسار یہ ہے اور تنبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے اور سنن نسائی میں یہ الفاظ ہیں۔

اَلَمْ تَسْمَعُوْا مَا قَالَ رَبُّكُمْ اَجْرَ رَاتِ جِوَّ اللّٰهِ تَعَالٰی نَے فرمایا ہے
الْقِيَلَةَ ؟ کیا تم نے وہ نہیں سنا؟

زیر بحث حدیث، احادیث قدسیہ میں سے ہے اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ عالم، امتحان کے لیے کوئی مسئلہ ساتھیوں پر پیش کر سکتا ہے

قوله : اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ :

اس جملے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ضمن ادب کی وہ مثال پائی جاتی ہے جو آج کل طلبہ میں منظور ہے۔ ہر طالب علم کو چاہیے کہ جس بات کا علم نہ ہو اسے کسی عالم کے سپرد کر دے، خواہ غزاہ کا تکلف نہ کرے۔

قَالَ: قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ
بِئِي وَكَافِرٌ -

فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ
وَ رَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ
بِالْكَوَكِبِ -

اِس نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج صبح میرے بہت سے بندے مومن
ہو گئے اور بہت سے کافر۔

پس جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اُس کی رحمت سے
ہماری ہے وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں سے اس نے کفر کیا۔

قوله : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي :

اضافہ میں تمام لوگوں کو شامل کیا گیا ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں کی تعمیر بنان کرتے ہوئے ایمان اور کفر کو
ذکر کیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَنَعَّمَكُمُ بِأَنْعَامِهِ كَافِرٌ
وَيُنَكِّتُ الْمُؤْمِنِينَ (التائبين - ۲)

وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا۔ پھر تم
میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن۔

قوله : مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ :

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بارش کے متعلق جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ انوار کی وجہ سے اور ان کے اثر
سے بارش ہوتی ہے تو یہ شخص کافر ہے کیونکہ وہ شرک فی الزبوتیت کا مرتکب ہوا ہے اور ہر شرک کافر ہوتا ہے
اور جو شخص انوار وغیرہ کی تاثیر کا معتقد نہیں بلکہ اس نے رنما یہ جملہ کہہ دیا ہے تو یہ شرک اصغر ہے ،
کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ستارے

وَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا
وَكَذَا. فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ
بِالْكَوَاكِبِ -

اور جس نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے اس
نے مجھ سے کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔

میں کسی قسم کا کوئی بھی سبب بارش برسنے کا نہیں رکھا۔ یہ تو اس کا خاص فضل اور احسان ہے کہ جب چاہتا
ہے بارش برساتا ہے اور جب چاہتا ہے اُسے روک لیتا ہے۔
زیر بحث حدیث اس بات پر واضح دلیل کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ افعال، جن کا تعلق صرف
اللہ کی ذات ہے ان کو غیر اللہ کی طرف مجازاً بھی منسوب نہیں کیا جاسکتا۔

اور جن لوگوں نے "مؤمن بی" کی بے کوسبتیت، استعانت یا مصاحبت کے لیے استعمال کر کے
اس کے مختلف معانی اور منہوم بیان کیے ہیں وہ سب غلط ہیں اور کتاب و سنت کی نصوص کے مخالف ہیں
ہر وہ معنی جو منہی عنہ منہوم ادا کرے گا وہ غلط اور نعو ہوگا۔

لہذا اس جملہ کو مطلقاً نہیں استعمال کیا جاسکتا کیونکہ اس سے غلط معنی بھی نکالے جاسکتے ہیں۔ اس
پر صاحب الفروع اور صاحب الانصاف نے یہ حائل بحث کر کے اس کی حرمت ثابت کی ہے۔ مزید
تشریح کے لیے اصل کتاب کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ فی مسائل کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں

فِيهِ التَّفْطَنُ لِلْوَيْسَانِ فِي إِسْمِ مَتِّمٍ عَلَى إِيمَانِ كَيْفِيَّتِهِ كَمَا

هَذَا الْمَوْضِعِ چلے ہے۔

قَوْلُهُ : فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَعْلِيلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ :

فضل اور رحمت اللہ تعالیٰ کی دو صفیوں میں اور اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے

یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کی ہیں وہ صفات قائم بالذات ہیں، کسی غیر

و لہا من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما بمعناہ و فیہ قال بعضهم:
لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَ كَذَا -
فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ -
فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْعِدِ النُّجُومِ ۝

صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارہاں ہوا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔
پس نہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی،

کے عقیدہ کے حال میں نہ چھین جائیں اور یہ کہ ان سے مشابہت بھی ختم ہو جائے۔
علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مشرک بھی اس قسم کی باتوں پر عقائد رکھتے تھے جیسا کہ قرآن کریم میں ان کے متعلق تفصیل سے مذکور ہے

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ
الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ طُغْيَانَ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسا یا اور اس درختوں سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو حیا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو، الحمد للہ۔
مگر اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔

(العنکبوت - ۶۳)

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ بعض مشرکین بھی یہ عقیدہ رکھتے اور اقرار کرتے تھے کہ بارش وغیرہ کا برنا صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے اور بعض مشرک ستاروں میں تاثیر کے قائل تھے۔
اور قرطبی نے اپنی شرح میں یہ تصریح نہیں کی کہ تمام عربوں کا یہ عقیدہ تھا جس کا یہاں ذکر ہوا ہے اس صورت میں اس آیت کی بنا پر اس پر اعتراض وارد نہیں ہوتا کیونکہ دوسرا احتمال بھی موجود ہے۔

قولہ : ولهما من حدیث ابن عباس بمعناه :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کے پورے الفاظ یہ ہیں وہ کہتے ہیں
 مُطِرَ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ اِيك دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 النَّسِيْبِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ النَّسِيْبِ صلی اللہ علیہ وسلم
 اَصْبَحَ مِنَ النَّاسِ شَاطِرًا وَ كِيَاہے اور بعض نے کفر شكرا اور
 مِنْهُمْ كَافِرًا قَالُوا هٰذِهِ رَحْمَةٌ وَاللّٰوْنِ لَیْہ كَمَا كہ یہ بارش اللہ تعالیٰ کی
 اللّٰهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَقَدْ صَدَقَ رَحْمَتِہے اور کفر کرنے والوں نے کہا
 نَوْمًا كَذًا وَ كَذًا كہ یہ بارش فلاں فلاں تارے کی وجہ
 سے برسی ہے۔

قولہ : فَلَا اُقْسِدُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ .

یہ اللہ تعالیٰ کی قسم کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ عطا کر کے ہے۔ اپنی مخلوق میں سے جس کی اور جس پر قسم
 اٹھانے صحیح ہے۔ جواب قسم اِنَّہُ لَقُرْآنٌ كَرِيْمٌ ، ہے۔ یہاں عبارت مخدوف مانیں گے تو مطلب
 صاف ہوگا۔ تمہیر کلام یہ ہوگی

لَيْسَ الْاَمْرُ كَمَا زَعَمْتُمْ فِي تھارا یہ سمجھنا کہ قرآن کریم میں ماڈویا کلمات
 الْقُرْآنِ اِنَّہُ سِحْرٌ اَوْ كِهَانَةٌ ہے، مہنی برصحت نہیں ہے۔
 بَلْ هُوَ قُرْآنٌ كَرِيْمٌ بلکہ یہ تو قرآن کریم ہے۔
 ابن جریر کہتے ہیں کہ بعض اہل عرب نے یہ منہوم ادا کیا ہے کہ :-

” فَلَا یعنی جیسے تم خیال کرتے ہو اور کہتے ہو، وہ بات غلط ہے۔ بلکہ
 اُقْسِدُ یعنی میں مواتِ نجوم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ.....“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں

” بمواقِعِ النُّجُومِ سے نجوم القرآن مراد ہیں کیونکہ قرآن کریم ایک وقت سارے
 کائنات ایللہ القدیر میں بلند ترین آسمان سے آسمان زمین پر آگیا اور بعد میں وقتاً فوقتاً کئی سال
 میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ مطلب بیان کر کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۝ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝

اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، کہ یہ ایک بلند پایہ قرآن ہے۔

”یہ آیت پر مبنی کہ“ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ۝

عبارت **ﷺ** کہتے ہیں

”مواقع النجوم سے ستاروں کے طلوع و غروب کی جگہ مراد ہے۔ علامہ ابن جریر **ﷺ** نے یہی مفہوم اختیار فرمایا ہے۔ اس معنی و مفہوم سے قسم بہ اور قسم علیہ یعنی قرآن کے درمیان مناسبت کیسے صحیح ہوگی؟ اس کی کئی صورتیں ممکن ہیں۔

بروز بحر میں راستہ کو متعین کرنے کے لیے ستاروں کی تخلیق کی گئی اور ضلالت و گمراہی سے نجات حاصل کرنے کے لیے آیات قرآنی کا نزول فرمایا گیا۔ ستارے جتنی ظلمات دور کرتے ہیں اور قرآن کریم معنوی لحاظ سے گمراہی میں ہدایت کا مینار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہدایتوں کو جمع کر دیا اور پھر ستاروں میں ظاہری زینت ہے اور قرآن میں باطنی زینت ہے اور ستاروں سے شیطانوں پر شٹے برستے ہیں اور قرآن جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین کو تباہ کرتا ہے۔ ستارے خدا کے ظاہری نشانات ہیں اور قرآن کی آیات سمعی اور قرأت شدہ آیات ہیں اور پھر ستاروں کے غروب کے وقت اور مواقع میں عبرت ہے اور قرآنی آیات کے نزول کے وقت اور مواقع میں دلالت ہے۔

ان مناسبات کو علامہ ابن قیم **ﷺ** نے ذکر کیا ہے۔

قَوْلُهُ : وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ :

اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر **ﷺ** لکھتے ہیں

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو قسم کھائی ہے وہ بہت بڑی قسم ہے۔ کاش

تم اس قسم کی عظمت اور وقعت کو سمجھ سکو۔“

فِي كِتَابِ مَكْنُونٍ

ایک محفوظ کتاب میں ثبت۔

قوله : وَإِنَّ لَقُرْآنَ كَرِيمٍ

یہ جملہ مقدم علیہ ہے۔ یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی، اُس کا نازل کردہ اور اُس کا کلام ہے۔ یہ بہت ہی عظیم کتاب ہے اور اس میں خیر و برکت کے خزانے پناہاں ہیں۔ اہل کفر اور مشرکین کی یہ بات بالکل غلط اور لغو ہے کہ یہ جادو، کمانت اور شعر و شاعری کا مجموعہ ہے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

”اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی وہ صفت بیان کی جو قرآن کے حُسن، خیر کثیر، منفعت بخیفی اور اس کی عظمت و بزرگی پر دال ہے، کیونکہ کریم دہی ہو سکتا ہے جس میں خوبصورتی، خیر کثیر اور بے شمار منافع ہوں۔ قرآن کریم تمام حسین اشیاء سے احسن ہے، سب افضل چیزوں سے افضل ترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات، اپنے کلام (قرآن کریم) اور اپنے عرش عظیم کو کریم کی صفت سے مقصوف فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر اُس چیز کو، جس میں خیر کثیر ہو اور جس کا منظر خوبصورت ہو جیسے نباتات وغیرہ لفظ کریم کی صفت سے بیان کرتا ہے، اسی لیے بعض سلف امت نے الکریم کو احسن سے تعبیر فرمایا ہے۔“

الازہری کا کہنا ہے کہ :-

”لفظ الکریم ایسا جامع اسم ہے جس پر کسی کی تعریف کی جائے اور اللہ تعالیٰ کریم ہے اس کے تمام افعال جمیل ہیں اور قرآن کریم بھی تعریف کے قابل ہے کیونکہ اس میں ہدایت، بیان، علم اور حکمت ہے۔“

قوله : فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ :

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں

”مکنون بہت بڑی محفوظ، مؤخر کتاب ہے، ہر قسم کی تحریفات سے منزہ ہے۔“

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ط

جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔

”کتاب مکنون کے متعلق مفسرین کی آرا مختلف ہیں۔ بعض مفسرین نے لوح محفوظ لکھا ہے صحیح بات تو یہ ہے کہ اس سے وہ کتاب مراد ہے جو ملائکہ کے ہاتھوں میں ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے

فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ مَّزُودَةٍ
مُطَهَّرَةٍ يُأَيِّدِي سَفَرَهُ كِبَرًا
بُورَةٌ (جس - ۱۳۰۱۳-۱۶۰۱۵)

یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کتابوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔

ان آیات سے بھی معلوم ہوا کہ اس سے وہ کتاب مراد ہے جو فرشتوں کے ہاتھوں میں رہتی ہے اور لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جسے فرشتے اپنے پاک اور مطہر ہاتھوں میں رکھتے ہیں۔“

قوله : لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں

”یہاں وہ کتاب مراد ہے جو آسمان میں ہے۔“

ایک روایت میں مُطَهَّرُونَ سے فرشتے مراد ہیں۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

”اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف پاک لوگ ہی اس کتاب کو ہاتھ لگا سکیں گے البتہ

دنیا میں جو سی اور منافق بھی جو سراسر نجس ہیں ہاتھ لگاتے ہیں۔“

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے اس قول کو اکثر اہل علم اور خصوصاً امام ابن قیم رضی اللہ عنہ نے بہت پسند

فرمایا ہے۔

ابن زید رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ

”قریش نے کہا کہ یہ قرآن شیطاں کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا

ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قریش کی اس لعنوبات کا جواب دیا کہ ”لَا يَمْسُهُ إِلَّا“

تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝

یہ ربُّ العالمین کا نازل کردہ ہے۔

المَطَهَّرُونَ ۝ اس قول کی تشریح خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ
 وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ۝ اس (کتابِ مبین) کو شیاطین نے کر نہیں
 وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَلِيمُونَ ۝ اترے ہیں، نہ یہ کام ان کو جلتا ہے اور نہ
 اِنَّهُمْ عَنِ السَّجِّ لَمَعَزُؤُونَ ۝ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں۔ وہ تو اسکی عظمت
 (الشعراء - ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲)

ابن زید کے معنی کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
 ”یہ قول بہت ہی عمدہ ہے اور دل کے لیے باعثِ اطمینان ہے۔“

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں
 ”لَا يَسْتَلِيمُونَ اِلَّا الْمَطَهَّرُونَ ۝“ کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم کی حلاوت
 اور مشائخ وہی شخص عموماً کر سکتا ہے جو ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہو۔“

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح و تفسیر میں فرماتے ہیں کہ
 ”یہ آیت کریمہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ قرأتِ قرآن، فہمِ قرآن اور
 تدبرِ قرآن سے وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا اور لذت حاصل کر سکتا ہے جو یہ سمجھے کہ قرآن کریم،
 کلام اللہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً حکم و نطق فرمایا اور بذریعہ
 وحی اپنے پیغمبر پر نازل فرمایا ہے اور قرآن کے رموز و معانی کی تہ تک وہی شخص پہنچ سکتا
 ہے جس کے دل میں کسی قسم کا کوئی کینہ یا نفیض و عناد نہ ہو۔“

بعض مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جنی، بے وضو اور ناپاک آدمی قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگائے
 یہاں جملہ خبریہ لایا گیا ہے لیکن مقصد طلب ہے یعنی ہاتھ نہ لگائیں اور واتہ لغزان کو ربیع سے مصحفِ مُراد
 ہے اور بطور دلیل وہ حدیث پیش کرتے ہیں جو موطا امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 عمرو بن عزم رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں ایک یہ حکم بھی تھا کہ

اَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ اِلَّا طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ

طَاهِرًا كَمَا تَحْتَمِلُ الْكَلِمَةُ.

قَوْلُهُ : تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ

”یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے اور مشرکین کا یہ کہنا کہ ”یہ جاؤد، کمانت اور شعرو شاعری کا مجموعہ ہے“ لغو اور بے بنیاد ہے، بلکہ یہ قرآن کریم ایسی سچی کتاب ہے جو ٹھیک شبہ سے بالکل بالا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی سچی کتاب نہیں جس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل کیا جاسکے۔“

اس آیت سے یہی ثابت ہوا کہ قرآن کریم وہ کلام اللہ ہے جس کا اُلُّق اللہ نے فرمایا ہے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں

”قرآن کریم کا کلام اللہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کا اس سے اُلُّق کرنا مندرجہ ذیل

آیات سے ثابت ہوتا ہے۔۱-

وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي (السجده - ۱۱۳) مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کی تھی۔

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ ان سے کہو کہ جسے تو روح القدس نے

مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ (النحل - ۱۰۲) ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے

بتدریج نازل کیا ہے۔

ان آیات سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق سے بلند اور اوپر ہے کیونکہ ہر کھنڈار اور عقل سلیم رکھنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ نزول اور اسے نیچے کی طرف آنے کو کہا جاتا ہے۔

اور قرآن کریم کی یہ آیت کہ ”وَأَنْزَلْنَا لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَاتٍ“

مندرجہ بالا آیت کے معارض اور مخالفت نہیں ہے کیونکہ انعام کو اتارنے والا آسمان سے

اوپر عرش پرستوی ہے اور اسی کے حکم سے یہ اشیاء نازل ہوتی ہیں۔“

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ

”اللہ تعالیٰ نے نزول کی اضافت اپنی ربوبیت کی طرف فرمائی ہے جو اس بات

کی واضح اور یقین دہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کا واحد مالک ہے اور جب اور

أَفِيْهَذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مَّدْهِيْنُونَ ۝

پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو؟

جیسا تصرف چاہے کرتا ہے۔ اس کا حکم نافذ ہے اور اس کے احسانات و انعام مخلوق پر بے پناہ ہیں اور وہ جو اپنی ہر مخلوق پر اپنے احسانات کر رہا ہے، اس کی ربوبیت کے خلاف ہے کہ وہ ان کو بے کار پیدا کرے اور ان کو بے مقصد اور عبث چھوڑ دے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نہ ان کو حکم کرے، نہ کسی چیز سے رکے، نہ اچھے عمل پر اجر دے اور نہ کسی بُرے عمل پر سزا دے۔

پس جو شخص یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ربُّ العالمین ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت ﷺ پر نازل کردہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے ربُّ العالمین ہونے کا لازمی نتیجہ یہ مکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ اور آپ کی رسالت حق ہے۔ آپ کی رسالت پر مندرجہ بالا استدلال معجزات و خوارق سے استدلال کی نسبت زیادہ قوی اور عمدہ و مضبوط ہے۔ اگرچہ کم فہم عوام کے اذنان میں معجزات سے استدلال کرنا زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے اور مندرجہ بالا استدلال صرف خواص و مصلحان کے لیے ہے۔“

قَوْلُهُ : أَفِيْهَذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مَّدْهِيْنُونَ ۝

مدھنون کے معنی مجاہد یہ کرتے ہیں کہ

”کیا تم قرآن کریم میں نرم رویہ اختیار کر کے اہل باطل کی طرف جھکتا چلتے ہو؟“

زیر بحث آیت کریمہ کی تشریح میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں کہ

”اللہ تعالیٰ نے اہل باطل کی بے جا مدائنت پر مذمت کی ہے اور انھیں ٹانٹ

پلائی ہے کہ وہ ایسی چیز پر مدائنت کرتے ہیں جس کا حق یہ ہے کہ اُسے باوازی پسند کیا

جائے اور اُس کی تشہیر کی جائے۔

یہ قرآن کریم ایسا ہے کہ:

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتَكُمْ تُكَذِّبُونَ

(الواقعة - ۸۲ تا ۵۶)

اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو۔

- اس کو مضبوطی سے تمام لیا جائے،
- اس پر گرفت مضبوط رکھی جائے،
- دل اسی کا حقیقہ رکھے اور اسی پر قائم ہے،
- صلح و جنگ کا مدار یہی ہو،
- اسے چھوڑ کر دایں بائیں نہ دیکھا جائے،
- قلب اس کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو،
- اسی پر فیصلہ ہو،
- اسی کے لیے جھگڑا ہو،
- بلند مطالب حاصل کرنے کے لیے اسی سے روشنی حاصل کی جائے،
- اسی سے شفا طلب کی جائے،
- یہ قرآن کریم موجودات کے لیے بحیثیت رُوح کے ہے،
- جہان کی زندگی اسی سے ہے،
- مدارِ سعادت یہی ہے،
- فلاح کا راہنما ہے،
- نجات کا راستہ ہے،
- بھلائی کی شمع ہے اور
- آنکھوں کا نور ہے۔

جس کی یہ کیفیت ہو اس میں مدہانت کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ اور نہ ہی یہ مدہانت کے لیے اُترا ہے، یہ توحی کے لیے اور حق کے ساتھ اُترا ہے۔ مدہانت مضبوط

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① **الاولیٰ** تفسیر آية الواقعة

سورۃ واقعہ کی آیت کی تفسیر بیان کرنا۔

② **الثانیہ** ذکر الأربع التي من أمر

الجاهلیة۔

③ ان چار امور کا ذکر جو جاہلیت کی رسوم سے تعبیر ہیں۔

④ **الثالثہ** ذکر الکفر فی بعضها

⑤ ان چار اعمال میں سے بعض کا کفر ہونا۔

⑥ **الرابعہ** إن من الکفر ما لا یرج

من الملة۔

⑦ بعض کفر ایسا بھی ہے جو انسان کو ملت اسلامی سے خارج نہیں کرتا۔

باطل میں ممکن ہوتی ہے جس کا ازالہ ممکن نہ ہو یا حق اتنا کمزور ہو جسے قائم نہ رکھا جاسکتا ہو
اس صورت میں مبراہنت کرنے والا محتاج ہوتا ہے کہ کچھ جتنے کچھ بڑے اور کچھ
باطل کو قبول کرے اور وہ حق جس کے ساتھ سائے حق قائم ہوں، اس میں مبراہنت
کیسے کی جاسکتی ہے؟

قوله : وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُنكَدُونَ

اس پر تفصیلی بحث اسی باب کے شروع میں گزر چکی ہے۔ واللہ اعلم

المخامسة قوله (أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي
مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ) بِسَبَبِ نُزُولِ
النِّعْمَةِ

⑤ انعام واکرام کے نزول کی وجہ سے بعض اوقات انسان کا کافر ہونا۔

السادسة أَلْتَفَطْنُ لِإِيْمَانٍ فِي هَذَا
الْمَوْضِعِ -

④ اس مقام پر ایمان کی حقیقت کو سمجھنا۔

السابعة أَلْتَفَطْنُ لِلْكَفْرِ فِي هَذَا
الْمَوْضِعِ -

④ اس مقام پر کفر کی حقیقت کو سمجھنا۔

الثامنة أَلْتَفَطْنُ لِقَوْلِهِ (لَقَدْ صَدَقَ
نَوُّ كَذَا وَكَذَا)

⑧ اس بات کو سمجھنا کہ فلاں سارے کی تاثیر صحیح ثابت ہوئی۔

التاسعة إِخْرَاجُ الْعَالِمِ لِلْمُتَعَلِّمِ
السَّأَلَةَ بِالِاسْتِفْهَامِ عَنْهَا
لِقَوْلِهِ - أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ
رَبُّكُمْ؟

⑨ طالب علم کو بات ذہن نشین کرانے کے لیے اُستاد کا سوالیہ جملہ استعمال کرنا، جیسے آنحضرت ﷺ نے صحابہؓ سے پوچھا تھا کہ ”هل تدرؤن ما اذا قال ربکم؟“ یعنی کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟

العاشرة **وَعِيدُ النَّائِحَةِ** -

⑩ بین کرنے والی کو سخت ڈانٹ پلانا۔

باب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْشَى اللّٰهَ
لِذَٰلِكَ يَجْزِي اللّٰهُ
مَن يَشَاءُ

اللہ تعالیٰ کی محبت اسلام کی بنیاد ہے
اسی محور کے گرد اسلام کی چکی گھومتی ہے۔
جس شخص کا اسلام مکمل ہوگا اس کی اللہ سے محبت
بھی کامل ہوگی اور جس کا اسلام ناقص ہوگا
اس کی محبت بھی ناقص ہوگی لہذا اسی مناسبت سے
مصنف نے اللہ کی محبت کے متعلق باقی قائم کیا ہے
اور اس باب میں اسی موضوع پر بحث ہوگی انشاء

قَوْلُهُ عَالِمًا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ
مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَمَا حَبَّبَ اللَّهُ

(البقرة : ۱۷۵)

کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اُس کا ہمسر اور مد مقابل بنا لیتے ہیں اور اُن کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ تعالیٰ کیساتھ گرویدگی ہونی چاہیے

قَوْلُهُ : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مدائج السالکین میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں

”جو شخص غیر اللہ سے ایسی دامائز محبت رکھے جیسی کہ اللہ سے کی جاتی ہے تو کو یا اُس نے اس غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر قرار دے لیا۔ یہ معبود محبت میں ہو گا نہ کہ تخلیق اور ربوبیت میں۔ کیونکہ لوگ ربوبیت اور تخلیق میں غیر اللہ کو معبود نہیں بناتے بلکہ محبت میں بناتے ہیں۔ اس لیے کہ اکثر لوگوں نے، خدا اللہ سے ایسی محبت قائم کر رکھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و قوت سے تجاوز کر گئے ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ :-

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ
حُبًّا لِلَّهِ
ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو
عزوب رکھتے ہیں۔

اس آیت کے معنی میں علماء کے دو قول نقل کیے گئے ہیں :-

۱۔ جو لوگ مومن ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت، ان مشرکین کی اپنے معبودان باطل کی محبت اور عظمت سے کہیں زیادہ ہے۔“

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا مطلب مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں

”ان پر فخر و مباحات کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو خدا تعالیٰ کے برابر مانتے ہیں، ایمان داروں

کی اللہ سے محبت ان کافروں کی اپنے بتوں کی محبت سے کہیں زیادہ ہے۔“

پھر اس کے بعد ابن زید کا قول نقل کیا ہے کہ

”ان مشرکوں کے شریک، ان کے وہ معبودانِ باطل ہیں جن کی وہ اللہ کے ساتھ دسترس کرتے ہیں وہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے ایماندار اللہ سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ایمانداروں کی اللہ سے محبت بہر حال کفار کی، اپنے معبودوں کی محبت سے کہیں بڑھ کر ہے۔“
 ۲۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مومنین کی اللہ تعالیٰ سے محبت زیادہ قوی ہے مشرکین کی اس محبت سے جو وہ اپنے معبودانِ باطل سے کرتے ہیں کیونکہ مومنین کی محبت خالص اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہے اور مشرکین کی محبت کئی مقامات میں پٹی ہوئی ہے، ایک اللہ سے اور دوسری معبودانِ باطل سے۔ خالص اور صرف اللہ سے محبت بہر صورت مشرک کے محبت سے قوی تر اور نضل ہے۔

مندرجہ بالا دونوں معنی آیت ”يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ“ سے ماخوذ ہیں کیونکہ اس میں بھی دو قول ہیں
 ۱۔ پہلا یہ کہ مشرکین اپنے باطل معبودوں سے ایسی ہی محبت رکھتے ہیں جیسی کہ اللہ تعالیٰ سے رکھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے تھے لیکن اس محبت میں انہوں نے اپنے معبودوں کو شریک بنا رکھا تھا۔

۲۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ یہ مشرک اپنے باطل معبودوں سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے مومنین اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرمادی ہے کہ مومنین کی اللہ تعالیٰ سے محبت اس محبت سے کہیں زیادہ قوی اور بڑھتی ہے جو مشرکین کی اپنے باطل معبودوں سے ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے قول کو ترجیح دیتے ہیں اور فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت اس لیے فرمائی ہے کہ انہوں نے محبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے باطل معبودوں کو شریک بنا رکھا ہے کیونکہ انہوں نے مومنین کی طرح خالص اللہ سے محبت نہیں کی۔ مشرکین کی محبت میں اللہ اور معبودانِ باطل سے برابری کا ذکر مشرکین کے اپنے قول سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کیونکہ مشرکین اور ان کے باطل معبود جب اکٹھے نوزخ میں جمع ہوں گے تو مشرک اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ:-

تَا اللَّهُ إِنْ كُنَّا لِنَعْبُدُكَ
 صَافِلِينَ مِمَّنْ لَدُنْكَ
 خدا کی قسم ہم تو صریح گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ
 تم کو ربِّ العالمین کی برابری کا درجہ ہے

مَرَبِ الْفَلَمِينِ ۝ (الشعراء - ۹۶) تھے۔

یہ بات واضح اور روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ مشرکین نے ربربیت اور خلقِ اشیاء میں اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر گز نہیں سمجھا تھا بلکہ وہ صرف محبت و عظمت میں برابری کے قائل تھے اور یہی وہ برابری ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ
الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ
يَعْدِلُونَ ۝ (الانعام - ۱۰) رب کا ہر شکر ہے میں۔

یعنی مشرکین نے اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور عظمت میں شریک ٹھہرایا اور دونوں کو برابر کا درجہ دیا۔
ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
تو میری پیروی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا۔

اس آیت کریمہ کی آیتِ الحجۃ بھی کہتے ہیں۔

بعض سلطنت سے متوال ہے کہ بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

اس آیت کریمہ میں محبت کا معیار اور پھر محبت کے فوائد اور ثمرات کا بھی ذکر ہے۔ اللہ سے محبت کی سب سے بڑی علامت یہ بیان فرمائی ہے کہ انسان رسول اللہ ﷺ کی اتباع اور آپ کے طریقِ زندگی کو مشعلِ راہ بنائے۔

لے مشرکین مکہ شریک فی الاوثیت میں گزرتے تھے البتہ شریک فی الربوبیت سے کسی حد تک بچے ہوئے تھے۔ لیکن انہیں کہ آج کا مشرک شریک فی الاوثیت میں گزرتا تھا ہی، اب شریک فی الربوبیت میں بھی پھنسا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسا کہ یہ عتیق و کھنا کہ ذرت شدہ افراد کو ذمی معاطات میں تصرف حاصل ہے۔ العیاذ باللہ (مترجم)

اور پھر اس کا عظیم فائدہ یہ بیان فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ پس جب ان کے
آنحضرت ﷺ کی اتباع اور پیروی نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اس کو حاصل نہ ہوگی۔
اللہ تعالیٰ نے ایک تمام پر ارشاد فرمایا کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ
عَنَّا فَمَا لَكُمْ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ
أَذَلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ
عَلَى الْكُفْرَيْنَ زِيَّاجًا هَدُونًا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ أَعْيُنَ
لَا تُشْعِرُهُ (الباندة - ۵۲)

اے ایمان والو! اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے
پھرتا ہے (تو پھر جائے) اللہ اور بہت سے
لوگ ایسے پیدا کرے گا جو اللہ کو محبوب ہوں
گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر
نرم اور کفار پر سخت ہوں گے۔ جو اللہ کی راہ
میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے
کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی چار علامتیں بیان کی گئی ہیں۔

۱۔ پناہ دہ آپس میں انتہائی شفیق اور رحم دل ہوتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے نہایت خندہ
پیشانی سے پیش آتے ہیں۔

عطا علیہ وسلم کی نصحیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں

” اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا شخص عزمین کے لیے ایسا نرم ہوتا ہے جیسے بیٹا باپ کے
سلمانے یا غلام اپنے آقا کے سامنے اور کافروں کے لیے ایسا سخت ہوتا ہے جیسے شیر اپنے
شکار پر۔ قرآن کریم میں ہے اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

۳۔ تیسری علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے نفس اپنے ہاتھ، اپنی زبان اور
اپنے مال سے جہاد کرتے ہیں۔ حقیقت میں ہی وہ علامت ہے جس سے اصل محبت کا پتا چلتا ہے۔

۴۔ ان کی چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ پر عمل پیرا ہونے اور اس کی تبلیغ و اشاعت
کے سلسلے میں کسی کی ملامت اور مخالفت سے نہیں گھبراتے۔ سچی محبت کی یہ سب سے بڑی علامت ہے۔

محبت کا دعویٰ کرنے والا اگر اپنے محبوب کی محبت میں کسی سے خوف اور ملامت کا ڈر یا خطرہ محسوس
کرتا تو وہ حقیقی محبت کھلانے کا مستحق نہیں۔ قرآن کریم میں ہے :-

لے دوسری علامت نہ کر نہیں۔ غلاماً عظمیٰ رَحْمَةً کے قول پر اکتفا کیا گیا ہے جس میں دو علامتیں نہ کر رہیں

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ
إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ
هَذَآئِهِ ۗ

جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب
کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کیجے
ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے اور وہ
اُس کی رحمت کے امیدوار اور اُس کے عذاب
سے خائف ہیں۔ (بنی اسرائیل - ۶۷)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کے تین مقام بیان فرمائے گئے ہیں۔
۱— اَلْحُبُّ :- محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محبوب کا قُرب کسی نہ کسی صورت
میں حاصل ہو جائے۔

۲— التَّوَتُّلُ :- یعنی اعمالِ صالحہ کر کے محبوب تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔

۳— الرَّجَاءُ وَالْخَوْفُ :- یہ دونوں وصف اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اعمالِ
صالحہ کا وسیلہ امید، رحمت اور خوفِ عذاب سے ایک زائد عمل ہے۔

یہ بات واضح ہے کہ اُسی کا قُرب حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے محبت اور ولی لگاؤ ہو۔ محبوب کا
قُرب اس کی ذات کی محبت کے تابع ہے۔ فی نفسہ محبوب کا قُرب کوئی معنی نہیں لکنا۔ یہ قُرب تک پہنچنے کا ایک ذریعہ
فقرہ جمیہ اور مطلقہ کے ہاں ان سب امور کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اُن کا معیار یہ ہے کہ نہ اللہ کسی کے
قریب آئے اور نہ اُس کے قریب کوئی جا سکتا ہے۔ اُس کی ذات سے نہ کوئی محبت کرتا ہے اور نہ وہ کسی سے محبت
کرتا ہے۔ ان دونوں فرقوں نے www.KitaboSunnat.com

- دلوں کی حیات اور زندگی کا انکار کیا۔
- رُوح کی نعمتوں اور اُس کی آسائشوں کو ناقابلِ فہم سمجھا۔
- نفوس کی ترد تاہنگی سے انحراف کیا۔
- آنکھوں کی ٹھنڈک سے عر و می کے قابل ہوئے۔
- دنیا و آخرت کی اعلیٰ نعمتوں کی تردید کی۔

یہی وہ اسباب تھے جن کی وجہ سے اُن کے دل سخت ہو گئے اور اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان معرفت اور
محبت کے حصول کی راہ میں بہت سے پردے حاصل کر لیے گئے۔ اب صورتِ حال یہ ہو گئی ہے کہ
○ یہ لوگ نہ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں،

○ نہ محبت کے لیے قدم بڑھاتے ہیں ،

○ بلکہ وہ ان لوگوں کو سزا میں دیتے ہیں جو اللہ کے اسماء و صفات اور اس کی جلالت شان کا تذکرہ کرتے

رہتے ہیں اور ان پر ایسی بیماریوں کی تہمت لگاتے ہیں جن کے وہ خود زیادہ متحی ہیں ۔

○ اور صاحب بصیرت اور زلفہ دل لوگوں کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ان کے کلام میں سختی اور ناشوخی

اور نفرت محسوس کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ انھیں اللہ کی محبت اور معرفت اور رحیمیت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ :-

” محبت کی اس سے زیادہ واضح تعریف اور کوئی نہیں ہو سکتی اور حدود (تعریفوں)

سے اس کی ذات کی پرشیدگی اور بڑھ جاتی ہے اور اس کی تعریف خود اس کا اپنا وجود ہے اور

محبت کی صفت اس سے زیادہ واضح اور کوئی نہیں کہ ”محبت محبت ہے۔“ اور لوگوں نے جو

اس پر یہ لغت گو کی ہے تو وہ اس کے اسباب و موجبات اور علامات و شواہد اور اثرات و

احکام پر لغت گو کی ہے۔ محبت کی تعریف میں جو جامع بات کہی گئی وہ وہ ہے جس کو

ابو بکر الکتانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے :

ابو بکر الکتانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

” ایک دفعہ موسم حج میں مختلف ممالک سے علما اور شیوخ مکہ مکرمہ میں جمع تھے کہ

محبت الہی کا مسئلہ چرچا گیا۔ اس اجتماع میں سب سے کم عمر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ علما

نے پوچھا کہ آپ کی اس مسئلہ میں کیا رائے ہے ؟

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے علمائے کرام کی یہ فرمائش سن کر دم بخود رہ گئے

اور چند منٹ کے لیے ستر چھکا دیا۔ پھر ستر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح بہ رہے تھے

اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ

عَبْدٌ ذَاهِبٌ عَنْ نَفْسِهِ

بندہ اپنے آپ سے بے خود ہو۔

مُنْصَلٌّ بِذِكْرِ رَبِّهِ

اپنے رب کریم کے ذکر میں معرود ہو

قَائِمٌ بِأَدَاءِ حُقُوقِهِ

اُسکے حقوق کی ادائیگی میں ہمہ تن مشغول ہو

نَاظِرٌ إِلَيْهِ بِقَلْبِهِ

دلی توجہ سے اس کی طرف نظر پائے ہوئے ہو

أَسْرَقَ قَلْبَهُ أَنْوَارَ هَيْبَتِهِ

رب کریم کے ڈر اور خوف کے نور نے اس

کے دل کو چلا دیا ہو۔

وَصَفَا شَرَابُهُ مِنْ كَأْسِ مَوَدَّتِهِ ۖ
 اور اللہ کی محبت کے پیلے سے حنا میں
 مشروب پیتا ہو
 وَأَنْكَسَفَ لَهُ الْحَيَاءُ مِنْ أَسْتَارِ
 اور اُس کے غیب کے پردوں سے اس
 عَيْبِهِ
 کے لیے حیا داغ ہو جائے
 فَإِنْ نَكَلَمَ فَيَا اللَّهُ
 اگر وہ بولتا ہے تو اللہ کی زبان پر
 وَإِنْ نَطَقَ فَعِنَ اللَّهُ
 بات کرتا ہے تو اللہ کی
 وَإِنْ تَحَرَّكَ فَيَا مِرْآةَ اللَّهِ
 حرکت کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے
 وَإِنْ سَكَنَ فَعِنَ اللَّهُ
 سکون میں آتا ہے تو اللہ کی دہشت
 فَهُوَ لِلَّهِ وَيَا لِلَّهِ وَمَعَ اللَّهِ
 پس یہ بندہ ناچیز اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ
 اور اللہ ہی کی معیت میں ہے۔

حضرت جنید رضی اللہ عنہ کے منہ سے مندرجہ بالا کلام نکل رہا تھا اور تمام علمائے کرام پر سنا نا چھلایا ہوا
 تھا اور سب علمائے کرام زار و قطار رو رہے تھے۔ جب حضرت جنید رضی اللہ عنہ خاموش ہوئے تو
 سب نے کہا کہ لے آج العارین! آپ نے اس پر مزید گفتگو کی گنجائش نہیں چھوڑی۔
 یہ کہا اور مجلس برخواست ہو گئی۔“

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ محبت النبی پر تفسیل سے بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
 ” اللہ تعالیٰ کی محبت دس امور سے پیدا ہوتی ہے :-

۱۔ قرآن کریم کی اس طرح تلاوت کرنا کہ ہر لفظ کے معانی، مفہوم اور اُس کے تقاضوں پر
 غور و فکر اور تدبر کیا جائے۔

۲۔ فرضی نماز کے بعد نوافل کی کثرت، تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو سکے۔

۳۔ دل، زبان، عمل اور حال سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ جتنا ذکر کثرت سے ہوگا
 اتنی ہی محبت تیز ہوگی۔

۴۔ جب انسان پر مشوات کا غلبہ ہو تو اُس وقت اللہ تعالیٰ کی محبوب اشیا کو اپنی محبوب
 اشیا پر توجہ دے۔

۵۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اُس کے مشاہدات پر غور و فکر اور مطالعہ کرنا اور

﴿وَاللَّهُ عَالِمُ﴾
 قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ
 وَ أَبْنَاؤُكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ
 وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوَالٌ اِقْتَرَفْتُمُوهَا
 وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنٌ
 تَرْضَوْنَهَا -

اے نبی! کہہ دو کہ اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی،
 اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز واقارب اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مانڈپڑ
 جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں۔

اس کی معرفت کے باغوں اور میدانوں میں سیر کرنا۔

- ۴ — اللہ تعالیٰ کے ظاہری اور باطنی انعامات اور احسانات کا مشاہدہ کرنا۔
 ۷ — اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور دل کو زہنائی اُکھسائی کی حالت میں
 پیش کیے رکھنا۔

۸ — جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہیں اس وقت اپنے آپ کو بالکل کیسو
 اور علیحدہ رکھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور تلاوت ختم کرے تو توبہ اور استغفار پر ختم کرنا
 ۹ — اللہ تعالیٰ کے سچے دوستوں کی مجالس میں بیٹھنا اور ان کی اچھی گفتگو کے ثمرات سمیٹنا
 اور اس وقت گفتگو کرنا جب اس کی مصلحت راجح ہو اور تجھے معلوم ہو جائے کہ اس سے تیرے
 حال میں اضافہ اور دوسروں کی بھلائی ہے۔

۱۰ — ان تمام اسباب و ذرائع سے اجتناب اور ڈوری اختیار کرنا جن کی وجہ سے انسان کے
 دل اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بُعید پیدا ہو۔

لہٰذا یہ وہ وقت ہے جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر چکا ہوتا ہے۔

أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
 وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى
 يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

(التوبة: ۲۴)

تم کو اللہ اور اس کے رسولؐ اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔

یہی وہ دس اسباب ہیں جن سے محبین کا گروہ محبت کی منزلیں طے کر کے اپنے محبوب

سے پہنچتا ہے:

قَوْلُهُ: إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر ﷺ کو حکم فرمایا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو اپنے اہل و عیال، اپنے مال و متاع، اپنے قبیلہ و قوم، اپنے تجارتی اثاثوں، اپنے گھر یا رکھنی یا جزدی لحاظ سے اللہ کے احکام سے زیادہ محبوب اور پسند کرتے ہیں یا ان میں سے کوئی چیز جہاد فی سبیل اللہ کرنے سے مانع ہو تو عذاب خداوندی کی گرفت سے ڈرائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان کو بعد میں کعب افسوس ملنا پڑے۔

زیر بحث آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں کہ

”اگر یہ اشیاء اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اور اللہ کے راستہ میں جہاد

کرنے سے زیادہ محبوب اور پسند ہیں تو اس کے عذاب کا انتظار کریں۔“

مسند احمد اور ابوداؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے

رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ:-

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِيَةِ وَالْخَدَعِ

أَذْنَابَ الْبِقْرِ وَصَيْتَكُمْ بِالزُّرْعِ

یعنی جو شخص کسی شخص سے ایک چیز مثلاً ایک سال کی مہلت پر بیچتا ہے یا عداوتوں کے ایک سال سے قبل کی مدت پر ہی دوبارہ اسے غوثی قیمت پر اس شخص سے خرید لیتا ہے، اس سے بیچنے والا ایک ایسا شیخ حاصل کرتا ہے، جو کہ سڑوں پر آگ (جانشہہ کھینچی)

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ
أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ
مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
(اشعباه)

حضرت انس رضي الله عنه سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔

وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
ذَلِكَ لَا يَفْرَعُهُ عَنْكُمْ حَتَّىٰ تَرَا جَمْعًا
بِجَيْهِ عَظِيمِ الشَّانِ عَمَلٍ كَوْحَمْرٍ مُبْصَرٍ تَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى
تَمَّ بِرِزْقَتِ دُرِّ سَوَانِي مَسَلَا كَرْنِ كَا اَدْرِ يَرْوَانِي
أُسْ دَقْتِ تَمَّ دُورِنَهْ هَوَا جَبْتِ تَمَّ كَمَّ تَمَّ
دِينِكُمْ۔
دین حقیقت کی طرف نہ لوٹ آؤ گے۔

پس انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کو اپنی پسندیدہ چیزوں پر ترجیح دے جسے اللہ پسند کرتا ہے ان کو پسند کرے اور جو امور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں ان کو ترک کرے۔ کسی سے دوستی ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر اور دشمنی ہو تو فقط اس کی رضا کے لیے اور اللہ کے پیغمبر ﷺ کی اتباع اور پیروی کرے کیونکہ اسی میں انسان کی فلاح اور کامیابی مضمر ہے۔

قَوْلُهُ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ :

ایمان کامل یہ ہے کہ انسان کو آنحضرت ﷺ کی ذات گرامی سے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ جتنی کہ تمام دنیا سے زیادہ محبت ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ کمال کا یہ درجہ اُس وقت تک حاصل ہونا ممکن نہیں جب تک کہ انسان کو آنحضرت ﷺ سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو۔

صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ

حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه نے ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا کہ آپ کی ذات گرامی مجھے اپنی جان کے علاوہ تمام دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ :-

وَالَّذِي نَفْسِي رَيْبِيهِ ، سَخِي
أَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ
نَفْسِكَ

مجھے اُس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری
جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تھا تو
اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ کو زیادہ عزیز
دقت تک تم کو نہیں ہرکتے۔

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ فَأَنْتَ الْآنَ أَحَبُّ
إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي

عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: اب آپ مجھے میری
جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔

فَقَالَ : الْآنَ يَا عُمَرُ (صحیح بخاری)

آپ نے فرمایا کہ اب تمھیں ہے۔

جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی کمال مراد ہے اگر اس سے اُس کا مقصد کمال واجب مراد ہے جس کے ترک
کونے والے کی نذرت کی گئی ہے اور اس کو سزا بھی سنا دی گئی ہے، تو وہ صحیح کہتا ہے۔

اور جو شخص یہاں کمال مستحب سمجھتا ہے تو اس بات کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ نہ کلام اللہ میں نہ کلام رسول
ﷺ میں۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

”جو شخص رسول اللہ ﷺ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن آپ کی اتباع
نہیں کرتا اور دوسرے لوگوں کے اقوال کو آپ کی حدیث پر ترجیح دیتا ہے تو وہ اپنے دعوئے
معتاد میں جھوٹا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ
وَآطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فِئْتًا
مِنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ذُو مَآءٍ
أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ○

یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور
رسول ﷺ پر اور ہم نے اطاعت
قبول کی مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ
اطاعت سے منہ ہٹ جاتا ہے ایسے لوگ ہرگز

(التود - ۲۰) مؤمن نہیں ہیں۔

اس آیت میں اس شخص کے ایمان کی بالکل نفی کر دی گئی ہے جو آنحضرت ﷺ کی اطاعت
اور فرمانبرداری سے منہ پھیر لیتا ہے۔

البتہ ہر مسلمان جس قدر اسلام میں پختہ ہوگا اسی قدر اُس کی محبت پختہ اور مضبوط ہوگی اور ہر مسلمان یہ یقیناً
مؤمن ہے۔ البتہ ایمان مطلق خاص لوگوں کا حصہ ہے

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

جب کوئی شخص کفر کے بعد اسلام لائے یا مسلمان کے گھر پیدا ہو اور شریعت اسلامیہ کی پیروی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور آنحضرت ﷺ کی اتباع کرے تو وہ مسلمان ہو گا لیکن اس کا ایمان عمل ہوگا۔

البتہ اس کے دل میں ایمان آہستہ آہستہ اور بتدریج داخل ہو گا ورنہ لوگوں کی کثرت یعنی محکم اور جہاد کے سے عظیم عمل تک نہیں پہنچ پاتی۔ اگر ایسے افراد کو ذرا سا شک اور شبہ کا موقع مل جائے تو وہ فوراً اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر جہاد کی ترغیب دی جائے تو جان پیش کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کے پاس یقین کی دولت کا فقدان ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ شک و شبہ سے بچ سکیں اور نہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ اور آنحضرت ﷺ کی محبت کا جوہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال اور مال و متاع کو ان کی خوشنودی میں لٹا دیں۔ اگر ایسے افراد دنیا میں مصائب سے بچ کر زندگی گزار جائیں تو جنت میں داخل ہوں گے اور اگر خدا نخواستہ ایسے افراد کیں آزمائش و ابتلا میں گھر جائیں، جس سے ان کے شکوک و شبہات میں اضافہ ہونے کا امکان قوی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ان کو سیدھے راستے پر قائم رکھ سکتی ہے ورنہ یہ لوگ ریب و شک کی گہری غار میں جاگریں اور ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ نفاق کی دلدل میں پھنس جائیں۔“

زیر بحث حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمالِ صالحہ ایمان کا جزو لاینفک ہیں کیونکہ محبتِ دل کا عمل ہے اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ

آنحضرت ﷺ کی محبت واجب ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع اور اس کا لازمی حصہ ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ سے محبت بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی خاطر اور اس کے حکم کے مطابق کی جاتی ہے۔ ایک مومن صادق کے دل میں جس قدر محبتِ الہی کی کثرت ہوگی اسی لحاظ سے آنحضرت ﷺ سے محبت بھی زیادہ ہوگی اور اسی مناسبت سے کمی بھی واقع ہوگی کیونکہ جو شخص کسی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت حقیقتاً اللہ ہی سے ہوتی ہے جیسا کہ ایمان، عمل صالح سے محبت کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے اسی محبت میں شرک کا اثر نہیں ہوتا کیونکہ بذاتہ نہ تو اس پر اعتاد ہوتا ہے نہ کسی مرغوب چیز کے حصول کی اُمید یا کسی تکلیف دہ چیز کا دفاع۔ اور جو ایسی محبت ہو وہ حقیقت میں اللہ سے محبت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں نہ تو غیر اللہ سے تعلق ہے اور نہ اللہ کے سوا کسی سے رغبت ہے۔ یہاں اس محبت میں جو اللہ کے لیے ہو اور اس

ولهاعنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِمْ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین صفات ایسی ہیں وہ جس شخص میں بھی ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس اپنے اندر ضرور محسوس کرے گا۔

محبت میں جو مشرکین اپنے باطل مہبودوں سے کرتے ہیں، ایک نمایاں فرق اور امتیاز موجود ہے کیونکہ مشرکوں کے دلوں میں اُن کی الوہیت کا عنصر غالب ہوتا ہے جو اللہ کے سوا کہیں جائز نہیں ہے

قَوْلُهُ: مَنْ كُنَّ فِيهِ

یعنی جس شخص میں یہ تینوں صفات مکمل پائی جاتی ہیں۔

قَوْلُهُ: وَجَدَ بِهِمْ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ

حلاوت سے وہ دلی کیفیت مراد ہے جو کسی نعمت اور خوشی کے موقع پر دل پر طاری ہوتی ہے اور یہ ذوق مومن اپنے قلوب میں ہمہ وقت محسوس کرتے ہیں۔

علامہ السیوطی رحمۃ اللہ علیہ ”التوضیح“ میں لکھتے ہیں

”زیر بحث حدیث میں استعارہ تجلیہ ہے جس میں ایک مومن کی رغبت کو میٹھی شے

سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس کا لازم ذکر کر کے اس کو ایمان کی طرف مضاف کیا ہے۔“

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”اطاعتِ الہی کے وقت،

مصائب کو بھیلنے وقت،

ذبیحی اغراض کو پس پشت ڈالنے وقت،

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اور اُس کی مخالفت سے

رُکے وقت،

أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا۔

پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب سمجھے۔

جو کیفیت اور سرور ایک مومن کے دل میں اُبھرتا ہے، اُس ذوق کو حلاوتِ ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔“

یعنی بن معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

”اللہ تعالیٰ کی محبت اور اُس کی حقیقت یہ ہے کہ انعام و اکرام کے وقت اس میں زیادتی نہ ہو اور مصائب و مشکلات اور امتحان کے وقت اس میں کمی نہ ہو۔“

قَوْلُهُ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا

یعنی وہ محبت جو طبعاً اور فطرتاً ایک انسان اپنے ماں باپ اور بیوی بچوں سے کرتا ہے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر نہ ہو بلکہ کم تر ہو۔

الخطابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

”یہاں طبعی اور فطری محبت مراد نہیں ہے بلکہ وہ محبت مراد ہے جو اختیار ہی ہو۔“

لیکن محبت شکر کی جس کا سابقہ صفحات میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ اور آنحضرت

ﷺ کی محبت کے منافی ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہر لحاظ سے غلط ہے اور کتابِ سنت کے صریح احکام کے خلاف ہے۔“

اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے سلسلہ میں آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ

حِبُّوا اللَّهَ بِكُلِّ قَلْبِكُمْ لِأَنَّ قَلْبَكُمْ لِلَّهِ

اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے ساتھ محبت کی مندرجہ ذیل چند نمایاں خصوصیات ہیں۔

○ جسے اللہ پسند کرے، انسان بھی اس کو پسند کرے۔

○ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو وہ انسان کو بھی ناپسند ہو۔

○ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ اشیا کو تمام چیزوں پر ترجیح دے۔

- جس قدر ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہو۔
 - اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ حدود سے ڈر رہے اور ان کو انتہائی حقیر اور ذلیل سمجھے۔
 - آنحضرت ﷺ کی اتباع اور فرمانبرداری کرے۔
 - اپنے آپ کو آنحضرت ﷺ کی سیرت میں ڈھلنے کی کوشش کرے۔
 - آنحضرت ﷺ کے منع کردہ امور سے کنارہ کش اور ڈر رہے۔
- اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
 (النساء - ۸۰) کہے گا تو بیشک اُس نے اللہ تعالیٰ کی
 فرمانبرداری کی۔

اس آیت کی مکمل اور جلیقی پھرتی تصویر نظر آئے۔

پس جو شخص آنحضرت ﷺ کے ارشادات پر دوسرے افراد کے قول کو ترجیح دے اور آنحضرت ﷺ نے جن امور سے روکا ہے ان کی کھلم کھلا مخالفت کرے تو یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ اور اللہ تعالیٰ کی محبت دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے اور اُس سے محبت کا دعویٰ کرے تو لازم ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کی اتباع اور ان سے محبت کا اظہار بھی کرے اور جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے جیسا کہ سابقہ صفحات میں آیت المحبتہ وغیرہ میں واضح کیا جا چکا ہے۔ واللہ المستعان

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”آنحضرت ﷺ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو خوش نصیب ان تمام صفات کا لہر سے متصف ہوگا وہی ایمان کی حلاوت اور لذت سے بہرہ اندوز ہوگا کیونکہ کسی چیز کی شہاس اور لذت کا پایا جانا اُس کی محبت کا بین ثبوت ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو چاہتا اور اس کے حصول کے لیے جنگ و دوکرنے کے بعد اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا میابی پر اسے ایک قسم کی لذت، سرور اور خوشی محسوس ہوتی ہے اور یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ اپنی محبوب چیز کو حاصل کرنے کے بعد ہی مسرت و بہجت اور لذت حاصل ہوتی ہے۔“

وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ -

دوسری یہ کہ کسی شخص سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے۔

شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
”حلاوتِ ایمانی جو فرحت و مسرت اور لذت کو مستغنیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کامل
محبت کے بعد حاصل ہوتی ہے اور کامل محبت تین امور کے پلے جانے کے بعد مسیر آتی ہے۔

۱ — محبت میں کمال۔

۲ — محبت میں خلوص

۳ — اور محبت کے منافی امور سے دوری

○ — تکمیل محبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا و مافیہا
سے زیادہ محبوب ہوں۔ کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پایا
جانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ ان کی محبت ہر چیز پر غالب ہو۔“

○ — تفریح محبت یہ ہے کہ انسان جس سے بھی محبت کرے وہ صرف اللہ تعالیٰ
کے لیے ہو۔

شارح کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت، اس کی اطاعت کی محبت کو مستلزم ہے۔ جبکہ
کے لیے ضروری ہے کہ اُس کی اطاعت کا دم بھرے اور محبت کا فرض ہے کہ جس چیز
سے محبوب محبت کرے اُس سے وہ بھی محبت کرے۔

اللہ کی محبت کو یہ بھی مستلزم ہے کہ جو لوگ اُس کے اطاعت گزار ہیں، اُن سے بھی محبت
رکھے۔ مثلاً انبیاء، رسل، صالحین اور اس کے نیک بندوں کو مرکزِ الفت قرار دینا، جس سے
اللہ محبت کرے اور جو اللہ سے محبت کرے، اس سے تعلقاتِ محبت استوار کرنا، کمالِ ایمان
میں سے ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس حدیث میں واضح کیا گیا ہے،
جو آئندہ درج کی جا رہی ہے۔

وَأَنْ يَكْفُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ
بَعْدَ إِذْ أَنْفَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْفُرُهُ
أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ -

تیسری یہ کہ کفر میں جانا اسقدر ناپسند کئے جس طرح کہ آگ میں گرنا ناپسند کرتا ہے۔
بعد اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے کفر سے گھٹا ٹوٹ اندھیروں سے نکالا

○ — دفعِ ضد کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے مقتضیات کے خلاف جتنی اشیاء ہیں
سب کو ناپسند سمجھے جیسے آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔“

قَوْلُهُ : أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا يَمُودُهُمَا

اس میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی ضمیروں کو جمع کر دیا گیا ہے اور اس میں دو قول ہیں۔
پہلا یہ کہ یہاں ضمیر کا تشبیہ لانا اس طرف اشارہ ہے کہ شریعت میں معتبر دونوں کی محبت کا مجموعہ ہے دونوں
کی محبت سے مرتب ہو۔ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ محبت ناکافی ہے اور خطیب کی حدیث میں جو ضمیر واحد لائی گئی ہے کہ
معلوم ہو چلتے کہ دونوں کی نافرمانی گمراہی کا الزام ثابت کرنے کے لیے فرزا فرزا بھی کافی ہے اور اصل یہ ہے کہ مسطوف
مسطوف علیہ میں سے ہر ایک حکم میں مستقل ہوتا ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ خطیب کی حدیث کو ادب اور محتاج پر محمول کیا جائے اور اس حدیث کو جواز پر۔
اور ایک تیسرا جواب بھی ہے اور وہ یہ کہ یہ حدیث اپنے اصل پر وارد ہے اور خطیب کی حدیث نقل

پر محمول ہے لہذا یہ حدیث راجح ہے

قَوْلُهُ : كَمَا يَكْفُرُهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ

مطلب یہ ہے کہ کفر میں لوٹنا اور آگ میں پھینکا جانا برابر سمجھتا ہو۔ زیر بحث حدیث کے اس جملے میں
ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جن کا گمان یہ ہے کہ انسان سے گناہ کا صادر ہونا اس کے حق میں موجب نقص ہوتا ہے،
اگرچہ وہ توبہ بھی کر لے۔

وفی روایۃ : لَا يَجِدُ أَحَدًا حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ
حَتَّى يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ -

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ کوئی شخص ایمان کی مٹھاس اس وقت تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ تعالیٰ کی خواہش کے لیے محبت نہ کرے۔

اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر گناہ گار توبہ نہ کرے تو اس کے ایمان میں نقص واقع ہو جاتا ہے اور اگر توبہ کرے تو نقص واقع نہیں ہوتا۔

اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ وہ اس اُمتِ محمدیہ میں سب سے نفل تھے باوجود اس بات کے کہ وہ قبل از اسلام کافر اور مشرک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کے نور سے منور فرمادیا۔ ہجرت اور اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ گذشتہ تمام اعمالِ سیئہ کو حرفِ غلط کی طرح مٹا دیتے ہیں جیسا کہ صحیح روایات اسکی تصدیق کرتی ہیں۔

قوله : فِي رِوَايَةٍ : لَا يَجِدُ أَحَدًا

یہ روایت صحیح بخاری کتاب الادب میں مذکور ہے۔ پوری حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-

لَا يَجِدُ أَحَدًا حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ
حَتَّى يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ
وَحَتَّى أَنْ يَقْدَفَ فِي النَّارِ أَحَبَّ
إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ
بَعْدَ إِذْ أَفْقَدَهُ اللَّهُ مِنْهُ وَحَتَّى
يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ
مِمَّا سِوَاهُمَا (صحیح بخاری) محبت ہو۔

محبت کے متعلق پوری تفصیل گزر چکی ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت مومن کی اس قلبی کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت کی وجہ سے اس پر طاری ہوتی ہے۔

و عن ابن عباس رضي الله عنه قَالَ مَنْ أَحَبَّ فِي
اللَّهِ وَ أَبْغَضَ فِي اللَّهِ -

حضرت ابن عباس رضي الله عنه سے منقول ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ جو شخص اللہ
اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ ہی کیلئے کسی سے بغض و عناد رکھے۔

ایک شاعر کہتا ہے۔

أَمَا بَكَ إِجْلَالًا وَمَا بَكَ قَدْرًا

عَلَى وَكَيْفَ مِلَّ عَيْنَ حَبِيْبِهِمَا

میں تیری عظمت سے خوف زدہ ہوں۔ اور تجھے مجھ پر کوئی قدرت بھی نہیں لیکن محبوب
کا بھرپور نگاہ سے دیکھنا ہی کافی ہے۔

قَوْلُهُ : مَنْ أَحَبَّ فِي اللَّهِ

یعنی اہل ایمان سے اس لیے محبت کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
فرمانبرداری کرتے ہیں۔

قَوْلُهُ : وَأَبْغَضَ فِي اللَّهِ

یعنی جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری
اور اطاعت سے منحرف ہیں ایسے لوگوں سے نفرت و بغض اور دشمنی صرف اس لیے رکھے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ
کی نافرمانی کے مرتکب ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ انتہائی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ

يُؤْمِنُونَ بِالرَّسُولِ مَنْ سَاءَ

بِحَبْلِ آلِيهِمْ إِذْ هُمْ يُسَلِّونَ

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ هُمْ فِي

أَفْئِدَتِهِمْ مُّؤْمِنُونَ أُولَئِكَ

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ بَيْنَهُمْ أُولَئِكَ

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ بَيْنَهُمْ أُولَئِكَ

سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ بَيْنَهُمْ

وَوَالِي فِي اللَّهِ وَعَادِي فِي اللَّهِ فَإِنَّمَا تَنَالُ وَلَايَةَ اللَّهِ بِذَلِكَ -

اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی رکھتے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عداوت رکھتے تو ایسا شخص ہی اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کر سکے گا۔

قوله : وَوَالِي فِي اللَّهِ

خالص اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی اور عداوت۔ اللہ کی محبت کے لیے دو بنیادی وصف ہیں کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا وہ اگر کسی دوسرے سے محبت اور دوستی کرے گا، جیسے اولیاء اللہ سے دوستی اور ان کی مدد اور اللہ کے نافرمانوں سے عداوت اور ان سے جہاد، تو یہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوگا جس قدر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں قوی اور مضبوط ہوگی، اسی قدر یہ اعمال بھی ظہور پذیر ہوں گے اور اسی محبت کے کمال سے توحید کی تکمیل ہوگی اور اس کی کمزوری سے اس میں کمزوری واقع ہوگی، پس اس میدان میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں :-

- بعض کی محبت کامل ترین۔
- بعض کی محبت کمزور اور ضعیف۔
- اور بعض بد قسمت و جو بد محبت سے بالکل گورے۔

قوله : وَلَا يَهِيَ اللَّهُ

دلایہ، بفتح الواو اخرت، محبت اور نصرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور بالکسر امارت کے معنی

میں، اور یہاں پہلی صورت مراد ہے۔

مسند احمد اور طبرانی میں ایک روایت ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ:
 لَا يَجِدُ الْبَيْدُ صَرِيحَ الْإِيمَانِ حَتَّى
 يُحِبَّ لِلَّهِ وَيُبْغِضَ لِلَّهِ فَإِذَا
 أَحَبَّ لِلَّهِ وَابْغَضَ لِلَّهِ فَقَدْ
 اسْتَحَقَّ الْوَلَايَةَ لِلَّهِ
 انسان واضح طور سے ایمان کی روشنی محسوس
 نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی رضا کیلئے محبت
 نہ کرے اور اس کی رضا کیلئے دشمنی نہ رکھے اور
 جب دوستی اور دشمنی اللہ ہی کیلئے کرے تو پھر
 اللہ کی محبت اور ولایت کا حقدار ہو جائے گا۔

وَلَنْ يَجِدَ عَبْدًا طَعَمَ الْإِيمَانَ
وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ
حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ -

وَقَدْ صَارَتْ عَامَةً مُوَاخَاةِ النَّاسِ
عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَ ذَلِكَ لَا يُجِدِي
عَلَى أَهْلِهِ -

(رواه ابن جرير)

اور کوئی شخص ان امور کے بغیر ایمان کی مٹھاس حاصل نہیں کر سکتا اگر یہ وہ بہ کثرت نمازیں ادا کرے اور روزے رکھے۔ آج کل عام لوگوں کی محبت صرف دنیاوی معاملات پر موقوف ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ سود مند ثابت نہ ہوگی۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں :

أَوْفَى عَرَى الْإِيمَانِ الْعُجْبُ
فِي اللَّهِ وَ الْبُغْضُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ
جَلَّ
ایمان کی مضبوط ترین کڑی یہ ہے کہ انسان
کی دوستی اور دشمنی صرف اللہ ہی کے لیے
(رواه الطبرانی) ہو۔

قَوْلُهُ : وَلَنْ يَجِدَ عَبْدًا طَعَمَ الْإِيمَانَ

یعنی صوم و صلوة کی کثرت کے باوجود بھی اس کو ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس حاصل نہیں ہو سکے گی جب تک کہ وہ اپنے اندر محض اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں سے محبت، عداوت، دوستی اور دشمنی کی صحافت پیدا نہ کرے جیسا کہ حضرت ابوامامہؓ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَ أَبْغَضَ لِلَّهِ
وَ أَعْطَى لِلَّهِ وَ مَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ
اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ (ابو داؤد)

جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، اسی کے لیے تیا
کے لیے بغض رکھتا ہے، اسی کے لیے تیا
ہے اور اسی کے لیے روکتا ہے، اس کا
ایمان مکمل ہو گیا۔

قَوْلُهُ ، وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةً مَوَاحِقَ النَّاسِ

یعنی ذہری غرض سے ایک دوسرے سے میل ملاپ بجائے فائدہ کے اتنا نقصان دہ ہوتا ہے، اس کی وضاحت قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ۝ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ (الزہرف - ۶۷)

ذہری انراض کی بنا پر ایک دوسرے سے لین دین اور دوستی ایک فتنہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے دور میں جو بالاتفاق خیر القرون کہلاتے تھے، یہ بات مصیبت کا باعث بن گئی تھی اور آج تک اس میں اضافہ ہی ہوتا ہے اور اب تو بہت بایں جا رسید کہ شرک و بدعت، فسق و فحور اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بنیاد پر دوستیاں قائم کی جا رہی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مندرجہ ذیل ارشاد صرف بجز صادق آ رہا ہے کہ:

بَدَأَ الْإِسْلَامَ عَرَبِيًّا وَسَيَعُودُ عَرَبِيًّا كَمَا بَدَأَ ۝ حیثیت میں تھا اور اس پر وہی اہمیت کا دور بھر ٹوٹ آئے گا۔!

مہاجرین و انصار تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خیر القرون میں سب کی یہ حالت تھی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی خاص اور اشد ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ اس کا نقشہ قرآن کریم نے ان الفاظ سے کھینچا ہے کہ

وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ هُمْ خَوَّافُونَ ۝ اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ (العشر - ۹)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ، صحابہ کرام کے اس وصف کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

لَقَدْ رَأَيْتُمَا عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي دَوْرٍ فِيهِمْ

لے صحیح مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، حافظ ابن حجر نے اس حدیث کی بہترین شرح کی ہے اور اسی شرح کا انہوں نے یہ نام رکھا ہے: "كشف الكربة في وصف حال اهل الغربة"

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ"
قَالَ: الْمَوَدَّةُ.

حضرت ابن عباس رضي الله عنه نے اس آیت کہ "اور ان کے سارے اسباب
دورانِ کاسلہ کٹ جائے گا" کی تفسیر کی ہے کہ اسباب کے معنی دوستی اور
تعلقات ہیں۔

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا مِنَّا
أَحَدٌ يَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِدِينَارٍ
وَدِرْهَمٍ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ
بِجَانِبِ كُنَانِهِ جَبَّارٌ سَمَّيْتُهُ
(ابن ماجہ)

قوله: وقال ابن عباس: حضرت ابن عباس رضي الله عنه کے اس اثر کو عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور
حاکم رحمہم اللہ نے بھی نقل کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔
قوله: المودة:

یعنی یہ دنیاوی محبت اور دوستی قیامت کے دن انکو کوئی فائدہ نہ دے سکے گی جبکہ میدانِ محشر میں
ان کو اس دوستی کی اشد ضرورت ہوگی۔ بلکہ وہاں تو ایک دوسرے سے بے زاری اور قطعِ تعلق کا اظہار کریں
گے۔ ان کی اس حالت کو اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ:-

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ
اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ
بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَهُمُ النَّارُ
وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ۝

اور اس نے کہا "تم نے دنیا
کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو
اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے مگر
قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا
انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کر دو گے
اور آگ تمہارا ٹھکانا ہوگی اور کوئی تمہارا

(المنكوت - ۲۵) مددگار نہ ہوگا۔

قرآن کریم کی آیت اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ

کی تشریح میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ:

”پیشوا ہدایت یافتہ اور سید سے رستے پر تھے اور ان کی اتباع اور پیروی کرنے والوں نے دعویٰ تو یہ کیا کہ وہ ان کے نقش قدم پر چلتے اور ان کی پیروی کرتے ہیں لیکن صورت حال اس کے بالکل برعکس تھی۔ یہ رات دن ان کی مخالفت کرتے اور بدعملی کا شکار رہے اور صرف زبانی محبت اور دوستی کو یہ سمجھ بیٹھے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ قیامت کے روز ان ہی بدعملوں سے وہ لوگ اپنی برأت اور لاتعلقی کا علی الاعلان اعلاناً کریں گے کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی محبت کا دعویٰ کیا۔

یہی صورت حال ہر اس شخص سے پیش آئے گی جو غیر اللہ کو اپنا ولی اور دوست بنانا ہے، غیر اللہ کی وجہ سے دشمنی اور دوستی کرتا ہے۔ بغض و عناد کا معیار بھی غیر اللہ کی محبت ہوتا ہے۔ اس قسم کے تمام اعمال باطل ہیں اور قیامت کے دن یہی اعمال حسرت اور مایوسی کا ذریعہ ثابت ہوں گے کیونکہ اس بد نصیب شخص نے بڑی ہی محنت اور کد کاوش سے اور تکلیفیں اٹھا کر یہ اعمال انجام دیے تھے لیکن وہ اپنی دوستی اور دشمنی، محبت و عداوت اور دوسروں کی امداد و اعانت غیر اللہ کے لیے کرتا رہا اور اس نے اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کی رضا اور اطاعت کو پس پشت ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام اعمال کو لغو اور باطل قرار دے دیا اور تمام اسباب جو غیر اللہ کی رضا کے لیے تھے سب توڑ دیے گئے۔

پس ہر وہ ذرائع اور اسباب و وسائل جو غیر اللہ کی بنیاد پر ہوں گے منقطع ہو جائیں گے اور صرف ایک ہی سبب باقی اور قائم رہے گا جو صرف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہوگا اور وہ یہ ہے کہ انسان تمام منہیات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور آنحضرت ﷺ کی پیروی اور اتباع اپنے اوپر لازم قرار دے لے اور تمام قسم کی عبادات کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سرانجام دے، جیسے محبت اور عداوت، دوستی، دشمنی اور صدقات و خیرات، کسی سے قرب و بُعد، حتیٰ کہ اگر کسی کو کچھ نہ دے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو اور تمام چھوٹے اور بڑے لوگوں کی اتباع

اور پیردی کو چھوڑ کر صرف آنحضرت ﷺ کی اتباع اور پیردی اختیار کرے اور کبھی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے چہ جائیکہ کسی کو تمام نبوت میں ان کا شریک بنانے اور آنحضرت ﷺ کے ارشاد پر کبھی بھی کسی دوسرے شخص کے قول کو ترجیح نہ دے، یہ وہ سبب ہے جو کبھی بھی منقطع نہ ہوگا۔ اللہ اور بندے کے درمیان یہی وہ نسبت ہے، جسے کوئی منقطع نہیں کر سکتا۔ عبدیت کا یہی وہ مقام ہے جو اللہ کو انتہائی پسند اور محبوب ہے اور وہ ہے خالص عبودیت کی نسبت اور یہی اس کی خوراک کی جگہ ہے۔ وہ اسی کے ارد گرد گھومتا ہے اور اسی کی طرف لوٹتا ہے اور یہ نسبت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان آنحضرت ﷺ کی من کل الوجہ پیردی، اتباع اور فرمانبرداری نہ کرے کیونکہ عبدیت کا یہ تمام انبیائے کرام ہی کے واسطے سے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے اور اس کی پہچان اور معرفت بھی انبیاء کی زبان سے ہوتی۔ لہذا اس عبدیت کے اعلیٰ اور ارفع تمام تک رسائی بھی انبیائے کرام کی اتباع کے بغیر ممکن نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ:-

وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ
فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا (الدخان: ۲۲)

اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اُسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے۔

یہ ان اعمال کے بارے میں فرمایا گیا ہے جو خلاف سنت کیے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ تھے۔ ہر ایسے عمل کو، خواہ وہ پہاڑ سے بھی بڑا اور وزنی ہو، اس کو اللہ تعالیٰ ذروں کی طرح ہوا میں اڑا دے گا اور صاحبِ عمل کو اس کا قطعاً کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکے گا۔

قیامت کے روز تمام حسرتوں اور ناکامیوں میں سب سے بڑی حسرت یہ ہوگی کہ انسان اپنی پوری پونجی، کمال محنت اور کم و کادوش سے کمائی ہوئی دولت کو ضائع اور برباد دیکھے خصوصاً جب وہ یہ دیکھے گا کہ کوشش کرنے والے اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے۔“

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْبَقَرَةِ -

① سورة بقرہ کی آیت کی تفسیر۔

الثانیہ: تَفْسِيرُ آيَةِ بَرَاءَةِ -

② سورة برأت کی آیت کی تشریح۔

الثالثہ: وَجُوبُ مَحَبَّتِهِ ﷺ عَلَى

النَّفْسِ وَ الْأَهْلِ وَ الْمَالِ -

③ اپنے اہل و عیال، مال و دولت جیسی کہ اپنی جان سے بھی انھرت

مُلِلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَامًا سے محبت کا وجوب

الرابعہ: نَفْيُ الْإِيمَانِ لَا يَدُلُّ

عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْإِسْلَامِ

④ کسی وقت ایمان کی نفی کی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شخص

دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

الخامسة **أَنَّ لِلْإِيمَانِ حَلَاوَةً قَدْ يَجِدُهَا
الْإِنْسَانُ وَ قَدْ لَا يَجِدُهَا-**

⑤ ایمان کی حلاوت ضرور ہے لیکن کبھی انسان محسوس کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا۔

السادسة **أَعْمَالُ الْقَلْبِ الْأَرْبَعِ النَّحْبُ
لَا تَنَالُ وِلَايَةَ اللَّهِ إِلَّا بِهَا
وَلَا يَجِدُ أَحَدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ
إِلَّا بِهَا-**

④ یہ چار اعمال قلب ایسے ہیں جن کے بغیر انسان اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کے بغیر ایمان کا ذائقہ چکھ سکتا ہے۔

السابعة **فَهُمُ الصَّحَابِيُّ لِلْوَاقِعِ أَنَّ
عَامَّةَ الْمُواخَاةِ عَلَى أَمْرِ
الدُّنْيَا-**

⑥ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ محسوس کرنا کہ لوگوں کا زیادہ تر میل ملاپ صرف دنیا کی خاطر ہے۔

الثامنة **تَفْسِيرُ: " وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ "**

⑧ آیت " وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ " کی تفسیر۔

التاسعة **أَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَنْ يُحِبُّ
اللَّهَ حُبًّا شَدِيدًا-**

⑨ بعض مشرک بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔

الْعَاشِرُ كَانَ الثَّانِيَةَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ دِينِهِ۔

⑩ مندرجہ آٹھ اشیا جس کو دین سے زیادہ پیاری ہوں اُس کو سخت وعید اور سزا سنانا۔

الْحَادِي عَشْرُ أَنْ مِنْ اتَّخَذَ نِدًّا تَسَاوِي مَحَبَّتُهُ مَحَبَّةَ اللَّهِ فَهُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ

⑪ کسی شخص کا اپنے باطل معبود سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر محبت رکھنا ہی شرک اکبر کہلاتا ہے۔

باب فی اللہ تعالیٰ

لَمَّا ذُكِرَ السَّبَبُ وَالْمَجْرُؤُا لِيَسَاءَ

فَلَا يَخَافُونَ وَفَوَ كَيْفَ كُنْتُمْ مَنبَت

(الاعرن — ۱۷۰)

شرعیٹ اسلامیہ میں خوف الہی کو افضل و اہم ترہے
مقام حاصل ہے اور عبادات میں اس کو مرکزیت حاصل ہے
لہذا خوف و خشیت صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے
اس باب میں اسی پر سیر حاصل بحث ہوگی۔ ان شاء اللہ

تَشْرِكُونَ ۝ مِنْ دُونِهِ فَكَيْدٌ فِيهِ
 جَيْعًا شَعًا لَا تَنْظُرُونَ ۝
 (ہود - ۵۴، ۵۵)

اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔

ایک مقام پر ارشاد ہوا

وَيَخُونُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ (الزمر - ۳۶) یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈرتے ہیں
 خوف کی یہی وہ صورت ہے جو قریب ستوں اور غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں میں پائی جاتی ہے
 قریب ست خود بھی ان سے ڈرتے اور عوف کھاتے ہیں۔ اہل توحید کو بھی جب کہ وہ انہی عبادت سے انکار کرتے
 ہیں اور خالص اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں تو یہ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عوف کی یہ قسم تعییر
 خالص کے سراسر منافی ہے۔

ثانی۔۔۔۔۔ خوف کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان بعض لوگوں سے ڈر کر ایسے امور کو چھوڑے جن پر عمل کرنا
 واجب اور ضروری ہے۔۔۔۔۔ یہ خوف قطعی طور سے حرام ہے خوف کی یہ صورت وہ شرک ہے جو کمال
 توحید کے منافی ہے۔۔۔۔۔ زیر نظر آیت کریمہ کے نازل ہونے کا سبب بھی یہی خوف تھا۔ قرآن کریم نے
 اس خوف کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے

الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ
 النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكَ فَاَنْشَوْهُمْ
 فزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۝ وَقَالُوا حَبِئْنَا
 اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝ فَاَنْعَلَبُوا
 يَنْعَمَ مِنَ اللهِ وَفَضِّلْ لَمْ
 يَسْتَسْهَمُوا سَوْجُودًا وَاتَّبَعُوا
 رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ
 عَظِيمٍ ۝ اِنَّمَا ذِيكُمُ الشَّيْطَانُ
 يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُمْ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَ
 خَافُوْنَ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

(آل عمران - ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵)

نہ ڈرنا۔ مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔

ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندے سے سوال کرے گا
مَا مَنَعَكَ إِذَا رَأَيْتَ الْمُنْكَرَ جِبْتُمْ لِي كَوَيْدِي مَا تَرَى كَوَيْدِي
أَنْ لَا تُفْتِرَهُ؟ کیوں نہ کی؟

فَيَقُولُ: رَبِّ حَشْبَةَ النَّاسِ بندہ جواب دے گا، اے میرے پروردگار، لوگوں
فَيَقُولُ: إِنِّي أَيْ كُنْتُ أَحَقَّ أَنْ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں ہی اس کا
تَنَحَّشِي مستحق تھا کہ تو مجھ سے ہی ڈرتا۔

ثالث — الخوف الطبيعي

اس کی صورت یہ ہے کہ انسان کسی زبردست دشمن یا کسی جنگلی درندے وغیرہ سے وقتی طور پر خوف
کھائے۔

خوف کی یہ قسم مذموم نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ (النص - ۱۱) وہ ڈرتے اور بہتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ كَمَا مَطَّلَبُ یہ ہے کہ شیطان تم کو اپنے دوستوں سے
خوف زدہ کرتا ہے اور فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا نِي میں اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے غیر اللہ سے خوف
زدہ ہونے کی ہی فرمائی گئی ہے۔ اس میں درحقیقت یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے لیے خوف و خطر کے حدود کو صرف
اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تک محدود رکھیں اور اپنی ذات پر فقط اسی سے ڈرنے کی کیفیت طاری رکھیں۔ یہی
وہ اخلاص ہے جس کو دلوں میں جاگزیں کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے اور اسی کو پتہ فرمایا ہے
جب وہ خوف و خطر اور اپنی تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیں گے تو وہ ان کو ایسی چیزوں سے
بہرہ ور کرنے کا جو ان کی توقعات کے دائرہ سے بالکل باہر ہوں گی اور ان کو دنیا و آخرت کے خطرات سے
قطعی طور پر محفوظ رکھے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ۔ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا

علما ابن تیمیہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ۔

اللہ تعالیٰ کے دشمن کا سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ وہ مومنوں کو اپنے لاؤشکر سے ڈرانے
اور رعب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے تاکہ وہ جہاد جیسے عظیم الشان عمل سے رُک
جائیں، ہر المعروف و نہی عن المنکر جیسے رفیع الشان وظیفہ جیسا کہ اپنی زبانوں کو بند رکھیں۔

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَن
 آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقَامَ
 الصَّلَاةَ وَ آتَى الزَّكَاةَ وَ لَمْ يَخْشَ
 إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا
 مِنَ الْمُهْتَدِينَ ○ (التوبة : ١٨)

اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روزِ آخر
 کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ ان ہی
 سے توقع ہے کہ یہ سیدھی راہ چلیں گے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زیرِ بحث آیت کریمہ میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ یہ

شیطانِ فریب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کے حال میں آ جاؤ۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ تمام
 منسوس کے نزدیک اس آیت کا یہی معنی ہے کہ شیطان اپنے ساتھیوں سے مسلمانوں کو ڈرانا
 اور حکمانا ہے؟

حضرت قتادہ فرماتے ہیں، آیت کا معنی یہ ہے کہ

مسلمانوں کے دلوں میں ابلیس اپنے لشکر کے بہت عظیم اور بھاری ہونے

کا وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان قوی اور مضبوط ہو گا تو یہ بخوف اس کے دل میں پیدا

نہیں ہو گا اور اگر کوئی گمراہ ایمان والا شخص ہے تو ڈر جائے گا؟

پس اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور خوف رکھنا کامل ایمان کی شرطیں

سب سے بڑی شرط ہے۔

اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روزِ آخر کو مانیں، نماز قائم

کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں ان ہی سے یہ توقع ہے کہ یہ سیدھی راہ چلیں گے۔

قوله : اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ :

اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تعمیرِ مساجد میں وہی لوگ حصہ لیتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی دولتِ دینیت کی گئی ہے اور ان کا آخرت پر یقین کامل ہے۔ ان کا ایمان دل کے ہر گوشے میں پیوست ہوتا ہے اور ظاہری اعضا سے اعمالِ صالحہ انہما میتے ہیں اور کسی طاعوتی قوت سے نہیں ڈتے۔ ان ہی صحابہ کے حامل لوگوں سے تعمیرِ مساجد کا عمل معرضِ ظہور میں آتا ہے اور مشرک اس عمل سے دور بھاگتے ہیں۔ تعمیرِ مساجد میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح اور اعمالِ صالحہ کی روح کا فرما ہوتی ہے۔

اگر کبھی مشرکین کے ہاتھوں سے ایسا عمل ظاہر ہو جائے تو اس کی حیثیت ایسے ہوتی ہے جیسے

كَسْرَ آبٍ بِقَيْعَةٍ يَحْسَبُهُ
الظَّالِمُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ
لَمْ يُعِيذْهُ شَيْئًا (النور- ۳۹)

"دشمن بے آب میں سراب کہ
پایا اس کو پانی سمجھ ہوئے تھا
مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا"

یا ان کے اعمال کی مثال :

كَمَا دَرَأَتْ بِهَا الشَّرَّاتُ بِرِيحٍ
فِي يَوْمٍ عَصِيفٍ (ابراہیم - ۱۸)

"اس راہ کی سی ہے جسے ایک
طوفانی دن کی آمدھی نے اڑا دیا ہو
جن بد نصیب لوگوں کے اعمال کی حیثیت بطور نتیجہ کے یہ ہو، اس سے تو بہتر یہ ہے
کہ عمل کیا ہی نہ جائے۔

پس تعمیرِ مساجد جیسا عظیم الشان عمل جس کا تعلق تو تہذیبِ خالص اور عملِ صالح سے ہے اور شرک و بدعت کی ملاوٹ سے یہ عمل بالکل پاک و صاف ہے، وہ ایمان مطلق میں داخل ہے۔ اہل سنت و الجماعہ کا یہی عقیدہ ہے۔

قوله : وَلَمْ يَحْشِ إِلَّا اللَّهَ : ابنِ عَطِيَّةٍ فرماتے ہیں :

"تعمیرِ غیر اللہ - عبادتِ غیر اللہ اور اطاعتِ غیر اللہ سے ڈرنا مراد ہے کیونکہ انسان فطرتاً دنیوی خطرات سے ڈرتا ہے پس اسے چاہئے کہ وہ تمام امور میں قضا و قدر اور اسکے تصرفات اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔
علامہ ابنِ قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ
 آمَنًا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ
 جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ -
 (المكعبات : ١٠)

لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب اللہ کے معاملہ میں ستایا گیا تو اُس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔

”خوف دل کی عبادت ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص رہنی چاہیے۔ وہ اعمال جن کا تعلق صرف دل سے ہے، مندرجہ ذیل ہیں : عاجزی، رجوع، محبت، توکل اور اُمید“

قَوْلُهُ فَعَلَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُتَدِينِ :
 ابن ابی طلحہ حضرت ابن عباسؓ سے اس کا ترجمہ یوں نقل کرتے ہیں کہ
 ”یہی لوگ ہدایت پر ہیں“

قرآن میں جہاں بھی صسی کا لفظ آیا ہے اس کا واقع ہونا لازمی ہے۔

ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 إِذَا رَأَيْتَهُ الرَّجُلَ يَتَأَدُّ السَّجْدَ حِينَ تَمَّ كَسْبُ شَيْءٍ كَوَيْبِهِ كَوَيْبِهِ كَوَيْبِهِ
 فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ -
 ہے تو اس کے ایمان دار ہونے کی شہادت دو۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ اللَّهُ كِي سَجْدُوا كَوَيْبِهِ كَوَيْبِهِ كَوَيْبِهِ
 يَا اللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ -
 میں جو اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت کو مانیں۔

دورہ احمد، والترندی، والحاکم، عن ابی سعید الخدریؓ

قَوْلُهُ : وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ :

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

» اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس جھٹلانے والی قوم کی صفات بیان کی ہیں جو صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دل ایمان کی دولت سے بالکل غالی ہیں۔ دنیا میں جب ایسے لوگ مصائب و مشکلات اور محنت و مشقت میں پڑ جاتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ مرتد ہو جاتے ہیں؟

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کا ترجمہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ
» ایسے افراد کو جب معمولی سی محنت و مشقت سے دوچار ہونا پڑے تو وہ ارتداد کے قلعے میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟
علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

» اللہ کریم نے جب سے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا ہے اس وقت سے لے کر آخرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کے پورے دور میں عام لوگ دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔
۱۔ ایک وہ جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کر لیا۔

۲۔ دوسرے وہ جنہوں نے انبیاء کی دعوت کا انکار کر دیا اور کفر و شرک اور گناہوں پر اصرار کرتے رہے۔

جن لوگوں نے انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کا زہر دست امتحان لیا ان کو مختلف مصائب و مشکلات سے گزرنایا اور ان کو خاص طور پر تقویٰ اور آزماؤں میں مبتلا کیا گیا تاکہ سچے اور جھوٹے میں امتیاز پیدا ہو جائے۔ جو شخص اللہ پر ایمان نہیں لگاتا، اس کے تعلق یہ قلعہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اللہ کو خا جہ کر سکتا ہے یا اس سے سبقت لے جا سکتا ہے۔

اللہ جو شخص جھوٹوں پر ایمان لے آیا اور ان کی اطاعت کا دم بھرا تو اس کے دشمن اس سے اظہار و تکرار کریں گے، اس کو اذیتیں پہنچائیں گے اور اس قسم کا بتلا میں ڈالیں گے جو اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔

جو شخص اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتا اور ان کی اطاعت نہیں کرتا، اس کو دنیا اور آخرت

میں سزا دی جائے گی اور ایسی چیزیں اس کے لیے پیدا کی جائیں گی جو اس کو اذیت پہنچانے کا باعث بن سکتی ہوں۔

اتباعِ خدا سے گریز کرنے والوں کی برعکسی یہ ہے کہ وہ اتباع کو بہت بڑے الم اور عظیم اذیت سے تعبیر کرتے ہیں مگر یہ الم ان کے لیے عظیم تر اور ہمیشہ رہنے والا ہوگا اور ان کی اتباع کی فرضی الم آگیزوں سے اس کی اذیت کا دائرہ زیادہ وسیع ہوگا۔

پس جن لوگوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں تنگی گزارنے لگے تو مخالفین نے ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیں اور ان سے انتہائی وحشیانہ سلوک روا رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ابتدائے آفرینش سے یہ چلی آرہی ہے کہ کوئی شخص ایمان باللہ کا اعلان کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس دار دنیا میں بہر حال اسے مصائب و مشکلات سے ضرور گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن مومنین کا بتدایا اس دار فانی میں مصیبت اور تکلیف تو ضرور اٹھانی پڑے گی البتہ آخرت کی بازی وہ جیت جائیں گے اور عاقبت کی خوشیاں ان ہی کے حصہ میں آئیں گی۔

یہی وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور ان کی مخالفت میں زندگی برباد کر بیٹھے، ان کو بھی اس دار فانی دنیا میں مصائب و مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ ایسے لوگوں کو ابتداء میں تو لذت اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن آخرت کا عذاب اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ان کے حصہ میں آئے گی۔ وہ ایسا عذاب ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔

اس عارضی دنیا میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں میں مل جل کر رہے۔ ہر شخص کے ارادے اور تصورات مختلف ہوتے ہیں اور شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کی بات کو اولیت کا درجہ دیں، جو شخص ان کا ساتھ نہیں دیتا اسے مختلف قسم کی مشکلات میں ڈکال دیا جاتا ہے اور جو شخص ان کی بات میں ہاں ملاتا ہے اسے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کبھی انہوں سے اور کبھی غیروں سے۔

بطور مثال کے ایک دین دار اور متقی شخص ہی کو بے بسیجہ جو فاسق و ناجائز نظام قوم میں زندگی گزار رہا ہو، ایسا شخص ان کے ظلم و ستم سے ہرگز نہیں بچ سکتا البتہ اگر ان کی موافقت کر لے یا خاموشی اختیار کر لے البتہ ان کے ظلم و ستم سے عفو ظاہر ہے گا لیکن

بالآخر یہ شخص ان کے جس ظلم اور زیادتی سے بچنا چاہتا تھا اس کا شکار ہو کر رہے گا اور اگر بالفرض ان کے شر سے محفوظ بھی رہے تو دوسرے لوگوں کے ظلم کا نشانہ بننے بغیر نہیں رہ سکتا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس ارشاد گرامی کو جو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، مشروطی سے تمام لینا چاہیے اور جز جان بنا لینا چاہیے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ۔
مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النَّاسِ جَوْشُنُ لُؤْكَوُنَ كَوْنَارِاضِ كَرَكِ اللّٰهِ كَوْرَانِي كَرَلِ كَفَاهُ اللّٰهُ مَوْدُونَةَ النَّاسِ۔
تو اس کی تمام ضروریات کا اللہ تعالیٰ خود کفیل ہو جاتا ہے۔

وَمَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللّٰهِ لَعَّ يَغْنُوْا عَنْهُ مِنَ اللّٰهِ كَرَنِي كَرَشَشِ كَرَانَاہِ تَوَدُّ اللّٰهُ كَرَزِيْكَ سَيِّئًا لِّہِ
اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوش کرنے کی کوشش کرنا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے بُرا ہے۔
اس کی کفایت ذکر کیں گے۔

پس جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، بھلائی و کامیابی کا راستہ اس کے سامنے ظاہر کر دے اور منافقین کے شر سے اس کو محفوظ رکھے تو وہ محبت میں ان کی موافقت نہیں کرے گا اور ان ظالموں کے ظلم و تم کو زندہ پیشانی سے برداشت کرتا چلا جائے گا۔ تا آنکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ جیسا کہ انبیاء اور ان کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے۔

مذکورہ الصدر و قسم کے لوگوں کے علاوہ ایک شخص وہ بھی ہے جو بے بصیرتی اور کم عقلی کی بنا پر ایمان کا دعویدار بن بیٹھا ہو اگر کسی وقت کسی مصیبت اور مشکل میں پھنس جائے تو اسے وہ ایک فتنہ سمجھتا ہے۔ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس آزمائش اور تکلیف کو جو بہر حال انبیاء اور ان کے فرمانبرداروں کو منافقین کی طرف سے پہنچی ہے، ایک عذاب سمجھتا ہے۔ اس فتنہ کی وجہ سے وہ ایمان سے بھاگتا ہے اور اس سبب کو چھوڑ دیتا ہے جس سے یہ مصیبت دور ہوا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کہ مومن ایمان لا کر اس سے خلاصی چاہتے ہیں۔

لے ترمذی، عن مائتہ رضی اللہ عنہا

صاحب بصیرت اور خالص مومن تو عذاب الہی سے ڈر کر ایمان کی طرف پلکے اور دوڑے اور عارضی مصائب کو برداشت کرنے کے لیے سیتہ پہرہ ہو گئے۔ اور یہ کم عقل اور بے بصیرت لوگ انبیائے کرام کے دشمنوں کی عارضی تکلیف سے بچنے کے لیے ان کی موافقت کرنے پر رضامند ہو گئے اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے انکی عارضی تکلیف ٹاٹ جلد ختم ہو جانے والی مصیبت سے بھاگے اور عذاب الہی کی طرف چل پڑے۔

لوگوں کی آزمائش اور فتنہ کو عذاب الہی سمجھ بیٹھے اور بالکل برباد ہو گئے۔ اس ذہن کے حامل لوگ حماقت اور بے وقوفی کا شکار اس طرح ہو گئے کہ گرمی سے بچاؤ کی خاطر آگ میں چھلانگ لگا دی۔۔۔ چند لمحوں کی تکلیف برداشت کرنے سے تو انکار کر دیا لیکن دائمی عذاب کو دعوت دے دی۔ ایسے شخص کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو غلبہ اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، تو یہ شخص فوراً بول اٹھتا ہے کہ میں تو تمہارے ہی ساتھ تھا۔ لیکن ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکا دے سکتا ہے؟ وہ اس کے نفاق سے بخوبی آگاہ ہے اور اس کے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے۔

اس آیت کریمہ میں فرقہ مرچہ اور کراہیہ کی تردید بھی ہو گئی تہ دید کی صورت یہ ہے کہ جو لوگ صرف زبانی ایمان لائے اور مشکلات پر صبر نہ کیا کیونکہ فقط قول اور تصدیق بغیر عمل کے نفع مند نہیں ہوتے شرعی ایمان اس وقت تک صحیح نہیں قرار پاتا جب تک مندرجہ ذیل تین باتیں انسان کے اندر جمع نہ ہوں۔

(۱) دل سے تصدیق اور اس پر کار بند رہنا۔

(۲) زبان سے اقرار۔

(۳) اور اعضاء سے اس پر عمل کرنا۔

سلف ائمت اور اہل سنت کا یہی مسلک اور یہی عقیدہ ہے۔ واللہ اعلم۔

اس آیت سے یہ مسئلہ بھی واضح ہوا کہ سچی بات کرنے میں مخلوق کی مداخلت سے بچنا چاہیے اور بچے گا

وہی جسے اللہ پسندے۔

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه مَرْفُوعًا : إِنَّ مِنْ ضُعْفِ
الْيَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ
اللَّهِ، وَأَنْ تَحْمَدَهُ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ -

حضرت ابوسعید خدری رضي الله عنه سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی کمزوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں
کو خوش کرے اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر لوگوں کی تعریف کرے

قوله : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه

اس حدیث کو ابونعیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے۔ امام بیہقی نے بھی اسے نقل فرمایا
ہے لیکن انہوں نے راوی محمد بن مروان السدی کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ مزید یہ کہ اس
کی سند میں عطیہ العرفی راوی ہے جس کو امام ذہبی نے ضعیف اور متروک الحدیث قرار دیا ہے۔

البتہ حدیث کا مفہوم درست اور صحیح ہے اس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔
وَأَنَّ اللَّهَ بِحِكْمَتِهِ جَعَلَ الرِّزْقَ
وَالْفَرَحَ فِي الرِّضَى وَالْيَقِينِ وَ
جَعَلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشُّكِّ وَالسَّخَطِ
اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کی بنا پر خوشی اور
تازگی رضا اور یقین میں رکھی ہے اور ناراضی اور
شک میں غم و اندوہ کو جمع کر دیا ہے۔

قوله : إِنَّ مِنْ ضُعْفِ الْيَقِينِ :

ضعف، کمزوری کو کہتے ہیں اور یقین کامل ایمان کا دوسرا نام ہے حضرت ابن مسعود رضي الله عنه

عنه فرماتے ہیں

الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ
وَالصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ
یقین پورا ایمان ہے۔
اور صبر آدھا۔

اس روایت کو ابونعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اور امام بیہقی نے کتاب الزہد میں حضرت ابن مسعود رضي الله عنه
سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ مروا عارایت کرتے ہیں کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 فَإِنِ اسْتَقَمَّتْ أَنْ تَمَسَّ بِالرِّضَىٰ فِي
 الْيَقِينِ مَا قُلَّ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَإِنَّ
 فِي الصَّبْرِ عَلَىٰ مَا نَكَهَ مُخِيدًا كَثِيرًا
 ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَصْنَعُ
 يا رسول اللہ! میں یقین کی دولت کیسے حاصل
 کر سکتا ہوں؟

قَالَ: أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مَا آصَابَكَ لَمْ
 يَكُنْ لِيُعْطِيَنَّكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ
 يَكُنْ لِيُصِيبَنَّكَ
 آپ نے فرمایا کہ تمہارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ
 جس مصیبت میں تم گرفتار ہو وہ بہر حال پہنچنے
 والی تھی اور جس سے بچ گئے ہو وہ پہنچ نہیں سکتی تھی۔

قوله: أَنْ تُرَضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ

حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر دوسروں کی رضا کو ترجیح دی جائے یہ چیز اس وقت
 پیدا ہوتی ہے جب کسی شخص کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی اور اس کی علوشان کا جذبہ محفوظ ہو یہی
 وہ جذبہ ہے جس سے ریب کریم کو ناراض کر کے مخلوق خدا کو راضی اور خوش کیا جاتا ہے لیکن حقیقت حال
 یہ ہے کہ اللہ کریم ہی دلوں میں مختلف تصرفات کرتا ہے، غم و اندوہ کے حملوں سے انسان کو نجات
 بخشتا ہے اور اس کی بدکرداریوں کو آبن واحد میں ختم کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی رضا پر دوسروں کی رضا کو ترجیح دینا شرک کی آسام میں سے ایک قسم ہے کیونکہ انسان نے
 اللہ کی رضا پر مخلوق کی رضا کو اہم گردانا۔

ایسے لوگوں کا قرب اس طرح حاصل کیا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔

اس ناپسندیدہ عمل سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جسے اللہ محفوظ رکھے اپنی اطاعت کی توفیق
 بخشے اور ان صفات جلیلہ کی معرفت سارے عطا کرے جو اس کی ذات کبریا کی عظمت کے قابل ہیں اور ان تمام
 صفات سے اللہ تعالیٰ کو پاک اور منزہ سمجھے جو اس کے کمال کے منافی ہیں نیز اس کی توحید ربوبیت اور توحید
 الوہیت کی معرفت بھی مکمل ہو۔

قوله: وَأَنْ تَحْمَدَهُ عَلَىٰ رِزْقِ اللَّهِ

کیونکہ جو چیز تو ان سے طلب کرتا ہے وہ تیرے لیے مقدمہ نہیں ہے۔ جو چیز تم نے کسی سے مانگی تھی اگر وہ تیرے مقدر میں ہوتی تو تجھے ضرور مل جاتی۔ پس جو شخص یہ سمجھ لے کہ رزق مینے والا۔

رزق میں تنگی کرنے والا۔

اسباب اور بغیر اسباب کے رزق مہیا کرنے والا۔

اور بعض اوقات ایسی جگہ سے رزق عطا فرمانے والا جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ صرف اللہ تعالیٰ وعدہ لاشریک لڑنے تو اب شخص کسی کی نہ تعریف کرے گا اور نہ مذمت۔ بلکہ اپنے دین و دنیا کے تمام امور صرف اللہ تعالیٰ کو سونپ دے گا۔ اسی پر اعتماد کرے گا۔

اسی مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح فرمایا ہے

إِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَجُوزُ حِرْصُ
حَرِيصٍ وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةٌ
كَأْرِهِ۔
نہ لاپھی کی حرص خدا کے رزق کو کھینچ کر لاسکتی ہے اور نہ کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اسے روک سکتی ہے۔

اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا۔

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا
مُمْسِكَ لَهَا، وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ
مِنْ بَعْدِهِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (فاطر - ۲)

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ

”اس حدیث شریف لفظ تعین اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور ان انعامات کو جو وہ اپنے فضل بردار بندوں کو عطا فرمائے گا، شامل ہے نیز یہ لفظ اللہ کی تقدیر اور اس کی تدابیر کو بھی شامل ہے۔“

لہذا جو شخص اللہ کریم کو ناراض کرے اور اس کے احکام کی مخالفت کرے مخلوق خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ایسے شخص کو اللہ کے رزاق ہونے اور اس کے وعدے پر ایمان اور یقین نہیں ہے۔ انسان یہ رویہ اس وقت اختیار کرتا ہے جب وہ لوگوں کے پاس مختلف انعامات دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور حقوق اللہ اور اس کے ارشادات کو پس پشت ڈال دیتا ہے اس بے رحمی کے دو وجوہ ہو سکتے ہیں۔

۱- ایک یہ کہ جو کوہ گوگون کے پاس دیکھتا ہے اسے حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہے
 ۲- دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی سچائی، اس کی نفرت اور تائبہ پر ایمان حاصل کرو سہ
 اور دنیا و آخرت میں جو اجر جزیل ملنے والا ہے اس پر اعتماد مفقود ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔

اسے رزق بھی فراخی سے ملتا ہے وہ لوگوں کا دست نگر بھی نہیں رہتا۔ اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشی حاصل کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں سے خوف کھاتا ہے اور ان سے امیدیں وابستہ کیے رکھتا ہے یقین کا پتہ تہائی کر دیا پہلو ہے۔

جس چیز کی لوگوں سے امید ہوتی ہے اگر وہ حاصل نہ ہو تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمام امور کی باگشہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا اس کا ہونا ممکن ہی نہیں۔

ناکامی کی صورت میں لوگوں کی خدمت کرنا بھی یقین اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ نہ کسی سے ڈرے نہ کسی سے امید باندھے اور نہ اپنی خواہشات کی بنا پر کسی کی خدمت کرے کیونکہ محمود ہی شخص ہے جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کریں اور مذموم بھی وہی ہے جس کی اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خدمت بیان کی جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آقدس میں جب نبی تمیم کا وفد آیا تو وفد کے ایک شخص نے بڑی بے باکی سے کہا کہ

اے محمد! مجھے کچھ نہ کہو ضرور دیجئے کیونکہ میرا
 اَیُّ مَحَمَّدًا! اَعْطِنِي فَاِنَّ
 کسے کی تعریف کرنا باعثِ زینت اور میرا کسی کی
 حَمْدِي زَيْنٌ . وَذَقِي
 خدمت کرنا باعثِ ذلت ہوتا ہے۔
 شَيْنٌ ؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 ذَاكَ اللهُ
 یہ تمام صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔

زیر بحث حدیث سے ثابت ہوا کہ ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی کہ ایمان میں کسی بیشی ہوتی ہے اور اعمال اور ایمان کا آپس میں گہرا تعلق ہے

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مِنَ التَّمَسِّ رَضِيَ اللَّهُ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَارْضَى عَنْهُ النَّاسُ -

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی ناراضگی مولے کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔

قوله عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

الاحسان نے مندرجہ بالا الفاظ سے ہی روایت نقل کی ہے۔ البتہ امام ترمذی نے اہل حدیث میں سے ایک شخص سے مندرجہ ذیل واقعہ تفصیل سے نقل کیا ہے کہ

• حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت عالیہ میں لکھا کہ آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیں جو مختصر ہو، چنانچہ سیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا مندرجہ ذیل جواب پھر فرمایا

سَلَامٌ وَاللَّهُ عَلَيْكَ . أَمَا بَعْدُ
لَقَاتِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ
التَّمَسَّ رَضِيَ اللَّهُ بِسَخَطِ النَّاسِ
كَفَاهُ اللَّهُ مَوَدَّةَ النَّاسِ وَ
مَنِ التَّمَسَّ رَضِيَ النَّاسُ بِسَخَطِ
اللَّهُ وَكَفَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ
وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ .

تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ ابابعد میں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے
سنا ہے کہ جو شخص لوگوں کی ناراضگی مولے کر اللہ
تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ
لوگوں کی امداد سے اس کو بے پروا کر دیتا ہے۔
اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مولے کر لوگوں
کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ
ایسے شخص کو لوگوں کے ہی سپرد کر دیتا ہے۔

والسلام علیک ،

(رواہ ابو نعیم فی الحلیۃ)

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ

وَمِنَ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ
 بِسَخَطِ اللَّهِ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَ أَسَخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ (رواه ابن حبان في صحيحه)

اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشی کا طالب ہوتا ہے
 اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں

۱۰ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی لکھا صحیحاً

مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النَّاسِ

كَفَاهُ اللَّهُ مَوَازِنَةَ النَّاسِ وَ

مَنْ أَرْضَى النَّاسَ بِسَخَطِ اللَّهِ

لَمْ يَفْنُوا عَنْهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً

وہ اللہ کے مقابل اس کے کسی کام نہ آسکیں گے

حدیث کے مندرجہ بالا الفاظ مرفوعاً بیان کئے گئے ہیں۔ البتہ مرفوع حدیث کے الفاظ

مندرجہ ذیل ہیں

مَنْ أَرْضَى لِلَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ

النَّاسِ وَ مَنْ أَرْضَى النَّاسَ

بِسَخَطِ اللَّهِ عَادَ حَامِدُهُ

مِنَ النَّاسِ لَهُ ذَاتاً .

لوگ جو اس کی تعریف کرتے ہیں اس کی مذمت کرنے لگیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو سامنے رکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

نے جس مسئلہ کو واضح فرمایا ہے۔ وہ تفقہ فی الدین کی عظیم الشان مثال ہے۔ کیونکہ جو شخص

لوگوں کی ناراضگی مولیٰ کے کر اپنے اللہ کو منالیتا اور اس کو راضی کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے صالح نہیں کرتا بلکہ اسے شریروں کے غلام و تتم سے محفوظ فرما لیتا ہے اور ایسا شخص اللہ کا صالح بندہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ صالحین کا ہی دوست اور والی ہے اور وہی اپنے بندے کے لیے کافی اور کارساز ہے وہ خود فرماتا ہے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے محفوظ رکھے گا کوئی راستہ پیدا کرے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جو اس کا گمان بھی نہ

(الطلاق- ۲۰۲)

جاتا ہو۔

اللہ تعالیٰ بلاشبہ اپنے بندوں کی کفالت کرتا ہے جو شخص یہ خیال کرے کہ سب لوگ اس سے راضی اور خوش ہو جائیں تو یہ ناممکن بات ہے۔ لوگ اس وقت تک خوش رہیں گے جب تک ان کی اغراض پوری ہوتی رہیں گی۔ لیکن جب لوگوں کو انجام کا پتہ چلے گا کہ مَنْ أَرَمَتِ النَّاسَ يَسْخَطِ اللَّهُ لَمْ يُقْنُوا عَهْدَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وہ اللہ کے مقابل اس کے کسی کام نہ آئیں گے تو اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹیں گے، جیسے ظالم کی طرح جو اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹتا ہے۔

جو شخص اس دار فانی میں لوگوں کی بے حد تعریف کرتا ہے وہی آخرت میں ان کی مذمت کرے گا۔ آخرت تو متعین کے لیے ہی مخصوص ہے۔ یہ عام لوگوں کی خواہش کے مطابق ابتدا میں کیسے میسر آ سکتی ہے؟

کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے۔

إذا صح منك الود يا غايبة المنع

فكل الذي فوق العراب تراب

ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ

”جو شخص پر اس بات کی حقیقت کا انکشاف ہو جائے کہ زمین پرستی بھی مخلوق خدا ہے وہ سب مٹی سے زیادہ وقت نہیں کھتی تو وہ شخص مٹی کی اطاعت کو رب الارباب کی اطاعت

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ اٰلِ عِمْرَانَ.

① سورۃ آل عمران کی تفسیر۔

الثانیہ: تَفْسِيرُ آيَةِ بَرَاءَةِ.

② سورۃ براءۃ کی آیت کی تفسیر۔

ہر یکے ترجیح دے سکتا ہے؟ یا ملک لاطلاک اور اللہ کی ذات کو ناراض کر کے مٹی کو کیسے خوش کرنے کی کوشش کرے گا؟
اگر کسی بے نصیب نے ایسا کردار کیا تو؟

اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ

زیر بحث حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص لوگوں سے خوف کھائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر لوگوں کی نفرت کو ترجیح دے گا اسے سخت ترین سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔

اور خصوصاً شریعت اسلامیہ کے مطابق جو سزا ملے گی اس کی سختی کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سزا سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

فَاعْتَبِهِمْ نَفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ
اِلٰى يَوْمٍ يَلْقَوْنَہَا بِمَا اَخْلَفُوْا
اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا
يَكْتُمُوْنَ ۝

ان کی اس بے عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ پورتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پستی کے دن تک ان کا

بیچنا چھوڑے گا۔ (التوبہ - ۷۷)

الثالث: تَفْسِيرُ آيَةِ الْعَنِكَبُوتِ -

③ سُورَةُ الْعَنِكَبُوتِ كِى آيَتِ كِى تَفْسِيرِ -

الرابع: أَنَّ الْيَقِينَ يَضْعُفُ وَ يَقْوَى -

④ يَقِينُ كَزُورٍ اَوْ قَوِيٌّ هُوَ اَرْتَابَةٌ -

الخامس: عَلَامَةُ ضَعْفِهِ وَ مِنْ ذَلِكَ

هَذِهِ الثَّلَاثُ -

⑤ يَقِينُ كِى كَزُورٍ هُونِى كِى تِىنِ عِلَامَاتِ كَا ذِكْرُ -

السادس: أَنَّ إِخْلَاصَ الْخَوْفِ لِلَّهِ مِنْ

الْفَرَايِضِ -

⑥ خَوْفُ كَوْ خِاصِ اللّٰهِ تَعَالَى كِى ذَوَاتِ كَيْلِى مَخْصُوصِ كَرْدِيْنَا اِسْلَامِ كِى

فَرَايِضِ مِى سِى اَيْكِ فَرِضِ هِى -

السابع: ذِكْرُ ثَوَابِ مَنْ فَعَلَهُ

⑦ بُو شَخْصِ خَوْفِ اللّٰهِ مِى خُلُوصِ پِيَا كَر لِيْتَا هِى اِس كِى اَجْرِ و ثَوَابِ

كَا ذِكْرُ -

الثامن: ذِكْرُ عِقَابِ مَنْ تَرَكَهُ -

⑧ جِسْ شَخْصِ كِى خَوْفِ اللّٰهِ مِى مِلَاوِطِ پِيَا هُو گِئِى اِس كِى سِزَا كِى

مِتَعَلِقِ كُشْتُو -

باب
قول الله تعالى
وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ أُولَئِكَ
كُنْتُمْ مَوْتِنِينَ

اس باب میں
توکل علی اللہ

کو مومنوں کی ایک خاص علامت قرار دیا گیا ہے

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

وَعَلَىٰ الْإِنسَانِ عَرَفَاتِهِ

ابو السادات رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں

جب کوئی شخص کسی کام کو انجام دینے کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے تو اس وقت کہتے ہیں **تَوَكَّلْ بِالْأَمْرِ** اور جب کسی پر پورا اعتماد کر لیا جائے تو اس وقت کہا جاتا ہے

وَكَلَّتْ أَمْرِي الْمَلَأَ فِي سِنِّي مَعَالِمِي
فُلَانٍ اور بھروسہ کر لیا ہے۔

جب کوئی شخص کسی کام کو انجام دینے سے عاجز آجائے یا کسی کو اپنا معتمد سمجھ کر اس پر بھروسہ کر لے تو اس وقت کہا جاتا ہے

وَكَلَّ فُلَانٌ فُلَانًا فُلَانٌ لَمْ يَأْتِ بِمَعَالِمِي وَكَرِهًا۔

مصنف رحمہ اللہ علیہ نے مندرجہ بالا آیت پر باب کا عنوان اس لیے قائم کیا ہے کہ توکل فراغیٰ اسلام میں سے ایک ایسا فریضہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔

آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ساری دنیا سے منہ موڑ کر صرف اللہ پر توکل کرے۔

عبادات کی جتنی بھی اقسام ہیں تو **كَلَّ عَلَى اللَّهِ** ان تمام عبادات سے عظیم تر ہے کیونکہ اعمالِ صالحہ کا دار و مدار توکل ہی پر ہے۔

جب ایک انسان ساری دنیا سے کٹ کر اپنے ذہنی اور دنیاوی تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیتا ہے تو اس کے اخلاص میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا اور اس کا معاملہ اللہ سے ہو جاتا ہے۔

توکل علی اللہ ایلاًک نعبد وَایماًک نستعین کی بڑی بڑی منزلوں میں سے ایک منزل ہے لہذا توحید کی منزل تمہیں اُس وقت مکمل نہ ہوں گی جب تک توکل علی اللہ کامل نہ ہوگا۔ جیسا کہ زیر نظر آیت سے واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ یَقُومُ إِنَّ كُنْتُمْ

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پنی قوم سے کہا

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا
 اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ﴿۸۲﴾
 کہ لوگو! اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے
 ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔

ایک مقام پر اس کی یوں وضاحت فرمائی
 رَبُّ الْعَشْرِقِ وَالْعَرْبِ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ
 وَكَيْلًا ○ (النزل - ۹) بناو۔
 وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اس کے
 سوا کوئی خدا نہیں ہے لہذا اسی کو اپنا ٹکیلا
 وکیل بنا لو۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔
 "توکل صرف دل کا عمل ہے"

پیش نظر آیت کریمہ کی تشریح میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
 "اللہ تعالیٰ نے توکل کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے، جس سے پتا چلا کہ جس دل میں توکل
 نہیں وہاں ایمان نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمُ اِنْ كُنْتُمْ
 اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا
 اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ﴿۸۲﴾
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے
 کہا کہ لوگو! اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان
 رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔
 اس آیت کریمہ میں توکل کو اسلام کی صحت کا معیار قرار دیا گیا ہے جس شخص کا ایمان قوی
 ہوگا اس کا توکل علی اللہ بھی مضبوط ہوگا اور اگر خدا نخواستہ ایمان کمزور ہو گیا تو توکل کا کمر
 ہونا بھی قصعی ہے۔ اسی طرح جس کا توکل علی اللہ کمزور ہوگا اس کا ایمان بھی کمزور ہوگا۔

اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں کبھی توکل اور عبادت کو یکجا بیان فرماتا ہے
 کبھی توکل اور ایمان کو اور کبھی توکل اور تقویٰ کو اور کبھی توکل اور اسلام کو اور کبھی توکل
 اور ہدایت کو۔

پس معلوم ہوا کہ ایمان اور احسان کے تمام اہم مقامات پر توکل علی اللہ کو
 مرکزی حیثیت حاصل ہے اور یہ کہ اسلام کے تمام اعمال میں توکل کا وہی مقام اور اس
 کی وہی حیثیت ہے جو بدن انسانی میں سر کی ہے۔ جیسے بدن کے لئے سر قائم نہیں رہ
 سکتا اسی طرح ایمان اور اس کے مقامات اور اعمال توکل علی اللہ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے
 شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں

﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى﴾
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ
اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ
عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○
 (الأنفال: ٢)

سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔
 اور جب اللہ کی آیات اُن کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اُن کا ایمان بڑھ جاتا ہے
 اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔

”جو شخص مخلوق سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے اور مخلوق خدا پر ہی توکل اور بھروسہ کر بیٹھتا
 ہے وہ اپنے مقاصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ مشرک ہے اور مشرک کے متعلق
 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا
 نَعَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَنَحَطُّهُ الطَّيْرُ
 أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيبٍ ○ (المعج - ٣١) پھینک دے گی۔

شارح رحمۃ اللہ علیہ: فرماتے ہیں کہ توکل علی اللہ کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ ایسے امور میں غیر اللہ پر توکل کرنا جو صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، جیسے
 وہ لوگ جو فوت شدگان یا طاغوت وغیرہ سے پر امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی امداد کریں گے یا حفاظت کا فریضہ
 ادا کریں گے یا رزق وغیرہ دیں گے یا قیامت کے دن سفارش کریں گے، یہ عقیدہ شرک اکبر ہے۔

۲۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ظاہری اسباب و ذرائع پر بھروسہ کر لیا جائے جیسے کسی امیر یا بادشاہ
 پر یہ بھروسہ کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس میں سے ہم کو بھی دے گا یا کسی بیرونی
 طاقت کے شر سے بچاؤ کی امید کر لی جائے تو یہ شرک اصغر کی ایک قسم ہے۔

جائز و کالت یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے شخص کو ایسے کام پر وکیل بنائے جس پر اسے قدرت حاصل ہو اور وکیل بننے کے بعد بھی وکیل پر اعتماد اور بھروسہ نہ کر بیٹھے بلکہ توکل اور کلی اعتماد اللہ تعالیٰ پر رکھے کہ وہ اس کام کو نایب اور وکیل پر آسان کر دے نایب اور وکیل پر اعتماد کے بجائے ربّ کریم پر اعتماد کرے جو حقیقی سبب الاسباب ہے۔

قوله : اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ :

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامات بیان فرمائی ہیں کہ قرآن فی کمال کے وقت بھی ان کے دل میں ذکر اللہ کی جھلک نظر نہیں آتی۔

○ ————— نہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ان کا ایمان ہے۔

○ ————— نہ توکل علی اللہ کے قائل ہیں۔

○ ————— جب مسلمانوں سے الگ ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے

○ ————— اور اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔

○ ————— اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ مومن ہی نہیں ہیں۔

منافقین کی علامات بیان کرنے کے بعد مومنین کی صفات حسنہ کو بیان کیا گیا ہے

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا

ذُكِرَ اللَّهُ وَرِجِلَتْ

قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ

عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ

إِيمَانًا وَعَلَىٰ رِجْلِهِمْ

يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾

(ابن جریر - ابن ماجہ)

(الانفال - ۲)

مومن ہی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض ادا کرتے ہیں۔

دل کے کپکپا جانے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو انجام دینے

اور جن سے روکا گیا ہے ان کو چھوڑ دینے کے لیے مستعد اور چوکس ہو جاتا ہے۔

زیر نظر آیت کے بارے میں اللہ ہی کہتے ہیں

اس سے وہ شخص مراد ہے جو کسی پر ظلم کرنے کے لیے کمر بستہ ہو یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اُس کی بغاوت پر آمادہ ہو۔ اسے کہا جائے کہ اَتَّقِ اللّٰهَ اِتَّقِ اللّٰهَ یہ لفظ سنتے ہی اُس پر سمیت طاری ہو جائے اور اس کا دل کانپنے لگے۔ (رواہ ابن ابی شیبہ، و ابن جریر)

قوله: وَإِذَا تَلَمَّتْ عَلَيْهِمْ آيَةُ:

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین عظام رضی اللہ عنہم تبع تابعین رضی اللہ عنہم اور تمام اہل سنت نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ ایمان بڑھا گھٹتا رہتا ہے۔

حضرت عمر بن عبید رضی اللہ عنہ صحابی فرماتے ہیں

إِنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ إيمان بڑھا گھٹتا ہے

يَزِيدُ لَهُ ان سے سوال کیا گیا

وَمَا زِيَادَتُهُ وَنُقْصَانُهُ؟ کیسے بڑھا گھٹتا ہے؟

قَالَ: انہوں نے جواب دیا

إِذَا ذَكَرْنَا اللّٰهَ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اُس

وَحَشِينَاهُ فَذَلِكَ کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو ایمان کا

زِيَادَتُهُ یہی بڑھتا ہے۔

وَإِذَا غَفَلْنَا وَنَسِينَا اور جب ہم غفلت کرتے یا بھول جاتے

وَصَبِينَا فَذَلِكَ یا اس کے احکام کو ضائع کر دیتے ہیں تو یہ

نُقْصَانُهُ (ابن سعد) ایمان کا کم ہونا ہے۔

عبارت صحیح فرماتے ہیں

”ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اور اس کا قول و عمل سے پتا چلتا ہے“ (رواہ ابن ابی حاتم)

امام شافعی رضی اللہ عنہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایمان کے بڑھنے گھٹنے پر

اجماع اُمت بیان کیے۔

قوله: وَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

یعنی مومنین کی صفات یہ ہیں

○ وہ دل سے اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔

○ اپنے تمام دینی اور دنیاوی امور کو اللہ ہی کی طرف سونپ دیتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○ (الأنفال: ۱۲۴)

اے نبی! تمہارے لیے اور اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔

- اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتے۔
 - اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں۔
 - اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت کرتے ہیں۔
 - مومنین کو یہ یقین ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔
 - اور جو اس کی مشیت کے خلاف ہے اس کا وجود میں آنا ممکن نہیں۔
 - اللہ تعالیٰ اپنی مملکت میں واحد متصرف ہے۔
 - اور وہی اکیلا موجود حقیقی ہے۔
- زیر نظر آیت کریمہ میں مخلص مومنین کے خاص طور پر تین اعلیٰ مقام بنائے گئے ہیں اور تین علامات بیان کی گئی ہیں۔

۱۔ خوفِ الہی۔

۲۔ ایمان میں اضافہ

۳۔ اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل۔

یہ تین صفات ایسے ہیں جن سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ ظاہری اور باطنی اعمال انسان سے ظہور پذیر ہوتے ہیں جیسے

نماز۔ جو شخص نماز قائم کرنے اس کی حفاظت بھی کرے اور اپنے مال کی نذوۃ ادا کر لے تو اس عمل صالح کا لازمی نتیجہ یہ نکالے گا کہ وہ دوسرے واجبات پر بھی عمل کرے گا اور محرمات کو چھوڑ دیکھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالنُّجُورِ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ

(العنکبوت - ۳۵)

نماز ہر برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔

قُلْ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ :

اس آیت کریمہ کے معنی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ

”اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کو اور آپ کے مشیعین کو صرف اللہ ہی کافی و کافی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں“

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی معنی پسند فرمائے ہیں۔

بعض نے یہ معنی بھی بیان کئے ہیں کہ

”آپ کو اللہ تعالیٰ اور مومنین کافی ہیں“

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”یہ معنی بہت غلط ہیں۔ آیت کریمہ کو اس معنی پر محمول کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ جیسے تمام

عبادات مثلاً نکل اور تقویٰ وغیرہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں اسی طرح کنایت اور حسب

بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

وَإِنْ يَرَوْا كَلِمَةَ اتَّخَذْتُمْ

فَإِنَّ حَسْبَكُمْ اللَّهُ هُوَ الَّذِي

أَيَّدَكُمْ بِبَنِي إِسْرَائِيلَ

يَا مُؤْمِنِينَ ۚ (الأنفال - ۶۲) تائید کی۔

اس آیت کریمہ پر غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حسب ”اور تائید کو الگ الگ بیان فرمایا

ہے ”حسب“ کو صرف اپنی طرف منسوب فرمایا اور تائید کو اپنی مدد و نصرت اور مومنین دونوں

کی طرف نسبت فرمائی ہے۔

اور خصوصاً اپنے ان بندوں کی جو اہل توحید ہیں، اس بات پر تعریف کی ہے کہ انہوں نے

حسب کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کیا ہے جیسا کہ اہل توحید کا قول نقل کرتے ہوئے

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ

فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ

الْوَكِيلُ ○ (آل عمران - ۱۰۲) ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔

مؤمنین نے جینا اللہ ورسولہ نہیں کہا

ایک جگہ پر اسی کو یوں بیان فرمایا گیا ہے۔

وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ
سَيُؤْتِينَنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَرَسُولَهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ
رَاغِبُونَ ○ ہم پر عنایت فرمائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ ہی
کی طرف نظر جملتے ہوئے ہیں۔ (التوبة - ۵۹)

اس آیت پر ذرا غور فرمائیے کہ مؤمنین موجدین نے ایسا نہ کیا کہ اللہ اور رسول اللہ ﷺ دونوں کی طرف اور حسب کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جینا اللہ ورسولہ بلکہ حسب کو خالص اللہ کا حق قرار دیا ہے جیسے ایک دوسرے تمام پر اللہ تعالیٰ ان کی بات کو یوں نقل فرماتا ہے کہ

إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ○ ہم اللہ ہی کی طرف نظر جملتے ہوئے ہیں۔
اس آیت میں رغبت کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے

وَالِى دِينِكَ فَا رَبِّى فَارْغَبْ ○ اور اپنے رب ہی کی طرف نظر جملتے رکھو۔
بس ثابت ہو کہ رغبت، توکل، امانت اور حسب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں۔
جیسے عبادت، تقویٰ، سجدہ، نذر و نیاز اور قسم وغیرہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔

مندرجہ بالا بحث سے آیت زیر نظر کا باب سے تعلق بھی معلوم ہو گیا۔ وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ہی اکیلا اپنے بندے کا کارساز ہے تو بندے پر واجب ہے کہ وہ اسی ایک وحدہ لا شریک پر توکل اور اعتماد کئے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمتوں کو روک لیتا ہے اور انسان کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے

مَنْ تَقَلَّقَ شَيْئًا
وُكِّلَ إِلَيْهِ
جو شخص اپنا دلی تعلق کسی بھی غیر اللہ سے
جوڑے تو اللہ تعالیٰ سے اسی کے سپرد کر

دیتا ہے۔

﴿قَوْلًا مَّعَالِي﴾ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ

(الطلاق: ۳)

حَسْبُهُ ط

جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔

قَوْلُهُ: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حَسْبُهُ کے معنی ہے نگران اور جس کا اللہ نگران اور کنیت کندہ ہو تو ایسے آدمی کا اس کا دشمن کچھ بھی بیگاڑ نہیں سکتا سوائے اس تنگی کے جس کا وقوع تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور اس سے چارہ بھی نہیں جھپے گرمی، سردی، بھوک پیاس سے چارہ نہیں اور ایسی تکلیف وہ اس کو کبھی نہیں دے سکتا جس سے اس کی مراد برائے اور اذتی (جو کہ ظاہر میں ایذا اور حقیقت میں اس پر احسان ہے اور دشمن کے لیے ضرر ہے) اور ضرر (جس سے وہ شفا چاہتا ہے) میں بہت فرق ہے۔ بعض سلف تے کہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کی جزا اس کی ذات سے رکھی ہے اور اللہ پر توکل کی جزا اس کو کفایت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا نگران ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ اس کو اتنا اتنا اجر ملے گا، جیسا کہ دوسرے اعمال میں کہا ہے بلکہ توکل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو کافی اور اس کا محفاظ بنایا ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ پر پوری طرح توکل کرے اور اس کے خلاف زمین اور آسمان میں رہنے والی مخلوقات اس کے خلاف تدبیر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی مشکاویگی کی راہ پیدا کرے گا اور رزق اور مدد میں اس کی کفایت کرے گا:

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کتاب میں فرمایا ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم! جو شخص صوف مجھے ہی اپنا طہاؤ ماؤٹی بنائے۔ اس کے بعد اگر

ساترہ آسمان اور اس کے رہنے والے اور ساتوں زمینیں اور اس میں رہنے والے سب مل کر بھی میرے اس خاص بندے کے خلاف محاذ قائم کر لیں تو میں اپنے بندے کو پھر بھی ان کے چنگل سے بچا لوں گا۔

اور جو شخص مجھے چھوڑ دے اور مجھ سے اعراض کر لے، تو میں تمام اسباب کو ختم کر دوں گا اور اس کے قدموں تلے سے زمین نکال کر اس کو فضا میں معلق کر دوں گا اور اسے اس کے نفس ہی کے سپرد کر کے چھوڑ دوں گا۔

خبردار!! میں اپنے بندے کے لیے کیلا کار ساز ہوں جب تک میرا بندہ میری اطاعت و فرمانبرداری میں رہے گا۔ میں اسے بغیر سوال کیے دیتا چلا جاؤں گا اور اس کی پکار سے پہلے اس کی دعا مستجول کروں گا۔ کیونکہ میں اس کی حاجت کو اس سے زیادہ جانتا اور سمجھتا ہوں۔

پہلی نظر آیت کریمہ میں توکل علی اللہ کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے حقیقت یہ ہے کہ جلب منفعت اور دفع ضرر کے لیے توکل علی اللہ بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ توکل کے ساتھ ساتھ اسباب اور ذرائع کو بروئے کار لانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے تقویٰ کا ذکر فرمایا اور بعد میں توکل بیان کیا۔ جیسا کہ اللہ فرماتا ہے۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۙ وَعَلَىٰ اللَّهِ تُرْجَىٰ عَصَابُكُمْ ۚ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ○ (المائدہ - ۱۱) رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے؛

یہاں تقویٰ کو توکل کے ساتھ اس لیے بیان فرمایا کہ تقویٰ ان اسباب کو شامل ہے جن اسباب کی شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے اور اس بات کو بطور خاص ذہن میں رکھنا چاہیے کہ توکل بغیر شرعی اسباب کے کوئی معنی نہیں رکھتا۔

اگرچہ اس میں ایک طرح کا توکل پایا جاتا ہے۔ پس انسان کو چاہیے کہ اپنے بوجہ کو توکل اور توکل کو بوجہ نہ سمجھے بلکہ ان تمام اسباب کو جن سے اپنا مقصود حاصل کرنا ہو، بروئے کار لائے اور جو جائز اسباب ہیں ہر سکھیں، ان کو ترک نہ کرے۔

(علامہ ابن قیم نے بھی اسی بات کو ذکر کیا ہے)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ حَسْبُنَا اللَّهُ
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عليه السلام
حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

حضرت ابن عباس رضي الله عنه فرماتے ہیں ” حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ
الْوَكِيلُ “ حضرت ابراہیم عليه السلام نے اُس وقت کہا جب انھیں آگ
میں ڈالا گیا تھا۔

قوله : حَسْبُنَا اللَّهُ :

معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا کارساز ہے ہم اسی پر توکل اور بھروسہ کریں گے جیسا کہ
أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ كَمَا اللَّهُ تَعَالَى اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟
(النور - ۳۶)

قوله : نِعْمَ الْوَكِيلُ :

یہ ہے جس اللہ تعالیٰ پر ہم نے بھروسہ کیا اور اس کو اپنا وکیل بنایا ہے وہ بہت ہی عمدہ اعلیٰ اور نفع
ہے جیسا کہ نہ پایا گیا ہے۔

وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ
مَوْلَاكُمْ فَبِعَمَلِ الْمَوْلَى وَ
نِعْمَ الْمَصْبُورُ (العج - ۷۸)

اور تو تم کا مخصوص بالمدح مخدوم ہے یعنی تم (معنی یہ ہوا کہ وہی اچھا مددگار ہے)
علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ

جو شخص اللہ پر توکل کرے اور اسی کی طرف راجع ہو، اللہ تعالیٰ اس کا کفیل اور کارساز
بن جاتا ہے کیونکہ وہی ایک ذات کبریا ایسی ہے جہاں خوف زدہ کو اطمینان حاصل ہوتا ہے
اور امن کے متلاشی کو پناہ ملتی ہے پس جو شخص اللہ تعالیٰ کا دست بن جائے، اسی سے
اعاد کا طالب ہو، اسی پر توکل کرے اور کُلّی طور پر تمام دنیا سے کٹ کر اللہ کریم سے جڑ

وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ حِينَ قَالُوا لَهُ : إِنَّ
النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَ قَالُوا : حَسْبُنَا اللَّهُ
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ - رواه البخاری والنسائی

اور آل حضرت ﷺ نے اُس وقت کہا جب جنگِ اُحد کے اختتام
پر لوگوں نے کہا کہ دشمن تمہارے لیے فوجیں جمع کر رہا ہے اس سے ڈرو، تو
اس سے مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہوا اور بڑھا۔

جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنی حفاظت، اپنے امان اور اپنی
پناہ میں لے لیتا ہے جو شخص اللہ سے ڈرے اور تقویٰ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس
کو امان اور اطمینان کی دولت سے نوازتا اور پھر جس چیز کی بندے کو ضرورت ملتی
ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز فراوانی سے اس کو عطا فرمادیتا ہے؛

قَوْلُهُ : - قَالَهَا اِبْرَاهِيْمُ حِينَ اَلْقَى فِي النَّارِ
اللَّهُ تَعَالَى نَعْتِ حَضْرَتِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَايِدَةً وَقَدْ قَرَأَ كَرِيمٌ فِي نَقْلِ فِئْرَ مَا يَأْتِي
تَقْرَانِ كَرِيمِ كَالْفَاظِيَةِ هِيَ كَرِيمٌ

قَالُوا حَزَقُوهُ وَانصُرُوا
اَلِهْتَكُمُ اِنْ كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ
قُلْنَا يٰنَادِ كُوْفُفَ بَرَدًا
رَسَلْنَا عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ

وَاَرَادُوا بِهٖ كَيْدًا
فَجَعَلْنَاهُمُ الْاٰخِرِيْنَ

(انبیاء - ۶۸، ۶۹، ۷۰) کہ دیا۔

قَوْلُهُ : وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ

یہ جنگ احد کے فوراً بعد کا واقعہ ہے۔

غزوہ احد میں شکست کھانے کے بعد جب قریش مکہ، مزینہ طیبہ کی حدود سے باہر نکلے تو آنحضرت ﷺ کو اس کی اطلاع ملی کہ ابوسفیان جو اس وقت لشکر کفار کا سپہ سالار تھا دوبارہ مزینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو آنحضرت ﷺ بھی ستر جانناز سوار صحابہ کرام کو لیکر اس کے مقابلہ کیلئے حراء الاسد نامی مقام پر قریشی حملہ آور بنا کر روکنے کے لیے تشریف لے گئے۔

یہ سن کر ابوسفیان حواس باختہ ہو گیا اور وہ اپنے لشکر کو لے کر سیدھا مکہ کی طرف روانہ ہو گیا راستے میں ابوسفیان کو عبدالقیس کا ایک تافلہ ملا۔

ابوسفیان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟

انہوں نے جواب دیا مزینہ جانا چاہتے ہیں۔

ابوسفیان بولا۔

مزینہ جا کر ہمارا پیغام محمد ﷺ کو پہنچا دو گے؟

انہوں نے کہا۔ کیوں نہیں ضرور پہنچائیں گے۔

ابوسفیان نے یہ پیغام دیا کہ

جب مزینہ پہنچو تو مسلمانوں سے کہنا کہ ہم نے دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے

تاکہ تم سب مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔

چنانچہ عبدالقیس کا یہ تافلہ جب حراء الاسد پہنچا تو ابوسفیان کی یہ بات بھی آنحضرت ﷺ کو سنا دی اس وقت تک ابھی حراء الاسد ہی میں قریش کے انتظار میں تھے۔ اس وقت آنحضرت نے یہ

دعا پڑھی فرمایا

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آنحضرت ﷺ کے اس واقعہ میں اس عظیم الشان دعا پر

حملہ کی عظمت اور فضیلت کا پتا چلتا ہے۔ کیونکہ یہ دو غلیلوں کا متفقہ دعائیہ جملہ ہے اور وہ بھی اتنی ہی مشکل

وقت میں ایک حدیث میں ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ

جب تم کسی بڑی مصیبت میں گھر جاؤ تو یہ دعاء درو زبان رکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان

کرے گا۔ وہ عظیم دعایہ ہے۔

لے حراء الاسد مزینہ طیبہ سے تقریباً آٹھ میل کے فاصلہ پر واقع ہے (معجم البلدان)

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① **الأولى:** أَنْ التَّوَكُّلَ مِنَ الْفَرَائِضِ

① توکل علی اللہ فرض اسلام میں سے ہے۔

② **الثانية:** أَنَّهُ مِنْ شُرُوطِ الْإِيمَانِ

② ایمان صادق کی سب سے بڑی شرط یہی توکل ہے۔

③ **الثالثة:** تَفْسِيرُ آيَةِ الْأَنْفَالِ

③ سورہ انفال کی ایک آیت کی تفسیر

④ **الرابعة:** تَفْسِيرُ الْآيَةِ فِي آخِرِهَا.

④ سورہ انفال کی آخری آیت کی تفسیر۔

⑤ **الخامسة:** تَفْسِيرُ آيَةِ الطَّلَاقِ

⑤ سورہ الطلاق کی ایک آیت کی تفسیر

⑥ **السادسة:** عِظْمُ شَأْنِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ أَنَّهَا

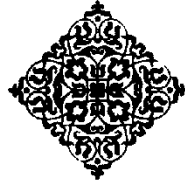
قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ وَ مُحَمَّدٍ ﷺ

فِي الشَّدَائِدِ

⑥ کلمہ ”حسبنا اللہ ونعم الوکیل“ کی عظمت اور

اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ مشکل اور مصیبت کے وقت حضرت

ابراہیم علیہ السلام اور آنحضرت ﷺ دونوں نے اسے پڑھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ يٰۤاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ

اِلَّا الْفَوْجُ الْخٰسِفَةُ

کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟

حالانکہ اللہ کی چال سے ہی قوم بے خوف

ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔

فَلَا أَفْأَمِنُوا مَكَرَ اللَّهِ ؟
 فَلَا يَأْمِنُ مَكَرَ اللَّهِ
 إِلَّا لِقَوْمِ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾

کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں۔ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔

اس مقام پر اس آیت کریمہ کے ذکر سے مصنف ﷺ کا مقصد یہ تنبیہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو جانا بالکل اسی طرح کے عظیم گناہوں میں سے ہے اور توحید الہی کے سراسر خلاف ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہو جانا ہیبت ڈرانے ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوف اوررجا کی کیفیتوں کے درمیان اپنی زندگی بسر کرے جیسا کہ کتاب و سنت اور سلفِ امت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔

زیر نظر آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو جھٹلانے والوں کا حال ذکر کرتے ہوئے وہ سبب بیان کیا ہے جس نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا اور وہ تھا۔ انکا اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ سے اپنے آپ کو محفوظ و مامون سمجھنا اور اس سے بے خوف ہو جانا اسی طرح ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے	أَفَأَمِنَ أَهْلُ
بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت	الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ
کبھی اچانک ان پر رات کے وقت	بِأَسَنًا بَيِّنًا وَ هُمْ
نہ آجائے گی جب کہ وہ سوئے پڑے	نَآئِمُونَ ۝
ہوں؟ یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے	أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ
کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک	أَنْ يَأْتِيَهُمْ بِأَسَنًا ضَعْفَىٰ
ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا	مَعَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝

أَقَامُوا مَكْرَ اللَّهِ ۗ فَلَا
يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْحَاسِرُونَ ○ (الاعراف-۹۷، ۹۸، ۹۹)

جب کہ وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ
لوگ اللہ کی چال سے بے خوف
ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی
قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے
والی ہو۔

www.KitaboSunnat.com

ان کے اس مکروہ کردار کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے
بے خوف ہو گئے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر نعمتوں سے نوازا اور مال و دولت میں
اس قدر فراوانی عطا فرمائی کہ یہ لوگ اس بات کو قطعاً بھول گئے کہ یہ مال و متاع بھی ہماری گرفت
کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”وہ شخص بڑا بے وقوف اور احمق ہے جس پر دنیا کے مال و متاع کے دروازے کھول
دیے جائیں اور وہ اس کو اپنے لیے آزمائش اور امتحان نہ سمجھے“
حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”ایک قوم نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے بغاوت اور سرکشی کی اور
اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو گرفت میں نہیں لیا حتیٰ کہ وہ اللہ کے انعام و اکرام
کی وجہ سے عیش و عشرت میں پڑ گئے اور اس عارضی و مسعبت رزق سے دھوکا
کھا بیٹھے پس اب کسی شخص کو دھوکے میں نہ آنا چاہیے“
ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ
مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا
يُحِبُّ فَإِنَّهَا هُوَ اسْتِنْدَ رَاجٍ
انسان کی نافرمانیوں پر اگر اللہ تعالیٰ
اس کی پسند کے مطابق دنیا کا مال و
متاع دیتا چلا جائے تو اس کے معنی
صرف اسے ڈھیل دینا ہے۔
(رواہ احمد و ابن جریر و ابن حاتم)

اسماعیل بن رافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہونے کی سب سے بڑی علامت۔“

قرآن مجید

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
رَبِّهِ إِلَّا الصَّالُونَ ۝

(العنكبوت: ۵۶)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ
لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔

یہ ہے کہ انسان گناہ کرتا چلا جائے اور اس پر مغفرت کی امید رکھے۔
(رواہ ابن ابی حاتم)

بعض متقدمین اہل علم نے کہا اللہ کی مندرجہ ذیل تشریح فرمائی ہے۔
جب انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو بعض اوقات اللہ اسے ڈھیل دے
دیتا ہے اور مزید انعام و اکرام کی بارش کر دیتا ہے اور پھر اسے اچانک اپنی
گرفت میں لے لیتا ہے۔

مگر اللہ کی یہ مختصر سی تشریح قطعی جو مختلف علمائے کرام اور محدثین عظام کی عبارات سے
پیش کی گئی ہے۔ واللہ اعلم

قَوْلُهُ : وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

اللہ سے ناامید ہونے اور اس کی طرف سے مصائب کے حال کو مستبعد سمجھنے کو قنوط
کہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل اللہ کی گرفت سے بے خوف ہونا ہے۔ یہ دونوں کبیرہ گناہوں میں سے
ہیں اور تصور توحید کے منافی ہیں۔

زیر نظر آیت کو اور اس سے پہلے بیان کی گئی آیت کو مزید کو مصنف علیہ السلام نے اس لیے
یک جا بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اُس کو رحمتِ خداوندی سے مایوس
نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوف اور امید کے بین میں زندگی گزارنا چاہیے۔ انسان اپنے گناہوں سے ڈرتا
اور اُس کی اطاعت میں عمل صالح کرتا رہے اور پھر اُس کی رحمت کا امیدوار بھی رہے۔ جیسا کہ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ الْيَوْمِ
(بجلا اس شخص کی روش بہتر ہے یا

النَّبِيلِ سَاجِدًا وَقَاتِعًا
يَعْتَدِرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو
رَحْمَةً رَّبِّهَا

اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے رت
کی گھڑیوں میں گھڑا رہتا اور سجدے
کرتا ہے۔ آخرت سے ڈرتا ہے اور
اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟

(النمر - ۱۹)

دوسرے مقام پر فرمایا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ
هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں
نے خدا کی راہ میں اپنا گھرا پھوڑا اور
جہاد کیا ہے وہ رحمت الہی کے جائز
امیدوار ہیں اور اللہ ان کی لغزشوں
کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت
سے انہیں نوازنے والا ہے۔

(البقرة - ۲۱۸)

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کو چھوڑ کر نافرمانی
اور گناہوں پر اصرار کرنا اور اس پر بخشش کی امید رکھنا شیطان کا زبردست دھوکا اور فریب ہے
تاکہ بندے کو خوف ناک کیفیت میں ڈال لے اور ان اسباب و ذرائع کے قریب بھی نہ آئے دے جن
کی وجہ سے انسان نجات حاصل کر سکے۔

لیکن اہل ایمان اور توحید میں پکے افراد کا ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے
ڈرتے ہوئے ان اسباب سے دست کش نہیں ہوتے جن سے کامیابی اور نجات ممکن ہے وہ
اللہ کے عذاب سے بھاگتے اور اس کی بخشش کی امید رکھتے ہیں اور ان کے سینوں میں
اجر و ثواب کی توقع یہاں ہوتی ہے۔

آیت زیر بحث کا معنی یہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے یہ اس وقت
کا واقعہ ہے جب فرشتوں نے حضرت خلیل علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش
کی خوش خبری سنائی تھی پچنانچہ اس خوش خبری پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا
أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ كُنْتُ مَسْئُومًا مِمَّنْ بَدَّ يُوَسْوِسُ لِي فِي دِينِي وَإِذَا
كُنْتُ مُسْلِمًا لِّدِينِي وَإِذَا كُنْتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الشِّرْكَُ بِاللَّهِ وَالْيَأْسُ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ وَالْأَمْنُ مِنَ مَكْرِ اللَّهِ -

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ (۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا (۲) اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا (۳) اور اللہ کی گرفت سے بے خوف رہنا (کبیرہ گناہ ہیں)

تَمَسَّيَ الْكِبْرَ قَبِيحًا بَشَارَتٌ دِيْتِيَةٌ هُوَ ذُرَّاسُ جَوْجُو سَهِي كَه
تُبَشِّرُونَ ○ (العنبر - ۵۲) یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو؟
کیونکہ دنیا کا عام دستور یہ ہے کہ جب انسان خود اور اس کی بیوی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر اولاد کا پیدا ہونا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں۔ وہ تو علیٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے حضرت ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام کے اس تعجب خیز جملہ کو سن کر فرشتوں نے کہا

بَشِّرْنَا بِالنَّحْيِ هَمَّ تَهْمِيں بَرِيحِي بَشَارَتٌ دِيْتِيَةٌ هُوَ
ہم نے جو خوش خبری دی ہے اُس میں شک و شبہ کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی چیز درمیان میں حائل اور رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اس لیے

فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَنِطِينَ تَمَّ مَيُوسٌ نَهْ هُوَ
اس پر حضرت ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام نے کہا
وَمَنْ يَفْطِنُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ ناامید

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ
 الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنَ مَكْرِ اللَّهِ
 وَ الْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْيَأْسُ
 مِنْ رَوْحِ اللَّهِ (رواه عبد الرزاق)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
 شرک کرنا، اُس کے مکر سے بے خوف ہونا، اُس کی رحمت اور اُس کے
 کرم سے نا اُمید اور یا اوس ہونا کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔

إِلَّا الضَّالُّونَ ○ (العنبر- ۱۵۶) ہوتے ہیں جو گمراہ ہوں۔
 حضرت ابراہیم عليه السلام اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کی رحمت کی دستوں کو خوب
 جانتے اور سمجھتے تھے۔ لیکن انہوں نے صرف تعجب اور حیرت سے فرمایا تھا
 أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ ؟

قوله : الضَّالُّونَ

اس کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں۔

۱ وہ لوگ جو صراطِ مستقیم کو چھوڑ کر شیطان کی بتائی ہوئی غلط راہ پر جا رہے ہوں۔

۲ دوسرا معنی یہ ہے کہ کافر ہی اللہ کی رحمت سے یا اوس ہوتے ہیں۔

دوسرے معنی کی تائید مندرجہ ذیل آیت سے ہوتی ہے

إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ

إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ○ (روم- ۸۷) کے کوئی نا اُمید نہیں ہوتا۔

قوله : عن ابن عباس

اس حدیث کو بزاز اور ابن ابی حاتم دونوں نے نقل فرمایا ہے۔ اس کی سند کے تمام راوی

ثقة ہیں البتہ شبیب بن بشر کے متعلق اگرچہ ابن معین رضي الله عنه نے ثقہ کہا ہے لیکن ابو حاتم نے اسے کمزور

بتلایا ہے

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں کلام ہے بلکہ یہ روایت موقوف زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔

قوله : أَلَيْسَ بِاللهِ

تمام کبیرہ گناہوں میں شرک سب سے کبیرہ گناہ ہے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں

”اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا توحید ربوبیت کو ختم کرنے، توحید

الوہیت کو ناقص قرار دینے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سؤ ظن کے مترادف ہے“

اللہ تعالیٰ نے بالکل سچ فرمایا اور اپنی مخلوق کی خیر خواہی کے لیے فرمایا

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

اللہ تعالیٰ کے منکر اوروں کو اللہ کے

يَوْمَهُمْ يَعِدُونَ ○ (الانعام - ۱)

سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ○

اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا

ظلم ہے۔ (لقمان - ۱۳)

لہذا ثابت ہوا کہ مندرجہ بالا وجوہ کی بنا پر شرک جیسے گناہ کو بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ معاف

نہیں فرمائے گا

قوله : قَالِيَاءُ مَنْ مِنْ رُوحِ الله

یعنی جن امور کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے اور جن امور کی توقع کی جاتی ہے

ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اُمید اور توقع کو ختم کر لینا ناممکنی کہلاتا ہے۔

اللہ کے بارے میں یہ سؤ ظن کی بدترین مثال ہے۔ اس کی رحمت لازوال سے ناممندی

اس کی جودت بے پایاں سے قنوطیت اور اس کی مغفرت لابدی سے صرف نظر کر لینے کا یہی نتیجہ

ہوا کرتا ہے۔

قوله : الْآمَنُ مِنْ مَكْرِ الله

یعنی انسان کو جہالت پر جہالت دیتے جانا اور اُس کے دل سے ایمان کی دولت کو

سلب کر لینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں بڑا جاہل اور بے وقوف

ہے اور اپنے بارے میں خود فریبی میں مبتلا ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ زیر بحث حدیث میں صرف تین کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے کبیرہ گناہ ہیں۔ کتاب و سنت میں ان تین کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ یہ تمام کبیرہ گناہوں میں سرفہرست ہیں۔

محققین علمائے کرام و محدثین عظام کی تصریحات کے مطابق کبیرہ گناہ کے متعلق مندرجہ ذیل اصول سامنے رکھنے چاہئیں کہ

- ہر گناہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ جہنم کی وعید سنائے۔
 - یا جس کے مرتکب کو ملعون قرار دیا جائے۔
 - یا اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کی وعید سنائی جائے۔
 - یا بقول امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی نفی کی جائے۔
- وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔

○ وہ بھی کبیرہ گناہ ہے جس کے مرتکب سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برأت کا اظہار کر دیں۔

○ یا جس کے فاعل کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمادیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔

○ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں

کبیرہ گناہ تقریباً سات سو تک پہنچتے ہیں، جن میں سات سخت ترین ہیں۔ لیکن یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ استغفار کرنے پر کوئی کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا اور اس پر اصرار کیا جائے تو کوئی صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا۔

قوله : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ

اس روایت کو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی صحیح سندوں سے روایت کیا ہے۔

قوله : أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ : الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ

یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔

قوله : وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

الو السعادت رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ

مَوَاشِقُ الْيَأْسِ انتہائی مایوس ہو جانا۔

کرتے ہیں۔

زیر بحث حدیث میں خاص طور پر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کو خوف اور جاسکے درمیان رہنا چاہیے جب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو اُس کی رحمت سے مایوس اور بد دل نہ ہو۔ بلکہ اُس کی رحمت کی اُمید کا چراغ دل میں روشن رکھے۔

سلف صالحین پسند کرتے تھے کہ صحت میں خوف غالب رہے اور بیماری میں اُمید غالب ہو جائے۔

ابو یسلمان الدارانی رضی اللہ عنہ کا یہی طریقہ اور یہی دستور تھا بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ "دل پر خوف کا غلبہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر خوف پر جابجا غالب آگئی تو دل کی دنیا میں فساد بپا ہو جائے گا۔"

مندرجہ ذیل آیات قرآنی میں خوف کو اُمید پر مقدم گردانا گیا اور پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ
لَهُمْ تَمَنُّةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (الملك-۱۲)

جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿۶۴﴾

وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل لٹٹے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آجائے گی۔

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَ
قُلُوبُهُمْ وَجِيلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى
ذِيهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۰۱﴾

اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں اور اُن کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہی لوگ نیکوں میں جلدی کرتے اور ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔

أَمَّا هُوَ فَاتِيكَ إِتَاءَ
الْأَيْلِ سَاجِدًا وَ فَاتِيحًا
يَعْتَدُّ الْأَخِرَةَ وَيَرْجُو
رَحْمَةَ رَبِّهِ (النصر-۹)

کیا جو رات کے اوقات میں سجدے اور قیام سے خدا کی عبادت کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا اُمیدوار ہے۔

ان آیات میں خوف کو اُمید پر مقدم رکھا ہے۔

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْأَعْرَافِ

① سورۃ الاعراف کی آیت کی تفسیر اور توضیح

الثانیہ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْحِجْرِ

② سورۃ الحجر کی آیت کی تفسیر

الثالثہ: شِدَّةُ الْوَعِيدِ فِيمَنْ آمَنَ

مَكَرَ اللَّهُ

③ اُس شخص کو سخت وعید اور ڈانٹ جو اللہ کریم کی گرفت سے

بے خوف زندگی گزار رہا ہو۔

الرابعہ: شِدَّةُ الْوَعِيدِ فِي الْقُنُوطِ-

④ اُس شخص کو بھی تمہید جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے

باب
من الزمانيات يا الله
الصبر على أمر الله

اِس باب میں
یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا
مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کیا جائے

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

(التائبين : ۱۱)

جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اُس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں تقریباً نوے مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا ہے۔

صحیح مسلم اور مذاہم احمد کی ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ

الصَّبْرُ ضِيَاءٌ ۚ صبر ایک نور ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوعاً روایت کی ہے کہ صبر سے بہتر اور وسعت پذیر چیز کسی کو نہیں دی گئی،

اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں

”ہم نے اپنی زندگی کے اُس حصہ کو بہتر بنا لیا جس میں صبر ہے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

”ایمان میں صبر کو وہی مقام حاصل ہے جو انسان کے بدن میں سر کو حاصل ہے یہ کہہ کر حضرت علی

رضی اللہ عنہ نے بُنڈا کو اواز سے فرمایا دیکھو، اُس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جس میں سر کی صلاحیت نہیں ہے

صبر کے معنی یہ ہیں کہ انسان اپنے نفس پر ضبط کرے، زبان کا صبر یہ ہے کہ شکوہ و شکایت کے الفاظ زبان

سے نکلیں اور اعضاء کا صبر یہ ہے کہ مصائب و مشکلات کے وقت اپنے چہرے کو نہ توڑا جائے، نگریبان چاک کھایا جائے

صبر تین امور سے تعبیر ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو عملی جامہ پہنانا۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کے منع کردہ امور سے اجتناب رہنا اور ان کو ترک کرنا اور

۳۔ مصائب و مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا۔

قَوْلُهُ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ

اس آیت کریمہ کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (الباقين - ۱۱) کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے

یعنی ہر قسم کی مصیبت اور آزمائش اللہ تعالیٰ کی مشیت، ارادے اور اس کے حکم کے بعد ہی انسان

کو پہنچتی ہے۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۱۰۰﴾ (الحدید - ۲۲) کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں مذکور رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔

سورۃ البقرہ میں فرمایا

وَيَسِّرِ الصَّعِيبِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قَدْ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝ (البقرہ - ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷)

جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے، تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانے، انہیں شہزادی کے دو کمان پران کے بت کی طرف بڑی عنایات ہوں گی۔ اُس کی رحمت ان پر سایہ لگی اور ایسے ہی لوگ راست روی ہیں۔

الاباذان اللہ کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ کرتے ہیں الابا امر للذکر یعنی اللہ

تعالیٰ کے نمبر سے ہی انسان مصائب کا شکار ہوتا ہے۔

قَالَ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ

یعنی جو شخص مصائب و مشکلات میں گھر جائے اور یہ سمجھے کہ یہ مصائب والہام اللہ تعالیٰ کی تضاور تدریج سے نازل ہوئی ہیں۔ پھر صبر کا دان ہاتھ سے نہ چھوڑے اور اجر و ثواب کا اُمیدوار رہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر رضامند ہو کر اسے تسلیم کرے تو اللہ تعالیٰ اُس کے دل کو ثابت قدم بھی رکھتا ہے اور صراطِ مستقیم سے بھی دُور نہیں جانے دیتا اور توبہ جو کچھ اُس سے ضائع ہو جاتا ہے، اللہ اُس سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے، اس کا دل زبردِ جاہلیت سے منور ہوتا ہے اور صدقِ یقین کی بے مثل دولت اُس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔

قال علقمة رضي الله عنه : هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ
فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى
وَ يُسَلِّمُ .

حضرت علقمہ رضي الله عنه فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ
یہ سمجھے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس پر خوش ہو اور دل
کی گہرائیوں سے اُسے تسلیم کرے۔

آیت کے اس ٹکڑے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا صبر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے اس
علم کے مطابق ہوتا ہے جو اس کی حکمت کو شامل ہے لہذا صبر و رضا واجب قرار پاتا ہے۔

قَوْلُهُ قَالَ عُلُقْمَةُ :
حضرت علقمہ رضي الله عنه کا یہ قول علامہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم دونوں نے نقل فرمایا ہے۔

حضرت علقمہ بن تیس بن عبداللہ الخفی الکوفی رضي الله عنه حضرت رضي الله عنه کی حیات طیبہ میں پیدا ہوئے تھے
انہوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه علی بن
ابی طالب رضي الله عنه، سعد بن مسعود رضي الله عنه اور اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضي الله عنها سے
احادیث روایت کی ہیں۔

حضرت علقمہ رضي الله عنه کا شمار چوٹی کے علماء اور اجلدار تابعین میں ہوتا ہے۔ ثقہ راویوں میں سے
یہ سرفہرست ہیں۔ یہ جلیل القدر فرزند اسلام سنہ ہجری کے بعد فوت ہوئے

قَوْلُهُ هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ :

یہ قول امش نے ابی ظبیان سے یوں نقل فرمایا ہے کہ

ہم ایک موقع پر حضرت علقمہ رضي الله عنه کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَرَضَتْ عُلُقْمَةُ رضي الله عنه نے فرمایا

” اس سے وہ شخص مراد ہے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے اور یہ سمجھ کر کہ یہ مصیبت اللہ تعالیٰ

کی طرف سے ہے اس پر راضی ہے اور اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرے ؟“

و فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 ﷺ قَالَ إِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ
 كُفْرٌ: الظَّنُّ فِي النَّسَبِ، وَالتَّيَاحَةُ
 عَلَى الْمَيْتِ

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے مروی ہے رسول اکرم ﷺ
 نے فرمایا کہ لوگوں میں دو باتیں کفر کی ہیں۔ ایک کسی کے حسب نسب پر طعن کرنا۔
 دوسرے میت پر یمن کرنا۔

حضرت علقمہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے اس قول سے ثابت ہوا کہ اعمال ایمان کا ثمرہ ہیں۔
 وَمَنْ يُؤْمِنُ يَا لِلَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، كَمَا مَطَّلِبُ حَضْرَتِ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ
 إِنَّمَا يَلَهُ وَإِنَّمَا إِلَهُ لِرِجْمُونَ ۝ کہے۔
 اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ صبر کرنا دل کی ہدایت اور روشنی کا ذریعہ بنتا ہے اور صابریں کے
 لیے یہ بہت بڑا اجر ہے۔

قَوْلُهُ - إِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ :

یعنی یہ دونوں چیزیں لوگوں میں کفر کا تقابلاً ہیں کیونکہ یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہیں اور یہ لوگوں
 میں موجود رہتی ہیں اور ان سے وہی شخص بچ سکتا ہے جسے اللہ چاہے اور علم عطا فرمائے اور ایسا نور ایمانی
 بخشنے جس سے وہ روشنی حاصل کرے۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس آدمی میں کفر کا ایک شعبہ ہو وہ کافر مطلق کی
 طرح نہیں ہوتا جیسا کہ وہ آدمی جس میں ایمان کی ایک شاخ ہو وہ مطلق کفر کی طرح نہیں ہوتا اور کفر نکرہ اور
 معروف باللام میں بہت بڑا فرق ہے۔ جیسا کہ معروف باللام کفر کا لفظ اس حدیث میں استعمال ہوا
 ہے۔ "لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ أَوْ الشُّرْكِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ"

قَوْلُهُ الظَّنُّ فِي النَّسَبِ :

وَلِهَاعِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا، لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ
الْحُدُودَ وَشَقَّ الْجُبُوبَ وَدَعَا
بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ”

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا چہرہ نوچے، کپڑے پھاٹے اور جاہلیت جیسے بول بولے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

حدیث کے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو نسب کی بنا پر حقیر سمجھنا یا اس کا نسب نامہ معلوم ہونے ہوئے اسے کسی دوسرے شخص کا بیٹا قرار دینا۔

قَوْلُهُ وَالشَّيَاعَةُ عَلَى النَّبِيِّ :

یعنی کسی رشتہ دار کی موت پر بین کرنا اور لوگوں کے سامنے اس کے فضائل و محاسن بیان کرنا۔ اس قسم کے بین کرنا اور ریتیت کے اوصاف ظاہر کرنا وغیرہ امور تقذیر الہی پر عدم رضا اور صبر کے سراسر منافی ہے۔

نبیاحت میں اس قسم کے بول بولنا مراد ہے کہ

وَاعْضُدَاهُ

ہانے او میرے سہارے

وَأَنَا صِرَاهُ

ہانے او میرے مددگار

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صبر کرنا واجب ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہونی لگتی ہے کہ کفار ایسا بھی ہے جس کے ارتکاب سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج نہیں ہوتا۔

قَوْلُهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْحُدُودَ :

یہ حدیث ان نصوص میں سے ایک ہے جن میں وعید سنائی گئی اور تنبیہ کی گئی ہے حضرت سمیان ثوری رضی اللہ عنہ اور امام احمد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اس قسم کی احادیث کی تائید کرنا صحیح نہیں ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان گناہوں کے بارے میں ڈر اور خوف پیدا ہو اور لوگ ان بڑے اور مکروہ اعمال سے باز رہیں۔

افعال میں سے اگر معمول نعل آغا فاسر زرد ہو جائے تو وہ قابل مؤاخذہ نہیں ہے۔ جیسا کہ آنحضرت ﷺ کی وفات پر بعض صحابہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اس قسم کی معمول سی بات کا اظہار ثابت ہے جس کی تصریح امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔

ان احادیث میں مطلق روئے کی نفی نہیں کی گئی کیونکہ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے تخت جگر حضرت ابراہیم کی جب وفات ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ فرمائے تھے

تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزُنُ الْقَلْبُ
وَلَا تَقُولُ إِلَّا مَا يَوْصَى
الرَّبُّ وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ
لَمَعْرُوفُونَ

آنکھوں میں آنسوئیں اور دل غمگین ہے۔ بایں ہمہ ہم زبان سے ایسا کوئی لفظ نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے ہم پر حزن و طلال طاری ہے۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔

آنحضرت ﷺ ایک دفعہ اپنی کسی ایک راکل کے ہاں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ اس کا راکا موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ بیٹی نے بچے کو اٹھا کر آنحضرت ﷺ کی گود میں لے دیا بچے کا سانس اس طرح چل رہا تھا جیسے دھونکی۔ یہ منظر دیکھ کر آنحضرت ﷺ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔

حضرت سعد رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ! یہ کیا بات ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔

هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي
قُلُوبِ عِبَادِهِ وَإِنَّمَا يَرُحَمُ
اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاءُ

یہ رحمت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر ہی رحم کرتا ہے جو خود دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔

لے صحیح بخاری و بیرو

لے یہ آنحضرت زینب بنت رسول اللہ رضی اللہ عنہا کا ہے صحیح بخاری میں اس کی مراد موجود ہے۔

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا

حضرت انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے خیر خواہی کرنا چاہتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا جلدی اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔

قَوْلُهُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

اس حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ طبرانی اور حاکم نے اسی روایت کو عبد اللہ بن مغفل سے روایت کیا ہے اور ابن عدی نے حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے اور طبرانی نے حضرت عمار بن یاسر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے نقل فرمایا ہے۔

قَوْلُهُ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ

یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کی خیر خواہی اور بھلائی چاہتا ہے، اس کے گناہوں کی سزائیں اس پر صائب ڈالتے ہیں کیونکہ اس کے گناہ زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ دنیا سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے اور آخرت کی سزا کے لیے اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ

”آزائش وابتلاء میں گرفتار ہو جانا بھی ایک عظیم نعمت ہے کیونکہ اس سے گناہ واصل جاتا ہے اور جب انسان صبر سے کام لیتا ہے تو اجر و ثواب کا حق وارثی بن جاتا ہے۔ بالگاہ الہی میں انتہائی مختلوع و مضروب سے بھک جاتا ہے۔ پوری دنیا سے منہ موڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے دروازے کا بھکاری بن جاتا ہے۔ مشکلات میں اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے فوائد ہیں۔ مصیبت فی نعمہ گناہوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بس سے ثابت ہوا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تمام مخلوق خدا کے لیے مشکلات، اللہ کی

وَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمَسَكَ عَنْهُ
بِذَنْبِهِ حَتَّى يُؤَافِقَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

اور جب کسی سے بُرائی چاہتا ہے تو اُس کے گناہ کی سزا قیامت تک کیلئے
روک لیتا ہے تاکہ اُسے پوری سزا دی جا سکے۔

رحمت اور نعمت کا درجہ رکھتی ہیں۔

ہاں! اگر مصیبت زدہ شخص مصیبت سے ننگ آکر کوئی ایسا قدم اٹھالے
جو اس کے لیے دین میں خرابی کا باعث بنتا ہو اور وہ پہلے سے بڑے گناہ کا ارتکاب
کے تو پھر یہ مصیبت اس کے لیے وبال جان اور اس کے دین و آخرت کی تباہی کا باعث
بن جاتی ہے جیسے کوئی شخص فقر و فاقہ، بیماری یا کسی ایسی محکیت میں مبتلا ہو جائے جس
سے نفاق یا جزع یا جزع کا اظہار ہو یا دل میں کوئی باطل عقیدہ گھر کر جائے یا ایسا کوئی
ہمزبان سے نکل جائے جو صریح کفر کے مترادف ہو یا فرائض و واجبات کو ترک کر بیٹھے
یا محرمات کا مرتکب ہو جائے یا ایسی بات کرے جس سے دین میں نقصان واقع ہوتا ہو تو ایسی مصیبت اور
مشکل سے حفاظت اور عافیت اس شخص کے لیے بہتر تھی کیونکہ مصیبت سے بچانے حصول
فوائد کے اُلٹ نقصان ہوا ہے۔ اگر یہ صبر کرتا تو یہی مصیبت اس کے حق میں رحمت اور
نعمت ثابت ہوتی۔ پس مصائب و مشکلات حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا امر اور حکم ہیں جو مخلوق
کے لیے رحمت ہیں۔ ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ضروری ہے۔

جو شخص مصائب و مشکلات کا شکار ہو جائے اور پھر صبر و استقامت بھی
اس کے حصہ میں آجائے تو یہ مصائب اس کے لیے رحمت اور نعمت بن جاتے ہیں اور اس
کی خطا کے ختم ہونے کی وجہ سے رحمت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور بندہ کے صبر و
رضا کے عوض اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ
رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ
اور رحمت ہے

وَقَالَ ﷺ إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ
عِظَمِ الْبَلَاءِ - وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ
قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ -

رحمتِ دو عالم ﷺ نے فرید فرمایا کہ جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی
اجر زیادہ ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش
میں ڈال دیتا ہے۔

اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے جو شخص صبر

کسے گا اس کو یہ نعمتیں ضرور حاصل ہوں گی۔

قَوْلُهُ وَإِذَا أَرَادَ لِيَبْتَلِيَكَ

یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو شر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اس کے گناہوں پر اسے مہلت دہشت

دینا چلا جاتا ہے تاکہ قیامت کے روز اسے پوری سزا دی جا سکے

اور لفظ بَرَّانِ میں یہ مضموم اور فاعل مکتوم ہے جو حتیٰ کا منصوب ہے اور فاعل کے معنی دیتا ہے۔

عزیزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ

• دنیا میں اسے سزا نہیں دیتا تاکہ قیامت کے دن اسے پوری سزا جس کا وہ مستحق اور

سزا دار ہے دی جائے۔

قَوْلُهُ حَتَّىٰ يُوَافِيَٰ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

یہ حدیث کا آخری جملہ ہے اور اگلا جملہ یعنی ان عظیم الجوارح دوسری حدیث کا الگ جملہ ہے۔

ان دونوں حدیثوں کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی سند اور ایک ہی صحابی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت

کیا ہے اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو یک جا ذکر کر دیا ہے۔

زیر نظر حدیث میں اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے متعلق

حُضُنْ فَن رَكْنَا چاہیے اور پُرَامِيد ر ہنا چاہیے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے

وَعَسَىٰ أَنْ تَكُونُوا شِيعًا وَ هُوَ ہوسکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو

عَزِيزٌ لِّكُفْرٍ وَعَسَىٰ اَنْ يُعْتَبِرَ سَيِّئًا
 وَهُوَ شَرٌّ لِّكُفْرٍ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ
 لَا تَعْلَمُونَ ○ (البقرہ - ۲۱۶) لیے بڑی ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔
 وہی تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے
 کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے

قَوْلُهُ اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ

مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو قسمی زیادہ مصیبت پیش آنے کی اتنا ہی اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔
 عظیم الجزاء بکسر العین فتح الظاہ ہے عین کو منہوم اور ظا کو ساکن قرار دینا بھی جائز ہے۔ بعض علماء
 نے اس حدیث کی روٹی میں لکھا ہے کہ مصائب کی وجہ سے انسان کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں
 علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ

” مصیبت زدہ کا ثواب یہی ہے کہ اس کے گناہ ختم ہو جائیں۔ ہاں! مصیبت کی وجہ سے
 کوئی عمل صالح کرے تو اس پر اس کو اجر بھی ملے گا جیسے “

صبر سے کام لے

اللہ کی رضا پر راضی رہے

تو بدواستغفار کرے “

قَوْلُهُ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلٰهُمْ

حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ اَتَىٰ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَىٰ

النَّاسِ اَشَدُّ بَلَاءً كَسَبَ سَبَّ سَبَّ النَّاسِ كَسَبَ سَبَّ النَّاسِ كَسَبَ سَبَّ النَّاسِ

قَالَ : اَلَا نَبِيَّاءُ فَعَلَّ اَلَا مَثَلُ

فَاَلَا مَثَلُ يَبْتَلُوْنَ الرَّجُلُ

عَلَىٰ حَسَبِ دِيْنِهِ فَاِنْ كَانَ

فِي دِيْنِهِ مَسَلَبَةٌ اِسْتَدَّ

بَلَاءُؤُهُ .

وَ اِنْ كَانَ فِي دِيْنِهِ رِقَّةٌ اَبْتَلُوْهُ

عَلَى قَدْرِ دِيْنِهِ فَمَا يَبِيْحُ الْبَلَاءُ

مومن پر اتنی مشکلات آتی ہیں کہ آخر کار اس کا

فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ -

(حسنہ الترمذی)

پس جو شخص آزمائش میں اللہ پر راضی رہا اُس کے لیے اللہ کی رضا اور جو
شخص ناخوش ہوا اُس پر اللہ تعالیٰ بھی ناخوش ہوگا۔

بِالْقَبْدِ حَتَّى يَتَذَكَّرَ يَنْشِي عَلَى
الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ
(رواہ الدارمی وابن ماجہ و الترمذی و صحیح)

یہ حدیث توحید اور نسبت و توحید ربوبیت پر زبردست دلیل اور نجات ہے۔ جب انسان اچھی طرح یہ سمجھ
لے کہ انبیاء اور صلواتِ اُمت بھی مصائب میں گھر جاتے ہیں اور ان کو بھی تکلیفوں سے صرف اللہ تعالیٰ ہی نجات
دیتا ہے تو انسان کے ذہن میں یہ مغلطہ خود بخود بیٹھ جاتا ہے کہ جب انبیاء اور صلواتِ اُمت خود اپنی ذات کو نہ نفع پہنچا
سکتے ہیں اور نہ اپنی تکالیف رفع کر سکتے ہیں تو وہ دوسروں کو کیوں کر مصائب کے بھنور سے نجات دلا سکتے ہیں؟
یہ مثلہ سمجھنے کے بعد انسان اپنی مصیبت کو دور کرنے اور غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے بجائے اس کے
کہ دوسروں کا دروازہ کھٹکھٹائے سیدھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرسود ہو جاتا ہے۔

انبیائے کرام اور صلواتِ اُمت کے مصیبتوں میں مبتلا ہو جانے میں اس قدر حکمتیں اور آراز پوشیدہ ہیں
کہ جن کا احاطہ ممکن نہیں۔

قَوْلُهُ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا

قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے رضا کو اپنی صفت قرار دیا ہے ایک مقام پر اللہ
تعالیٰ فرماتا ہے

جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ
عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (البقرة: ۸۲)

ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی
جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں
گی۔ وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ
ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے

اہل سنت ملت صالحین کا یہی مسلک ہے کہ ان صفات کو بلا کیفیت تشبیہ و تمثیل اور تطبیل کے مانجائے
 حمد اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے یا آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیان فرمائی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ
 کی حکمتِ شان اور جلالِ تقدیر کو لائق ہیں وہ ان صفات سے متصف ہے۔

جس خوش نصیب پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے پھر اسے ہر بھلائی حاصل ہو جاتی ہے اور وہ تمام دنیا کی
 شرارتوں سے امن میں رہتا ہے۔

رضایہ ہے کہ

انسان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اللہ تعالیٰ کے متعلق حسن ظن رکھے اور اجر و ثواب کا
 امیدوار رہے۔

ایسا شخص اپنے اندر ایک راحت اور خوشی محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اُس کے دل میں
 پیوست ہو جائے گی اور اس پر اعتماد قائم ہو جائے گا۔ جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے

”یہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا کرشمہ ہے کہ اس نے تعین و رضائیں مسترت و

راحت کی فضا پیدا کر دی ہے اور شک و ناراضی میں غم و اندوہ کی گھٹائیں رکھ دی ہیں“

قَوْلُهُ وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ

المراسعات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

”کسی چیز کو ناپسند کرنا اور اس پر عدم رضا کا اظہار کرنا سخط کہلاتا ہے“

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور تقدیر پر راضی نہیں اس کے لیے اللہ کی ناراضی

مقتدر ہو چکی ہے۔ وہ اُس کی سزا دے گا۔

بعض علمائے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ رضا واجب ہے۔ ابن عقیل بھی وجوب رضا کے قائل

ہیں۔ البتہ علامہ قاضی شیخ الاسلام رضی اللہ عنہ اور ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ وجوب کے قائل نہیں ہیں۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

”جیسے صبر کو صیغہ امر سے تعبیر فرمایا گیا ہے اس طرح رضا کو صیغہ امر سے تعبیر نہیں فرمایا گیا۔ صرف اہل

رضا کی تعریف بیان کی گئی ہے۔

شیخ الاسلام رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ مندرجہ ذیل حدیث آپ سے ثابت نہیں ہے بلکہ یہ اسرائیلیات

میں سے ہے۔ حدیث یہ ہے۔

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ التَّعَابِنِ

① سورہ تغابن کی آیت کی تفسیر۔

الثانیہ: اِنَّ هَذَا مِنْ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ

② صبر کرنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے۔

الثالثہ: اَلطَّلَعُ فِي النَّسَبِ

③ نسب میں عیب جوئی کرنا۔

مَنْ لَمْ يَصْبِرْ عَلَىٰ بَلَاءِيْ وَكَلْمٍ
يَرْمِيَنَّ بِفَضَائِيْ فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا
سِوَايَ .
کو رب بنائے۔

شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تمام رضائے صبریہ سے بڑھ کر ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان مصیبت

کے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کیونکہ یہ انعام و اکرام کا سبب ہے؟ واللہ اعلم۔

الرابعه
شِدَّةُ الْوَعِيدِ فِيمَنْ ضَرَبَ
الْحُدُودَ وَ شَقَّ الْجُيُوبَ
وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ -

④ اُس شخص کو سخت وعید اور ڈانٹ پلائی گئی ہے جو مصیبت اور مشکل کے وقت اپنے چہرے کو نوچے، گریبان بھاڑے اور جاہلیت کی سی آہ و بکاہے۔

الخامسه
عَلَامَةُ إِرَادَةِ اللَّهِ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ
⑤ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے اُس کی علامت اور نشانی۔

السادسه
إِرَادَةُ اللَّهِ بِهِ الشَّرَّ -

⑥ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ شر کا ارادہ کرے اُس کی علامت۔

السابعه
عَلَامَةُ حُبِّ اللَّهِ لِلْعَبْدِ -
⑦ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اُس کی علامت۔

الثامنه
تَحْرِيمُ السَّخَطِ

⑧ ناراضی کی حرمت۔

التاسعه
ثَوَابُ الرِّضَا بِالْبَلَاءِ -

⑨ مصائب و مشکلات میں محسور ہو جانے پر رضا کا اجر و ثواب۔

بَابُ مَا جَاءَ
فِي الرِّيَاءِ

اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ
ریاءِ حشرِ لحاظ سے قابلِ مذمت ہے اور
اس لئے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں

وقول الله تعالى : قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ

اے محمد! کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی
جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔

قوله : قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کے نام یہ فرمان جاری کیا کہ آپت یہ اعلان کر دیں کہ میرے
اندر نہ ربوبیت ہے اور نہ الوہیت کی کوئی صفت ہے بلکہ یہ دونوں صفتیں صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کے لیے
مختص ہیں اور میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا مستحق ہو، اسے اعمال صالحہ کرنے چاہئیں
اور اُس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔

آیت کا آخری لفظ اَحَدًا ہے جو نحوی لحاظ سے سیاقی نہیں مگر استعمال بولچہ ان میں عمومیت
پائی جاتی ہے، جس میں انشیاً ملائکہ، صالحین اور اولیائے کرام وغیرہ سب شامل ہیں۔

یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”علمائے سلف و خلف میں سے اکثر نے لقاء کے یہ معنی کیے ہیں کہ مومن آدمی
اللہ تعالیٰ کو بالمشافہ اور سامنے دیکھے گا۔“ شیخ الاسلام نے روایت پر دلائل بھی ذکر فرمائے۔
پیش نظر آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں واحد اور کیا ہے اسی طرح اُس کی عبادت
میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ عمل صالح وہی ہوتا ہے جس میں ریا اور تمسک کو قطعاً
داخل نہ ہو اور اُس کو سنت کے مطابق انجام دیا جائے۔“

یہ آیت کریمہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اصل دین جس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے
آنحضرت ﷺ اور آپ سے پہلے تمام انبیائے کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، وہ یہ تھا کہ تمام عبادات
میں اللہ تعالیٰ کو واحد و کیا سمجھا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

وَمَا أَدْنَا مِنْ قِبَلِكَ مِنْ شَيْءٍ مَّا آتَانَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ شَيْءٍ مَّا نَدْرِي

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ○ (الكهف - ۱۱۰)

پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔

رَسُوْلٍ اِلَّا مُّوَجَّهًا اِلَيْهِ اِنَّهُ لَا
اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ○
بھجائیں اور میرے سوا
کوئی خدا نہیں ہے۔ پس تم لوگ میری
ہی بندگی کرو۔ (الانبیاء - ۲۵)

اس اصولی دعوت کا انکار کرنے والوں کی کئی قسمیں ہیں۔

○ یا تو وہ کوئی طاغوت ہے جو اللہ کی اوتھیت اور ربوبیت میں رضہ اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی عبادت کے لیے لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔

○ یا ایسا طاغوت ہے جو غیر اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتا ہے۔

○ یا وہ مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے اور کئی قسم کی غیر شرعی عبادت کی وجہ سے اس غیر کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

○ یا ایسا شخص ہے جسے توحید میں شک و شبہ ہو۔ یعنی اس کے دل میں یہ شبہ ہو کہ آیا اللہ ہی سچا ہے یا اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا جائے؟

○ یا وہ شخص ہے جو بالکل عقل و خرد سے خالی اور کوراسے، جو شرکیہ اعمال کو شریعت سمجھتا ہے اور شرک کو قرب خداوندی کا ذریعہ خیال کرتا ہے۔

اس آخری قسم میں ائمہ محمدیہ کی اکثریت گنہگار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ علم سے بہت دور ہیں اور تقلید کے پھندے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ دین اسلام اپنی بے بسی پر فوجہ کناں ہے اور آنحضرت ﷺ کی تعلیمات کو لوگ بالکل مجھول گئے ہیں۔

وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً - قال الله تعالى:
أَنَا أَعْمَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ
مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ
فِيهِ غَيْرِي تَرَكَتُهُ وَشِرْكُهُ (رواه مسلم)

حضرت ابوہریرہ رضي الله عنه سے مرفوعاً روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمام شریکت والوں میں زیادہ بے پرواہ ہوں شرک سے۔ جو شخص کوئی ایسا کام کرے جس میں میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کرے تو میں اُسے اور اُس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔

قَوْلُهُ : مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي

یہ حدیث قدسی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق میں سے کسی کی رضائے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اُس سے اور اُس کے عمل بد سے بیزار ہوں، میرا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ابن ماجہ میں ایک روایت ہے جس کے الفاظ یہ ہیں
فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ وَهُوَ لِلَّذِي میں ایسے شخص کے عمل سے بیزار ہوں اور
أَشْرَكَ وہ اُس کے لیے ہوگا جس کی خاطر شرک کیا ہے
 طیبی نے کہا ہے کہ شریکتہ میں ضمیر منصوب متصل کا مرجع عمل بھی ہو سکتا ہے۔

ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اعمال جو کسی غیر اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، اُن کی کئی

قسمیں ہیں۔

کچھ اعمال تو ایسے ہوتے ہیں جو صرف ریا کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں جیسے منافقین کے اعمال۔

لہ جامع العلوم والحکم۔

ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا
كُفَالًا يُخَلِّفُونَ النَّاسَ وَلَا
يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ○

جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کھمباتے
ہوتے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے
ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔

(النساء - ۱۲۲)

ریا کی یہ قسم مومنین کے فرض روزوں اور نمازوں میں پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ صدقات و خیرات اور حج وغیرہ اعمال میں جن کا ظاہر سے تعلق ہے، اس کا پایا جانا ممکن ہے۔ یا ان اعمال میں جن کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے۔ ایسے اعمال میں انخلاص انسانی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک مسلمان کو قطعاً شک نہ کرنا چاہیے کہ اس قسم کی ریا، اعمال کو ضائع کر دیتی ہے اور ایسا ریا کا شخص اللہ تعالیٰ کی سزا اور اُس کی ناراضی کا سزاوار ہے۔ کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں لیکن ان میں ریا کا دخل ہوتا ہے۔ ایسے اعمال میں اگر ریا غالب آجائے تو نصیر ص صحیح سے ثابت ہے کہ یہ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ زیر نظر حدیث سے واضح ہے۔ اس کی تائید میں دوسری حدیث سند امام احمد میں ہے۔ جس کو شداؤ بن ادس سے امام صاحب نے مرفوضاً روایت کیا ہے، اس میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے :-

مَنْ صَلَّى بِيَأْتِي فَقَدْ أَشْرَكَ
وَمَنْ صَامَ بِيَأْتِي فَقَدْ أَشْرَكَ
وَمَنْ نَصَّدَقَ بِيَأْتِي فَقَدْ أَشْرَكَ
وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ
أَنَا خَيْرٌ قَسِيمٍ لِمَنْ أَشْرَكَ
فِي فَمَنْ أَشْرَكَ بِي لَيْسَ شَيْئًا
فَأَنَّ حِدَّةَ عَمَلِهِ وَقَلِيلِهِ
وَكَيْدِهِ لِشَرِّبِكِهِ الَّذِي
أَشْرَكَ بِهِ أَنَا عَنْهُ غَيْبٌ -

جو شخص رکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے
یا رکھلاوے کا روزہ رکھتا ہے یا رکھلاوے
کا صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اُس نے شرک کیا
اللہ تعالیٰ فرماتے ہے جو مجھ سے شریک کرے
تو میں اپنے شریک سے بہترین حصہ دار ہوں
جو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے تو اُس کے
عمل کی ہر کرش اور اس کا ہر کم و بیش اُنکے
اس شریک کے لیے ہے جس کو اُس نے
میرا شریک بنایا۔ میں اُس سے
بے نیاز ہوں۔

(سند امام احمد)

امام احمد رحمہ اللہ اس مقام پر بہت سی احادیث ذکر فرمانے کے بعد لکھتے ہیں کہ :-

” اگر جہاد کے عمل میں ربا کے علاوہ کوئی دوسری نیت کارفرما ہو جیسے خدمت کا معاوضہ یا حصول غنیمت کا احساس پیدا ہو جائے یا سفر جہاد میں مال تجارت ساتھ لے کر اسی صورت میں یہ عمل بالکل ضائع نہ ہوگا بلکہ جہاد کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی۔“

ابن زبیر رضی اللہ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ۔

” تجارت کرنے والے، مزدوری کرنے والے اور کرایہ پر کام کرنے والے کو جہاد میں اسی قدر اجر ملے گا جس قدر کہ اُس کی نیت خاص ہوگی اور ان کو وہ درجہ ملے گا جو ایسے آدمی کا ہے جو خاص اللہ کے لیے اپنے مال اور اپنی جان سے خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔“

وہ شخص جو مزدوری لے کر جہاد میں شریک کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما مزید فرماتے ہیں کہ۔

” ایسا شخص اگر صرف روپے پیسے کی غرض سے جہاد میں شریک نہیں کرتا، بلکہ اُس کی نیت اعلیٰ کلمۃ اللہ بھی ہے تو کوئی مضائقہ نہیں، اس شخص کی مثال اُس شخص کی سی ہے جو اپنا قرض وصول کرنے کے لیے نکلا، اگر مل گیا تو ٹھیک ورنہ اللہ اللہ خیر سدا۔“

مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِذَا جَمَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى الْغَزْوِ جب کوئی تم میں سے جہاد کا صمیم ارادہ
فَعَوَّضَهُ اللَّهُ رِزْقًا فَلَا بَأْسَ کرے اور پھر اللہ سے رزق بھی عنایت کرے
بِذَلِكَ - تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

وَأَمَّا إِنْ أَحَدُكُمْ أُعْطِيَ اور تم میں سے وہ شخص جسے روپیہ پیسہ
دَرَاهِمَ عَنَّا . وَإِنْ لَمْ يُعْطَ مل جائے تو جنگ میں شریک ہو جاتا ہے اور
لَمْ يَغْرُ فَلَا حَيْبَ فِي ذَلِكَ اگر کچھ نہ دیا جائے تو شریک نہیں کرتا۔ ایسے
شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔

حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے ایک قول منقول ہے۔ وہ کرایہ کے اونٹوں والے اور مزدور اور تاجر کے حج کے

متعلق فرماتے ہیں کہ۔

”یہ حج مکمل ہے۔ ان کے اجر و ثواب میں کمی نہ ہوگی۔“

کیونکہ سفر حج کا مقصد صرف حج کرنا تھا، کاروبار مقصود نہ تھا۔ پھر فرماتے ہیں۔

”ابتداء میں نیت خاص تھی، بعد میں ربا پیدا ہو گئی۔ تو اس صورت میں صحیح ہے“

رَعْن ابى سَعِيدٍ رضي الله عنه مَرْفُوعًا : أَلَّا أُخْبِرَكُمْ
بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي
مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ؟ قَالُوا
بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ - (رضي الله عنه)

حضرت ابو سعید خدری رضي الله عنه سے مرفوعاً روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیح و دجال سے
بھی زیادہ ہے؟ صحابہ کرام رضي الله عنهم نے عرض کی کہ ہاں ضرور بتائیے۔

یہ ہے کہ اگر دیا کا خیال آیا اور پھر تم پر گیا تو ربا کا وقتی طور پر آجانا اجر میں خارج نہ ہوگا اور
اگر دیا کا حملہ بدستور قائم ہے تو اس صورت میں کیا یہ عمل ضائع جلے گا یا اس کی پہلی نیت پر
اجر مرتب ہوگا؟ اس میں علما کا اختلاف ہے۔

ام احمد بن حنبل رضي الله عنه اور ابن جریر رضي الله عنه نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ عمل ضائع نہیں ہوگا بلکہ اس کی
ابتدائی نیت کے مطابق اسے اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ جن بصری رضي الله عنه سے بھی یہی منقول ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضي الله عنه کی حدیث اس منہوم کی مزید وضاحت کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جس کے عمل حسد پر لوگ اس کی تعریف کتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ۔

يَنْفَكُ عَاجِلُ بَشَرِي الْمُؤْمِنِ
مومن کو دنیا میں یہ پہلی خوشخبری
(مسئلہ) ملی ہے۔

قَوْلُهُ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا

صحیح ابن خزیمہ میں محمود بن لبید سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں

نَوَجَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ

ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے

صلی اللہ علیہ وسلم

فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّا كُنَّا وَشِرْكًا
کہ لے لوگو! شرک و شکی سے بچو۔

التَّوَارِثِ

قَالَ الشِّرْكَُ الْخَفِيُّ يَقُومُ
الرَّجُلُ فَيُصَلِّيُ فَبَزِيَّتِ
صَلَوَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ جَلِيلٍ - (رواه احمد)

آپ نے فرمایا کہ وہ شرکِ خفی ہے۔ وہ اس طرح؛ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو، پھر اپنی نماز کو محض دکھلاوے کے لیے عمدہ طریقے سے ادا کرے۔

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا شِرْكَُ الشَّرَائِرِ؟
قَالَ: يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيُ فَبَزِيَّتِ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ الْجَلِيلِ. فَذَلِكَ شِرْكَُ الشَّرَائِرِ.
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! شرکِ خفی کیا ہے؟
آپ نے جواب دیا "شرکِ خفی یہ ہے
کہ انسان نماز پڑھنے کے لیے عمدہ طریقے سے
نماز کو بھی طرح ادا کرے۔"

قَوْلُهُ: الشِّرْكَُ الْخَفِيُّ

اس شرک کو خفی اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا یہ عمل نہیں اللہ کے لیے ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ باطن وہ غیر اللہ کے لیے انجام دے رہا ہے؛ کیونکہ وہ نماز اس لیے خشک ادا کر رہا ہے کہ اُسے لوگ دیکھ سکیں۔

شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں

كُنَّا نَعْتَدُ الزِّيَادَةَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَقْدَسَ تَرْتِينِ دُورِ بْنِ هَيْمٍ رَأَى كَوْثِرَ شِرْكَِ صُغْرَى
اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم الشِّرْكََ الْأَصْغَرَ
سجھا کرتے تھے۔

(رواه ابن ابی الدنیائی کتاب الاخلاص و ابن جریر فی التذیب والطبرانی والبیہقی و صحیح)

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

"شرکِ اصغر میں مندرجہ ذیل افعال، اعمال اور اقوال سمرِ فہرست ہیں۔"

- معمولی قسم کی ریا۔
- کسی کام کو دکھلاوے کی غرض سے اچھا کرنا۔
- غیر اللہ کی قسم اٹھانا۔
- ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور تم چاہو گے۔
- یہ اللہ تلے اور آپ کی طرف سے ہے۔
- میں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوں۔
- میرے لیے اللہ تعالیٰ اور آپ کافی ہیں۔
- اللہ تعالیٰ اور آپ پر ہی میرا اعتماد ہے۔
- اگر اللہ تعالیٰ اور آپ نہ ہوتے تو یہ کام نہ ہوتا۔

مندرجہ بالا امور بعض اوقات شرک اکبر کا مقام بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس

میں کئے والے کے عقیدہ کو بہت بڑا دخل ہے۔“

اس امر میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ صحتِ عمل اور اس کی قبولیت میں اخلاص کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اخلاص کے ساتھ ساتھ عمل کا مطابق سنت نبوی ﷺ ہونا بھی عظیم ترین شرط ہے۔

حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ آیت ”لَيَبْلُوَكُمْ آيَاتُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا“ کا مطلب

بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

”عملِ خالص بھی ہو اور صواب بھی ہو۔“

دوستوں نے عرض کیا کہ خالص اور صواب میں کیا فرق ہے؟

حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:-

”خالص یہ ہے کہ وہ عمل صرف اللہ کی خاطر کیا جائے اور صواب یہ ہے کہ سنت نبوی

کے مطابق ہو۔ اگر عمل خالص ہو لیکن صواب نہ ہو یا صواب ہو اور خالص نہ ہو تو قبول نہیں ہوتا۔“

زیرِ نظر حدیث میں بہت سے فوائد پنہاں ہیں۔ مثلاً

○ آنحضرت ﷺ کی شفقت و محبت اُمت کے ساتھ۔

○ اُمت کی خیر خواہی۔

○ صاحبین اُمت کے لیے ریا کو فتنہء دجال سے بھی زیادہ خطرناک ٹھوس فرمایا۔ آنحضرت ﷺ

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْكَهْفِ -

① سورہ کہف کی آیت کی تشریح۔

الثانیہ: الْأَمْرُ الْعَظِيمُ فِي رَدِّ الْعَمَلِ الصَّالِحِ إِذَا دَخَلَهُ شَيْءٌ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ -

② عمل صالحہ میں جب غیث اللہ کی رضا کا دخل ہو جائے تو اس کے ضائع ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔

الثالثہ: ذِكْرُ السَّبَبِ الْمَوْجِبِ لِذَلِكَ وَهُوَ كَمَالُ الْغِنَى -

③ غیر اللہ کی رضا والے عمل کے ضائع ہونے کا سبب بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی مستغنی اور بے پرواہ ہے۔

نے جب صحابہ کرام کے متعلق قوتِ ایمانی کے باوجود ریا کا خطرہ محسوس کیا تو ان کے بعد آنے والے حضرات کی کسا
دقت اور حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟

بعد میں آنے والے افراد امت تو بالاولیٰ شرک اکبر اور شرک ہنفر میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔

الرابعین
إِنَّ مِنَ الْأَسْبَابِ أَنَّ
تَعَالَى خَيْرُ الشُّرَكَاءِ-

④ اس کے ضائع ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شرکاء سے ارفع و اعلیٰ ہے۔

الخامسین
خَوْفُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى
أَصْحَابِهِ مِنَ الرِّيَاءِ-

⑤ آں حضرت ﷺ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں خطرہ محسوس فرمایا کہ کہیں ان کے قلوب میں ریاکاری کے جراثیم نہ پیدا ہو جائیں۔

السادسین
أَنَّهُ فَسَّرَ ذَلِكَ بِأَنْ يُصَلِّيَ
الْمَرْءُ لِلَّهِ لِكِنْ يُزَيِّنُهَا لِمَا
يَرَى مِنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَيْهِ-

④ ریااء کی تفسیر آں حضرت ﷺ نے خود یہ ارشاد فرمائی کہ انسان نماز کو خواص اللہ کیلئے صحیح طور پر اور اطمینان سے اس لیے ادا کرے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔

باب

فَالشِّرْكَاءُ رِأْدَةُ الْإِنْسَانِ
جَمَلِ الدُّنْيَا

اس باب میں

اس باب کی وضاحت کی گئی ہے کہ انسان اگر
ذبیوٹی اغراض کے پیش نظر کوئی عمل کرے تو
یہ بھی شرک کی تعریف میں آتا ہے۔

وَزِينَتَهَا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس میں اور اس سے پہلے کے ترجمہ باب میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان عموماً خصوصاً مطلق کی نسبت ہے۔ یہ دونوں حقیقت میں مشترک ہیں کہ جب انسان اپنے کسی عمل سے لوگوں کی نظر میں اپنے لیے تزیین اور تماشاً و توصیف کی توقع رکھے تو، جیسا کہ پہلے باب میں منافقین کے سلسلے میں گزر چکا ہے، یہ ریاست ہے۔

لوگوں کے سامنے اظہارِ تصنع کو کہ طلبِ دنیا کرنا اور ان سے مدحت و تکریم کے خواہاں ہونا بھی اسی ذیل میں آتا ہے۔ اس نے اگرچہ نیک عمل کیا مگر ریا اس میں تفریق پیدا کر دے گی۔ کیونکہ اس سے اس نے ساز و سامانِ دنیا کی تمنا کی۔ مثلاً حصولِ مال کے لیے جہاد کیا، جیسا کہ حدیث میں ہے :-

تَبَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ بِنَدَةِ دِينَارٍ هَلَكَ بِهِ

یا غنیمت اور دیگر چیزوں کو حاصل کرنے کی غرض سے میدانِ جہاد میں نکلا۔ جیسا کہ شیخ الاسلام محمد بن

عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گفتگو کے آغاز میں قرآنِ عظیم کی اس آیت

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا

کے معنی و منہم کے سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین کے اقوال نقل کیے ہیں۔

اس ترجمہ اور اس سے بعد کے ترجمے سے معنی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے لیے کوئی عمل کرنا شرک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمالِ توحید کے منافی ہے اور اس سے ذخیرہ اعمال ضائع ہو جاتا ہے۔ اعمال کے معلیٰ میں مفادِ دنیا کے حصول کی طلب کا جذبہ دل میں پیدا کرنا بہت بڑی ریاست ہے اور ایسے شخص کے کردار پر دنیا مسلط ہو جاتی ہے جس سے محفوظ رہنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی اور تمون کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اس قسم کے امور سے ہمیشہ دامن کشاں رہتا ہے۔

قَوْلُهُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کے معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ :-

”جو شخص دنیاوی زندگی میں اپنے اعمال کا بدلہ اور اس کی زیب و زینت کی خواہش کرتا ہے“

ہم اُس کے اعمال کا بدلہ صحت و تندرستی، اہل و عیال اور مال و متاع میں مسرت و محبت کی صورت میں عطا کرتے ہیں اور وہ اس میں گناہے میں نہیں بہتے۔“

مذہبِ بالا آیتِ عامّی اور اس کو درجِ ذیل آیت نے خاص اور مفید کر دیا کہ:-

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ
 جُؤُوتًا مِّنْ دُونِهَا وَمَا يُؤْتِيهِمْ فِيهَا
 دِينًا مَّا نَسَاءُوا لِمَنْ يُؤْتِيهِمْ
 حِزْبًا مِّنْهَا وَمَا يُؤْتِيهِمْ فِيهَا
 حِزْبًا مِّنْهَا وَمَا يُؤْتِيهِمْ فِيهَا

”جس شخص کی نیت، خواہش اور مقصود صرف دنیا ہی ہو، اللہ تعالیٰ اُس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں چکا دیتا ہے۔ ایسا شخص دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اس کے اعمال نامہ میں کوئی قابلِ ذکر عمل نہیں ہوتا، جس کا اسے معاوضہ ملنا باقی ہو۔ البتہ تو میں کو دنیا میں بھی اعمالِ حسنہ کا بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی وہ اجرِ جزیل کا حقدار ہوگا۔“

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث بیان کرتے ہیں:

”شعی بن ماع ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ میرے منورہ میں مسجد نبوی کے اندر ایک شخص کے ارد گرد کثیر تعداد میں لوگ جمع ہیں۔ پوچھا کہ لوگوں نے کس شخص کو گھیر رکھا ہے؟ جواب دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دریں حدیث دے رہے ہیں۔ شعی بن ماع ابی طلحہ کہتے ہیں کہ میں بالکل قریب جا کر اُن کے سامنے جا بیٹھا جب میں ختم ہوا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو میں نے عرض کی کہ میں آپ سے اللہ کی قسم لے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی اور یاد کی جو۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے:-

میں آپ کو وہی حدیث سناؤں گا جو میں نے اس گھر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی تھی۔ اس وقت میرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور شخص نہ تھا۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد سنبھلے اور فرمانے لگے کہ آج میں تم کو وہی حدیث سناؤں گا جسے میں نے اس گھر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا اور اُس وقت میرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی شخص نہ تھا۔ یہ کہہ کر پھر بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر بعد ہوش میں آئے تو فرمانے لگے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ:-

نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ

ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرشِ عظیم سے اتر کر اپنے بندوں کے پاس آئے گا تاکہ انکا فیصلہ کر دیا جائے اور ہر امت گنہگاروں کے بل بگڑی ہوگی سب سے پہلے ان تین اشخاص کو بلا دیا جائے گا۔ قاری قرآن کو، شہید فی سبیل اللہ کو اور مال دار کو۔

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَتْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ
لِيَقْضَىٰ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ حَائِثَةٌ
فَأَوَّلُ مَنْ يُدْعَىٰ بِهِ رَسُولٌ جَمَعَ
الْقُرْآنَ وَرَجُلٌ قِيلَ فِي سَجْدِ اللَّهِ
وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ -

سب سے پہلے قاری قرآن سے سوال ہوگا کہ میں نے جو قرآن اپنے رسول پر اتارا تھا، کیا تجھے اس کا علم نہیں سکھایا؟ قاری کے گا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، ملک کے مطابق عمل کیا؟ قاری جواب دے گا اسے رب کریم میں تمام دن اور رات تلاوت کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی یہی کہیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو اس لیے تلاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے ستاری کہیں وہ دنیا میں کہا جا چکا۔

يَسْئَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْقَارِئِ
أَلَمْ أَعْلَمِكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِي
قَالَ بَلَىٰ قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا
عَلِمْتَ؟ قَالَ كُنْتُ أَقُومُ أَمَّا اللَّيْلُ
وَأَمَّا النَّهَارُ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ
كَذَبْتَ وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ
تَعَالَىٰ بَلَىٰ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ قُلُونَ
قَارِعًا وَقَدْ قِيلَ لَكَ -

میں نے جو قرآن اپنے رسول پر اتارا تھا، کیا تجھے اس کا علم نہیں سکھایا؟ قاری کے گا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، ملک کے مطابق عمل کیا؟ قاری جواب دے گا اسے رب کریم میں تمام دن اور رات تلاوت کرتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی یہی کہیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو اس لیے تلاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے ستاری کہیں وہ دنیا میں کہا جا چکا۔

وَيُؤْتِي بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُولُ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَلَمْ أَوْسِعْ عَلَيْكَ
حَتَّىٰ لَمْ أَدْعَكَ تَحْتَاجُ إِلَىٰ أَحَدٍ

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ

مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے

قَالَ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَمَاذَا عَمِلْتَ
فِيمَا آتَيْتُكَ؟ قَالَ كُنْتُ أَصِلُ الرَّجْعَ
وَأَتَصَدَّقُ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَبْتَ
وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ وَ
يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ جَوَادٌ
وَقَدْ قِيلَ ذَلِكَ

اللہ تو بالکل ٹھیک اور صحیح کہتا ہے! اللہ تعالیٰ
پوچھے گا، جو کچھ تم کو ملا اُس کے مطابق عمل کیسا
کیا؟ بندہ جواب دے گا کہ لے رب کریم!
میں صلہ رحمی کرتا اور صدقہ دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ
فرمائے گا، تم جھوٹ کہتے ہو۔ فرشتے بھی کہیں
گے کہ تم جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا
تمہارا ارادہ یہ تھا کہ تمہیں سخی کہا جائے چنانچہ
یہ دنیا میں کہا جا چکا۔

وَيُؤْتِي بِالْأَيْدِي قُبُلًا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ فِيمَاذَا
قُمْتُمْ؟ فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ أَمَرْتُمْ
بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى
قُتِلْتُ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَبْتَ
وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ
وَيَقُولُ اللَّهُ بَلْ أَرَدْتَ أَنْ
يُقَالَ فُلَانٌ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ
ذَلِكَ - ثُمَّ صَرَّبَ رَسُولُ اللَّهِ
(ﷺ) عَلَى رُكْبَتَيْهِ
فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ أُولَئِكَ الثَّلَاثَةُ

اب اس شخص کو پیش کیا جائے گا جو اللہ
کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کریم پوچھے گا،
تم کیوں قتل ہوئے؟ بندہ جواب دے گا کہ
رب کریم! تو نے جہاد کا حکم دیا اور میں تیرے
راستہ میں دین کے دشمنوں سے لڑ کر شہید ہو گیا
اللہ تعالیٰ کہے گا، تم جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے
بھی کہیں گے تم جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ فرمائے گا
تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور
وہ کہا جا چکا۔ یہ واقعہ بیان فرما کر رسول اللہ
ﷺ نے میرے گھٹنے پر ہاتھ مار کر
فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہی وہ تین

أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ مُسَعَّرٌ بِهَبِّ النَّارِ
 پہلے جنم کی آگ جلائے گی۔
 قسَمُ كَيْفِ حِينَ كَوْنِهِمْ كَوْنِ قِيَامَتِهِمْ

شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے زیر نظر آیت کریمہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے
 اس پر سیر حاصل بحث کی اور اس کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی، جن کا خلاصہ ہم قارئین کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں
 آپ نے فرمایا

”سلف سے کچھ اعمال ایسے منقول ہیں جن پر عوام عمل کرتے ہیں، مگر ان کا
 مطلب اور مفہوم نہیں سمجھتے مثلاً:-

○ جب ایک شخص کوئی عمل صالح اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتا ہے جیسے صدقہ
 خیرات، روزہ، نماز، رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور ان سے تحسن سلوک، یا کسی پر ظلم کرنے سے
 ڈر گیا۔ علیٰ لہذا التماس بہت سے اعمال حسد کرتا ہے لیکن ان اعمال کی بجا آوری میں آخرت
 کے اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہوتا بلکہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی اسے اس کا بدلہ مل جائے جیسے کوڑ
 اپنے مال و متاع کی حفاظت کا خواہشمند ہو، اس میں اصلے کا طلب گار ہو۔ اپنے اہل و عیال
 کی عزت و آبرو، ان کی حفاظت ذہن میں ہو اور چاہتا ہو کہ وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں،
 ان اعمال حسد سے نہ تو وہ جنت کا طلب گار ہو اور نہ جہنم کے عذاب سے بچنے کی تمنا ہو۔ پس
 ایسے شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں چکا دیا جاتا ہے اور آخرت میں اس کا قطعاً
 کوئی حصہ نہ ہو گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس نوع کا ذکر فرمایا ہے۔

○ دوسری قسم پہلی قسم سے زیادہ خطرناک ہے، وہ یہ کہ انسان عمل صالح انجام
 دے مگر نیت میں ریا اور لوگوں کو دکھلا دہو، آخرت میں کامیابی نہ نظر نہ ہو۔

○ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان اعمال صالحہ کی بجا آوری سے دنیاوی مال و
 متاع کا خواہشمند ہو۔ جیسے سفر حج میں مال و متاع حاصل کرنا مقصود ہو، یا دنیا کے حصول کی
 خاطر، یا کسی عورت سے شادی چلنے کی غرض سے ہجرت کرے یا مال غنیمت حاصل کرنے
 کے لیے جہاد جیسے عمل عظیم میں جان خطرے میں ڈالے یا دینی تعلیم حاصل کرنے کی غرض یہ ہو
 کہ بال بچوں کا پیٹ پال سکے، یا قرآن کریم حفظ کرے کسی مسجد کی امامت کا خواہشمند ہو، جن
 سے اسے اچھی خاصی خواہش ملنے کی توقع ہو، جیسا کہ آج کل عملائے کرام اور ائمہ مساجد کا دستور ہے۔

وَ حَيْطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بَطِلَ مَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ (هُد: ۱۵: ۱۶)

(وہاں معلوم ہو جائیگا کہ) جو کچھ انھوں نے دُنیا میں بنایا وہ سب طباہیٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔

چوتھی قسم یہ ہے کہ عمل صالح تو رضاءِ الہی کے لیے کرے، لیکن ایسا عمل کرتا

ہو جو اسے ایسے انکار کا مرتکب بنا دے جو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دے جیسے یہود نصاریٰ کا عبادتِ الہی کرنا، ان کا روزے رکھنا، ان کا صدقہ و خیرات کرنا، جس سے ان کی اہل مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر لیں اور آخرت میں کامران ہو جائیں۔

یا اسلام کا دعویٰ کرنے والے وہ افراد جو کفر و شرک میں مبتلا ہیں جس سے انسان اُترے

سے بالکل خارج ہو جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ کوئی ایسا عمل صالح کریں جس سے آخرت کے عذاب سے نجات اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں لیکن انہیں کہ ان کے کفر و شرک میں توث اعمال کی وجہ سے ان کے اچھے اعمال بھی برباد ہو رہے ہیں۔

سلف صالحین رضی اللہ عنہم اس قسم کے اعمال سے بہت ڈرا کرتے تھے جن کی وجہ سے

صحیح اور درست اعمال بھی ضائع ہو جاتیں۔

ایک بزرگ کا قول مشہور ہے:

اگر مجھے علم ہو جائے کہ میرا صرف ایک سبب
 تُوْ اَعْلَمُوْ اَنَّ اللّٰهَ تَقَبَّلَ
 اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے تو میں موت کی
 مِثْقَلِ سَبْعَةِ وَاَحَدَةَ لَتَمْتِنِيْتُ
 آرزو کروں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ
 الْمَوْتِ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ :
 صرف سترتین ہی کے اعمال قبول فرماتا ہے۔
 اِنَّمَا يَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ

آخری اور پانچویں قسم یہ ہے کہ انسان پانچوں نمازوں کی پابندی، روزہ، حج،

زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے اور آخرت میں اجر و

فی الصحيح عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ تَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهِمِ
تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمِيْلَةِ -

صحیح (بخاری) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو روپے پیسے اور کپڑے تھے کا
بندہ ہے وہ بد بخت ہے۔

ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے اعمال کرتا ہے جن سے دنیا کا مال و متاع حاصل
کرنا مقصود ہو، جیسے فرض حج ادا کرنے کے بعد نفل حج کرتا ہے جس سے دنیا کا مال مقصود ہو جیسا
کہ اکثر لوگ آج کل کر رہے ہیں تو اس عمل پر اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر بیٹے گا۔
بعض علمائے کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم تین قسم کے لوگوں کا حال بیان کرتا ہے۔

- اہل جنت کا،
- اہل جہنم کا۔ اور
- تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن میں دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں، ان کے بلکہ میں قرآن کریم
خاموش ہے۔ اس تیسری قسم میں مذکورہ بالا پانچویں قسم شامل ہے۔

قَوْلُهُ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ
ہلاک ہو جانے، شقی اور بد بخت ہو جانے اور منہ کے بل گرجانے کو تعس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا اصل
مقصود یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے لیے بددعا کرنا

قَوْلُهُ عَبْدُ الدِّينَارِ
دینار، یہ سونے کا سکہ ہے جو وزن میں ایک مثقال کے برابر ہے۔

قَوْلُهُ عَبْدُ الدَّرْهِمِ
ایک ایسا چاندی کا درہم جس کا وزن جو کے دانوں سے کیا جاتا ہے۔
زیر بحث حدیث میں درہم دینار کے متلاشی کر درہم دینار کا بندہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کے عمل و کردار
سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی منزل مقصود ہی درہم دینار ہوتی ہے۔

إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ
سَخِطَ تَعَسَ وَ انْتَكَسَ وَإِذَا شِئَكَ
فَلَا انْتَقَشَ -

اگر اُسے دے دیا جائے تو خوش، اگر نہ دیا جائے تو ناخوش۔ یہ بد بخت ہو اور
ٹھوکر کھائے، اگر اُسے کانٹا لگے تو نہ نکالا جائے۔

پس جو شخص کا اہل مقصد ہی غیر اللہ ہو تو اُس نے اپنی عبادت میں اُسے اللہ کا شریک بنا لیا جیسا کہ آج کل
لوگوں کی اکثریت اس میں گرفتار ہے۔

قَوْلُهُ : تَعَسَ عِبْدُ الْعَيْنِيَّةِ

ابراہیماد سے فرماتے ہیں

”ریٹم کے کپڑے یا روٹی کے اس کپڑے کو جس پر دعاریاں بنائی گئی ہوں، خمیدہ
کرتے ہیں یعنی لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف دعاری دار سیاہ کپڑے کو ہی خمیدہ کرتے ہیں۔ اس کی
مع خاص آتی ہے۔“

قَوْلُهُ : تَعَسَ عِبْدُ الْعَيْنِيَّةِ

ابراہیماد سے فرماتے ہیں کہ ذَاتُ الْعَمَلِ مہر قسم کے دعاری دار کپڑے کو
کہا جاتا ہے۔

قَوْلُهُ : انْتَكَسَ

ماظنا بن حجر عسقلانی سے فرماتے ہیں:

”جو شخص بار بار بیماری میں مبتلا ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اُنکَسَ۔“

ابراہیماد سے فرماتے ہیں

”جو شخص اپنے سر کے بل پھر جائے اُسے اُنکَسَ کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی بد دعا ہے۔“

الطیبی سے فرماتے ہیں کہ

”جب کسی کو حد سے زیادہ بد دعائی جائے تو اسے اُنکَس سے تعبیر کرتے ہیں کہ بڑے

جب وہ بالکل بالاس ہو جائے گا تو سر کے بل چم جائے گا۔“

قَوْلُهُ : وَإِذَا شَيْتَكَ فَلَا أَنْتَيْتَ

”جب کسی کو کاٹنا چھو جائے اور وہ اس کو موچنے وغیرہ سے نکلنے پر قدرت رکھتا ہو تو اُس وقت یہ جملہ بولا جائے۔“

حدیث کا منہم یہ ہے کہ جس شخص کی حالت ہی یہ ہو وہ بد دعا کا سختی سے جو اپنے انجام بہ کو بچشم خود دیکھ کر روتا ہے۔

اور جو شخص اس مذکورہ حالت میں گرفتار ہو، وہ حدیث میں مذکورہ بد دعا کے اثرات

اپنی آنکھوں سے اسی دنیا میں دیکھ لے گا اور آخرت میں تو پہنچا ممکن ہی نہیں۔“

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

”آخرت سَلَامٌ عَلَيْكَ نے مذکورہ شخص کو درہم و دینار، قطیفہ اور نمیصہ کا بندہ

اور غلام قرار دیا اور یہ بد دعا بلفظ خبر ارشاد فرمائی یعنی جملہ ”تَعْسَ وَ اَنْتَيْتَ وَ اِذَا

نَيْتِكَ فَلَا اَنْتَيْتَ“ یہ اس شخص کا حال ہے جو مصائب و مشکلات میں گھر جائے

نہ تو وہ مصیبت سے نجات پاسکتا ہے اور نہ اسے کسی قسم کی اخلاقی کامیابی حاصل ہوتی ہے کیونکہ

آخرت سَلَامٌ عَلَيْكَ نے اس کی صفت تَعْسَ وَ اَنْتَيْتَ بیان فرمائی ہے۔ پس ایسا

شخص نہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ اس مصیبت سے گلہ غلامی حاصل کر سکتا

ہے۔ اور یہی حال اس شخص کا ہے کہ دوسری مال و متاع کو اپنا مقصد یعنی بھولتا ہے

ایسے شخص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ” اِنْ اَعْطِيَ رَجِيئِي وَ اِنْ مَنَعْتَنِي مَخْطَا“

یعنی اگر اس کی مُراد برآئی تو خندان و فرحان ورنہ ناراض اور نالان۔ ایسے ہی شخص کے بارے

میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَبْزُكَ فِي

لئے نبی سَلَامٌ عَلَيْكَ (سَلَامٌ عَلَيْكَ) ان میں سے بعض

الْصَّدَقَاتِ ° فَاِنْ اَعْطَوْا مِنْهَا

لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے

رَضُوا وَ اِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا

ہیں۔ اگر اس مال میں سے انھیں کچھ دے دیا

اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ○

جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو

تورۃ - ۵۸ - گھڑنے لگتے ہیں

ایسے لوگوں کی خوشی اور ناراضی غیر اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ یہی حال اُس شخص کا ہے جو خواہش کی خاطر مثلاً امارت کے لیے یا کسی پسندیدہ صورت یا اس جیسی اور خواہش کے پیچھے، اگر کامیابی کی منزل طے کر لی تو خوش ورنہ ناراض۔

ایسا شخص اپنی خواہشات کا بندہ اور غلام ہوتا ہے غلامی اور بندگی حقیقت میں دل کا نفل ہے انسان جس کی غلامی اور بندگی اختیار کر لیتا ہے تو وہ اس کا بندو ہے اور جس کیلئے انسان رقت اختیار کر لے گا، اگر اس کی عبادت کا دم بھرے گا تو گویا اُس شخص نے اس کی عبادت کی اور اسے خدا بنا لیا۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں

”ذیوی مال و متاع کا طلبگار بھی درجہ و رینا کی عبادت اور اس کے لیے رقت اختیار کرتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں:-

○ بعض ایسے امور ہیں جن کا انسان محتاج ہے۔ جیسے کھانا پینا، بیاہ شادی اور رہنش سے لیے مکان وغیرہ۔ ایسے امور صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے چاہئیں اور اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، اگر اس کو یہ مال وغیرہ مل جاتا ہے تو وہ اس کو اپنی ضروریات میں خرچ کرتا ہے۔ ایسے شخص کے سامنے یہ مال و متاع اس سواری کی مانند ہے جس پر وہ سوار رہتا ہے یا ایسے بستر کی طرح ہے جس پر آرام کرتا ہے۔

○ بعض ایسے امور بھی ہیں جو انسان کی ضروریات سے تعلق نہیں رکھتے۔ پس ایسے امور میں انسان کو اپنا دل نہ لگانا چاہیے۔ اگر برہمتی سے ایسے امور سے دل لگا بیٹھا، تو ان کا غلام اور بندہ بن کر رہ جائے گا اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان امور پر اعتماد اور بھروسہ کر لیتا ہے۔ اس صورت میں ایسے شخص کے ہاں حقیقت عبودیت اور حقیقت توکل کا شائبہ بہک نہیں رہتا بلکہ عبادت بھی غیر اللہ کی کرتا ہے توکل بھی غیر اللہ پر ہوتا ہے ایسا شخص حقیقتاً آپ کے اُن ارشادات کے تحت شمار ہو گا جن کے متعلق آپ فرماتے ہیں:

تَمَسَّ عَبْدُ الدِّيْمَارِ ، تَمَسَّ عَبْدُ الدِّهْمِ ، عَبْدُ الدِّيْمَارِ ، عَبْدُ الدِّهْمِ
عَبْدُ الدِّهْمِ تَمَسَّ عَبْدُ عَبْدِ الدِّهْمِ سَبَّ كَمَا نَا وَنَقَصْنَا اِنْ اِطْلَعْنَا
الْحَيْصَةَ تَمَسَّ عَبْدُ الْحَيْصَةَ وَاللَّهِ

والے ہیں۔

طُوبَى لِعَبْدٍ

خوشخبری ہو اس بندے کے کہ

ایسا شخص ان امور کا غلام اور بندہ ہوتا ہے۔ اگر یہ انسان اللہ تعالیٰ سے بھی طلب کرے کیونکہ اگر اس کو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو راضی اور خوش و مغرم و رنہ ناراض اللہ تعالیٰ کے بندے کی صفت تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی اور اللہ کی ناراضی پر اُس کی ناراضی موقوف ہو۔ جن امور کو اللہ تعالیٰ اور آخرت ﷺ پسندیں، یہ بھی اُن کو ہی پسند کرے اور جو امور اللہ اور اُس کے رسول ﷺ کو ناپسند ہوں اُن کو یہ بھی ناپسند کرے۔ اللہ کے دوستوں سے دوستی اور اُس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، ایسے شخص کا ہی ایمان مکمل ہوتا ہے۔“

قَوْلُهُ : طُوبَى لِعَبْدٍ

ابو السعادات رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:-

” طوبیٰ جنت کے مقامات میں سے ایک جگہ کا نام ہے اور بعض علماء کا خیال ہے

کہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کا نام ہے۔“

طوبیٰ کو ایک درخت سمجھنے کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے ابن ماجہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ

سے نقل کیا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ،

ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ!

طوبیٰ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت میں

ایک درخت کا نام ہے جس کے نیچے سو سال

سبک چلنے کی مسافت ہے اس کے خوشنوں سے

اہل جنت کے کپڑے برآمد ہوں گے

وَمَا طُوبَى؟ قَالَ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ

مَسِيرُهُ مِائَةٌ سَنَةً يَنَابُ

أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ مِنْ

أَكْمَامِهَا

مسند امام احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں

ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ!

طوبیٰ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جنت میں

ایک درخت کا نام ہے جس کے نیچے سو سال

سبک چلنے کی مسافت ہے اس کے خوشنوں سے

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ

طوبى ما؟ قال: شجرة في الجنة

مسيرها مائة سنة يناب أهل الجنة

تخرج من أكمامها

لہ اس روایت میں ابن لہیعہ اور ابن ابی عمیر دو راوی ایسے ہیں جن کو امام احمد اور ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا ہے۔

طُوبَىٰ لِمَنْ رَاكَ
وَأَمَّنْ بِكَ قَالَ : طُوبَى
لِمَنْ رَأَيْتُ وَأَمَّنْ بِي وَ
طُوبَى لِمَنْ تَعَا طُوبَى لِمَنْ أَمَّنْ
بِي وَ تَعَا يَرِنِي قَالَ لَهُ
رَجُلٌ : وَمَا طُوبَى ؟

مبارک ہے وہ جس نے آپ کو دیکھا
اور آپ پر ایمان لے آیا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا
جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا، اس
کے لیے طوبی ہے اور وہ شخص جس نے مجھے دیکھا
نہیں لیکن صرف سن کر ایمان لے آیا اس کے لیے
دو بار طوبی کی خوشخبری ہے۔ اُس شخص نے عرض
کی یا رسول اللہ ﷺ! طوبی کیا چیز ہے؟
آپ نے فرمایا طوبی جنت کے درختوں میں
سے ایک درخت ہے جس کا سایہ سو سال
سک چلنے کی مسافت ہے۔ اس کے خوشوں سے
اہل جنت کی پرشائیں برآمد ہوں گی۔

قَالَ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ
مَسِيرَةٌ مِائَةٌ عَامٍ شِيَابُ
أَهْلِ الْجَنَّةِ تَخْرُجُ
مِنْ أَكْمَامِهَا

صحیح بخاری، مسلم اور دوسری کتب حدیث میں بھی احادیث مروی ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے
دہب بن منبہ رحمہ اللہ کا ایک عجیب و غریب اثر نقل فرمایا ہے جسے ہم قارئین کرام کے استفادہ کے لیے یہاں پر نقل کرتے
ہیں۔ دہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:-

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يُقَالُ
لَهَا طُوبَى يَسِيرُ التَّرَائِبُ فِي
ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَمْتَطِعُهَا
رَءُهَا رِيَابٌ
وَوَرَقُهَا بَرُودٌ
وَمُضَابُهَا عَنَبٌ
وَبَطْحَاؤُهَا يَا قُوْتٌ
وَتُرَابُهَا كَأَفُورٍ
وَدَخْلُهَا مِسْكٌ
تَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا أَنَهَارٌ

جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبی
ہے۔ اُس کے سایہ میں گھر سوار سو سال تک
بھی چلتا رہے تو اُس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔
اُس کے پھول ریشمی کپڑے ہوں گے۔
اُس کے پتے چادریں ہوں گی۔
اُس کی ٹہنیاں عنبر کی ہوں گی۔
اُس کے کسکریا قوت ہیں۔
اُس کی مٹی کافور کی ہے۔
اُس کا کپڑا کستوری ہے۔
اُس درخت کی جڑوں سے شراب، دودھ اور

ششہ کی نہیں نکلتی ہیں۔

الْخَيْرِ وَاللَّيْلِ وَالنَّسْلِ

اہل جنت کے باہم مل بیٹھنے کی یہ عہد ہے۔

وَهِيَ مَجْلِسٌ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ

ایک دفعہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوں گے کہ

فَبَيْنَمَا هُمْ فِي مَجْلِسِهِمْ إِذْ

اُن کے رب کی طرف سے فرشتے آجائیں گے۔ وہ

أَتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ مِنْ رَبِّهِمْ؛

بڑی تیز رفتار سواریاں لائیں گے جن کی ہماریں

يَقْعُدُونَ نُجَبًا مَّرْمُومَةً

سونے کی زنجیریں ہوں گی، اُن کے چہرے نورانی

بِسَلَابِلٍ مِنْ ذَهَبٍ وَجُوهُهَا

کے لحاظ سے چراغ کی طرح روشن ہوں گے۔

كَالْمَصَابِيحِ مِنْ حُسْنِهَا وَوَبَرَّهَا

اُن کی اداون نرمی میں معری رشیم کی طرح ہوگی۔

كَغَيْرِ الْوَحْزِيِّ مِنْ لِينِهِ عَلَيْهَا

اُن پر کجاہے ہوں گے جن کی پٹلیاں یا قوت کی

رِحَالٌ أَلْوَحُهَا مِنْ يَاقُوتٍ وَ

ہوں گی۔ پالکیاں سونے کی ہوں گی۔

دَقُوقُهَا مِنْ ذَهَبٍ

اُن کے ادر پر سندس، استبرق رشیم کے پیرے ہونگے

وَرِيَابُهَا مِنْ سُندُسٍ وَ

فرشتے اُن کو جھماتے ہوئے اہل جنت سے عرض

إِسْتَبْرَقِي فَيُنِخِضُونَهَا وَ

کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کے پاس

يَقْعُدُونَ، إِنَّ رَبَّنَا أَرْسَلْنَا

اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی زیارت

إِلَيْكُمْ لِتَذُودُوهُ وَتَسْلَمُوا

اور اُسے سلام عرض کریں۔

عَلَيْهِ

اہل جنت ان سواریوں پر سوار ہو جائیں گے۔

قَالَ، فَيَرْكَبُونَهَا

یہ سواریاں پرندوں سے بھی زیادہ تیز رفتار چلیں

قَالَ، فِيهِ أَسْرَعُ مِنَ الطَّائِرِ

گی۔ بہتر سے بھی زیادہ نرم و نازک ہوں گی

وَأَدْلًا مِنَ الْفَرَاشِ

وہ بغیر کسی تکلیف کے دوڑیں گے۔

حَبَابًا مِنْ غَيْرِ مَهْنَةٍ

ہر ایک سوار اپنے ساتھی کے پہلو بہ پہلو باہم

يَسِيرُ الرَّكِبُ إِلَى جَنْبِ آخِيهِ

گھنٹہ گھنٹہ کرتا ہوا جا رہا ہوگا۔

وَهُوَ يَكْتُمُهُ وَيَسَاجِيهِ

کسی سواری کا کان دوسری سواری کے ساتھ

لَا تَصِيبُ أذنٌ رَاحِلَةً تَمْنَاهَا

نہ چھوئے گا۔

أذنٌ صَاحِبَتِهَا

کسی کا پہلو کسی کے پہلو سے نہ لگے گا۔

وَبَرَكَ رَاحِلَةٌ بَرَكَ صَاحِبَتِهَا

حَتَّىٰ إِنَّ الشَّجَرَةَ لَتَنَّتْ بِحَيٍّ
عَنْ طَرِيقِهِمْ لِيَأْوُ تَفَرَّقَ
بَيْنَ الرَّجُلِ وَآخِيهِ
قَالَ: فَيَأْتُونَ إِلَى الرَّحْمَانِ
الرَّحِيمِ مُبْسِفِرْلَهُمْ عَنْ
وَجْهِهِ الْكَوْثِرِ
حَتَّىٰ يَسْطُرُوا إِلَيْهِ
فَإِذَا رَأَوْهُ
قَالُوا: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ
وَمِنْكَ السَّلَامُ
وَحَقٌّ لَكَ الْجَلَالُ وَالْإِكْرَامُ
قَالَ: فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
عِنْدَ ذَلِكَ: أَنَا السَّلَامُ وَمِثِّي
السَّلَامُ
وَعَلَيْكُمْ حَقَّتْ رَحْمَتِي وَمَعْتَبَتِي
مَرْغَبًا يَبْتَاعُونَ بِالَّذِينَ حَشُونِي
بِالغَيْبِ
وَاطَاعُوا أَمْرِي
قَالَ: فَيَقُولُونَ
رَبَّنَا إِنَّا لَمَكْرَمُودُونَ حَقِّ عِبَادَتِكَ
وَلَمْ نَقْدِرْ لَكَ حَقِّ قَدْرِكَ
فَأَذَنْ لَنَا بِالشُّجُودِ قَدْ أَمَلَكَ
قَالَ: فَيَقُولُ اللَّهُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ
بِمَدَارٍ نَصَبٍ وَلَا عِبَادَةٍ

چلتے چلتے اگر کہیں راستے میں کوئی درخت آجائے
تو خود وہ درخت راستے سے ہٹ جائے گا تاکہ
ان دونوں بھائیوں میں دُوری پیدا نہ ہو جائے
چلتے چلتے رحمان و رحیم کی بارگاہِ قدس میں پہنچیں
گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا روشن چہرہ ان کے سامنے
کھول دے گا۔
تاکہ یہ لوگ اُس کے چہرے کو دیکھ لیں۔
جب زیارت کر لیں گے تو
کہیں گے کہ اے اللہ! تو ہی سلام ہے اور
تجھ سے ہی سلامتی حاصل ہوتی ہے۔
جلال و اکرام کا صرف تو ہی حقدار ہے۔
ابلیس جنت کی یہ بات سُن کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ
میں ہی سلام ہوں اور سلامتی مجھ سے ہی حاصل کی جا
سکتی ہے۔
میری محبت اور رحمت تمہارے لیے واجب ہو
چکی ہے۔ میں اپنے بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں
جو مجھے دیکھے بغیر مجھ سے ڈرتے رہے
اور میرے احکام پر عمل کرتے رہے۔
ابلیس جنت عرض کریں گے کہ
اے اللہ! ہم تیری کائناتِ عبادت نہ کر سکے
اور تیری قدر کا بھی حق ادا نہ کر سکے
لہذا ہمیں اجازت دے کہ تیرے سامنے تجھے
سجدہ کریں۔
اللہ فرمائے گا کہ یہ جگہ عبادت اور تکلیف کی
نہیں ہے۔

یہ ایسا گھر ہے جہاں سے انعام و اکرام کی بارش ہوگی۔ میں نے اب عبادت کرنے کا بوجھ ختم کر دیا ہے اب جو چاہتے ہو سوال کرو کیونکہ اس وقت جو مانگو گے وہ ملے گا۔

چنانچہ کم از کم جس کا سوال ہو گا وہ یہ ہو گا کہ اے اللہ! دنیا والے دنیا کے حصول میں ایک دوسرے کی ریس کرتے رہے اور باہم خطرے میں مبتلا رہے۔

اسے میرے رب! اُٹھے ہر وہ چیز عطا کر جو دنیا والوں کوڑنے ابدانے آفریش سے لے کر دنیا ختم ہونے تک دی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تیری آرزو میں بڑی مختصر ہیں۔

تو نے اپنے مرتبہ کے مطابق سوال نہیں کیا۔ یہ تو میں نے تجھے دیا اور میں تجھے اپنے مرتبہ کے مطابق تختہ دوں گا

کیونکہ میری عطایاں بخیلی اور کوتاہی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کرو جہاں تک ان کی آرزوئیں نہیں پہنچیں اور ان کے دل میں ان کا خیال تک بھی نہیں آیا۔

پھر دوسرے ان کو یاد دلائیں گے۔ یہاں تک کہ ان کی آرزوئیں ختم ہو جائیں گی۔

یعنی وہ ساری چیزیں جو ان کے دل میں ہوں گی۔

فَيَكُونُ فِيهَا يِعْرَضُونَ عَلَيْهَا قُبُورٌ
مُقَرَّنَةٌ عَلَى كُلِّ أَرْبَعَةٍ مِنْهَا
سَرِيرٌ مِنْ يَأْتُوهُ وَاحِدَةً
عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ مِنْهَا قُبَّةٌ مِنْ ذَهَبٍ
مُفَرَّغَةٌ، فِي كُلِّ قُبَّةٍ مِنْهَا
نُورٌ مِنْ نُورِ الْجَنَّةِ مُظَاهَرَةٌ
فِي كُلِّ قُبَّةٍ مِنْهَا جَارِيَتَانِ مِنَ
الْحُورِ الْعِينِ
عَلَى كُلِّ جَارِيَةٍ مِنْهُنَّ ثَوْبَانِ
مِنْ ثِيَابِ الْجَنَّةِ
وَكَأَنَّ فِي الْجَنَّةِ لَوْنًا إِلَّا وَ
هُوَ فِيهِمَا
وَلَا رِيحٌ طَيِّبَةٌ إِلَّا قَدْ حَمِقَ
بِهَا
يَنْفُذُ ضَوْؤُهُ وَجُوهَهُمَا غِلَظَ
الْقُبَّةِ
حَتَّى يَطَّلَنَّ مَنْ تَرَاهُمَا مِنْ
دُونِ الْقُبَّةِ
يُرَى مَعَهُمَا مِنْ قَوْقِ
سُوقِهِمَا كَالسَّلَكِ الْأَبْيَضِ
فِي يَأْتُوتهِ حَمْرَاءُ
يَرِيَانِ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ عَلَى
صَحَابَتِهِ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى

پھر جو وہ ان پر پیش کریں گے ان میں گھوڑے بھی
ہوں گے۔ ہر چار بجتے ہوئے گھوڑوں پر ایک ہی
یاقت کا تخت بچھا ہوا ہوگا۔
اور ہر تخت پر خالص سونے کا ایک تہہ ہوگا۔
ان میں سے ہر تہے میں جتنی بستر رکھے ہوں
گے۔
ان میں سے ہر تہے میں دو جوان سفید رنگ
موتی موتی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔
ان میں سے ہر لڑکی پر جتنی کپڑوں میں سے دو
کپڑے ہوں گے
اور جنت کا کوئی رنگ ایسا نہ ہوگا جو ان دونوں
کپڑوں میں نہ ہو۔
اور کسی عطر کی خوشبو ایسی نہ ہوگی جس کی نمک
ان کپڑوں سے نہ آئی ہو۔
ان کے چہروں کی چمک تہے کی دبیز تھوں سے
پار ہو جائے گی۔
یہاں تک کہ جو ان کو دیکھے گا وہ سمجھے گا کہ یہ تہے
سے باہر ہیں۔
ان کی ہڈی کا گودا پتھل کے اوپر سے ایسا نظر
آئے گا جیسے سرخ یاقت میں سفید دھالا پرو
رکھا ہو۔
وہ عورتیں اپنے شوہر کو دیکھ کر محسوس کریں گی کہ
اسکو اپنے ساتھیوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے سورج

لے بکرا زین جمع ہے بڑوں کی۔ یعنی گھوڑے۔

کو پتھر کے ٹکڑے پر یا اس سے بھی بہتر اور وہ
بھی ان دونوں کو ایسا ہی دیکھے گا۔ پھر جتنی شخص
اُن کے پاس جائے گا
تو وہ اُسے سلام کہیں گی
اور اُس کا بوسہ لیں گی
اور اُس سے بغل گیر ہوں گی
اور اُس سے کہیں گی۔

الْحِجَارَةِ أَوْ أَفْضَلَ وَ يَرَى
لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَدْخُلُ
عَلَيْهَا
فَيُحَيِّيَانِي
وَيُقَبِّلَانِي
وَيَمَانِقَانِي
وَيَقُولَانِ لِي

خدا کی قسم ہمارے تو وہم و گمان میں بھی وہ تھا کہ
اللہ نے تجھ جیسے آدمی پیدا کیے ہوں گے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دے گا
اور وہ فرشتے ان اہل جنت کو جنت میں منت
بنا کر لے چلیں گے۔
اور پلٹے پلٹے اُس تمام تک باہو نہیں گے جو
اُن کے لیے رب کریم نے تیار کیا ہے۔

وَاللّٰهُ مَا ظَنَنَّا اَنَّ اللّٰهَ
يَخْلُقُ مِثْلَكَ
ثُمَّ يَأْمُرُ اللّٰهَ تَعَالٰى الْمَلٰٓئِكَةَ
فَيَسِيرُوْنَ بِهَا صَمَآتٍ فِي الْجَنَّةِ
حَتّٰى يَنْتَهِيْ كُلُّ رَجُلٍ اِلَى
مَنْزِلَتِهِ الْحَمِيْمَةِ اُحَدَّثَ
لَهُ

ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے بھی اس اثر کو وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے ہی روایت کیا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کی

روایت میں مندرجہ ذیل الفاظ زائد ہیں

اپنے رب کریم کے عطیات کو دیکھ
جو تمہیں دیے گئے ہیں۔
بلند بارگاہ میں قیام ہوں گے
اور ممتی اور مرگے سے بنے ہوئے
بالا غلنے ہوں گے
اُن کے دروازے سونے کے ہوں گے
ان کی چار بائیاں یا قوت کی ہوں گی
ان کے بستر سندس اور استبرق کے ہوں گے
اور ان کے منبر نور کے ہوں گے

فَانظُرُوْا اِلَى مَوٰجِبِ رِبِّكُمْ
الَّذِيْ وَهَبَ لَكُمْ
فَاِذَا يُقْبَابُ فِي الرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى
وَ عُرْفٍ مَّبِيْنَةٍ بِاللَّيْلِ
وَالسَّرَجَانِ
اَبْوَابُهَا مِنْ ذَهَبٍ
وَسُوْرُهَا مِنْ يَاقُوْتٍ
وَمَوْشِيْهَا مِنْ سُندُسٍ وَاِسْتَبْرَقٍ
وَمَمَّا مَرَّهَا مِنْ نُوْرِ

یَعُودُ مِنْ أَبْوَابِهَا وَعَرَّاصِهَا نُورٌ
مِثْلَ شُعَاعِ الشَّمْسِ عِنْدَهُ
مِثْلَ الْكَوَاكِبِ الدَّرِّيِّ فِي
النَّهَارِ السُّبْحِيِّ
وَإِذَا بَقِصُورٌ شَامِعَةٌ فِي أَعْلَى
عِلْبَيْنِ مِنْ أَيَّا قُوْتٍ يَزُودُ نُورَهَا
فَلَوْلَا أَنَّهُ مَسْحَرٌ إِذَا لَا لَمْعَ
الْأَبْصَارِ
فَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْقُصُورِ
مِنْ أَيَّا قُوْتِ الْأَبْيَضِ
فَهُوَ مَفْرُوشٌ بِالْحَرِيرِ الْأَبْيَضِ
وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنْ أَيَّا قُوْتِ الْأَخْضَرِ
فَهُوَ مَفْرُوشٌ بِالشُّندُسِ الْأَخْضَرِ
وَمَا كَانَ مِنْهَا مِنْ أَيَّا قُوْتِ الْأَصْفَرِ
فَهُوَ مَفْرُوشٌ بِالْأَرْجَوَانِ الْأَصْفَرِ
مَبُوتَةٌ بِالزُّمُرُودِ الْأَخْضَرِ
وَالذَّهَبِ الْأَحْمَرِ
وَالْفِضَّةِ الْبَيْضَاءِ
قَوَائِمُهَا وَأَرْكَانُهَا مِنَ الْجَوْهَرِ
وَسُرُوقُهَا قَبَابٌ مِنْ لُؤْلُؤٍ
وَبُجْهَاتُهَا غُرُفٌ مِنَ الْمَرْجَانِ
فَلَمَّا انصَرَفُوا إِلَى مَا
أَهْلَاهُمْ رَبُّهُمْ
قُوْتِ لَهْمٍ بَوَازِينٍ

ان کے دروازوں اور صحنوں سے اس طرح کا نور
نکلے گا کہ سورج کی شاہیں اس کے مقابل ایک
ستارے کی حیثیت رکھتی ہوں گی
جبکہ وہ دن کی تیز روشنی میں ہو
پھر اعلیٰ علیین میں یا قوت کے بلند محل ہونگے
ان کی روشنی چمکتی ہوگی
اگر وہ روشنی تابع فرمان نہ ہوتی
تو آنکھیں چندھیا جاتیں
پھر ان محلوں میں سے جو محل
سفید یا قوت کے ہوں گے
ان میں فرش بھی سفید ریشم کا ہوگا۔
اور جو محل سبز یا قوت کے ہوں گے
وہاں فرش بھی سبز سندس کا ہوگا
اور جو محل زرد یا قوت کے ہوں گے
ان میں فرش بھی زرد ریشم کا ہوگا
ان کے دروازے سبز زمرد
اور سرخ سونے
اور سفید چاندی کے ہوں گے
ان کے ستون اور گوشے جواہرات کے ہوں گے
اور ان کے بالانٹے مزیوں کے قعبے ہوں گے
اور ان کے برج مرسکے کے کربے ہوں گے
پھر جب وہ خدا تعالیٰ کے عطیات کی طرف لوٹیں
آنا چاہیں گے
تو سفید یا قوت کے گھوڑے ان کے پاس لائے

جائیں گے

مِنْ يَأْتُوْتِ أَيْصَنْ مَفْرُوحٌ

جن میں روح ہوگی

فِيهَا الرُّوحُ

ان کے نیچے ہمیشہ رہنے والے لڑکے

تَحْتَهَا الْوِلْدَانُ

ہوں گے۔

الْخِلْدَانُ

ہر نیچے کے ہاتھ میں ان گھوڑوں میں سے

بِيَدِ كُلِّ وَابِدٍ مِنْهُمْ حَكَمَةٌ

ایک ایک گھوڑے کی گلام ہوگی

يَرْتَدُّونَ مِنْ تِلْكَ الْبَعَادِثِ

اور ان کی لگائیں سفید چاندی کی ہوں گی

وَلِحُمْهَا وَأَعْنَتُهَا مِنْ فِضَّةٍ بَيَضَاءُ

جن پر موتی اور باقوت جڑے ہوں گے

مَنْطُومَةٌ بِالذَّرِّ وَالْيَأْتُوْتِ

اور ان پر بلند تخت چمچے ہوں گے

سُرُجٌ مَوْضُوعَةٌ مَفْرُوشَةٌ

سندس اور استبرق پڑا ہوگا

بِالسُّنْدُسِ وَالْإِسْتَبْرِقِ

وہ گھوڑے ان جنتیوں کو لے کر

فَأَنْطَلَقَتْ بِهِمْ تِلْكَ الْبَعَادِثُ

دوڑتے آئیں گے۔

تَرِفًا بِهِمْ

ریاض الجنۃ کو دکھیں گے

فَيَنْظُرُونَ رِيَاضَ الْجَنَّةِ

جب اپنے اپنے محلات تک پہنچیں گے تو

فَلَمَّا أَتَوْهَا إِلَىٰ مَنَازِلِهِمْ وَجَدُوا

سلسلے فرشتوں کو بیٹھا ہوا پائیں گے

الْمَلَائِكَةَ قُعُودًا

جو نور کے منبروں پر بیٹھے ان کا انتظار کر رہے

عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ

ہوں گے تاکہ

يَنْظُرُوا نَهْمٌ

ان کی زیارت کریں

لِيَعْرِفُوا رُؤُومٌ

اور ان سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کریں

وَبِمَصَافِحِهِمْ

اور رب کریم کی تکریم پر مبارکباد پیش کریں

وَيَهْتَبُونَ لَهُمْ كِرَامَةً رَبِّهِمْ

جب اپنے اپنے محلات میں داخل ہوں گے

فَلَمَّا دَخَلُوا قُصُورَهُمْ

تو اس میں ہر وہ چیز موجود ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے

وَجَدُوا فِيهَا جَمِيعَ مَا

ان پر فضل و احسان کیا ہوگا

تَطَاوَلَ بِهِ عَلَيْهِمْ

اور جو انہوں نے مانگا ہوگا اور جس کی خواہش

وَمَا سَأَلُوا وَمَا

کی ہوگی

تَمَنَّوْا

وَاِذَا عَلٰى بَابِ كُلِّ قَصْرِ
 مِنْ تِلْكَ الْقُصُورِ اَرْبَعَةُ جَنَّاتٍ
 جَنَّاتٍ ذَوَاتَا اَفْنَانٍ
 وَجَنَّاتٍ مُدْهَامَاتٍ
 وَفِيهَا عَيْنَانٍ نَضَّاجَاتٍ
 وَفِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرٍ ذَوَّجَانٍ وَ
 حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْاَعْيَامِ
 فَلَمَّا بَوَّأُوا مَنَازِلَهُمْ وَاسْتَقَرُّوا
 قَرَّاهُمْ
 قَالَ لَهُمْ رَبُّهُمْ
 هَلْ رَجَدْتُمْ مَّا وَعَدَّ رَبُّكُمْ
 حَقًّا؟
 قَالُوا نَعَمْ وَرَبِّنَا
 قَالَ هَلْ كُنْتُمْ تَوَابُ
 رَبِّكُمْ؟
 قَالُوا رَبَّنَا رَضِينَا فَاَرْضَنَا
 حَقًّا
 قَالَ فَبِعَرَضَاتِي عَنكُمْ
 اَحَلَلْتُكُمْ دَارِي
 وَنَظَرْتُمْ اِلَى
 وَجْهِي
 فَمِنْدَ ذَلِكَ قَالُوا
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَذْهَبَ
 عَنَّا الْعُرْنَ اِنَّ رَبَّنَا

دو دو کیسے گے کہ ان عذوں میں سے ہر عمل کے
 دروازے پر چار چار باغ ہوں گے
 دو باغ تو بڑے بے شماروں والے ہوں گے
 اور دو باغ نہایت سرسبز ہوں گے
 اور اس میں دو چشمے جوش مارتے ہوں گے
 اور اس میں ہر موسم کے پھول ہوں گے
 اور سیاہ آنکھوں والی عورتیں خمیر میں ہوں گی
 جب یہ لوگ اپنے محلات میں آرام سے
 بیٹھ جائیں گے تو
 اللہ تعالیٰ فرمائے گا
 تمہارے رب نے جو تم سے وعدہ کیا تمہاد
 پورا ہو گیا یا نہیں؟
 اہل جنت عرض کریں گے بخدا وہ وعدہ پورا ہو گیا
 اللہ تعالیٰ پھر سوال کرے گا کہ کیا تم اپنے رب
 کے اجرو ثواب پر خوش ہو؟
 اہل جنت عرض کریں گے اے اللہ اہم
 راضی ہیں، تو یہی ہم پر راضی ہو جا
 اللہ فرمائے گا میری رضا کی وجہ سے یہی تم کو
 میں نے اپنے گھر میں مجھ دی ہے
 اور میری رضا کی بدولت ہی تم کو میرا چہرہ
 دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے
 اہل جنت عرض کریں گے
 تمام تعریفیں اُس اللہ کے لیے ہیں جو ہم سے
 غم کو لے گیا، بلکہ ہمارا رب

أَخَذَ بَعْنَابٍ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 أَشَعَثَ رَأْسَهُ، مُغْبَرَةً قَدَمَاهُ،
 إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي
 الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ
 كَانَ فِي السَّاقَةِ -

اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہے۔
 پر اگندہ سر، خاک آلود قدم۔ اگر پہرے پر ہے تو پہرے پُر اور اگر فوج کے
 پچھلے حصے میں ہے تو اسی میں اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔

أَفْعُوْرٌ شَكُوْرٌ
 الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ
 قَضِيهِ لَا يَسْتَأْذِنُ فِيهَا نَصَبٌ وَلَا
 يَسْتَأْذِنُ فِيهَا لَعُوْبٌ
 بچنے والا اور قدردان ہے
 وہ جس نے ہمیں مستقل گھر میں اپنے فضل و کرم
 سے آنا، ہمیں یہاں کبھی تکلیف نہ ہوگی
 اور نہ ہمیں کبھی تھکاوٹ ہوگی

یہ عجیب و غریب اثر جو نقل کیا گیا ہے اس کے اکثر الفاظ کی تصدیق صحیحین کی روایات سے بھی ہوتی ہے۔
 طوبیٰ کے بارے میں خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ

” طوبیٰ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کا نام ہے، اس کی شاخیں دودھ
 سے بھری ہوں گی۔ چھوٹے چھوٹے پھل اس درخت کی ٹہنیوں سے دودھ حاصل کرتے ہیں اور
 وہ بچہ جو قبل از اتمام مدت عمل پیدا ہوا وہ جنت کی نہروں میں قیامت تک رہے گا اور قیامت
 کے دن چالیس سال کا نوجوان لائے گا۔“ ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا ہے۔

قَوْلُهُ: أَخَذَ بَعْنَابٍ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

یعنی مُشْرِكِينَ اور کُفْرًا سے جہاد میں مصروف رہتا ہے۔

قَوْلُهُ: أَشَعَثَ رَأْسَهُ
 پر اگندہ سر

لفظ اشعث چونکہ غیر منصرف ہے لہذا حالتِ جزم میں منفوع ہوتا ہے۔ اس کے غیر منصرف ہونے کی دُور میں ہیں ایک وصفتیت، دوسری وزنِ فعل اور لفظِ ناسخہ، ناطلیت کی بنا پر مرفوع ہے۔
یعنی جہاد کی مصروفیات کی وجہ سے وہ نہ تو سر میں تیل لگا سکتا ہے اور نہ بالوں کو سنوار سکتا ہے۔
اسی طرح دوسری نعمتوں سے بھی وہ کما حقہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتا، اس لیے اس کی شکل و صورت گرد و غبار میں آئی رہتی ہے۔

قوله : مُغْتَبَرَةٌ قَدْ مَاءُ

لفظ مُغْتَبَرَةٌ مجرور ہے کیونکہ یہ غُثْبُوہ کی صفتِ ثانیہ ہے۔

قوله : اِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ

مطلب یہ ہے کہ شیش اپنے فرائضِ منشی کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا بلکہ ہر وقت چوکس اور

مستعد رہتا ہے۔

قوله : اِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ

السَّاقَةُ لشکر کے پھلے حصہ کہتے ہیں۔ حدیث کا مطلب ہے کہ ایسا ممکن طبع شخص کہ اگر اس کو لشکر کے باہل

بچے مجاہدین کے سامان وغیرہ کی حفاظت پر بھی متین کر دیا جائے تو وہ اس کو حارِ عسوس نہیں کرتا۔ یعنی جس مقام پر بھی اس کو متوکل کیا جائے اسے بخوبی اور بطریقِ احسن نبھاتا ہے۔ رات اور دن، آندھی اور بارش کی بھی پروا نہیں کرتا کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجرِ جزیل اور ثوابِ کثیر کی توقع اور تناسخ اور عرضِ احسن کی رضا کا حصول اسکے پیش نظر ہے۔

ابن جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

”یہ شخص نہ اپنی شہرت کا طلبگار ہوتا ہے اور نہ اپنی برتری کا لوہا منوانے کا خواہشمند“

علامہ الغفرانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”میں نے جو حکم ملتا ہے اس پر پوری تندی سے عمل کرتا ہے۔ جس جگہ اس کو کھڑا کر دیا جائے

اسی مقام پر جم جاتا ہے اور اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ حدیث میں اعراسہ اور الساقہ دو مقامات کو

خصوصی طور پر اس لیے ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان دونوں مقامات میں شہادت اور نعمت زیادہ کرنی

پڑتی ہے۔“

زیرِ نظر حدیث میں لشکر کی حفاظت اور وہ بھی اعراسہ اور الساقہ کی افضلیت کا پتا چلتا ہے۔

إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ - وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَعْ -

اگر رخصت مانگے تو رخصت نہ ملے اور اگر سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے۔

قوله : إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنَ لَهُ

یعنی اگر امرائے جنگ سے رخصت طلب کرے تو اسے رخصت نہیں ملتی کیونکہ امرائے جنگ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں صرت اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طالب ہوتا ہے۔ امرائے حرب کی خوشنودی اور ان کی خوشامد اس مجاہد کا مقصد ہی نہیں ہوتا۔

قوله : وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَعْ

اگر کسی وقت ایسے امور کے بارے میں جن میں اللہ تعالیٰ اور آنحضرت ﷺ کی نوسا مضمر ہو، یا مجاہد امراء و حکام کے ہاں سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش کو غیر اہم سمجھ کر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم اور مسند امام احمد میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت منقول ہے۔ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا

رَبِّ أَشَعَّتْ مَدْفُوعٍ
يَا لَأَبْوَابٍ لَوْ أَقْسَمَ
عَلَى اللَّهِ لَا بَرَاءةَ
كُونِي بِرَأْدِهِ بَالِ غَدَوْبِائِيسِ الْبَطْلَانِ احْكَامِ كَيْ
دِرْوَالِ سِي هَيْطَا يَا جَانِيَا لَأَكْرَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِرَأْمَاتِكَيْ
بَحْمَيْ السُّدْرِ قَرْمِ ائْتَمَانِ تَوَالِدِ السُّدْرِ قَرْمِ كُو پُوَا كَرِيَتَا بِي

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں www.KitaboSunnat.com

”زیر نظر حدیث میں بڑائی اور شہرت کو ترک کر دینے کو پہنچنے کی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے“

نیز تو واضح اور اکساری کی فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔“

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت مصعب بن ثابت بن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں ذکر ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ کہنے لگے آج میں آپ حضرات کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جس کو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا

حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى كَيْ رَاسْتِهِ فِي السَّلَامِ الشُّكْرِ كِي فَتْرٍ
 أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ اِيك رات چو كيداري كرنا ايسی ہزار رات
 لَيْلَهَا وَ يَصَامُ مَبَارَهًا سے افضل ہے جس میں انسان رات کو قیام
 (مسند امام احمد) کرے اور دن کو روزہ رکھے۔

علامہ ابن عساکر حضرت عبداللہ بن المبارک کے حالات میں فرماتے ہیں کہ:
 ” نصیبین کے قاضی حضرت عبداللہ بن محمد نے کہا کہ محمد بن ابراہیم بن ابی سکینہ
 نے ہمیں بتایا کہ عبداللہ بن المبارک نے طرسوس کے مقام سے حضرت فضیل بن عیاض کی طرف
 ایک خط لکھا کہ جب تم کو کرمہ پہنچو تو میرا یہ خط فضیل بن عیاض کو دے دینا۔ یہ واقعہ ۶۸۷ھ
 کا ہے۔ اس خط میں مندرجہ ذیل اشعار قابل غور ہیں حضرت عبداللہ بن المبارک لکھتے ہیں
 يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنَا لَعَلَّمْتَ أَنَّكَ فِي الْعِبَادَةِ تَلْعَبُ
 لے عربین میں عبادت کرتے والے اگر تو ہمیں دیکھے تو تجھے معلوم ہو جائے کہ تو عباد میں کھیل رہے

مَنْ كَانَ يَخْضِبُ خَدَّهٖ بِدُمُوعِهِ فَتَحْوَرُّنَا بِدُمَائِنَا سَخَّضِبُ
 جو آدمی اپنے خدوں کو اپنے آنسوؤں سے لگواتے وہ یہ سمجھ لے کہ ہمارے آنسوؤں سے لگین ہوتے ہیں
 أَوْ كَانَ يُتَعَبُ حَيْلَهُ فِي بَاطِلٍ فَتَمَوَّلُنَا يَوْمَ الصَّيْبِ حَتَّى تَتَعَبُ
 یا اگر کوئی اپنے گھوڑے کو باطل میں تھکاتا ہے تو ہمارے گھوڑے جنگ کے زور سے تھکتے ہیں

رَبِيعُ الْعَبِيرِ لَكَدَّ وَ نَحْنُ عَيْبِرُنَا رَهْجُ السَّنَابِكِ وَ الْقَبَارِ الْأَطْيَبِ
 عنبر کی خوشبو تمہارے لیے اور عاری خوشبو غون آدھم اور پاکیزہ عنبر ہے

وَلَقَدْ آتَانَا مِنْ مَقَالٍ نَبِينَا قَوْلٌ صَحِيحٌ صَادِقٌ لَا يَكْذِبُ
 ہمیں رسول اللہ ﷺ کی حدیث پہنچی تھی جسکی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے جو جھوٹی نہیں ہے

لَا يَسْتَوِي خَبَارُ خَيْلِ اللَّهِ فِي أَنْفِ أَمْرِي وَ دُخَانِ نَارِ تَنْهَبِ
 کہ اللہ کے لشکر کا غبار اور آگ کا دھواں ایک ہی آدمی کی ناک میں جمع نہیں ہونگے

هَذَا كِتَابُ اللَّهِ يَنْطِقُ بَيْنَنَا

لَيْسَ الشَّهِيدُ بِمَيِّتٍ لَا يَكْذِبُ

اور یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں بل کر بتاتی ہے اس میں

قدہ برابر جھوٹ نہیں کہ شہید مردہ نہیں ہے،

محمد بن ابراہیم بن ابی نگیذہ کہتے ہیں کہ جب میں حرم شریف میں پہنچا تو یہ خط میں نے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ اس خط کو پڑھ رہے تھے اور زاہد تھا روز رہے تھے۔ خط پڑھنے کے بعد فرماتے گئے عبد اللہ بن المبارک نے مشکب لکھا ہے اور مجھے وصیت فرمائی ہے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کیا آپ ہی ان کے کاتب ہیں؟ میں نے عرض کی کہ ہاں میں ہی کاتب کے فرائض انجام دیتا ہوں۔

حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا کہ اس خط کے جواب میں یہ حدیث لکھو۔ چنانچہ آپ نے درج ذیل حدیث مجھے لکھوائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! يَا رَسُولَ اللَّهِ ! عَمِلْتُ عَمَلًا مَالًا بِهِ ثَوَابٌ الْمَجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ : هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُصَلِّيَ فَلَا تَغْتَوَّ وَ تَصُومَ فَلَا تَقْطِرَ؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَا أضعفُ مِنْ أَنْ أَسْتَطِيعَ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (قَوْلَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِمْ لَوْ طُوِّقَتْ ذَلِكَ مَا بَلَغْتَ فَضَلَ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . لَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ قَوْمَ الْمُجَاهِدِ لَيْسَتْ فِي طَوْلِهِمْ مَيْكْتَبُ لَهُ بِذَلِكَ حَسَنَاتٌ ؟

ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں مجاہدین کے سے اجر کا حامل بن جاؤں۔ آپ نے اُس سے پوچھا کیا تم اس طرح نماز پڑھ سکتے ہو کہ کبھی اس میں کمی نہ کرو اور اس طرح روزے رکھ سکتے ہو کہ انہیں کبھی ترک نہ کرو؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ! میں اس بوجھ کو اٹھانے سے اپنے آپ کو کمزور پاتا ہوں۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اُس اللہ کی قسم، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تو اس کی طاقت بھی رکھے اور یہ دونوں فریضے انجام بھی دیتا ہے تب بھی تو مجاہدین فی سبیل اللہ کے تمام کمات نہیں پہنچ سکتا۔ تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مجاہدین کے گھوڑے جب اپنی رسی میں دوڑتے ہیں تو ان کے نامہ اعمال میں اس کا اجر بھی لکھا جاتا ہے۔“

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

الاولیٰ: إِرَادَةَ الْإِنْسَانِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ
الْآخِرَةِ

① وہ عمل جو آخرت کے لیے تھا اُس سے دنیا طلب کرنا۔

الثانیہ: تَفْسِيرُ آيَةِ هُودٍ -

② سُورَةُ هُودٍ كِي آيَتِ كِي تَفْسِيرِ

الثالثہ: تَسْمِيَةُ الْإِنْسَانِ الْمُسْلِمِ عَبْدَ

الدِّينَارِ وَ الدِّرْهَمِ وَ

الْخَمِيصَةِ -

③ مسلمان کو درہم و دینار کے بندے کے نام سے پکارا جا سکتا ہے۔

الرابعہ: تَفْسِيرُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ نَبِيٌّ

أُعْطِيَ رِضَى وَ إِنْ لَمْ يُعْطَ

سَخَطٌ -

④ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر اس کی آرزو پوری ہو گئی تو رضی ورنہ ناراض۔

الخامس: قَوْلُهُ: تَعَسَّرَ وَ انْتَكَسَ

⑤ تعسر وانتكس کی شرح

السادس: قَوْلُهُ: وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتُقِشَ

④ إِسْطَرَحَ وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتُقِشَ کے مفہوم کی وضاحت۔

السابع: اَلشَّنَاءُ عَلَى الْمَجَاهِدِ الْمُرْصُوفِ

بِتِلْكَ الصِّفَاتِ -

④ جو مجاہد مذکورہ صفات کا حامل ہو، اس کی تعریف۔

باب

من اطاع العلماء والأئمة

في تحريم ما حصر الله

أو تحليل ما حرم الله

فقد اتخذهم زبانياً

من دون الله

اس باب میں

اس باب کی مضامین کی گئی ہے کہ جو شخص اللہ

کی طرف سے حلال و حرام کی پڑواہ کیے بغیر

اور امر کی اطاعت کرتا ہے وہ مشرک ہے کیونکہ

اس نے اللہ کے سوا ان لوگوں کو رقبہ دے لیا ہے

وقال ابن عباس رضي الله عنه: "يُوشِكُ أَنْ
تَنْزَلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ -

حضرت ابن عباس رضي الله عنه نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ "قریب ہے کہ
تم پر آسمان سے پتھر برسیں۔"

اس باب میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف سے حلال اور
حرام کی پروا کیے بغیر علماء اور امرائد کی اطاعت کرتا ہے وہ مشرک ہے۔ کیونکہ اس نے اللہ
کے سوا ان لوگوں کو رب قرار دے لیا ہے۔

اس کی دلیل قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت ہے۔

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالنَّبِيِّينَ
ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا
بِالْعِبَادَةِ وَاللَّهِ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

(التوبة - ۳۱)

انہوں نے اپنے علماء اور پیروں
کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے
اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی حالہ کہ
ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی
کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ جس
کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں پاک
ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ
لوگ کرتے ہیں۔

اس آیت پر تفصیلی گفتگو گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہے اور حضرت عدی بن حاتم رضي الله عنه
والی حدیث پر بھی سیر حاصل بحث ہو چکی ہے۔

قوله : يوشك ان تنزل عليكم -

یوشک، یعنی آیا ڈکڑا لاشین ہے۔ اس کے معنی ہیں کہ قریب ہے۔ حضرت ابو بکر رضي الله عنه
اور حضرت عمر رضي الله عنه حج تمتع کے قائل نہ تھے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ تمتع سے حج افراد افضل ہے
اور حضرت ابن عباس رضي الله عنه کا موقف یہ تھا کہ تمتع کرنا واجب ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام نے
حضرت ابن عباس رضي الله عنه سے کہا کہ حضرات ابو بکر و عمر رضي الله عنه تو حج افراد کو افضل قرار دیتے

ہیں اور آپ تمتع کو کیوں واجب ٹھہراتے ہیں؟

اس کے جواب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مذکورہ بالا جملہ ارشاد فرمایا۔
وہ کہا کرتے تھے کہ جب بیت اللہ کا طواف کر لیا اور صفا مروہ کے درمیان سات
دفعہ دوڑ بھی لیا تو اپنے عمر سے حلال ہو گیا۔ وہ یہ چاہے یا نہ چاہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تمتع کے افضل ہونے کی دلیل حضرت سراقہ بن
مالک رضی اللہ عنہ والی حدیث تھی، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
جو شخص طواف بیت اللہ اور سعی بین الصفا والمروہ کرے تو اسے اپنے حج کو عمر میں
تبدیل کر لینا چاہیے۔ اس پر حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی

يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْإِعْمَانَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَهْدِي إِلَى حَيْثُ نَبِيٌّ
يَا رَسُولَ اللَّهِ! الْإِعْمَانَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَهْدِي إِلَى حَيْثُ نَبِيٌّ
فَقَالَ: لَا بَدِيءَ لِي وَلَا بَدِيءَ لَكُمْ
فَقَالَ: لَا بَدِيءَ لِي وَلَا بَدِيءَ لَكُمْ
فَقَالَ: لَا بَدِيءَ لِي وَلَا بَدِيءَ لَكُمْ
فَقَالَ: لَا بَدِيءَ لِي وَلَا بَدِيءَ لَكُمْ

یہ حدیث صحیح بخاری و مسلم میں بھی مروی ہے۔

واضح احادیث کے ہوتے ہوئے کسی شخص کو حق نہیں پہنچا کہ وہ علمائے کرام یا ائمہ عظام
کے دلائل اور ان کے اقوال کو ان پر ترجیح دے۔ کیونکہ قرآن کریم نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

سے بھی بہتر ہے۔ (نصار۔ ۵۹)

تمتع کی افضلیت پر صحیح بخاری و مسلم اور دوسری کتب احادیث میں مندرجہ ذیل حدیث
موجود ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں۔

لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أُمَّرِي
لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أُمَّرِي
لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أُمَّرِي
لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أُمَّرِي

أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ تَقُولُونَ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ

میں کتا ہوں یہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے اور تم کہتے ہو کہ
ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے یوں کہا ہے۔

مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا اَهْدَيْتُ هُوَ جَانَا تَوَيْسَ قَرْبَانِي نَهَ لَانَا اَوْرَاكِرْمِي
وَ كَوْلَا اَنَّ مَعِيَ الْهَدْيِ يَاسَ قَرْبَانِي نَهَ هَوْتِي تَوَيْسَ اِحْرَامِ كَهْوَلِ
لَا حَلَلَتْ لَهُ دِيْنَا

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں۔

رَافِعُلُوَا مَا اَمَرْتُمْكُم بِهٖ فَمَوْلَا فِي سُوْتَمِي سِمْ حَمِ دِيْنَا هَوِي وَهِي كِرَاوَرِ
اَيُّ سَفْتِ الْهَدْيِ لَفَعَلْتُ اَكْرِ مِي قَرْبَانِي نَهَ لَا يَا هَوْتَا تَوَيْسَ مِي
مِثْلَ الَّذِي اَمَرْتُمْكُم وَهِي كُحْرَا جَسَ كَا تَمِي سِمْ دَسَ هَا هَوِي

چنانچہ بعض لوگوں نے جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہ کی بات سے صحیح احادیث
کا معارضہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا تو اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
نے فرمایا تھا

يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَابٌ مِنَ السَّمَاءِ

یعنی قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پتھر برسے۔

حضرت ام شافعی رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں

”علیٰ نے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب کسی شخص کے سامنے

آنحضرت ﷺ کا طریقہ اور آپ کا ارشاد واضح ہو جائے تو اسے

چاہیے کہ وہ کسی شخص کے قول کی بنا پر ارشاد نبوی ترک نہ کرے۔“

امام مالک رضی اللہ عنہ نے (مدینہ منورہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے) فرمایا تھا کہ

لے یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔

” ہم میں سے ہر شخص کسی کی بات کو رد کر سکتا ہے اور اس کی بات کو بھی
شکرایا جاسکتا ہے، مگر آنحضرتؐ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس صاحبِ قبر
کی حدیث کو ترک نہیں کیا جاسکتا۔“

علمائے کرام رحمۃ اللہ علیہم وقوع مسائل کے وقت ہمیشہ اجتہاد کرتے رہے۔ پس جس شخص کا اجتہاد
صحیح ہو اُسے دہرا اجر ملے گا اور جس شخص نے اجتہاد میں غلطی کھائی اُسے اس کی محنت اور اجتہاد
کا اجر ملے گا جیسا کہ حدیثِ نبویؐ میں مذکور ہے۔

لیکن ان مجتہد علما کا یہ دستور تھا کہ جب ان پر کوئی دلیل واضح ہو گئی تو اس پر عمل کر لیا اور
اجتہاد ترک کر دیا۔

ائمہ کرام نے اجتہاد سے اُس وقت کام لیا جب کہ اُن کے علم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا صحیح فرمان نہ تھا یا علم تھا لیکن اس میں دوسرا فرمانِ رسالت مآب بھی موجود پایا، تو اس صورت
میں انہوں نے اجتہاد سے مسئلہ کی تہ تک پہنچنے کی کوشش فرمائی۔

ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہم کے دور میں طلبِ حدیث کی صورت یہ تھی کہ براہِ راست استاذ کے
پاس جا کر سماعِ حدیث کی جاتی تھی اور اس سلسلے میں کئی کئی سال کا سفر کر کے حدیث حاصل کی جاتی
تھی۔ اس کے بعد یہ دور آیا کہ احادیث کو کتابی صورت میں مدقون کر دیا گیا اور باقاعدہ اسناد سے حدیث
کو درج کیا جانے لگا اور ہر حدیث کے متعلق یہ وضاحت کی گئی کہ یہ صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف
ہے یا موضوعِ فقہانے کرام نے مختلف مذاہب کی روشنی میں باقاعدہ کتابیں تصنیف فرمائیں اور
ان میں مجتہدین کے دلائل ذکر کیے، جس سے ایک طالبِ حق کے لیے صحیح راستہ آسانی سے معلوم ہو گیا۔
ہر امام نے اپنے اجتہاد کے لیے دلیل کا ذکر نا بھی ضروری سمجھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کے سامنے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ نبویؐ وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا جائے اور پھر بھی وہ اپنے امام کی تقلید کی
وجہ سے حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہ کرے تو اس کی سختی سے مخالفت اور تغلیط کرنی چاہیے
کیونکہ وہ جان بوجھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ترک کر رہا ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر شخص کی

دَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَجِبْتُ لِقَوْمٍ
عَرَفُوا الْإِسْنَادَ وَصِحَّتَهُ وَ يَذْمِبُونَ
إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے اُن لوگوں پر سخت تعجب ہے جو صحتِ
حدیث کے بعد بھی حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔

بات کو قبول اور رد کیا جاسکتا ہے، سوائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ
گرامی کے :

پس ثابت ہوا کہ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے کسی
عالم یا امام کے قول کو ترجیح دیتا ہے، اس سے انکار کرنا واجب ہے کیونکہ کسی مجتہد یا امام کی بات
کو تسلیم کرنا صرف ان مسائل اجتہادی تک جائز ہے، جن میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی وضاحت نہ ملتی ہو لیکن جس مسئلہ میں کتاب و سنت سے واضح رہنمائی
ہوتی ہو اُس میں اجتہاد کی تردید ضروری ہے جیسا کہ سابقہ صفحات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
امام شافعی رضی اللہ عنہ امام مالک رضی اللہ عنہ اور امام احمد رضی اللہ عنہ کی تصریحات سے ثابت ہو چکا ہے۔

قَوْلُهُ : وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوا :

امام احمد رضی اللہ عنہ کا یہ کلام فضل بن زیا اور الوطائب نقل کرتے ہیں فضل بن زیا نے امام احمد
سے مزید مندرجہ ذیل کلام نقل کیا ہے، جس میں امام صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
" اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں تیس تیس مقامات پر
بیان کیا گیا ہے پھر امام صاحب نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی۔

قَلْبُكَ خَدِرَ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ رَسُوْلَ كَافٍ
عَنْ اَمِيْرَةٍ اَنْ تُصِيْبَهُمْ
رَفْتَهُ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابُ
الْيَوْمِ ○ (النور - ۶۳) عذاب نہ آجائے۔

امام صاحب نے اس آیت میں مذکورہ فقرے کو شرک سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے بعد یہ

آیت تلاوت فرمائی۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ
يُحْكِمُوا مَوْكَ رِمْنَا شَجَرًا بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ
عَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا ○ (النار - ٦٥)

نہیں اسے محمد ﷺ تھا اسے رب
کی قسم۔ یہ کبھی ٹومن نہیں ہو سکتے جب
تاک کہ اپنے باہمی اختلافات میں آپ
کو حکم نہ مان لیں پھر آپ جو فیصلہ کریں
اس کے بارے میں اپنے دلوں میں
کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سرسری تسلیم
کر لیں۔

الطالب کہتے ہیں۔ امام صاحب سے کہا گیا کہ

”بعض لوگ حدیث رسول اللہ ﷺ کو چھوڑ کر حضرت سفیان
رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا

أَعَجَبٌ لِقَوْلِهِمْ سَمِعُوا الْحَدِيثَ
وَعَرَفُوا السَّنَادَ وَصِحَّتْ
يَدُ عَوْنِهِ وَيَذْهَبُونَ رَأْيِي
رَأْيِي سَفْيَانَ وَعَیْرِهِمْ قَالَ
اللَّهُ تَعَالَىٰ فَلْيَعَذِّرِ الَّذِينَ
يُخَالِفُونَ عَن أَمْرِهِمْ أَنْ
تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ○ (النور - ٩٢)

مجھے اُن لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جنہوں
نے حدیث رسول ﷺ کو سنی
پھر اس کی سند کی صحت کے بعد
اسے چھوڑ کر سفیان رحمۃ اللہ علیہ یا کسی
دوسرے کے قول کو ترجیح دیتے ہیں
اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ رسول کے
حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو
ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار
نہ ہوجائیں یا اُن پر دردناک عذاب
نہ آجائے۔

أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ ؟
الْفِتْنَةُ الْكُفْرُ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ
وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ
يَدْعُونَ الْحَدِيثَ عَن

تہیں معلوم ہے کہ فتنہ کسے کہتے ہیں؟
فتنہ سے مراد کفر ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
فتنہ قتل سے بھی گھناؤنا نفل ہے
حدیث رسول کو چھوڑ کر اپنی خواہشات

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَتَعْلِبُهُمْ
أَعْوَابُهُمْ إِلَى التَّوْبَةِ هِيَ -

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی امام صاحب سے مذکورہ بالا قول نقل کیا ہے۔
قوله : عَرَفُوا الْمُسْتَدَادَ

محدثین کرام اور دوسرے علماء کے ہاں جب کسی حدیث کی سند صحیح ثابت ہو جائے تو وہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔

قوله : وَيَدَّ هَمُونََ إِلَى كَأَنِّي سُفْيَانُ

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے امام، زاہد، عابد، فقیہ اور ثقہ تھے، ان کے معتقدین کثیر تعداد میں تھے جو ان سے اخذ علم کرتے تھے۔ علماء کے ہاں ان کا ایک خاص مسلک مشہور ہے، جس کا تذکرہ ائمہ مذاہب کی کتب میں موجود ہے۔ جیسے

تمہید : ابن عبدالبر میں ،

استذکار : ابن عبدالبر میں ،

کتاب الاشراف علی مذاہب الاشراف ، ابن المنذر میں ،

المحلی : ابن حزم میں ،

المغنی : ابن قدامہ میں ،

قوله : أَحْبَبْتُ لِعَقْرِمْ عَرَفُوا الْمُسْتَدَادَ وَصَحَّتْهُ

امام احمد رحمہ اللہ کا یہ قول ان لوگوں کی سخت تردید کر رہا ہے جو کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے ائمہ کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیونکہ اس سے انسان کا بدل قبول حق سے برگشتہ ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ آج کل مسلمانوں کی اکثریت اسی مرض میں مبتلا دکھائی دیتی ہے۔ خصوصاً جن لوگوں کو اہل علم کہا جاتا ہے، وہ اس کی عین ندیں ہی انہوں نے ایک ایسا جال بچھا رکھا ہے جس سے گزر کر عام آدمی کتاب و سنت اور اتباع رسول ﷺ کی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا اور نہ وہ آئندہ حضرت ﷺ کے اوامر و نواہی کی پوری طرح عظمت کر سکتا ہے اس قسم کے علماء کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ

لَا يَسْتَدِلُّ بِالنِّكَاحِ وَالْقُرْآنِ وَحَدِيثِ مَنْ سَلَّ لَدَيْهِ

الشَّيْءَ إِلَّا الْمَجْتَهَدُ هِيَ كَرَسَاتُهَا وَأَجْتِهَادُكَ دَرَوَازُهُ
وَالْإِجْتِهَادُ قَدْ انْقَطَعَ بِهَا - اب بند ہر جگہ ہے۔

ان کے خطرناک اقوال میں سے ایک یہ بھی ہے۔

هَذَا الَّذِي قَلَّدْتَهُ أَعْلَمُ جَسَّ كِي مِيں تَقْلِيدُ كَرَسَاتُهَا هُوں وَهَدِيثُ
مِنْكَ بِالْعَدِيثِ وَبِنَسَائِحِهِ أَوْر حَدِيثُ كَيْ نَاسِخٍ وَنَسُوخٍ كُو تَم
وَمُنْسُوخِهِ سِي بِيْتَرُ سَبْحَتَا تَمَا -

اسی قسم کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں، جو وہ کرتے ہیں اور جن کا اصل مقصد یہ ہے کہ

انسان آنحضرت ﷺ کی اتباع سے، جن کی صفت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ هَمَارَا بِمُفِيْمِرٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْنِي خَوَاشِش

سے کوئی بات نہیں کرتا۔

دُور ہٹ جاتے۔۔۔ یہ لوگ اُن افراد پر اعتماد کرتے ہیں جن سے عطا اور غلطی کا ہر وقت

امکان ہے کیونکہ ہر امام کے پاس شریعت کا پورا علم نہیں بلکہ کچھ حصہ علم ہے۔

لِذَا هِرْشُخْ كُو چاہتے کہ جب اُس کے سامنے کتاب و سنت کا حکم واضح ہو جائے تو

وہ تمام اللہ کے اقوال کو چھوڑ کر کتاب و سنت کو اپنا رہبر بنائے اور اس پر عمل کرے اور اس سلسلے

میں کسی بڑے سے بڑے امام اور مجتہد کی مخالفت کی پروا نہ کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

اتَّبِعُوا مَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ لُوگو! چُو کچھ تمہارے رب کی طرف

وَرَتَّبِكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ سِي تَم پَر نَازِلُ كِيَا كِيَا هِي اُس كِي

لے ان لوگوں نے اس مسئلہ میں غلطی کھائی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مندرجہ ذیل حدیث سے

استدلال کیا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔

حدیث یہ ہے

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اَمْتِي عَلِي مِيْرِي اُمَّتِ مِيں اِيكُ گروہ ہمیشہ حق پر

الْحَقُّ مَنْصُورَةٌ لَا يَضُرُّهُمِنْ قَامُ رَسْبِي كَا۔ ان کی مخالفت کرنے اور

خُزْلُهُمْ وَلَا مِنْ خَالِفِهِمْ حَقِي اُنْهِيْلِي رُسُو كَرْنِي وَاَلَا اُنْهِيْلِي كُوْنِي كُوْنِدِن

يَأْتِي اِمْرَاثُهُ وَهُوَ عَلِي ذَلِكُ پَنچَا كِي كَا حَقِي كَر اللہ كَا فَيَصِلُ اَجْبَانِي۔

أُولَئِكَ قَلِيلٌ مَّا تَذَكَّرُونَ ○ پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر
دوسرے سر پرستوں کی پیروی نہ کرو
(اعراف - ۳)
مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کرتے ہوئے فرماتا ہے
أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا ○ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ (نشانی)
حَيْسَكَ الْكِتَابِ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ○ کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى نازل کی جو انہیں بڑھ کر سنائی جاتی
لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○ ہے۔ درحقیقت اس میں رحمت ہے
اور نصیحت اُن لوگوں کے لیے جو ایمان
(عنکبوت - ۵۱)
لاتے ہیں۔

سابقہ صفحات میں اس مسئلہ پر ائمہ اربعہ کے اجماع کا فیصلہ گزر چکا ہے اور یہ بھی بیان
کیا جا چکا ہے کہ مقلد کو اہل علم میں شمار نہیں کیا جاسکتا۔
ابو عمر بن عبدالبر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مسئلہ پر اجماع امت بیان کیا ہے۔

صاحب فتح الجید امام المرحومین علامہ الشیخ عبدالرحمن بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
کتاب و سنت کے احکام واضح ہو جانے کے بعد اس بارے میں کسی کو اختلاف نہیں
کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں ائمہ کے قول کو چھوڑ دینا چاہیے۔ البتہ مقلدین کا گروہ اپنی بات
پر مصر رہتا ہے، خواہ کتاب و سنت کی مخالفت ہی ہو رہی ہو۔ کیونکہ یہ لوگ کتاب و سنت سے
بے بہرہ ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن و حدیث سے کوئی شغف اور محبت نہیں رکھتے بلکہ
صرف اپنے امام کے قول کو تسلیم کرتے ہیں۔ افسوس اس بات پر ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
وہ ائمہ کرام کی اتباع کر رہے ہیں حالانکہ حقیقت میں یہ لوگ ائمہ کرام کی مخالفت میں لگے ہوئے
ہیں اور ان کی راہ سے بالکل دُور ہیں۔

البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سے کچھ اشارہ ملتا ہے کہ اگر کتاب و سنت
کی کوئی واضح دلیل سامنے نہ ہو تو کسی بھی امام کی بات پر جسے وہ صحیح سمجھتا ہو عمل کیا جاسکتا ہے۔
ہاں اجس شخص کے سامنے کتاب و سنت کے دلائل موجود ہوں اور پھر وہ کسی امام کے

قول کی وجہ سے کتاب و سنت پر عمل نہ کرے تو ایسے شخص کی مخالفت کرنی چاہیے۔

مقلدین چونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ سے اعراض کناں ہیں اور اس کا مطالعہ نہیں کرتے اور مطالعہ کا موقع ملتا بھی ہے تو علماء اور فقہاء کی کتب کے مطالعہ میں ڈوبے رہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کو درخورِ اعتنا نہیں سمجھتے جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے اعمال میں ترکِ سنت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان کی مثال بالکل یہود و نصاریٰ جیسی ہے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

اِتَّخَذُوا اَحْبَادَهُمْ وُزُرًا لَهُمْ انہوں نے اپنے علماء اور پیروں کو اَرْبَابًا بَدَلًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کے سوا رب بنا لیا ہے۔

اس آیت کریمہ کی مزید تشریح حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی روایت کرتی ہے جو آئندہ صفحات میں آ رہی ہے۔ ان شاء اللہ

پس جو شخص اپنی اصلاح کا خواہش مند ہے اُسے چاہیے کہ علمائے کرام اور ائمہ عظام کی کتب کا مطالعہ کرتے وقت ان کے دلائل کی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے مطابقت پیدا کرے۔ کیونکہ مجتہدین اور ان کے تبعین اہل علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی بات کہتے وقت اس کی دلیل بھی ذکر کریں۔ اس لیے کہ مسائل میں حق بات تو ایک ہی ہوتی ہے۔ رہے ائمہ اور مجتہدین تو وہ بہر حال اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق ہیں خواہ ان سے غلطی کا صدور ہی ہو جائے۔

حق کے متلاشی اور انصاف پسند شخص کو چاہیے کہ وہ ائمہ اور علماء کے دلائل کو خوب پرکھ لے اور کتاب و سنت سے ملائے تاکہ کتاب و سنت کے مطابق مسئلہ کی صحت واضح ہو جائے اور غلط و غلطی کا امکان باقی نہ رہے۔ اس چھان بین کے سلسلے میں کتاب و سنت میں بے شمار دلائل موجود ہیں۔ ہم صرف حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ قارئین کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے وقت ان سے دریافت کیا کہ جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ آئے تو اس کا فیصلہ کیسے کرو گے؟

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ

وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ (النور : ۶۳)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

رسولؐ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں
گرفار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آجائے۔

أَقْضَىٰ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟
قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ
فِي كِتَابِ اللَّهِ
قَالَ : فَيَسْتَأْذِنُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
مِنْ اللَّهِ تَعَالَى كِتَابِ اللَّهِ
فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟
قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي
سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟

میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق
فیصلہ کروں گا۔ رسولِ اکرم ﷺ
نے سوال کیا کہ اگر تم کو کتاب اللہ
میں اس کا حل معلوم نہ ہو تو؟ معاذ
رضی اللہ عنہ بولے۔ پھر میں سنتِ رسول
اکرم ﷺ کے مطابق فیصلہ
کروں گا۔
رسول اللہ ﷺ نے سوال
کیا کہ اگر کتاب اللہ اور سنت
رسول اللہ دونوں ہی میں تم کو اس کا
حل معلوم نہ ہو تو پھر کیا کرو گے ؟
معاذ رضی اللہ عنہ بولے، تو پھر میں اپنی
راے اور اجتہاد سے کام لوں گا اور
اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی کا ارتکاب
نہ ہوں گا۔

قَالَ : فَصَوَّبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِيَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (البرقوت)

چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے
 یہ جواب سن کر حضرت معاذ
 رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا
 کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس
 نے اپنے پیغمبر ﷺ کے ایچی
 کو وہ سمجھ عطا فرمائی جس سے اللہ کا
 رسول خوش ہے۔

ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم نے بھی تقلید کی تردید اور مخالفت میں کوئی کمی نہیں رہنے دی کتاب
 و سنت کی موجودگی میں وہ تقلید کے بالکل قائل نہ تھے۔ کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ انہیں بعض مسائل
 کا علم نہیں ہے جس کا کسی دوسرے شخص کو علم ہو سکتا ہے اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کو بہت سے
 مسائل کا علم تھا۔ اس سلسلے میں ان کے بے شمار اقوال موجود ہیں۔ چنانچہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں
 إِذَا جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْ جَاءَ حَدِيثُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الرَّأْسِ
 وَالْعَيْنِ
 وَإِذَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَعَلَى الرَّأْسِ وَ
 الْعَيْنِ

رسول اللہ ﷺ کی جب حدیث
 مل جائے تو سر آنکھوں پر۔
 جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل طے
 سلنے ثابت ہو جائے تو سر آنکھوں
 پر۔

وَإِذَا جَاءَ عَنِ التَّابِعِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَتَحَنُّ رِجَالٌ وَهُمْ رِجَالٌ
 إِمَامِ ابُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَعَى فِيهِ مَوْجِعٌ مَوْجِعٌ
 إِذَا قُلْتُ قَوْلًا وَكِتَابُ اللَّهِ
 يُخَالِفُهُ فَأَتْرُكُوا قَوْلِي

اور اگر تابعین کا قول ہو تو پھر وہ اور ہم
 سب انسان (برابر) ہیں
 امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے ایک موقع پر فرمایا
 اگر میں ایک بات کہوں اور کتاب اللہ
 اس کے خلاف ہو تو میرا قول اس

اس وقت دہی کا نزول ہو رہا تھا اور احکام محکم طور پر نازل نہیں ہوئے تھے۔ لیکن آیت اَلْيَسْرَةُ

اَلْخَالِفَةُ نَكْمٌ وَيُنْكَرُ كَيْ نَزَلَ كَيْ بَعْدَ يَوْمِ سَمَاءَ بَاقِي نہیں رہتا۔ مترجم

أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ ؟ أَلْفِتْنَةُ الشِّرْكِ -

تمہیں معلوم ہے کہ فتنہ کیا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا، فتنہ سے مراد شرک ہے۔

لِكِتَابِ اللَّهِ
قِيلَ : إِذَا كَانَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ
اللَّهُ يَخَالِفُهُ
کے مقابلے میں مسترد کر دو۔
امام صاحب سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ
کا قول رسول اللہ ﷺ کے
فرمان کے خلاف ہو تو ؟

قَالَ : أَمُرُّكُمْ قَوْلِي لِخَبَرِ الرَّسُولِ
مَنْ خَالَفَ قَوْلِي إِذَا كَانَ
قَوْلُ الصَّحَابَةِ يُخَالِفُهُ ؟
تو امام صاحب نے کہا کہ پھر بھی میرے
قول کو رسول اللہ ﷺ کی حدیث
کے مقابلے میں ترک کر دو۔

قَالَ : أَمُرُّكُمْ قَوْلِي لِقَوْلِ الصَّحَابَةِ
مَنْ خَالَفَ قَوْلِي
سوال کیا گیا کہ اگر آپ کا قول صحابہ کرام
کا قول صحابہ کے خلاف ہو تو ؟
امام صاحب نے فرمایا کہ صحابہ کے
قول کے ہوتے ہوئے میرے قول کو
چھوڑ دو۔

رَبِيعٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ بَيْنَ كَرِيمٍ نَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ كَتَبَ بَيْنَ سَنَاحِ
إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِي خِلَافَ
سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَنَحِّدُوا سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ
اللَّهُ يَخَالِفُهُ وَدَعُوا مَا كَلَّمْتُ
ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ
اگر میری کتاب میں میرا کوئی قول سنت
رسول اللہ ﷺ کے خلاف دیکھو
تو میرے قول کو چھوڑ کر رسول اللہ کی
حدیث کے مطابق عمل کرو۔

امام شافعی رضی اللہ عنہ کا مندرجہ ذیل قول سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ فرماتے
ہیں

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ بِمَا يُخَالِفُ
قَوْلِي فَاصْرِبُوا بِقَوْلِي الْعَائِطَ
اگر میرا قول صحیح حدیث کے خلاف
ہو تو میرے قول کو دیوار پر دے مارو

لَعَلَّهٗ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ
يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِّنَ الذَّيْغِ
فِيهِلِكَ -

جب انسان رسول اللہ ﷺ کی کسی بات کو چھوڑے تو اس کے
دل میں کبھی پیدا ہو جانے کا امکان اُبھر آتا ہے جس سے اس کی ہلاکت یقینی ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں
كُلُّ أَحَدٍ يُؤَخِّدُ مِنْ قَوْلِهِ
وَيُنْذِرُكَ إِلَّا رَسُولَ اللَّهِ
مگر آنحضرت ﷺ کی ہر بات کو
تسلیم کرنا فرض ہے۔

ائمہ کرام رحمہم اللہ کی ان تصریحات کے بعد کسی شخص کے پاس کوئی وجہ جواز نہیں کہ وہ
خواہ مخواہ کسی امام کے قول کو کتاب و سنت کے مقابلے میں تسلیم کرے۔
تقلید کے رد میں علمائے کرام نے جو ارشادات فرمائے ہیں اگر ہم ان سب کا یہاں ٹکر
کریں تو اختصار سے دُور نکل جائیں گے لہذا ایک طالب حق اور محبت رسول ﷺ کا
دعویٰ کرنے والے کے لیے ائمہ کے مندرجہ بالا ارشادات کافی ہیں۔

قوله : لَعَلَّهٗ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ

یعنی اگر کسی شخص نے آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی کو ٹھکرا دیا تو پھر اس کے
قلب میں کبھی کا واقع ہو جانا لازمی ہے جس کا نتیجہ ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔
پتا چلا کہ آنحضرت ﷺ کے ارشاد کو ترک کرنے سے انسان کے دل میں کبھی اور
ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں ہلاکت یقینی ہے۔ قرآن کریم اس کی
وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۗ

پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو

عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ
يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ - إِنَّا نَدْوَا أَحْبَارَهُمْ
وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ
وَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ مَا
أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا إِلَّا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (التوبة: ۳۱)

عدی بن ابی حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا کہ

انہوں نے اپنے علما اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی۔ حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔
(الصف - ۵)

قرآن کریم کی آیت فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ كِ تفسیر بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

”حضرت ﷺ کے فرمان کی مخالفت کرنے والے کو شرک و کفر اور عذاب الیم سے ڈرایا گیا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ حضرت ﷺ کے فرمان کی مخالفت کفر کا موجب ہو سکتی اور عذاب الیم میں مبتلا کر سکتی ہے۔ یا درجہ محض معصیت، عذاب الہی کا باعث بن جاتی ہے اور اگر کوئی شخص آپ حضرت ﷺ کے ارشاد گرامی کو حقارت سے رد کرے تو اس سے وہ کفر کی

دلیل میں پھنس جاتا ہے جیسا کہ اے ایس یسین نے کہا تھا، جس کا شعر ہر شخص کے سامنے ہے :

آیت کریمہ **فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ** کی تفسیر میں علامہ ابن جریر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** ضحاک

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے نقل کرتے ہیں کہ

” اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان کی دولت سے محروم رہتا ہے، اگر کفریہ کلمات اس کی زبان سے نکلیں گے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا“

علامہ ابن جریر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** فرماتے ہیں کہ یہاں حرف عین لایا گیا ہے۔ کیونکہ کلام کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** کے حکم سے چھپتے پھرتے اور پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں۔

قوله : **أَوْ يُصِيبَهُمْ** :

یعنی رسول اللہ **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** کے فرمان کی مخالفت کرنے کی پاداش میں اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کا غضب مخالفین کو آپگنوں۔

قوله : **عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** :

یہ حدیث کئی اسناد سے مروی ہے ابن سعد، عبد بن حمید، ابن المنذر، ابن جریر، ابن ابی حاتم، الطبرانی، ابوالشیخ، ابن مردودہ اور امام بیہقی نے اسے روایت کیا ہے۔

حضرت عدی **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** صاحب جود و سخا حاتم بن عبد اللہ بن سعد کے فرزند اور احمد تھے حضرت عدی **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** ماہ شعبان ۳۴ ہجری میں آنحضرت **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام کی دولت حاصل کی اور ایک سو بیس سال کی عمر پا کر فوت ہوئے۔

زیر نظر حدیث سے ثابت ہوا کہ حلال و حرام کی پروا کیے بغیر علماء کی پیروی کرنا غیر اللہ کی عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ اس کا دوسرا نام شرک اکبر ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اس کے شرک ہونے پر اس آیت کا آخری حصہ دال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی

إِلَٰهًا وَاجِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ جس

سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ پاک

فَقُلْتُ لَهُ إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ
 قَالَ : أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا
 أَحَلَّ اللَّهُ فَتَحَرِّمُونَهُ ، وَ يُحَلِّلُونَ
 مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتَحِلُّونَهُ ؟ فَقُلْتُ
 بَلَى - قَالَ : فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ -

(رواه احمد والترمذي وحسن)

تو عدی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ
 نے پوچھا اے عدی رضی اللہ عنہ ! اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال اور
 حلال کردہ اشیاء کو حرام قرار دیتے وقت تم ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے؟
 عدی رضی اللہ عنہ بولے یہ تو درست ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 یہی ان کی عبادت ہے۔

ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ
 لوگ کرتے ہیں۔

(القوبۃ - ۳۱)

اس سلسلے کی دوسری آیت یہ ہے

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ
 اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ
 وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لِيُؤْخِذَ إِلَى
 أُولِيئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ
 أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ○
 اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ
 کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا
 فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے
 دلوں میں شکوک و اعتراضات القاتلے
 ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ لیکن اگر
 تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو
 یقیناً تم مشرک ہو۔

(الانعام - ۱۳۱)

چنانچہ جن ائمہ کرام کی تقلید کی جا رہی ہے وہاں یہ شرک پوری طرح پایا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے امام کی مخالفت میں کتاب و سنت کی پروا نہیں کرتے اور نہ قرآن و حدیث کے دلائل پر ان کو اعتماد ہے اور بعض غالی قسم کے مقلد اپنے امام کی مخالفت کی صورت میں کتاب و سنت پر عمل کرنا مکروہ بلکہ حرام سمجھتے ہیں اور یہ کہہ کر کتاب و سنت کو ترک کر دیتے ہیں کہ ”ہمارے امام کو ان دلائل کا زیادہ علم تھا دلائل پر غور کرنا صرف مجتہد کا کام ہے“

جو شخص ان کے سامنے کتاب و سنت کے دلائل پیش کرتا ہے، اکثر اوقات اس کی مذمت اور مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ بلاشبہ یہ اسلام کی اجنبیت اور بے چارگی کی دلیل ہے حالات اس قدر مغیر ہو چکے ہیں کہ نتیجہ ہر شخص کے سامنے ہے اور سب سے زیادہ فسوس اس بات پر ہے کہ اکثر لوگ پیروں کی اس عبادت کو تمام اعمال سے افضل سمجھتے ہیں۔ اس کا نام بدل کر دلایت رکھ دیا گیا ہے، علما کی عبادت ان کے علم و فقہ کو ماننا ہے۔ حالات کی سنگینی یہاں تک جا پہنچی ہے کہ اب ایسے لوگوں کی عبادت کی جانے لگی ہے جو صالحین میں سے بھی نہیں اور اب علما کی جگہ جہلا کی عبادت بھی شروع ہو چکی ہے۔

کتاب و سنت کے مقابلے میں امر اور سلاطین کی اطاعت کرنا کوئی نئی بات نہیں خلفائے راشدین کے بعد سے آج تک مسلسل اس عذاب میں امت گرفتار ہے۔

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُتَّبَعُونَ
أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ
مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ
هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○

(القصاص - ۵۰)

حضرت زیاد بن حدریکتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِي
الْمُسْلِمَ ؟
مادتی ہے ؟

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ الشُّورِ -

① سُورَةُ نُورِ كِي آيَتِ كِي تَفْسِيرِ -

الثانيہ: تَفْسِيرُ آيَةِ بَرَاءَةِ -

② سُورَةُ بَرَاتِ كِي آيَتِ كِي تَوْضِيحِ -

الثالثہ: اَلْتَّنْبِيْهُ عَلٰى مَعْنٰى الْعِبَادَةِ

اَلَّتِيْ اَنْكَرَهَا عَدِيٌّ -

③ عِبَارَتِ كِي جِسْ مَفْهُومِ كَا اِنْكَارِ حَضْرَتِ عَدِيِّ ؓ نِي كِيَا مَعْنٰى،

اُسْ پَرِ غَوْرٍ وَفَسْكِ -

قُلْتُ : لَا

قَالَ : يَهْدِيْهِ زَلَّةُ الْعَالِيَةِ

وَجِدَالُ الْمَنَافِقِ بِالْقُوَانِ

وَرُحْمَةُ الْاَمِيَّتَةِ الْمُضِلِّيْنَ

گرا نے کا سبب بنا ہے۔ (رواہ الدارمی)

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی قبول کرنے والوں اور اس کی اطاعت کرنے والوں

میں سے بنا دے۔ آمین

الراجز
تَمَثِيلُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَبِي بَكْرٍ
وَعُمَرَ ، وَ تَمَثِيلُ أَحْمَدَ
بِسُفْيَانَ -

④ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مثال کے طور پر حضرات ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بیان کیا اور امام احمد رضی اللہ عنہ نے سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کو۔

الخامس
تَفْهِيمُ الْأَحْوَالِ إِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ
حَتَّى صَارَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ
عِبَادَةَ الرَّهْبَانِ هِيَ أَفْضَلُ
الْأَعْمَالِ وَ تَسَعَى الْوِلَايَةِ -
وَ عِبَادَةَ الْأَحْبَارِ هِيَ الْعِلْمُ
وَ الْفِقْهُ ، ثُمَّ تَغَيَّرَتِ الْحَالُ
إِلَى أَنَّ عُيُودَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِينَ
وَ عُيُودَ بِالْمَعْنَى الشَّافِي مَنْ
هُوَ مِنَ الْجَاهِلِينَ -

⑤ حالات اس حد تک تبدیل ہو چکے ہیں کہ اکثر لوگوں کے نزدیک پیروں کی عبادت بہترین عمل قرار پا گیا ہے اور اب اس کا نام ولایت ہے اور مولویوں کی عبادت ہوتی ہے، اس کا نام علم و فقہ ہے۔ پھر اور حالات تبدیل ہوئے تو ان کو بھی پوچھا گیا جو نیک نہ تھے اور ان کی عبادت بھی ہوئی جو جاہل مطلق تھے۔

ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم
أُنزِلَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَهُكَ وَمَا أَنْزَلَ
مِنْ قَبْلِكَ بِرِيبٍ وَأَنْ يَتَّخِذُوا
إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا
بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ
ضَلَالًا بَعِيدًا ۝

اے نبی! تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم
ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور
ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ
اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں،
حالانکہ انھیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انھیں
بھٹکا کر رہا اور اس سے بھٹ ڈور لے جانا چاہتا ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى أَلَمَ تَرَى إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ
أَنَّهُمْ آمِنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا
أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

لے نبی! تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے
ہیں اس کتاب جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل
کی گئی تھیں۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

”اس آیت کے یہ ہیں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو کتاب و سنت سے اعراض کر کے
باطل جگہوں سے فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اسے طاغوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

گزشتہ صفحات میں گورچکا جس میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ طاغوت کے بارے میں وضاحت سے فرماتے ہیں کہ
طاغوت وہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان (اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم) کی تسبیح کریم
حدود سے تجاوز کر جائے خواہ وہ کوئی مجبور باطل یا پشیمان مقتدا ہی کیوں نہ ہو؛ پس جو کوئی شخص کتاب اللہ اور سنت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسری جگہ سے فیصلہ کرتا ہے تو گویا وہ اپنا فیصلہ طاغوت کے ہاں
لے گیا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو انکار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ فیصلہ صرف کتاب اللہ اور
سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہونا چاہیے اور جس شخص نے کتاب و سنت کو نظر انداز کر دیا اللہ
دوسرے دروازوں پر دستک دی تو اس نے حدود مقررہ سے آگے قدم زن ہونے کی جہالت کی اللہ تعالیٰ
اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود متعین فرمائی تھیں ان حدود سے باہر نکل گیا اور کتاب و سنت
کے خلاف احکام کو وہ حیثیت دی جس کے وہ ہرگز مستحق نہ تھے۔

یہی صورت حال اس شخص کی ہے جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ بھی اصل میں طاغوت ہی کی
عبادت میں مشغول ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کی عبادت وہ حال سے خالی نہیں پہلی صورت
یہ ہے کہ ایسے شخص کا مجبور و اگر صالح انسان ہے تو اس کی عبادت شیطان کی عبادت تصور ہوگی ایسی عبورت
کرنے والوں کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے

يُرِيدُونَ أَنْ يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ

مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا نُنْعَمُ
نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ
أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ هَٰ فَرَّيْنَا
بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا
كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ○
فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ بَيْنَمَا
وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَابِدِي
عِبَادَ تِكُمْ لَافِيَلِينَ ○ هُنَالِكَ
تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا
أَسْلَفَتْ
وَرُدُّوٓا۟ إِلَى اللَّهِ
مَوَالِهِمُ الْعَقِيقِ
وَصَلَّ عَنْهُمْ
مَا كَانُوا
بِغْتَرُونَ ○

(یوسف-۲۸، ۲۹)

اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا
مزدہ چکھ لے گا، سب اپنے حقیقی مالک
کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ
سارے جھوٹے جہانہوں نے گھس کر کھے
تھے کم ہو جائیں گے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس اور خواہش کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دے یا شجر و جھریا کسی دلی اللہ کی تیر کی عبادت کرنے کا پرچار کرے، جیسے مشرکین اپنے اصنام وغیرہ کی، جو صالحین اور ملائکہ کی شکل صورت میں بنا کر رکھے گئے تھے عبادت کرتے تھے تو یہ وہ طاغوت ہے جس کی عبادت کرنے سے خود اللہ تعالیٰ نے روکا ہے لوگوں کو ان سے اظہار برأت کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہو، اگر اس کی عبادت کی گئی تو یہ شیطانی فعل ہوگا شیطان نے اپنے ان بیس اعمال اور مذموم اعمال کو بڑا منہن اور فتنائی خوب صورت بنا رکھا ہے یہ ایسے اعمال ہیں جو توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے بالکل الٹ ہیں۔ توحید کی اصل یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا ہر طاغوت کا انکار کر دے جس کی کسی نہ کسی صورت میں عبادت کی جا رہی ہو۔

اس سلسلے میں تم کو ان کریم کا حکم یہ ہے

تَمَّ لَوْ لَوْ كَيْ لِيْ اِبْرَاهِيْمَ عَلِيْهِ السَّلَامُ اُوْر
 تَدَّ كَانَتْ لَكُمْ اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي
 اَبْرَاهِيْمَ وَ الَّذِيْنَ مَعَهُ اِذْ
 قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَّوْنَا مِنْكُمْ وَ
 مِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
 كَفَرْنَا بِكُمْ وَ بَدَا بَيْنَنَا وَ
 بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَ الْبَغْضَاءُ
 اَبَدًا حَقًّا تُوْمِنُوْا بِاللّٰهِ
 عِبَادَتِمْ هُوَ كَيْ اُوْر بِيْرِيْرِيْ كَيْ جَبْتِكُمْ
 وَ وَحْدَةً (المتحن - ۲)

تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ

لہذا جو شخص غیر اللہ میں سے کسی کی عبادت کرتا ہے وہ ان حدود سے تجاوز کرنے کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کو مجبور گردانتا ہے جس کا وہ متمسک نہیں تھا۔

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں

• ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جانے طاغوت کہلاتی ہے

اللہ تعالیٰ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے فیصلہ کرانے والے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے پوری شریعت اسلام کا انکار کر دیا ہو اور مزید برآں یہ کہ اس نے غیر اللہ کو اپنی اطاعت میں شریک ٹھہرایا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

وَأَن أَسْكُمُ بَيْنَهُمْ
بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا
تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ
أَنَّ يَغْفِرُوا لَكُمْ
بَعْضُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
إِلَيْكَ ۗ (المائدہ - ۵۹)

پس اے محمد ﷺ! تم اللہ کے
نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں
کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی
خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار ہو
کہ یہ لوگ تم کو فسقہ میں ڈال کر اس ہدایت
سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا
نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔

دوسری جگہ پر فرمایا

فَلَا وَدَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّىٰ يَحْكُمُوا لَكَ فِيمَا
شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا
يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا (النساء - ۶۵)

اے محمد ﷺ! تمہارے
رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب
تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو
فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم
فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی
تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سروسر تسلیم کر لیں۔

پس برخص اللہ تعالیٰ اور آنحضرت ﷺ کی مخالفت ہاں طوع کرتا ہے کہ وہ کتاب و سنت
کے علاوہ کسی اور جگہ سے فیصلہ کرنا ہے یا اپنی خواہشات کی تکمیل میں مگن ہے تو گویا اس نے عملاً ایمان اور
اسلام کی رسی کو گردن سے اتار چھین لیا ہے۔ اس کے بعد خواہ وہ کتنا ہی ایمان اور اسلام کا دعویٰ کرے بے کار
ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مجبوراً قرار دیا ہے لَفِظٌ يُّؤْتَعُونَ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں عمل
دعویٰ کے خلاف کیا جا رہا ہو۔ ہمارے اس دعویٰ کی دلیل قرآن کریم کی زیر نظر آیت وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِم
ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا توحید کا سب سے اہم رکن ہے جب تک کسی شخص کے اندر
یہ رکن نہ ہو گا اس وقت تک سے موجد کہنا غلط ہے تمام اعمال اور ایمان کی اساس اور مرکزی حیثیت
توحید ہی کو حاصل ہے۔ اعمال کی صحت اور عدم صحت کا دار و مدار توحید ہی پر ہے اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِجُودِ اللَّهِ فَهُوَ حَقِيقٌ عَلَىٰ

وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ○ (النساء : ٦٠)

شیطان انہیں بھٹکا کر راہِ راست سے بہت دُور لے جانا چاہتا ہے۔

يَا لَيْتَهُ قَعَدَ اسْتَمَلَكَ بِالْعُرْوَةِ
أَلْوُفْقِي ق لَأَنْفِصَامَ لَهَا (البقرة - ٢٥٩)
ایسا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔

اپنے فیصلے کو طاعت کے پاس لے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جانے والے کا اس پر ایمان ہے۔

قوله : وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا :

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ طاعت کے پاس اپنے متنازعہ معاملات لے جانے اور وہاں سے فیصلہ طلب کرنے کا اصل محرک شیطان ہوتا ہے اور وہ اس قسم کی باتیں بہت ہی خوبصورت انداز میں انسان کے دل میں ڈالتا ہے۔ اس طرح شیطان بے شمار لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے۔ کتب و سنت کو پس پشت ڈال کر طاعت کو حکم ماننے اور فیصلہ کن طاقت قرار دینے سے بڑی گمراہی اور ہدایت سے دُور کر دینے والی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے

اس آیت کریمہ میں یہ امور خاص طور پر بیان کیے گئے ہیں۔

۱۔ طاعت کے پاس فیصلہ لے جانا شیطانِ نعل ہے اور اسی کے دوسرے انسان

کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے

۲۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔

۳۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسے حیضہ مصدر کے ساتھ جوڑ کر لیا گیا ہے۔

۴۔ چوتھی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ ہدایت اور سیدھے رستے سے بہت دُور ہے

سبحان اللہ! یہ قرآن کریم کس درجہ عظیم اثران اور بین ہے اور اس کے کلام اللہ ہونے پر کس قدر واسع دلائل موجود ہیں اس کو جبریل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے گئے اور اپنے صادق اور امین بندے پر نازل فرمایا۔

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ
 يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۝ (النساء : ٦١)

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ جَاءُوا
 قَدَمَتِ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يُحْلِفُونَ
 بِاللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا لِلَّهِ إِحْسَانًا وَ تَوْفِيقًا ۝
 (النساء : ٦٢)

جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اُس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے، اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کھرتے ہیں۔ پھر اُس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت اُن پر آن پڑتی ہے؟ اُس وقت یہ تھکے پاس تمہیں کھلتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔

قَوْلُهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ :
 اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامت بیان فرمائی ہے کہ ان کے سامنے جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ پیش کی جاتی ہے تو اس سے انہیں گھبرائے ہوئے اور جو شخص ایسا کرے گا خواہ وہ کتنا ہی مدعی ایمان ہو حقیقت میں وہ ایمان کی دولت سے بالکل محروم ہے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

«جب شخص کے سامنے منازعہ فیہ مسائل میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ پیش کی جائے اور وہ تسلیم نہ کرے تو وہ شخص منافق ہے»

قَوْلُهُ: يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا .

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا
 فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ
 مُصْلِحُونَ ○ (البقرة : ۱۱)

جب کبھی اُن سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا
 کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔

يَعْتَدُونَ کے معنی اعراض کرنا۔

لوگوں کی اکثریت اس جرم میں گرفتار ہے اور خصوصاً علماء پر نہایت افسوس ہے جو ظلم کے
 ہوتے ہوئے ایسے لوگوں کے اقوال کو سامنے رکھ کر کتاب و سنت سے اعراض کیے ہوئے ہیں جو کئی مسائل
 میں ترکیبِ خطا ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے آپ کو ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کا پابند کر رکھا
 حالانکہ ان میں سے کسی کی تقلید کا کوئی جواز نہیں اور ایسے لوگوں کے اقوال کو قابلِ اعتماد ٹھہرایا ہے جن
 پر اعتماد کی ضرورت نہ تھی۔ تقلیدین کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ خصوصاً کتاب و سنت کے مقابلے
 میں ائمہ کے اقوال کو پیش کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ قواعد شرعیہ ہی ایسے قواعد ہیں جن پر کلی اعتماد کیا جا
 سکتا ہے اور ان کے بغیر کسی اور چیز پر فتویٰ صادر کرنا قانونِ صحت نہیں۔

اب صورت حال یہ ہے کہ سنتِ رسولِ کریم ﷺ کے متبع کی حیثیت ایک اجنبی اور
 مسافر کی سی ہو کر رہ گئی ہے ایسے شخص کو اس دور میں کوئی وقعت نہیں دی جاتی۔

ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت کتاب و سنت سے روگرداں ہے
 اور اکثر مقامات پر ان دو بنیادی نصوصِ شرعیہ پر عمل متروک ہو چکا ہے۔ (واللہ المستعان)

قَوْلُهُ: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا

ابو العالیہ نے لَا تُفْسِدُوا کے معنی لَا تَعْصُوا کیے ہیں کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
 کرتا ہے اور رسولِ کریم ﷺ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی پر کسانہے لوگوں کو یاد دہن میں فساد برپا کرنے کی کوشش
 کرتا ہے اور زمین و آسمان میں اصلاح کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ
 کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ اَنبَايُنَا نَعْلَمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنَفْسِدَ عَرَبٍ يٰۤاٰنَسْتُمْ بِمِا سَلَكَ فِيۤنَا فِى الْاَرْضِ نَحْنُ وَ مَا كُنَّا مُرْسِقِيۡنَ ۝ (يوسف - ۷۳) دلے لوگ نہیں ہیں۔

یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ہر نافرمانی فساد فی الارض ہے۔

زیر نظر آیت کریمہ کا باب سے تعلق یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت نبوت رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری
 جگہ سے فیصلہ کرنا منافقین کا کام ہے جو درحقیقت فساد فی الارض ہے۔

پیش نظر آیت کریمہ میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ خواہشات کے بندوں کے اقوال سے ہوشیار
 اور چوکس رہنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ اپنے دعووں کو بہت ہی خوب صورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔
 دوسری بات یہ معلوم ہونی کہ اہل ہوا کے فریب سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے جب تک کہ وہ
 اپنی بات کی دلیل کتاب و سنت سے پیش نہ کریں کیونکہ ان کی یہ عادت ہے کہ وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو
 سچ کہنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ فساد فی الارض کی اس سے بڑی اور کیا صورت ہو سکتی ہے۔

فساد فی الارض سے خود بخود ایسے امور مرتب ہوتے ہیں جن سے انسان دائرہ حق سے باہر نکل کر باطل

کی دلدل میں دھنس جاتا ہے

سَأَلَ اللّٰهُ الْعَمُوۡ وَ الْعَاقِبَةَ وَ الْمَعَا فَاةَ الدّٰۤاِئِمَّةِ فِى الدّٰۤيْنِ وَ الدّٰۤنِیَا وَ الْاٰخِرَةِ . آمین
 ہم اللہ تعالیٰ سے عموماً اور دین دنیا اور آخرت میں دائمی عاقبت کے طالب ہیں

ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہو گا کہ لوگوں کی اکثریت اسی وہم میں گرفتار ہے سوائے ان لوگوں کے
 جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان و یقین کی پیشگی کی نعمت عطا فرمادی جو شہادت نفس کے غلبے کے وقت ان کی عقل کامل ہو
 اور لوگوں کو شہادت کے مقابلے میں وہ بصیرت نامہ سے بہرہ ور ہوں۔ بس یہی وہ افراد ہیں جو شہادت اور
 دماوس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

وَ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيۡهِ مَن يَّشَآءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيۡمِ

یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَ طَمَعًا

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِينَ ○ (الأعراف : ٥٦)

زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے اور خدا ہی کو پکارو
خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔
یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے

قَوْلُهُ: وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا :

اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ابو بکر بن عیاش رقم طراز ہیں کہ
ہ زمین کے چپے چپے پر فساد برپا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ ﷺ کو مبعوث
فرما کر زمین اور اہل زمین کی اصلاح فرمائی اور اب جو شخص کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی
دوسری طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے وہ فساد فی الارض کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔
علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں

” اکثر مفسرین کا بیان ہے کہ فساد فی الارض یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی
نافرمانی میں زندگی برپا کرے۔ آنحضرت ﷺ کی بعثت اور شریعت اسلامیہ
کی وضاحت سے اہل زمین کی اصلاح کے بعد کسی کا غیر اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت
دینا فساد فی الارض کی بدترین شکل ہے کیونکہ غیر اللہ کی عبادت اور اس کی طرف دعوت
دینا شرک ہے اور کتاب و سنت کی مخالفت درحقیقت فساد فی الارض اور شرک سے
پس شرک کرنا غیر اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے
کو معبود ٹھہرانا اور اسے آنحضرت ﷺ کے فرامین کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی
کرنا سب سے بڑا فساد فی الارض ہے۔“

اصلاح کی ایک ہی صورت ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو مجبور مانا جائے، اسی کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی فرمانبرداری کی جائے اور آپ کے علاوہ کسی بھی شخص کی بات پر عمل کرنے سے پہلے شے غور و فکر سے یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ اور اس حضرت ﷺ کی مخالفت تو نہیں کر رہا اور اگر خدا نخواستہ کتاب و سنت کے برعکس بات کہہ رہا ہو تو اس کی بات کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیونکہ شریعت اسلامیہ کی مخالفت میں کسی کی سمع و اطاعت ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔

جو بھی دنیا کے حالات کا جائزہ لے گا تو اسے دنیا میں ہر خیر و بھلائی اور امن و سکون کا راز توحیدِ باری تعالیٰ۔ اس کی بندگی اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت میں پنہاں ملے گا اور دنیا میں موجود ہر شر۔ فتنہ و فساد، قحط و آفت اور دشمن کے تسلط کا سبب رسول مقبول ﷺ کی نافرمانی اور خدا اور اس کے رسول ﷺ کے علاوہ رسول کی اطاعت کی طرف جلتے میں ملے گا

زیر نظر آیت کریمہ کا ترجمہ الباب والی آیت سے تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس حضرت ﷺ

و سلم کو چھوڑ کر دوسروں سے فیصلہ کرنا تمام گناہوں سے بدترین گناہ ہے جو حقیقی طور پر فساد فی الارض ہے۔ اصلاح کی ایک ہی صورت ہے کہ انسان اپنے تمام متنازع فیہ مسائل میں صرف کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے۔ تمام مومنین کا یہی طریقہ اور دستور رہا ہے۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
وَمِنْ بَعْدِهِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ
جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝
اور جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور
اللہ ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر
چلے، وہاں حالیکہ اس پر راہِ راست واضح
ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے
جہنم وہ خود چھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں
گے جو بدترین جگہ قرار ہے۔

(النار - ۱۱۵)

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ
يُؤْتِنُونَ ○ (السَّائِدَةُ : ٥٠)

(اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں) تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔

قَوْلُهُ: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ؟

زیر نظر آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں کہ

« اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تردید کرتا ہے جو اس کے ان احکام سے اعراض کرتے ہیں جن میں خیر ہی خیر ہے جن میں ہر قسم کے شر سے روکا گیا ہے اور ایسی آراء و اقوال اور اصطلاحات کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کو ان لوگوں نے وضع کیا ہے جو شریعت اسلامیہ کی ایجاد سے بھی واقف نہیں ہیں جیسے تاریخوں نے چنگیز خان کی تقلید اور اس کی آراء کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ چنگیز خان نے یاسق کے نام سے ایک دستور مرتب کیا جو حقیقت میں مختلف مذاہب — مثلاً یہودیت و نصرانیت اور ملت اسلامیہ سے منقبت تھا اور اس انتخاب میں بھی اس نے اپنی خواہشات اور ذاتی نظریہ کو ملحوظ رکھا یہ ایسا مجروح ہے جسے اس کے پیروکار کتاب و سنت پر مقدم قرار دیتے اور اس کو تمدن سمجھتے ہیں۔ پس جو شخص ایسے نسل کا مرتکب ہوگا وہ کافر ہے جس سے اس وقت تک جنگ کی جائے گی جب تک کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہ کرے اور معمول سے معمول اور بڑے سے بڑے تنازع میں کتاب و سنت کو حکم نہ مان لے »

قَوْلُهُ: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُؤْتِنُونَ :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.

قال النووي حديث صحيح، رويناه في كتاب الحج. باسناد صحيح

حضرت عبداللہ بن عمرو رضي الله عنه کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک مؤمن نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات کتاب اللہ اور میرے طریقہ کے تابع نہ ہو جائیں۔

یہ استفہام انکاری ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچھا اور بہتر حکم کوئی نہیں ہے اور یہ اس باب سے تعلق رکھتا ہے جس میں انفل التفضیل کو ایسی جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں دوسری طرف مد مقابل نہیں ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جو شخص عقل و خرد سے اور غور و فکر سے کام لے گا اس کے سامنے یہ حقیقت روز روشن کی طرح ہوجائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے زیادہ عدل کہیں نہیں اللہ اعلم العالمین ہے اور مال سے بھی زیادہ اپنی مخلوق پر رحمت و شفقت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی حاجتوں کو خوب جانتا ہے، وہ ہر چیز کے کرنے پر قدرت نامہ رکھتا ہے۔ اس کے اقوال و افعال اور قضا و قدر میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔

اس آیت کریمہ میں جاہلیت کے تمام فیصلوں کو کتاب و سنت کے فیصلوں کے مقابلے میں ترک کر دینے کی وضاحت کی گئی ہے اور جس شخص نے جاہلیت کے فیصلہ کو اپنایا اس نے حق اور احسن فیصلہ سے اعراض کیا اور باطل کو حق کے مقابلے میں ترجیح دی۔

قَوْلُهُ هُوَ تَبَعٌ لِمَا جِئْتُ بِهِ مِنْ رَبِّي

امام نووی رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق شیخ ابوالفتح نصر بن ابراہیم المقدسی اشافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "الحجۃ علی تارک الحجۃ" میں اس حدیث کو صحیح سند سے روایت کیا ہے۔

طبرانی، ابوبکر بن عاصم اور حافظ ابونعیم نے اربعین میں جس میں تمام صحیح احادیث نقل کرنے کی شرط قائم کی ہے روایت کیا ہے قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات سے اس حدیث کی مزید تائید ہوتی ہے۔
اللہ کریم فرماتا ہے

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا
مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا
(النساء - ۶۵)

اے محمد ﷺ! تمہارا
ب کی قسم یہ کسی مومن نہیں ہو سکتے
جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں
یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو
کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں
بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں بلکہ سرسبز
تسلیم کر لیں۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا
مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ
لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ
أَمْرِهِمْ
(الاحزاب - ۳۶)

کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق
نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول
ﷺ کسی معاملے کا فیصلہ کرے
تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ
کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا
نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی
خواہشات کے پیرو ہیں۔

قوله: وَلَا يُؤْمِنُونَ أَحَدُكُمْ
یعنی اس شخص کا شمار ان لوگوں میں سے نہ ہو گا جن کا ایمان کامل ہے اور جن کے متعلق اللہ تعالیٰ
کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور جہنم کے عذاب سے نجات دے گا بلکہ اس کا شمار گناہ گاروں
میں ہو گا۔

قوله: حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ
جس چیز کی انسان خواہش کرے اسے پسند کرے اور اس کی طرف مائل ہو، اس کو ہوا کہتے ہیں اگر وہ
چیز شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو تو یہ ایمان مطلق کی علامت اور صفت ہے۔

اور اگر وہ چیز شریعت کے مخالفت ہو، تو یہ ایمان کامل کے برعکس ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لَا يُزِيئُ النَّوَافِيحِينَ يُزِيئُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يُسَوِّقُ النَّاصِقِينَ يُسَوِّقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 تو اس وقت (ناقص الایمان) مؤمن نہیں ہوتا

مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ اور مصیبت کی وجہ سے ایمان کامل کے درجہ سے گر کر علم مسلمان کے درجہ میں آجاتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان بھی ناقص ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو گناہ گار مؤمن، یا ایمان کی وجہ سے مؤمن اور گناہ کی وجہ سے فاسق کہا جاسکے گا۔ لہذا ایسا شخص محض ایسے ایمان کا حامل ہوگا جس کے بغیر اس کا اسلام غیر درست ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَتَقْوِيهِمْ رِقَبَةً مُؤَمَّنَةً (النسار - ۹۲) تو ایک مؤمن غلام بالروٹھی کو آزاد کرنا ہوگا

سلف امت اور ائمہ اسلام کا کہنا ہے کہ قول، عمل اور نیت تینوں کے مجموعہ کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری سے ایمان میں اضافہ اور ان کی مخالفت سے ایمان میں نقص پیدا ہو جاتا ہے۔

اس مسئلہ میں کتاب و سنت میں اتنے دلائل موجود ہیں جن کا شمار ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ
 رِئَمَا تَكْفُرًا (المعقہ - ۱۴۲) ایمان کو ضائع کر دے۔

اس آیت کریمہ سے وہ نمازیں مراد ہیں جو تحویلِ جلد سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے وفد کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ
 أَمْرُكُمْ بِالْإِيمَانِ يَا اللَّهُ وَوَعْدُهُ
 أَدَدُ دُونَ مَا الْإِيمَانُ يَا اللَّهُ وَوَعْدُهُ؟
 اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں۔ تم کو معلوم ہے کہ کھنڈ
 سہادۃً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . اِم
 وہ ہے لا الہ الا اللہ کی شہادت ۔
 (صحیح بخاری، مسلم و ابی اسحق)

ایمان میں اضافہ پر مندرجہ ذیل آیات شاہد ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَيَزِدَّ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا.
 (الذّٰر - ۳۱)
 فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَأَزَادْتَهُمْ
 إِيمَانًا (التوبه - ۱۲۴)

فرق مرجح کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف قول کا نام ایمان ہے اور فرقہ اشاعرہ کا کہنا ہے کہ صرف تصدیق کا نام ایمان ہے۔

یہ دونوں عقیدے غلط اور باطل ہیں۔

عقلاً اور شرعاً یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ حق کی نیت، اس پر عمل کرنا اور اس کا اقرار کرنا تینوں تصدیق ہیں پس اہل بدعت کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو اہل سنت کے عقیدہ کو رد کرتی ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

لَيْسَ إِلَهَ إِلَّا أَن تَوَلَّوْا مُجُوهَكُمْ
 قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَئِكَ
 إِلَٰهٌ مِّنْ أَمْنٍ يَا اللَّهُ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
 وَالنَّبِيِّينَ (البقرة - ۱۴۴)

اس آیت سے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے اعمال مراد ہیں وہ اعمال جو خلاف شریعت سرانجام دیئے ان کو اللہ تعالیٰ نے اللہ سے تعبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَمَّا يَتَّخِذُ الْإِنَّمَةَ
 هَوَاهُ ۖ

(الزّٰن - ۴۳) لیا ہو؟

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان جس چیز کی خواہش کرتا ہے وہ انسان کے دماغ پر سلطان ہوتا ہے زیر بحث حدیث کا مطلب بیان کرتے ہوئے ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی محبت شریعت اسلامی کے احکام کے تابع نہ ہو جائے۔ جس کام کو کرنے کا حکم ہے اسے پسند کرے اور جس سے روکا گیا ہے اس سے نفرت کرے۔ قرآن کریم نے اسے بہت سے مقامات

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ
فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ
هُوَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ
اللَّهِ (القصص - ۵۰)

اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں
کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات
کے پیرو ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر کون
گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر اپنی
خواہشات کی پیروی کرے!

اپنی خواہشات کو شریعت سے مقدم رکھنے سے بدعت وجود میں آتی ہے اسی وجہ
سے بدعتی لوگوں کو اہل ہوائے نام سے پکارا گیا ہے اور اللہ کی محبت پر اپنی خواہشات
کو مقدم رکھنے سے بڑے بڑے جرائم اور گناہ صادر ہوتے ہیں۔ یہی حال شخصی محبت کا
ہے، لہذا ان سے محبت شریعت اسلامی کے تابع ہونی چاہیے۔

پس ایک عموماً شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ملائکہ، رسل، انبیاء
صدیقین، شہداء اور صالحین سے اس لیے محبت کرے کہ ان سے اللہ تعالیٰ محبت
کرتا ہے۔ ایمان کی عبادت کی سب سے بڑی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان جس
سے محبت کرے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کے دشمنوں سے بغض
و عداوت کا معیار بھی اسی کو ظہر یا جلئے۔ اگر یہ صورت پیدا ہو جائے تو تمام تر دین
اللہ کے لیے ہو جائے۔

پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے۔

اسی کے لیے بغض رکھے،

اسی کی رضا کے لیے دے اور۔

اسی کی رضا کے لیے ہاتھ روک لے۔

تو ایسے شخص کا ایمان کامل ہے۔

اور اگر کسی شخص میں مندرجہ بالا صفات اپنے نفس اور خواہش کے لیے
ہیں تو اس کے ایمان میں نقص ہے۔ ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے حتیٰ کہ وہ سب کچھ
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے پر تیار ہو جائے۔

یہ تصریح کا ترجمہ الباب سے تعلق یہ ہے کہ اس میں اہل ایمان، اہل نفاق اور اہل معاصی
کے اقوال و افعال اور ان کے عقائد میں بہت بڑا اور نمایاں فرق بیان کیا گیا ہے۔

وقال الشعبي: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِّنَ
الْمُنْفِقِينَ وَ رَجُلٍ مِّنَ الْيَهُودِ خُصْمَةٌ

امام شعبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کسی
مصلحت میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔

قَوْلُهُ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ

ان کا پورا نام یہ ہے

عامر بن شراحیل الکوفی۔ اپنے زمانہ کے بہت بڑے عالم، حافظ، علامہ اور صاحب فنون کثیرہ تھے
شعبی خود کہا کرتے تھے کہ

مَا كَتَبْتُ سَوْدَاءَ فِيَّ مِثْلَ مَا كَتَبْتُ فِيَّ سِيَّاهُ
بِيضَاءَ

شعبی رضی اللہ عنہ کی ملاقات بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہوئی ہے۔ امام زہبی رضی اللہ عنہ کے
قول کے مطابق اٹھاسی برس تک زندہ رہے۔

شعبی رضی اللہ عنہ کے اپنے قول کے مطابق منافق شخص یہود و نصاریٰ سے زیادہ کتاب و سنت کو بڑی
نظر سے دیکھتا ہے۔ اہل ایمان سے اس کی دشمنی اور عداوت یہود و نصاریٰ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ تاریخ
عالم اس پر گواہ ہے کہ مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ جس قدر منافقین نے تعاون کیا ہے یہود و نصاریٰ نے
آشنا تعاون نہیں کیا۔ اسلام اور ایمان کو مٹانے کی کوشش جتنی منافقین نے کی ہے دوسروں نے نہیں کی۔
تاریخ کا ایک ادنیٰ طبیب علم اس حقیقت کو بخوبی جانتا ہے کہ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک منافقین
کا یہی حال اور کردار رہا ہے۔

یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی باتوں میں آنے اور ان
سے خصوصی قرب پیدا کرنے سے روکا ہے بلکہ قرآن کریم میں جا بجا ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
ایک موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ لَعَنَ اللَّهُ الْكُفَّارَ الْكٰفِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

لے یعنی یاد کرنے کے بعد گھسنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔

فقال اليهودي : نَتَحَاكُمُ إِلَى مُحَمَّدٍ لِأَنَّهُ
عَرَفَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ الرِّشْوَةَ -

وقال المنافق : نَتَحَاكُمُ إِلَى الْيَهُودِ لِعَلِّهِ
أَلَّهُمْ يَأْخُذُونَ الرِّشْوَةَ -

فَاتَّفَقَا أَنَّ يَأْتِيَا كَاهِنًا فِي
جُهَيْنَةَ لِيَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ - فَنَزَلَتْ « أَلَمْ
تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ » (الآية)

یہودی یہ جانتا تھا کہ محمد رشوت نہیں لیتے اس لیے ہم فیصلہ ان سے کرالیتے
ہیں اور دوسری طرف منافق یہ سمجھتا تھا کہ یہودی رشوت کے عادی ہیں لہذا
فیصلہ کسی یہودی سے کرایا جائے۔ چنانچہ فریقین اس بات پر متفق ہو گئے کہ قبیلہ
بنی جھینہ کے کاہن سے فیصلہ کرایا جائے۔ تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ " (الآية)

وَالْمُتَنَفِّعِينَ وَأَعْلَظَ عَلَيْهِمْ
وَمَا أَوْهَبُوا جَهَنَّمَ وَبِئْسَ
الْمَعِيذُ ○ (التعبير - ۹) بہت بُرائی ہے۔

فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کا وہ مشہور واقعہ جس میں انہوں نے ایک منافق کو
اس بنا پر قتل کر دیا تھا کہ وہ کسب بن اشرف یہودی کے پاس اپنا فیصلے مانا چاہتا تھا، اس میں اس بات
کی واضح دلیل موجود ہے کہ جو شخص کفر و فتنان کا علانیہ اظہار کرے اسے قتل کر دینا چاہیے۔

کسب بن اشرف یہودی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بے انتہا دشمنی اور
عداوت رکھتا تھا اس ملعون شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ تکلیف دی جو وہ دے سکتا تھا۔

وَقِيلَ نَزَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا
فَقَالَ أَحَدُهُمَا نَتْرَافِعُ إِلَى الشَّيِّءِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ
وَقَالَ الْأُخْرَى إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ -

بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ آیت ان دو افراد کے بارے میں اُتری جن میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم کو رسول اللہ ﷺ سے فیصلہ کرانا چاہیے اور دوسرا بولا کہ نہیں کعب بن اشرف سے فیصلہ درست ہے گا۔

اسی عداوت کی وجہ سے آنحضرت ﷺ اور اس کے درمیان جو معاہدہ تھا وہ ختم ہوا اور اس کا قتل کرنا مباح قرار پایا۔

صحیح مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ آنحضرت ﷺ نے کعب بن اشرف کی مشرتوں سے تنگ آکر فرمایا

مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ ؟
فَأَيُّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ
کعب بن اشرف کو کون ٹھکانے لگائے
گا؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے
رسول کو بہت تکلیف دی ہے۔

محبوبِ خدا کی یہ آرزو دیکھ کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بولے! کیا آپ پسند فرمائیں گے کہ میں اسے قتل کر دوں؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ ہاں۔

محمد بن مسلمہ بولے، اجازت ہو تو میں آپ کے بارے میں کچھ کہہ سکوں؟
آنحضرت ﷺ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے۔

دربارِ نبوی سے اجازت پا کر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سدھے کعب بن الاشرف کے پاس پہنچے اور اتہانی رازداری سے بولے

اس شخص نے مختلف جیلوں بہاروں سے ہمارا مال ہتھیالے جس کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی اور ہمیں تنگ کر رکھا ہے۔

ثُمَّ تَرَفَعَا إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ لَهُ
أَحَدَهُمَا الْقِصَّةَ. فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ
بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكَذَلِكَ؟
قَالَ نَعَمْ! فَضْرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ.

چنانچہ آپ سے فیصلہ لے کر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کرانے کیلئے گئے
تو ایک فریق نے سارا معاملہ کہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے پوچھا، جو
آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہوا تھا، کہ تمہارا مخالف ٹھیک کہ رہا ہے؟
اُس نے ہاں کہہ کر جواب دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار کے ایک ہی
دار سے اُس کا کام تمام کر دیا

کعب بن اشرف سن کر بولا۔

بھدا! تم ابھی مزید پریشانیوں کا منہ دیکھو گے

محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔

ہم نے اس کی اتباع تو کر لی ہے لیکن اب اس سے فوراً الگ ہو جانا اچھا نہیں لگتا۔ البتہ
ہم اس انتظار میں ہیں کہ اب کیا روٹیہ اختیار کرتا ہے دوران گفتگو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ
کہنے لگے کہ مجھے کچھ قرض کی ضرورت ہے اگر ہوتو دے دیجیے

کعب بن اشرف نے پوچھا۔

قرض کے بدلے کیا چیز گروی رکھو گے؟

محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ جو چاہو۔

کعب بن اشرف بولا

اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ دو۔

محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بولے۔

تم پورے عرب سے حسین و جمیل ہو۔ ہماری عورتوں اور آپ میں کیا نسبت؟
کعب بن اشرف۔

اچھا تو پھر اپنی اولاد کو رہن رکھ دو!

محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔

دیکھو اکل کلاں ہماری اولاد کو گالیاں دی جائیں گی کہ کھجور کے دو سوق کے بنسے میں ان کو
گردی رکھا گیا تھا اور لوگ ہمیں مطعون ٹھہرائیں گے البتہ! ہم اپنے ہتھیار گروی رکھنے کو تیار ہیں بولو
منظور ہے؟

کعب بن اشرف نے جواب دیا۔

مجھے منظور ہے۔

محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔

یہی نحو، حارث، ابی بسمس بن جبر، عباد بن بشر اپنے ہتھیار لے کر حاضر ہو گئے
یہ وعدہ لیا اور واپس چلے آئے۔

چنانچہ یہ لوگ وعدہ کے مطابق رات کو جب آئے تو کعب بن اشرف کی بیوی کہنے لگی کہ
مجھے ان سے خوف کی بو آ رہی ہے۔

کعب بن اشرف نے جواب دیا کہ

گھبرانے کی بات نہیں ان میں ایک محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور دوسرا اس کا رضاعی بھائی ہے
اور تیسرا ابونا تلم ہے اور دیکھو! ہم اہل کرم لوگ ہیں اگر شرفاء کورات کے وقت بھی جنگ کے لیے بلایا
جاتے تو اسے قبول کرتے ہیں۔

دوسری طرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو! جب کعب بن اشرف
آجائے تو میں اس کے سر کو قابو میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا اشارہ پاتے ہی تم اس کو نقل کر دینا۔
تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ کعب بن اشرف ایک چادر اڑھے ہوئے آگیا۔

محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی کعب کو کہنے لگے۔ کیا بات ہے آج تمہارے سر سے بہترین
خوشبو آ رہی ہے؟

کعب بن اشرف بولا۔

ہاں! ٹھیک ہے۔ میرے نکاح میں غلاماں عورت ہے جو اہل عرب میں بہترین خوشبو پسند کرتی ہے۔

محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے۔

کیا میں خوشبو سونگھ سکتا ہوں؟

کعب بن اشرف بولا۔

کیوں نہیں

پہناؤ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے یکے بعد دیگرے اس کے سر سے خوشبو

سوزگئی۔

محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے۔

اگر اجازت ہو تو ایک دفعہ اور خوشبو سونگھ لوں؟

کعب بن اشرف نے اجازت دے دی۔

محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کعب بن اشرف کے سر کو مضبوطی سے قابو میں کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دو منگھو (اپنا کام کرو) تو ساتھیوں نے فوراً اسے ٹھنڈا کر دیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے معلوم ہوا کہ وہ منافق جو اپنے نفاق میں حد سے تجاوز کر گیا ہو اگر وہ اپنے نفاق کا اظہار کر دے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، جیسا کہ صحیحین کی روایات اس پر شاہد ہیں۔

لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نفاق کے ظاہر ہو جانے کے باوجود ان کو اس لیے

پھوڑ دیا تاکہ عام لوگوں کی دل شکنی نہ ہو۔ اس سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ

لَا يَتَعَدَّتْ النَّاسُ آتٍ

مَحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ

لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔

بَابُ
مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِّنَ
الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

اِسْ بَابِ مِیْن
اِس شَخْصِ كَا حُكْمِ بَیَانِ كِیَا كِیَا هَیْ جُو
اللّٰهُ تَعَالٰی كَیْ اِسْمَا وَصِفَاتِ كَا مُنْكَرِ هَیْ

وَعَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهُمْ يَكْفُرُونَ الرَّحْمَنُ
 قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
 تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ۝ (الرعد: ۳۰)

اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اُس
 کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی میرا ملجاؤ و ماویٰ ہے۔

قَوْلُهُ : وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ :
 پیش نظر ایت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین قریش نے عناد اور بغض کی بنا پر
 اللہ تعالیٰ کے نام الرحمن کا انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ
 ادْعُوا الرَّحْمَنَ ۚ
 أَيُّمَا تَدْعُوا فَلَهُ
 الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۗ (بنی اسرائیل: ۱۱۰) ہی نام ہیں۔

الرحمن : اللہ کا نام بھی ہے اور صفت بھی اس نام سے پتا چلا کہ رحمت اللہ کی صفات کا ملہ
 میں سے ایک صفت ہے

مشرکین نے اللہ کے اسماء میں سے ایک ایسے اسم کا انکار کیا جو اللہ کی حمد اور اس کے کمال
 پر دال تھا، الرحمن کا انکار اصل میں اس کی صفت اور معنی کا انکار ہے۔ جہم بن صفوان اور اس کے
 ساتھیوں کا گمان باطل یہ تھا کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت نہیں جو اللہ کی ذات سے قائم ہو۔
 اس کی دیکھا دیکھی معتزله اور اشاعرہ نے بھی اس صفت کا انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے اکثر اہل سنت
 نے ان دونوں فرقوں کو کافر قرار دیا ہے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

وَلَقَدْ تَقَلَّدَ كُفْرَهُمْ خَمْسُونَ فِي عَشْرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْبِلْدَانِ
 وَاللَّذِكَا فِي الْأَمَامِ حَكَاهُ عَنْهُ هَبْلٌ حَكَاهُ قَبْلَهُ الطَّبْرَانِيُّ
 ترجمہ: مختلف شہروں میں ان کے کفر اختیار کرنے کی تصدیق پانچ سو علمائے نے کی۔ امام لاکھانی
 نے ان سے اس کو بیان کیا ہے، بلکہ اس سے پہلے طبرانی نے بھی بیان کیا ہے۔

فرقہ جمیہ اور ان کے پیروکاروں نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا تعطیل کی وجہ سے انکار کیا،
 جن صفات کو خود رب کریم نے اور آنحضرت ﷺ نے بیان فرمایا تھا۔ اس انکار اور تعطیل
 کے لیے انہوں نے ایسے اصول مرتب کیے جو بالکل غلط اور باطل تھے۔ انکار کی وجہ بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ
 اس قسم کی صفات اجسام کی ہوتی ہیں، ان صفات کو مان لینے سے اللہ تعالیٰ کا جسم ماننا پڑے گا
 اس نوع کے دلائل ان کی کم عقلی کی دلیل ہیں۔ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق جیسی
 صفات خیال کیا۔ شروع شروع میں تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی مخلوق سمجھ لیا تھا۔ آہستہ آہستہ صفات
 کاملہ کا انکار کیا اور ناقصات یعنی عبادات اور معدومات سے تشبیہ دی۔ پہلے تشبیہ دی اور پھر تعطیل تک
 پہنچ گئے اور تیسری مرتبہ ان کو ناقص اور معدوم اشیاء سے تشبیہ دینے کی جسارت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ
 کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی صریح نصوص کا انکار کر دیا جس میں خود اللہ تعالیٰ نے اور آنحضرت
 ﷺ نے ایسی صفات بیان کی ہیں جو حقیقت میں اس کی عظمت اور جلالت قدر کے لائق ہیں۔
 سلف صالحین اور ائمہ کرام ان تمام صفات کو تسلیم کرتے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ یا آنحضرت
 ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ ائمہ کرام نے ان تمام صفات کو بلا تشبیل اور بلا تعطیل
 مانا ہے۔

کیونکہ صفات میں بحث کرنا ذات میں بحث کرنے کے مترادف ہے۔ فرقہ معطلہ نے اللہ تعالیٰ
 کی ذات کو ثابت کرتے ہیں لیکن تشبیہ کے قائل نہیں ہیں۔ پس اہل سنت کا بھی یہی مسلک ہے لیکن
 اہل سنت ان صفات کو بھی بلا تشبیہ و تشبیل مانتے ہیں جو صفات کہ اللہ نے اپنے لیے یا آنحضرت
 ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ ان صفات کو مخلوق سے تشبیہ نہیں دیتے، اس
 لیے کہ اہل سنت کتاب سنت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان میں تناقض کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن معطلہ
 سرے سے کتاب و سنت کا ہی انکار کرتے ہیں اور اس میں تناقض ثابت کرنے کے لیے کوشاں
 ہیں لہذا عقل اور نقل دونوں لحاظ سے معطلہ کا مذہب باطل ٹھہرا۔ اس پر اہل سنت صحابہ، تابعین،
 تبع تابعین، اور تمام ائمہ کرام کا اتفاق ہے۔

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْحَمْدَةُ

و فِي صَاحِبِ الْبَخَارِيِّ قَالَ عَلِيُّ: حَدِّثُوا النَّاسَ
بِمَا يَعْرِفُونَ؛ أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟

صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول مذکور ہے کہ لوگوں کو وہ
باتیں سناؤ جنہیں وہ پہچانیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے؟

جہمیہ، معطلہ، معتزلہ، اشاعہ وغیرہ کے رد میں علامتے کرام نے متعدد کتابیں تصنیف کی
ہیں جن میں ان کی اس بدعت اور دوسری غلط باتوں کی تردید کی ہے اور ان میں تناقض ثابت کیا ہے اور ان
کے اس باطل رجحان کا پردہ چاک کیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں پیش پیش ہیں اور ان کے فرزند
ارجمند حضرت عبداللہ بن احمد نے اس موضوع پر ایک کتاب بنام کتاب السنۃ لکھی ہے۔

عبدالعزیز الکفانی نے بشر المریسی کے رد میں کتاب الحیرۃ تحریر فرمائی۔

ابن عبداللہ المرؤزی نے بھی اسی سلسلے میں کتاب السنۃ لکھی۔

عثمان بن سعید نے بشر المریسی کا رد لکھا۔

امام الائمہ محمد بن خزیمہ نے کتاب التوحید لکھ کر ان فرق باطلہ کے قطع پر ضرب لگائی۔

ابی بکر الخلال کی کتاب السنۃ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

ابی عثمان الصابونی الشافعی،

شیخ الاسلام الانصاری،

ابی عمر بن عبدالبر النمری،

اور ان کے علاوہ ائمہ اربعہ کے متقدّمین نے بہت کچھ لکھا ہے۔

اہل حدیث علامتے کرام اور ان کے متاخرین جیسے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، ابن قدامہ

اور ان کے اصحاب میں کثیر علماء نے اس موضوع پر دوافر ذخیرہ چھوڑا ہے۔

اہل بدعت کی کثرت اور مختلف آراء کے باوجود ان پاک باز لوگوں نے سنت خیر الوریٰ کو

بالکل پاک وصاف اور منزه رکھنے میں اپنی عزیز عمریں کھپا دیں۔

فجزاهم الله احسن الجزاء

قوله : قَالَ عَلِيٌّ :

امیر المؤمنین ابوالحسن علی بن ابی طالب خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ تھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زیر نظر جملہ ارشاد فرمانے کی ضرورت اس لیے عموماً فرمائی کہ ان کے دور خلافت میں لوگ احادیث بیان کرنے میں احتیاط سے کام نہیں لیتے تھے، وعظ وارشاد میں عام تھے کہانیاں بیان کرتے وقت ایسی ہی باتیں احادیث کے ہم سے بیان کرنا شروع کر دی تھیں جن کا کوئی صل نہ تھا لوگوں نے بعض روایات کو بالکل عجوبہ خیال کیا اور ان کی تردید بھی کی، تاہم ان میں صحیح روایات بھی بیان کی جاتی تھیں چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے داعین کو ہدایات جاری فرمائیں کہ وعظ وارشاد میں صرف وہ احادیث بیان کی جائیں جن کی صحت پر یقین ہو اور جن سے ایک عام آدمی کو دین کے سمجھنے میں مدد ملے۔ جیسے حلال و حرام کی وضاحت کرنا، جس کا ہر شخص مکلف ہونا چاہیے۔ بالکل گہرے اور پیچیدہ مسائل کو زیر بحث نہ لایا جاتے جن سے ایک عام آدمی حق کو قبول کرنے میں پس و پیش کرے اور جو اس کو تکذیب کی سرحدوں میں پہنچانے کا موجب بنتے ہوں۔ بالخصوص وہ باتیں ہرگز بیان نہ کی جائیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے اور جدل و نزاع کا موجب بنتی ہیں۔

شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی عادت مبارک تھی کہ وہ ایسے مسائل بیان فرماتے جن کا تعلق انسان کے دین، عبادات اور معاملات سے ہوتا تھا اور جن کا جاننا ہر شخص کے لیے ضرور ہوتا۔

عام لوگوں کو ابن جوزی کی کتب مثلاً المنعش، المرعش اور تبصرو کے مطالعہ سے روکا کرتے تھے کیونکہ ان میں ضروری اور نافع امور سے اعراض کیا گیا ہے اور ایسی چیزیں درج کی گئی ہیں، جن کا عقیدے سے کوئی علاقہ نہیں ہے۔

امیر المؤمنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ داعین کو عام تھے کہانیاں بیان کرنے سے روکا کرتے تھے کیونکہ یہ لوگ احتیاط سے کام نہیں لیتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے

لَا يَقْصُ إِلَّا آمِيرٌ
خود امیر یا امیر کا نامزدہ ہی تقریر و
عظ بیان کر سکتا ہے۔
أَوْ مَا مَوْجُودٌ

و روى عبد الرزاق عن معمر بن طاءوس عن ابيه عن ابن عباس
 ﷺ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا إِنْتَفَضَ لَسَا
 سَمِعَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصِّفَاتِ
 إِسْتِنْكَارًا لِذَلِكَ -

عبدالرزاق نے بواسطہ معمر بن طاؤس روایت کی، وہ اپنے باپ
 طاؤس کے واسطہ سے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ
 حضرت ابن عباس ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جسے صفاتِ الہی
 کے بارے میں ایک حدیثِ رسولِ سن کر کپکپی آگئی گویا اُس نے اس
 حدیث کو ناپسند کیا اور اس کا منکر ہوا۔

اس قسم کی روک تھام کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ صراطِ مستقیم کی علمِ عمل اور یقینِ علم کے ذریعے
 حفاظت کی جائے اور بدعت و خرافات سے بچ بچا کر زندگی بسر کی جائے۔

سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو درستہ اور صحیح رکھ سکتا ہے اور اسی سے اس کی توفیق
 مانگتے رہنا چاہیے۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 قَوْلُهُ : وَدَوَىٰ عِبْنُ التَّرْدَاقِ :

اس سے مشہور محدث ابن ابی عمیر رضی اللہ عنہما مراد ہیں، جو بہت سی کتابوں کے
 مصنف و مؤلف تھے۔ یہ صحرا میں رہتے تھے جو امام زہری کے ساتھیوں میں سے ہیں کثرت سے روایات
 نقل کرتے ہیں کیونکہ معمر عبدالرزاق کے اساتذ ہیں۔

قَوْلُهُ عَنْ مَعْمَرٍ يَفْشَحُ الْيَمِينِينَ وَ سَكُونِ الْعَيْنِ

ابوعروہ بن ابی عمرو راشد بن الازدی الحراقی الیمانی۔
 یہ امام محمد بن شہاب زہری کے ان بلند پایہ اصحاب میں سے تھے جو امام زہری رضی اللہ عنہما سے بہت
 سی روایات نقل کرتے ہیں۔

قَوْلُهُ : عَنْ ابْنِ طَاءُوسٍ

ان کا نام عبداللہ ابن طاؤس ایمانی ہے۔ ان کے باپے میں معمر کہتے ہیں کہ ابن طاؤس کو عربی زبان میں یدِ طولیٰ حاصل تھا۔

ابن عیینہ کے قول کے مطابق یہ ۳۲ھ میں فوت ہوئے۔

قولہ : عَن آئِنِهِ :

ان کا نام طاؤس بن کیسان الجندی تھا۔ اپنے دور میں علم و فضل کے میاں سمجھے جاتے تھے

ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق ان کا نام ذکوان تھا۔

ایشع عبدالرحمان بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

میری معلومات کے مطابق طاؤس ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے

قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہیں۔ ابن طاؤس کو علم کا مرکز کہا جاتے تو بے جا نہ ہوگا۔

”تہذیب الکمال“ میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ منقول ہے۔ امام صاحب فرماتے

ہیں کہ میں ایک دفعہ عبدالملک بن مردان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا

آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟

زہری

کتا المکرہ سے۔

عبدالملک بن مردان

کتا المکرہ میں ایسا شخص کون ہے جس کے عام لوگ گردیدہ ہیں؟

زہری

عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ

عبدالملک بن مردان

عطاء بن ابی رباح کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے؟

زہری

دو عجیبی ہیں۔

عبدالملک بن مردان

ان کی سربراہی کے کیا وجوہ ہیں؟

زہری

عطاء بن ابی رباح کو دیانت و امانت اور صحتِ روایت کی وجہ سے عوام میں مقبولیت حاصل ہے۔

عبد الملک بن مروان

دیانت دار اور صاحبِ روایت شخص فی الواقع اس قابلِ اہمیت ہے کہ اس کی عزت و تکریم کی جائے اور اس کی سیادت کو تسلیم کیا جائے۔

عبد الملک بن مروان نے پھر سوال کیا کہ اہلِ یمن کس کی سیادت کے قائل ہیں؟

زہری

طاؤس بن کیسان رضی اللہ عنہ کی سیادت کے عبد الملک بن مروان

طاؤس بن کیسان عربی النسل ہیں یا عجمی؟

زہری

دو بھی عجمی ہیں۔

عبد الملک بن مروان

طاؤس کی سیادت کی کیا وجہ ہے؟

زہری رضی اللہ عنہ

طاؤس کی سیادت کے وہی اسباب ہیں جو عطاء بن ابی رباح کی سیادت کے ہیں۔

عبد الملک بن مروان

اسی طرح ہونا چاہیے۔

عبد الملک بن مروان نے پھر پوچھا

اہلِ مصر کس کی سیادت کو تسلیم کرتے ہیں؟

زہری

یزید بن حبیب کی سیادت کو

عبد الملک بن مروان

یزید بن حبیب کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے ؟

زہری

عجم سے

عبدالملک بن مروان نے سلسلہ سوالات جاری رکھے ہوئے پوچھا

شام میں ایسا کون خوش نصیب ہے ؟

زہری

کھول تَلَفِظُ

عبدالملک بن مروان

کھول تَلَفِظُ کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے ؟

زہری

عجم سے ؟ یہ ایک فونی علام تھے انھیں بنو ہذیل کی ایک عورت نے آزاد کیا تھا۔

عبدالملک بن مروان

اہل جزیرہ کے ہاں کون محبوب خلائق ہے ؟

زہری

سیمون بن مهران

عبدالملک بن مروان

سیمون بن مہرمان کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے ؟

زہری

عجم سے

عبدالملک بن مروان

اہل خراسان میں کس کی سیادت کا سکہ چلتا ہے ؟

زہری

ضحاک بن مزاحم کی سیادت کا

عبدالملک بن مروان

ضحاک کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے؟

زہری

عجم سے

عبدالملک بن مروان

اہل بصرہ میں کس کی سیادت کا روایا مانا جاتا ہے؟

زہری

حسن بصری کی سیادت کا

عبدالملک بن مروان

حسن بصری کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے؟

زہری

عجم سے

عبدالملک بن مروان

تجدد پر افسوس! اب یہ بتاؤ کہ وہ میں ایسا بلند بخت کون ہے؟

زہری

ابراہیم الخنسی

عبدالملک بن مروان

ابراہیم کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے؟

زہری

عرب سے

عبدالملک بن مروان خوش ہو کر بولا

زہری! تم نے مجھے خوش کر دیا ہے

بغداد کے عرب کے ان شہروں میں علمی اعتبار سے اہل عجم کی سیادت ہوگی، سرزمین عرب کے میہروں پر ان کے صلیے

ہوں گے اور عرب سامنے ہوں گے

زہری

فَقَالَ مَا فَرَقَ هَؤُلَاءِ، يَجِدُونَ
رِوَاةً عِنْدَ مُحَكِّمِهِ وَ يَهْلِكُونَ عِنْدَ
مُتَشَابِهِهِ - انتهى

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ان لوگوں کا ڈر عجیب ہے؟
حکم آیات سن کر ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور متشابہ آیات سن کر
ہلاک ہو جاتے ہیں۔

اے امیر المؤمنین! دین اسلام ایک ایسا جوہر ہے کہ جو اس کی حفاظت کر لگا لوگ اسی کی سیادت
وامامت کو تسلیم کریں گے۔
اور جس بد بخت نے دین اسلام کو پس پشت ڈال کر اُسے ضائع کر دیا وہ لوگوں
کی نظروں میں حقیر و ذلیل ہو جائے گا۔

قوله : عن ابن عباس :
ابن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق مفصل بحث سابق صفحات میں گزر چکی ہے۔ علامہ اُمت نے ان
کو جبر اُمت اور ترجمان القرآن جیسے خطابات سے نوازا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دعا دیتے ہوئے فرمایا تھا۔

اللَّهُمَّ فَيَقِّنْهُ فِي الْبَيِّنَاتِ لِيَأْتِيَكَ بِحَقِّهَا

وَعَلِّمْنَاهُ التَّأْوِيلَ تَفْسِيرَ قُرْآنِ كَامِلٍ عَاطِرًا

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بڑے بڑے مفسرین نے روایت نقل کی ہے۔ جیسے عابدی

سعید بن جبیر، عطاء بن ابی رباح اور طاؤس وغیرہ رضی اللہ عنہم

قوله : مَا فَرَقَ هَؤُلَاءِ ؟

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حاضرین مجلس سے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ یہ لوگ قرآن
کریم کی حکم آیات سن کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور احادیث صفات سن کر منکروں کی طرح ناک محوں
چڑھانے لگتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس قسم کی آیات سن کر یہ لوگ اپنے سینوں میں ایمان کی عبادت

اور محاسن عکس کئے جن کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے تعاضل کرتا ہے لیکن یہاں معاملہ بالکل اُلٹ نظر آ رہا ہے
امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھ نے اسرائیل سے وہ حدیث بیان کی جس میں قیامت کے
دن اللہ تعالیٰ کا کرسی پر بیٹھنا مذکور ہے۔ چنانچہ یہ حدیث سن کر ایک شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
دیکھ ناراض ہو کر فرمانے لگے

”جم نے اس قسم کی احادیثِ اعش اور سفیان سے سنی ہیں اور حاضرین میں سے کوئی شخص بھی
ان کو برا نہ سمجھتا تھا۔“

اس مندرجہ بالا اثر کو عبداللہ بن احمد نے ”کتاب الرد علی الجھیتہ“ میں ذکر کیا ہے۔
ایسے لوگ جب اس قسم کی احادیث کو قبول نہیں کرتے تو ان کے سینوں سے ایمان کا وہ جوہر ہر
عقدا ہوجاتا ہے جس کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے اور ان کی حالت وہ ہو جاتی ہے جس کا ذکر مندرجہ ذیل
آیت میں ہے

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ
الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضِهِ ۗ (البقرة - ۸۵)

چنانچہ ایسی صورت میں وہی شخص کفر سے محفوظ رہ سکتا ہے جو ایمان کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو
اور یقیناً محکم کی دولت سے اس کا سینہ بھرا ہوا ہو۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ
الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ
مُتَّكِمَاتٌ مِنْهُ آيَاتٌ
الْكِتَابِ وَأَمْرٌ مُتَّشِبُهُنَّ
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
ذَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا
تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ ۗ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا

وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر
نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح
کی آیات ہیں ایک حکمت جو کتاب
کی اصل بنیاد ہیں اور دوسری
مشابہات جن لوگوں کے دلوں میں
ٹیرا ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ
مشابہات ہی کی پیروی کرتے ہیں اور
ان کو سنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔

يَعْلَمُ تَأْوِيلَنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَالشَّيْخُونَ فِي الْعِلْمِ
 يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ لَا
 كُفْرَ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا
 وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو
 الْأَلْبَابِ ○ (آل عمران - ٤)

حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی
 نہیں جانتا بخلاف اس کے جو لوگ علم میں
 پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان
 ہے یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں۔
 اور صحیح یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح متن صرف
 دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔

زیر نظر اثر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے ایمان کے اس حصے
 کا انکار کیا جس کا پایا جا با ضروری تھا۔ اس کی وجہ صرف ایک تھی اور وہ یہ کہ انہوں نے قرآن کریم کے مفہوم
 کو نہیں سمجھا۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس میں ایک نمونہ کو قطعاً مشک کی گنہائش نہیں ہے۔

اور بعض اوقات جن لوگوں میں ٹو بھڑ بھوکا مادہ کچھ زیادہ نہیں ہوتا ہے وہ قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ
 کے منشا و مطلب کو نہیں سمجھ پاتے۔ بلکہ اُن مطلب سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی میں ڈوب جاتے ہیں۔
 جیسے خارجی، رافضی اور قدریہ وغیرہ جو حق فرقوں کا حامل سب سے کہ یہ لوگ سب سے بڑا عظیم یہ کرتے ہیں کہ اپنی
 بدعات کے مطابق قرآن کریم کی آیات کی تاویل کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ صراطِ مستقیم سے کوسوں ڈو
 بکل گئے اور بدعت و گمراہی کی دلدل میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ اہل بدعت نے قرآن کریم کی آیات کے معنی
 میں تحریف کی ہے اس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

یہ لوگ اپنی جمالت اور کم فہمی کی وجہ سے اس قسم کی بدعات کا شکار ہوتے اور دوسری وجہ
 یہ ہوتی کہ انہوں نے علوم شریعت کو اس کے تقاضوں کے مطابق اخذ نہ کیا اور تیسری وجہ یہ ہوتی کہ جن
 لوگوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کے رموز و معارف و دلالت فرمائیے تھے ان سے فیض
 حاصل نہ کیا۔

کیوں کہ ان حضرات نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ کوئی حکم دوسرے حکم کے خلاف مساوی
 نہیں ہے اور بزرگان دین نے سب سے بڑا کارنامہ یہ سرانجام دیا کہ مشابہ آیات کو حکم آیا سے اس طرح طایا
 اور جوڑا کہ تعارض بالکل ختم ہو کر رہ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا ابتداء سے اب تک
 یہی دستور رہا ہے۔

فَللهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَمْدُ

متشابہ آیات میں علمائے سلف کے اقوال

مندرجہ ذیل حدیث الہدایہ المنثور میں موجود ہے ، جس کو حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

كَانَ الْكِتَابُ الْاَوَّلُ

يَنْزِلُ مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ

عَلَى حَرْفٍ وَّاحِدٍ

فَنَزَلَ الْقُرْآنُ مِنْ

سَبْعَةِ ابْوَابٍ عَلَى

سَبْعَةِ اَحْوَابٍ

زَجْرٍ وَّ اَمْرٍ وَّ حَلَالٍ

وَّ حَرَامٍ وَّ مُحْكَمٍ وَّ مُتَشَابِهٍ

وَّ اَمْثَالٍ

فَاَجَلُّوا حَلَالَهٗ

وَّحَرِّمُوا حَرَامَهٗ

وَأَعْمَلُوا مَا أَمَرْتُمْ بِهِ

وَأَنْتَهُوا عَمَّا نَهَيْتُمْ عَنْهُ

وَأَعْتَبُوا بِأَمْثَالِهِ

وَأَعْمَلُوا بِمُحْكَمِهِ

وَأَسْتَوُوا بِمُتَشَابِهِهِ

وَقُولُوا : اَمْثَالُ يَهُ كُلٌّ

مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا

مَنْزِل شُدِّهٖ هِيَ -

قرآن کریم کی آیت کہ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِمْ رِزْجٌ يَّتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ لِاِيْتِهٖ

تفسیر میں عبد بن حمید رضی اللہ عنہ اپنی سند میں قوادہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

طَلَبَ الْقَوْمَ الشَّادِيلَ قَوْمَ نَعْمِ الشَّادِيلِ
فَآخَطُوا الشَّادِيلَ وَآصَابُوا قَوْمَ نَعْمِ الشَّادِيلِ
الْفِتْنَةَ وَطَلَبُوا مَا تَشَابَهَ كَرَكَةَ هَلَاكِ هَرَجَةٍ
بَنَلَكُمَا بَيْنَ ذَلِكَ

عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہم آیات حکمت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آیات حکمت میں سے یہ ہیں

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ
حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ
کیا ہے۔ (آخر آیات تک)

(الانعام - ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳)

وَقَضَىٰ رَبِّيَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ (۱۵۱)
اور تیرے رب نے حکم دیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔

(بنی اسرائیل - ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹)

(۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹)

ابن جریر نے ابن عباس، ابن مسعود اور بُہث سے دوسرے صحابہ کرام

رضی اللہ عنہم سے نقل کیا ہے کہ :

”حکمت سے ناخ، جن پر عمل ہو رہا ہے اور تشابہات سے مفسوخ آیات مراد ہیں۔“

عبد بن حمید، ابن جریر، ابن ابی حاتم اور اسحاق بن سوید رضی اللہ عنہم سے نقل کرتے ہیں کہ یحییٰ بن سعیر اور ابو فاختہ دونوں نے حکم آیات یعنی جن کو اتم کتاب کہا گیا ہے کے بارے میں باہم تبادلہ خیال کیا۔ ابو فاختہ کا کہنا تھا کہ :

”سورتوں کے ابتدا میں جو حرفِ مقطعات ہیں ان کو اتم کتاب کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ان ہی حرف

سے قرآن کو تم کو ترتیب دیا گیا ہے۔ جیسے ”اللہ ذلك الكتاب“ اور حرفِ مقطعات کے سورہ

بقرہ کو مرتب کیا گیا ہے۔ جیسے اللہ : لا اله الا هو اور انہی حرف سے سورہ آل عمران

کی ترتیب عمل میں لائی گئی“

لیکن یحییٰ کا کہنا یہ تھا کہ

وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيْشٌ رَّسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ -
فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ: " وَهُمْ يَكْفُرُونَ
بِالرَّحْمَنِ -"

جب قریش نے رسول اللہ ﷺ کو رحمن کا ذکر کرتے ہوئے
سنا تو انہوں نے آپ کے اس ذکر رحمن کو برا سمجھا اور انکار کیا۔
پس اللہ تعالیٰ نے ان ہی کی بابت یہ آیت نازل فرمائی کہ "وہ رحمن
کا انکار کرتے ہیں۔"

علم آیات جن کو اتم الکتاب کہا گیا ہے ان سے وہ آیات مراد ہیں جن میں فرائض، امر نہی،
حلال و حرام اور دین اسلام کی بڑی بڑی حدود اور اہم مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔
ابن جریر نے عمر بن جعفر بن زبیر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ،
"علم آیات سے وہ آیات مراد ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی محنت اور الوہیت درجہ بیت کے
دلائل، اس کے نیک بندوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور باطل جھگڑوں کی تردید کی گئی ہے جن
مقصد کو واضح کرنے کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں اس میں رد و بدل نہیں ہوا۔
متشابہات سے وہ آیات مراد ہیں جن کے معنی و مفہوم میں رد و بدل اور ان کی تاویل میں اختلاف
واقع ہوا، مثلاً بہ آیات کے نزول کا مقصد لوگوں کا امتحان تھا۔ جیسے حلال و حرام میں آزمائش و ابتلا کیونکہ
علم آیات سے باطل کی طرف میلان اور حق و انصاف سے دوری ممکن ہی نہ تھی۔
ابن ابی حاتم — نے معاذ بن حیان کا مندرجہ ذیل قول نقل کیا ہے جس میں اتم الکتاب
کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ :
یعنی یہ آیات کتاب کی وہ بنیادیں ہیں کہ جن پر ہضامندی کا اظہار کے بغیر کوئی صاحب دین نہیں ہو سکتا۔
اور مثلاً ہاتھ کے احوال و مقطعات ہیں جیسے الم۔ المص۔ المر۔

شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مندرجہ بالا آثار و اقوال سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات ، تشابہات میں سے ہیں اور جن لوگوں نے اسماء و صفات کو تشابہات میں شمار کرنے کی کوشش کی ہے وہ اپنے دلیلیں مقبول دلیل پرشیں نہیں کر سکے۔ **فَلِلَّهِ الْحَمْدُ**

قَوْلُهُ : وَ لَمَّا سَمِعَتْ قُرَيْشٌ :

ابن جریر ، قتادہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں
صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ صلح کی دستاویز لکھی جانے لگی تو سب پہلا جملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لکھرایا

هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ یہ وہ دستاویز ہے جس پر

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی

مشرکین قریش نے اس پر اعتراض کیا اور کہا

اگر ہم آپ کو رسول اللہ تسلیم کرنے کے بعد آپ سے جنگ کریں تو ہم ظالم ٹھہریں گے۔

لہذا آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانا کر اس کی جگہ پر یہ جملہ لکھنا ہوگا

هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ یہ وہ دستاویز ہے جس پر محمد بن

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عبد اللہ نے صلح کی۔

مشرکین کا یہ اعتراض سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے طیش میں آکر کہا۔ اے اللہ کے

رسول صلی اللہ علیہ وسلم ! ہمیں حکم دیجئے ہم ان قریش سے مقابلہ کے لیے تیار ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکے ہوئے فرمایا ، نہیں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں وہی

لکھ دیا جائے۔

کیونکہ میں محمد بن عبد اللہ ہوں۔

چنانچہ یہی جملہ لکھ دیا گیا۔

اس کے بعد شروع میں کاتب صلح نامہ نے لکھا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قریش مکہ نے اس پر بھی اعتراض کیا اور کہا۔

الرحمن کو ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے۔

یہ اعتراض اس لیے کیا گیا کہ اہل جاہلیت اپنے خطوط میں سب سے پہلے مندرجہ ذیل جملہ لکھا کرتے تھے۔

يَا سَمِيكَ اللَّهُمَّ

صحابہ کرام رضي الله عنهم نے یہ انکار من کر پھر کہا
اے اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم! ہمیں حکم دیجئے ہم ان کو اس انکار کا مزہ چکھا دیں۔
اے اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، طیش میں آنے کی کوئی بات نہیں۔ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں
وہی لفظ لکھ دیا جاتے۔

ابن جریر رضي الله عنه جاہد کا قول نقل کر کے اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر جب مشرکین قریش سے صلح کی تو صلح نامہ لکھتے
وقت کاتب نے سب سے پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لکھا اس پر قریش نے کہا کہ نہ ہم
الرحمن لکھتے ہیں اور نہ الرحمن کو جانتے ہیں۔ لہذا ہم اپنے اصول کے مطابق بِسْمِكَ اللّٰهُمَّ ہا
لکھیں گے چنانچہ اللہ نے ان کی ہٹ دھرمی پر یہ آیت نازل فرمائی وَ مَن يَكْفُرْ بِالرَّحْمٰنِ
ابن جریر رضي الله عنه نے حضرت ابن عباس رضي الله عنهما کا قول بھی نقل کیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں
”رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سجدہ میں ”يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِیْمُ“ پڑھا کرتے تھے۔ اس پر مشرکین
نے کہا۔ دیکھو! محمد صلى الله عليه وسلم کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک ہی اللہ کو پکارتا ہے۔ لیکن عملاً رحمن اور
رحیم دو ذاتوں کی عبادت کرتا ہے۔ ان کے اس غلط اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے
یہ آیات نازل فرمائیں

www.KitaboSunnat.com

قُلْ اَدْعُو اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا
الرَّحْمٰنَ ؕ اَيّٰمًا تَدْعُوا
فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى
کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔
(بخاری اسرائیل - ۱۱۰)

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاول: عَدَمُ الْإِيمَانِ بِجَعْدِ شَيْءٍ
مِّنَ الْأَسْمَاءِ وَ الصِّفَاتِ -

① جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے تو وہ شخص ایمان سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔

الثانية: تَفْسِيرُ آيَةِ الرَّعْدِ -

② سورۃ رعد کی آیت کی تفسیر

الثالثة: تَرْكُ التَّحْدِيثِ بِمَا لَا يَفْهَمُ
السَّمِيعُ -

③ جس بات کو مخاطب نہیں سمجھ سکتا اسے چھوڑ دینا۔

الرابعة: ذِكْرُ الْعِلَّةِ أَنَّهُ يُفْضَى إِلَى

تَكْذِيبِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَلَوْ
لَمْ يَتَعَمَّدِ السُّكْرُ

④ اُس علت کا تذکرہ جو اللہ اور رسول ﷺ کی تکذیب تک پہنچا دیتی ہے، اگرچہ انکار کرنے والے کا یہ ارادہ نہ ہو۔

المخامسین **كَلَامُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِمَنْ اسْتَنكَرَ شَيْئًا مِّنْ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ أَهْلَكَهُ-**

⑤ حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کا کلام کہ جو شخص ان میں سے کسی کا انکار کرے وہ اُسے ہلاک کر دے گی۔

بَاب
قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
يَرْفَعُونَ نَفْسَهُمْ لِيَكُونَ لَهُمُ
الْفِرْدَوْسُ

یہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو پھیلانے ہیں۔ پھر
اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں بیشتر لوگ
ایسے ہیں جو حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ
ثُمَّ يَنْكِرُونَهَا وَ أَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ۝

(النحل : ۸۳)

یہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور
ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

قَوْلُهُ : يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْكِرُونَهَا :

شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں چند علمائے کرام کے اقوال
کو نقل فرمایا ہے۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

” اس آیت کریمہ میں جن نعمت کا تذکرہ کیا گیا ہے اس میں علمائے کرام کی آراء مختلف ہیں۔ سفیان

عن السنذی منقول ہے کہ اس نعمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔“

بعض علمائے کرام کا بیان ہے کہ اس سورت میں جن انعامات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ

ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقی منعم ہے لیکن ان مشرکین کا گمان باطل یہ ہے کہ وہ ان انعامات کے

آباد اہلداد کی طرف سے وارث ہیں۔

قَوْلُهُ : قَالَ مُجَاهِدٌ :

یہاں سے شیخ التفسیر، امام ربانی، مجاہد بن جبر الملکی مولیٰ بنی مخروم رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں۔ فضل بن یزید

کا بیان ہے کہ میں نے مجاہد کی زبانی یہ سنا وہ فرمایا کرتے تھے کہ

”میں نے اپنا صحیفہ بارہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سنایا، میری عادت یہ تھی کہ میں ہر ایک آیت

پر رک جاتا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کرتا کہ

اس آیت کا شان نزول کیا ہے ؟

اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہوئی ؟

اس کا صحیح مفہوم کیسا ہے ؟

جب میری تسلی ہو جاتی تو پھر اگے دوسری آیت پڑھتا۔“

قال مجاهد ما معناه : هو قول الرجل ، " هَذَا مَالِي وَرِثَتُهُ عَنْ أَبِي " -

مجاہد نے کہا - انسان کا یہ کہنا کہ "یہ میرا مال ہے، میں اس کا اپنے بڑوں
کی طرف سے وارث بنا ہوں۔"

مجاہد رضی اللہ عنہ ۸۳ سال کی عمر پاکر سنہ ۱۲۰ھ میں فوت ہوئے۔
زیر بحث آیت کریمہ کے بارے میں ابن جریر رحمہ اللہ، مجاہد رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ
"اس نعمت الہی سے گھربار، چولہے وغیرہ، کھانے پینے کی تمام اشیاء لوہے اور روئی وغیرہ سے
بٹے ہوئے کپڑے مراد ہیں۔ کفار قریش یہ جاننے کے باوجود کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اس سے
یوں انکار کرتے ہیں کہ

"یہ تمام اشیاء ہمارے آباء اجداد کی ہیں جو ہمیں وارث بنا گئے ہیں۔"

بعض علماء نے یہ معنی بیان فرمائے ہیں کہ

جب کفار سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں رزق کون دیتا ہے؟

تو جواب دیتے ہوئے استدرا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق رساں ہے۔ لیکن اس کا بایں طور انکا
کر دیتے ہیں کہ

"ہم کو یہ رزق ہمارے مہبودوں کی سفارش سے لایا ہے۔"

قَوْلُهُ وَقَالَ عُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

عون بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود الحضرمی، ان کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ اپنے دور کے
بہت بڑے زاہد و عابد تھے، ان کا تعلق کوفہ سے تھا۔ یہ اپنے باپ حضرت عبد اللہ، حضرت
عائشہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کرتے ہیں اور قتادہ، ابو الزبیر اور امام زہری
نے بھی ان سے روایات نقل کی ہیں۔ امام احمد اور ابن معین نے عون کو ثقہ راویوں میں شمار
کیا ہے۔

امام بخاری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ عون بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ جہمی کے بعد فوت ہوئے۔

وقال ابو العباس رضي الله عنه : بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه :

لِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي
مُؤْمِنًا وَكَافِرًا (الحدیث)

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رضي الله عنه نے زید بن خالد جہنی کی اس حدیث کے بعد
جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان درج ہے کہ آج صبح میرے بندوں میں سے کچھ لوگ
مومن اور کچھ کافر ہو گئے۔

پیش نظر آیت " یعرفون نعمة الله ثم ينكرونها " کے متعلق عون بن عبد الله
لکھتے ہیں :

" مشرکین کا انکار انعامات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں آدمی
نہ ہوتا تو یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ یا اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو مجھ پر
یہ مصیبت نہ ہوتی؟ "

ابن جریر نے پہلے قول کو پسند کیا ہے۔

ابن جریر کے علاوہ دوسرے علماء نے اس آیت کریمہ کو عام رکھا ہے۔ کسی
ایک معنی میں مختصر نہیں۔ یہی زیادہ بہتر ہے کہ اس آیت کی عمومیت کو برقرار رکھا
جائے۔ واللہ اعلم

قوله : قَالَ ابْنُ قَتَيْبَةَ :

ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري جو کہ مصر کے قاضی رہ چکے ہیں، جن کو لغت اور صرف و نحو میں
بڑی طویل حاصل تھا۔ مختلف علوم میں بہترین اور عمدہ کتب تصنیف فرمائیں۔ اپنی عمر کا بیشتر حصہ کتاب و سنت کی
خدمت کرتے ہوئے بغداد میں گزارا۔ ان کے اساتذہ میں اسحاق بن راہویہ سر فرست ہیں۔ ۲۷۹ھ میں
ان کی وفات ہوئی۔

قوله : قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ :

شیخ الاسلام احمد بن عبد السلام بن عبد السلام ابن تیمیہ رضي الله عنه اپنے دور کے عظیم القدر امام گذرے ہیں۔

وَقَدْ تَقَدَّمَ وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ
 يَذَمُّ سُبْحَانَهُ مَنْ يُضَيِّفُ اِنْعَامَهُ
 إِلَى غَيْرِهِ وَ يُشْرِكُ بِهِ -
 قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: هُوَ كَقَوْلِهِمْ: كَانَتْ الرِّيحُ
 طَيِّبَةً وَالْمَلَأُ حَازِفًا وَ نَحْوِ ذَلِكَ
 مِمَّا هُوَ جَارٍ عَلَى السُّنَّةِ كَثِيرٌ

یہ حدیث پہلے سے گزر چکی ہے اور یوں کہنا۔ ایسا حکم کتاب و سنت میں
 کثرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو اُس کے انعامات اور
 اُس کی رحمت کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرتے ہیں اور اسکا شریک ٹھہراتے ہیں۔
 بعض سلف کا قول ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ

”ہوا بہت ہی خوب تھی اور طلاع عقلمند تھا اور اسی طرح اور اقوال جو بہت سے لوگوں
 کی زبانوں پر جاری ہیں۔“

شیخ الاسلام کا زیر بحث کلام اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حق تو یہ تھا کہ وہ انعامات جو اللہ کی طرف
 سے تھے اُن کی عمومیت کو برقرار رکھا جائے کیونکہ اس عمومیت کو منسوخ کرنا ہی برقرار رکھا ہے، جس کی چند
 مثالیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دی ہیں لیکن مُشرکین نے اپنی کم عقلی کی بنا پر ان کو غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔
 شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ ”فیہ مسائل“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ:
 ”ان باتوں سے دل میں اجتماعِ ضدین پیدا ہوتا ہے اور ایسا کلام حقیقت میں نعمتِ خداوندی
 کا انکار ہے۔“

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① **الاولیٰ:** تَفْسِيرُ مَعْرِفَةِ النِّعْمَةِ وَانْكَارِهَا۔

① نعمت کی پہچان اور اسکے انکار کی جتنی صورتیں ممکن تھیں ان کی وضاحت کرنا۔

② **الثانیہ:** مَعْرِفَةُ اَنَّ هَذَا حَبَارٍ عَلٰی
الْسِّنَةِ كَثِيْرٍ۔

② انکار کی جتنی صورتیں ہیں وہ اکثر لوگوں کی زبان پر جاری ہیں۔

③ **الثالثہ:** تَسْمِيَةُ هَذَا الْكَلَامِ اِنْكَارًا
لِلنِّعْمَةِ۔

③ ایسے کلام کا نام انکارِ نعمت ہے۔

④ **الرابعہ:** اِجْتِمَاعُ الضِّدِّيْنَ فِي الْقَلْبِ۔

④ دل میں اجتماعِ ضدین پایا جانا۔

باب قول اللہ تعالیٰ
وَبِجَعْلِ الْكَلِمَاتِ
أَلْفًا مِائَةً وَتَسْمِعُ لِمَنْ يُشَاءُ
مَنْ قَالَ

پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو
اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ○ (البقرة : ۲۲)

پس (جب تم یہ جانتے ہو تو) دوسروں کو اللہ کا ہم مقابل نہ ٹھہراؤ۔

الندب : مثل اور نظیر کو نہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تمام عبادات کو یا کسی ایک عبادت کو غیر اللہ کے لیے ادا کرے۔

جیسے بتوں کے بچاری اپنے سببوں اور باطل سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کو نفع پہنچانے اور ان سے تکلیف دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی سفارش ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ پوری آیت اس طرح ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○
الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ
رِفَاقًا وَالسَّمَاءَ سِنًا وَانزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ
بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ
فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ○

لوگو! بندگی اختیار کرو اپنے اُس رب
کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے
ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی
توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔
وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا
فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر
سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر
طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق ہم
پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں
کو اللہ کا ہم مقابل نہ ٹھہراؤ۔

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا ہے کہ

اللہ کے شریک نہ بناؤ۔

یعنی اس کے برابر شریک۔

"لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا"

ای عدلاء شریکاء

ریح بن انس، قتادہ، السدی، ابو مالک اور اسماعیل بن ابی خالد نے بھی یہی معنی بیان کیے ہیں۔
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ
 ”اپنے معبودانِ باطل کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ کیونکہ وہ نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ
 مصلحت میں مبتلا کر سکتے ہیں تم اس بات کو اچھی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں
 جو تمہیں رزق دے سکے اور اس بات کو بھی تم اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 جس توحیدِ خاص کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے جس میں کوئی شک نہیں۔“
 قتادہ رضی اللہ عنہ نے بھی مندرجہ بالا منہم بیان کیا ہے۔

قتادہ اور مجاہد اس آیت کی تشریح میں انماذ کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان لوگوں میں
 سے کسی کی اس طرح اطاعت کرے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو۔

انماذ کے بارے میں ابن زید کا قول یہ ہے کہ
 ”انماذ، مشرکین کے وہ الہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا گیا ہو اور جو صفات
 اللہ تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں ان صفات کو ان انماذ میں تسلیم کر لیا گیا ہو۔“
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ کہنے کے معنی شبہ کیے ہیں۔

مجاہد رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ
 ”یہود و نصاریٰ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ الہ ایک ہی ہے جیسا کہ
 تورات اور انجیل میں مذکور ہے۔“

مجاہد رضی اللہ عنہ نے اس آیت کریمہ کے منہم کی مزید وضاحت کے لیے ایک حدیثِ نقل کی ہے جو
 مسند احمد میں حاث اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
 اللہ تعالیٰ نے یہی بن زکریا علیہ السلام کو پانچ کلمات کا حکم دیا کہ وہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو
 بھی ان پر عمل کرنے کی دعوت دیں۔ ممکن ہے وہ اس میں تاخیر کر دیتے کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا
 کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پانچ کلمات کا حکم دیا ہے کہ ان پر خود بھی عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا
 حکم دو۔ یا تو یہ کلمات تم بنی اسرائیل کو پہنچا دیا میں پہنچا دوں۔

یہی بن زکریا علیہ السلام بڑے میرے بھائی! مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ اس معاملے میں مجھ سے
 سبقت لے گئے تو ایسا نہ ہو مجھے اللہ کی طرف سے عذاب دیا جائے یا زمین میں دھنسا دیا جائے۔

چنانچہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ سنی کہ مسجد مہر گئی۔ انہوں نے ایک بلند مقام پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر قوم سے اس طرح خطاب فرمایا
 ”تعبی اللہ تعالیٰ نے پانچ کلمات کا حکم دیا ہے کہ خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی ان پر عمل پہرا
 ہونے کا حکم دوں۔

پہلا حکم یہ ہے

أَنْ تَبُذُّوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا
 تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے
 بہ شیناً ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔

مُشْرِكِی الْمَالِ اُس غلام کی سی ہے جسے کوئی شخص اپنے خالص مال سے خرید کر اپنے کاروبار کا منتار
 بنا دے، لیکن یہ غلام شام کے وقت فروخت شدہ مال کی رقم اپنے آقا کے بجائے دوسرے کسی شخص کے حوالے
 کرتا جائے۔ کیا غلام کی اس حرکت کو کوئی عقل مند شخص برداشت کرے گا؟ ہرگز نہیں!
 پس اللہ تعالیٰ نے تم کو پیرا فرمایا اور وہی رزق دیتا ہے۔ لہذا اسی کی خالص عبادت کرو اور اس کے
 ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔

دوسرا حکم یہ ہے

وَأَمْرُكُمْ بِالصَّلَاةِ
 میں تم کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہوں۔

جب تک انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے اور دوسری طرف التفات نہیں کرتا، اُس وقت
 تک اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔

پس جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو کسی دوسری طرف عثمان توجہ مبذول نہ کرو۔

تیسرا حکم یہ ہے

وَأَمْرُكُمْ بِالصِّيَامِ
 میں تم کو روزے کا حکم دیتا ہوں۔

روزہ دار کی مثال اُس شخص کی سی ہے جس کے پاس کستوری کی تھیلی ہو اور اُس کے تمام ساتھی اس کی
 خوشبو محسوس کر رہے ہوں۔

روزہ دار کے مسنون بواللہ کریم کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔

چوتھا حکم یہ ہے

وَأَمْرُكُمْ بِالزَّكَاةِ
 میں تم کو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا ہوں۔

صدقہ وغیرات کرنے والے شخص کی مثال اُس قیدی کی سی ہے جس کے ہاتھ دشمن نے اس کی گردن سے باندھ دیے ہوں اور اُسے قتل کرنے کے لیے قتل کی طرف لے جا رہے ہوں۔ وہ قیدی دشمن سے کہے کہ کیا میں اپنی جان قربانہ ادا کر کے بچا سکتا ہوں؟

اور وہ دشمن کے کہنے پر اپنا سب چھوٹا مال دے کر اپنے آپ کو بچالے۔

پانچواں حکم یہ ہے

وَأَمْرُكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَيْتَبًا مِثْقَالَ حَبِّ خَلْتٍ ذِكْرُكُمْ لَكُمْ كَيْتَبًا

اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے شخص کی مثال اُس شخص کی سی ہے جس کو پکڑنے کے لیے دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہو اور یہ شخص ایک قلعہ میں آکر پناہ گزین ہو جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، وہ شیطان کی شرارتوں سے ایسا محفوظ رہتا ہے جیسے کسی محفوظ قلعہ میں محفوظ ہو گیا ہو۔“

یہ پانچ امور ذکر کرنے کے بعد رسول کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ! میں بھی تم کو پانچ باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ وہ یہ کہ

۱ — مسلمانوں کی جماعت سے وابستہ رہنا۔

۲ — اپنے امیر کی باتوں کو سننا اور پھر

۳ — اُس کی اطاعت کرنا۔

۴ — اللہ کے لیے ہجرت کرنا۔

۵ — اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جہاد کرنا۔

کیونکہ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھر بھی باہر رہا تو گویا اُس نے اپنے گلے سے اسلام کی رسی کو اتار پھینکا، جب تک کہ وہ پھر واپس جماعت میں نہ مل جائے اور جو شخص جاہلیت کی رسم و رواج کو پڑان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو ایسا شخص جہنم کا ایندھن بنے گا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اگرچہ وہ شخص نماز اور روزہ کا پابند ہو جب بھی جہنم کا ایندھن بنے گا؟ تو رسول اکرم ﷺ نے جواب ارشاد فرمایا:

وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ

أَنَّهُ مُسْلِمٌ فَادْعُوا الْمُسْلِمِينَ

ہاں! اگرچہ وہ نماز روزے کا پابند ہو اور

اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ تم مسلمانوں

يَا سَائِبُهُمُ الَّتِي سَتَاهُمُ اللهُ
 كِو اسی نام سے پکارا کر جس نام سے اللہ
 عَزَّوَجَلَّ السُّلَيْمِيْنَ، الْمُؤْمِنِيْنَ
 نے ان کو پکارا ہے۔ یعنی مسلمان، مومن،
 عِبَادَ اللهِ اللہ کے بندے۔

یہ حدیث حسن ہے اور اس آیت سے اس کی شہادت ملتی ہے

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ
 کہ یقیناً اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اسی نے
 فَاهْبُدُوْهُ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ
 تمہیں رزق عطا فرمایا۔ پس تم اسی کی عبادت
 شَيْئًا
 کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو
 زیرِ نظر آیت کریمہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے کیونکہ وہ
 یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

زیرِ بحث آیت کریمہ سے اکثر مفسرین نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ
 کے وجود پر بہت سی آیات موجود ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ابو نواس سے پوچھا گیا تو اُس نے فی البدیہہ اشعار میں
 اس کا جواب یوں دیا

تأمل فی نبات الارض وانظر الی اثار ما صنع الملیک
 زمین کی انگریزی میں غور کر اور دیکھ ان آثار کو کہ شاہ کی کاری گری نے کیا کچھ کر دیا
 عیون من لجین فانظرات باحداق هی الذهب السبیک
 چاندی کی آنکھیں ایسی نگاہوں سے دیکھتی ہیں جو گھملا ہوا سونا مسلموں ہوتی ہیں

علی قضب الزبرجد شہادت
 سونے کے منبر پر شہادت دینے والے کھڑے ہیں

بان اللہ لیس له شریک
 کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے

اللہ تعالیٰ کے وجود پر ابن المعتز نے جو اشارے ہیں وہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں
 وہ کسا ہے :

فیا عجبا کیف یمصی الالہ ام کیف یجحدہ الجاحد
 تعجب ہے کہ منکر کیسے خدا کی نافرمانی کرتا ہے یا کیسے اس کا انکار کرتا ہے

قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية : أَلَيْدَادُ هُوَ
 الشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى
 صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فِي ظِلْمَةِ اللَّيْلِ وَهُوَ
 أَنْ تَقُولَ : وَ اللَّهِ وَ حَيَاتِكَ
 يَا فُلَانُ وَ حَيَاتِي -
 وَ تَقُولَ : لَوْ لَا كَلْبَةٌ هَذَا لَأَتَانَا
 اللَّصُوصُ - وَ لَوْ لَا الْبَطُّ فِي الدَّارِ
 لَأَتَانَا اللَّصُوصُ -

حضرت عبداللہ بن عباس رضي الله عنهما نے فرمایا اس آیت میں انداؤں سے مراد
 شرک، اور وہ اس سے زیادہ مخفی ہے جیسے کہ سیاہ چوڑھی اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر
 چلے اور وہ اس طرح کہ تم کہو، اللہ کی قسم، میری جان کی قسم، اے فلاں، میری
 جان کی قسم۔
 اور یہ کہے کہ اگر یہ کتیا نہ ہوتی تو ہمارے ہاں چور آجاتے اور اگر
 گھر میں لٹخ نہ ہوتی تو ہمارے ہاں چور آجاتے۔

وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد

حالانکہ ہر چیز میں اس کی ایک علامت موجود جو بتاتی ہو کہ وہ اللہ ایک ہے

قوله : قال ابن عباس رضي الله عنهما ما

حضرت عبداللہ بن عباس رضي الله عنهما فرماتے ہیں یہ سب شرک ہے اور اس نامے میں اس قسم
 کے الفاظ لوگ کثرت سے استعمال کرتے ہیں جو نہ توحید کی معرفت رکھتے ہیں اور نہ شرک کی سنگینی سے واقفیت
 لہذا ہر شخص کو ان امور سے بچنے دینا چاہیے کیونکہ یہ گناہ اکبر الکبائر میں سے ہیں اس لیے ان سے

ر قول الرجل لصاحبه: "مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ
 و قول الرجل: "لَوْ لَا اللَّهُ وَ فُلَانٌ"
 لَا تَجْعَلْ فِيهَا - فُلَانًا - هَذَا كَلِمَةً
 بِهِ شِرْكٌ" - (رواه ابن ابي حاتم)

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
 قَالَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ
 كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ - (رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم)

اور یہ کہ انسان اپنے ساتھی سے کہے "جو اللہ چاہے اور تم چاہو" اور یہ
 کہ "اللہ اور فلان شخص نہ ہوتا" تو اس میں "فلان" نہ رکھ کیونکہ یہ سب باتیں
 اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرنے کی تعریف میں آتی ہیں۔

حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه سے روایے ہیں۔ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا
 جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔

سخنی سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔

حضرت ابن عباس رضي الله عنه کی یہ تفسیر ادنیٰ شرک سے اعلیٰ تک متدہ ہے
 قَوْلُهُ : فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ :

حدیث میں راوی نے حرف اَوْ استعمال کیا ہے۔ یہ راوی کو شبہ ہے کہ کُرْبَلُ كَرْمٌ صلى الله عليه وسلم
 نے فَقَدْ كَفَرَ اِرْشَادِ فرمایا تھا يَا فَقَدْ أَشْرَكَ

یہ بھی ممکن ہے کہ اَوْ یعنی وَ ہو۔ اس صورت میں عبارت یوں ہوگی

فَقَدْ كَفَرَ وَ أَشْرَكَ

اس دوسری صورت میں بڑے کفر سے چھوٹا کفر اور بڑے شرک سے چھوٹا شرک مراد ہوگا۔

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ
كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ
بِغَيْرِهِ صَادِقًا.

حضرت عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میرے لیے غیر اللہ کی قسم
کھانے سے اللہ کی جھوٹی قسم کھانا زیادہ بہتر ہے۔

حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سے بھی اسی طرح اور ان ہی الفاظ سے روایت منقول ہے۔

قرآن : وقال ابن مسعود : لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا
بِشَخْصٍ كَوَاسِمَاتِ عَالِمٍ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ
بِغَيْرِهِ صَادِقًا لِيَكُنْ شَرِكًا لِي كُلِّ شَيْءٍ
لِيَكُنْ شَرِكًا لِي كُلِّ شَيْءٍ لِيَكُنْ شَرِكًا لِي كُلِّ شَيْءٍ
لِيَكُنْ شَرِكًا لِي كُلِّ شَيْءٍ لِيَكُنْ شَرِكًا لِي كُلِّ شَيْءٍ
لِيَكُنْ شَرِكًا لِي كُلِّ شَيْءٍ لِيَكُنْ شَرِكًا لِي كُلِّ شَيْءٍ

شُرک اکبر میں سے چند اعمال مندرجہ ذیل ہیں :

- ۱۔ غیر اللہ کو مصائب و مشکلات میں پکارنا۔
- ۲۔ غیر اللہ سے استغاثہ کرنا۔
- ۳۔ غیر اللہ کی طرف توجہ اور رغبت کرنا۔
- ۴۔ اپنی حوائج اور ضروریات کو غیر اللہ کے سامنے پیش کرنا۔
- ۵۔ قبروں کی تحظیم کرنا۔
- ۶۔ قبروں کی بائیں طور تعظیم کرنا کہ ان کو وٹن بنا لیا جائے۔
- ۷۔ قبروں پر تعمیرات کرنا اور بڑے بڑے قبے بنا ڈالنا۔
- ۸۔ قبروں میں مساجد تعمیر کرنا اور ان کو سجدہ گاہ قرار دینا۔
- ۹۔ صاحب قبر کے نام پر قبہ بنانا تاکہ صاحب قبر کی عظمت باقی رہے۔
- ۱۰۔ اور صاحب قبر کی طرف اقوال و اعمال اور دل سے متوجہ ہونا وغیرہ۔

• اُمت محمدیہ کی اکثریت ان افعال و اعمالِ شرکیہ میں غرق ہو چکی ہے۔ یہ ایسا شرک ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔

نام نہاد مسلمانوں نے قرآن کریم کی واضح اور تین آیات کو جن میں اس شرک کی نفی کی گئی ہے ترک کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشادِ خداوندی ہے :

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَوَىٰ
عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا أَوْ
كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ
يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ
الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَدْعُوهُمْ
قَالُوا آيِنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا
ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَيْنَا
أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا
كٰفِرِيْنَ ۝

اُس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو کمالِ جنونی باتیں گھر کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کھے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے زوشہ تہذیب کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آجائے گی جب ہلکے جیسے ہونے فرشتے ان کی زد میں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اُس وقت وہ اُن سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں میں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ”سب ہم سے گم ہو گئے“ اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔

(۱۱۷ - اعراف - ۳۷)

مندرجہ بالا آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافر قرار دیا ہے جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارا کرتے تھے۔

ایک مقام پر ارشادِ الہی ہے :

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ۝

اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔

(البقرہ - ۱۸)

ایک مقام پر مشرکوں کو

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي ۚ وَلَا أُشْرِكُ بِمَعْبُودِي ۚ
اے نبی ﷺ! کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

قُلْ إِنِّي لَأَمْلِكُ لَكُمْ

کہو۔ "میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی

صَنَآءًا وَلَا رَشَدًا ○ (الجن: ۲۱، ۲۰)

نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔"

مشرکین کا برا ہے کہ انہوں نے احکام الہی اور فریقین رسول اللہ ﷺ کی ہدایت کی مخالفت کی اور جس چیز سے روک گیا تھا اُس پر عمل کیا۔

جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور غیر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا وغیرہ۔

انفوس کہ بعض لوگوں نے اپنے اشعار میں یوں کہا

يا احکم الخلق ما لی من الوذیہ سواک عند حلول العادۃ النعمہ

ان لوگوں کی معادی آخذا بیدی فضلا، والاققل، یا نزلہ القدم

فان من جودک الدنیا وضوتہا ومن علومک علم اللوح والقلم

اے معزز ترین مخلوق! تیرے سوا میرا کوئی ایسا نہیں جس کی میں عم

مصیبتوں کے آنے پر پناہ لے سکوں۔ اگر تو مہربانی فرما کو قیامت کو میرا ہاتھ نہ پکڑے۔

تو کہہ لئے قدم کا پھسلنا۔ تیری سخاوت میں سے دنیا اور اس کی سنت (آخرت) ہے

اور تیرے ہی علوم میں سے لوح و قلم ہیں۔

مندرجہ بالا اشعار میں کس قدر جہالت اور گمراہی ظہور ہوئی ہے۔ شاعر اپنا حمیہ بیان کرتا ہوا کہتا ہے کہ

نجاتِ اخروی اُس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ غیر اللہ کی پناہ حاصل نہ کی جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ شاعر اُن حدود سے تجاوز کر گیا ہے جن سے تجاوز کرنا رسول اکرم ﷺ نے

منع فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا

لَا تَطْرُقِي كَمَا اطْرَبْتِ

میری تعریف میں غلو نہ کرنا جسے نصیحتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ظہور کیا

النَّصَارَى ابْنِ مَرْيَمَ إِنَّمَا أَنَا

تھا۔ میں صرف ایک بندہ ہوں، مجھے صرف

عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَ

اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔

رَوَاهُ ابْنُ مَرْيَمَ ()

اللہ تعالیٰ نے فرمایا

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي

لے عہد! ان سے کہو کہ میں تم سے یہ

نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں

تَحْرَابِيْنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ

وعن حذيفة رضي الله عنه **عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :**
” لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شَاءَ فُلَانٌ ”
وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ شَمَّ
شَاءَ فُلَانٌ ” (رواه ابوداؤد بسند صحيح)

حضرت حذیفہ رضي الله عنه روایت کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ ”جو اللہ چاہے اور فلاں شخص چاہے“ بلکہ یہ کہو ”جو اللہ چاہے اور پھر جو فلاں شخص چاہے“

وَلَا أَقُولُ نَكْرًا لِإِنِّي مَلَكٌ * نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں اور نہ یہ کہتے

ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ (الانعام - ۵۰)

مندرجہ بالا آیات قرآنی اور اشعار میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے بلکہ حقیقت میں یہ اشعار اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ کے ساتھ جگ کرنے کے مترادف ہیں۔

ان اشعار کا عقیدہ اکثر لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ اس باطل عقیدہ میں اہل علم بھی مبتلا دکھائی دیتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے کہ ان اشعار کا ورد اور وظیفہ کرنا اور ان کی عظمت کو ملحوظ رکھنا تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے۔ **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ** اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ آمین!

قوله : عن حذيفة :

واؤ كاهطت معطوف اور معطوف الیہ کو مساوی حیثیت دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس میں دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ یہ عطف ترتیب اور تصبیح کا متقاضی نہیں ہوتا اور اگر عطف مشق کے ساتھ ہو تو اس میں ترافی پائی جاتی ہے اور نملت کا پہلو نکلتا ہے۔ اس صورت میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا لہذا مخلوق کو خانی کائنات کے ساتھ برابر قرار دینا شرک ہے۔

اگر کسی چھوٹی چیز میں برابری ٹھہرائی گئی ہے تو یہ شرک اصغر قرار پائے گا اور اگر کسی بڑی چیز میں برابری بیان کی گئی ہے تو شرک اکبر ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ مشرکین کا وہ قول جو وہ میدان حشر میں کہیں گے نقل کر کے فرماتا ہے کہ **تَا لَّهِ إِنَّ كُنَّا لَنَعِي ضَلَالٍ** یہ بچکے ہوئے لوگ (اپنے معبودوں سے)

و جاء عن ابراهيم النخعي رضي الله عنه أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ
 يَقُولَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ وَ بِكَ وَ يَجُوزُ
 أَنْ يَقُولَ : بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ -
 قَالَ وَ يَقُولُ : لَوْ لَا اللَّهُ ثُمَّ فَلَانٌ
 وَ لَا تَقُولُوا : لَوْ لَا اللَّهُ وَ فَلَانٌ -

ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ نہ کہو کہ میں اللہ اور تیری پناہ چاہتا ہوں البتہ یہ کہنا جائز ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور پھر تیری۔ یہ بھی کہہ سکتے ہو اگر اللہ نہ ہوتا پھر فلاں شخص بھی نہ ہوتا۔ یہ نہ کہو اگر اللہ اور فلاں شخص نہ ہوتا۔

مُسْتَبِينٌ ۝ بِإِذْنِ مَسِيحٍ ۝ بِرَبِّ
 الْعَالَمِينَ ۝
 کہیں گے کہ خدا کی قسم، ہم تو صریح گمراہی میں
 مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی بربری
 کا درجہ ہے تھے۔ (الشعر - ۹۸۰، ۹۹۰)

قوله : أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَ بِكَ
 جائز اور ناجائز الفاظ استعمال کرنے کے بارے میں گزشتہ صفحات میں پوری تفصیل سے بحث گزر چکی ہے
 زیر نظر الفاظ کا استعمال ان افراد کے بارے میں ہے جو زندہ اور حاضر ہیں اور جن کو کسی کام کے کرنے پر
 کوئی قدرت حاصل ہے۔

لیکن وہ افراد جو فوت ہو چکے ہیں، جن کو یہ علم بھی نہیں ہے کہ ہیں کون پکار رہا ہے اور نہ ان کو نفع
 اور تکلیف دینے پر کوئی قدرت حاصل ہے۔ ایسے مردہ افراد پر اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا حرام ہے اور کسی صورت
 میں بھی ان کی طرف رجوع کرنا اور ان کو مردہ تو توجہ بھرانہ جائز نہیں ہے۔

اور جو شخص مردوں سے کسی قسم کا سوال کرتے یا مصائب و مشکلات کے وقت ان کو پکارتا ہے تو قرآن کریم
 نے اس کی سخت الفاظ میں تردید کی ہے اور بار بار اس کے باطل ہونے کی شہادت دی ہے۔ اس پر ہی بس نہیں بلکہ

قرآن کریم ایسے افراد کو مشرک قرار دیتا ہے کیونکہ مردوں کو پکارنے والوں نے ان کو الہ بنا لیا ہے۔ مردوں کو پکارنا قول سے ہو یا عمل سے، ظاہر الفاظ سے پکارے یا باطن، سب برابر ہے۔

پس جو شخص قرآن کریم میں غرور و فکر کرتا ہے اور اپنی عقل سلیم سے کام لیتا ہے، وہ اپنے دین کے بارے میں صاحب بصیرت ہے۔ وہ باللہ التوفیق۔

علم بلا محنت حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے کچھ اسباب ہیں۔ جن میں چند ایک اسباب کسی شاعر نے قلم بند کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے

اغني لن تنال العلم الا بسة ساء بنك عن تفصيلها ببيان
ذكار، وحرص، واجتهاد وبلغة وارشاد استاذ وطول زمان
لے میرے عزیز! تم اس وقت تک علم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کچھ
اوصاف اپنے اندر نہیں پیدا کر لو گے۔ میں تمیں وہ تفصیل سے بتاتا ہوں۔

دانتی، حرص، محنت، قابلیت، اپنے استاد کی روحانی اور اپنی عمر کو تحصیل علم میں کھپا دینا۔
حصول علم کے مندرجہ بالا کچھ اسباب کے علاوہ اہم سبب یہ ہے کہ جس کو اللہ کریم قوت حافظہ اور فہم
کی دولت سے مالا مال کرنے اور وہ اپنے آپ کو تحصیل علم میں کھپا دے تو وہ بہت خوش نصیب شخص ہوگا، جیسے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَعَلَّمَكُمَا مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُونَ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
عَظِيمًا ○ (انصار - ۱۲)

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر کیا ہی بہترین اشعار کے ہیں۔ علامہ مصوف فرماتے ہیں

والجہل داء قاتل وشفافه امران في التركيب متفقان
جہالت ایک ملک بیماری ہے اور اس کی شفا دو چیزیں ہیں جو ترکیب میں متفق ہیں،
نص من القرآن او من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني
قرآن پاک یا سنت کی نقل و تدوین اور اس کا طبیب خدا پرست عالم ہے
والعلم اقسام ثلاث، مالها من رابع والحق ذو تبیان
اور علم تین قسم کا ہے، اس کی چوتھی قسم کوئی نہیں اور حق ظاہر ہے

تفسیر مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْبَقَرَةِ فِي الْأَنْدَادِ

① انداد کے بارے میں سورۃ بقرہ کی آیت کی تفسیر

الثانیہ: أَنَّ الصَّحَابَةَ بِوَالِدِهِمْ يُفَسِّرُونَ

الآيَةَ النَّازِلَةَ فِي الشِّرْكِ
الْأَكْبَرِ أَنَّهَا تَعْمُّ الْأَصْغَرَ

② صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ شرکِ اکبر کے متعلق جو آیت نازل ہوتی اسے شرکِ صغیر پر بھی عمول کرتے۔

علم باوصاف الاله وفعلمه وكذا تلك الامار للرحمن
خدا تعالیٰ کے اوصاف اور اسکے افعال کا علم اور اسی طرح خدا تعالیٰ کے اسم کا علم
والامر والنهي الذي هو دينه وجزاءه يوم الحساب الشان
اور ادا اور نواہی، جو اس کا دین ہے اور اس کا بدلہ کل قیامت کو ملے گا،
والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن البعوث بالقران
اور یہ سب علم قرآن اور اس سنت میں ہیں جو اس سے ثابت ہے جسے قرآن نے بھیجا گیا
والله ما قال امرؤ متخذ لئ بسواهما الآ من الهذيان
خدا کی قسم کسی بھی بیوقوف نے ان کے سوا جو کچھ بھی کہا ہے وہ سب بکواس ہے

الثالثة: أَتَى الْحَلْفَ بِغَيْرِ اللَّهِ شُرْكَ

③ غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا شرک ہے۔

الرابعة: أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ

صَادِقًا فَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ
الْيَمِينِ الْفَمُوسِ -

④ غیر اللہ کے نام کی سچی قسم کھانا، اللہ کی جھوٹی قسم کھانے سے بھی
بدترین فعل ہے۔

الخامسة: أَلْفَرَقُ بَيْنَ الْوَاوِ وَشَمَّ

فِي اللَّفْظِ -

⑤ ”واو“ اور ”شَمَّ“ کے الفاظ سے عطف میں فرق پیدا

ہو جاتا ہے۔

بَابُ
سَاجِدٍ

فَمِنْ تَقَرُّعِ الْبَلَدِ

اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنے آباؤ اجداد کی قسم نہیں کھانی
چاہیے اور قسم لینے والے کا فرض ہے کہ قسم کے بعد اپنے مخالف سے
متعلق حُسنِ ظن رکھے۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَحْلِفُوا
بِأَبَائِكُمْ مِنْ حَلْفٍ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيُصَدِّقْ.

حضرت عبداللہ بن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے باپ دادوں کی قسمیں نہ کھاؤ۔ جس کیلئے اللہ کی قسم کھانی جائے وہ سچ کجھے

قوله: لَا تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ

غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھانے کی نفی اور تروید کے بارے میں گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے۔

قوله: مَنْ حَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيُصَدِّقْ

سچی بات ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کریم نے اپنے بندوں پر واجب قرار دیا ہے اور قرآن کریم میں اس عمل کی خصوصی طور پر ترغیب دی ہے، فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ○

(توبہ - ۱۱۹) دو۔

راست باز مرو اور عمرتیں -

(الاحزاب - ۳۵)

فَلَوْ صَدَقْتُمْ لَكَانَ
خَيْرًا لَّكُمْ ○ (مُعْتَد - ۲۱)

مشتقی اور پرہیزگار افراد کی ہی علامتیں ہیں۔ ایسے ہی حسد کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى

بلکہ یہی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو
اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل
کی ہوئی کتاب کو اور اس کے پیغمبروں

وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ ، وَمَنْ
لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ - (رواه ابن ماجه بسند حسن)

اور جس کے لیے اللہ کی قسم کھائی، اُسے رضی ہونا چاہیے اور جو رضی نہ ہو، وہ بندگانِ خدا میں سے نہیں ہے۔

الْمَالِ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۗ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۗ وَالْمُؤَفَّقُونَ يَعْهَدُوهُ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٠١﴾ (البقرة، ۱۰۱)

کوہل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتے داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مرد کے لیے ہاتھ پھیلائے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کئے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور نیکو لوگ ہیں جب عہد کریں تو اُسے وفا کریں اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور سچی اور باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔

قَوْلُهُ : وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ — شریعتِ اسلامیہ کی ہدایات اور احکام کی روشنی میں جب مدعا علیہ سے قسم اٹھوانے کی نوبت آجائے اور وہ اس سے قسم لے تو مدعی کو لازم ہے کہ اس کی قسم کا اعتبار کرے اور راضی ہو جائے۔

جب عورتِ حال یہ ہو کہ ایک دوسرے کے معاملات چل رہے ہوں تو مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اس کا عذر قبول کرتے ہوئے یا اہمیت و برائی سے اس کے اظہارِ برائت کے پیش نظر قسم کھانے والے کی قسم منظور کرے اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اُس کے ساتھ حسن ظن رکھے جب تک کہ اُس کے خلاف کوئی بات واضح نہ ہو جائے جس کا حکم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اثر میں بتایا گیا ہے۔

لَا تَطْلُقَنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ
مِنْ مَسْلَمٍ شَتْرًا وَ
أَنْتَ تَعِدُّ لَهَا بِالْخَيْرِ مَحْمَلًا
یعنی مسلمان کی زبان سے جرتا بھیجے،
اُس سے شتر کا مفہوم نہ لو جب تک کہ
تم اس سے خیر کا عمل پاتے ہو۔

اس حدیث میں تواضع، انکساری، اُفت اور محبت وغیرہ اوصاف پنہاں ہیں جو اللہ کریم
کو انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ صاحب عقل و بصیرت شخص سے یہ باتیں پوشیدہ نہیں ہیں۔
یہ ایسے اسباب اور اعمال ہیں جن کے انجام دینے سے لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی اطاعت
پر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ اوصاف جس خوش نصیب کے دل میں ودیعت کر دیے جائیں وہ
حسن اخلاق کے اُس بلند ترین مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں یہ اوصاف سب سے
دزنی ہوں گے۔ یہ مکرم اخلاق کی آخری کڑی ہیں جیسا کہ حدیث میں موجود ہے۔

اسے نفس کے خیر خواہ! ان باتوں پر غور و فکر کر، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیری صلاح و
خیر خواہی کا باعث ہوں جیسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بجا آوری، ایسے کام کر، جن سے عام
مسلمانوں میں خوشی اور مسرت پیدا ہو، ایسے امور سے اجتناب کر، جن سے اپنی برتری اور دوسروں
سے انقباض نمایاں ہو کیونکہ ان امور میں ایسا خطرناک پہلو ہے جو نہ عقل میں آتا ہے اور نہ اسے
دل ہی محسوس کرتا ہے۔

اس کی تفصیلات، کتب ادب وغیرہ میں درج ہیں، یہ موقع تفصیل میں جانے کا نہیں۔
تفصیلات دیکھنے کے لیے بڑی بڑی کتب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

جس آدمی کو یہ چیز عطا کی گئی اور عمل کے قابل چیزوں پر عمل کی توفیق نصیب ہوئی اور
جن چیزوں کا چھوڑنا واجب ہے اُن کو چھوڑ دیا تو یہ چیزیں اُس کے دین اور عقل کے کمال کی
دلیل ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ایک مسکین اور کمزور بندے کو توفیق دینے والا اور اُس کا مددگار ہے۔

لہ ترمذی میں ابی الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ما من شئ اشقل ف میزان المؤمن يوم القيامة من خلق حين وان الله ليبيض الفاحش البهذي یعنی قیامت کے
دن مومن کی میزان میں خلق حُسن سے زیادہ اور کوئی شے وزنی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بد اخلاق، بدگو پر سخت
عقوبت کا اظہار کرتا ہے۔

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

الاولیٰ: أَلْتَهْمُ عَنِ الْحَلْفِ بِالْأَبَاءِ

① والدین کی قسم اٹھانے کی ممانعت۔

الثانیۃ: الْأَمْرُ بِالْمَحْلُوفِ لَهُ بِاللَّهِ

أَنْ يَرْضَى

② جس شخص کے لیے اللہ کے نام کی قسم لی گئی اُسے قسم کے بعد رضی ہو
ہونے کا حکم۔

الثالثۃ: وَعَيْدٌ مَنْ لَمْ يَرْضَ

③ جو شخص قسم لینے کے بعد بھی رضی نہ ہو اُس کے لیے وعید۔

جو اللہ چاہے اور ”اے محمد ﷺ! جو آپ چاہیں
کے الفاظ زبان سے نکالنا شرک ہے۔ مانہ نبوت
کے یہودی اور عیسائی بھی ان الفاظ کو شرک
قرار دیتے تھے۔

عن قَتِيلَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ
ﷺ فَقَالَ

حضرت قتیلہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک یہودی نے رسول اللہ ﷺ
سے کہا

قَوْلُهُ: عَنْ قَتِيلَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

یہ صحابیہ انصاری مہاجرہ ہیں، ان کے والد ماجد کا نام صفی تھا۔ سنن نسائی میں ان سے
روایت مروی ہے جو اسی باب میں درج ہے

حضرت عبداللہ بن یسار الجعفی اس جلیل القدر صحابیہ سے روایت نقل کرتے ہیں
زیر نظر حدیث سے پتا چلتا ہے کہ

- سچی بات کہنے والا کوئی بھی ہوا سے تسلیم کر لینا چاہیے
- کعبہ کی قسم نہ اٹھانی چاہیے، اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہی
دُہ بیت اللہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جس کا قصد کرنا فرض ہے

اور یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی ممانعت عام ہے، نہ کسی
مقرب فرشتے کو، نہ کسی نبی مرسل کو، نہ بیت اللہ کو، غرض یہ کہ کسی کو بھی اللہ کریم کے ساتھ شرک
بنانا حرام ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل عوام بیت اللہ کی قسمیں اٹھانا اور اس سے ایسا سوال
کرنا جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی پورا کر سکتا ہے جیسے قیح عمل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ہر عقل مند اور
صاحب بصیرت شخص کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہے کہ بیت اللہ نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے اور نہ
کسی کو ادنیٰ سی مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اللہ کریم نے تو صرف اس کا طواف کرنا اور اس کے اللہ
عبادت کرنا جائز قرار دیا ہے اور اس کو امت محمدیہ ﷺ کے لیے قبلہ مقرر فرمایا ہے بیت اللہ
کا طواف کرنا جائز اور اس کے نام کی قسم اٹھانا اور اس سے دعا و التجا کرنا حرام ٹھہرا دیا ہے۔

لہذا ہر عقل مند شخص کو ان امور میں جو بیت اللہ میں جائز اور بعض ممنوع ہیں، فرق کرنا فرضی
ہے۔ اگرچہ ساری دنیا مخالف اور دشمن ہو جائے۔

إِنَّكُمْ تَشْرِكُونَ : تَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شِئْتُمْ - وَ تَقُولُونَ وَ الْكُفْبَةَ

کہ تم لوگ بائیں طور تم کب شرک ہوتے ہو کہ کہتے ہو، جو اللہ چاہے اور تم چاہو
نیز کہتے ہو کہ کعبہ کی قسم۔

قَوْلُهُ : إِنَّكُمْ تَشْرِكُونَ تَقُولُونَ : مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شِئْتُمْ
انسان کتنی بھی تدبیریں سوچے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کا ارادہ، اللہ کریم کے ارادے
کے تحت اور تابع ہے انسان کو اپنے ارادے کے انجام دینے کی قطعاً قدرت نہیں ہے جب تک کہ
اللہ کریم نہ چاہے اور وہی کام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ جیسے فرمایا۔

وَ مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ
يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ○
(التکوید - ۲۹)
ایک دوسرے مقام پر ارشاد الہی ہے۔
إِنَّ هَذِهِ تَذَكُّرَةٌ ۖ فَمَنْ
شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ
سَبِيلًا ○ وَ مَا تَشَاءُونَ
إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ○ (المدثر - ۳۰، ۲۹)

اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا
جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے
یہ ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے
اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر
لے اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں
ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے یقیناً
اللہ بڑا علیم و حکیم ہے۔

ان آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ ﷺ سے قد یہ اور معتزلہ کی تردید ہوتی ہے
یہ دونوں فرقتے تفسیر الہی کے منکر ہیں۔ ان گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور شہادت
کے خلاف انسان کام کر سکتا ہے۔

فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ
يَخْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ
وَ أَنْ يَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ
شَدَّتْ - (رواه النسائي وصححه)

پس رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ جب وہ قسم کھانا
چاہیں تو (کعبہ کی قسم نہ کہیں بلکہ) رب کعبہ کی قسم کہیں اور یہ کہیں کہ جو اللہ چاہے
اور پھر تو چاہے۔

ان کے اس باطل عقیدہ کی تردید آئندہ صفحات ”باب ما جاء في منكرى القدر“
میں تفصیل سے آرہی ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔
یہ فرقہ امت محمدیہ کے جو سی ہیں۔

اہل سنت والجماعت کا وہی عقیدہ اور موثق ہے جسے قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا
ہے۔ وہ یہ ہے کہ شریعت کے مخالف اور موافق اعمال و اقوال میں انسان کے تمام ارادے اللہ تعالیٰ
کے ارادے کے تابع ہیں۔ انسان کے وہ ارادے جو شریعت مطہرہ کے موافق ہیں اللہ کریم ان سے
راضی اور خوش ہوتا ہے اور وہ عزائم جو شریعت اسلامیہ سے متصادم ہیں ان کو اللہ ناپسند کرتا
ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ قَدْ وَ
لَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ
الْكُفْرَ (الزمر: ۷۰)

زیر نظر حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ کعبہ کی قسم اٹھانا شرک ہے کیونکہ آنے والے
یہودی نے یہی کہا تھا کہ إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ اور اس پر آپ نے انکار نہیں کیا۔

وَلَهُ اَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ
 ﷺ مَا شَاءَ اللهُ وَ شِئْتُ - فَقَالَ اَجْعَلْتَنِي
 لِلَّهِ نِدًّا؟ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ -

نسائی میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت بھی ہے
 کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے آکر کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ
 چاہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، کیا تو نے مجھ کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے۔ صرف
 یہ کہا کرو کہ جو اللہ تنہا چاہے۔

قوله : وَ لَكَ اَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا :
 رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی بھی گزشتہ حدیث کی تائید کرتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم
 اٹھانا اور مَا شَاءَ اللهُ وَ شِئْتُ کہنا شرک ہے۔

قوله : اَجْعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا :
 اس جملہ میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جو شخص کسی بندے کو اللہ کریم کے برابر قرارے اگرچہ
 یہ برابری شرکِ ہنفر میں ہی کیوں نہ ہو گویا اس نے اس کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور مثل قرار دیا۔ خواہ یہ شخص مانے یا
 انکار کرے۔

اس سلسلے میں کم عقل اور جاہل لوگوں کی اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جن کا کہنا ہے کہ
 جب تک ہم غیر اللہ کی عبادت نہ کریں اور شرکِ اکبر و شرکِ اصغر میں سے کسی منہی عنہ کا ارتکاب نہ
 کریں اس وقت تک ہم مشرک نہ ہوں گے۔
 حقیقت یہ ہے کہ

مَنْ يُؤَدِّ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقِهَهُ فِي الدِّينِ

ولابن ماجه عن الطفيل اخي عائشة رضي الله عنها لامها قال : رَأَيْتُ
 فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي أَتَيْتُ عَلَى
 نَفَرٍ مِّنَ الْيَهُودِ قُلْتُ : إِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ
 الْقَوْمُ لَوْ لَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عَزِيرُ
 ابْنِ اللَّهِ - قَالُوا وَ إِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ
 الْقَوْمُ لَوْ لَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ
 اللَّهُ وَ شَاءَ مُحَمَّدٌ .

ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مادر زاد بھائی حضرت طفیل رضی اللہ عنہ
 سے مروی ہے وہ کہتے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں یہودیوں کی ایک جماعت
 کے پاس پہنچا، میں نے کہا تم بہتر لوگ ہو اگر حضرت عزیر رضی اللہ عنہ کو اللہ کا بیٹا نہ کہو۔
 انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی بہتر لوگ ہو اگر یہ نہ کہو کہ جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں

قوله : عن الطفيل اخي عائشة لامها
 طفیل بن عبد اللہ بن سبرہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول تھے والدہ کی حرکت ام المومنین حضرت
 عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے۔ ابن ماجہ میں ان سے ہی حدیث مروی ہے، جس کو مصنف رضی اللہ عنہ نے
 ذکر فرمایا ہے۔

پیش نظر حدیث میں جس خواب کا تذکرہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے کیا ہے وہ سچا خواب تھا
 جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی تاکید بھی فرمائی۔
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں

مَا شَاءَ اللَّهُ وَ
 شَاءَ مُحَمَّدٌ
 جو اللہ چاہے اور
 جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں

ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفَرٍ مِّنَ النَّصَارَى
فَقُلْتُ إِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْ لَا
أَنْتُمْ تَقُولُونَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ-
قَالُوا وَ إِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْ لَا
أَنْتُمْ تَقُولُونَ- مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شَاءَ
مُحَمَّدٌ-

فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ
أَخْبَرْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ
فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا
أَحَدًا؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَحِيدَ
اللَّهِ وَ أَشْخَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ-

پھر عیسائیوں کی ایک جماعت کے باپس سے گزرا، میں نے کہا تم بہت اچھے لوگ
ہو اگر حضرت مسیح ﷺ کو اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی اچھے لوگ ہو،
اگر ”جو اللہ اور محمد چاہے“ کے الفاظ نہ کہو۔

صبح ہوئی تو میں نے یہ بات کچھ لوگوں کو بتائی۔ پھر رسول اللہ ﷺ
کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ سے بھی یہ بات عرض کی۔ فرمایا کسی اور کو بھی بتایا؟
عرض کی جی ہاں! (آپ منبر پر کھڑے ہوئے) اللہ کی حمد و ثناء بیان کی۔ پھر فرمایا۔

کنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ

مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ جَوَائِدُ اللَّهِ چاہے کہا کرو۔

أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ طُفَيْلًا رَأَى رُؤْيَا
 أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ وَإِنَّكُمْ
 قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا
 وَكَذَا أَنْ أَنهَاكُمْ عَنْهَا فَلَا
 تَقُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شَاءَ مُحَمَّدٌ
 وَ لَكِنْ قُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ -

اما بعد! طفیل (رضی اللہ عنہ) نے ایک خواب دیکھا ہے جو تم میں سے بعض کو بتا بھی
 دیا ہے، تم ایک ایسا جملہ بولتے تھے کہ میں اس سے تم کو روکنے میں شرم محسوس
 کرتا تھا۔ تم آئندہ ”جو اللہ اور محمد چاہے“ نہ کہا کرو، بلکہ کہا کرو ”جو اکیلا اللہ چاہے“۔

اس میں شک نہیں کہ اس حدیث میں جس عمل پر حکم کرنے کو کہا گیا ہے وہ اخلاص کا مکمل اور
 اعلیٰ ترین مقام ہے اور شرک سے بہت دُور ہے۔ کیونکہ اس میں اس توحید کی صراحت ہے جو تنہا کے
 ہر پہلو کی نفی کرتی ہے۔ لہذا عقل مند اور صاحب بصیرت شخص توحید اور اخلاص کے اعلیٰ مقام کو ہی اپنے
 لیے پسند کرے گا۔

قَوْلُهُ : كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنهَاكُمْ عَنْهَا :
 روایت کے بعض طرق میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ رَسُولِ اَكْرَمِ اللّٰهِ ﷺ نے

فرمایا۔

اِنَّهُ يَمْنَعُهُ الْحَيَاءُ مِنْهُمْ كَمَا مَنَعْتُمْ مِنْكُمْ

طفیل (رضی اللہ عنہ) بن عبد اللہ کی خواب سننے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے ایک خطبہ
 ارشاد فرمایا، جس میں اس مذکورہ حدیث میں مذکور الفاظ کہنے کو سختی سے منع فرمایا اور دین اسلام کے
 مکمل ہونے تک اس سلسلہ کو بار بار ذہن نشین کرواتے رہے اور اس کی تبلیغ کا حق ادا کروایا۔

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: مَعْرِفَةُ الْيَهُودِ بِالشِّرْكِ الْأَصْغَرِ

① شرک اصغر سے یہودیوں کا آگاہ ہونا۔

الثانیۃ: فَهْمُ الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ لَهُ هَوًى

② خواہشات کے دباؤ کے وقت انسان کا شرک سے متعلق خوب آگاہ

ہونا

مَلَاوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْإِيمِ وَصَحْبِهِمُ أَجْمَعِينَ
 طفیل رضی اللہ عنہ بن عبداللہ کی خواب میں رسول اللہ ﷺ کے اس ارشاد کی جھلک
 پائی جاتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ

الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ
 مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ
 مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ
 جُزْءًا مِنَ النَّبُوَّةِ

شارح کتاب امام الموحدین علامہ عبدالرحمن بن حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
 خواب اگرچہ نیند ہی کی حالت میں دیکھا جاتا ہے لیکن یہ وحی کے درجہ میں آتا ہے۔ نبی کے خواب
 سے امر و نہی کے بارے میں وہی احکام مرتب عمل گے جو براہ راست وحی کے نزول سے ثابت ہوں

واللہ اعلم بالصواب

الثالثہ: قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا -
فَكَيْفَ بَيْنَ قَالٍ هـ
مَالٍ مِّنَ الْوُذُ بِهِ سِوَاكَ
وَ الْبَيْتَيْنِ بَعْدَهُ -

③ رحمتِ عالم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا
شریک بنا دیا ہے اور اُس شخص کے شرک میں کون سی کسرا تھی رہ گئی ہے جس نے
یہ اشعار لکھ دیے کہ مَا فِى مَنِّ الْوُذُ بِهِ الْخ

الرابعہ: اَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الشِّرْكِ
الْاَكْبَرِ لِقَوْلِهِ: "يَمْنَعُنِي كَذَا
وَ كَذَا -"

④ مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُعَقَّدٌ كَمَا شَرِكُ صَغِيرٌ نَهْ كَمَا شَرِكُ الْاَكْبَرِ
اس کے شرک صغیر ہونے کی دلیل آپ کا یہ ارشاد ہے کہ یمنعنی کذا و کذا
الخامسہ: اَرَبَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةِ مِنْ

اَقْسَامِ الْوَحْيِ -

⑤ اچھا خواب وحی کی اقسام میں سے ہے۔

السادسہ: اَنَّهَا قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِشَرْعِ
بَعْضِ الْاَحْكَامِ -

⑥ اچھا خواب بعض اوقات کسی حکم کی وضاحت اور تشریح کیلئے دکھائی
دیا ہے۔

باب
ہن
سب اللہ عرفان اللہ

اس باب میں اس ہم بات کی
وضاحت کی گئی ہے کہ زبانی
کو گالی دینا اللہ تعالیٰ کو ایذا رسانی
کے مترادف ہے

وقول الله تعالى وَ قَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا
الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يُهْلِكُنَا
إِلَّا الدَّهْرُ وَ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ
عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ○ (المائدة: ٢٤)

اور کہتے ہیں کہ چہاری زندگی تو صرف دُنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے
ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف گمان سے
کام لیتے ہیں۔

قوله : وَ قَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا

اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ رقم طراز ہیں کہ
”اللہ تعالیٰ دہریہ اور کفار اور ان کے ہمنوا مشرکین عرب کے قیامت کے

انکار کے بارے فرماتے ہیں کہ وہ دینی زندگی کو ہی اصل قرار دیتے ہیں جس میں
ایک کے بعد دوسری قوم آتی اور اپنی زندگی گزار کر چلی جاتی ہے۔ ان کے نزدیک
دوبارہ اٹھائے جانے اور قیامت کے برپا ہونے کا کوئی معقول حجاز نہیں ہے

یہ تھا مشرکین عرب کا عقیدہ جو معاد کے منکر تھے اور فلاسفہ الہیین کا بھی یہی عقیدہ ہے
جو نہ تو ابتدائے آفرینش کے قائل ہیں اور نہ قیامت کو مانتے ہیں۔ نیز فلاسفہ ہر یہ یا فلاسفہ دوریہ
کا بھی یہی عقیدہ ہے یہ لوگ صالح حقیقی کے منکر ہیں۔ مزید برآں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چھتیس ہزار
سال کے بعد دوبارہ ہر چیز اپنی پہلی شکل و صورت میں آجاتی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ
جاری رہا ہے اور رہے گا۔

پس ان لوگوں نے ہر معقول بات اور منقول دلائل کو پس پشت ڈال دیا ہے، جس کی
وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وَ مَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ

صحیح (بخاری) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ

وَفِي التَّحْجِجِ عَنِ ابْنِ مَرْيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ
 يَسُبُّ الدَّهْرَ وَ أَنَا الدَّهْرُ أَقْلَبُ
 اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ -

صحیح بخاری، میں حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ
 ابنِ آدم زمانہ کو گالی دے کر مجھے تکلیف دیتا ہے کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں دن
 اور رات میں تبدیلی میں ہی کرتا ہوں۔

وَمَا كُنْتُمْ بِذَلِكَ مِنْ
 عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ
 يَعْلَمُونَ ○

ان مشرکین کی یہ اپنی خیالی باتیں ہیں اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
 صحیحین، ابو داؤد اور نسائی کی وہ روایت جو سفیان بن عیینہ، عن الزہری عن سعید بن
 المسیب عن ابی ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مروی ہے جس میں آپ نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ

يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ
 يَسُبُّ الدَّهْرَ وَ أَنَا
 الدَّهْرُ بِمِثْقَلِ
 أَقْلَبُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارَ
 وَ فِي رِوَايَةٍ
 لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنِّي
 أَنَا الدَّهْرُ

ابنِ آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے تکلیف
 دیتا ہے کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں میرے
 ہی ہاتھ میں تمام امور کی باگ ڈور ہے
 دن اور رات میں تبدیلی میرا کام ہے،
 ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ
 زمانے کو گالی نہ دیا کرو کیونکہ میں ہی
 زمانہ ہوں۔

و فی روایۃ
لَا یَقُولُ أَبُو آدَمَ ، ابن آدم کو یہ بات نہ کہنی چاہیے کہ
يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ اسے زمانے! تیرا ستیا ناس ہو،
فَاتِيْنَا أَنَا الدَّهْرُ أَدْمِلُ کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں۔ دن رات
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَاذَا کو میں ہی بھیجتا ہوں میں جب چاہوں گا
سَمْتًا قَبَضْتُهُمَا ان کو ختم کر دوں گا۔

اس حدیث کے متعلق امام بغوی رحمہ اللہ شرح السنہ میں فرماتے ہیں کہ

”اس حدیث کی صحت پر محدثین کا اتفاق ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو مختلف طرق سے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا ہے۔

مشرکین عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ زمانے کی مذمت کیا کرتے تھے۔ جب بھی ان پر کوئی آفت اور مصیبت نازل ہو جاتی تو زمانے کو گالی دینا شروع کر دیتے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ان مصائب و مشکلات کو زمانے کی طرف منسوب کرتے اور کہتے کہ ہم کو زمانے کے نشیب و فراز نے تباہ کر دیا ہے، تو نتیجہ ان کی گالیوں کا براہ راست ہدف اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہوتی۔ کیونکہ حقیقی طور پر وہ تمام امور جو مشرک سرانجام دیتے ہیں ان کا فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے لہذا زمانے کو گالیاں دینے سے روک دیا گیا“

ابن جریر رضی اللہ عنہ نے انتہائی کمزور سیاق سے اسی سند سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ

كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ اہل جاہلیت یہ کہا کرتے تھے کہ
يَقُولُونَ ،
إِنَّمَا يُهْدِكُنَا اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ وَ هُوَ الَّذِي
يُهْدِكُنَا وَيَسِينُنَا وَ يَجِينُنَا کرتے ہیں، ہمیں موت و حیات زمانہ ہی دیتا ہے۔ ان کا یہ قول اللہ تعالیٰ

اِسْتَفْرَضْتُ عَبْدِي فَكَلِمَةً
يُعْطِي وَيَسْتَبِي عَبْدِي
يَقُولُ ،
وَادَّهَرَاهُ ، وَاَنَا الدَّهْرُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

زمانہ ہوں۔

رسول کریم ﷺ کے ارشاد و گرامی لَا تَسْبُوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ کی تشریح میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ابو سعید رضی اللہ عنہ اور دوسرے کئی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ دورِ جاہلیت میں اہل عرب پر کوئی مصیبت یا آفت آتی اور وہ کسی مشکل میں پھنس جاتے تو کہتے ہیں کہ يَا حَيِّبَةَ الدَّهْرِ اس طرح وہ لوگ ان مصائب و مشکلات کو زمانے کی طرف نسبت کرتے اور زمانے کو گالی دیتے۔

چونکہ حقیقت میں تمام امور کا فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے لہذا ان مشرکین کی گالی براہِ راست اللہ تعالیٰ کو پہنچتی ہے سی وجہ سے زمانے کو گالی دینے سے روکا گیا ہے کہ مشرکین عرب مصائب و مشکلات کو زمانے کی طرف منسوب کرتے تھے اور غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ درحقیقت یہ لوگ زمانے کو نہیں بلکہ بالواسطہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے تھے۔

رسول اکرم ﷺ کے زیرِ نظر ارشاد کی جس قدر تشریحات کی گئی ہیں ان سب میں یہ تشریح احسن اور بہتر ہے۔ واللہ اعلم

ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہمنوا علمائے ظاہر یہ نے اسی حدیث کو سامنے رکھ کر الدہر کو اللہ تعالیٰ کے اسمِ حسنیٰ میں شمار کیا ہے ان کا یہ قیاس اور اجتہاد درست نہیں ہے۔

الدہر کے معنی کی خود اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ

أَتَلَبُّ اللَّيْلَ رَاتٍ
وَالنَّهَارَ
ہوں۔

زمانے میں انقلاب و تغیر صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، ان میں بعض تغیرات کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور بعض کو ناگوار قرار دیتے ہیں۔ اس حدیث میں کچھ الفاظ زیادہ بھی مروی ہیں لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو نقل نہیں فرمایا۔ وہ الفاظ یہ ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تَمَامُ أُمُورِكِ بَاغٌ دُورٍ مِرَّةٍ هِيَ بَاتِحَةٌ
میں ہے۔

وفي رواية: "لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ
هُوَ الدَّهْرُ"

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ "زمانہ کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ ہی زمانہ ہے"

قوله: وفي رواية: لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ

اس حدیث کے معنی گزشتہ حدیث کی تشریح میں واضح ہو چکے ہیں جس میں فرمایا گیا کہ
وَأَنَا الدَّهْرُ أَقْبَبُ اللَّيْلِ
وَالنَّهَارَ
تبدیلی کرنا میرا ہی کام ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جو کچھ زمانے میں خیر و شر کا وقوع ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور
اُس کے علم میں ہے اور اس کی حکمتوں کے مطابق ہو رہا ہے جس میں کسی غیر اللہ کی قطعی طور سے شرکت
نہیں ہے۔ کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔

لہذا دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور اُس سے حسنِ ظن رکھنا چاہیے اور انتہائی
درماندگی اور بے بسی کی حالت میں اس کی رحمت کی امید ہونی چاہیے اور اسی سے توبہ و استغفار
کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ

وَبَلَّوْهُمُ بِالْحَسَنَاتِ
وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ○ (الاعراف - ۱۶۸)

اور ہم آسانوں اور تکلیفوں (دولوں
سے اُن کی آزمائش کرتے رہتے تاکہ وہ
ہماری طرف رجوع کریں
ایک مقام پر ارشاد باری ہے کہ
وَتَبَلَّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ
فَنَنْتَهُمْ وَإِلَيْنَا مُرْجِعُونَ ○
(الانبیاء - ۲۵)

فعل کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا، یہ اکثر لوگوں کی زبان سے سنا گیا ہے اور جیسے شعراء

ابن معنر اور متنبی وغیرہ کے اشعار میں بھی اس کی کثرت ہے۔

لیکن بعض سن و سال کو شدت سے تعبیر کرنا اس میں داخل نہیں ہے۔ جیسے

اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتا ہے کہ

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ يَهِرَ اس کے بعد سات سال قحط سالی
ذَلِكَ سَمِعَ شَدَادَةً کے آئیں گے۔
کسی شاعر نے کہا ہے کہ

ان الليالي من الزمان مهولة نظوى وتنشر بينها الاعمار
راتين زمانه كوهولناك بنا ديتي هين ان میں عمریں لپٹی اور پھیلائی جاتی ہیں۔
فقصارهن مع الموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار
چھوٹی راتیں غموں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں،
اور لمبی راتیں خوشی کے ساتھ چھوٹی ہوتی ہیں۔

ابو تمام کہتا ہے کہ

اعوام وصل كا ديفنى طيبها ذكر النوى فكانها ايام
وصل کے سال اس درجہ پر مسرت ہیں کہ قریب ہے ان کی خوشی موت کے تذکرہ
ثم انبرت ايام هجر اعقت نحوى اسی فکانها اعيام
کو بھی بھلا دے گا کہ وہ دن ہیں۔ پھر ان کے پیچھے ہجر کے دن ظاہر ہوئے اور انہوں
ثم انقضت تلك السنون واهلها فکانها وکأنهم احوال
نے مجھے غم میں مبتلا کر دیا کہ وہ سال ہیں پھر وہ سال ان میں رہنے والے سب
رنخصت ہو گئے اور یوں محسوس ہونے لگا کہ گویا وہ سال اور وہ لوگ ایک خواب تھے

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: **النَّهْيُ عَنِ سَبِّ الدَّهْرِ**

① زمانے کو گالی دینے سے روکنا۔

الثانیہ: **تَسْمِيَّتُهُ اِذَى اللّٰهِ -**

② زمانہ کو گالی دینا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو ایذا دینا ہے۔

الثالثہ: **اَلتَّامُّلُ فِي قَوْلِهِ "فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ"**

③ لفظ ان اللہ هو الذہر پر غور و فکر کرنا۔

الرابعہ: **اِنَّهُ قَدْ يَكُوْنُ سَابًِّا وَّ لَوْ**

لَمْ يَقْصِدْهُ بِقَلْبِهِ -

④ زمانے کو بڑا کہنا بعض اوقات گالی ہی ہوتا ہے اگرچہ انسان کے

دل میں گالی دینا مقصود نہ ہو۔

باب

التَّسْبِيُّ بِقَاضِي

الْقَضَاءِ وَنَحْوِهِ

مُصَنَّفٌ لِلَّهِ فِي كَيْسِي كَوَقَاضِي الْقَضَاءِ كَهْنَةِ كِي
مَانَعَتِ كَيْ سِلْسِلَةِ مِيں يُهْ عُنْوَانِ تَجْوِيزِ كِيَا هَيْ اِيْنْدِ سَطْوِ
مِيں اَنِّهْ وَالِي حُدِيْثِ كُوْ پِيْشِ نَطْرِ رَكْتِهْ هُوْنَهْ يِهْ عُنْوَانِ
قَامْ كِيَا هَيْ اُوْر اِسْ كِي مَانَعَتِ كِي وَجِهْ يِهْ هَيْ كِهْ
اِسْ كِي خَالِقِ حَقِيْقِي تَهْ مَشَابِهَتْ پَانِي جَاتِي هَيْ

وفي الصحيح عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبی صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ أَخْنَعَ إِسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسْتَشِي - مَلِكَ الْأَمْلاَكِ - لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ -"

صحیح (بخاری) میں حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ حقیر شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں ہے۔

قوله: إِنَّ أَخْنَعَ إِسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسْتَشِي مَلِكَ الْأَمْلاَكِ :

مَلِكُ الْأَمْلاَكِ کا لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بولا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑا اور عظیم کوئی بادشاہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے اور وہ بھی عارضی طور پر اور جب چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے کہ وہ اقتدار کو ایک سے چھین کر دوسرے کے سپرد کر دیتا ہے۔ ثابت ہوا کہ دنیا کی سلطنت عارضی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ البتہ رب العالمین اور احکم الحاکمین کی بادشاہت کامل اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ اس کو کبھی ختم ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں انصاف ہے۔ وہ اس کی وجہ سے کسی کو بلند کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر کسی کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کی تفصیلات کو اپنے علم اور اپنے فرشتوں یعنی کرانہ کتابین کے ذریعے محفوظ رکھتا ہے۔ ان ہی اعمال کے مطابق انسان کو بدلہ ملے گا، اگر اچھے کام کیے تو اجر ملے گا، ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔

ایک حدیث میں رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ
وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ
اے اللہ! تمام حمدیں تیرے ہی لیے
ہیں اور ساری کائنات کی بادشاہت

قَالَ سُفْيَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مِثْلَ شَاهَانِ شَاهٍ»
 وَفِي رِوَايَةٍ: «أَغْيِظُ رَجُلًا عَلَى اللَّهِ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ وَ أَخْبَثُهُ» -

حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے شاہان شاہ۔

ایک روایت میں "قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ
 مضمُوب اور غیبیٹ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔

وَمِثْلِكَ الْخَيْدُ كُلُّهُ
 وَأَيْدِكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ
 أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْدِ كُلِّهِ
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْءِ
 كُلِّهِ
 تیری ہی ہے ہمہ قسم کی بھلائی تیرے
 ہی ہاتھ میں ہے۔ تمام امور کی باگ ڈور
 تیرے ہی قبضے میں ہے۔ اے اللہ!
 میں تمام بھلائیاں تجھی سے مانگتا
 ہوں اور ہر قسم کے شر سے تیری پناہ
 چاہتا ہوں۔

قَوْلُهُ: قَالَ سُفْيَانُ :

حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔

شاہنشاہ اور ملک الاطلاق دونوں ہم معنی الفاظ ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت سفیان بن
 عیینہ رضی اللہ عنہ نے ملک الاطلاق کو لغتِ عجم میں استعمال کر کے بتایا ہے۔

قَوْلُهُ: أَغْيِظَ رَجُلًا عَلَى اللَّهِ :

یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی مضمُوب علیہ شخص۔

قَوْلُهُ: وَأَخْبَثَهُ :

یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی غیبیٹ النفس انسان۔

بس ایسے شخص کے بارے میں یہ دو امور بیک وقت جمع ہونے کی دو چیزیں تھیں۔ ایک
 یہ کہ اُس نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا اور دوسری وجہ یہ کہ لوگ اس کلمہ کی وجہ سے اسے

قوله: "أَخْنَع" - يَعْنِي أَوْضَعُ -

أَخْنَع کے معنی سب سے زیادہ ذلیل و خوار۔

بڑا سمجھیں چنانچہ یہ دونوں وصف ایسے ہیں جن کا یہ اہل نہ تھا۔ نتیجہ یہ شخص تمام مخلوق خدا سے زیادہ نجیث اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغضوب علیہ اور حقیر ترین بن گیا اور نجیث اور مبغوض شخص قیامت کے دن تمام مخلوق سے زیادہ حقیر اور ذلیل متصور ہوگا۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بنا پر مخلوق خدا کے سامنے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا رہا۔

قوله: أَخْنَعُ :

اس کے معنی ہیں اوضح یعنی ذلیل۔ یہی اخنع کے معنی ہیں اس کا وہی ترجمہ ہے جو انفظ کا ہے کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہوتا ہے۔

زیر بحث حدیث میں ہر اس امر سے ڈرایا گیا ہے جس میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کا اظہار کیا گیا ہو۔ اس سلسلے میں سنن ابی داؤد میں ابن ابی عمیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت ابن زبیر اور ابن عامر کے ہاں تشریف لائے تو حضرت ابن عامر نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ لیکن ابن زبیر بدستور بیٹھے رہے۔ یہ دیکھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ابن عامر سے کہا کہ آپ بھی بیٹھ جائیں کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ
الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَّبِعْهُ
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
جو شخص یہ چاہے کہ دوسرے لوگ
اس کے لیے کھڑے ہوں تو اس کو
اپنا ٹھکانا جہنم قرار دے لینا چاہئے۔

امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پر نیک لگائے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے ہم آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: اَلْتَفِيُّ عَنِ التَّسْتِي بِمَلِكِ
الْأَمْلَاكِ -

① کسی کو ملک الاملاک کے نام سے موسوم کرنے کی ممانعت۔

لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ
الْأَعَايِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا (ابوداؤد)

مجیوں کی طرح کسی کی تعظیم کے لیے
کھڑے نہ ہو کر وہ جس سے ایک رخ کے
کی عظمت ہوتی ہو۔

قوله: اَعِظْتَ دَجِيلٌ

یہ صفت ان صفات سے ہے جن کو بول کا توں سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح کتاب
سنت میں جو صفات مذکورہ ہیں ان کا اتباع اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو لائق ہے
ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو بلا تشبہ و تمثیل ثابت ملتے ہیں۔ اہل سنت، صحابہ رضی اللہ عنہم
تابعین رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد تمام اسلامی فرقوں کا یہی مسلک اور مذہب ہے۔

اور وہ اختلاف جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے یہ تیسری صدی ہجری کے
آخری دور کی پیداوار ہے اور اسی تفریق اور اختلاف کی وجہ سے اُمت محمدیہ صراطِ مستقیم سے ہٹ
گئی ہے۔

یہ بات ہر اس شخص کو معلوم ہے جو تاریخ پر گہری نگاہ رکھتا ہے۔ واللہ المستعان

الثانية **انَّ مَا فِي مَعْنَاهُ مِثْلُهُ كَمَا
قَالَ سُفْيَانُ**

② ہر وہ لفظ یا جملہ جس سے نیک الاطلاق کے معنی ظاہر ہوں، اسکی ممانعت، جیسے سُفیان رضی اللہ عنہ نے مثال دے کر سمجھایا۔

الثالثة **الْتَفْظُنُ لِلتَّغْلِيظِ فِي هَذَا
وَ نَحْوِهِ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ
الْقَلْبَ لَمْ يَقْصُدْ مَعْنَاهُ۔**

③ اس باب میں اور دوسرے تمام مقامات پر جہاں اس قسم کی شدت اختیار کی گئی ہے، اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ دلی کیفیت اس کے مفہوم و معنی کی متعمل نہ بھی ہو پھر بھی اس قسم کے القاب اسکا استعمال ممنوع ہے۔

الرابعة **الْتَفْظُنُ اَنَّ هَذَا لِاجْلِ
اللّهِ تَعَالَى سُبْحَانَهُ۔**

④ اس بات کو بھی غُوب سمجھ لینا چاہیے کہ اس نوعیت کی تمام شدتیں صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت ہی کی وجہ سے اختیار کی گئی ہیں۔

باب احترام اسماء اللہ تعالیٰ

اس باب میں

بیہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کی تعظیم
کی جائے اور اسی بنیاد پر مشرکانہ ناموں کو بدل ڈالنا ضروری ہے۔

عن ابی شریح رضی اللہ عنہ أَنَّهُ كَانَ يُكْنَى أَبَا
الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ
اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ۔

حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الحکم تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا صرف اللہ ہی حکم ہے اور حکم اسی کا ہے۔

قَوْلُهُ عَنِ أَبِي شَرِيحٍ رضی اللہ عنہ

صاحب خلاصۃ التذہیب کے قول کے مطابق ابو شریح الحزاعی کا نام نوحیلہ بن عمرو تھا۔ فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے۔ ان سے بیس احادیث مروی ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم ان کی دو حدیث کی روایت پر متفق اور ایک حدیث میں امام بخاری منفرد ہیں۔

ابوسعید المقبری اور نافع بن جبیر کے علاوہ ایک جماعت نے ابو شریح سے روایت کی ہے۔ ابن سعد کی تصریح کے مطابق ابو شریح مشہور ہجری مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے۔

شارح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو شریح کا نام ہانی بن یزید الکندی تھا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے۔ بعض لوگوں کی رائے میں ان کا نام حارث الضبابی تھا۔ یزنی نے یہی لکھا ہے۔

قَوْلُهُ أَنَّهُ كَانَ يُكْنَى أَبَا الْحَكَمِ :

کنیت وہ ہوتی ہے جو اب یا اُم وغیرہ کے الفاظ سے شروع ہو جیسے ابالحکم۔ ام سلمہ وغیرہ۔ اور جو اس طرح نہ ہو اسے لقب کہتے ہیں۔ جیسے زین العابدین وغیرہ لقب مدح یا ذم پر دلالت کرتا ہے۔

قَوْلُهُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ :

دنیا اور آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول ﷺ پر وہ وحی نازل فرما کر فیصلہ کرتا ہے جو اس نے اپنے تمام انبیاء و رسل پر نازل فرمائی۔

ان فیصلوں کو سمجھنا امت محمدیہ کے اہل علم اور اصحاب بصیرت پر اللہ تعالیٰ نے آسان فرمایا کیونکہ یہ بحیثیت مجموعی امت محمدیہ گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ بعض مسائل میں اگرچہ علیہ السلام امت مختلف رجحانات رکھتے ہیں لیکن ان میں کسی ایک کا حق پر ہونا لازمی اور ضروری ہے لہذا جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ

نے تو تہ فہم اور صحیح بات کو سمجھنے اور پرکھنے کا ملکہ عطا فرمایا ہے اس کے لیے حق بات کو یا لینا کوئی مشکل کام نہیں اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور اس کی خاص توفیق سے ہی ممکن ہے اور یہ اللہ کریم کا خاص عطیہ اور اس کا فضل ہے۔

ہم سب اللہ کریم سے اس عظیم عطیہ اور فضل کی بھیک مانگتے ہیں۔

قَوْلُهُ وَالْيَهُ الْحُكْمُ :

دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہو گا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ط
تمہارے درمیان جس معاملہ میں بھی اختلاف ہو۔ اس کا فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ (الشوریٰ - ۱۰)

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝
اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی طرف پھیر دو۔ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے (النار - ۵۹)

لہذا متنازعہ فیہ مسائل میں اللہ تعالیٰ ہی کو حکم ماننا چاہیے۔ اس کی واحد صورت یہ ہے کہ کتاب اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔

اور یا محمد اپنے جھگڑے کو رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ آپ کی حیاتِ طیبہ میں آپ کی خدمت میں جا کر فیصلہ کر دیا جائے۔ جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا کرتے تھے۔

اور اب آپ کی غیر موجودگی میں اور آپ کی دفاع کے بعد آپ کی سنت اور احادیث کو مشعلِ راہ بنایا جائے اور اس کے مطابق اپنے اختلاف کو ختم کیا جائے۔

رسول کریم ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے وقت پوچھا کہ اے معاذ رضی اللہ عنہ !

اَبَعَدَ تَحْكُمُو ؟ فیصلہ کیسے کیا کرو گے ؟

قَالَ : معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ
 یکتَابِ اللہ
 قَالَ : کی کتاب قرآن کریم کے مطابق
 آپ نے فرمایا کہ اگر تم کو قرآن کریم میں
 فَاِنْ لَمْ تَجِدْ ؟ اس کا صل معلوم نہ ہو تو؟ معاذ نے عرض
 قَالَ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی پھر رسول اللہ ﷺ کی سنت
 کے مطابق فیصلہ کروں گا۔

قَالَ : آپ نے پھر سوال کیا کہ اگر سنت میں
 فَاِنْ لَمْ تَجِدْ ؟ بھی اس کا صل تمہاری نظر سے اوجھل
 ہو تو؟

قَالَ : معاذ بڑے پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد
 کروں گا۔

فَقَالَ : اَلْعَمَدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نے خوش ہو
 وَفَقَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ کر فرمایا سب تعریف اللہ تعالیٰ کیلئے ہے
 اِلٰی مَا یُوضِعُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جس نے اپنے رسول ﷺ کے
 ایلیٰ کو وہ بات سجدی جس سے اللہ تعالیٰ
 کارسول راضی ہے۔

تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں حضرت معاذ کو احکام شریعت سمجھنے، حلال و حرام میں
 فرق کرنے اور کتاب و سنت کے احکام سمجھنے میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے
 عرض کی تھی کہ اگر کتاب و سنت میں کوئی واضح فیصلہ معلوم نہ ہوا تو پھر اجتہاد سے کام لوں گا۔
 لیکن آج کل احکام کتاب و سنت سے ناواقف لوگ جس افراط و تفریط میں گھرے ہوئے ہیں اس
 کی سب سے بڑی وجہ کتاب و سنت سے عدم واقفیت ہے وہ کتاب و سنت سے جاہل ہونے کے باوجود
 اجتہاد سے کام لیتے ہیں۔ افسوس صد افسوس۔

قیامت کے دن جب اللہ کریم اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نزولِ اجلال فرمائے
 گا تو وہاں کسی کو دم مارنے کی جرأت نہ ہوگی۔ وہاں صرف اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے
 علم کے مطابق فیصلہ فرمائے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں کے ہر قسم کے اعمال سے آگاہ اور باخبر ہے وہاں انصاف

فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا
فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ
فَرَضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ - فَقَالَ
مَا أَحْسَنَ هَذَا -

انھوں نے کہا میری قوم کے افراد جب کسی معاملے میں اختلاف کرتے ہیں تو
میرے پاس آجاتے ہیں، میں ان کا فیصلہ کر دیتا ہوں جس پر دونوں فریق رضامند
ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کیسی اچھی بات ہے۔

ہی انصاف ہوگا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظِلُّهُ مِثْقَالُ
ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً
يُضِعْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ
أَجْرًا عَظِيمًا ○ (النساء - ۷۰) عطا فرماتا ہے۔

قیامت کے دن فیصلہ جھلائی اور برائی کے درمیان ہوگا۔ ظالم کے ظلم کے مطابق اس کی نیکیاں لے
کر مظلوم کے حوالے کر دی جائیں گی اور اگر ظالم کے اعمال میں نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کی برائیاں اٹھا کر ظالم پر
ڈال دی جائیں گی اور اس فیصلہ میں فریقین پر ذرہ بھر زیادتی نہ ہوگی۔ بلکہ عدل و انصاف سے فیصلہ ہوگا۔

قَوْلُهُ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ :

اور شریعہ کے اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم نے جب یہ دیکھا کہ ابوشریحہ عدل و انصاف سے
فیصلہ کرتے ہیں اور فریقین ان سے خوش ہوتے ہیں تو وہ اپنے اس وصف کی وجہ سے ہر شخص کے منظور نظر
بن گئے۔ اسی کو صلح کہتے ہیں کیونکہ صلح کا دار و مدار ہی رضا پر ہے نہ کہ دوسرے پر بوجھ ڈالنے اور یہود و
نصاری کی طرح کہانت پر اعتماد و انحصار کرنے پر۔

صلح کا دار و مدار اس پر بھی نہیں کہ اہل جاہلیت کی طرح بڑوں کے اقوال کو مستند سمجھ لیا جائے۔
چنانچہ درود کتاب و سنت کے خلاف اپنے اکابر اور اسلاف سے فیصلے کراتے تھے جیسے اہل

فَمَالِكَ مِنَ الْوَالِدِ؟ قَالَ شَرِيحٌ وَمُسْلِمٌ
وَعَبْدُ اللَّهِ: قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟
قُلْتُ شَرِيحٌ قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شَرِيحٍ.

فرمایا تیری اولاد کیا ہے؟ عرض کیا شریح، مسلم اور عبد اللہ۔ فرمایا ان میں سے
بڑا کون ہے؟ میں نے کہا شریح! فرمایا، تو ٹھیک ہے تم ابو شریح ہو۔

اہل طاعت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پس پشت ڈال کر اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق
فیصلے کرتے ہیں آجکل امت محمدیہ کی اکثریت اسی مرض میں مبتلا ہے۔

بعض مقلدین کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کے ہوتے ہوئے
جس کی تقلید کرتے ہیں اس کے قول پر اعتماد کرتے ہیں اور صحیح مسلک یعنی کتاب و سنت کو چھوڑے ہوئے
ہیں۔ فَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ

قَوْلُهُ فَمَالِكَ مِنَ الْوَالِدِ:

رسول اکرم ﷺ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی کنیت رکھنا چاہے
تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بڑے اڑکے کے نام سے کنیت رکھے۔
اس مسئلہ کی تائید میں محدثین کرام نے اور احادیث بھی نقل فرمائی ہیں۔

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: اِحْتِرَامُ اَسْمَاءِ اللّٰهِ وَ صِفَاتِهِ
وَ كَوْنُ لَمْ يُقْصَدَ مَعْنَاهُ -

① اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی عزت و تکریم کرنی چاہیے اگرچہ استعمال کرتے وقت اس کا معنی مقصود نہ ہو۔

الثانیہ: تَغْيِيرُ الْاِسْمِ لِاَجْلِ ذٰلِكَ -

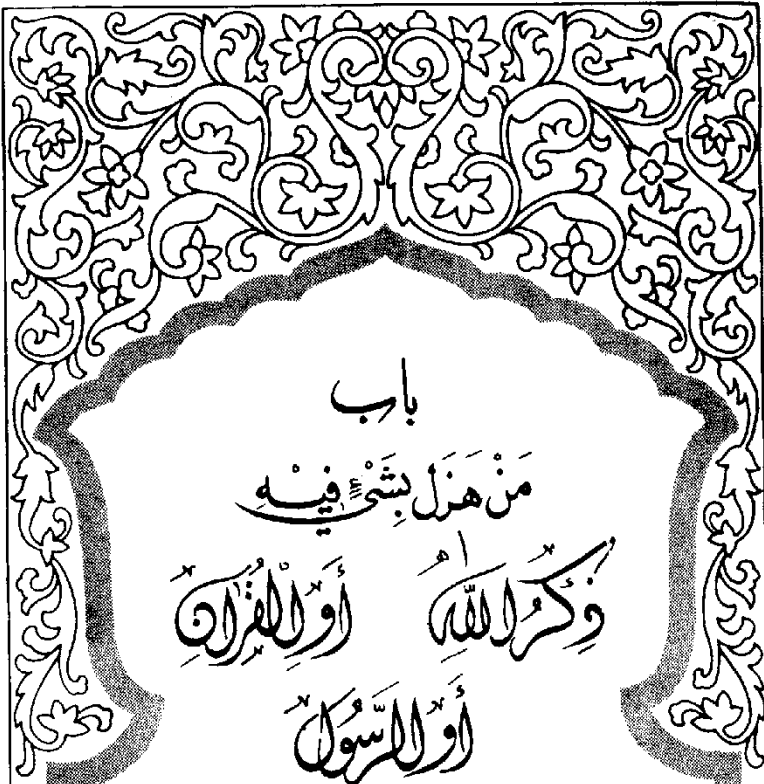
② ربِّ کریم کے اسماء و صفات کی عزت و تکریم کی وجہ سے نام تبدیل کر لینا۔

الثالثہ: اِخْتِيَارُ اَكْبَرِ الْاَبْنَاءِ لِلْكُنْيَةِ

③ اپنی کنیت رکھتے وقت بڑے بیٹے کے نام کو اختیار کرنا۔

باب

مَنْ هَذَا بِشَيْءٍ فِيهِ

ذِكْرُ اللَّهِ أَوْ الْفِرَانِ

أَوْ الرَّسُولِ

اس باب میں

یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم، رسول کریم ﷺ
یا کسی ایسی چیز کا مذاق اڑانا جس میں اللہ کریم کا
ذکر ہے ایک کافرانہ فعل ہے

﴿قَوْلًا عَالِيًّا﴾ **وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ
إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ
قُلْ أْبِاللّٰهِ وَ آيٰتِهِ وَ رَسُوْلِهِ كُنْتُمْ
تَسْتَهْزِؤْنَ** ○ (التوبة : ٦٥)

اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم
تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو ”کیا تمہاری ہنسی، دل لگی اللہ،
اس کی آیات اور رسول اللہ ﷺ ہی کے ساتھ تھی“

قوله: **وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ**

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں
”ابومعشر مدنی نے محمد بن کعب قرظی وغیرہ کا حال دیتے ہوئے کہا کہ منافقین
میں سے ایک شخص نے صحابہ کرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ

○ — ہمارے یہ قرار پیٹ کے بجا رہی،

○ — زبان کے جھوٹے،

○ — اور میدان جنگ میں انتہائی بزدل ثابت ہوئے ہیں۔

چنانچہ اس منافق کی اس غلط بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا یہ منافق بھی آنحضرت
کے پاس آیا، اس کی تیز رفتاری کے باعث کہ زمین کے چھوٹے چھوٹے پتھر اس کے قدموں سے اٹھ
رہے تھے ان کی پروا کیے بغیر وہ آپ کے پاس پہنچا اور آپ نے اس بے ہودہ بات کے متعلق سوال
کیا تو اس منافق نے کہا کہ یا رسول اللہ! ہم تو آپس میں استہزاکر رہے تھے اور مذاق بازی ہو رہی تھی
تاکہ سفر کی تکلیف محسوس نہ ہو آپ نے قرآن کریم کی آواز نازل شدہ آیت تلاوت فرمائی
أَبِاللّٰهِ وَ آيٰتِهِ وَ رَسُوْلِهِ اب غدرات نہ تراشود تم نے ایمان
كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤْنَ ○ لَآ لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر تم نے
تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی

إِنَّمَا يَنْكُرُوا إِنْ نَعَفُ عَنْ
طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نَعَذِّبُ
طَائِفَةً أَمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا

مُتَجَوِّمِينَ ○ (التوبة - ۱۵)

عبداللہ بن وہب کہتے ہیں کہ شام بن سعد بن زید بن اسلم عن عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے سفر میں ایک مجلس میں ایک شخص نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا

○ ان قاریوں سے زیادہ پیٹ کا پجاری

○ زبان کا جھوٹا

○ اور میدان جنگ میں بزدل ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔

اس مجلس میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور تم منافق ہو۔ تمہاری یہ بات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابھی بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ اس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ سنایا اور اس کے جواب میں قرآن کی آیات بھی نازل ہو چکی تھیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ آپ کی اذنی کے تسمہ کو پکڑے ہوئے ہے اور پتھر اس کے پیروں کو زخمی کر رہے ہیں۔

اس نے جواباً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مذاق میں باتیں کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جواب میں قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی۔

أَيَا اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كَيْفَ تَمْشُونَ كَمَا تَمْشُونَ كَمَا تَمْشُونَ كَمَا تَمْشُونَ

كَيْفَ تَمْشُونَ كَمَا تَمْشُونَ كَمَا تَمْشُونَ كَمَا تَمْشُونَ

كَيْفَ تَمْشُونَ كَمَا تَمْشُونَ كَمَا تَمْشُونَ كَمَا تَمْشُونَ

كَيْفَ تَمْشُونَ كَمَا تَمْشُونَ كَمَا تَمْشُونَ كَمَا تَمْشُونَ

كَيْفَ تَمْشُونَ كَمَا تَمْشُونَ كَمَا تَمْشُونَ كَمَا تَمْشُونَ

كَيْفَ تَمْشُونَ كَمَا تَمْشُونَ كَمَا تَمْشُونَ كَمَا تَمْشُونَ

عن ابن عمر و محمد بن كعب و زيد بن اسلم و قتادة رضي الله عنهم دخل
 حديث بعضهم في بعض أنه قال
 رجل في غزوة تبوك ما رأينا
 مثل قرآينا هؤلاء أرغب بطونا
 ولا أكذب ألسنا ولا أجبن
 عند اللقاء -

حضرت عبداللہ بن عمر، محمد بن کعب قرظی، زید بن اسلم اور قتادہ رضي الله عنهم سے
 روایت ہے۔ ان سب کی روایات آپس میں مل جاتی ہیں۔ غزوة تبوک کے
 موقع پر ایک منافق نے کہا کہ ہم نے پیٹ کا پجاری، زبان کا جھوٹا اور میدان
 جنگ میں سب سے زیادہ بزدل ان علم والوں سے کوئی نہیں دیکھا۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جنگ تبوک کے سفر کے دوران منافقین میں سے بنی اُمیہ
 سے ودیعہ بن ثابت اور قیدہ اشج سے غشی بن حمیر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضي الله عنهم
 کی طرف اشارہ کر کے ایک دوسرے سے کہنے لگے
 ”ان لوگوں نے بنو اسفہر کے بہادروں کو جن کے ساتھ جنگ کے لیے ہم
 جا رہے ہیں یوں سمجھ لیا ہے جیسے کہ عرب آپس میں جنگ کرتے ہیں۔
 بخدا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کل رسیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔
 یہ جلد ان منافقین نے مومنین کو ڈرانے اور خوف زدہ کرنے کے لیے کہا تھا۔
 غشی بن حمیر بولا۔

ہم میں سے ہر شخص ایک ایک سو کوڑے کی سزا کا مستحق ہے کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ
 ہماری اس ناروا بات پر قرآن نازل ہو چکا ہوگا۔

يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ أَصْحَابَهُ الْقُرَّاءَ
فَقَالَ لَهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ كَذَبْتَ
وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ لِأَخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ فَذَهَبَ عَوْفٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
لِيُخْبِرَهُ فَوَجَدَ الْقُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ -

اس قول سے اس کی مراد آل حضرت ﷺ اور آپ کے جاں نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس کو فوراً جواب دیا کہ تو جھوٹا اور پکا منافق ہے۔ میں آنحضرت ﷺ کو تمہاری غلط بیانی سے ابھی آگاہ کرتا ہوں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو اس منافق کی بات بتائیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کے پہنچنے سے پہلے قرآن کریم کی آیات نازل ہو چکی تھیں۔

اُدھر رسول اکرم ﷺ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ، ان منافقین نے بے ہودہ باتیں کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہے۔ ان سے پوچھو کہ تم نے اس قسم کی باتیں کی ہیں؟ اگر وہ انکار کریں تو ان سے کہہ دینا کہ تم نے یہ، یہ الفاظ کہے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے جا کر ان منافقین سے جب یہ پوچھا تو وہ فوراً رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر معذرت کرنے لگے۔

اس وقت رسول اکرم ﷺ اپنی سواری پر کھڑے تھے۔ ولید بن ثابت آنحضرت ﷺ کی سواری کی بیٹی پکڑ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ﷺ!

”ہم تو آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے؟“

مغشی بن حمیر بولا۔ یا رسول اللہ ﷺ! میرے اور میرے باپ کے نام نے مجھے تباہ

قال ابن عمر رضي الله عنهما كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَيْهِ مُتَعَلِّقًا
بِنَسْعَةِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّ
الْحِجَابَةَ تَنكِبُ رِجْلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ
إِنَّمَا كُنَّا نَحْوُضُ وَ نَلْعَبُ -
فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَبَا اللَّهِ
وَ آيَتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْرِءُونَ ○
لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ)
مَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَ مَا يَزِيدُهُ عَلَيْهِ -

حضرت عبداللہ بن عمر رضي الله عنهما کہتے ہیں گویا میں اس وقت اسے دیکھ رہا
ہوں کہ آپ کی اونٹنی کے کجاوے کی رسی پکڑے ہوئے ہے اور پتھر اس کے پیروں
کو ہٹا رہے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ بلاشبہ ہم مذاق اور کھیل کرتے تھے۔

اور آپ یہ فرماتے تھے کہ کیا تمہاری دل لگی اور منہی اللہ تعالیٰ اور اسکی
آیات اور اُس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشوا! تم نے
ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ آپ اس کی طرف نہ توجہ فرماتے اور نہ اس
سے کچھ زیادہ بولتے تھے۔

یامیں نے اسے دفن کیا تھا۔ چنانچہ یہ شخص جنگ یمامہ میں شہید ہوا۔ اس کے علاوہ
تمام شہداء کو پہچانایا گیا تھا۔

قوله: لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
یعنی اس غلط گفتگو اور مذاق واستہزاء کی وجہ سے تم کفر کے مرتکب ہوئے ہو۔ اگر ہم تم میں
سے کسی کو معاف کر دیں (جیسے غنشی بن حنیز) تو دوسروں کو ضرور سزا ملے گی یعنی سب کو معاف نہیں کیا جاسکتا،

کیونکہ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ سے استہزاء اور مذاق کر کے بدترین جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
 ” اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو حکم فرمایا ہے کہ وہ ان کو فیصلہ

سناد سے کہ قد کفرتم بعد ایما نکتھو

ان لوگوں کی بات درست نہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ زبانی ایمان لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں، اگرچہ یہ لوگ دل سے تو پہلے ہی کافر تھے۔

کیونکہ زبان سے ایمان کا اظہار اور دل سے کفر و انکار کا اظہار ہی کفر کے برابر ہے۔ لہذا یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ وہ ایمان کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کیونکہ وہ حقیقتاً پہلے ہی کافر تھے۔

اگر یہ مراد دیا جائے کہ ”تم نے ایمان کے اظہار کے بعد کفر کا اظہار کیا ہے“ تو انہوں نے اس کا اظہار عام لوگوں کے سامنے نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے خاص آدمیوں میں کیا تھا اور وہ ہمیشہ اپنے خواص ہی کے ساتھ رہے اور الفاظ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ منافق ہی رہے۔“

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں

” اگرچہ ان منافقین نے اعتقاد نہیں بلکہ صرف زبان سے کفر یہ کلمات

کہے تھے کہ ہم نے مذاق اور استہزاء کے طور پر یہ کہا تھا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ

یہ بتانا چاہتا ہے کہ ان لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ کیوں کہ

اللہ تعالیٰ کی آیات بینات سے مذاق کرنا کفر ہے۔ مگر یہ اس شخص کے لیے ہوگا،

جس نے اس بات کا آغاز کیا۔ اگر ان لوگوں کے دل میں ایمان موجود ہوتا تو وہ

لوگ اس قسم کی گفتگو نہ کرتے۔

قرآن کریم یہ بات بار بار واضح کرتا ہے کہ دل سے ایمان کا اقرار کرنا ظاہری

عمل کو مستلزم ہے۔ جیسے ایک جگہ فرمایا گیا ہے

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ

بِالرَّسُولِ وَأَعْتَنَّا

بِتَوَلَّى قَرِيقٍ مِّنْهُمْ

بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ

یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول ﷺ پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ (اطاعت سے)

فہرست

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متنازع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: وَ هِيَ الْعَظِيمَةُ، اَنَّ مَنْ هَذَا بِهَذَا اَنَّهُ كَافِرٌ۔

۱ سب سے اہم اور بڑا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو شخص رسول اکرم ﷺ یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی سے مذاق کرے وہ کافر ہے۔

الثانیۃ: اَنَّ هَذَا تَفْسِيرُ الْآیَةِ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَاِنَّا مَنْ كَانَ۔

۲ جو بھی اس قسم کے گھناؤنے فعل کا مرتکب ہو گا تو اسی آیت کی روشنی میں اُس پر حکم لگایا جائے گا۔

الثالثۃ: اَلْفَرْقُ بَيْنَ النَّبِیَةِ وَ بَيْنَ النَّصِیْحَةِ لِلّٰهِ وَ لِرَسُوْلِهِ۔

۳ چغلی اور اللہ و رسول ﷺ کے لیے نصیحت کرنے میں فرق۔

الرابعون
 أَلْفَرَقُ بَيْنَ الْعَفْوِ الذِّعْبِ
 يُحِبُّهُ اللهُ وَ بَيْنَ الْغِلْظَةِ
 عَلَى أَعْدَاءِ اللهِ -

④ وہ عفو جسے اللہ کریم پسند کرتا ہے، اس میں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے سختی سے پیش آنے میں فرق۔

الخامسون
 أَنَّ مِنَ الْإِعْتِذَارِ مَا لَا يَنْبَغِي
 أَنْ يُقْبَلَ -

⑤ بعض ایسے بھی عذر ہیں جن کو قبول نہیں کیا جاسکتا۔

باب
قُلْ اللَّهُ تَعَالَى:

وَلَيُنْزِلَنَّ أَزْقَمَ رَحْمَةً تَأْمِنُ بِهَا بَعْدَ ضَرْأَةٍ تَسْتَمِعُ لِقَوْلِهِ
هَذَا الْوَعْدِ وَمَا أَظْفَرُ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَوَلِيْنُ
تَجِبْتَ إِلَيْهِ رَبِّي أَنْصَلُ عَنْهُ
لَتُدْعَى لَهُ فَلَتَنْتَبِذَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِمَعْمَلِهِمْ وَلَيُنْزِلَنَّ رَحْمَةً مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ○

جو نہی سخت وقت گزرجانے کے بعد ہم اپنے اپنی حرمت کا نرا
چکھاتے ہیں یہ کتاب ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا
کہ قیامت کبھی آئے گی لیکن اگر وہی ہیں اپنے رب کی طرف
پلٹا گیا تو وہاں بھی مزے کر دوں گا تا لاکھ کفر کرنے والوں کو
لازمًا ہم سب اکراہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں اور انھوں
ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے

﴿قَوْلُهُ تَعَالَى﴾ وَلَيْسَ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا
 مِن بَعْدِ ضَرَاءِ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ
 هَذَا لِيْ لَا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ
 قَائِمَةً وَوَلَيْسَ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي
 إِنَّ لِيْ عِنْدَهُ لِلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَ لَنُنَذِرُنَّهُمْ
 مِنَ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝ (فصلت - ۵۰)
 قال مجاهد رضي الله عنه، "هَذَا بِعَمَلِي وَ أَنَا
 مُحَقَّقٌ بِهِ"

جو نبی سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اُسے اپنی رحمت کا مزا چکھتے ہیں یہ
 کہتا ہے کہ "میں اسی کا مستحق ہوں میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی لیکن اگر واقعی میں
 اپنے رب کی طرف پلٹا یا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا" حالانکہ کفر کرنے والوں کو
 لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آتے ہیں اور انہیں ہم بڑے گدھے عذاب کا
 مزا چکھائیں گے۔

ہذا لی کا مجاہد رضي الله عنه کے قول کے مطابق ترجمہ ہے

"مجھے یہ مال میری محنت کی بدولت ملا ہے اور میں اس کا مستحق ہوں"

اس آیت کریمہ کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے
 کتاب التوحید میں مفسرین کی عبارات کو نقل فرمایا ہے، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ۔
 یہ عبارات اتنی واضح ہیں کہ ان کو پڑھ کر انسان کی بالکل تشفی ہو جاں ہے۔ لہذا ہم ان عبارتوں پر یہی اکتفا
 کرتے ہیں۔

وقال ابن عباس رضي الله عنهما "يُرِيدُ مِنْ عِنْدِي"

وقوله: "قَالَ إِنَّمَا أُوتِيَتْهُ عَلَى عِلْمٍ"

عِنْدِي"

قال قتادة رضي الله عنه: "عَلَى عِلْمٍ مِنْ مَنِّي"

بُجُوهِ الْمَكَايِبِ"

وقال أخرون: "عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ إِلَيَّ"

لَهُ أَهْلٌ" وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ مُجَاهِدٍ رضي الله عنه أُوتِيَتْهُ

عَلَى شَرَفٍ"

حضرت ابن عباس رضي الله عنهما کے قول کے مطابق ترجمہ یہ ہے کہ

"درحقیقت یہ مال میرا ہی ہے۔"

آیتِ کریمہ "اتما اوتيته على علم عندى" کے بارے

میں قتادہ رضي الله عنه کہتے ہیں کہ "یہ مال مجھے میرے اُس علم کی بدولت ملا ہے جو

کمائی کے متعلق مجھے تجربات حاصل ہیں۔"

بعض علمائے یہ ترجمہ کیا ہے کہ "مجھے یہ مال اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ

کے ہاں اس کا اہل تھا۔"

مجاہد رضي الله عنه کے قول کا بھی یہی مفہوم ہے کہ "یہ مال مجھے میری بزرگی

کی بنا پر ملا ہے۔"

قوله: "قَالَ مُجَاهِدٌ"

مُجَاهِدٌ رضي الله عنه نَعْنَى "هَذَا أَيْ: كَالْمَعْنُومِ يَهْدِيهِ أَوْ كَمَا يَهْدِيهِ" كَمَا فِي أَعْمَالِ كِي وَجِهَ مِنْهُ انْعَامَاتُ

كَاسِحِ دَارِ تَمَا"

حضرت ابن عباس رضي الله عنهما نے "هَذَا أَيْ" کا مفہوم یہ بیان فرمایا ہے کہ "یہ انعامات میری

ہی کوشش کا ثمرہ اور نتیجہ ہیں"

و عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ ثَلَاثَةً مِّنْ
بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَ أَقْرَعَ
وَ أَعْمَى - فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ
فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ
فَقَالَ ، أَيُّ شَعْيٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ
ﷺ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں تین قسم کے شخص
تھے۔ ایک کوڑھی، ایک گنجا اور ایک اندھا۔ اللہ نے ان کو آزمانا چاہا تو انکی
طرف فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا تجھے سب سے زیادہ کیا پسند
ہے؟

قوله: إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي
قائدہ ﷺ نے اس کا مفہوم یہ بیان فرمایا ہے۔ "چونکہ میں مختلف علوم و فنون کا ماہر
تھا اس لیے ان کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔"
دوسرے علمائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ "چونکہ اللہ کو میرے بارے میں یہ علم تھا کہ میں اس
کا اہل اور حقدار ہوں لہذا مجھے یہ سب کچھ دے دیا گیا ہے۔"
مجاہد رضی اللہ عنہ نے جو معنی بیان کیے تھے وہ دوسرے علماء کے مفہوم کے خلاف نہیں۔
جس قدر مفہوم بیان کیے گئے ہیں ان میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا بلکہ ایک ہی معنی واضح ہوتا ہے۔
علامہ ابن کثیر اس آیت فَإِذَا أَخُولْنَا نَاهِ نِعْمَةَ الْإِلَهِ کی تفسیر میں رقمطراز ہیں کہ
"اللہ کریم اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے کہ انسان جب مصیبتوں اور

قَالَ لَوْ نَبِحَ حَسَنٌ وَ جِلْدُهُ حَسَنٌ
 وَ يَذْهَبُ عَنِّي الذِّعْبُ قَدْ قَدَّرَنِي
 النَّاسُ بِهِ - قَالَ : فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ
 عَنهُ قَدْرُهُ فَأَعْطَى لَوْنًا حَسَنًا وَ جِلْدًا
 حَسَنًا -

اُس نے جواب دیا اچھا رنگ اور اچھی چمڑی اور یہ کہ یہ بیماری مجھ سے
 رفع ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اُس پر
 ہاتھ پھیرا اور اس کی بیماری رفع ہو گئی۔ اب اُسے عمدہ رنگ بھی عطا کیا گیا اور
 بہترین چمڑی بھی عنایت فرمائی گئی۔

تکلیفوں میں محسوس ہو جاتا ہے تو صرف اللہ کریم ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی
 سے مصائب کا حل چاہتا ہے، اسی کو پکارتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی
 خاص رحمت سے اس کو انعامات سے نوازتا ہے تو پھر سرکشی اور نافرمانی پر
 اُتر آتا ہے اور اسے یہ کہتے ہوئے ذرا بھجک محسوس نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ
 کے ہاں میں ان انعامات کا حق دار تھا۔ اگر اس کے ہاں میں ان کا حق وار نہ ہوتا
 اور یہ انعامات میرے حصے میں نہ آتے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے کیوں کر نوازتا؟
 اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ اَسْ كَايَ دِهْمٍ
 باطل ہے۔ بلکہ ہم نے یہ انعامات اس لیے عطا کیے ہیں کہ اس کا امتحان لیں کہ آیا
 انعامات حاصل کر کے ہماری فرمانبرداری کرتا ہے یا نافرمانی؟ اگرچہ اس کے کردار
 کا ہم کو پہلے سے علم تھا یہ تو صرف امتحان تھا۔ اکثر لوگ ہماری اس حکمت کو نہیں
 جانتے۔ لہذا وہ اپنی جمالت اور کم فہمی کی بنا پر جو کہنا چاہتے ہیں کہتے چلے جاتے
 ہیں۔

قَالَ فَأَمَّا الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟
 قَالَ الْإِبْدُ أَوْ الْبَقْرُ - شَكَ إِسْحَاقُ -
 فَأَعْطَى نَاقَةً عَشْرَاءً، وَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ
 لَكَ فِيهَا - قَالَ فَاتَّكَ الْأَفْتَرَعُ
 فَقَالَ : فَأَمَّا شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟
 قَالَ : شَعْرٌ حَسَنٌ وَ يَذْهَبُ عَنِّي
 الَّذِي قَدْ تَذَرَفِي النَّاسُ بِهِ -

پھر سوال کیا کہ اب تمہیں کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ جواب میں اُس نے اونٹ کہا یا گائے (راوی اسحاق کو شک ہے) چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی اور کہا اللہ تیرے لیے اس میں برکت پیدا کرے۔

پھر فرشتہ گنجنے کے پاس گیا اور اُس سے کہا تجھے کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ اُس نے کہا عمدہ بال اور یہ کہ یہ بیماری، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے کراہت محسوس کرتے ہیں، مجھ سے رفع ہو جائے

قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ، يَهْ لَوْ كُنْتُ اس يادہ کوئی میں کیلئے نہیں ہیں ان سے پہلی امتوں کو بھی ہم نے اسی طرح آزمایا تھا اور ان کا امتحان لیا تھا۔ انہوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کی تھیں وہ بھی ان ہی امور میں مبتلا ہوتے تھے اور یہی دعویٰ کرتے تھے۔

فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْتُمُونَ : لہذا ان کی باتیں بھی غلط تھیں اور ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت تعداد نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔
 قَارُونَ كَسَبَ فِي مَالِ اللَّهِ طغیاءاً : لہذا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَ أُعْطِيَ شَعْرًا
حَسَنًا. فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟
قَالَ الْبَقْرُ أَوْ الْإِبِلُ. فَأُعْطِيَ بَقْرَةً
حَامِلًا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا.

اب فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا اور وہ بیماری ختم ہو
گئی اور ساتھ ہی اُسے بہترین بال بھی عطا کیے گئے۔ اس کے بعد فرشتے نے
اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ کہا گائے یا اونٹ۔ چنانچہ
اس کو حاملہ گائے دی گئیں اور کہا اللہ تیرے لیے اس مال میں برکت عطا کئے۔

إِذْ قَالَ لَه قَوْمُهُ
لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ○ وَابْتَغِ
فِيئًا أَتَىكَ اللَّهُ الدَّارَ
الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا
تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ

ایک دفعہ جب اُس کی قوم کے لوگوں
نے اُس سے کہا: پھول نہ جاؤ۔ اللہ
پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا جو مال
اللہ نے تجھے دیا ہے اُس سے آخرت
کا گھر بنانے کی فکر کرو اور دنیا میں سے
بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر احسان
کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ
احسان کیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ○
قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى
عِلْمٍ عِنْدِي ○ أُولَئِكَ يَعْلَمُو
أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ

اور زمین میں فساد برپا کرنے کی
کوشش نہ کرو۔ اللہ مفسدوں کو پسند
نہیں کرتا۔ تو اُس نے کہا: یہ سب
کچھ تو مجھے اُس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو

فَأْتَى الْأَعْمَى فَقَالَ: أَحِبُّ شَيْئًا أَحَبُّ
 إِلَيْكَ؟ قَالَ أَنْ تَرُدَّ اللَّهُ إِلَيَّ
 بَصَرِي فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ - فَسَحَهُ
 فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ -

قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ
 الْغَنَمُ - فَأَعْطَى شَاةً وَالِدًا - فَاَنْتَجَ
 هَذَانِ وَ وُلِدَ هَذَا - فَكَانَ لِهَذَا
 وَادٍ مِّنَ الْإِبِلِ ، وَ لِهَذَا وَادٍ
 مِّنَ الْبَقَرِ وَ لِهَذَا وَادٍ مِّنَ
 الْغَنَمِ -

اب فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا کہ تجھے کون سی چیز
 پسند ہے؟ اس نے کہا یہ کہ اللہ میری بینائی مجھے واپس لوٹائے جس سے میں
 لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں ہاتھ پھیرا اور اللہ نے اس کی بینائی
 واپس لوٹا دی۔ اس کے بعد پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ کہا بکری
 چنانچہ اس کو حائلہ بکری عطا کی گئی۔ کچھ مدت بعد ان سب کے ہاں اتنی تعداد میں بچے
 بڑھے کہ اُس کا ایک میدان اونٹوں کا ہو گیا، اُس کا ایک میدان گائے کا اور اُس
 کا بکری کا۔

تَبِيلُهُ مِّنَ انْقُرُونٍ مَّنْ هُوَ
 أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ
 تَحَاكَرَ اللَّهُ تَعَالَى اس سے پہلے بہت

قَالَ : ثُمَّ إِنَّهُ أَمَّا الْأَبْرَصَ
فِي صُورَتِهِ وَ هَيْئَتِهِ فَقَالَ : رَجُلٌ
مِنْكُمْ قَدْ انْقَطَعَتْ بِي الْجِبَالُ
فِي سَفَرِي فَلَا بَلَغَ لِي الْيَوْمَ
إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بَلَ - أَسْأَلُكَ بِالَّذِي
أَعْطَاكَ التَّوَنَ الْحَسَنَ وَ الْجِلْدَ
الْحَسَنَ وَ الْمَالَ - بَعِيرًا أَتَبَّغُ بِهِ
فِي سَفَرِي -

پھر وہی فرشتہ کوڑھی کے پاس اس کی پہلی شکل و صورت میں آیا اور کہا کہ میں
بسکین آدمی ہوں، میرے تمام اسباب منقطع ہو چکے ہیں اور معاملہ یہاں تک پہنچ
گیا ہے کہ میں اپنے وطن میں اللہ کی مدد اور پھر تیری مدد کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔
میں تجھ سے، اُس ذاتِ پاک کے ذریعے سے، جس نے تجھے خوبصورت رنگ، بہتر
چمڑی اور مال عطا کیا ہے، یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایک اونٹ دے دے، جس
پر میں سفر کر کے اپنے وطن پہنچ سکوں۔

جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ
ذُنُوبِهِمُ الْمُعْتَمِرُونَ ○
(القصص - ۲۶، ۲۷)
اس سے زیادہ قوت اور حقیقت رکھتے
تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ
نہیں پوچھے جاتے۔

فَقَالَ الْحُقُوفُ كَثِيرَةٌ - فَمَالَ
 كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ
 يَقْذِرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا، فَأَعْطَاكَ
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَالَ؛ فَقَالَ: إِنَّمَا
 وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ
 كَابِرٍ، فَقَالَ - إِنَّ كُنْتَ كَاذِبًا
 فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ -

اس نے کہا مجھے بہت سی سنہرے تین درپیش ہیں۔ فرشتے نے کہا
 غالباً میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی نہ تھا؟ تجھ سے لوگ کراہت محسوس
 کرتے تھے، فقیر نہ تھا؟ تجھے اللہ عزوجل نے یہ مال عطاء کیا۔

اس نے کہا یہ مال مجھے وراثت میں حاصل ہوا ہے، میں نے اسے اپنے باپ
 دادا سے پایا ہے۔ اس نے کہا اگر تو کذب بیانی کرتا ہے تو اللہ پھر تجھے ایسا ہی
 کرے جیسا کہ تو پہلے تھا۔

ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
 وَقَالُوا تَسْحَنُ آكُثْرُ
 آمَوَالِهِمْ وَأَوْلَادِهِمْ وَمَا
 نَحْنُ بِمُعَدِّيْنَ ○
 قَوْلُهُ قَدَّرَنِي النَّاسُ
 مطلب یہ ہے کہ لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے تھے کیونکہ اس کی شکل و صورت
 بُرِّی معلوم ہوتی تھی۔

وَ أَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ،
 فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا -
 وَرَدَّ عَلَيْهِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا -
 فَقَالَ : إِنَّ كُنْتَ كَاذِبًا فَمَيِّرْكَ
 اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ -
 قَالَ : وَ أَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ
 فَقَالَ : رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَ ابْنٌ سَبِيلٌ،
 قَدْ انْقَطَعَتْ بِكَ الْحَبَالُ فِي
 سَفَرِي فَلَا بَلَغَ لِي الْيَوْمَ
 إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ -

بعد ازاں وہ فرشتہ گنچے کے پاس اسی کی صورت میں آیا۔ اس سے بھی وہی بات کی جو کوڑھی سے کی تھی اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا تو فرشتہ نے اس سے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پھر ویسا ہی کرنے جیسا کہ تو اس سے پہلے تھا۔

پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا، اسی کی شکل و صورت میں۔ کہا میں ایک مسکین اور مسافر ہوں۔ میرا تمام سامان سفر اور زادِ راہ ختم ہو چکا ہے۔ آج مجھے اپنی پہنچ کے لیے اللہ کی مدد اور پھر تیری امداد کے سوا کوئی اور ذریعہ دکھائی نہیں دیتا

قوله : أَنْتَجَّ دُنُونُ نِي (گائے اور اونٹنی سے)
 قوله : وَ لَدَّ هَذَا لِهَدْمِي (بجڑی سے بچے جو اے)

أَسَأَلُكَ بِالذَّبِّ رَدَّ عَلَيْكَ بَصْرَكَ
 شَاءَ أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي -
 فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ
 اللَّهُ إِلَيَّ بَصْرِي ،
 فَخَذْتُ مَا شِئْتُ وَ دَعَيْتُ مَا
 شِئْتُ - فَوَاللَّهِ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ
 بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ ،

میں تجھ سے اُس ذات کا واسطہ دے کر، جس نے تجھے تیری بینائی لوٹائی، ایک
 بکری کا سوال کرتا ہوں۔

اس نے جواب دیا میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے بینائی کی نعمت عطا فرمائی،
 تیرا جو جی چاہے لے لے اور جو جی چاہے چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم،
 کچ تو جو کچھ بھی اللہ کے نام پر لے گا، میں اس میں تجھ سے کوئی جھگڑا نہ کروں گا۔

قوله : انْقَطَعَتْ بِنِي الْحَبَالِ

یعنی ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں

قوله : لَا أَجْهَدُكَ

مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اور جتنا کچھ چاہتے ہو لے لو۔ میری طرف سے آپ کو کوئی رکاوٹ
 نہیں ہوگی اور میں انکار بھی نہیں کروں گا۔

امام نووی رحمہ اللہ نے بھی یہی مفہوم بیان فرمایا ہے۔

پیش نظر حدیث بہت اہم ہے۔ اس میں بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں مضمر ہیں۔ نوز فرمائیے
 کہ پہلے دو آدمیوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا اور نہ ان نعمتوں کو اللہ کریم کی طرف منسوب
 کیا اور نہ حقوق اللہ ادا کیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے عذاب کا شکار ہو گئے

فَقَالَ : أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا
أَبْتَلَيْتُمُ فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَ سَخَطَ
عَلَى صَاحِبَيْكَ. (انجیل)

فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو۔ تم آزمائے جا چکے۔ اللہ تجھ پر خوش ہو گیا
اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ (بخاری و مسلم)

البتہ نابینا شخص نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو منسوخ
اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کا فریضہ انجام دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ
کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ اُس نے شکر کے ان تینوں ارکان پر عمل کیا جن کے علاوہ
شکر کا وجود ہی ممکن نہیں۔ شکر کے تین ارکان یہ ہیں۔

۱۔ اقرار نعمت۔

۲۔ انعامات کو منعم حقیقی کی طرف منسوب کرنا۔

۳۔ انعام کرنے والے کی رضا کے مطابق انعامات کو خرچ کرنا۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”حقیقتِ شکر یہ ہے کہ انسان انتہائی عجز و انکساری سے اللہ کریم کے
انعامات کا دل سے اعتراف کرے اور دل کی گہرائیوں سے منعم حقیقی سے محبت
رکھے۔ کیونکہ جو شخص اپنی کم عقلی اور جہالت کی وجہ سے انعامات کی حقیقت کو
نہیں سمجھتا وہ انعامات کا شکر ادا کیسے کر سکتا ہے ؟
اور جو شخص انعامات کو تو پہچان لیتا ہے لیکن منعم کو نہیں پہچانتا وہ بھی شکر ادا
نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص انعام اور منعم کو تو پہچانتا ہے اور اس کا اقرار بھی کرتا ہے
اور انکار بھی نہیں کرتا لیکن منعم کے سلسلے عجز و انکساری سے پیش نہیں آتا،
نہ اُس سے محبت کرتا ہے اور نہ اس سے رضا کا اظہار کرتا ہے ایسا شخص بھی
شکر ادا نہیں کر سکتا۔“

مہربان

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرق ہوتے ہیں!

الاولیٰ: تَفْسِيرُ الْآيَةِ -

① (سورہ حٰلم التجدہ کی) آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔

الثانیہ: مَا مَعْنَى: "لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي" -

② آیت کریمہ "لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي" پر تفصیلی بحث

الثالثہ: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: "إِنَّمَا أَوْتَيْتَهُ عَلَى

www.KitaboSunnat.com عِلْمٍ عِنْدِي

③ آیت کریمہ "إِنَّمَا أَوْتَيْتَهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي

کے مفہوم کو تفصیل سے واضح کیا گیا ہے۔

الرابعہ: مَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ الْعَجِيبَةِ مِنَ

الْعِبَرِ الْعَظِيمَةِ -

④ ان تین اسناد کے واقعہ میں بڑی بڑی عبرتیں اور نصیحتیں پنہاں ہیں۔

اور جس نے نعمتوں اور نعم کو پہچانا، ان کا اقرار کیا، منعم کے سامنے جھکا
اسے محبوب جانا، اس پر اور اس کی طرف سے ہر چیز پر راضی ہوا اور ان نعمتوں کو
اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی اور اطاعت میں استعمال کیا وہ حقیقتاً شکر ادا کر رہا ہے۔ شکر کیلئے
دل میں علم ہونا، علم کی مطابقت عمل کرنا ضروری ہے۔ اسکا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان منعم کی طرف میلان رکھتا
ہے، اُس سے محبت کرتا ہے اور اُس کے سامنے عجز و انکساری سے پیش
آتا ہے۔

سطح مدارج السالکین، جلد ۵ صفحہ ۱۳۵، ۱۳۴

باب :
ما جاسی قول اللہ تعالیٰ
فَلَا يَجْعَلُونَ
شُرَكَاءَ لِلَّهِ
مَا لَمْ يَخْلُقْهُمْ
وَلَهُمْ آيَاتُ الْكِتَابِ
فَلَا يَجْعَلُونَ
لِلَّهِ شُرَكَاءَ
وَلَهُ الْفَتْحُ
وَالْحَقُّ
مَعَهُ
اللَّهُ يَوْمَ يُنْفِخُ
بِالنُّفُثِ
وَالنُّفُثُ
مَعَهُ
اللَّهُ يَوْمَ يُنْفِخُ
بِالنُّفُثِ
وَالنُّفُثُ
مَعَهُ

www.KitaboSunnat.com

اس باب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ نام اللہ کے سوا
کسی اور کی طرف منسوب نہیں ہونے چاہئیں۔ کیونکہ یہ شرک
فی الالوهیت اور شرک فی العبدیت ہے۔ عبادت کی نسبت
صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور سب لوگ اللہ تعالیٰ
ہی کے بندے ہیں۔

فَلَمَّا أَتَاهَا صَالِحًا

جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا

قَوْلُهُ : فَلَمَّا أَتَاهَا صَالِحًا :

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پیش نظر آیت کریمہ کے معنی بیان کرتے ہوئے مندرجہ ذیل حدیث نقل کرتے ہیں۔

حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن ابراہیم حدثنا قنادة من الحسن من سمرة من النبي صلی اللہ علیہ وسلم

قَالَ : لَمَّا وُلِدَتْ حَوَّاءُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم نَزَلَ فَرِيْضٌ

تَوَارَكَ بِهَا اِبْرٰهِيْمُ وَكَانَ حَوَّاءُ كَيْفَ تَبَيَّنَ لَهَا اَنَّهَا

بِاسْمِ ابْنِ اِبْرٰهِيْمَ حَوَّاءُ عَلَيْنَا السَّلَامُ كِي

اَوْلَادِ زَيْنَبِ نَهِيْنَ رَهِيْ تَحِيٍّ اِيْكَ دَفَعَهُ

اِسْ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ نَزَلَ

كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ

نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ

نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ

نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ

نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ

نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ

نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ

نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ

نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ

نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ

نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ

نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ

نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ

نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ

نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ نَزَلَ كَيْفَ اَبُو اِبْرٰهِيْمَ

یہی روایت ابن جریر نے بیان کی ہے لیکن ان کی روایت حسن محمد بن بشر بن زید بن عبد الصمد بن عبد الوارث مروی ہے۔

آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ترمذی نے عن محمد بن الثقفی عن عبد الصمد یہی حدیث روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ حدیث "حسن غریب" ہے اور یہ روایت عمر بن ابراہیم کے علاوہ کسی شخص نے بیان نہیں کی۔

بعض اہل علم نے عبد الصمد سے بیان کی ہے لیکن مرفوعاً نہیں۔ البتہ مستدرک حاکم میں عبد الصمد سے مرفوعاً مروی ہے اور حاکم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ لیکن بخاری اور مسلم نے اسے روایت نہیں کیا

جَعَلَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا

تو وہ اس کی اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔

ابو محمد بن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں عن ابی زرہ الرازی، عن ہلال بن فیاض، عن عمرو بن ابراہیم اسی روایت کو مروفاً نقل کیا ہے۔

علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے زیر نظر آیت کی تشریح میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول نقل کیے ہیں۔

۱ — حدیث ابن ربیع حدیثنا سہیل بن یوسف عن عمرو بن الحسن قال،

كَانَ هَذَا فِي بَعْضِ
أَهْلِ الْمَلِكِ وَلَعَلَّ يَكُنُّ
يَأْتِمُ -

یہ واقعہ سابقہ آیتوں میں سے ایک شخص کا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

۲ — حدیثنا بشر بن معاذ قال حدیثی یزید حدیثنا سعید عن قتادۃ قال

كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ
هُوَ الْيَهُودُ
وَالنَّصَارَى
رَدَّ قَهْرَ اللَّهِ أَوْلَادًا
فَهَوَّدُوا وَنَصَرُوا

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہود و نصاریٰ کی یہ خصلت تھی کہ جب ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی تو وہ اپنی اولاد کو یہودی اور عیسائی بنا لیتے تھے۔

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اثر صحیح سند سے منقول ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں بہت سے اقوال نقل کرتے ہیں جیسا کہ

۱ — حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔

حضرت آدم اور حواء علیہما السلام کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے اس کا نام عبد اللہ، عبد اللہ وغیرہ رکھتے لیکن فضل نے الہی سے بچہ زندہ نہ رہتا۔ ابیس نے اگر کہا۔ اگر تم بچے کا نام تبدیل کر کے رکھو گے تو بچہ نہیں مرے گا۔ چنانچہ اس کے بعد جب

فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○ (الاحزاب : ۱۹۰)

اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر ہے اُن مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

حضرت آدم و حوا کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام عبدالحارث رکھا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

عوفی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول بھی نقل کرتے ہیں۔

”ابیس نے آکر طرح طرح کے دوسے ڈالے اور انتہائی طبع سازی سے کام لیتے ہوئے کہنے لگا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ اب کے تمہارے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ یا کوئی چوپایہ؟ اگر تم نے میری وایت کے مطابق نام نہ رکھا تو بچہ ناقص پیدا ہوگا اور وہ مرجائے گا۔ اس سے پہلے حضرت آدم و حوا کے دو بچے فوت ہو چکے تھے۔ چنانچہ جب اُن کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام عبدالحارث رکھا۔ لہذا اسی کے متعلق اللہ کریم فرماتا ہے۔

فَلَمَّا أَنشَأَ صَالِحًا جَلَدًا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا أَنشَأَ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
سعد بن جبیر بن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح روایت منقول ہے۔ ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگردوں میں سے کثیر جماعت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مذکورۃ الصد کے قول کو نقل کرتی ہے۔

جیسے مجاہد رضی اللہ عنہ عکرمہ رضی اللہ عنہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ طبقہ ثانیہ سے قوادۃ رضی اللہ عنہ السدی رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد آنے والے بہت سے اہل علم بھی اس کو نقل کرتے ہیں۔ متأخرین اہل علم اور مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول کو نقل کرتی ہے حافظ ابن کثیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

قال ابن حزم رحمہ اللہ : **إِتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ كُلِّ إِسْمٍ مُّعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللَّهِ -**

علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نام میں غیر اللہ کی طرف غدیرت منسوب ہوئی ہو تو وہ نام حرام ہے

”اس قسم کے تمام اقوال اہل کتاب لئے اخذ کیے گئے ہیں“

شارح کتاب الشیخ عبدالرحمن بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن کثیر کا مذکورہ قول امیدوار

قیاس ہے۔

قَوْلُهُ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ رحمہ اللہ

لے حافظ ابن کثیر علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ:-

”اس قسم کے آثار سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اہل کتاب میں سے کسی شخص کا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا مسک وہی ہے جو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعہ سے حضرت آدم اور حوا علیہما السلام مراد نہیں ہیں بلکہ ان کی اولاد میں کوئی ایسا شخص گذرا ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں فرمایا کہ ”فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ“

علامہ ابن حزم رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب ”المحل والاعمال“ میں رقمطراز ہیں کہ

”جن لوگوں نے اس واقعہ کو حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام کی طرف منسوب کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام جدا بجا حارث رکھا تھا۔ ان لوگوں میں نہ تو دین کی سوجھ بوجھ ہے اور نہ شرم و حیا کا جوہر کیونکہ ان کی تمام روایات خلافات کا پلندہ، موضوع اور کذب و افتراء کا مجموعہ ہیں اور ان کی سند قطعاً صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت کبیرہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھی“

الشیخ عبداللہ بن حسن آل رشخ فرماتے ہیں کہ:-

”اللہ تعالیٰ کا آیت کے آخر میں یہ فرمایا کہ ”فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ“ ثابت

ہوتا ہے کہ آیت کے اس حصہ کا تعلق حضرت آدم اور حوا سے نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مشرکین مراد ہیں البتہ اللہ تعالیٰ کے فرمان، فَلَمَّا أَشْتَمَا صَالِحًا سے حضرت آدم اور حوا علیہما السلام ہی مراد ہیں جیسا کہ شارح کتاب نے ذکر فرمایا ہے۔ نیز قرآن کریم کا ظاہری سیاق بھی اسی پر دلالت کماکان ہے۔ واللہ اعلم

كَعْبِدْ عَمْرُو ، وَعَبِدِ الْكَعْبَةَ ، وَمَا
أَشْبَهَ ذَلِكَ حَاشَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ

جیسے عبد عمرو، عبد کعبہ وغیرہ۔ صرف عبد المطلب اس سے متشبیہ ہے۔

ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اندلس میں چونی کے علماء میں سے تھے۔ ان کا پورا نام ابو عمرو علی بن احمد بن سعید بن حزم القرطبی الظاہری ہے۔ متعدد کتابوں کے مصنف تھے عمر کی ۷۲ بیماریں دیکھ کر ۳۵۷ھ میں فوت ہوئے

قَوْلُهُ : حَاشَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ

عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا مختصر نسب نامہ یہ ہے۔
عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔
عدنان سے اوپر نسب نامے میں اختلاف ہے۔ بایں ہمہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہما السلام کی اولاد میں سے ہیں۔

ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے علمائے کرام کا اس پر اتفاق نقل کیا ہے کہ غیر اللہ کی طرف کسی کی عہدیت منسوب کرنا حرام ہے۔ کیونکہ یہ اس کی الوہیت اور ربوبیت میں شرک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام مخلوق اللہ کی پاک اور اس کی غلام اور تابع ہے اور اس نے خاص اپنی ہی عبادت اور توحید ربوبیت اور الوہیت کے لیے ان کو اپنے بندے کہا ہے۔

پس ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کو ربوبیت اور الوہیت میں واحد و یکتا جانا۔

اور بعض ایسے افراد بھی ہوئے جنہوں نے الوہیت میں شرک کا ارتکاب کیا اور توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا اقرار کیا۔ ایسے افراد پر وہ احکام الہیہ جن کا تعلق قضاء و قدر سے ہے، جاری ہے۔

اللہ تعالیٰ ان ہی کے بارے میں فرماتا ہے۔

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ زَمِينُونَ وَأَسْمَانُونَ كَمَا رَسَمْتَهُ
وَالْأَرْضِ إِلَّا الْبَقِيَّةَ التَّوْحِينِ سَبَّكَ سَبَّ الشُّكْرِ كَمَا رَسَمْتَهُ
عَبْدًا ○ (مربوہ - ۹۳) (دست بستہ) غلامانہ حاضر ہوں گے

اسی کو عبودیت عامہ کہتے ہیں۔

البتہ عبودیت خاصہ صرف غلص اور فرمانبردار افراد کے لیے خاص ہے جیسے اللہ کا فرمان ہے

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ
عَبْدًا كَافِيًا نَهِيں؟

قَوْلُهُ: حَاشَا عَبْدَ الْمُطَلِّبِ

کل اہم معبد بغیر اللہ کے عموم سے عبد المطلب نام کو مستثنیٰ کیا گیا ہے اس نام میں قباحت نہیں ہے

کیونکہ اس کی بنیاد غلامی سے ہے عبودیت سے نہیں۔

ہاشم کے بھائی مطلب مدینہ آئے۔ ان کے بھتیجے شیبہ نے

قبیلہ خزرج کے بنو نجار میں اپنے ماموں کے ہاں پرورش پائی۔ کیونکہ ہاشم کی شادی بنو نجار میں ہوئی تھی۔ جس سے یہ پیدا ہوا۔ جب شیبہ بڑا ہوا تو اپنے چچا مطلب کے ساتھ اپنے آبائی شہر مکہ المکرمہ میں آ گیا۔ اہل مکہ نے جب اس کو دیکھا تو سفر کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ اس سے وہ یہ سمجھے کہ یہ مطلب کا غلام ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو عبد المطلب کے نام سے مشہور کر دیا چنانچہ اہل نام پروردگار نام یعنی عبد المطلب کثرت استعمال کی وجہ سے غالب آ گیا اور اسی نام سے مشہور ہوا۔ اصل حقیقت مقصود نہ رہی۔ رسول اللہ ﷺ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ

أَنَا أُمُّ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ

میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔

عبد المطلب کو عرب میں اور خصوصاً قریش میں بہت عظیم شخص سمجھا جاتا تھا۔ جاہلیت میں اشراف عرب اور قریش کا سردار مانا جاتا تھا۔ یہی وہ عبد المطلب تھا جس نے زمزم کا کنواں کھودا۔ چنانچہ سقایت زمزم کا منصب اس کو اور پھر اس کی اولاد کو وراثت میں ملا تھا۔ عبد المطلب کے بیٹوں میں سے ایک کا نام عبد اللہ تھا۔ عبد اللہ ہی کے گھر رسول اللہ ﷺ کی پیدائش ہوئی عبد اللہ اپنے باپ عبد المطلب کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے۔

حافظ صلاح الدین العلامی اپنی کتاب " الدرۃ السنیۃ فی مولد خیر البریہ "

میں رقمطراز ہیں۔

”جب حضرت آمنہ حاملہ ہوئیں تو اُس وقت عبد اللہ کی عمر صرف اٹھارہ برس تھی۔ اسی اثناء میں عبد اللہ غذا وغیرہ کی تلاش میں اپنے ماموں بنو عدی بن نجار کے ہاں مدینہ آئے تو اسی سفر میں رسول اللہ ﷺ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔“

علامہ الشیخ عبدالرحمن بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ اپنی پیدائش کے وقت سے اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہے۔

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے والد عبد اللہ جب فوت ہوئے ہیں اس وقت آپ کی عمر اٹھائیس مہینے تھی اور کہا کہ بعض نے اس سے بھی کم بتایا ہے اور بعض نے یہ کہا ہے کہ عبد اللہ کی وفات کے وقت آپ ماں کے پیٹ میں تھے اور عبد اللہ کی وفات مدینہ میں ہوئی تھی۔ کیونکہ وہ بکھور حاصل کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ عبد اللہ شام سے واپسی پر مدینہ سے گزرے تھے اور پچیس سال زندہ رہ کر وفات پائی۔

بقول اقدی عبد اللہ کی عمر اور وفات کے بارے میں آخری قول صحیح ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی والدہ حضرت آمنہ ابوا۔ نامی مقام پر فوت ہوئیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جبکہ وہ نخیال سے جو بنی عدی بن نجار سے تھے مل کر واپس مکہ المکرمہ کو جا رہی تھیں اس وقت رسول اللہ ﷺ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ ﷺ کی عمر اس وقت چھ سال تین ماہ دس دن تھی۔ بعض مؤرخین کے قول کے مطابق آپ کی اس وقت عمر چار سال تھی اس سفر میں ان کی لونڈی امّ ایمن بھی ساتھ تھی۔ جب آمنہ کا انتقال ہو گیا تو امّ ایمن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس مکہ المکرمہ لے آئی چنانچہ عبد المطلب کی وفات تک آپ ان ہی کی کفالت میں رہے۔

دادا کی وفات کے وقت آپ کی عمر آٹھ سال تھی عبد المطلب وصیت کر گئے

تھے کہ میرے مرنے کے بعد ابو طالب ان کی کفالت کرے۔ ابو طالب رسول اللہ ﷺ کے چچا تھے۔

وعن ابن عباس رضي الله عنه في الآية : قَالَ لَمَّا تَفَشَّاهَا
 أَدُمُ حَمَلَتْ فَأَتْهَا إِبْلِيسُ فَقَالَ :
 إِنِّي صَاحِبُكُمْ الذِّمِّي أَخْرَجْتُكُمْ
 مِنَ الْجَنَّةِ لَتُطِيعَنِي أَوْ لَأَجْعَلَنَّ
 لَهُ قَرْنِي إِيْلَ فَيَخْرُجُ مِنْ
 بَطْنِكَ فَيَشُتُّنَا وَ لَأَفْعَلَنَّ وَ لَأَفْعَلَنَّ
 يُخَوِّفُهُمَا سَمِيَاءُ عَبْدَ الْحَارِثِ فَأَبَا أَنْ
 يُطِيعَاهُ فَخَرَجَ مَيْتًا -

ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتْهُمَا فَقَالَ مِثْلَ
 قَوْلِهِ فَأَبَا أَنْ يُطِيعَاهُ فَخَرَجَ مَيْتًا -

حضرت ابن عباس رضي الله عنه نے سورۃ اعراف کی مذکورہ آیت کریمہ کی
 تفسیر یہ کی ہے کہ ”جب حضرت آدم عليه السلام اور حوا آپس میں ملے تو یہ حاملہ
 ہوئیں۔ ابلیس ان کے پاس آکر کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت
 سے نکالا۔ میری بات مانو اور ہونے والے بچے کا نام عبدالحارث رکھنا ورنہ میں
 اس کے سر پر بارہ سنگ لگا دوں گا جس کی وجہ سے یہ بچہ تمہارا پیٹ
 چیر کر نکلے گا اور میں یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ لیکن حضرت آدم عليه السلام
 نے اس کی ایک نہ مانی، چنانچہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ مُردہ تھا۔

حضرت حوا پھر دوبارہ حاملہ ہوئیں تو شیطان نے آکر پھر وہی کہا لیکن حضرت
 آدم اور حوا عليه السلام نے اس کی بات نہ مانی اور پھر مُردہ بچہ پیدا ہوا۔

ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتْهُمَا فَذَكَرَتْهُمَا
فَأَدْرَكَهُمَا حُبُّ الْوَلَدِ فَسَمَّيَاهُ
عَبْدَ الْحَارِثِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ : جَعَلَلَهُ
شُرَكَاءَ فِيمَا أَتَهُمَا - (رواه ابن ابى حاتم)

ولہند صحیح عن قتادہ رضی اللہ عنہ قَالَ : شُرَكَاءَ
فِي طَاعَتِهِ وَ لَمْ يَكُنْ فِي عِبَادَتِهِ۔

پھر تمیمی و فقہ حضرت تواتر حاملہ ہوئیں تو شیطان نے پھر آکر بچکانے
کی کوشش کی چنانچہ اُن کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہو گئی اور انھوں
نے بچہ پیدا ہونے کے بعد اُس کا نام عبدالحارث رکھ دیا۔

مشران کریم اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے

کہ ”جعلہ شرکاء“

ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے روایت کی ہے جس میں
وہ زیر بحث آیت کے مفہوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ”انھوں نے صرف شیطان
کی بات مانی تھی، عبادت نہیں کی تھی“

قَوْلُهُ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما پر تفصیلی نوٹ گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔

قَوْلُهُ : قَالَ قَتَادَةُ : شُرَكَاءَ فِي طَاعَتِهِ

شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شرک کا یہاں ذکر ہوا ہے اس

وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله : لَيْتَ
 آتَيْنَا صَالِحًا - قَالَ : " أَشْفَقَا أَنْ
 لَا يَكُونَا إِنْسَانًا -"
 وَذَكَرَ مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ
 وَغَيْرِهِمَا -

نیز ابن ابی حاتم نے بسند صحیح حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے آیت لئنا آتینا
 کی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ :

” وہ ڈرے کہ مبادا ہمارا بچہ بصورت انسان نہ ہو۔“

حضرت حسن بصری اور سعید رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح اقوال مروی ہیں۔

کا تعلق نام کے بارے میں شیطان کا مشورہ مان لینے سے ہے۔ اس شرک سے نہیں جو ممنوع ہے یہی
 توجیہ بہتر ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے ماں باپ آدم و حوا نے صرف نام رکھنے کے
 معاملہ میں شیطان سے اشتراک کیا تھا ورنہ ان کا غیر اللہ کا بندہ بنانا مقصود نہ تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ
 کے قول کا بھی یہی مطلب ہے۔

قرآن

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: تَحْرِيمُ كُلِّ اِسْمٍ مَّعْبُوْدٍ غَيْرِ اللّٰهِ

ہر وہ نام جس میں غیر اللہ کی طرف عبادت کو منسوب کیا گیا ہو وہ نام رکھنا حرام ہے

الثانیہ: تَفْسِيْرُ الْاٰیَةِ -

② سورۃ اعراف کی آیت کی تفسیر۔

الثالثہ: اِنَّ هٰذَا الشِّرْكَ فِیْ مُجْرَدٍ

تَسْمِیَۃٍ لَّمْ تُقْصَدْ حَقِیْقَتَہَا -

③ مذکورہ الصّدقہ حضرت آدم وحواء علیہما السلام کے واقعہ میں جس شریک کا ذکر

ہے اس کا تعلق صرف نام رکھنے سے ہے حقیقی شریک مقصود نہ تھا۔

الرابعہ: اِنَّ هِبَةَ اللّٰهِ لِلرَّجُلِ

الْبِنْتِ السَّوِیَّۃِ مِنَ النِّعَمِ -

④ کسی شخص کے ہاں صحیح سالم لڑکی کا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت

بڑی نعمت ہے۔

الخامسہ: ذِکْرُ السَّلَفِ اَلْفَرَقَ بَیْنَ

الشِّرْكِ فِی الطَّاعَةِ وَ الشِّرْكِ

فِی الْعِبَادَةِ -

⑤ سلف امت کا شریک فی الطاعتہ اور شریک فی العبادۃ میں فرق

کو خوب واضح فرمانا۔

باب
قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ
بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ يَلْمِذُونَ فِي

أَسْمَائِهِ

○○○○○

اس باب میں

اس حقیقت کو نکھار کر بیان کیا گیا ہے کہ
اسمائے حسنیٰ اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں ان ہی کی دست
سے اس کے سامنے دُعا دراز کرو اور جو
لوگ اُس کے ناموں میں شرک و الحاد سے
کام لیتے ہیں ان کو نظر انداز کر دو

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُّوا الَّذِينَ يَلْمَعُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۝

اللہ تعالیٰ اچھے ناموں کا مستحق ہے۔ اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ کریم کے ننانوے نام ہیں جو شخص ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ ایک ہے اور طاق سے محبت کرتا ہے“

یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ امام بخاری نے ابی الیمان من ابی الزناد من الاعرج سند کے ساتھ روایت کی ہے جو زبانی نے یہی روایت صفوان بن صلح عن الولید بن مسلم عن شعیب اپنی سند سے نقل کی ہے۔ اور یحییٰ النوتی کے بعد مندرجہ ذیل اللہ کریم کے نام گنوائے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِيبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ

الرَّحَابُ الرَّزَاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ
 الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُدِلُّ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
 الْحَكِيمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ
 الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيفُ الْمُقِيتُ
 الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الرَّقِيبُ الْمُجِيبُ الْوَاسِعُ
 الْحَكِيمُ الرَّدُّودُ الْمَجِيدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ
 الرَّكِيبُ الْقَرِيبُ الْمَتِينُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُحِصِي
 الْمُبْدِي الْمَعِيدُ الْمُهَيِّبُ الْمُسَيِّبُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
 الْوَاحِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ
 الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخَّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ
 الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمَتَعَالَى الْبَرُّ الشَّوَابُ
 الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوفُ الرَّؤُوفُ مَالِكُ الْمَلِكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
 الْمَقِيطُ الْجَامِعُ الْغَنِيِّ الْغَنِيِّ الْمُعْطَى الْمَانِعُ الضَّارُّ النَّافِعُ
 النَّورُ الْهَادِي الْمُبْدِي الْبَاقِي الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔ یہ روایت
 حضرت ابوبریرہ رضی اللہ عنہ سے کئی طرق سے مروی ہے اس حدیث کے علاوہ دوسری روایات میں
 اسمائے حسنیٰ کا ذکر نہیں ہے حفاظ حدیث کی ایک جماعت کا کہنا ہے جیسا کہ ولید بن مسلم اور عبد الملک

بن محمد معنانی نے زہیر بن محمد سے روایت کیا ہے کہ اس کو ایک سے زائد اہل علم سے یہ بات پہنچی ہے کہ اسماء کا ذکر حدیث کے اصل الفاظ میں نہیں، بلکہ انہوں نے یہ اسمائے حسنیٰ قرآن سے جمع کیے ہیں جعفر بن محمد، سفیان اور ابی زید لغوی نے اسی طرح بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں یہی کہا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ”یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسمائے حسنیٰ صرف ننانوے کے عدد میں

مختصر نہیں ہیں۔ کیونکہ مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

جس شخص کو کوئی غم و حزن یا کسی قسم کی تکلیف پہنچے اور وہ مندرجہ ذیل دعا پڑھے تو اُس کے غموں کے بادل چھٹ جائیں گے اور مصائب و مشکلات کی جگہ خوشی اور مسرت حاصل ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سن کر عرض کی کہ یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ دعا سیکھ لیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں! اُسے ضرور یاد کر لو۔ دعا یہ ہے۔

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ عَبْدُكَ اِبْنُ
عَبْدِكَ اِبْنُ اَمَّتِكَ
نَاصِیْتِیْ بِیْدِكَ مَا ضِیْفِیْ

تیرا فیصلہ مجھ پر عدل و انصاف سے ہماری ہے۔
اے اللہ! تیرے تمام اچھے نام جو تونے
اپنے لیے خود تجویز فرمائے ہیں یا تونے
اپنی کتاب میں نازل کیے، یا اپنی مخلوق
میں سے کسی کو سکھائے یا تونے اُن کو
اپنے علم غیب میں منتخب کیا۔ ان کے
ذریعہ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ تو
قرآن کریم کو میرے قلب کی بہار،
میرے سینے کا نور، میرے غم کی جلا اور

ذکر ابن ابی حاتم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما : **يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ : يُشْرِكُونَ - وَ عَنْهُ : سَمُوا اللَّاتَ مِنْ الْإِلَهِ وَالْعُزَّى مِنَ الْعَزِيزِ -**

ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول نقل کیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں ”يُلْحِدُونَ“ کے معنی یہ ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول یہ بھی ہے کہ الحاد، جسے کہ لفظ الجلالۃ (یعنی اللہ) سے اللات کو اور العزیز سے عُزَّى کو مشتق کیا تھا

وَجَلَاءَ حُذْفِي وَ ذَهَابَ مِيرَسِي غم واندوہ کو ختم کرنے کا ذریعہ
هَيْئِي وَ عَيْئِي اور سبب بنا دے۔

اس روایت کو ابو حاتم بن حبان نے بھی اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔

○ آیت کریمہ وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ کے متعلق عوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مندرجہ ذیل قول نقل کیا ہے کہ اسماء میں ان لوگوں کا الحاد یہ تھا کہ انہوں نے اللات کو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں شمار کیا۔

○ چنانچہ اس آیت کے متعلق ابن جریر رضی اللہ عنہ نے مجاہد رضی اللہ عنہ کا مندرجہ ذیل قول نقل فرمایا ہے کہ ”مشرکین لفظ اللہ سے اللات اور العزیز سے العزى کو مشتق خیال کرتے تھے۔“

○ قتادہ رضی اللہ عنہ نے يُلْحِدُونَ کا ترجمہ يُشْرِكُونَ کیا ہے یعنی وہ شرک کرتے ہیں۔
○ علی بن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے الحاد کا ترجمہ تکذیب بھی نقل کیا ہے۔
○ کلام عرب میں الحاد اپنے مقصد سے انحراف بھی اور ظلم پر بولا جاتا ہے چنانچہ قبر میں لحد

وَعَنِ الْأَعْمَشِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "يَدْخُلُونَ فِيهَا
مَا لَيْسَ مِنْهَا"

الحاد کے متعلق اعمش رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کا قول یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء
میں ایسے ناموں کا اضافہ کرتے ہیں جو حقیقت میں اللہ کے نام نہیں۔

کو بھی اسی لیے حکم کہتے ہیں کہ وہ ایک جانب جاتی ہے اور اس کا رخ گلے کی سمت سے قبل جانب
ہوتا ہے

احاد کے متعلق علامہ ابن قیم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں۔
وَحَقِيقَةُ الْإِلْحَادِ فِيهَا الْمَيْلُ بِالْإِشْرَاقِ وَالتَّعْطِيلُ وَالتَّكْرَانِ
الحاد کی حقیقت میں شرک کی طرف میلان اور صفات کی تعطیل اور انکار بھی داخل ہے۔
اللہ کریم کے تمام نام اور اُس کی تمام صفات ایسی ہیں جن سے انسان اللہ کی معرفت حاصل
کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ایسے نام ہیں جو اس کی جلالت، عظمت اور کبریائی پر دلالت کرتے
ہیں۔

علامہ ابن قیم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مزید فرماتے ہیں کہ
"الحاد کی کئی صورتیں ممکن ہیں جیسے

- ۱۔ اس کے اسماء و صفات سے بالکل انکار کر دیا جائے۔ یا
- ۲۔ ان کے معانی و مفہوم کو ترک کر دیا جائے اور ان کی تعطیل کر مانا جائے یا
- ۳۔ ان کے اصل مقصد میں تحریف کر کے کوئی دوسرا مفہوم پیش کر دیا جائے یا
- ۴۔ صحت و صواب کو چھوڑ کر تاویلات کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ یا
- ۵۔ یہی نام مخلوق کے رکھ دیے جائیں جیسے اہل اتحاد محمدین نے کیا تھا یعنی
انہوں نے یہی نام کائنات کی اشیائے مذمومہ و محمودہ پر رکھ دیے جتنی کہ
ان کے نمایندہ نے کہہ دیا کہ "بعینہ یہی چیزیں مدوح و مذمومہ عقلاً و شرفاً

دو عرفا سمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان باتوں سے اعلیٰ وارفع ہے۔

صاحب فتح المجید علامہ اشرف علی تھانی نے فرماتے ہیں کہ
مقدمین اور متأخرین تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کریم کی وہ صفات جو اس نے خود
اپنے لیے بیان کی ہیں یا رسول اکرم ﷺ نے بیان فرمائی ہیں وہ جیسے بھی اللہ کریم کی عظمت و
جلالت کے لائق ہیں ان کو بلا تمثیل تشبیہ و تعطیل تسلیم کیا جائے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَكَانَاتِ كِى كُفَىٰ (نہ ذات میں اور نہ
هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ صفات میں) اس کے مشابہ نہیں۔ وہ سب
(الشوریٰ - ۱۱) کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔

کیونکہ صفات میں گنگو ذات کی گنگو کی فرع ہے۔ لہذا دونوں میں سے کسی پر کلام کرنا دونوں پر
کلام کرنے کے برابر سمجھا جائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی کا علم مخلوق سے کسی قسم کی تشبیہ و تمثیل بے
بغیر ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح اس کی حقیقی صفات کو مخلوق سے بلا تمثیل و تشبیہ جاننا ضروری ہے۔
لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کے لیے بیان کردہ صفات، یا رسول اکرم ﷺ
کی بیان کی گئی صفات کا انکار کرے۔ یا ان کی غلط تاویل کرے وہ فرقہ جمہیہ سے ہو گا کیونکہ انہوں نے
مؤمنین کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کو اپنا لیا ہے۔ ایسے ہی افراد کے بارے میں اللہ کریم ارشاد
فرماتا ہے۔

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ
الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُؤَلِّمُ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّمُ
جَهَنَّمَ ۚ وَ سَاءَتْ
مَصِيرًا ۝

جو شخص رسول اللہ ﷺ کی
مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان
کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے
در آں حالیکہ اس پر راہ راست واضح
ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں
گے جہاں وہ خود چھوڑ گیا اور اسے جہنم میں
جھونکیں گے جو بدترین جگہ ہے۔

(النساء - ۱۱۵)

حصہ اول اسما کے

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: اثباتُ الأسماءِ

① اللہ کریم کے اسماء کو ثابت کرنا۔

الثانیۃ: کونها حسنیٰ

② اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کا پاکیزہ ہونا۔

الثالثۃ: الأمرُ بدُعایہِ بہا۔

③ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ کے ساتھ دعا مانگنے کا حکم۔

الرابعۃ: ترکُ من عارض من

الجاهلین المُلحدین۔

④ وہ ملحدین جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں معارضہ کرتے

ہیں ان سے قطع تعلق کرنا۔

الخامسۃ: تفسیرُ الإلحادِ فیہا۔

⑤ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کس قسم کا الحاد ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت

وَعِیدُ من الحدِّ

⑥ جو شخص الحاد جیسے قبیح فعل کا مرتکب ہو، اس کے بارے میں وعید اور ڈانٹ

ہے گویا اس ذات آدمی کی غنمی پر بھی اس کی حمد پر بھی اور دونوں پر بھی تعریف ہے۔ انظور القدر،

الحمد الحمید اور العزیز العزیز العظیم ایسے ہی ہیں۔ اس (نکتہ) پر غور فرمائیے کیونکہ یہ اعلیٰ ترین معرفت ہے

فاہم وتدبر

بَاب
لَا يُقَالُ

السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ

اس باب میں اس امر کی وضاحت کی گئی ہے
کہ ”اللہ پر سلام ہو“ کے الفاظ زبان سے
نکالنا درست نہیں ہے۔ یہ الفاظ ذاتِ خداوندی
کو زیب نہیں دیتے۔

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : إِذَا كُنَّا
مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا -
أَلَسَلَامٌ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ أَلَسَلَامٌ
عَلَى فُلَانٍ وَ فُلَانٍ -

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُولُوا
أَلَسَلَامٌ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ
السَّلَامُ -

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سے مروی ہے۔
انہوں نے کہا کہ:

ہم جب رسول اکرم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تو کہتے کہ ”اللہ پر
اُس کے بندوں کا سلام جو اور فلاں فلاں شخص پر بھی سلام ہو۔“ یہ سن کر آپ
نے فرمایا کہ ”السلام علی اللہ“ نہ کہا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سلام ہے۔

قوله : وَفِي الصَّحِيحِ :

یہ روایت صحیح بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ میں مروی ہے۔ جہاں اللہ بن مسعود
رضي الله عنه کہتے ہیں کہ جب ہم شہد میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز میں بیٹھے تو علی
عبادہ الصالحین سے پہلے ہم اَلَسَلَامُ عَلَى اللَّهِ کہتے۔ نیز بعض لوگوں کا نام لے کر بھی ہم سلام
کہتے تھے جس سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا۔ ممانعت کی وجہ امام ترمذی نے یہ نقل کی ہے کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَ . اللَّهُ تَعَالَى هِيَ سَلَامٌ هِيَ أَرَأَيْتَ كَيْ
مِنْهُ السَّلَامُ جانب سے سلامتی نازل ہوتی ہے۔

رسول اکرم ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب فرض نماز ختم کرتے تو تین بار استغفار پڑھتے اور یہ دعایا پڑھتے۔

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَ اے اللہ تو ہی سلام ہے اور سلامتی
مِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ تیری ہی طرف سے نازل ہوتی ہے۔
يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ لے عظمت اور بزرگی والے اتو ہی بابرکت
ذات کبریا ہے۔

ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی سلام ہوگا۔ قرآن کریم میں اس کی بھی تصریح موجود ہے کہ رب کریم اہل جنت کو سلامتی کا پیغام دے گا۔ قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں۔

سَلَّمَ تَنْ تَوَلَّوْا مِنْ تَرْتِيبِ رَبِّ رَحِيمٍ كِي طرف سے ان کو سلامتی
تَرْحِيمٍ ۝ (یس - ۵۸) کا پیغام ہے۔

قَوْلًا : اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ :

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم ہر نقص اور قہر سے پاک اور بے نیاز ہے۔ وہ ایسا رب کریم ہے جس میں کمال کی تمام صفات موجود ہیں اور ہر عیب اور نقص سے منزہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب "بدائع الفوائد" میں لکھتے ہیں۔

"السَّلَامُ اسم مصدر ہے۔ یہ ان الفاظ میں سے ہے جن کا تعلق دعاء سے ہوتا ہے۔ یہ انشاء اور خبر دونوں کو متضمن ہے۔ اس کا انداز خبریت، انداز انشاءیت سے متناقص نہیں ہے۔

تشہد میں السلام سے یہی معنی مراد ہیں۔

لفظ السلام میں دو قول مشہور ہیں۔

۱۔ پہلا یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں تم پہ نازل ہوتی ہیں۔ اس معنی کو اللہ تعالیٰ کے دوسرے اسماء کی بجائے السلام نام سے اختیار کیا گیا ہے

۲۔ دوسرا قول یہ ہے کہ السَّلَامُ مصدر ہے جس کے معنی سلامتہ کے ہیں۔

لہذا تشہد میں سلامتی ہی مطلوب ہے۔

جن لوگوں نے اس دوسرے قول کو پسند کیا ہے اُن کا کہنا یہ ہے کہ یہ نکرہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ۔ کیونکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہوتا تو اس طرح نکرہ ہرگز استعمال نہ ہوتا۔

ادمان کے دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ "اسلام" سے مذکورہ معنی مراد نہیں بلکہ بحیثیت خبر دعا اور سلامتی کی اطلاع مطلوب ہے

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں۔

"صحیح بات یہ ہے کہ دونوں معنوں میں حق اور صواب موجود ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اصول تدبیر رکھنا از بس ضروری ہے۔ وہ یہ کہ۔

جو شخص اللہ تعالیٰ سے کسی بھی چیز کا سوال کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنی مطلوبہ چیز کے مطابق اللہ کے ناموں کا انتخاب کرے، جو مطلوبہ سوال کے مناسب ہو۔ کیونکہ سائل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو شفیع اور وسیلہ بنایا ہے۔ جب انسان اپنی دعا میں یہ الفاظ کہتا ہے کہ

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ رَبِّ كَرِيمٌ لِحُجَّتِي وَأَدْرَمِي تَوْبَةٍ قَبُولٍ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ
فرما۔ کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے اور بخشنے والا ہے۔

تو سائل اپنے مولا کریم سے دو چیزوں کا سوال کرتا ہے۔ اس نے اللہ کے اسماء میں سے دو کو وسیلہ بنایا ہے، جو حصولِ مطلب کے لیے مردِ معاند ہیں۔

ایک دفعہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے رحمتِ عالم ﷺ سے عرض کیا کہ میں اللہ کریم کو کیسے پکارا کروں؟ تو آپ نے فرمایا یوں کہا کہ۔

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلَمًا كَثِيرًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَوْجِبْ لِي
اے اللہ! میں نے اپنے اوپر بے بہا ظلم کیے ہیں اور تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ لہذا اپنی خاص رحمت سے مجھے بخشش عطا فرما۔ اور مجھ پر اپنی

إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ رحمت نازل فرما۔ کیونکہ تو ہی غفور و رحیم ہے۔

پس تشہد ایسا مقام ہے جہاں ہر انسان کو سلامتی کی بھیک مانگنی چاہیے اور سلامتی انسان کے لیے ایک اہم چیز ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا اپنے سوال کو اللہ کریم کے ایسے نام سے پکارا گیا ہے جس سے سلامتی حاصل کی جاسکتی ہے۔ اور وہ صرف التلاّم ہے۔ پس لفظ التلاّم سے دو معنی مراد ہیں۔

۱ — اللہ کریم کا ذکر۔

۲ — سلامتی کا سوال کرنا۔

کیونکہ ایک مسلمان کو اسی کی اشد ضرورت ہے اور اصل مقصود بھی یہی ہے کہ انسان تمام آفات سے سلامت رہے۔

لہذا التلاّم ، جملہ سلام علیکم کو متضمن ہے ، جو کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے کیونکہ سلامتی اللہ کریم ہی کی طرف سے آتی ہے۔

اس فائدہ کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے نجات پلے اور ہر قسم کے شر اور عیوب سے کنارہ کش ہو جائے۔

اسی معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے مختلف صیغوں سے مختلف معنی مراد ہوں گے۔ جیسے

۱ — سَلَّمَكَ اللهُ

۲ — رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ

یہ جملہ مؤنثین میں صراط سے گزرتے ہوئے کہیں گے۔

۳ — سَلِّمْ الشَّيْءَ لِفُلَانٍ :

یعنی یہ چیز صرف فلان شخص کو دے دو۔

قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔

ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا جَاءَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ لَمَّا جَاءَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا جَاءَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ

رَجُلًا فِيهِ شَرَكَاءُ وَرَجُلًا مُمْتَلِكُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ ۝
 وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے
 کچھ خلق آفاشریک ہیں جو اسے اپنی اپنی
 طرف کھینچتے ہیں اور دوسرا شخص پر
 کا پورا ایک ہی آفا کا غلام ہے۔
 (الزمر - ۲۹)

سَلَمًا لِرَجُلٍ کے معنی یہ ہیں کہ اس میں کسی دوسرے کی شرکت نہیں
 اَلتَّلَمُ: امن کی حالت کو بھی کہتے ہیں۔ یعنی جنگ کی حالت نہ ہو۔ کیونکہ
 فریقین میں سے ایک فریق دوسرے فریق کی زیادتی سے معذور اور بے خوف ہوتا
 ہے۔ اسی وجہ سے یہ باب مفاعلہ استعمال ہوتا ہے، چنانچہ بعض لوگوں نے مسأله
 مشارکہ کے ہم مثل قرار دیا ہے۔

القلب المتسلّم: بھی مستعمل ہے۔ قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جس میں
 کسی قسم کا عیب کبھی اور بغض و عناد نہ ہو۔ قلب سلیم وہی ہے جو صرف اللہ کے
 احکام کا مطیع و فرمانبردار ہو اور شرک و کفر، گناہ اور اللہ کی نافرمانیوں سے مجتنب
 ہو۔ یہی وہ دل ہے جو حسن معاملہ، صدق اور محبت کی وجہ سے سیدھے راستے
 پر گامزن ہے۔ اسی کے لیے اللہ کے عذاب سے نجات اور محض اس کے
 احسان سے کامیابی مقدر ہے۔

اَخَذَ الْاِسْلَامَ : بھی اسی مادہ سے ہے۔ کیونکہ اسلام کا مفہوم
 ہی اطاعت فرمانبرداری اور شرک کے ادنیٰ اشارہ تک سے خلاصی ہے اسی سے شرک
 کے گھناؤپ اندھیروں سے نکل کر انسان توحید کی روشنی میں داخل ہو کر رب العالمین
 کا مطیع و فرمانبردار بن جاتا ہے اور اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص سراستحجام
 دیتا ہے۔

اس کی مثال اس غلام کی سی ہوتی ہے جس کو اس کے مالک نے صرف
 اپنے ہی مال سے خریدا ہو جس میں کسی دوسرے کا کوئی حق نہ ہو۔

اسی بنا پر اللہ کریم نے اس مقام پر دو مثالیں بیان فرمائی ہیں۔

۱ — ایک اپنے خالص تسلّم کی

۲ — اور دوسری مُشکہ کی

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: تَفْسِيرُ السَّلَامِ -

① لفظ "السلام" کی تفسیر۔

الثانیہ: اَنَّهٗ تَحِيَّةٌ -

② یہی لفظ اہل جنت کا سلام ہونا۔

الثالثہ: اَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلّٰهِ -

③ یہ لفظ ذاتِ باری تعالیٰ کے لیے درست نہیں۔

الرابعہ: اَلْعِلَّةُ فِيْ ذٰلِكَ -

④ اس لفظ کے نہ کہنے کی وجہ۔

الخامسہ: تَعْلِيْمُهُمُ التَّحِيَّةَ التَّحِيَّ

تَصْلُحُ لِلّٰهِ -

⑤ اُس تحیہ کی تعلیم جو اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا ہے۔

باب اول
اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِي

اس باب میں

یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انسان کو دعا کرتے وقت پورے عزم
اور وثوق سے اپنی حاجات بت دو الجلال کے سامنے پیش کرنی
چاہئیں۔ شک اور تذبذب کی کیفیت ہرگز اپنے اوپر طاری نہ ہونے دے۔

فی الصیح عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ -

صحیح (بخاری) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سؤل اكرم ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو یہ نہ کہنا چاہیے کہ:

قوله : فِي الصَّحِيحِ

انسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے کہیں مختلف ہے، کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص سائل کا سوال اس لیے پورا کرتا ہے کہ اس کی اپنی ضرورت پوری ہونے کی توقع ہوتی ہے۔ یا سائل سے ذکر اس کا سوال پورا کرتا ہے حالانکہ اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود دوسرے کی حاجت پوری کر دیتا ہے مخلوق خدا سے سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کو مستعمل کے ارادے اور اس کی خواہش پر چھوڑے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ شاید وہ مجبور ہو کر میرا سوال پورا کرے۔

ہاں! خالق کائنات اور رب العالمین سے سوال کرتے وقت ایسا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں ہے۔ وہ تمام مخلوق سے مستغنی اور بے نیاز ہے اس کی سخاوت اور اس کا کرم کامل ترین ہے۔ تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے لمحہ برابر بھی بے نیاز اور مستغنی نہیں ہو سکتا۔ وہ جب دینے پر آتا ہے تو صرف کلام ہی کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے

يَعِينُ اللَّهُ مَلْؤَى لَا
يَغِيظُهَا نَفَقَةُ سَحَاءِ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرَأَيْتُمْ
مَا أَنْفَقَ مِنْهُ خَلْقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ فَإِنَّهُ
لَوْ يَغِيظُ مَا رَفَى يَمِينَهُ
وَفِي يَدِهِ الْأُخْرَى

رب کریم کے ہاتھ خزانوں سے پُر
ہیں۔ رات دن بھی خرچ کرتا رہے
تو ان میں کمی نہیں آ سکتی۔ خدا را غور
تو کرو کہ اُس نے زمین و آسمان
کی تخلیق سے لے کر آج تک کس قدر
نعام و اکرام کیے ہیں؟ جو اس کے
ہاتھوں میں ہے اس میں درہ برابر بھی

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ اِنْ شِئْتَ اَللّٰهُمَّ
ارْحَمْنِيْ اِنْ شِئْتَ -

اے اللہ! اگر تو چاہتا ہے تو میری مغفرت فرما۔ اے اللہ! اگر تو چاہتا ہے تو مجھ پر رحم فرما۔

الْقِسْطُ يَخْفِضُهُ وَيَرْفَعُهُ ۗ كَمِي نَهِيْنَ سَمِي ۗ اَللّٰهُمَّ كَرِيْمٌ كَرِيْمٌ
ہاتھ میں انصاف ہے، اس کے ذریعہ سے کسی کو بلند کرتا ہے اور کسی کو گراتا ہے
اللہ تعالیٰ کسی پر انعام واکرام کی بارش کرتا ہے تو اپنی حکمت سے اور اگر کسی کو محروم رکھتا ہے تو اس میں بھی اُس کی حکمت کے راز پوشیدہ ہیں۔ وہ حکیم بھی ہے اور خیر بھی۔
پس سائل کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت پورے وثوق اور عزم سے مانگے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مجبور ہو کر نہیں دیتا اور نہ بڑے سوال کی بنا پر دیتا ہے۔
کسی شاعر نے اپنے مدوح کے متعلق بہت ہی عمدہ بات کہی ہے
ويعظم في عين الصغير صغارها
ويعظم في عين العظيم العظائم
چھوٹے کی نگاہ میں چھوٹی چیزیں بھی بڑی معلوم ہوتی ہیں،
اور بڑے کی آنکھ میں بڑی بڑی چیزیں بھی حقیر معلوم ہوتی ہیں۔

البتہ اللہ تعالیٰ کے انعام واکرام اپنے بندوں پر دائمی اور ابدی ہیں۔ اُس کی سخاوت سوال کی محتاج ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو دو سخاوتیں وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب کہ ابھی انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ایک نطفہ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا تھا۔ ماں کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے ہٹا ہے اور وہاں بھی احسن تربیت سے چھلتا چھوٹتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے احسان ہی سے والدین کی شفقت و محبت جیسی نعمت سے تربیت حاصل کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جوان ہو جاتا

۱۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم

لِيَعَزِمَ الْمَسْأَلَةَ فَنَابَتَ اللَّهُ لَا مَكْرَهَ لَهُ -

بلکہ چاہیے کہ اپنے سوال کو پورے عزم اور پختگی سے پیش کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔

ہے اور اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں گزارتا ہے۔

پس اگر انسان کی زندگی ایمان اور تقویٰ کے معیار کے مطابق گزرے گی تو وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی نعمتیں میسر آئیں گی جو دنیا کی نعمتوں سے ہزار گنا زیادہ ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا اندازہ لگانے سے بھی قاصر ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن اور متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں دنیا میں جس قدر بھی نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں اگرچہ ان میں سے بعض نعمتیں مخلوق خدا کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں لیکن حقیقتاً وہ اللہ ہی کے حکم، اُس کے ارادے اور اُس کے احسان کی بدولت حاصل ہوتی ہیں۔

چونکہ تمام قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں لہذا حقیقتاً وہی محمود ہے کیونکہ اسی کی

مشیت و قدرت، جو دوسرا اور اس کے خاص فضل و کرم سے وہ نعمتیں میسر ہوئیں۔

فَلَهُ الْبِعْثَةُ وَ لَهُ الْفَضْلُ وَ لَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ

وہی صاحب فضل و کرم ہے اور اسی کے لیے اچھی تعریف ہے

اللہ فرماتا ہے۔

وَمَا يَكْفُرُ مِنْ رِعْسَةٍ فَمَنْ

اللَّهُ نَعَرَ إِذَا مَسَّكَ

الصُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْدُونَ

خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف
(مخل - ۵۳)

دوڑتے ہو۔

جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے کسی قسم کا سوال کرتا ہے اور مطلوبہ سوال پورا نہیں ہوتا تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور بعض اوقات کسی خاص وقت تک کے لیے اسے مؤخر بھی کر دیا جاتا ہے۔ یا اس سے جو کچھ مانگا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ دینا مقصود ہوتا ہے۔

فَسَبَّارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

وَلِيَسْأَلْهُ : وَ لِيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ
لَا يَتَعَاضُّهُ شَيْءٌ أَحَدًا -

صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں :
”اپنے رب تعالیٰ سے بڑے وثوق سے سوال کرے کیونکہ اُس کے
سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔“

قوله : وَ لِيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ :

یعنی اپنی ضرورت اور حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑھا چڑھا کر بیان کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ
اپنے خاص فضل و کرم اور اپنی جوہر و سخا کی بنا پر وہ بڑے بڑے انعام و کرام کرتا ہے اور جو کچھ وہ عطا
فرماتا ہے اس کے سامنے وہ بالکل حقیر ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ انعام مخلوق کے ہاں بہت ہی بڑا کیوں نہ
سمجھا جاتا ہو۔

کیونکہ مخلوق سے وہی چیز طلب کی جاتی ہے جس کا دینا اس کے لیے آسان ہو۔ بخلاف
رب العالمین کے کیونکہ اس کی دین اور عطا صرف اُس کے کلام مبارک کے تحت ہے جیسا کہ فرمایا
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا سَوَّاهُ سَوَّاهُ سَوَّاهُ ۝
أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے
(یونس - ۸۲)

پس پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جس کا مخلوق خدا اناذہ کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے علاوہ
کوئی مشکل کشا نہیں اور نہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا رب ہے۔

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: أَلْتَهْمُ عَنِ الْإِسْتِثْنَاءِ فِي الدُّعَاءِ-

① دُعا میں "اگر تو چاہے" نہ کہنا چاہیے۔

الثانیة: بَيَانُ الْعِلَّةِ فِي ذَلِكَ-

② اس کے سبب کا بیان۔

الثالثة: قَوْلُهُ: لِيَعْزِمَ الْمَسْأَلَةَ-

③ سوال پورے وثوق سے کرنا چاہیے۔

الرابعة: إِعْظَامُ الرَّغْبَةِ

④ رغبت زیادہ ہونی چاہیے۔

الخامسة: أَلْتَعْيِيلُ لِهَذَا الْأَمْرِ-

⑤ اس کی وجوہات کا بیان

بَابُ
لَا يَقُولُ
عَبْدٌ وَاِمَّتِي

اس باب میں

اس مسئلہ کی وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی شخص
اپنے غلام کو "میرا بندہ، میری لونڈی" نہ کہے

فِي الصَّحِيحِ عِزَابِي هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمَ رَبَّكَ وَصِيتَ رَبَّكَ ، وَ لِيَقُلْ سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ -

صحیح مسلم، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

تم میں سے کوئی یوں نہ کہے کہ ”اپنے رب کو کھانا کھلا۔ اپنے رب کو صوم کروا۔“ البتہ یوں کہیں کہ میرا سرور، میرا آقا۔

قوله : وَ فِي الصَّحِيحِ

زیر نظر حدیث میں جن الفاظ کے استعمال سے روکا گیا ہے اگرچہ وہ لغوی اعتبار سے مستعمل ہوتے ہیں، پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید میں پختگی پیدا کرنے اور شرک کے سد باب کے لیے ان کو استعمال کرنے سے روک دیا ہے کیونکہ ان کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی کے ساتھ لفظِ مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس سے روکنے کی وجہ محض یہ ہے کہ ربِّ کریم ہی اپنے تمام بندوں کا رب ہے اور یہ لفظ جب کسی دوسرے کے لیے بولا جائے گا تو اس میں اسی مشارکت اور مشابہت پائی جائے گی۔ اس معمولی مشابہت کو بھی ختم کرنے کے لیے ان الفاظ کو استعمال کرنے سے روک دیا گیا۔ اگرچہ یہ الفاظ استعمال کرتے وقت متعظم کا مقصد شرک فی الربوبیت نہیں ہوتا جو خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ متعظم کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی ملکیت ہے۔ اسی مقصد کو سامنے رکھ کر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔

پس خالق اور مخلوق کے درمیان شرک کے معمولی سے شائبہ کو بھی ختم کرنے کے لیے اور توحید کی کامل حفاظت اور شرک کے موزی مرض سے دور رہنے کے لیے اگرچہ لفظ ہی کیوں نہ ہو ان الفاظ کو استعمال کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اس سے شریعت اسلامیہ کا مدعا اہسن یہ ہے کہ ایسے الفاظ

وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي
وَأَمْتِي - وَ لِيَقُلْ : فَتَايَ وَ
فَتَاتِي وَ غَلَامِي -

اور کوئی شخص اپنے غلام کو میرا بندہ اور میری لوتھی نہ کہے بلکہ یہ کہے کہ میرا
غلام، میرا خادم، میری خادمہ۔

استعمال نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اُس کی بزرگی کا اظہار ہوتا ہے اور مخلوق سے مشابہت
کا پہلو دور ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم ﷺ نے ان الفاظ کے قائم مقام الفاظ بھی فرمائیے
ہیں: جیسے سَيِّدِي وَ هَوَايَ وَغَيْرِہ

اسی طرح عَبْدِي اور آمَتِي وغیرہ الفاظ کے استعمال سے بھی روک دیا ہے کیونکہ تمام
مرد عورتیں اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے۔

إِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ
عَبْدًا (مريم - ۹۳) سے پیش ہونے والے ہیں۔

ان دونوں جملوں کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنے سے شرکِ لفظی پائی جاتی ہے۔ لہذا اللہ کریم
کی عظمت و جلالت، اس کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور شرک سے بعد واجتناب کی
خاطر اور توحید میں پختگی کے پیش نظر ان الفاظ کو استعمال کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اور فرمایا کہ
ان الفاظ کے بجائے

فَتَايَ وَ فَتَاتِي اور غَلَامِي جیسے الفاظ استعمال کر لیا کر دے یہ سب کچھ اس لیے
بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ رسول اللہ ﷺ نے توحید کے اہم مضمون کو
انتہائی مضبوط اور مستحکم دلائل سے واضح فرمایا ہے۔

پس رحمتِ عالم ﷺ نے ہر وہ بات صاف الفاظ میں بیان فرمائی جس میں اُمت
کی خیر خواہی اور بھلائی مضمر تھی اور ہر اُس عمل سے منع فرمایا جس سے ایک مسلمان کے دین میں نقص

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: اَللّٰهُمَّ عَن قَوْلِ : عَبْدِیْ
وَ اَمَّتِیْ -

① عِبْدِیْ وَ اَمَّتِیْ کہنے سے منع کرنا۔

الثانیة: لَا یَقُولُ الْعَبْدُ : رَبِّیْ وَلَا
یُقَالُ لَهُ : اَطَعْمُ رَبَّکَ -

② غلام اپنے آقا کو رتی کہہ کر نہ پکائے اور اسی طرح غلام کو بھی یہ نہ کہتے
چاہیے کہ اپنے رب کو کھانا کھلا۔

پڑ جانے کا خطرہ ہے پس ہر بھلائی کی طرف اہتمامی فرمائی خصوصاً توحید کی طرف نیز ہر شر سے آگاہ فرمایا
خصوصاً اس سے جو لفظی طور سے شرک کے قریب لے جائے۔ اگرچہ اس کا وہی مقصد شرک کرنا نہ
بھی ہو۔ وبالله التوفیق

الثالث: تَعْلِيمُ الْأَوَّلِ قَوْلٌ : فَتَاىَ
وَ فَتَايَ وَ غُلَامِيَّ -

③ مالک اور آقا کو یہ تعلیم دی کہ وہ فتائی، فتائی اور غلامی کے الفاظ استعمال کرے۔

الرابع: تَعْلِيمُ الثَّانِي قَوْلٌ : سَيِّدِي
وَ مَوْلَايَ -

④ اور غلام کو یہ تعلیم دی کہ وہ اپنے آقا کو سیدی اور مولای جیسے الفاظ کہہ کر پکائے۔

الخامس: التَّنْبِيْهُ لِلْمُرَادِ وَ هُوَ تَحْقِيقُ
التَّوْحِيدِ حَتَّى فِي الْأَلْفَاظِ -

⑤ سب سے اہم بات جو اس باب میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ توحید میں بچگی اور نکھار انتہائی لازمی ہے اگرچہ اس کا تعلق صرف الفاظ سے ہی ہے۔

باب
الایرہ من سائل اللہ

اِس باب میں
یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ
کا نام لیکر سوال کرتا ہے۔ اس کو
خالی ہاتھ واپس نہ لوٹایا جائے

عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَاَعْطُوهُ -

حضرت عبداللہ بن عمر رضي الله عنهما کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مانگے اُسے دو۔

قَوْلُهُ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَاَعْطُوهُ

زیر نظر حدیث کے ظاہری الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جب کوئی سائل اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سوال کرے تو اس کو خالی ہاتھ واپس کرنا منع ہے۔

یہ سوال کتاب و سنت کی روشنی میں تفصیل کا محتاج ہے۔ جیسا کہ کوئی سائل سوال کرے اگر نائل ہی چیز میں سے طلب کرے جیسے اسحاق بھی جو جیسے بیت المال تو اس کی ضرورت کو نظر رکھتے ہوئے امانت کرنا واجب ہے پس اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی امانت کرنا واجب ہے یا کوئی سائل کسی شخص کے زائد مال میں سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہے تو صاحب مال کو سائل کی ضرورت کے مطابق اس کی حاجت روائی کرنا احسن ہے۔

البتہ وہ مسئول جس کے پاس زائد مال نہیں ہے تو وہ سائل کی ضرورت کو اس انداز سے پورا کرے کہ نہ تو وہ خود تکلیف میں پڑے اور نہ اس کے اہل و عیال کو کوئی تکلیف محسوس ہو۔

اور اگر سائل کسی اضطراری حالت میں گرفتار ہے تو اس کی اس تکلیف کو رفع کرنا واجب ہے۔ اپنے مال کو خرچ کرنا شریعت اسلامی کے اعلیٰ اور ارفع مقامات میں سے ایک بلند ترین مقام ہے۔ اس سلسلے میں جو وہ سخا کے لحاظ سے لوگوں کے مختلف درجات ہیں۔

جو وہ سخا کے مقابلے میں بخل اور کنجوسی کا درجہ ہے۔ جو وہ سخا کتاب و سنت کی روشنی میں لائق تحسین اور عمل محمود ہے اور بخل و کنجوسی کو اسلام انتہائی بُری نظر سے دیکھتا ہے اور اس کی دشمنانہ الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔

اللہ کریم اپنے بندوں کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کریں، کیونکہ اس کا نفع بہت ہی زیادہ ہے اور اس کے اجر و ثواب میں اس سے بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

وَمِنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَاعِذُوهُ -

اور جو اللہ تعالیٰ کے نام سے پناہ طلب کرے اُسے پناہ دو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 أَنْفِقُوا مِنْ طِبَقَاتِ مَا
 كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
 لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ وَلَا
 تَتَمَسَّوْا الْغَيْبَاتِ مِنْهُ تَتَفَقَّحُونَ
 وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ
 تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

(البقرہ - ۲۶۷)

اے ایمان لانے والو! جو مال تم نے
 کماتے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے
 تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے
 بہتر حصہ راہِ خدا میں خرچ کرو ایسا
 نہ ہو کہ اُس کی راہ میں دینے کے لیے
 بُری سے بُری چیز چھانٹنے کی کوشش
 کرنے لگو۔ حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں
 دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے
 الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم غماض
 برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ
 اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بہترین
 صفات سے متصف ہے۔

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ
 وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ
 يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ
 فَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

(البقرہ - ۲۶۸، ۲۶۹)

شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور
 شرمناک طرزِ عمل اختیار کرنے کی ترغیب
 دیتا ہے مگر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش
 اور فضل کی امید دلاتا ہے اللہ تعالیٰ
 بڑا فرخ دست اور داناس ہے۔

ایک دوسرے مقام پر یوں ترغیب دی
 وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ
 مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ ۗ (الحديد: ۱۰)

اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر
 اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔

اور یہ اتفاق فی سبیل اللہ ان نیک نصال میں سے ہے جن کا آیتِ ذیل میں ذکر ہے۔

اللہ کریم فرماتا ہے

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا
 دُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ
 وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
 مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَ الْمَلَائِكَةِ
 وَ الْكِتَابِ وَ النَّبِيِّنَ ؕ وَ اتَى
 الْعَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
 الْقُرْبَىٰ وَ الْيَتَامَىٰ وَ الْمَسْكِينِ
 وَ ابْنَ السَّبِيلِ لِوَالسَّائِلِينَ
 وَ فِي الرِّقَابِ ؕ (البقرة - ۱۷۷)

نیک یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے
 مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف
 بلکہ نیک یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یومِ آخر
 اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب
 اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے
 اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا دل
 پسند مال رشتے داروں اور یتیموں پر
 مسکینوں اور مسافروں پر مدد کے
 لیے ہاتھ پھیلائے والوں پر اور غلاموں
 کی رہائی پر خرچ کرے۔

اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اصولِ ایمان اور نماز کے درمیان اتفاق فی سبیل اللہ کا ذکر
 اس لیے فرمایا کہ اس عمل کا اجر و ثواب اور اس کا نفع کئی گنا بڑھتا رہتا ہے یہ وہ اعمال ہیں جن پر
 اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجرِ عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ
 وَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ
 وَ الْقَانِتِينَ وَ الْقَانِتَاتِ
 وَ الصَّادِقِينَ وَ الصَّادِقَاتِ
 وَ الصَّابِرِينَ وَ الصَّابِرَاتِ
 وَ الْخَاشِعِينَ وَ الْخَاشِعَاتِ
 وَ الْمُتَصَدِّقِينَ وَ الْمُتَصَدِّقَاتِ
 وَ الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتِ
 وَ الْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
 وَ الْحَافِظَاتِ

بالتقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں۔
 مومن ہیں۔
 مطیع فرمان ہیں۔
 راست باز ہیں۔
 صابر ہیں۔
 اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔
 صدق دینے والے ہیں۔
 روزہ رکھنے والے ہیں۔
 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے
 ہیں۔

وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا
اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے
والے ہیں۔

وَالذَّكِرَاتِ
اللہ نے ان کے لیے
مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔
قَدْ أَجْرًا عَظِيمًا (الاحزاب-۳۵)

رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کرام حتیٰ کہ مستورات کو بھی صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے کیونکہ اس میں امت کی خیر خواہی پنہاں ہے اور ان کے دینی اور دنیوی دونوں فائدے موجود ہیں۔

انصار مدینہ کی اسی خوبی اور عادتِ حسنہ پر اللہ کریم نے ان کی تعریف فرمائی ہے ارشاد باری

وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
ہیں خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں حقیقت

وَمَنْ يُؤَقِّ شَيْءًا نَفْسِهِ
یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا
فَأَرْسَلَ اللَّهُ الْمُطَلِحُونَ
یہ گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔

(العنبر-۹)

مومن شخص کی عمدہ تر اور بہترین عادات میں سے ایسا افضل ترین اور اعلیٰ عادت ہے

جیسا کہ آیت مذکورہ سے واضح ہے۔

ایسا ہی کے متعلق اللہ کریم اپنے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ
اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور
حُبِّهِمْ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَ

أَسِيرًا (۱) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ
سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ
لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُؤِيدُ مِنْكُمْ
کی خاطر کھلا رہے ہیں۔ ہم تم سے نہ

جَزَاءً وَ لَا سُكُورًا (۱)
کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر یہ۔

(العر-۹، ۸)

فنیلت صدقہ سے متعلق بے شمار آیات قرآنی اور احادیث نبوی موجود ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کامیاب ہو تو اسے اس عمل صالح میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور دوسروں کو اس کی طرف ترغیب دلائی چاہیے۔ واللہ التوفیق

وَمَنْ دَعَاكُمْ فَاجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ

اور جو شخص دعوت لے اُسے قبول کرو۔ اور جو تمہارے ساتھ نیکی کرے
اس کا بدلہ دو۔

قَوْلُهُ : وَمَنْ دَعَاكُمْ فَاجِيبُوهُ :

مسلمانان عالم کے آپس میں ایک دوسرے پر بے شمار حقوق ہیں جن کا تذکرہ شریعت اسلامی
میں وجود ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی قہاری
دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کرو، کیونکہ یہ مسلمانوں کے درمیان باہمی الفت و محبت کے بڑھنے
کے اسباب میں سے ہے۔

قَوْلُهُ : وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ

رسول اللہ ﷺ نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ جو شخص تم سے احسان اور بھلائی
کرے اس سے تم بھی بھلائی کرو۔ یہ ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ کو بے انتہا
پسند ہے جیسا کہ اس حدیث میں وارد ہے۔ احسان اور بھلائی کا بہتر بدلہ دینے سے کوئی کمینہ اور زلیل شخص
ہی اعراض کر سکتا ہے اور بعض لوگوں کی کینگی تو اس حد تک جا پہنچتی ہے کہ وہ احسان اور بھلائی کا بدلہ
برائی سے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی اخلاقیات اور کینگی سے دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے آمین
لیکن اہل ایمان اور متقی لوگوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ برائی کا بدلہ احسان اور بھلائی سے دیتے
ہیں۔ ان کا واحد اور بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم راضی ہے کیونکہ اس کا حکم ہے۔

إِدْفَعْ بِأُتَيْتِ هِيَ أَحْسَنُ (لے میرے رسول ﷺ) برائی

التَّيْبَةُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا (کا بدلہ اچھائی سے دو۔ ہم ان کی گفتگو کو

يَصِفُونَ ○ وَقُلْ رَبِّ (خوب جانتے ہیں اور یہ کہا کر کہ

أَعُوذُ بِكَ مِنَ هَمَزَاتِ (اے میرے پروردگار! میں شیاطین

النَّيَّاطِينَ ○ وَأَعُوذُ بِكَ (کی پھیر بھڑاسے تیری پناہ میں آتا ہوں

رَبِّ ○ أَنْ يَخْضُرُونَ (اور اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ

یہ میرے پاس آئیں۔ (المؤمنون - ۹۶، ۹۷، ۹۸)

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوهُ
حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ -

رواہ ابوہ اذہ، والنسائی بسند صحیح

اگر بدلہ نہ دے سکو تو اس کے لیے اس قدر دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے
کہ اس کا بدلہ چکا دیا گیا ہے۔

دوسرے مقام پر اس کی یوں وضاحت فرمائی۔

إِدْعُ بِأَيْتِي هِيَ أَحْسَنُ
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ
بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ
وَلِيٌّ حَمِيمٌ ۝ وَمَا يُلْقُهَا
إِلَّا الَّذِينَ صَبَّوْهُ وَمَا
يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حَقِّظٍ هُنَّ

عَظِيمَةٌ ۝ (۴ السجدة - ۳۵، ۳۶)

یہ صفات ان غرض نصیب افراد کی بیان کی گئی ہیں جن کے حصے میں اللہ تعالیٰ شروع ہی
سے سعادت ابدی مقرر فرما چکا ہے۔

قَوْلُهُ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا :

وہ کمزور مسلمان افراد جو کسی کے احسان اور بھلائی کا بدلہ نہیں دے سکتے، ان کے متعلق رسول کریم
ﷺ نے فرمایا کہ وہ اپنے عمن کے لیے دعاتے خیر کیا کریں اور اتنی کثرت سے دعا کریں کہ خود ان
کو یقین ہو جائے کہ وہ احسان کا بدلہ چکا چلے ہیں۔ یہ دعا احسان کا بدلہ ہو جائے گی۔

قَوْلُهُ حَتَّى تَرَوْا

لفظ تروا بضم التاء ہے۔ اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ

”تم خیال کرنے لگو کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے“

اور یہ بھی احتمال ہے کہ نفع التار ہو تو پھر اس کے معنی ہوں گے کہ
 ”تم جان لو کہ اس کا بدلہ تم لے دے دیا ہے“

ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث اس کی تائید کرتی ہے۔ اس میں
 تَعَلَّمُوا کے الفاظ ہیں۔

اس وضاحت کے بعد دوسرے معنی متعین ہو گئے۔

ابو داؤد میں یہ الفاظ بھی مروی ہیں۔

مَنْ سَأَلَكَ يَا اللَّهُ
 فَاَجِيبُوهُ
 جو شخص اللہ تعالیٰ کا نام لے کر تم سے
 سوال کرے، اس کا سوال پورا کرو۔

سنن ابی داؤد میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں۔

مَنْ سَأَلَكَ بِوَجْهِ
 اللَّهِ فَاَعْطُوهُ
 جو شخص اللہ کریم کا واسطہ دے کر تم سے
 سوال کرے، اس کو دو۔

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاول: إِعَاذَةٌ مِنْ اسْتِعَاذَ بِاللَّهِ -

① جو شخص اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے اس کو پناہ دینا۔

الثانی: إِعْطَاءٌ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ -

② جو شخص اللہ کریم کا نام لے کر سوال کرے اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔

الثالث: إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ -

③ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا۔

الرابع: الْمُكَافَاةُ عَلَى الصَّنِيعَةِ -

④ کسی کے احسان اور بھلائی کا بدلہ دینا۔

الخامس: أَنْبَ الدُّعَاءِ مُكَافَاةٌ لِمَنْ

لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَيْهِ -

⑤ جو شخص احسان کا بدلہ احسان سے نہ دے سکے، اس کے لیے

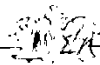
دعا کرنا بھی احسان کا نعم البدل بن جائے گا۔

السادس: حَتَّى تُرَوَّأَ أَنْكُمْ فَتَدَّ

كَافَاتُوهُ -

⑥ یعنی اتنی کثرت سے دعا کرو کہ خود تمہیں یقین ہو جائے کہ احسان

کا بدلہ آ کر چکا ہے۔

باب

اَلْاِسْمَاءُ بِوَجْهِ رَبِّهِ الْاَلْحَبِيْبَةِ

اِسْ بَابِ فِي

اِسْ مَسْئَلَةٍ كِي وَضاحت كِي گئی ہے
كہ اللہ كا واسطہ دے كر جنت كے
سوا اور كوئی سوال نہ كیا جاتے

عن جابر رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْآبِئَةُ - (رواه ابو داؤد)

حضرت جابر رضي الله عنه کہتے ہیں رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے صرف جنت ہی مانگنی چاہیے۔

قَوْلُهُ لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْآبِئَةُ.
سوال :-

رسول کریم صلى الله عليه وسلم تبلیغ دین کے لیے طائف تشریف لے گئے اور اہل طائف آپ کی دعوت کو سبائے قبول کرنے کے ٹھکرا دیا اور انتہائی بدسلوکی سے پیش آئے۔ طائف سے واپسی کے وقت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں کیں جن میں جنت کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي وَوَقْلَةَ حِيلَتِي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعِفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي، إِلَهِي مَنْ تَكَلَّفَنِي؟ إِلَهِي بَعِيدِي تَجَهَّمَنِي أَوْ إِلَى عَدُوِّ مَلَكَتْهُ أَمْرِي؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أَبَالِي غَيْرَ أَنْ عَافَيْتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي

اے اللہ! میں اپنی طاقت کی کمزوری، تدبیر کی در ماندگی اور لوگوں کے سامنے اپنی ناتوانی کا شکوہ تیری ہی بارگاہِ قدس میں پیش کرتا ہوں۔ تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے سپرد کرے گا؟ کسی دور کی طرف جو مجھ کو بایوس کر دے یا کسی دشمن کی طرف جو میرا معاملہ سپرد کرے گا؟ اگر مجھ پر تیری ناراضی نہ ہو تو مجھے کسی قسم کی کوئی پروا نہیں ہے۔ ہاں مجھ پر تیری عافیت کا سایہ میرے لیے بہت زیادہ وسیع ہے۔

اس دعا کے آخری الفاظ یہ ہیں

أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي
 أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ
 وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيَّ
 غَضَبِكَ أَوْ أَنْ يَنْزِلَ
 بِي سَخَطُكَ لَكَ الْعُتْبَى
 حَتَّى تَرْضَى وَلَا حَوْلَ
 وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

میں تیرے اُس چہرے کے نُور کی پناہ
 لیتا ہوں جس سے سب اندھیرے
 روشن ہو جائیں اور دنیا اور آخرت
 کے کام سفورجائیں۔ میں تیری
 پناہ لیتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غضب نازل
 ہو۔ یا تیری ناراضی مجھ پر اتارے۔ تیری
 ہی چوکھٹ ہے تو مجھ سے راضی ہو جاوے
 اللہ کی توفیق کے سوا نہ گناہ سے بچنا ہے
 اور نہ نیکی کی طاقت ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے انکار میں مندرجہ ذیل دعا بھی موجود ہے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ أَحَقُّ مَنْ
 دُكِرَ وَأَحَقُّ مَنْ عُبِدَ

اے اللہ تو سب سے زیادہ ذکر کیے جانے
 اور سب سے زیادہ عبادت کیے جانے
 کا مستحق ہے۔

اس دعا کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي
 أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَوَاتُ وَ
 الْأَرْضُ

میں تیرے چہرے کے نُور کی پناہ لیتا ہوں
 جس سے سب آسمان اور زمین روشن
 ہیں۔

یہ دعا ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے۔

أَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْكَبِيرِ
 وَبِاسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ
 وَبِكَلِمَاتِهِ السَّامَةِ
 مِنْ شَرِّ السَّامَةِ
 وَاللَّامَةِ وَمِنْ شَرِّ مَا
 خَلَقَتْ أَمَى رَبِّ وَمِنْ
 دُنْ كِي بَرَاتِي سِي اُور اَس كِي بَعْد كِي

میں اللہ کریم کے چہرے اور اللہ عظیم کے
 نام اور اس کے پورے کلمات کی پناہ
 لیتا ہوں ہوت اور ڈسنے والی چیزوں
 کی برائی سے اور اے رب ہر اس چیز
 کی برائی سے جو تو نے پیدا کی اور اس
 دن کی برائی سے اور اس کے بعد کی

۱۔ رواہ ابن اسحاق والطبرانی عن عبد اللہ بن جعفر

شَرَّ هَذَا الْيَوْمِ وَ مِنْ بَرَأْتِي سَے اور دنیا اور آخرت کی برائی سے
شَرَّ مَا بَعْدَهُ وَ مِنْ
شَرَّ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ

احادیثِ مرفوعہ میں صحیح اور حسن اسناد سے ان ادعیہ کے علاوہ بھی دعائیں مذکور ہیں جن میں جنت
کی طلب کا ذکر نہیں ہے۔ ان کا جواب کیا ہو سکتا ہے ؟

جواب :

ان ادعیہ کا ثورہ میں اگرچہ بظاہر جنت کا سوال نہیں ہے، لیکن ایسے اعمال و افعال کا ذکر
موجود ہے جو جنت کے قُرب کا ذریعہ اور وسیلہ بنتے ہیں اور ایسے اعمال سے اجتناب کا سوال بھی
موجود ہے جو دخولِ جنت کے لیے رکاوٹ ثابت ہوں۔ پس ان ادعیہ میں اللہ تعالیٰ کے چہرے اور اُس
کے نُور کے واسطے سے اُن ہی اعمال کے انجباب مہینے کی توفیق مانگی گئی ہے جو جنت کے قُرب کا ذریعہ
ہیں۔

جیسا کہ ایک صحیح حدیث میں یہ دعاء مذکور ہے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ لِي لِي فِيهَا مِنْ جَنَّةٍ كَمَا سَأَلْتُكَ
وَمَا يُقَوَّبُ إِلَيْهَا مِنْ كَرَامَاتٍ وَأَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ كَأَجْرِ
قَوْلِي وَ عَمَلِي وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَ مَا تِيرِي بِهَا لِي بِهَا مِنْ آسَافٍ
يُقَوَّبُ إِلَيْهَا مِنْ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ سَأَلْتُكَ الْجَنَّةَ لِي لِي فِيهَا مِنْ جَنَّةٍ كَمَا سَأَلْتُكَ
قَوْلِي وَ عَمَلِي

کریں۔

یہ دعائیں ان لوگوں کی دعاؤں سے بالکل مختلف حیثیت رکھتی ہیں جو صرف دنیا کا مال و متاع،
رزق میں وسعت اور دنیاوی زینت و زینت کی دعائیں کرتے ہیں۔

بلاشبہ دنیا کا مال و متاع اگر سنجاتِ اخروی کے لیے استعمال کیا جائے تو بہت ہی مستحسن
عمل ہے، جس کا ان ادعیہ میں ذکر آ گیا ہے۔

پس اس میں شک نہیں کہ اللہ کریم کے نام سے صرف دنیاوی حوائج طلب کرنے
کے بارے میں یہ حدیث ممانعت پر دلالت کرتی ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ زیرِ نظر حدیث اور ان مذکورہ

ادعیہ میں کوئی تعارض، تناقض اور اختلاف نہیں ہے۔ واللہ اعلم

زیر نظر حدیث، اُن احادیث متواترہ میں سے ایک ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے چہرے کا اثبات پایا جاتا ہے۔ یہ صفت کمال ہے اور اس کا انکار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی ناقص چیز سے اللہ کریم کو تشبیہ دی جائے جیسا کہ بعض فرق باطلہ نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کیا۔ یا بعض صفات سے منکر ہو گئے۔ لہذا جس گناہ سے وہ بچنا چاہتے تھے اُس سے بڑے اور سنگین جرم میں مبتلا ہو گئے۔

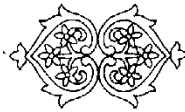
تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُقُولُ الظَّالِمُونَ مُكَلِّمًا

اہل سنت کا سلفاً و خلفاً یہ دستور رہا ہے کہ وہ صفات جن کا ذکر رب کریم نے خود اپنی کتاب میں کیا ہے یا رسول کریم ﷺ نے جو صفات رب کریم کی بیان فرمائی ہیں اُن پر مکمل ایمان لایا جائے اور ان صفات کو تمثیل اور تشبیہ سے بالکل پاک اور صاف رکھا جائے۔

اہل سنت اُن تمام صفات کو تسلیم کرتے ہیں جو خود اللہ تعالیٰ نے یا رسول اکرم ﷺ نے بیان فرمائی ہیں اور مخلوق کی مشابہت سے متبرہ سمجھتے ہیں۔ جیسے اللہ کریم کی ذات کو بلا تمثیل و تشبیہ کہتے ہیں، اسی طرح اس کی صفات کو بھی بلا تمثیل و تشبیہ تسلیم کرتے ہیں۔

پس جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا یوں سمجھے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے کمال کا انکار کیا۔

فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

الاولیٰ: اَلْتَهَىٰ عَنْ اَنْ يُسَالَ بِوَجْهِ

اللّٰهِ اِلَّا غَايَةَ الْمَطَالِبِ-

①۔ اللہ کریم کے نام سے انتہائی اہم اور بڑے بڑے سوال ہی

کرنے چاہئیں۔

الثانیۃ: اِثْبَاتُ صِفَةِ الْوَجْهِ-

②۔ اللہ تعالیٰ کیلئے صفت چہرہ کا ثبوت

باب خالدو

اس باب میں

انسان کو مضامین و محکلات کے وقت بڑبڑ باری اختیار کرنے کی تعلیم کی گئی ہے
اور جو لوگ صبر و کلام میں ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کے تقدیر کی گرفت سے
آزاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی خدمت کی گئی ہے

يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا
مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هُنَا۔

(ال عمران : ۱۵۴)

یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے

مصائب و مشکلات کے وقت جزع فزع کرنا شریعتِ اسلامیہ میں منجھ ہے اور اس پر سخت ترین وعید سنائی گئی ہے۔

لہذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ تقدیرِ الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا فریضہ انجام دے۔ اس کی صورت صرف یہ ہے کہ انسان مصائب و مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے اور سخت ترین حالات میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے۔

کیونکہ ایمان کے چھ اُصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کا تقدیرِ الہی پر کامل ایمان ہو۔

قَوْلُهُ : يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ :

جنگِ اُحد میں خوف اور بُزدلی اور ڈر سے منافقین نے یہ جملہ کہا تھا۔

ابن اسحاق رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جب اُحد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھا اور دشمن کا زبردست خوف تھا کہ اچانک ہم پر سینہ کی سی کیفیت طاری ہوگئی اور ہم میں سے ہر مجاہد کی ٹھوڑی غلبہ نیند کی بنا پر سینے سے لگ گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حلفیہ بیان کرتے ہیں کہ بخدا میں نے متعب بن قیسر منافق کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ

لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ

شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هُنَا۔

اس سے سن کر یہ الفاظ میں نے اچھی طرح یاد کر لیے۔ چنانچہ اسی پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل

فرمائی کہ

يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ

الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هُنَا۔

(رواہ ابن ابی حاتم) جاتے۔

﴿اللَّهُ تَعَالَى﴾
 الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ
 وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا -

(ال عمران : ۱۶۸)

ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور ماے گئے ان کے متعلق انہوں نے
 کہہ دیا کہ: اگر وہ ہماری مان لیتے تو نہ ماے جاتے۔

اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے۔
 قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَبُرَ دُورًا كَرْتُمْ أَنْ تَقُولُوا مَا قُتِلُوا
 لَكِبْرَتِ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ
 تَخَاوَهُ عِبْنِي قَتْلًا كَمَا هُمْ كِطْرٌ
 ضرور نکل آتے۔

مطلب یہ ہے کہ یہ تقدیر الہی تھی جس سے کسی کو مفر نہیں۔ اور یہ ایسا فیصلہ کن امر تھا
 جس کا بہر کیف پورا ہونا ضروری تھا۔
 مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ حرف تعریف یعنی الف لام داخل کیا ہے اور اس مقام پر اس
 سے وہ تعریف مستفاد نہیں ہے جس کی نظائر و امثال پیش کی جاتی ہیں۔ یہاں یہ لفظ ہی مراد ہے
 جیسا کہ شاعر نے کہا ہے۔

رَأَيْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْيَزِيدِ مُبَارَكًا شَدِيدًا بِأَعْيَابِهِ الْخِلَافَةِ كَمَا هَلَا
 (میں نے ولید بن یزید کو مبارک دیکھا کہ اس کے کندھے خلافت کی عبا سے مضبوط ہیں)
 یہاں دیکھو ولید اور یزید پر الف لام داخل کیا گیا ہے۔ اب الف لام سے زیادہ کیا تعریف ہوگی۔

﴿قُلَّةٌ﴾ : الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ :
 منافقین نے کہا کہ اگر یہ لوگ جنگ نہ کرنے کے بارے میں ہمارا مشورہ قبول کر لیتے
 اور اپنے گھروں سے نہ نکلتے تو یہ صورت حال پیدا نہ ہوتی۔
 اس کے جواب میں اللہ کریم نے فرمایا۔

قُلْ قَادِرًاؤَا عَنَ أَنفُسِكُمْ ۖ إِنَّ سُنَّتَهُ صِدْقَتَيْنِ ۝
 اُسے مثال کر دکھا دینا۔

یعنی گھر بیٹھنے سے موت سے نجات مل سکتی ہے تو تمہیں بالکل نہیں مرنے چاہیے اور یاد رکھو! کہ موت بہر حال آتی ہے۔ اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں جا کر پناہ لے لو۔ اگر تمہارے قول میں سچائی کی ذرا سی مقدار بھی باقی ہے تو موت سے بچ کر تو دکھلاؤ۔ ۶

مجاہد رضی اللہ عنہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
 ”زیر نظر آیت کریمہ مشہور منافق عبد اللہ بن ابی اور اُس کے ساتھیوں کے بارے میں
 نازل ہوئی۔“

یعنی یہ الفاظ عبد اللہ بن ابی نے کہے تھے۔
 امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جنگ اُحد کا نقشہ یوں بیان فرمایا کہ

جنگ اُحد کے میدان میں ہم دشمن کے مقابلہ میں صف آرا تھے کہ ہم پر غنودگی کی
 سی کیفیت طاری ہو گئی یہاں تک کہ میری تلوار ہاتھ سے بار بار گرتی اور میں اُسے بار بار پکڑتا۔
 اور منافقین کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے بچاؤ کی تدابیر میں مصروف تھے۔ ساری فوج میں زیادہ بڑوں
 ڈرنے والے اور حق و انصاف کو پامال کرنے میں پیش پیش ہی لوگ تھے۔ (اللہ کریم کے بارے
 میں طرح طرح کی بدگمانیوں میں مبتلا تھے یہ خالص جاہلیت کی عادت ہے) منافقین کا یہ گروہ
 اللہ تعالیٰ کے متعلق شکوک و شبہات کا شکار ہو کر رہ گیا۔

قَوْلُهُ : قَدْ آمَنَتَهُمْ أَنفُسُهُمْ :

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
 ”غزوہ اُحد کے موقع پر مشہور منافق عبد اللہ بن ابی مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر
 اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ

”یعنی ان منافقین کو اپنی جان کی لگی ہوئی تھی اس لیے ان پر غنودگی طاری نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ
 کے متعلق جاہلیت کی سی بدگمانی کرنے لگے۔“

يَدْعُ رَأْيَهُ وَ رَأْيَهُ وَيَكْبِيهِ نَزْوَاهُنِي بَاتٍ بِرَعْلٍ كَمَا أوردت
 وَ أَخَذَ بِرَأْيِ الصَّبِيَّانِ ميري بات کو تسلیم کیا۔ بلکہ بچوں کی رائے
 کو اوقیت دی۔

اس منافق کی یا وہ گوئی سن کر بہت سے سادہ دل مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے۔
 جو اس سے قبل منافق نہ تھے۔ بلکہ وہ مسلمان تھے اور ان کے دلوں میں ایمان تھا
 ایمان ایک ایسا نور ہے جس کی مثال قرآن کریم میں متعدد بار ایمان کی گئی ہے۔
 اگر یہ لوگ اس امتحان اور نفاق سے قبل فوت ہو جاتے تو ان کی موت اسلام پر
 متصور ہوتی۔ البتہ ان کا ایمان اس مرتبہ کا نہ ہوتا جن کا امتحان ہوا اور وہ
 اس امتحان میں ثابت قدم رہے۔ اور نہ یہ ان منافقین کی طرح ہوتے جو
 آزمائش کے وقت مُرد ہو گئے تھے۔

آج کل اکثر مسلمانوں کا تقریباً یہی حال ہے کہ بوقت آزمائش ان کے قدم
 ڈگمگا جاتے ہیں جس سے ایمان میں کمزوری اور نقص پیدا ہو جاتا ہے اور
 ان میں کی اکثریت اپنے اُوپر دلائے نفاق اوٹھ لیتی ہے اور بعض تو دشمن
 کے غلبہ اور طاقت سے مرعوب ہو کر ارتداد کا برسیر عام اعلان کر دیتے ہیں۔
 یہ بات ہمارے اور دوسرے لوگوں کے ذاتی تجربہ میں بھی اچھی ہے کہ

اگر میدان جنگ میں مسلمانوں کا غلبہ ہو اور کسی بڑی تکلیف کا سامنا نہ ہو تو
 پھر ایسے کمزور لوگ مسلمان ہی رہتے ہیں۔ ظاہر اور باطن میں انبیاء پر ایمان
 رکھتے ہیں۔ لیکن ایسا ایمان آزمائش کے وقت ثابت نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے
 کہ ایسے لوگ فرائض کے تارک اور محارم کے دلدادہ ہوتے ہیں اور یہی وہ
 لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں سے کہا گیا کہ

لَمْ تَوْتِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا
 اٰمَلْنَا وَ لَقًا يَدْخُلُ
 اِلَيْمَانٌ فِي قُلُوبِكُمْ
 تم ایمان نہیں لاتے بلکہ یہ کہو کہ ہم
 اسلام لاتے ہیں اور تمہارے دلوں
 میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔

اس آیت میں اس ایمان کا ذکر ہے جو سچے مومنین کا امتیازی نشان
 ہے۔ کتاب و سنت میں جب بھی ایمان کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے یہی

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ إِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ
 وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ

صحیح (مسلم) میں حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے مروی ہے کہ رسول اکرم
ﷺ نے فرمایا کہ:

نفع بخش چیز کی حرص کر اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگ

ایمان مراد ہوتا ہے۔ ایسے سچے مومنین آزمائش اور امتحان کے وقت شکر و
 شبہات کا شکار نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ چیز تو ایمان کو کمزور کر دیتی ہے“
 شارح رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ

اس قسم کے کمزور ایمان والے لوگوں کا مشاہدہ ہم نے بھی کیا ہے کہ دشمن کی قوت و طاقت
 اور ان کا غلبہ دیکھ کر ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف اُن کی مدد کی اور دین اسلام کے متعلق
 طرح طرح کی چھیڑ چھاٹیوں کرنے لگے۔ مسلمانوں سے عداوت اور دشمنی کا عملی الاعلان اُنہاں پر کیا اور
 پھر انہوں نے اسلام کے نُور کو بجھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان کا سب سے بڑا نشانہ یہ ہوتا
 ہے کہ اہل اسلام میں سے اہم افراد کو ختم کیا جائے۔ واللہ المستعان

قَوْلُهُ : إِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ :

مصنف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے حدیث کا ایک حصہ ذکر فرمایا ہے۔ پوری حدیث کے الفاظ یہ

ہیں۔ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔ کہ

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ طاقَتِ دَرْمُومِنِ كَمُزُورِ عُمُومِنٍ
 وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ بُهْرِ عَالِ اللَّهِ كَالْبَاهِزِّ أَوْ رَجُومِنِ
 الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ تَرِينٌ هُوَ

وَفِي كُلِّ خَيْرٍ إِحْرَصْ هَرِ اِيكٍ فِي بَهْلَانِي هِي اِي سِنِي لِي نَفْعِ
 عَلَى مَا يَنْفَعُكَ بَخْشِ چيزِ كِي بَرِيَّتِ رَكُومِنِ

وَلَا تَعْجَزَنَّ

اور عاجز نہ بن۔

یعنی ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جن سے دنیوی فائدہ اور اخروی نجات ممکن ہو۔

مطلب یہ ہوا کہ ایسے اسباب کی تلاش میں سب سے جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہوں۔ یعنی جن اسباب و ذرائع کو شریعتِ اسلامیہ نے واجب، مستحب یا مباح قرار دیا ہے ان کو ترک نہ کیا جائے۔ بلکہ ان سے پورا پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ بندہ کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اسباب کو بروئے کار لاتے وقت صرف اللہ کریم سے استقامت اور مدد طلب کرے اور اللہ کے سوا تمام مخلوق سے اعراض کرے اور متدبیر سے تاکر یہ اسباب اس کے لیے صحیح فائدہ مند ثابت ہو سکیں۔ اس سلسلے میں اللہ پر اعتماد کا ثبوت ہم پہنچاتے۔ کیونکہ رب کریم نے ہی ان اسباب کو پیدا فرمایا ہے۔ اُس وقت تک کوئی سبب کار آمد نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کریم نفع دینے پر راضی نہ ہو۔ اس صورت میں اسباب پر اعتماد بھی حقیقتاً اللہ پر ہی اعتماد متصور ہو گا۔ پس ثابت ہوا کہ

اسباب کو بروئے کار لانا سُنت اور اللہ کریم پر توکل کرنا توحید ہے۔ جسے خوش نصیب میں یہ دونوں صفیں جمع ہو جائیں گی ان شاء اللہ وہ اپنی مراد سے دامن بھر لے گا۔

قَوْلُهُ : وَلَا تَعْجَزَنَّ یہ نون تا کیہ خفیہ کا ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے عجز سے منع فرمایا۔ بلکہ اس کی مذمت کی کیونکہ عقلاً اور شرعاً دونوں لحاظ سے یہ مذموم ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ

الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ
وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ
عقل مند وہ ہے جسے اپنے نفس پر مکمل گرفت ہو اور وہ موت کے بعد (والی زندگی) کے لیے عمل کرے

وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ
هَوَاهَا وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ
اور عاجز وہ دراندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کا

وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَمَا تَقُلْ :
 لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا
 لَكَانَ كَذَا وَ كَذَا - وَ لَكِنْ
 قُلْ : قَدَّرَ اللَّهُ وَ مَا شَاءَ فَعَلَ -
 فَإِنَّ : " لَوْ - تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ -

اور کسی وقت اگر مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو یہ نہ کہا کرو " اگر میں ایسا
 کرتا تو یوں ہوتا " بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا اور جو اُس نے چاہا وہی
 ہوا کیونکہ " اگر شیطان عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

الْأَمَانِيُّ لَهٗ
 تابع بنائے اور اللہ تعالیٰ سے
 جھوٹی آرزوئیں لگاتے رکھتے۔

زیر نظر حدیث پاک میں رسول اللہ ﷺ نے اس بات کی طرف راہنمائی فرمائی
 ہے کہ جب کوئی انسان تکلیف دہ حالات میں گھر جائے تو اسے یہ نہ کہنا چاہیے کہ
 " اگر میں یوں کرتا تو یوں ہوتا۔"

بلکہ ایک سچے مسلمان کو یہ کہنا چاہیے کہ
 " ربِّ کریم نے جو مقدر میں لکھا تھا ہو کر رہا۔"
 مطلب یہ ہوا کہ تقدیر کو تسلیم کرے۔ اس پر دل و جان سے راضی رہے اور پھر
 اس پر اجر و ثواب کی امید بھی رکھے۔

قَالَ : فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ
 اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس قسم کے الفاظ سے فوت شدہ چیز پرافسوس و حسرت

لہ رواہ احمد والترمذی وحسنہ والحاکم وقال صحیح علی شرط البخاری۔

اور تقدیر الہی کی خدمت کا پہلو پایا جاتا ہے، جو صبر و رضا کے بالکل مخالف ہے۔ کیونکہ مصائب و مشکلات پر صبر کرنا واجب اور تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ

مَا آصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي سَمَاءٍ
أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مَنْ قَبْلَ أَنْ نَبْرَأَهَا
إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ
لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا
فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا
آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
ہو اور ہم نے اُس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔
ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ (یہ سب کچھ اس لیے ہے) تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اُس پر تم دل شکستہ نہ ہو اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اُس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جھلتے ہیں۔

(الحديد - ۲۲، ۲۳)

امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کتنا اچھا جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ
الْصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ
السَّمْرِ مِنَ الْجَسَدِ
ایمان میں صبر کو وہی مقام حاصل ہے جو بدن میں سر کو ہے۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ

”اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نونے مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا ہے۔“

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ پوری حدیث تحریر کرنے کے بعد اس کی وضاحت

میں رقمطراز ہیں کہ

”جس عمل کے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے اس سے ہمت نہ ہارے۔

اور جو مقدر میں لکھا جا چکا ہے اس پر جزع فزع نہ کرے۔“

اور بعض ایسے افراد بھی ہیں جن کے اندر یہ دونوں جرم بیک وقت پائے جاتے ہیں۔ لہذا

رسول اکرم ﷺ نے مفید اعمال انجام دینے کی ترغیب، اور ان میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کی تعلیم دی۔ الفاظ حدیث میں عینہ امر سے ارشاد فرمایا گیا ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اگر وجوب نہیں تو استحباب کا ضرور مقتضی ہے۔ مجھ سے خصوصی طور پر روکتے ہوئے فرمایا کہ

إِنَّ اللَّهَ يَلْعَنُ عَلَى الْعَجِزِ اللہ تعالیٰ بے تہمتی پر لعنت کرتا ہے

اور عاجز لوگ ان میں سے نہیں بلکہ ان کی ضد میں جن کی قرآن نے صفتِ حسدہ بیان کی ہے۔

كَوَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ○ (المشوری) تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔

لہذا صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور مجھ سے روکا گیا ہے۔ ان دونوں اعمال کا حکم کتاب و سنت

میں جا بجا ملتا ہے۔ کیونکہ انسان دو حال سے خالی نہیں۔

۱- انسان کو بعض امور کے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔

لہذا ما موربہ اعمال کو رول جمعی اور ذوق و شوق سے اللہ تعالیٰ سے استغانت کرتے ہوئے

انجام دے اور ہمت نہ ہارے۔

۲- اگر بغیر کسی سبب کے اسے بعض مصائب و مشکلات سے واسطہ پڑے تو ان کو خندہ پیشانی سے برداشت

کرے اور صبر کا دامن کسی قیمت پر ہاتھ سے نہ چھوڑے اور بے تہمتی کو نزدیک نہ

آنے دے۔

بعض عقلمدار مثلاً ابن المقفع وغیرہ نے کہا ہے کہ

امور دو قسم کے ہیں۔

بعض ایسے امور ہیں جن کے انجام دینے کے لیے اسباب موجود ہیں۔ ان میں اظہارِ عجز نہ کرو۔

۲- اور بعض ایسے بھی ہیں جن سے گلو خلاصی کے لیے کوئی ظاہری سبب نظر نہیں آتا۔ ایسے وقت

میں جہنم و فزع سے کام نہ لینا چاہیے۔

مذکورہ دونوں صورتیں تمام امور میں ممکن ہیں۔ لیکن عموماً ایسے اسباب کو بروئے کار

لاتا ہے جن کا رتبہ کریم نے حکم دیا ہے۔ یا ان کو پسند فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کا حکم دیتا ہے جو تحت الاسباب ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں

پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ پس اس نے ہر عمل خیر کا حکم دیا ہے جن کے انجام دینے

کے لیے اسباب موجود ہیں اور جن میں اسباب کا فقدان ہے ایسے امور سے اگر کوئی تکلیف پہنچے

تو اس میں بندے کا کوئی قصور نہیں۔

لہذا احسانات اور سیئات مذکورہ الصدردونوں افعال پر مشتمل ہیں۔

حسنات کی مثالیں یہ ہیں۔

- (۱) مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا (الانعام - ۱۶۱)
- جو شخص اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے دس گنا اجر ہے اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے۔
- (۲) إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ تَقَدَّرَ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ؕ (بنی اسرائیل - ۷)
- دیکھو! تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی۔

(۳) وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ (الشوری - ۴۰)

اور برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی ہے۔

(۴) بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خِطْيَتُهُ فَلَوْلِكَ أَصْحَابُ النَّارِ (بقرہ - ۸۱)

جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطاکاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے۔

دوسری قسم یہ ہے کہ انسان عمل و کردار کے بغیر یا تو انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ یا پھر کبھی مصائب و مشکلات میں گھر جاتا ہے۔ ایسی صورت کے متعلق اللہ کریم فرماتا ہے کہ

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ؕ (النساء - ۷۹)

اے انسان! تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہوئی ہے۔ اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔

ان دونوں قسم کی آیات میں حسنہ سے انعام و اکرام اور سیئہ سے مصائب و مشکلات

مراویں۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ وہ کسی کام کو کرنے، پہلے تقدیر الہی کو دیکھے اور جانچنے کی کوشش کرے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ مصائب و مشکلات کے وقت صبر سے کام لے، راضی برضار ہے اور اس کے سامنے تسلیم خم کر دے۔ خواہ وہ اس میں دوسرے افراد کی وجہ سے ہی گھر جائے۔

کیونکہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ كُفِيَ مَكْرَئِكُمْ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ مَنْ آتَىٰ بِهِ
يُؤْتِنِمْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ
(التغابن - ۱۱) ہدایت بخشنا ہے۔

یہی وجہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ! اَتَلُوْمُنَىٰ عَلٰی اَمِيْرٍ قَدَرَةٍ
جو میری تخلیق سے چالیس سال پہلے
اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں مقدر کر دی
سَنَةٍ
تھی؟

یہ بات کہہ کر آدم علیہ السلام نے
موسیٰ علیہ السلام پر حجت قائم کر دی۔
فَنَجَّ اٰدَمُ
مُوسٰی

حضرت آدم علیہ السلام نے یہ جواب اُس وقت دیا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے باپ آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ
لَمَّا ذَا اَخْرَجْتَنَا وَ نَفْسَكَ
اور اپنے آپ کو کیوں نکالا؟
مِنْ الْجَنَّةِ؟

حضرت آدم علیہ السلام کو پھل کھانے سے جس آزمائش سے گزرنا پڑا اسی فعل پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا۔ اس فعل کو گناہ سمجھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام

لے صحیح بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی۔

نے مندرجہ بالا جملہ نہیں کہا تھا۔

جن لوگوں نے اس کو گناہ خیال کیا ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ آدم علیہ السلام نے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی اور معافی مانگنے والے کے متعلق رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے۔

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ
اپنے کیے کی معافی مانگنے والا ایسا ہر جاتا ہے جیسے اُس نے کوئی جرم ہی نہیں کیا۔
لہذا علمائے امت کا اتفاق ہے کہ توبہ کرنے والے کو طاعت نہیں کرنی چاہیے۔
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیر بحث حدیث ایمان کے بڑے بڑے اصولوں پر مشتمل ہے۔ جیسے

- ۱- اللہ کریم محبت کی صفت سے متصف ہے۔ یہ اس کی حقیقی صفت ہے۔
- ۲- اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کی متقضیات اور ان سے مطابقت رکھنے والی چیزوں سے محبت رکھتا ہے۔

- وہ زبردست طاقت والا ہے۔ لہذا طاقتور عوام سے محبت کرتا ہے۔
- وہ اکیلا ہے اور طاق چیز کو پسند کرتا ہے۔
- خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔
- وہ علیم ہے اور علماء سے محبت کرتا ہے۔
- وہ خود پاک ہے اور پاکیزگی و صفائی کو بہت پسند کرتا ہے۔
- اُس کی صفت مومن ہے اور عزمین سے پیار کرتا ہے۔
- وہ خود عمن ہے اور انسان کرنے والوں کو چاہتا ہے۔
- وہ صابر ہے اور صبر کرنے والوں کو چاہتا ہے۔
- وہ شاکر ہے لہذا شکر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

۳- تیسرا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن اس کے مختلف درجات ہیں کسی سے محبت زیادہ اور کسی سے کم ہے۔

۴- انسان کی بھلائی اور سعادت اس میں ہے کہ وہ ایسے اعمال پر رخص کرے جن سے

دین اور دنیا میں فائدہ ہو۔ حرص یہ ہے کہ اپنی تمام قوتوں اور کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے فراخی اور وسعت کی کوشش کرے۔ کیونکہ جب کسی کی حرص نفع مند ثابت ہو تو اس کی اس حرص کی تعریف و توصیف کی جائے گی۔ پس انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ ان دونوں وصفوں کو یکجا جمع کرنے کی کوشش کرے۔

۱- پہلی صفت یہ کہ اُسے حرصیں ہونا چاہیے۔

۲- دوسری صفت یہ کہ اس کی حرص ایسے اعمال کی طرف ہو جو نفع مند ہوں۔

اگر حرص کا رُخ بے فائدہ اور لاجعل عمل کی طرف ہو گیا۔ یا بغیر حرص کے کوئی عمل سرزد ہو گیا تو اس عمل کے اسی قدر کمال میں نقص واقع ہو جائے گا جتنا کہ حرص میں کمی واقع ہو گئی۔ پس ثابت ہوا کہ بھلائی اسی میں ہے کہ ایسے اعمال کی حرص ہو جو نفع مند ہیں۔

چونکہ انسان کی تمام قسم کی خواہشیں اور اس کے افعال اللہ کریم کی مشیت، اس کی مدد اور اس کی توفیق سے ہی ممکن ہیں۔ لہذا انسان کو حکم دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کریم سے ہی استعانت کرے۔ تاکہ اسے اِيَاكَ تَعْبُدُ وَاِيَاكَ تَسْتَعِينُ کا مقام حاصل ہو جائے۔ کیونکہ نفع مند اعمال کی حرص ایک خالص عبادت ہے اور یہ اُس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اسی کی نصرت اور اعانت کا طلب گار ہو۔ پس معلوم ہوا کہ نفع مند اعمال پر حرص ہونے والا ہی مستعین باللہ ہے۔ عاجز شخص کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ اللہ کریم کی یہ رہنمائی تقدیر الہی کے وقوع سے قبل اپنے مطلوب کو حاصل کرنے کے لیے تمام اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے نفع بخش اعمال انجام دینے کی حرص رکھے۔ کیونکہ تمام امور کی باگ ڈور ان کا ماتخذ اور ان کا اصل مجاودا ولی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کبریا ہے۔

جو چیز انسان کے مقدر میں نہیں اس کے میسر نہ آنے کی صورت میں انسان کی دو حالتیں

ہوتی ہیں۔

۱- پہلی یہ کہ عاجز ہو کر بیٹھ رہتا ہے۔ جو سراسر شیطان عمل کی کلید ہے۔ چنانچہ عجز انسان کو

اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اگر میں یوں کرتا تو یہ حالت نہ ہوتی وغیرہ۔

اب اسی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ یہ تو مذمت، عجز، ناراضگی، غم اور اندوہ
 ن چاہی ہے۔ جو سب کے سب شیطانی اعمال ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ
 نے ان شیطانی اعمال کا دروازہ کھولنے سے منع فرمایا اور دوسری حالت کا حکم دیا اور وہ
 یہ کہ انسان تقدیر پر غور و فکر کرے کہ اگر میرے مقدر میں ہوتا تو مجھ پر کوئی غالب نہ آسکتا
 اور مجھے میری خواہش کے مطابق ملتا۔

اس موقع پر تقدیر پر رضا اور اس میں غور و غوض سے زیادہ نفع مند کوئی چیز نہیں ہے۔
 کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نافذ ہے جو وجود تقدیر کو واجب ہے۔ اگر اللہ کریم کی مشیت
 نہ ہو تو اس کا وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ
 ”اگر کوئی کام خلاف خواہش ہو گیا تو یہ نہ کہنا چاہیے کہ اگر میں
 یوں کام کرتا تو یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کریم نے
 جو چاہا سو ہوا۔“

انسان کی رہنمائی ایسی چیز کی طرف کی گئی ہے جو اسے دونوں حالتوں میں فائدہ مند ہے
 اگر اپنا مقصد پورا ہو گیا اور مطلوبہ چیز مل گئی تو ٹھیک۔ اگر نہیں تو بھی راضی برضا رہے۔
 یہ ایسی حدیث ہے جس سے انسان لمحہ بھر بھی بے پروا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کی اشد
 ترین ضرورت ہے۔ اس حدیث میں
 تقدیر کا اثبات بھی ہے۔

کسب معاش کی ترغیب بھی موجود ہے۔

انسان کا مختار ہونا بھی ثابت ہے۔

و رظاہر و باطن میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا حکم بھی واضح ہے۔

اپنی مطلوبہ چیز ملے نہ ملے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔

وبالله التوفیق

سوال

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

الاولیٰ: تَفْسِيرُ الْاَيَاتِيْنِ فِي آلِ عِمْرَانَ-

① سورہ آل عمران کی دو آیات کی تفسیر۔

الثانیہ: اَللّٰهُمَّ الصِّرِيْحُ عَنْ قَوْلِ:

”لَوْ - اِذَا اَصَابَكَ شَيْءٌ -

② کسی ناگمانی مصیبت پر یہ کہنا سخت جرم اور گناہ ہے کہ ”اگر میں یوں کرتا تو یہ مصیبت نہ آتی۔“

الثالثہ: تَعْبِيْلُ الْمَسْأَلَةِ بِاَنَّ ذَاكَ

يَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطٰنِ -

③ لفظ ”اگر“ استعمال نہ کرنے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے شیطانی

اعمال کا دروازہ کھلتا ہے۔

الرابعہ: اَلْاِرْشَادُ اِلَى الْكَلَامِ الْحَسَنِ -

④ اچھی گفتگو کی ترغیب۔

الخامسة **الْأَمْرُ بِالْحِرْصِ عَلَى مَا يَنْفَعُ**
مَعَ الْإِسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ -

⑤ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے ایسے اعمال کا شوق دلایا گیا ہے جو نفع بخش ہیں۔

السادسة **النَّهْيُ عَنِ ضِدِّ ذَلِكَ وَهُوَ**
العَجْزُ -

④ جو اس کے اُلٹ ہے، اُس یعنی عجز سے روکنا۔

باب
التَّوْبَةِ
سَبْعِينَ
مَرَّةً

اس باب میں
ہوا اور آمدگی کو گالی دینے سے
سختی سے روکا گیا ہے۔

عن ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَسْبُوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا -

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہوا کو گالی نہ دو۔ اگر تمہیں کوئی ناپسند چیز دکھائی دے تو یہ دعا پڑھا کرو۔

قَوْلُهُ لَا تَسْبُوا الرِّيحَ

ہوا کو گالی دینے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک ہے اور اُس کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ لہذا ہوا کو گالی دینا، اس کے پیدا کرنے والے کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ جیسا کہ سابقہ صفحات میں گزر چکا ہے کہ زمانہ کو گالی دینا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو گالی دے دی۔ اس قسم کی غلط حرکت وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اُس کے دین سے باہل کورسے ہیں چنانچہ رحمت عالم ﷺ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ وہ جاہل اور ظالم لوگوں کی طرح ہوا کو گالی نہ دیں نہ اُس کو بُرا کہیں۔

اس کے مقابلہ میں جب آدمی تیز چلے یا ایسی ہوا چلے جس سے خطرہ محسوس ہو تو آپ نے مندرجہ ذیل دعا پڑھنے کی ترغیب دی کہ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أَمَرْتَ بِهِ

اے اللہ! ہم تجھ سے اس ہوا کی بھلائی اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور جو یہ حکم دی گئی ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔

تیز آدمی کے وقت جس سے نقصان کا خطرہ ہو۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کی توحید کا واسطہ اور یہ دعا لیکر کرو۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أَمَرْتَ بِهِ

اے اللہ! ہم تجھ سے اس ہوا کی بھلائی اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور جو یہ حکم دی گئی ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ
الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَ خَيْرِ
مَا أُمِرْتُ بِهِ -

وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ
وَ شَرِّ مَا فِيهَا وَ شَرِّ مَا أُمِرْتُ بِهِ -

(صحیحہ الترمذی)

اے اللہ! ہم تجھ سے اس ہوا سے اور جو اس میں ہے اُس کی بہتری
چاہتے ہیں اور اُس چیز کی بھی بھلائی چاہتے ہیں جس کا اسے حکم دیا گیا ہے اور ہم
پناہ مانگتے ہیں اس ہوا کے شر سے اور جو اس میں ہے اور اُس چیز کے شر سے
بھی پناہ مانگتے ہیں جس کا اسے حکم دیا گیا ہے۔

مَا فِيهَا وَ تَخَوُّ مَا أُمِرْتُ
کایہ حکم دی گئی ہے اُس کی بھلائی کا ملل
کرتے ہیں

وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
اور ہم اس ہوا اور اس کی برائی اور جس
کایہ حکم دی گئی ہے اُس کی برائی سے

فِيهَا وَ شَرِّ مَا أُمِرْتُ بِهِ
تیری پناہ لیتے ہیں

مندرجہ بالا دعائیہ جملوں میں اللہ کریم کی عبودیت کا اظہار اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کریم
ﷺ کی اطاعت کا اقرار اور اللہ کریم کے ذریعہ شر سے دفاع طلب کیا گیا ہے اور اللہ کریم سے
فصل جزیل اور انعامات جمیدہ کی طلب موجود ہے۔ اہل توحید اور اہل ایمان کا یہی خاصہ اور علامت ہے۔

اللہ ناسق و قاجر اور گناہ میں ڈوبے ہوئے افراد جنہوں نے توحید کا مزہ ہی نہیں چکھا جو اہل
ایمان اور اس کی حقیقت سے۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجار اور گمراہانے کے بجائے مسزید
نافرمانوں میں ڈوب جاتے ہیں۔

ایمانیات

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: أَلْتَهَىٰ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ

① ہوا کو گالی دینے کی ممانعت۔

الثانیۃ: الْإِرْشَادُ إِلَى الْكَلَامِ
النَّافِعِ إِذَا رَأَى الْإِنْسَانَ
مَا يَكْرَهُ۔

② جب انسان ناپسندیدہ چیز کو دیکھے تو اُس وقت نفع مند دُعا کی تعلیم دی گئی ہے۔

الثالثۃ: الْإِرْشَادُ إِلَى أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ۔

③ اس بات سے بھی انسان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔

الرابعۃ: أَنَّهَا قَدْ تُوْمَرُ بِخَيْرٍ
وَ قَدْ تُوْمَرُ بِشَرٍّ۔

④ اس راز سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے کہ ہوا کو کبھی بھلائی اور خیر کا اور کبھی تباہی مچانے کا بھی حکم ملتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُظَلُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْمُنْظَرِ إِلَّا الظَّالِمِينَ

يَقُولُونَ بِاللَّهِ الِإِيمَانِ وَاللَّعْنَةُ عَلَى الْكٰفِرِينَ

يُحْسِنُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ
يَقُولُونَ لَوْ كُنَّا نَأْمُرُ بِشَيْءٍ مَّا قُتِلْنَا
هَهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيِّنَةٍ لَمَا كُنْتُمُ الَّذِينَ

كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ رِضَاكُمْ وَلِيَسْئَلِ اللَّهُ
مَنْ فِي صُدُورِكُمْ وَيُرِيصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

اللہ کے ستمی طرح کے جاہلانگانہ کرنے کے جو سرسبز نجات جنت تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے پھلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہہ کر کسی کوئی حصہ نہیں ہے۔ کام کے سزا و عقوبات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اصل یہ لوگ اپنے دنوں میں جھانپتے جھانپتے نہیں اسے ایک ظالمین کہتے ان کا اصل مطلب ہے کہ اگر قیامت کے استیارات میں مارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ مارے جاتے۔ اس کو کہہ کر تم اپنے گنہگاروں میں بھی تو جن لوگوں کی موت کوئی قسمی و خود اپنی قتل گاہوں کی موت مل آئے اور یہ سب کچھ پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو تمہارا سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے اٹھائے اور جو کھوتے تھے اسے لوں پر بھی اٹھے جہاں تک اللہ لوگوں کا حال غور جانتا ہے۔

يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا
مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ -
قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ
فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ

اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگے جو سراسر خلافِ حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے ان سے کو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔

قوله : يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ :
یہ آیاتِ بیانات اللہ تعالیٰ نے جنگِ احد کے واقعہ کے ربط میں نازل فرمائیں، غزوہٴ احد میں ایک خاص واقعہ پیش آیا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ نِجْمًا فِي لَيْلِي الْاِحْدِثِ
بَعْدَ الْغَوَةِ اٰمَنَةً نُّعَاسًا نَّازِلًا فَرْمَانِي بِنِي غَمُوْدِغِي كِي كَيْفِيَّتِ تَمَّ بِر
يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنْكُمْ (الاحزاب: ١٥٣) طاری کی۔

غزوہٴ گدی کی یہ حالت ایمان والوں میدانِ جنگ میں ثابت قدم رہنے والوں، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنے والوں مصائب و مشکلات میں صبر کرنے والوں اور سچائی کے ٹھوکر افراڈ پر طاری ہوئی۔ یہ وہی حضرات تھے جنہیں یقین تھا کہ ربِّ ذوالجلال اپنے رسولِ مقبول ﷺ کی ضرور مدد فرمائے گا اور تمام عدوؤں اور توغقات کو پورا کرے گا اور دوسرے گروہ کے بارے میں فرمایا گیا۔

دَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ ۖ وَآرَاءُكُم مَّا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

ان کو یہ نعمت عظمیٰ نصیب نہ ہوئی کیونکہ وہ جہز جہز فرج، قلع و اضطراب اور خوف و ہراس کا شکار ہو کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اہل جاہلیت کے سے سوچنے اور بدگمانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے اس سوچنے کی تصدیق خود اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ۚ

گمان کرنے لگے۔

دوسرے مقام پر فرمایا۔

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّنَّ

يَنْقَلِبَ إِلَيْكُمُ الْوَيْلُ مِنَ اللَّهِ ۚ وَظَنَنْتُمْ أَن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ

بِأَنَّكُمْ تَبْلُغُونَ الْحَدِيثَ بِيَدِهِ ۚ وَقَدْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

وَقَدْ كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّؤْتِرِينَ ۚ

وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّؤْتِرِينَ ۚ

منافقین کے اس بزول گروہ نے جب دیکھا کہ وہی طور پر مشرکین کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے تو انہوں نے اس کو آخری فیصلہ سمجھا۔ ان کے دلوں میں یہ بات گھر گئی کہ اب اسلام اور اہل اسلام کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ شکوک و شبہات میں گرفتار لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ اہل اسلام جب کسی مصیبت میں گھر جاتے ہیں تو ان سے اسی قسم کی لٹو لٹگو اور نامعقول باتیں سرزد ہوتی ہیں۔

ابن جریر کا کہنا ہے کہ مشہور منافق عبداللہ بن ابی سے میدان احد میں جب یہ سوال کیا گیا کہ بنو

خزرج آج قتل ہو چکے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا

وَهَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ؟

بھلا ہمارے اختیار کی کوئی بات ہے؟

علامہ ابن قیمؒ نے احد کے متعلق منافقین کے اس سوچنے پر تفصیل سے بحث کی ہے

وہ لکھتے ہیں۔

يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ
شَيْءٌ مَّا قَتَلْنَا هَهُنَا
قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ
لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ
إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ

ان کا اہل مطلب یہ ہے کہ اگر اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ
مارے جاتے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن
لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود انہی قتل کا ہوں کی طرف نکل آتے۔

www.KitaboSunnat.com

» منافقین کی اس بدگمانی اور سوؤظن کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے
رسول اکرم ﷺ کی مدرسے ہاتھ کھینچ لے گا۔ اب اس کی دعوت کمزور پڑ
جائے گی حتیٰ کہ اس کا رسول دشمنوں کے ناپاک ہاتھوں سے قتل ہو جائے گا۔
ان کی اس بدگمانی کی مزید توضیح کی گئی ہے کہ جو کچھ مسلمانوں کو تکلیف اٹھانی پڑی
ہے اس میں قضا و قدر کو کوئی دخل نہیں اور نہ اس میں کوئی حکمت الہی مضرب ہے۔
حکمت اور قضا و قدر کے انکار کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کے اس
سوؤظن کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اکرم ﷺ کی مدرسے ہاتھ کھینچ لے گا اور یہ
کہ اس کے دین اور دعوت کو پھیلنے سے روک دے گا،
سورہ فتح میں مشرکین و منافقین کے اسی سوؤظن کا تذکرہ کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَيَعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ

اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک
مردوں اور عورتوں کو سزا دے گا جو اللہ کے

الظَّالِمِينَ يَا اللَّهُ ظَنَّ التَّوَّابَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ التَّوَّابِ ۚ
 وَعَظِيبَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاعْتَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ○ (الفم - ۶) ہی بڑا ٹھکانا ہے۔

متعلق برے گمان رکھتے ہیں۔ برائی کے پھیر میں وہ خود ہی آگئے۔ اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کر دی جو بہت

اسی کو رب کریم نے سووظن اور ظن جاہلیت سے تعبیر کیا ہے اور اس کی نسبت بھی جہاں کی طرف کی نیز فرمایا کہ یہ ظن اور بدگمانی حق و صواب پر مبنی نہ تھی کیونکہ یہ اللہ تبارک کے اسماء حسنہ اور صفات علیا کے لائق نہیں۔ اس کی ذات کبریا ہر عیب اور نقص سے پاک اور منزہ ہے۔

اور یہ بدگمانی اللہ تعالیٰ کے جلال و کمال اس کی صفات و نعمت اور اس کی ربوبیت والوہیت کے بھی منافی ہے۔

یہ بدگمانی اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے بھی خلاف ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے رسولوں کی مدد کرتا رہے گا اور ان کو دشمن کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونے دے گا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جنود و احزاب ہی آخر کار دشمن پر غالب رہیں گے۔

لہذا جو شخص یہ گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا۔

اس کی تائید و حمایت سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ اپنے دین اور اپنی کتاب کی نصرت نہیں فرمائے گا

اور اس کے دین کو مکمل نہیں ہونے دے گا۔

یا انبیاء کے دشمنوں کی حمایت کرے گا۔

اور ان کو غلبہ بخشنے گا۔

اور شرک کو توحید پر اور باطل کو حق پر فوقیت دے گا۔

جس سے دعوت توحید اتنی کمزور پڑ جائے گی کہ پھر کبھی اُبھرے کا نام نہ لے گی

یہ اور اس قسم کی دوسری بدگمانیاں اللہ کے بارے میں انتہائی غلط ہیں اور اپنے اندر

وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ
وَلِيَحْصَلَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

(ال عمران : ۱۵۴)

اور یہ معاملہ جو پیش آیا تو یہ اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اُسے آزما لے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اُسے چھانٹ لے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔

بہت سی قباحتیں لیے ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی کی طرف ایسی باتوں کو منسوب کیا گیا ہے جو اس کی عظمت و جلال اور اس کی صفاتِ کمال کے شایانِ شان نہیں۔ کیونکہ اللہ کی حمد اس کی عزت و حکمت اور اس کی الوہیت سب کی سب ان غلط صفات کا انکار کرتی ہیں۔

صفات کی یہ نوعیت اللہ کی شان کو زیبا نہیں کہ اس کا اپنا لشکر اور گروہ ذلیل اور رسوا ہو۔ وہ کبھی یہ نہیں چاہتا کہ مستقل طور سے کامیابی، مشرکین اور حق و انصاف کا لگہ گھونٹنے والوں کو حاصل ہو۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مشرک اور حق و انصاف کی آواز کو دبانے والے ہی ہمیشہ کامیاب رہیں گے، وہ شخص درحقیقت اس کے اسما و صفات اور اس کے کمالات کو سمجھ ہی نہیں سکا۔

ان حوادث کو قضا و قدر کے تابع نہ سمجھنے والے نے بھی اللہ تعالیٰ کی بربیت اُس کی بادشاہت اور اُس کی عظمت و جلال کو نہیں پہچانا۔

وہ واقعات جو دنیا میں رونما ہو رہے ہیں اور جس تعداد اور مقدار میں ہو رہے ہیں ان کو تقدیر کے تابع نہ سمجھنے والا دراصل اللہ کی اس حکمت و مصلحت کا منکر ہے جو ان میں پوشیدہ ہے جو شخص انہیں مفید اور نفع رساں نہیں خیال کرتا، وہ بھی

اللہ کی معرفت سے نابلد اور اس کے احکام سے ناواقف ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اور جتنا کچھ ہو رہا ہے اس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جانی چاہیے اور یہ نظام کائنات اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی مشیت اور بنی نوع انسان کی بھلائی اور خیر و خواہی پر مبنی ہے۔ اس میں اس کی نصرت اور نیکی کے لازمی پھل ہیں۔ بعض اوقات انسان کو ناموافق حالات سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے اس میں بھی بے شمار حکمتیں اور راز پنہاں ہیں جن کا انجام انسان کی بھلائی ہے۔ اگرچہ بظاہر انسان کا دل اس پر آمادہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی تقدیر بے فائدہ اور لا حاصل نہیں کیونکہ وہ بے کار اور عبث امور کو پسند نہیں کرتا۔

اور نہ انکی تخلیق فضول ہے۔ بلکہ

ذٰلِكَ ظَنُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
يُرٰى بَدٰغٰنِيَا۟ اِنْ لَّوْا۟ اَنْ يَّسُْٔوْا
فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مَنْ جُو۟ا كَافِرِي۟نَ اِنْ كَافَرُو۟ا
لِي۟سَ جَنۡمٌ كَافِرًا
التَّٰو۟رَةِ (ص ۶۷) ہے۔

لوگوں میں اکثریت ایسے افراد کی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اور دوسرے افراد کے حالات میں نمایاں فرق ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس بدگمانی سے وہی شخص محفوظ اور دامن کشاں رہ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت جاگزیں ہو جو اس کے اسماء و صفات کو پہچانتا ہو اور ان حالات کے تفاوت میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کو پوشیدہ گردانتا ہو۔

○ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مدد سے مایوس ہے وہ اللہ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے۔

○ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص مقرب بندوں کو ان

کے اخلاص اور احسان کے باوجود عذاب میں مبتلا کرے گا اور دوست دشمن دونوں کو برابر رکھے گا، ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہے۔

○ جو شخص یہ تصور رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بے کار چھوڑ دے گا۔ اور ان کو مردہ ہی ایسے امور سے الگ رکھے گا اور ان کی ہلاکت کے لیے نہ عمل بھیجے گا اور نہ کتاب نازل فرمائے گا۔ بلکہ اپنی مخلوق کو چوپایوں کی طرح بے لگام چھوڑ دے گا، ایسا شخص بھی اللہ کے متعلق بدگمانی رکھتا ہے۔

○ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ کریم موت کے بعد ثواب و عقاب کے لیے مخلوق کو جمع نہیں کرے گا جہاں نیک آدمی کو اس کے اعمالِ حسنہ کا اجر اور بدکردار کو اس کی بدکرداری کی سزا ملے گی اور یہ سمجھتا ہے کہ مخلوق خدا میں جن امور میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا اس کی حقیقت واضح نہیں کرے گا اور یہ رائے رکھتا ہے کہ اللہ اپنی اور اپنے رسولوں کی سچائی کو واضح نہیں کرے گا۔ یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء کے دشمن ہی جھوٹے تھے، اس کی وضاحت نہیں کرے گا

ایسے توہمات میں مبتلا شخص کو بھی اللہ کریم کے بارے میں بدگمان قرار دیا جائے

○ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ انسان کے اعمالِ حسنہ جو اس نے صرف رضائے الہی کی خاطر اور اس کا حکم سمجھ کر انجام دیے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ کے ضائع کر دے گا اور بغیر جرم کے اسے سزا دی جائے گی اور ایسے اعمال جن میں انسان کو قطعاً کوئی اختیار اور قدرت حاصل نہ تھی اور نہ ان پر عمل پیرا ہونے میں انسان کے ارادے کو دخل تھا، ایسے اعمال پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سزا دے گا۔

یا — اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان رکھے کہ وہ اپنے دشمنوں، اقزاق باندھنے والوں کی انھی معجزات سے تائید کرے جن کے ذریعہ وہ اپنے پیروں اور رسولوں کی تائید کرتا ہے اور انھیں (دشمنوں) «اقول ان موات کا ظہور کرتے تاکہ وہ اسکے بندوں کو گمراہ کر سکیں۔

○ یا — وہ شخص جس نے اپنی ساری عمر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں گزار دی، اس کو جہنم کے اسفل طبقہ میں ہمیشہ عذاب میں مبتلا رکھے گا۔

اور ایسے شخص کو جس نے اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے انبیائے کرام کی مخالفت میں بسر کر دی جنت میں اعلیٰ علیین عطا کرے گا یہ دونوں باتیں اس کے نزدیک بحیثیتِ مہنگی برابر ہوں۔ ان میں ایک کا منہ ہونا اور دوسری بات کا صحیح ہونا غیر صادق ہی سے پہچانا جاسکتا ہے۔ ورنہ عقل میں یہ طاقت کہاں ہے کہ کسی ایک کے جن وقوع کے بارے میں فیصلے لے لیا جائے والا بھی ہنگاموں کی صف میں شامل ہے۔ جو شخص یہ خیال رکھتا ہے کہ اللہ نے اپنی ذات اپنی صفات اور اپنے افعال کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اس کا ظاہری معنی مراد لینا باطل ہے۔ یہ تمثیل اور تشبیہ ہے۔ اس نے اصل حقیقت چھوڑ دی ہے جس کے بارے میں اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اس نے تو رمز و کنایہ میں بات کی ہے اور رمز و کنایہ بھی وہ جو بہت ہی بید کا ہے اور محض چستان ہے جس کی اس نے تصریح نہیں کی بلکہ اس نے ہمیشہ باطل تشبیہ و تمثیل ہی کے ذریعہ تصریح کی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے ذہن و فکر اور نور و فکر کی قوتوں کو اس لیے کام میں لائیں تاکہ اس کے کلام کو اس کے اصل مفہوم سے دور کریں اور اس میں تحریف کے دروازے کھول دیں۔ ان میں ایسی تاویل کریں جو اصل حقیقت سے کوئی مطابقت نہ رکھتی ہو، غلط و مکروہ احتمالات سے کام لیں اور ایسی تاویلات کو آزمائیں جو چستان اور معنی بن کر رہ گئی ہیں، کیوں کہ اس کے نزدیک یہی کشف حقیقت اور تبیین صحیح ہے۔

اس قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اسماء و صفات کی معرفت و وضاحت کا معاملہ ان کی عقول و آرا کے سپرد کر دیا ہے، ان کو کتاب اللہ سے نہیں سمجھا جاسکتا بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے کلام کو معروف انداز و سلوب سے نہ سمجھیں حالانکہ اللہ اگر چاہتا تو وہ اس پر قادر تھا کہ اپنے اسماء و صفات کو صراحت سے بیان کر دیتا اور ان لوگوں کو ان الفاظ کے چکر میں ڈالتا جو ان کو اعتقادِ باطل میں ڈال رہے ہیں۔ لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ بلکہ ان کو اس راستے پر قدم زن کر دیا جو ہدایت و وضاحت کے راستے کے خلاف ہے

ایسا اعتقاد رکھنے والے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سو و ظن میں مبتلا ہیں۔

کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ صریح الفاظ کے ساتھ اس کی تعبیر کرنے پر اللہ تعالیٰ کو قدرت و طاقت حاصل نہیں تھی تو اس سے اللہ کے مجز کا خیال ذہن میں ابھرتا ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تعبیر پر قادر تو تھا لیکن اس کی وضاحت نہیں کی بلکہ اس کے باوجود وضاحت کرنے سے اس نے گریز کیا اور حق بات کی تصریح نہیں کی جس کی وجہ سے مختلف توہمات کا دروازہ کھل گیا اسی پر بس نہیں بلکہ لوگ اس بنا پر باطل اور فاسد عقیدے میں مبتلا ہو گئے خدا کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنے والا شخص بھی اس کی حکمت اور رحمت کے متعلق سو و ظن میں گرفتار ہو گیا۔

○ جو شخص یہ خیال کرے کہ وہ اور اس کے بڑوں نے حق کی ایسی تصریح کی ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ نے نہ کر سکے اور حق بات اور ہدایت وہی ہے جو ان کے کلام اور عبارات میں پائی جاتی ہے اور کلام اللہ کے ظاہری الفاظ سے تشبیہ و تمثیل اور گمراہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور ایمان تاویلات میں حیران و متعجب ہیں تو یہی برسر حق ہیں

ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سو و ظن کا شکار ہوتے ہیں اور ناحق اور زمانہ جاہلیت کا سا ظن اپنے دل میں رکھتے ہیں۔

○ جو شخص یہ خیال کرے کہ رب کریم کی بادشاہت میں ایسے امور بھی پاسے جاتے ہیں جو اس کی مشیت کے خلاف ہیں، بلکہ وہ ان کی ایجاد و تکوین پر قدرت نہیں رکھتا، تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہے۔

○ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے اب تک بالکل بے کار رہا اور کسی نسل کے کرنے سے متصف نہ ہوا۔ مدتِ مدید کے بعد اسے قدرت حاصل ہوئی ایسا شخص بھی اللہ کے بارے میں بدگمان ہے۔

○ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور کائنات میں جتنی اشیاء ہیں ان کو بھی نہیں جانتا۔ نہ اسے آسمان کی تعداد کا علم ہے اور نہ ستاروں کی تعداد کا پتا ہے، اسے یہ علم بھی نہیں کہ بنی نوع انسان کتنے ہیں اور نہ ان کی حرکات و سکنات کا علم ہے اور کائنات میں موجود اشیاء کا بھی اسے کچھ پتا نہیں۔ ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے۔

○ جو شخص یہ گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ میں نہ سب کچھ کی طاقت ہے نہ بھر کی۔ نہ علم کی نہ ارادہ کی نہ وہ مخلوق میں سے کسی سے ہم کلام ہوتا ہے اور نہ کسی سے باتیں کرتا ہے، اس نے آج تک نہ کسی سے بات کی ہے اور نہ کرے گا اور اس کے ہاں امر و نہی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوؤں گن کامرکب ہے۔

○ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بالکل الگ آسمانوں سے اوپر عرش پر نہیں ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت عرش کی طرف ہو یا اہل کی طرف دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی ان کے علاوہ دوسری سمتوں کی طرف منسوب ہونا جیسے اسفل، بعین اور ایسا وغیرہ ان میں کوئی فرق نہیں اور اس بنا پر کوئی شخص یہ کہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی الاعلیٰ دونوں جملے صحیح اور درست ہیں۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت بڑی بدگمانی کا شکار ہے۔

○ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر، فسق و فجور اور اپنی نافرمانی کو بھی پسند کرتا ہے۔ یا یہ کہ وہ فساد فی الارض کو اسی طرح پسند کرتا ہے جیسے ایمان، نیکی، اطاعت اور اصلاح کو پسند کرتا ہے تو ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے۔

○ جو شخص یہ خیال کرے کہ

اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے نہ محبت کرتا ہے۔
وہ غضبناک ہوتا ہے نہ ناراض ہوتا ہے۔

نہ کسی سے دوستی رکھتا ہے نہ دشمنی۔

نہ وہ کسی کے قریب آتا ہے اور نہ اس کے کوئی قریب جاسکتا ہے۔

جیسے ملائکہ المقربین اور اولیائے صالحین اس کے قریب تر ہیں اسی

طرح شیاطین بھی اس کے قریب تر ہیں۔

ایسا شخص بھی اللہ کریم کے بارے میں بدگمان ہے۔

○ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ

اللہ تعالیٰ دو متضاد چیزوں کو برابر کر دے گا۔

یا — دو برابر چیزوں میں تفریق اور بُعد پیدا کرے گا۔

یا — وہ کسی شخص کی عمر بھر کی نیکیوں کو صرف ایک گناہ کی وجہ سے برباد

کر دے گا اور اس کی ایک نیکی بھی باقی نہیں رہے گی اور یہ صلح شخص اس

بدبخت کی طرح ابدالاباد تک جہنم میں جلتا رہے گا جس نے لمحہ بھر ایمان کے

ساتھ زندگی بسر نہیں کی۔ بلکہ اس نے اپنی ساری زندگی اللہ کریم کی نافرمانی اور

اس کے رسول ﷺ اور دین اسلام کی مخالفت میں برباد کر ڈالی۔

ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے متعلق سورہ نکل کا شکار ہے۔

○ جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ

اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔

یا — اس کا کوئی شریک کار ہے۔

یا — کسی کو یہ جرأت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس کے

ہاں کسی کی سفارش کرے۔

یا — ایسے اولیاء ہیں جو بندے اور اللہ کریم کے درمیان لوگوں کی حاجت

اور ضروریات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

یا — اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے چند ایک کو اس بات کے

لیے مقرر کر دیا ہے کہ وہ دوسری مخلوق خدا کو اللہ کے قریب کریں اور یہ بزرگ

ترجمان اور وسیلہ بنیں تاکہ عوام ان کو پکاریں ان سے ڈریں اور ان سے اپنی

امیدیں وابستہ رکھیں۔

ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں فہم ترین بدگمانی کا شکار ہے۔

○ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی مخالفت کے باوجود اس کو ہر وہ سہولت حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والوں کو حاصل ہوگی تو ایسے شخص نے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں، اس کے اسماء و صفات کے تقاضوں کو بالکل نہیں سمجھا۔ ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے منعلق سوؤظن کا شکار ہے۔

○ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ

اگر کسی نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیا تو اس چیز سے بہتر اسے نہیں مل سکتی یا — کوئی عمل محض اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دے تو اس سے افضل و اعلیٰ اجر و ثواب نہیں ملے گا تو

ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوؤظن کا شکار ہے۔

○ جو شخص یہ خیال رکھے کہ

اللہ تعالیٰ بغیر کسی حرم اور سبب کے صرف اپنی مرضی اور خواہش اور محض اپنے ارادہ سے کسی شخص پر ناراض ہو جائے گا اور اسے معمولی قسم کی سہولت سے بھی محروم کر دے گا، ایسا شخص بھی اللہ کریم کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے۔

○ جو شخص یہ خیال رکھے کہ

اگر کوئی شخص برضا و رغبت اور اللہ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کو سچا معبود سمجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ قدس میں نہایت عجز و نیاز سے اپنے سوالات اور حاجات پیش کرے، اسی سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل اور بھروسہ کرے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نامراد واپس لوٹا دے گا اور اس کے سوالات کو پورا نہیں کرے گا۔

یاد رکھیے ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوؤظن

میں مبتلا ہے۔

اور اس قسم کا خیال کرنا اللہ کریم کے شایانِ شان نہیں ہے۔

○ جو شخص یہ سمجھے کہ

اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کے باوجود گنہ گار کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا جیسے
اپنی اطاعت کرنے والوں اور فرمانبرداروں کو اجر و ثواب دے گا۔ تو ایسا شخص
بھی اللہ تعالیٰ سے ایسا گمان رکھتا ہے جو اللہ کی حمد و ثنا، اس کی حکمتوں اور اس
کی شان کے خلاف ہے۔

○ جو شخص یہ خیال کرے کہ

اگر کسی شخص نے اللہ کو ناراض کر لیا اور اس کی نافرمانی میں زندگی برباد
کر ڈالی اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا ولی اور کارساز سمجھ لیا اور اللہ کے
علاوہ فرشتوں کو، یا مرؤہ اور زندہ انسانوں کو اپنا کارساز سمجھا اور ان کو اپنی
دعاؤں میں پکارتا رہا۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں میرے لیے نفع مند
ثابت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے مجھے بچالیں
گے۔ ایسا شخص بھی اللہ کریم کے متعلق بدترین بدگمانی میں گرفتار ہے۔

مذکورہ بالا تمام قسم کی بدگمانیاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں انتہائی مکروہ اور ناروا
ہیں، جن کا حق و انصاف سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت میں یہ جاہلیت کی
بدگمانیاں ہیں۔

اگر مخلوق خدا الا ماشاء اللہ، اللہ کے بارے میں بدگمانیوں میں گرفتار ہے
لوگوں کی اکثریت اپنے بارے میں یہ تصور رکھتی ہے کہ ان کا اس دنیا میں انتہائی
قلیل حصہ ہے حالانکہ وہ اس سے زیادہ کے مستحق تھے۔ اور جس حال میں وہ آب
ہیں اس سے کہیں زیادہ کا حق رکھتے ہیں ہر شخص دل ہی دل میں کہتا ہے۔
مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے۔

جس انعام کا میں مستحق تھا اس سے مجھے محروم کر دیا گیا ہے۔

اگرچہ ان خیالات کو انسان رہیں پر نہیں لاسکتا اور ان غلط خیالات کو
صراحت سے کہنے کی جرأت بھی نہیں کر سکتا۔

تاہم اگر یہ شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور اپنے جی کے پوشیدہ امراض
کو معلوم کرنے کی ٹوہ لگائے تو اس بیماری کو اپنے اندر پوشیدہ ہائے گا۔ جیسے حقیقت

میں آگ کا جوہر پوشیدہ ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی حقیقت کو توڑ کر تجربہ کیجئے، اس کے شعلے ثابت کر دیں گے کہ واقعی اس میں آگ کا جوہر مضمر ہے۔

اور جس شخص کے بھی حالات کا آپ جائزہ لیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے قلب و جگر میں تقدیر الہی کس قدر شاق گزرتی ہے اور وہ اس کی کس درجہ ملامت کرتا ہے اور اس پر کتنا کڑھتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ حالات ٹھیک نہ تھے۔ اس کے علاوہ ایسے اور ایسے حالات ہوتے تو زیادہ ٹھیک تھا۔ اب آپ خود اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا آپ اس صورت حال سے محفوظ ہیں؟

اس سلسلہ میں لوگوں کے حالات مختلف ہیں بعض افراد کے دلوں میں اس قسم کے دوسے معمولی ہوتے ہیں اور بعض تو حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔

لہذا اے قاری!

تو اپنے آپ کا بغور جائزہ لے۔ کیا تو اس مرض میں مبتلا نہیں ہے؟

کیونکہ

فان تنج منها تنج من ذی عظیمۃ والا فانی لا اخالک ناجیا
تم نے اگر اس مرض سے نجات پائی تو بہت بڑی مصیبت
سے نجات پالی اور اگر اس سے نجات حاصل کرنے میں ناکام رہا تو پھر میں
نہیں سمجھتا کہ تو ناجی اور کامیاب ہے۔

پس ہر عقلمند شخص جو اپنے آپ کا بھی خواہ ہے، بدگمانیوں کے ان تمام
مقامات پر غور فکر اور توجہ دے، اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے اور جہاں
جہاں اللہ کے بارے میں بدگمانیوں کا شکار ہو سکتا ہے، وہاں بجائے اللہ تعالیٰ
کے اپنے بارے میں بدگمانی سے کام لے۔ کیونکہ انسان کا اپنا نفس ہی ہر برائی
کا مرکز اور مادہ ہے یہی تمام شرور کا منبع ہے۔ یہی جہالت اور ظلم کا مرکب ہے۔
لہذا انسان کو اپنے بارے میں ہی سو نظر سے کام لینا چاہئے۔

کیونکہ احکم الحاکمین

تمام عدل کرنے والوں میں سے زیادہ عادل۔

تمام رحم و کرم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم جو غنی بھی ہے اور حمید بھی۔

کابل غنی ہونا اسی کی صفت ہے۔

وہی حمدِ تام اور حکمتِ تام کا مالک ہے۔

وہ اپنی ذات و صفات اور اپنے افعال اور اسماء میں ہر عیب سے

پاک اور منزہ ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کبریا کے لیے ہر طرح کا کمال ہے۔

اس کی تمام صفات بھی کامل ترین ہیں۔

اس کے تمام افعال میں حکمت، مصلحت، رحمت اور عدل پنہاں ہے

اور اس کے تمام اسماء حسنیٰ ہیں۔

فلا تظنن برئتک ظن سوء فان الله اولئک بالجمعیل
اپنے رب کے ساتھ بڑا گمان نہ کر کہ اللہ تعالیٰ اچھا گمان کرنے کا زیادہ حقدار ہے

ولا تظنن بنفسک قط خیرا فکیف بظالمہ جان جھول
اور اپنے نفس کے متعلق کبھی بھلائی کا خیال نہ کر ظالم گنہگار اور جاہل سے کیا توقع ہو سکتی ہے

وقل ، یا نفس مأوی کل سوء اتوجو الخیر من میت بخیل
اور کہہ اے نفس ہر برائی کی جلتے پناہ کیا تو ایک بخیل اور مردہ سے بھلائی کی امید رکھتا ہے

وظن بنفسک السوای تجدھا کذلک وخیرھا کالمستحیل
اور اپنے نفس کے متعلق بڑا گمان کھ تولے اسی طرح چلے گا اور اس سے بھلائی ناممکن ہے

ومابک من تقی فیہا وخیر اور جو بھی تجھ میں پر سبز گاری اور بھلائی ہے
فتلک مواہب الرب الجلیل تو یہ رت جہیل کی عنایات میں سے ہے

ولیس لها ولا منها ولکن من الترحمن فاشکر للذلیل
یہ رحمن کی طرف سے ہے سو تو اس کی تمنا کی کا شکر زیادہ کر

قَوْلُهُ تَعَالَى
الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوءِ
عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ (الفتح - ٦)

جو اللہ تعالیٰ کے متعلق بُرے گمان رکھتے ہیں برائی کے پھیر میں خود ہی آگئے۔

قوله: الظالمين بالله ظنن السوء :

ابن جریر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس آیت کی توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
”اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کی بدگمانی یہ تھی کہ وہ اپنے رسول اور اہل ایمان کی
دشمنوں کے مقابلہ میں مدد نہیں کرے گا اور نہ اہل اسلام کا بول بالا ہوگا اور
اب کافر ہی غالب رہیں گے۔ یہی وہ بدگمانی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس مقام
پر کیا ہے۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ

منافق مرد اور عورتیں

مشرک مرد اور عورتیں

جنہوں نے اللہ کے بارے میں یہ بدگمانی کی۔ ان کی اس بدگمانی کا وبال ان

ہی پر آئے گا۔“

قرآن اس کی قرأت میں سین کی فتح کو اچھی طرح اجاگر کرتے تھے۔ سین کے ضم کے ساتھ اہل عرب کی بہت ہی کوتاہی
اس کی قرأت کرتی ہے۔

قوله غضب الله عليهم و لعنهم :

یعنی اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہوا اور لعنت دیکھا کار کا بار ان کے گے میں ڈال دیا گیا
اور ان کو اپنی رحمت سے بالکل دُور کر دیا۔

وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ :

یعنی ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا جس میں وہ قیامت کے دن رہیں گے۔

نظراً ”دائرۃ السورہ“ کی قرأت میں قرآن نے اختلاف کیا ہے عام لوگ اہل کوفہ کی قرأت کے مطابق
اسے دائرۃ السورہ (یعنی بیخ اسین) پڑھتے ہیں۔ اور بعض قرآن بصرہ دائرۃ السورہ (یعنی بضم اسین) پڑھتے ہیں۔

قال ابن القيم رحمته في الآية الأولى : فُسِّرَ
 هَذَا الظَّرْفُ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَنْصُرُ
 رَسُولَهُ وَآتَى أَمْرَهُ سَيِّضًا مَجْلُ .
 وَفُسِّرَ بِأَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ
 بِقَدْرِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ .

علامہ ابن قیم رحمته فرماتے ہیں کہ زیر نظر آیت کریمہ میں سو ظن کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا اور یہ کہ اس کی دعوت عنقریب ختم ہو جائے گی۔

اور یہ کہ جو مصیبت ان کو پہنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور حکمت سے نہ تھی۔

وَسَاءَتْ مَصِيْرًا :

یعنی جہنم کا یہ عذاب انتہائی رسوا کن ہے، جو ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرکوں اور عورتوں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

قَوْلُهُ وَيُعَذِّبُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ :

علامہ ابن کثیر رحمته اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ کو اس کے حکموں میں متہم کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ بدگمانی کیے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ اس بے ہودگی کے اور ان کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ کریم نے ان کی اسی بے ہودگی کی وجہ سے فرمایا کہ

عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ان کی اس بدگمانی کا وبال ان پر ہی

پڑے گا۔“

فَفَسِّرْ بِإِنْكَارِ الْحِكْمَةِ وَ إِنْكَارِ
الْقَدْرِ وَ إِنْكَارِ أَنْ يَتِمَّ أَمْرُ
رَسُولِهِ وَ أَنْ يُظْهِرَهُ اللَّهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ -

پھر یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی تقدیر کا انکار کرتے
ہیں اور یہ کہ اُس کے رسول ﷺ کا معاملہ پورا نہ ہوگا اور یہی یہ دین سب
ادیان پر غالب آئے گا۔

وَ هَذَا هُوَ ظَرْبُ السَّوِّ الَّذِي
ظَنَّ الْمُنَافِقُونَ وَ الْمُشْرِكُونَ فِي
سُورَةِ الْفَتْحِ فَإِنَّمَا كَانَ هَذَا
ظَرْبَ السَّوِّ لِأَنَّهُ ظَرْبٌ عَنِيرٌ
مَا يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ وَ عَنِيرٌ
مَا يَلِيقُ بِحِكْمَتِهِ وَ حَدِيثِهِ وَ وَعْدِهِ
الصَّادِقِ -

منافقین اور مشرکین کا یہی وہ بُرا گمان ہے جس کا سُورۃ الفتح میں تذکرہ ہے۔
یہ ایسا بُرا گمان ہے جو اللہ تعالیٰ کی شانِ عظمیٰ کے منافی ہے۔ اس کی حکمت ،
بزرگی اور سچے وعدہ کے بھی خلاف ہے۔

فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ الْبَاطِلَ
عَلَى الْحَقِّ إِدَالَةً مُسْتَقَرَّةً يَضْمَحِلُّ
مَعَهَا الْحَقُّ - أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ
مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَ قَدَرِهِ -

پس جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو حق پر ایسا غلبہ دے گا جو ہمیشہ قائم رہے گا اور اس کی وجہ سے حق ختم ہو جائے گا یا اس بات سے انکار کرے کہ اُس کی تقدیر حکمتِ کاملہ پر مبنی نہیں جس کی وجہ سے وہ تعریف کا مستحق ہو۔

أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَرُهُ
لِحِكْمَةٍ بِالْغَنَةِ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا الْحَمْدُ
بَلْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لِشَيْئَةٍ
مُجَرَّدَةٍ - فَذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ
كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
مِنَ النَّارِ -

یا اس بات کا انکار کرے کہ اس کی تقدیر حکمت کی بنا پر نہیں جس پر وہ تعریف کا مستحق ہو۔

بلکہ یہ گمان کرے کہ یہ محض اُس کی مشیت پر ہے۔ پس یہ کافروں کا گمان ہے، سو کافروں کے لیے جہنم کی آگ کی سزا مقرر ہے۔

وَ أَكْثَرَ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ
ظَنًّا سَوْءًا فِيمَا يَخْتَصُّ بِهَمْ
وَ فِيمَا يَفْعَلُهُ بغيرِهِمْ وَ لَا
يَسْأَلُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ
عَرَفَ اللَّهَ وَ أَسْمَاءَهُ وَ صِفَاتَهُ
وَ مُوجِبَ حِكْمَتِهِ وَ حَمْدِهِ -

اور اکثر لوگ اللہ تعالیٰ سے سونے عن رکھتے ہیں اس بلے میں جو ان کے
ساتھ خاص ہے اور اس بلے میں جو وہ غیروں سے کرتا ہے۔
اور اس بڑے گمان سے کوئی سلامت نہیں رہتا مگر وہ شخص جو اللہ کو اس کے اسرار صفا
کو، اور اس کی حکمت و تعریف کے اسباب کو پہچانے۔

فَلْيَعْتَنِ اللَّيْبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ
بِهَذَا - وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَ لِيَسْتَغْفِرْهُ
مِنْ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ ظَنًّا سَوْءًا -
وَ لَوْ فَتَّشْتَ مَنْ فَتَّشْتَ لَرَأَيْتَ
عِنْدَهُ تَعَنَّتًا عَلَى الْقَدَرِ وَ مُلَامَةً لَهُ -

پس ہر اس عقلمند شخص کو جو اپنی بھلائی اور خیر خواہی چاہتا ہے، اُسے
مندرجہ بالا امور میں غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ قدس میں توبہ و استغفار
کرنی چاہیے اور اپنے ربِّ کریم کے بلے میں بڑے گمان سے بچے۔

اگر تو لوگوں کو غور سے دیکھے گا تو ان میں سے اکثر کو ایسا پائے گا کہ وہ تقدیر کے معاملے میں بے رومی پر ملامت کا پہلو لیے ہوئے ہیں۔

وَإِنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ
كَذَّاءً وَكَذَّاءً فَسْتَقِيلٌ وَ مُسْتَكْثِرٌ
وَ فَتِشٌ نَفْسَكَ هَلْ أَنْتَ
سَالِمٌ؟

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ
وَ إِلَّا فَإِنِّي لَأَخَالُكَ نَاجِيًا

اور یہ کہتے ہیں کہ اس طرح یا اُس طرح ہونا چاہیے تھا۔ سو بعض کم خیال کرتے ہیں اور بعض زیادہ۔ اب تم خود اپنا جائزہ لو۔ کیا اس سلسلے میں تم راہِ راست پر ہو؟

اگر تو اس سے بچ گیا ہے تو بڑی بات سے بچا ہے وگرنہ میں تجھے بچنے والا نہیں سمجھتا۔

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ آلِ عِمْرَانَ

① سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ كِي آيَتِ كِي تَفْسِيرِ-

الثانيہ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْفَتْحِ

② سُورَةُ الْفَتْحِ كِي آيَتِ كِي تَوْضِيحِ-

الثالثہ: الْأَخْبَارُ بِأَنَّ ذَلِكَ أَنْوَاعٌ

لَا تُحْصَرُ-

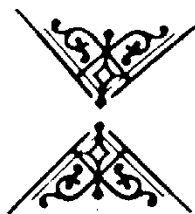
③ بُرے گمان کی بیشمار قسمیں ہیں جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔

الرابعہ: أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ

عَرَفَ الْأَسْمَاءَ وَ الصِّفَاتِ
وَ عَرَفَ نَفْسَهُ

④ ان بُرے گمانوں سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے

اسما و صفات اور اپنے نفس کی معرفت سے بہرہ مند ہو۔

باب ماجاء
في المنكر

اس باب میں

بتایا گیا ہے کہ تقدیر کا انکار کرنا شریعتِ اسلامی
سے انکار کے مترادف ہے، ممنکرین تقدیرِ الہی کی
حیثیتِ اسلام میں وہی ہے جو مجوسیوں کی ہے

ما جاء في منكري القدر

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْقَدَرِيَّةُ مَجْبُوسٌ هَذِهِ
الْأُمَّةُ إِنْ مَرِضُوا فَلَا
تَعُودُوهُمْ وَإِنْ مَاتُوا فَلَا
تَشْهَدُوهُمْ
قدریہ اُمت محمدیہ کے مجوسی ہیں۔ اگر
یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری نہ کرو
اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں
شرکت نہ کرو۔

ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے
لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجْبُوسٌ وَ
مَجْبُوسٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ
الَّذِينَ يَقُولُونَ : لَا قَدَرَ
مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلَا تَشْهَدُوا
جَنَازَتَهُ وَمَنْ مَرِضَ
مِنْهُمْ فَلَا تَعُودُوهُ
وَهُمْ شِيعَةُ الدَّجَالِ
وَعَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ
يُلْحِقَهُمُ بِالْدَّجَالِ
ہر اُمت میں مجوسی گزرے ہیں اُمت
محمدیہ کے مجوسی وہ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے
ہیں کہ قضا و قدر کچھ نہیں ہے۔ ان میں
سے اگر کوئی مر جائے تو اس کے جنازے
میں مت جاؤ اور کوئی بیمار ہو جائے
تو اس کی بیمار پرسی نہ کرو۔
یہ لوگ دجال کے ساتھی ہیں
اور اللہ تعالیٰ پر یہ واجب ہے کہ
ان کو دجال سے ملا دے۔

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ عُمَرَ
بِيَدِهِ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُدٍ
ذَهَبًا ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ
بِالْقَدْرِ -

حضرت عبداللہ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نے ایک دفعہ فرمایا کہ اُس ذاتِ واحد کی
قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر کسی شخص کے پاس اُحد پہاڑ کے برابر
سونا ہو اور وہ اُسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اُس کی یہ خیرات اُس وقت
تک قبول نہ ہوگی جب تک کہ وہ تعدیر پر ایمان نہ لے آئے۔

حَدِيثٌ : وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ عُمَرَ بِيَدِهِ :
عبداللہ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا کا یہ فرمان صحیح مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں صحیح ابن
یبر سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

”ہمارے شہر بصرہ میں سب سے پہلے جس شخص نے قدر کے بارے میں
شکوہ و شہادت کا اظہار کیا، وہ معبد جہنی ہے ایک دفعہ میں اور حمید بن عبدالرحمن
البحیری حج یا عمرہ کی نیت سے بیت اللہ پہنچے، تو ہم نے کہا کہ کیا یہی اچھا ہو کہ
رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے صحابہ کرام میں سے کوئی نے تو ہم قدر کے بارے
میں تفضیلات معلوم کریں اور یہ لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں ان کا تسلی بخش
جواب معلوم کریں۔ اتفاقاً مسجد الحرام میں عبداللہ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سے ہماری
طلاقات ہو گئی ہم دونوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا کو گھیر لیا میرا خیال تھا کہ
میرا ساتھی گفتگو کے لیے بھڑی سے کہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا میں نے عبداللہ بن
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سے سوال کیا۔

اے ابو عبدالرحمن! ہمارے علاقہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور حصول علم میں کوشاں رہتے ہیں، لیکن تقدیر کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور امور اپنے وقت پر ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب میں فرمایا۔

وہاں جا کر ان سے کہنا کہ میں ان سے اور وہ مجھ سے بری الذمہ ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے قسم اٹھا کر فرمایا۔

اگر ان میں سے کوئی شخص اُحد پہاڑ کے وزن کے برابر راہِ خدا میں سونا خرچ کر دے۔ تو بھی اللہ تعالیٰ اسے قبول نہ فرمائے گا، جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔“

یہ کہہ کر فرمانے لگے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی جس کے الفاظ یہ ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَتِفَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ

ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آپہن کے کپڑے بہت ہی سفید تھے اور بال انتہائی سیاہ تھے۔ اُس پر سفر کے آثار دکھائی نہیں دیتے تھے اور ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں پہچانتا تھا وہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھٹنے سے گھنٹا ملا کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھے اور عرض کیا ہوا کہ اے محمد! اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام

وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ؟

کے بارے میں کچھ بتائیے؟

ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ
 الْإِيمَانُ أَنْ تُوْمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلِكِهِ
 وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَ تُوْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ -
 (رواه مسلم)

(یہ کہنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے) بطور استدلال
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پیش کیا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ،
 اُس کے فرشتوں، اُس کی کتابوں، اُس کے تمام رسولوں، قیامت کے دن اور
 تقدیر پر، خواہ اچھی ہو یا بُری، ایمان لے آئے۔

رسول اکرم <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> نے فرمایا کہ	قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی	الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ
دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ
اور محمد <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> اس کے رسول ہیں	مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔	وَ تُقِيمَ الصَّلَاةَ وَ تُؤْتِيَ
رمضان المبارک کے روزے رکھو	الزَّكَاةَ وَ تَصُومَ دَمَّانَ
اور طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو	وَ تَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ
(یہ جواب سن کر) کہنے لگا آپ نے	إِلَيْهِ سَبِيلًا
سچ فرمایا۔	قَالَ : صَدَقْتَ
ہم سب سننے والے اس پر متعجب	فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَ
تھے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر	يُصَدِّقُهُ
خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔	قَالَ : فَأَخْبِرُنِي عَنِ
اُس نے پھر سوال کیا کہ ایمان کیلئے	الْإِيمَانِ ؟

آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔
ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر، اس کے
فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، اس
کے رسولوں پر، آخرت پر، اور قدر
پر، خواہ اچھی ہو یا بُری، ایمان لے لے
اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔

اُس نے پھر کہا احسان کے بارے
میں مجھے بتائیے؟
آپ نے فرمایا

احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح
عبادت کرو کہ گویا اسے دیکھ رہے ہو،
اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ سمجھو کہ اللہ تجھے
دیکھ رہا ہے۔

پھر سوال کیا کہ قیامت کے بارے میں
بتائیے۔

آپ نے فرمایا۔ اس میں مسؤل
سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔

اُس نے سوال کیا کہ قیامت کے
آثار اور نشانات بتا دیجیے۔

آپ نے فرمایا۔ (قیامت کی علامتیں
میں سے ایک یہ ہے کہ) لونڈی اپنی
مالکہ کو جتنے گی۔

اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ بدن اور پاؤں سے
ننگے اور نادار آدمی بکریوں کے چرواہے
بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے۔

قَالَ : اَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَ
رُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ
تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ حَيْثُ
وَسَّرَهُ

قَالَ : صَدَقْتَ
قَالَ : فَاخْبِرْنِي عَنِ
الْاِحْسَانِ ؟
قَالَ :

اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَاَنَّكَ
تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ
فَاِنَّهُ يَرَاكَ

قَالَ : فَاخْبِرْنِي عَنِ
التَّائِبَةِ؟

قَالَ : مَا اَسْئَلُ عَنْهَا
يَا عَلُو مِنْ التَّائِبِ

قَالَ : فَاخْبِرْنِي عَنْ
اَمَارَاتِهَا ؟

قَالَ : اَنْ تَسْلُبَ الْاِمَامَةُ
رَبَّتَهَا

وَاَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ
الْعَالَةَ رُعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوُلُونَ
فِي الْبُنْيَانِ

عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ
يَا بُنَيَّ! إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ
حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ
لِيُخْطِئَكَ وَ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ
لِيُصِيبَكَ -

حضرت عباده بن صامت رضي الله عنه سے مروی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ
اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا! ایمان کا ذائقہ اُس وقت تک نہیں چکھ سکو گے
جب تک کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے وہ ٹل نہیں سکتی تھی
اور جو نہیں پہنچی اُس میں تم گرفتار نہیں ہو سکتے۔

قَالَ : فَأَنْطَلِقَ فَلَيْشْتُ تَلَاثًا وَ فِي رَوَايَةٍ مَلِيًّا
ثُمَّ قَالَ : يَا عُمَرُ! أَتَدْرِي
مِنَ السَّائِلِ؟

راوی کہتا ہے، یہ باتیں کر کے وہ شخص
چلا گیا اور میں تین دن وہاں ٹھہرا۔
ایک روایت میں ہے کہ کچھ وقت کے
بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا
کہ اے عمر رضي الله عنه! تمہیں معلوم ہے
یہ سائل کون تھا؟

قُلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ

میں نے عرض کی، اللہ اور اُس کا رسول

أَعْلَمُ

آنپ نے فرمایا، پیر جبریل عليه السلام

قَالَ :

فَأَنَّهُ جِبْرِيلُ

تھے۔

أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ

تمہیں تمہارے دین کی باتیں سجانے

کے لیے آئے تھے

دِينَكُمْ

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے مذکورہ چھ اصولوں میں سے ایک ہے لہذا جس کا تقدیر پر خواہ وہ خیر ہو یا شر ایمان نہیں ہے، یوں سمجھے کہ اس نے دین کے ایک اصول کو چھوڑ دیا اور اس کا منکر ٹھہرا۔ ایسا شخص ان لوگوں کی طرح ہو گا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَفْتَوِيْمُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ كَمَا تَمَّ كِتَابُكَ كَچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو
وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ (بقدرہ - ۸۵) اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟

قَوْلُهُ عَنْ عِبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ :

یہ حدیث باب فضل التوحید میں گزر چکی ہے۔ یہ حدیث البوداؤد میں بھی موجود ہے۔ البتہ امام احمد نے اپنی مسند میں اسے پورا نقل کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ عبادہ بن الولید بن عبادۃ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ

دَخَلْتُ عَلَى عِبَادَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ أَتَخَايَلُ فِيهِ الْمَوْتَ
میں حضرت عبادہ بن صامت کے پاس ان کی تیمارداری کے لیے گیا تو
مجھے خدشہ ہوا کہ اب آپ فوت ہو جائیں

فَقُلْتُ : يَا أَبَتَاهُ !
چنانچہ میں نے عرض کی کہ ابا جان! مجھے
وصیت فرمائیے اور خوب اچھی طرح
سے وصیت فرمائیے۔

فَقَالَ : اجلسوني
عبادہ بن صامت نے کہا کہ مجھے بٹھا دو۔
قَالَ : يَا بَنِيَّ ! إِنَّكَ لَنْ تَمُوتَ
(ادب بیٹھ کر) فرمائیے گے کہ مینا دیکھو! تم
اس وقت تک ایمان کا فرہ اور اللہ
کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے جب تک
کہ تم تقدیر الہی پر خواہ اچھی ہو یا بری
يا لله
حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ حَيُّوهُ

وَشَرُّهُ
قُلْتُ : يَا أَبَتَاهُ ! فَكَيْفَ
عبادہ رضی اللہ عنہما نے سوال کیا ابا جان!
میں تقدیر کی اچھائی اور برائی کا کیسے پتا
چلاؤں؟
لِي أَنْ أَعْلَمَ مَا حَيْدُ الْقَدْرِ وَشَرُّهُ ؟

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
 إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ
 لَهُ أَكْتُبْ فَقَالَ رَبِّ! مَاذَا أَكْتُبُ؟
 قَالَ أَكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ
 حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ -
 يَا بُنَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 يَقُولُ: "مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا
 فَلَيْسَ مِنِّي" -

میں نے رسول اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اُس سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کی یا اللہ! کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ہر چیز کی تقدیر لکھ دے۔

بیٹا! میں نے رسول اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ "جو شخص اس عقیدہ کے خلاف مرادہ میری امت میں سے نہیں ہے۔"

قَالَ، تَعَلَّمُ أَنَّ مَا
 أَحْطَاكَ لَمْ يَكُنْ
 لِيُصِيبَكَ وَمَا أَمَّاكَ
 لَمْ يَكُنْ لِيُحِطَّكَ
 حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بولے۔ اس طرح کہ تم کو یقین ہو کہ جو تکلیف تمہیں نہیں پہنچی وہ نہیں پہنچ سکتی تھی اور جس تکلیف میں تم گرفتار ہو گئے وہ تم کو نہیں پہنچ سکتی تھی۔

يَا بُنَيَّ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ : إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
تَعَالَى الْقَلَمَ - فَقَالَ لَهُ أَكْتُبْ
فَجَبَرِي فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا
هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

مسند امام احمد کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ لکھ! چنانچہ قلم نے اسی وقت قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کو لکھ دیا۔

اللَّهُ يَقُولُ : اللَّهُ أَفَعَلَّكَ سَبَّحَ مِنْ يَوْمِ الْفَرَلْتَمَ هَرَسَ سَا

ہے کہ

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ سَبَّحَ مِنْ يَوْمِ الْفَرَلْتَمَ هَرَسَ سَا
أَلْقَمَهُ فَقَالَ لَهُ أَكْتُبْ أَسِي وَفَرَمَا يَأِ أُرَاسَ سَبَّحَ كَهْ كَهْ تَوَقَّمْ نَعَى
فَجَبَرِي فِي تِلْكَ السَّاعَةِ أَسِي وَفَرَمَا يَأِ أُرَاسَ سَبَّحَ كَهْ كَهْ تَوَقَّمْ نَعَى
بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ كُيَوْمِ قِيَامَتِ تَمَّكَ هُونِ وَالْأَتَمَّ سَبَّحَ
أَلْقِيَامَتِهِ يَا بَنِيَّ ! إِنَّ مَتَّ كُيَوْمِ قِيَامَتِ تَمَّكَ هُونِ وَالْأَتَمَّ سَبَّحَ
وَكَلَّتْ عَلَيَّ ذَلِكَ دَخَلَتْ أَيْمَانَ كَبَنِيْرِ تَمَّهِسَ مَوْتِ أَكُنِي تَوَقَّمْ نَعَى
النَّارَ ..

مسند احمد جلد ۵ صفحہ ۳۱۴

امام ترمذی نے اس روایت کو متصل سند سے روایت کیا ہے جو عطاء بن ابی رباح عن الوليد بن عبادہ عن ابیہ ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

اس حدیث اور ایسی دوسری احادیث سے ثابت ہوا کہ جو کچھ ہو چکا اور قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وفي رواية لابن وهب : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 "مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرُهُ
 وَشَرُّهُ أَحْرَقَهُ اللَّهُ بِالنَّارِ -"

ابن وهب کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص تقدیر پر وہ جلی ہو یا بڑی ایمان نہیں لانا اللہ تعالیٰ اُسے دوزخ کی آگ میں جلانے گا۔“

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ
 سَمَوَاتٍ وَتَرْتِيبَ الْأَرْضِينَ
 يَشْهَدُ بِمَا تَنَزَّلُ الْأَمْرُ
 بِهِنَّ لِنَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ
 أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عِلْمًا ○ (الطلاق: ۱۲) ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے تقدیر کے متعلق جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:
 الْقَدْرُ قُدْرَةُ الرَّحْمَنِ
 امام ابن عقیل نے اس جواب کو بہت پسند فرمایا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے زیادہ طاقت ور نہیں ہے۔ منکرین تقدیر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کر کے گمراہ ہو گئے۔
 بعض علمائے سلف کا کہنا ہے کہ منکرین تقدیر سے علم اور دلائل سے منظرہ کرو، اگر یہ لوگ مان جائیں تو مغلوب ہو جائیں گے اور اگر انکار پڑے رہے تو کافر قرار پائیں گے۔

وَفِي الْمَسْنَدِ وَالسَّنَنِ عَنْ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ
أَبِيَّ ابْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقُلْتُ فِي
نَفْسِي شَيْءٌ مِّنَ الْقَدْرِ فَحَدَّثَنِي بِشَيْءٍ
لَعَلَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ مِنِّي قَلْبِي -

مسند احمد اور سنن (ابی داؤد) میں ابنِ دلمی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے، وہ
کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کی خدمت میں حاضر ہو کر
عرض کیا کہ تقدیر کے بارے میں میرے دل میں کچھ خدشات ہیں۔ آپ کوئی
ایسی حدیث بیان فرمائیے جس سے میرے دل کے خدشات دور ہو جائیں۔

قوله : عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ :

الْبُيُوتِيُّ، يَا ابْنَ بَشْرَانَ كَأَنَّمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ فِرْوَزٍ تَقَى -

ابرو داؤد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ
سَعَوَاتِهِ وَ أَهْلَ آرِضِهِ
عَذَابَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ
لَّهُمْ وَ كَوْرَحْمَتِهِ لَكَانَتْ
رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ تَمُنُّ
أَعْمَالِهِمْ وَ لَوْ أَنْفَقْتَ
مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا
قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى
تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَ تَعْلَمَ
أَنَّ مَا آصَابَكَ لَمْ يَكُنْ

اگر اللہ تعالیٰ آسمان وزمین کے تمام ایسے
والوں کو عذاب میں مبتلا کر دے تو وہ
ظالم نہ ہوگا۔
اور اگر وہ ان پر اپنی رحمت کی بارش کرے
تو یہ ان کے لیے ان کے اعمال سے
کہیں بہتر ہوگا اور اگر تم اُحد پہاڑ کے
برابر سونا خرچ کر دو تو وہ بہرگز قبول
نہ ہوگا، جب تک کہ تقدیر پر ایمان
نہ لے آؤ اور یہ یقین نہ جالو کہ جس
مصیبت میں تم مبتلا تھے وہ ملنے والی نہ

فَقَالَ لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ
 ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ
 بِالْقَدْرِ وَ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ
 لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَ مَا أَخْطَاكَ
 لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَ لَوْ مُتَّ
 عَلَى غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ
 النَّارِ -

حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بولے ”اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اُحد پھاڑ
 کے برابر سونا خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ یہ صدقہ اُس وقت تک قبول نہ کرے گا جب
 تک تم تفتدیر پر ایمان نہ لے آؤ اور یہ یقین نہ رکھو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی
 ہے وہ مُل نہیں سکتی تھی اور جو تکلیف نہیں آئی اُس میں تم مبتلا نہیں ہو سکتے
 تھے اور اگر تم اس عقیدہ کے خلاف مر گئے تو جہنمی ہو گے۔

لِيُخْطِئَكَ وَ مَا أَخْطَاكَ لَمْ
 يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَ لَوْ مُتَّ
 عَلَى غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ
 مِنْ أَهْلِ النَّارِ
 تھی اور جس شکل سے بچ گئے ہو اُس میں
 مبتلا نہیں ہو سکتے تھے اور اگر تم اس عقیدہ
 کے بغیر مر گئے تو اہل جہنم میں سے ہو جاؤ
 گے۔

ابن دہلی کہتے ہیں کہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی بات سن کر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
 کے پاس آیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جواب مُلکر

قَالَ فَاتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ
مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ ابْنَ الْيَمَانِ وَ زَيْدَ
ابْنَ ثَابِتٍ فَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (حدیث صحیح، رواہ العاکم فی مسجده)

ابن دہلی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت حذیفہ ابن یمان اور حضرت زید بن ثابتؓ کے پاس جا کر اسی پریشانی کا اظہار کیا تو ان بزرگوں نے بھی وہی حدیث سنائی جو حضرت ابی بن کعبؓ نے بیان کی تھی۔

میں حضرت حذیفہ بن یمانؓ کے پاس گیا۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ ان کے بعد میں حضرت زید بن ثابتؓ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی اسی مفہوم کی ایک حدیث رسول ﷺ بیان کی۔ (یہ روایت ابن ماجہ میں ہے) علامہ ابن کثیرؒ حضرت علی بن ابی طالبؓ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں جس میں رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں۔

لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ
بِأَرْبَعٍ

۱۔ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں

۲۔ وَآتَى رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَنِي
بِالْحَقِّ - اس نے مجھے حق کے ساتھ بعوث فرمایا ہے

۳۔ وَ يُؤْمِنُ بِالْبَعْتِ بَعْدَ
الْمَوْتِ ۳۔ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے پر ایمان رکھے۔

۲۔ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ ۴۔ تقدیر خواہ اُس کے حق میں بہتر ہو
وَشَرِّهِ ۵۔ یا بڑی اُس پر ایمان لائے۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح روایت بیان کی ہے
صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَقَادِيرَ
الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

ابن وہب نے مندرجہ ذیل الفاظ زائد نقل کیے ہیں۔

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ۱ اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔

امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے،
مذکورۃ الصدراحدیث اور ان کے علاوہ اسی مفہوم کی دوسری احادیث میں اُن لوگوں کو سخت
و حید سنانی گئی ہے جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ احادیث اُن لوگوں کے خلاف حجت ہیں جو تقدیر
کے منکر ہیں، جیسے معتزلہ اور وہ لوگ جو گناہ گار کو ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دیتے ہیں ان کا یہ وہ عقیدہ ہے
جو اکبر الکبائر اور بہت بڑی معصیت ہے،

حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب و سنت کی نصوص اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی زد سے تقدیر کو ملنے اور اس
پر ایمان لائے بغیر حارہ کار نہیں۔ اگر منکرین تقدیر بغیر توبہ کے مرگئے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ انہوں
نے اپنے خلاف خود ہی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے عقیدہ کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔
کیونکہ انہوں نے کتاب و سنت کے ان دلائل کو رد کر دیا ہے جو حد تو اتر کو پہنچے ہوئے تھے۔ ان میں سے
ایک تقدیر پر ایمان لانا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ موجدین کبیرہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: بَيَانُ فَرَضِ الْإِيمَانِ بِالْقَدْرِ-

① تقدیر پر ایمان لانے کی فرضیت۔

الثانیہ: بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْإِيمَانِ بِهِ -

② ایمان کی کیفیت کا بیان

الثالثہ: إِجْبَاطُ عَمَلِ مَنْ لَمْ

يُؤْمِنُ بِهِ -

③ جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اُس کے اعمال کا اکارت جانا۔

الرابعہ: الْإِخْبَارُ أَنَّ أَحَدًا لَا يَجِدُ

طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِهِ-

④ اس بات کی وضاحت کہ جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ ایمان

کے مزے سے بالکل محروم رہے گا۔

الخامسہ: ذِكْرُ أَوَّلِ مَا خَلَقَ اللَّهُ -

⑤ اُس چیز کا ذکر جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا (یعنی قلم)

السابعة السابعة أَنَّهُ جَرَى بِالْمَقَادِيرِ فِي

تِلْكَ السَّاعَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ-

④ قلم نے حکم الہی سننے ہی اُس وقت سے لے کر جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب اُسی وقت لکھ دیا۔

الباضة الباضة بَرَاءَتُهُ ﷺ مِمَّنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ

⑤ جس شخص کا تقدیر پر ایمان نہیں اُس سے رسول اللہ ﷺ کی نیرائی اور لا تعلقی کا اظہار۔

الثامنة الثامنة عَادَةُ السَّلَفِ فِي إِزَالَةِ الشُّبُهَةِ

بِسُؤَالِ الْعُلَمَاءِ-

⑧ سلف صالحین کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ علمائے کرام سے دریافت فرما کر شبہات کا ازالہ کرتے۔

التاسعة التاسعة أَنَّ الْعُلَمَاءَ أَجَابُوهُ بِمَا يُزِيلُ

شُبُهَتَهُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ نَسَبُوا

الْكَلَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

فَقَطَّ -

⑨ تقدیر کے متعلق جتنے شبہات پیدا ہو سکتے تھے، علمائے کرام نے ان سب کا ایک ایک کر کے اس کو جواب دیا ہے کیونکہ انھوں نے اپنے دلائل کو براہ راست رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کیا ہے۔

اس باب میں
اس مسئلہ شرعی کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں
کہ تصویر اتارنے اور ارقانے والے اللہ تعالیٰ کے
نزدیک سخت ترین عذاب کے مستوجب قرار دیئے گئے ہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "وَمَنْ مِنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ
 يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ
 لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً"
 (اخرجه)

حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے مروی ہے، رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا
 کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو میرے جیسی
 مخلوق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پس ایسے لوگ ایک ذرہ، ایک دانہ، یا
 ایک جو تو بنا کر دکھلائیں؟

رسول اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے تصویر کی ممانعت اور حرمت کی وجہ خود بیان فرمائی کہ منظور
 تصویر کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق جیسی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ تخلیق کائنات اور تدبیر امر سب
 اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہیں اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک پالنے والا، خالق اور تمام مخلوق کی جدا
 جدا تصویریں بنانے والا ہے۔ وہی اجسام خاکی میں روح پھونکتا ہے، جس سے ان میں زندگی کی لہر دوڑ
 جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ	(اللہ تعالیٰ وہ ذات کبریا ہے) جس نے
خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ	ہر چیز کو بہت عمدہ طریقے سے پیدا کیا۔
الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝	اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی۔
ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ	پھر اس کی نسل حتمیہ پانی سے
سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ۝	پیدا کی۔
ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ	پھر اس کو درست اور ٹھیک کیا۔
مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ	پھر اس میں اپنی طرف سے روح

وَلَمَّا عَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ قَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَاهِتُونَ
 بِخَلْقِ اللَّهِ -

صحیحین میں اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضي الله عنها سے روایت ہے
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو
 اللہ تعالیٰ کے بنانے میں اس کی مشابہت کرتے ہیں۔

الْتَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَ
 الْإَفِيدَةَ قَلِيلًا مَّا
 تَشْكُرُونَ ○
 چھوٹی بھر تمہارے فائدہ کے لیے
 کان، آنکھ اور دل بنایا
 مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔

(السجدة - ۹۰، ۸۶)

مصور جب کسی انسان یا کسی چوپائے وغیرہ کی تصویر بناتا یا فوٹو کھینچتا ہے تو اس کی انتہائی
 کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ یہ اس کی مثل اور اس کے ہم شکل
 ہوں، اس میں ذرہ بھی فرق نہ ہو۔ یہی تصویر مصور کے لیے قیامت کے دن بہت بڑی مشکل اور
 عذاب کا سبب بن جلتے گی اور مصور کو اس کا مکلف ٹھہرایا جائے گا کہ اس تصویر میں روح ڈالے
 لیکن وہ ایسا ہرگز نہ کر سکے گا۔ لہذا اس کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ کیونکہ تصویر بنانا کبیرہ گناہوں میں
 سے ہے۔

غور کرنے کا مقام ہے کہ جاندار چیز کی تصویر بنانے کی جب یہ سزا ہے تو اس شخص کی سزا کا کیا
 اندازہ لگایا جاسکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی کو اس کے برابر قرار دے لے، اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ اس کو مشابہ ٹھہرانے، تمام عبادت کو یا کسی ایک عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام دے۔ اس

وَلَهُمَا عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ
 يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوْرَهَا
 نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ -

صحیحین میں حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا، اس کے لیے ہر تصویر کے عوض ایک ایک جان بنائی جائے گی جس کے ذریعے اُسے جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔

کو اور دوسری تمام مخلوق کو تو اللہ کریم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ عبادت کا مستحق تو اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ہر وہ عمل پسند کرتا ہے جس سے وہ راضی ہو۔ لہذا مخلوق کو خالق کا مستحق دینا، کسی لحاظ سے بھی قرینِ صحت اور درست نہیں اور مخلوق میں سے کوئی اس کا مستحق بھی نہیں۔

اور وہ امور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کیے ہیں ان میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانے اور اس کے از کتاب سے اللہ کریم کی نافرمانی لازم آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان ہی نافرمانیوں کو روکنے کے لیے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے تاکہ شرک کی وضاحت بیان کریں اور مخلوق کو اس سے رکھیں اور قسم کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیں۔

پس اللہ تعالیٰ کی یہ سنت اور طریقہ رہا ہے کہ اس نے اپنے رسولوں اور ان کے ملنے والوں کو نجات دی اور ان کے علاوہ جنہوں نے توحید کا انکار کیا اور شرک پر مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دیتے رہے۔ ان کی اس عظیم نافرمانی کی وجہ سے اس نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا۔

و لهما عنه مرفوعاً: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةَ
فِي الدُّنْيَا كُفِّرَ أَنْ تَنْفُخَ فِيهَا
الرُّوحَ ، لَيْسَ بِنَافِخٍ -"

صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کوئی تصویر بناتا ہے تو قیامت کے دن اُس سے کہا جائے گا کہ اس تصویر میں رُوح پھونکے لیکن وہ اس میں رُوح ہرگز نہ پھونک سکے گا۔

رسول کریم شرک کی سنگینی بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ
يُشْرَكَ بِهِ ، وَ يَغْفِرُ مَا
دُونَهُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
چاہے معاف فرمادے گا۔ (النسار - ۱۱۶)

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا
نَحَرَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَظَفُ
الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ
فِي مَكَانٍ سَعِيقٍ ○
جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی
کو شریک بنایا تو گویا وہ ایسا ہے جیسے
آسمان سے گر پڑے اور اُسے پرندے
اُچک لے جائیں یا ہوا اس کو کسی دور
دراز جگہ پراڑا کر پھینک دے۔ (الحج - ۳۱)

وَلَيْسَ عَلِيٌّ عَنِ أَبِي الْهَيْجَاسِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : قَالَ
 لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَا أْبَعَثَكَ عَلَى مَا
 بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

صحیح مسلم میں ابوالہیجاس اسدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
 مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس
 پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟

قوله عَنْ أَبِي الْهَيْجَاسِ الْأَسَدِيِّ :

ان کا نام حیان بن حصین ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ

نے فرمایا۔

أَلَا أْبَعَثَكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جس بڑی مہم کو سر کرنے کے لیے
 حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوالہیجاس کو روانہ فرمایا اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا تھا۔

تصادیر کو اس لیے مٹانے کا حکم دیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے مشابہت و مماثلت

پائی جاتی ہے۔

قبور کو زمین کے برابر کرنے میں حکمت یہ تھی کہ اس سے عوام کے دلوں میں قبروں اور اہل
 قبور کی تعظیم اور فتنے میں گرفتار ہونے کا خدشہ تھا کیونکہ مشرک میں طوط ہونے کے لیے نسب سے بڑا
 سبب قبور کی تعظیم ہی ہے۔

لہذا انسان کو ان تمام امور کی طرف غمان تو جبرم کوڑ کرنے سے روکنے کی کوشش کی گئی جو
 دین اسلام میں کے مقاصد اور اس کے فرائض و واجبات کی ادائیگی میں رکاوٹ کا باعث بن سکتے
 تھے۔

أَلَّا تَدَعُ صُورَةَ إِلَّا طَمَسْتَهَا

(پہلا یہ کہ) جو تصویر نظر آئے اُسے مٹا دو۔

جن امور سے رسول اللہ ﷺ نے روکا تھا ان میں جب سے تساہل اور سستی واقع ہوئی ہے، اس وقت سے عوام ان میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ وہ امور ہیں جن سے بچنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ قبری اہل قبور کے لیے ایک آدابائش و اتلاہن کر رہ گئیں اور نوبت بایں جارید کہ آہستہ آہستہ قبروں کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی اور بڑی بڑی عبادتیں جو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دینی چاہئیں تھیں وہ اہل قبور کے لیے انجام دی جانے لگیں۔ جیسے

دعا کرنا۔

مدد مانگنا۔

فریاد اور استغاثہ کرنا۔

خشوع و خضوع سے پیش آنا۔

جان و دون کو ذبح کرنا۔

نذر و نیاز دینا۔

اور ان کے علاوہ دوسری عبادات جن سے انسان مشرک ہو جاتا ہے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

”سنت رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل — اور

سبکدوشیوں نے جو قبور سے متعلق روئے اختیار کر رکھا ہے ان دونوں کے درمیان

موازنہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے اور دونوں کے

طریق کار ایک دوسرے سے جدا ہیں اور یہ دونوں طریق ہائے عمل کبھی جمع

نہیں ہو سکتے کیونکہ

○ قبر کی طرف منکر کے نماز پڑھنے سے رسول اللہ ﷺ نے سختی

سے منع فرمایا ہے۔

وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

(دوسرا یہ کہ) ہر وہ قبر جو بلند ہو اُسے زمین کے برابر کر دو۔

لیکن آج کل کا مسلمان قبروں کی طرف منہ کر کے بلکہ قبرستان میں جا کر نماز پڑھنے کا عادی ہو چکا ہے۔

○ قبرستان کو عبادت گاہ بنانے سے رسول اکرم ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

لیکن آج کل قبرستان میں مسجدیں بنائی جا رہی ہیں اور ان کا نام مشاہد رکھا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے گھروں سے مشابہت ہو جائے۔

○ قبر پر چرچاغاں کرنے سے رسول عربی ﷺ نے سختی سے روکا اور منع فرمایا تھا لیکن یار لوگوں نے بڑی بڑی جائیدادیں وقف کر رکھیں ہیں جن کی آمدنی سے قبروں پر چرچاغاں ہوتا ہے۔

○ رحمتِ عالم ﷺ نے قبرستان پر میٹے پھیلے سے منع فرمایا لیکن انہوں نے ایک خاص قسم کے میٹے رچا رکھے ہیں۔ جہاں بڑی دھوم دھام سے سالانہ اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ جیسے مسلمان عید یا حج کے لیے اجتماع کرتے ہیں بلکہ کچھ ان میلوں میں عیدیں سے بھی زیادہ چہل پہل نظر آتی ہے۔

○ رسول اکرم ﷺ نے قبر کو زمین کے برابر رکھنے کا حکم فرمایا۔ جیسا کہ زیر مطالعہ حدیث میں مذکور ہے۔ اس کی تائید صحیح مسلم کی شامہ بن شعیب والی

سہ براہواہل بدعت کا کبیر نکران کو جو حکم دیا گیا تھا انہوں نے اس کے الٹ عمل کیا۔ جیسے تصاویر بنانے سے منع کیا گیا تھا لیکن انہوں نے تصاویر کثرت سے بنائیں

ان کو قبروں پر تعمیرات سے روکا گیا تھا لیکن انہوں نے قبروں پر بڑے بڑے قبے بنا کر ان کو روشن اور بت بنالیا اور سب سے بڑا ظلم یہ ڈھایا کہ اس عمل پر کورین اسلام سمجھ بیٹھے۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ میں یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی کی بدولت غیر اللہ کی پوجا شروع ہوئی اور وہ عبادت جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص تھیں وہ غیر اللہ کے لیے ہونے لگیں۔

حدیث بھی کرتی ہے جس میں ابن شنی کہتے ہیں کہ ہم فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کے ساتھ سرزمین روم میں سفر کر رہے تھے کہ رودس کے مقام پر ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق اس کی قبر زمین کے برابر کر دی گئی پھر فضالہ بن عبید کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ قبر کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔

لیکن آج کل لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں حدیثوں کی مخالفت میں پورا پورا زور لگا رہے ہیں اور قبر کو اتنا اونچا کر دیتے ہیں جیسے کسی کا گھر ہو اور قبروں پر بڑے بڑے قبے بنا رہے ہیں۔

○ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چوناچ کرنے اور اس پر کسی قسم کی تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قُبُورَ كُوفٍ نَاجٍ كَرْنَةَ، اِنْ يَرْيُضُنَّ اَوْ
عَنْ تَجْصِیْصِ الْقُبُورِ وَ اِنْ يَرْكُسِي قِسْمٍ كِ تَعْمِيْرَ كَرْنَةَ سَ
اَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَ اَنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نَ لَ رُوكَا
يُنْبِي عَلَيْهِ

نیز یہ کہ قبر پر کھنے سے بھی روکا ہے جیسا کہ ابوداؤد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

نَهَى عَنْ تَجْصِیْصِ الْقُبُورِ قُبُورَ كُوفٍ نَاجٍ كَرْنَةَ اَوْ اِنْ يَرْكُسِي
وَ اَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِا
قال الترمذی حدیث حسن صحیح

لیکن آج کل بڑی بڑی تختیوں پر قرآن کریم کی آیات لکھا کر قبروں پر لگاتے ہیں ○ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ قبر پر صرف قبر والی مٹی ہی ڈالی جائے، اس کے علاوہ دوسری جگہ کی مٹی نہ ڈالی جائے جیسا کہ ابوداؤد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يَهُودٌ وَنَصَارَى كَوَاللهِ تَعَالَى نَعَى اس
 رَاتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ لِيَعْلَمُونَ قُرَارِ دِيَارِهِمْ وَهُوَ أَنْبِيَاءُ كِي قُبُورِ
 مَسَاجِدَ يُحَدِّثُ مَا هُنَّوعُوا كُو عِبَادَتِ گَاهِ اُو رَسْجِدِی نَبَا لِيَتَقَهْ،
 (متفق علیہ) اس سے آپ نے اپنی امت کو خبردار

کیا ہے۔

قبرستان میں نماز پڑھنے کی ممانعت کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر
 کیا ہے کہ اس سے بت پرستوں سے مشابہت پائی جاتی ہے۔ جیسے بت
 پرست اپنے بتوں کو پوجتے اور ان سے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے
 تھے، ان سے مشابہت ہو جاتی ہے اس لیے ممانعت کر دی گئی۔

ہم یہ بات واضح کراتے ہیں کہ بت پرستی کی ابتدا اُس وقت ہوئی جب
 کہ لوگوں نے اپنے مُردوں کی بے انتہا تعظیم کی اور ان کی صورتیں اور شکلیں
 بنا کر رکھ لیں اور پھر وقتاً فوقتاً ان کو چومتے چاتے رہے اور ان کے پاس جا کر
 عبادت کرتے رہے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مزید وضاحت کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ:

اب صورت حال یہ ہو چکی ہے کہ کچھ گمراہ اور مشرکین نے قبروں پر ظفری
 دینے کے لیے خاص قسم کی صورتیں بنا رکھی ہیں جو مناسک حج کے مشابہ ہیں اور
 خاص خاص طریقے اور وظائف کلمہ رکھے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض خالی اور گمراہ قسم
 کے لوگوں میں سے ایک شخص نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس
 کا نام اس نے

”مناسک حج المشہد“

رکھا ہے اس مصنف نے بیت اللہ الحرام سے مشہد کو برابری اور مشابہت
 دینے کی جسارت کی ہے۔

شریعت اسلامیہ کے ایک معمولی طالب علم سے یہ بات مخفی نہیں کہ یہ
 جسارت دین اسلام سے الگ ہونے اور بت پرستوں میں شامل ہونے کی
 کھلی اور واضح دلیل ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے قبروں کے بارے میں جو ہدایات دیں ان میں اور دوسری طرف قبر پرستوں نے جو طریق کار اختیار کر رکھا ہے اس میں بہت نمایاں اور واضح فرق ہے۔ ان مشرکین نے جو جو طریقے ایجاد کر رکھے ہیں ان میں اتنے مفاسد اور خرابیاں جمع ہیں، جن کو احاطہ تحریر میں نہیں لایا جاسکتا۔ ہم قارئین کرام کی سہولت اور علم کے لیے چند چیزوں کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔

۱۔۔۔ ان مواقع اور مقامات کی تعظیم کرنے سے انسان فتنہ میں پڑ جاتا ہے۔
 ۲۔۔۔ ان جگہوں کو میلے اور عرس منانے کے لیے وقف کر دیا گیا ہے۔
 ۳۔۔۔ ان کی طرف لوگ سفر کرتے اور ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔
 ۴۔۔۔ جیسے بت پرست بتوں کے پاس جا کر ڈیرے ڈال لیتے اور مجاہد بن کر بیٹھ رہتے تھے اور ان پر غلات وغیرہ چڑھالیتے تھے۔ یہ مجاہد قبروں پر بیٹھنا مسجد الحرام میں بیٹھنے سے بھی افضل خیال کرتے ہیں قبروں کی خدمت کو مساجد کی خدمت سے زیادہ بہتر خیال کرتے ہیں ان قبروں میں جو شخص تبدیل وغیرہ بچھا دیتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ شخص اب بر باد اور عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ ایسے لوگوں سے مشابہت پائی جاتی ہے۔

۵۔۔۔ اہل قبور اور مجاہدین کے نام کی نذر و نیاز دینا۔
 ۶۔۔۔ مشرکین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبرستان میں آکر دعا کرنے سے مصائب مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ آسمان سے بارش ہوتی ہے تنگی ڈور اور حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ مظلوم کی وادری ہوتی ہے اور ڈسے اور گھبراتے ہوئے شخص کو امان مل جاتی ہے۔
 ۷۔۔۔ قبرستان میں مساجد تعمیر کرنے اور وہاں پر چراغاں کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی لعنت و مہمکار کا مستحق قرار پاتا ہے۔
 ۸۔۔۔ قبرستان میں یہ کام کرنے والا شرک اکبر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔

۹ — مشرک قبروں پر جا کر جس قسم کی بے ہودگیاں اور خلاف شرع حرکات کرتے ہیں ان کی وجہ سے اہل قبور کو ایذا اور تکلیف پہنچے گی اور صالح اہل قبور ان کی حرکات سے اللہ کریم کے ہاں انتہائی نالاں ہوں گے اور مجرا سمجھیں گے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نصاریٰ کی حرکات سے مانعوش ہو کر اپنی پوجا کرنے والوں سے قیامت کے دن بیزاری اور برأت کا اظہار کریں گے، جو کہ ان کی مصنوعی قبر پر کی جاتی ہیں۔ یہ قبر نصرائیوں کی خود ساختہ اور مصنوعی ہے۔ ورنہ بقول اہل اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب تک آسمان پر زندہ موجود ہیں علیٰ ہذا القیاس انبیاء، صلحاء اور مشائخ کی قبور پر جو شرکیہ اعمال ہوتے ہیں یہ پاک باز لوگ ان مشرکین اور ان کی حرکتوں سے بیزار ہو جائیں گے اور قیامت کے دن ان کی ان شرکیہ حرکات سے اور خود ان سے برأت اور لاتعلقی کا اظہار کریں گے۔ اس کی وضاحت قرآن کریم نے یوں کی ہے کہ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَا مَا
يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ
عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا
السَّبِيلَ ۝

اور وہی دن ہو گا جبکہ (تمہارا رب) ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں پھر وہ ان سے پوچھے گا: کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہِ راست سے بھٹک گئے تھے؟

قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ
يَنْبَغِي لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ
مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاءَ
وَالٰكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَاٰبَاءَهُمْ
حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا

وہ عرض کریں گے: "پاک ہے آپ کی ذات، ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولیٰ بنائیں۔ مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامانِ زندگی

قَوْمًا بُورًا ○
 (الفرقان - ۱۸، ۱۷)
 ریاضتی کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت
 ہو کر رہے۔

اللہ تعالیٰ مشرکین سے کہے گا

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَعُولُونَ
 تمہارے قول کو خود تمہارے معبود جھٹلا
 رہے ہیں۔

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام سے پوچھے گا

يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ! أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ
 اتَّخِذُونِي وَأُمَّيَ الْهَيْبِينَ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ
 قَالَ سُبْحَانَكَ! مَا يَكُونُ
 لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ
 لِي بِحَقٍّ
 ”اے عیسیٰ بن مریم! کیا تو نے لوگوں
 سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری
 ماں کو بھی خدا بنا لو، تو وہ جواب میں
 کہے گا کہ ”سبحان اللہ! میرا یہ کام
 نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے کہنے
 کا مجھے حق نہ تھا۔“

(المائدہ - ۱۱۶)

ایک مقام پر یوں وضاحت کی ہے۔

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ
 يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهؤلاء
 إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ○
 قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَآيَاتُنَا
 مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا
 يَعْبُدُونَ الْإِخْنَ أَكْثَرَهُمْ
 بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ○
 ”اور جس دن وہ تمام انسانوں کو
 جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے
 گا۔ کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا
 کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے
 کہ پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا
 تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں
 سے دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں
 کی عبادت کرتے تھے ان میں سے
 اکثر انہی پر ایمان لائے ہوتے تھے۔“

(السیبا - ۲۰، ۲۱)

افسوس ہے کہ

۱۔ اس طرح سنت خیر اور نبی ﷺ کو ٹھایا اور بدعات کو زندہ کیا جا رہا ہے۔

۱۱۔ وہ مقامات جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند اور تمام مقامات سے افضل ہیں ان پر ان قبور کو افضل قرار دیا جاتا ہے۔ کیونکہ قبر پرست تعظیماً و احتراماً ان قبور کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں اور انتہائی خشوع اور رقت قلب سے آتے ہیں۔ قبروں پر اس طرح چلے کاٹتے ہیں کہ ان کی یہ حالت مسجدوں میں دکھائی نہیں دیتی بلکہ اس کا عشرِ مشیر بھی نظر نہیں آتا۔

۱۲۔ رسول اکرم ﷺ نے زیارت قبور کے جو فوائد بیان فرمائے ان میں سے ایک یہ ہے کہ قبرستان میں جانے سے آخرت یاد آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت مانگ کر ان پر ایک قسم کا احسان کیا جاتا ہے تیسرا یہ کہ صاحب قبر کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم کی درخواست کی جاتی ہے۔ چوتھے یہ کہ اس کے لیے بخشش اور استغفار کیا جاتا ہے اور پانچواں یہ کہ اس کے لیے خیر و عافیت کی دعا کی جاتی ہے لہذا قبرستان کی زیارت کرنے والا خود اپنا اور میت کا عمن ہوتا ہے لیکن مشرکین نے معاذ کو باکل الٹ دیا ہے اور دین اسلام کی مخالفت میں سرگرم عمل ہیں۔ قبرستان کی زیارت شرکیہ اعمال و افعال کا مورخ کر رہ گئی ہے۔ چاہے تو یہ تھا کہ صاحب قبر کے لیے دعا کرتے۔ لیکن یہ لوگ دعا کے لیے صاحب قبر کو کہتے ہیں یعنی ان سے حاجات طلب کرتے ہیں۔ نزول برکت کی بھیک مانگتے ہیں۔ دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ان سے مد مانگتے ہیں اس طرح یہ لوگ میت کے لیے اور خود اپنے حق میں وبال حان بنے بیٹھے ہیں۔

یہی وہ اسباب تھے جن کے پیش نظر رسول اکرم ﷺ نے لوگوں کو زیارت قبور سے روک دیا تھا تاکہ نہ قبرستان میں جائیں اور نہ ان معاصی میں مبتلا ہوں۔ لیکن آپ نے جب دیکھا کہ لوگوں کے سینوں میں توحید راسخ

ہو چکی ہے۔ تو ایک خاص طریقے کے مطابق قبرستان میں جانے کی اجازت دے دی نیز ہر قسم کی غلط حرکتوں کے ارتکاب سے امت کو روک دیا جن میں بہت ہی بڑا فعل یہ ہے کہ انسان قبرستان میں جا کر تو لایاً عملاً شرک کا ارتکاب کئے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

ذُودُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا قُبُورٌ كِي زيارت کے لیے جایا کرو۔
تَذَكِّرُ الْمَوْتَ قبریں موت یاد دلاتی ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مدینہ کے قبرستان سے گزر رہا تو آپ نے قبرستان والوں کی طرف اپنا چہرہ کر کے دعا کی۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ! يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَ لَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفْنَا وَ نَحْنُ بِالْآخِرِ
اے اہل قبور تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو تم اور ہم کو سب کو اللہ تعالیٰ بخش دے۔ تم ہم سے پہلے یہاں پہنچ گئے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے آئے والے ہیں۔ (مسند احمد۔ ترمذی)

یہ مسنون زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائی اور مقرر فرمائی ہے، کیا اس میں شرک و بدعت کا ذرا بھی شائبہ پایا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ ہر لحاظ سے ان کے خلاف ہے۔

حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ عنہ نے کتنی اچھی بات کہی ہے وہ فرماتے ہیں کہ

لَنْ يُصْلِحَ أَحَدٌ هَذِهِ الْأُمَّةَ إِلَّا مَا أَمْلَحَ تَعْلِيمُ كَسِي اور سے ہرگز نہیں ہو سکتی
أَوَّلَهَا جِس تَعْلِيمُ سَلَفِ الْأُمَّةِ كِي اصلاح ہوتی
حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کسی امت نے اپنے نبی کی باتوں اور اس کے دین کو چھوڑا تو اس کی جگہ شرک و بدعات نے ڈیرے ڈال لیے۔

سلف صالحین نے توحید کی حفاظت میں اپنی جانیں کھپا دیں اور ہر قسم کے حملوں سے اس کی حفاظت کا حق ادا کیا۔ یہ لوگ جب رسول اللہ ﷺ کی قبر انور پر سلام کہنے کے لیے حاضر ہوتے تو سلام کہنے کے بعد اگر دعاء لگنے کا ارادہ ہوتا تو اپنے چہروں کو بیت اللہ کی طرف کر لیتے اور اپنی پیٹھ کو قبر کی دیواروں کی طرف کر کے دعا کرتے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے دعاء والی التجا کا شبہ بھی نہ ہو۔ اس سلسلہ میں ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم نے اس کی تصریح کی ہے کہ بوقت دعاء قبلہ رو ہونا چاہیے اور بعض نے یہاں تک کہا ہے کہ قبر کے قریب جا کر دعاء مانگنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔

کیونکہ دعاء مانگنا ایک عبادت ہے جو غیر اللہ سے طلب نہیں کرنی چاہیے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی منقول ہے کہ

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ دُعَاءِہی عبادت ہے۔

سلف صالحین نے ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کیا اور قبرستان میں وہی امور انجام دیے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا۔ جیسے صاحب قبر کے لیے دعائے خیر کرنا۔ اس کے لیے استغفار کرنا۔

اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست کرنا وغیر ذلک۔

ابوداؤد میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمہ بن وردان رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس حاضر ہوتے، سلام عرض کرتے اور پھر

يُسَبِّحُ ظَهْرَهُ إِلَى حِدَارِ الْقَبْرِ ثُمَّ يَدْعُو (اور قبلہ رو ہو کر) کھڑے ہو جاتے۔ پھر

دعا کرتے۔

لَا تَجْعَلُوا مَيِّتَكُمْ قَبُورًا
وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عَيْدًا
وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ
تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُ

اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، نہ میری قبر
کو عید قرار دو، مجھ پر درود بھیجو تم جہاں
بھی ہو تمہارا درود مجھے پہنچ
جائے گا۔

اس حدیث کی سند حید ہے اور اس کے راوی ثقہ اور مشہور ہیں۔

رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشاد کہ

”اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔“

کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنا، دعا کرنا، تلاوت قرآنِ کیم، توک نہ کرنا
چاہیے کیونکہ ان اعمالِ نیر کو چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہو گا کہ جیسے قبرستان میں یہ
اعمال نہیں کیے جاتے اس طرح ان کو گھروں میں بھی ترک کر دیا جائے جو
سراسر غلط ہے۔

چنانچہ رحمتِ دو عالم ﷺ نے گھروں میں نوافل پڑھنے کی
ترغیب دی اور قبرستان میں نماز پڑھنے سے روکا ہے آپ کا یہ ارشادِ گرامی
یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے طرزِ عمل کے بالکل مخالف ہے۔

تعظیمِ قبور اور ان کو میلہ بنانے میں بڑے بڑے مفاسد اور خرابیاں
پائی جاتی ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ان خرابیوں کو وہی شخص
نا پسند کرتا ہے جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور وقار ہو اور توحید
کے سلسلے میں اس کے دل میں غیرت و حمیت کا جذبہ پایا جاتا ہو۔ شرک کی
قباحت اس کے سینہ میں پیوست ہو۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ
(شعور و ادراک کے لحاظ سے) مردہ دلوں پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔
قبروں کی تعظیم کے بے شمار نقصانات ہیں جیسے

قبرستان کو میلے کی جگہ بنا لینا۔

وہاں نماز پڑھنا۔

ان کا طواف کرنا۔

ان کو چومنا چاٹنا۔

قبرستان کی مٹی کو اپنے چہرہ پر ملنا۔
اہل قبور کی عبادت کرنا
ان سے فریاد کرنا۔

ان سے رزق، مدد اور صحت و عافیت کی دعا کرنا۔

ان سے اپنے قرضہ کی ادائیگی کا سوال کرنا۔

مصائب و شدائد کو دور کرنے کی التجا کرنا۔

پریشان حال کا اپنی حالت کو تبدیل کمانے کی التجا کرنا۔

اولیٰے کرام کی قبروں کو عید گاہ اور میلے بنانے والے غالی قسم کے لوگوں کا

بنور مطالعہ کیا جاتے تو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ جب دُور سے اپنے پیروں کی قبروں کو

دیکھتے ہیں تو اپنی سواروں سے اتر کر سپاہ پانچلنا شروع کر دیتے ہیں اپنی جبینوں

کو جھکا لیتے ہیں، زمین کو بوسہ دیتے ہیں، سروں کو ننگا کر لیتے ہیں اور آہ و نزاری

کی وجہ سے اللہ کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں اور تکلف سے رونے کی آواز

سنائی دیتی ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سفر سے ہمیں حاجیوں سے بھی زیادہ کامیابی

حاصل ہوئی ہے اور ایسے مَرُوں سے فریاد طلب کرتے ہیں جو نہ پہلی بار پیدا

کر سکتے ہیں اور نہ دوبارہ اور دُور سے اہل قبور کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں اور

قریب اگر دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بے بہا اجر حاصل

کر لیا ہے، حالانکہ صورت حال یہ ہے کہ جو شخص دو قبوں کی طرف منہ کر کے نہ نماز

پڑھنے کا عادی ہو اُسے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ قبر

سے ارگرد کر کوح و سجود میں مصروف ہیں اور میت کی رضا اور بھلائی کی امید

رکھتے ہیں حالانکہ انہوں نے اپنی جھولیاں خسارہ اور ناکامی سے بھری ہیں۔

ان کا رونادھونا، آوازوں کو بلند کرنا، خالص شیطان کے لیے ہے۔ میت

سے مرادیں طلب کرتے ہیں۔ مصیبتوں سے گھو خلاصی چاہتے ہیں۔

فقر وفاقہ سے نجات اور مصائب و مشکلات سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔

قبر کا طواف اسی طرح کرتے ہیں جیسے بیت اللہ کا کیا جاتا ہے جسے اللہ کریم

نے بابرکت اور تمام جہان والوں کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز بنا دیا ہے

قبر کا استلام اور بوسہ اسی طرح سے دیتے ہیں جیسے مسلمان حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اپنی جبینوں اور چہروں کو قبر پر طنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ اس کے سامنے اتنے خاک آلودہ نہیں ہوتے

قبر کے اعمال حج کی تکمیل سرمنڈوانے پر ہوتی ہے جس بد نصیب کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حصہ نہیں وہ ان اوثان اور قبور سے اپنا حصہ حاصل کر لیا ہے۔ وہ اپنے جانوروں کو ان قبور کے پاس آکر ذبح کرتے ہیں۔ ان کی نمازیں، ان کی قربانیاں غیر اللہ کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی ہیں۔

اور ایک دوسرے کو یوں مبارکباد دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ

”اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو اجر عظیم عطا فرمائے“

مشرکین کا یہ گروہ جب اپنے اپنے گھروں کو واپس آتا ہے تو ان کو وہ

غالی مشرک جو قبر پر نہیں جاسکا۔ کہتا ہے کہ تم میرا حج بیت اللہ کا ثواب لے لو اور اس کے عوض تم نے جو قبر کا حج کیا ہے وہ میرے ہاتھ فروخت کر دو تو اُسے

جواب ملتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ تم تمام سالوں کے اس مجھے

وسے دو اور اس کے بدلے میں قبر کا حج لینا چاہو تو یہ تبادلہ ممکن نہیں ہے۔

ہم نے جو مذکورہ واقعات بیان کیے ہیں اس میں مبالغہ نہیں کیا بلکہ حقائق

بیان کیے ہیں اور نہ ان لوگوں کی تمام بدعات کا احاطہ کیا جاسکا ہے۔ یہ بدعات

وخرافات اتنی بڑھ چکی ہیں کہ انسان کے تصور سے بھی باہر ہیں، قوم نوح علیہم السلام

اپنی میں مبتلا ہو کر بت پرستی کا شکار ہوئی تھی جس شخص نے علم و فہم کی ذرا سی خوشبو

بھی سونگھی ہے اُس سے یہ امور پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ اس پر لازم ہے کہ ان

امور کے خطرات سے عوام کو آگاہ کرے تاکہ مشرک اور بدعات کا دروازہ بند

ہو جائے کیونکہ رسول عربی ﷺ نے ان افعالِ قبیحہ کے انجام بد سے

امت کو آگاہ فرماتے ہوئے ان کی انتہائی سخت الفاظ میں ممانعت فرمائی ہے

اور یہ بھی واضح کیلئے کہ انسان کی بھلائی اور خیر خواہی اور ہدایت اسی میں ہے کہ

انسان رسول اللہ ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرے

اور ہر قسم کی معصیت و گمراہی اور آپ کی مخالفت سے بچے۔“

لہ اغاثة اللہفان، الجزء الاقل

مہاراجہ

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

الاولیٰ: التَّغْلِيظُ الشَّدِيدُ فِي الْمُصَوِّرِينَ.

① تصویر بنانے والوں کے لیے سخت وعید۔

الثانیہ: التَّنْبِيْهُ عَلَى الْعِلَّةِ وَ هُوَ تَرْكُ

الْأَدَبِ مَعَ اللَّهِ لِقَوْلِهِ: وَمَنْ

أَظْلَمَ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُوتُ

كَخَلْقِي -

② تصویر نہ بنانے کی وجہ یہ بتائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت

بڑی بے ادبی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُس شخص سے بڑا ظالم

کون ہوگا جو میری مخلوق جیسی مخلوق بنا چاہتا ہے۔

الثالثہ: التَّنْبِيْهُ عَلَى قُدْرَتِهِ وَ عَجْزِهِمْ

فَلِيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ حَبَّةً أَوْ

شَعِيرَةً -

③ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مخلوق کی عاجزی کا اظہار اس طرح فرمایا کہ

ایک ذرہ (ایک دانہ) یا کم از کم ایک جو بھی بنا کر دکھلائیں؟

الرابعہ: التَّصْرِيْحُ بِأَنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ

عَذَابًا -

④ اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ تصویر بنانے والے کو دوسرے لوگوں سے سخت عذاب ہوگا۔

الخاصہ اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ بِعَدَدِ كُلِّ صُورَةٍ نَفْسًا يُعَذِّبُ بِهَا الْمَصُوِّرَ فِي جَهَنَّمَ -

⑤ دنیا میں مصوّر نے جتنی تصویریں بنائی ہوں گی، اتنی ہی جانیں تقاضا کے دن اللہ تعالیٰ بنائے گا جن کے ذریعے مصوّر کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا۔

الساخیہ اِنَّهُ يُكَلِّفُ اَنْبِيَاءَ فِيهَا الرُّوحَ -

④ مصوّر کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ان تصاویر میں رُوح ڈالے۔

الساخیہ اَلْاَمْرُ بِطَمْسِهَا اِذَا وُجِدَتْ -

⑤ جہاں بھی تصویر ملے اسے مٹا دینے کا حکم۔

بَابُ مَا جَاءَ
فِي
كُتُبِ الْخَلْفِ

اس باب میں
بکثرت قسمیں کھانے کی ممانعت
اور اس پر وعید اور تہدید کی گئی ہے

(المائدہ: ۸۹)

﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ﴾

وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ
 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 يَقُولُ الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلتِّلْعَةِ مَنَحَقَةٌ
 لِلْكَسْبِ - (اخیجاہ)

اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قسم کھانے سے سامانِ تجارت بک تو جاتا ہے، لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔

قَوْلُهُ : وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ :

اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ابن جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

”بغیر کفارہ ادا کیے اپنی قسموں کو یوں ہی نہ چھوڑ دیا کرو“

ابن جریر رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت

کا یہ مفہوم نقل فرمایا ہے کہ

”خواہ خواہ تمیں نہ کھائی جائیں۔“

بعض اہل علم نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ

”اپنی قسمیں توڑنا نہ کرو“

شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رضی اللہ عنہ نے زیر نظر آیت کریمہ سے وہی معنی مراد لیے ہیں جو حضرت

ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ذکر کیے ہیں۔ کیونکہ زیادہ قسمیں کھانا اور بار بار قسم توڑنا آپس میں لازم ملزوم ہیں۔

اس میں ایک برائی تو یہ ہے کہ قسم کو بالکل ہلکا سمجھا جاتا ہے اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا

خیال نہیں کیا جاتا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی برائیاں ہیں جو کمالِ توحید کے منافی ہیں۔

قَوْلُهُ : الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلتِّلْعَةِ :

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے مال کے بارے میں یوں قسم اٹھاتا ہے کہ

وعن سلمان رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُزَكِّيهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

حضرت سلمان رضي الله عنه کہتے ہیں کہ رحمتِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ تین قسم کے انسانوں سے بات نہ کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا
اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔

میں نے اس مال کو اتنی قیمت دے کر خریدیا اور مجھے اتنی قیمت مل رہی ہے، تو خریدار اس کی قسم پر اعتبار
کرتے ہوئے اور اس کو سچا سمجھتے ہوئے اصل قیمت سے زیادہ ادا کر دیتا ہے۔ حالانکہ وہ اپنی قسم میں سچا
نہیں ہوتا بلکہ جھوٹ بولتا ہے۔ تاکہ اس کو زیادہ قیمت ملے اس نے یہ جھوٹی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
کی، اس کو اس کی سزا ہی ملتی ہے کہ اس کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ برکت کا ختم ہو جانا اتنا بڑا
نقصان ہے کہ اس نے جو جھوٹی قسم اٹھا کر معمولی سی قیمت زیادہ وصول کی تھی، وہ برکت ختم ہو جانے
کی تلافی نہیں کر سکتی۔ بعض اوقات تو اس قدر سزا ملتی ہے کہ اس المال ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ رہا وہ
اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملے گا تو وہ اطاعتِ خدا و عبادی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ دنیا کی
زیب و زینت گناہ گار کے لیے اپنی پوری رعنا اور خوشنمائی کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ لیکن اس کا انجام
ہلاکت اور عذابِ الہی کے سوا کچھ نہیں۔

قَالَ: وَعَنْ سَلْمَانَ

سلمان سے غالباً سلمان فارسی مراد ہیں۔

جن کی کنیت ابو عبد اللہ ہے جب رسول اکرم ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے
گئے تو یہ اس وقت سلمان ہوئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضي الله عنه نے غزوہ خندق میں شرکت
کی سعادت حاصل کی تھی۔

ابو عثمان نہدی، شرجیل بن سبط وغیرہ حضرت سلمان رضي الله عنه سے روایت نقل کرتے ہیں
حضرت سلمان فارسی رضي الله عنه کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایے کہ رسول اللہ ﷺ
نے ان کے بارے میں فرمایا تھا۔

سَلْمَانَ وَمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میرے اہل
 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَنْ أَحْبَبَانِي بیت میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ
 أَرْبَعَةَ عِلَيَّا وَ أَبَا ذَرٍّ میرے صحابہ میں سے چار شخصوں یعنی
 وَسَلْمَانَ وَ الْقَدَادَ علی، ابوذر، سلمان فارسی اور مقداد

(ترمذی - ابن ابی) سے بہت ہی محبت رکھتا ہے۔

سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
 "یہ جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس ہزار افراد کے امیر تھے غلبہ
 دیتے وقت ان کے اوپر ایک بہت بڑی چادر ہوتی تھی جس کا آدھا حصہ زمین
 لیتے اور باقی آدھا نیچے بچھا لیا کرتے تھے۔ امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ
 کے دور خلافت میں فوت ہوئے رضی اللہ عنہ۔"

ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ۳۳ھ میں ساڑھے تین سو سال کی عمر میں وفات پائی۔
 بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ سلمان سے مراد سلمان بن عامر بن ادس الضبی ہیں۔

قَوْلُهُ : ثَلَاثَةٌ لَا يَكْفِيهِمْ اللَّهُ :

ان تین قسم کے عاصی لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو کی نفی کی گئی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ
 ربِّ کریم ان خوش نصیب افراد سے ضرور ہر کلام ہو گا جو اس کی اطاعت کرتے ہیں۔

دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ میں سے ایک صفت کلام کرنا
 بھی ہے۔ اس سلسلے میں کتاب و سنت کے دلائل واضح ہیں۔ اہل سنت و الجماعت اور
 محققین کا یہی عقیدہ ہے کہ تمام افعال و اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہی سے قائم ہیں اور اسی کی
 مشیت و ارادہ سے تمام امور انجام پاتے ہیں اور ہمیشہ سے ربِّ کریم صفت کلام سے متصف
 رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام بحیثیت آحاد حادث ہے اور بحیثیت نوع قدیم ہے۔

جیسا کہ تمام ائمہ حدیث امام شافعی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں امام احمد اور ان کے علاوہ تمام
 مسلمان فرقوں کے اہل علم نے کہا ہے قرآن کریم میں ہے کہ

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب وہ
 شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو اس سے
 فَيَكُونُ ○ (نبی - ۸۶)

أَشْيَطُ ذَاتِ وَ عَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ

۱— بڑھا زانی ، ۲— تکبر کرنے والا فقیر

اس آیت کریمہ میں اللہ نے ایسے الفاظ استعمال فرمائے ہیں جو زمانہ حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتے ہیں اور اس قسم کی بہت سی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔
 شیخ الاسلام ام ام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔
 ”مکروب صفات الہیہ اگر یہ اعتراض کریں کہ
 ”ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ حوادث اللہ تعالیٰ کی ذات سے قائم ہیں۔“

تو ہم ان کے جواب میں کہیں گے کہ

پہلے یہ بتاؤ کہ اگر سلف میں سے کس نے اس کا انکار کیا ہے۔؟

قرآن و حدیث کے نصوص اور عقل صریح اس معنی کو متضمن ہیں۔ حوادث کا لفظ مجمل ہے کبھی اس سے اعراض اور نقائص بھی مراد لیے جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان سے منزہ اور مبروہ ہے بلکہ فعل یا کلام اس کی صفتیں ہیں جو اس کی ذات سے قائم ہیں اور جب بھی چاہے کلام کرے یہی قول ملتا ہے حدیث اور ائمہ سنت مثلاً حضرت عبداللہ بن مبارک احمد بن حنبل وغیرہ کا ہے۔

شارح کتاب الشیخ عبدالرحمن بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ

”اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قیام حوادث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ

ان پر قدرت رکھتا ہے اور وہ اس کی مشیت، ادا سے اور اس کے حکم سے وجود میں آتے ہیں۔“

قوله : وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَكْفُرُهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ :

بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا گناہ بدترین اور عظیم ترین ٹھہراتا ہے اور اس کی سزا بھی سخت سے سخت ظنی ضروری ہے۔ چنانچہ ان افراد کے لیے مذکورہ تینوں سزائیں مقدم کریں جو انتہائی سخت ہیں۔

قوله : أَشْيَطُ ذَاتِ :

وَجَلَّ جَعَلَ اللَّهُ بِضَاعَتَهُ لَا يَشْتَرِي إِلَّا بِمِثْلِهِ وَلَا يَبِيعُ إِلَّا بِمِثْلِهِ

(درہ الطبریٰ بسند صحیح)

۳- وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو بھی اپنا مال بھجا ہوا ہے۔ بایں صورت کہ مال کو خریدتے اور بیچتے وقت قسم ضرور اٹھاتا ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے صیغہ تصفیر اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے استعمال فرمایا کیونکہ بڑے شخص کے اندر زنا پر بھجانے والی قوت انتہائی کمزور ہوتی ہے۔ ایسا شخص پھر بھی زنا کی طرف میلان رکھے تو اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ یہ شخص گناہ اور فسق و فجور میں پوری طرح گھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بالکل نہیں ڈرتا اور گناہ کرنے کی طاقت نہ ہونے کے باوجود، مبتلائے معصیت ہونا سخت ترین عذاب اور سزا کا موجب ہے۔

بخلاف نوجوان کے کیونکہ نوجوان کے دل میں خوفِ خدا ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات اس پر شہوتِ نفس غالب آجاتی ہے اور وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ پھر نادم و شرمسار بھی ہوتا ہے۔ اپنے کیے پر اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور اس فعل سے باز آ جاتا ہے۔

مسکین اور نادار ہونے کے باوصف تکبر کرنے والا بھی ایسا ہی ہے۔ اس نادار کے پاس اتنا مال ہی نہیں، نہ اتنی نعمتیں اور نہ اپنے علاقہ میں اس کی کوئی قابلِ ذکر شہرت ہے جو تکبر نہ کر داری کی داعی اور سبب ہو۔ لہذا ایسے شخص کا تکبر کرنا جس کے پاس تکبر کے وسائل ہی نہیں ہیں، یہ بتاتا ہے کہ اس کی طبیعت ہی تکبرانہ ہے۔ جو اس کے اندر کئی امراضِ بد کی پرورش کرتی ہے چنانچہ ایسے شخص کی سزا بھی دوہری رکھی گئی ہے کیونکہ وہ دو عالمی کبر نہ ہونے کے باوجود تکبر کبر ہوتا ہے اور یہ معصیت کبریٰ ہے

قَوْلُهُ : وَدَجَلٌ جَعَلَ اللَّهُ بِضَاعَتَهُ

یعنی جو شخص اپنا سرمایہ زندگی قسم اٹھانا ہی قرار دے لے۔

حدیثِ نبویؐ کے ان الفاظ میں قسم کو سرمایہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس شخص نے قسم اٹھا لپنے آپ پر لازم ٹھہرایا ہے اور یہ چیز اس پر غالب آچکی ہے۔

زیر نظر حدیث میں یہ تینوں قبیح ترین اعمال اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اگر ان میں گرفتار ہونے والا شخص

وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول
الله ﷺ خير أمتي قرني -

صحیح مسلم میں حضرت عمران بن حصین رضي الله عنه سے روایت ہے۔ وہ کہتے
ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کا بہترین دور وہ ہے
جس میں میں خود موجود ہوں۔

موجود ہے تو اس کی توحید کزور اور اس کے اعمال انتہائی ناقص ہیں کیونکہ یہ برائیاں اس کے دل
میں موجود ہیں اور اس کی زبان اور عمل سے ظاہر ہوتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سب کو ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہم ہر اس عمل سے پناہ
مانگتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔

قوله : وفي الصحيح
يعني صحيح مسلم :

یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی نے بھی نقل کی ہے۔ البتہ صحیح بخاری میں خیر کلمۃ کے
الفاظ ہیں۔

قوله : خير أمتي قرني :

رسول اکرم ﷺ نے اپنے دور کو اس لیے بہتر اور بابرکت قرار دیا ہے کہ اس دور
میں جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، وہ علم، ایمان، اور اعمال صالحہ میں یگانہ روزگار تھے۔ انہوں نے
ایسا کردار ادا کیا جس میں ہر شخص ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ یہ ایسا بابرکت دور
تھا جس میں خیر ہی خیر تھی، صالحین کی کثرت تھی، برائی برائے نام رہ گئی تھی اور بُرے کام کرنے والے
کمزور پڑ چکے تھے۔ اسلام اور ایمان کا دور دورہ تھا۔

ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ
يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ
بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ؟

پھر وہ دور جو میرے بعد آنے والا ہے ، پھر وہ دور جو اس کے بعد آئے گا۔ حضرت عمران رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بعد دو ادوار کا ذکر فرمایا یا تین کا؟

قوله : ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ :

یہ وہ پاک باز لوگ تھے کہ اپنے بعد آنے والوں پر اس لیے فضیلت حاصل کر گئے کہ ان کے مبارک دور میں اسلام کا ظہور ہوا اس وقت دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے اسباب و ذرائع عام تھے۔ اسلام کی طرف رغبت کرنے والوں اور اس پر ثابت قدم رہنے والوں کی کمی نہ تھی اور جب بدعات و محدثات کا ظہور ہوا اور خارجیہ، قدریہ اور رافضیہ وغیرہ نئے فرقے ابھرے تو ان پاک باز حضرات نے ان کو ادران کی بدعات کو ختم کرنے کی بھرپور جدوجہد کی اور اہل بدعت انتہائی ذلیل بنے۔ ان پر ہر طرح سے تکمیر کی گئی اور ان لوگوں کو تہ تیغ کر دیا گیا جنہوں نے معاندانہ رویہ اختیار کیا اور اپنی بدعت سے تائب نہ ہوئے۔

قوله : فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا :

اس حدیث کے راوی عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کو شبہ ہے کہ آپ نے دو بار یہ الفاظ فرمائے یا تین بار ؟

مشہور روایات میں اس کی تصریح موجود ہے کہ تین ادوار کو فضیلت دی گئی ہے۔ البتہ تیسرا دور پہلے دونوں سے افضلیت میں کم ہے۔ کیونکہ اس دور میں بدعات کا زیادہ زور تھا۔ لیکن باقی ہر دور میں علماء کی کمی نہ تھی۔ اسلام بہر کیف غالب تھا اور مجاہدین اسلام ہر وقت سینہ سپر رہتے تھے ان تین ادوار کے بعد مسلمانوں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئیں اور بدعات نے جس قدر سراٹھایا، اس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ

” ایسے افراد موجود ہوں گے جو بن بلائے گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے“

ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ
وَلَا يَسْتَشْهَدُونَ وَ يَحْوُونَ
وَلَا يُؤْتَمِنُونَ وَ يَنْذُرُونَ وَلَا
يُؤْفُونَ وَ يَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ -

پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بلا طلب گمراہی
دیں گے، خیانت کریں گے، امانت دار نہیں ہوں گے، جب نذرا نہیں گے تو
اُسے پورا نہیں کریں گے اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا۔

ان لوگوں کے ہاں شہادت کی قدر و قیمت اور اہمیت کا فقدان ہوگا اور صدق و سچائی کی
جستجو ناپید ہو چکی ہوگی۔ یہ صورت حال اس لیے پیدا ہوگی کہ ان کے دین میں کمزوری آجائے گی اور
اسلام میں ضعف واقع ہو جائے گا۔

قَالَ : وَيَحْوُونَ وَلَا يُؤْتَمِنُونَ :

رسول کریم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت
خیانت اور بددیانتی کی توکر ہو چکی ہوگی۔

قَالَ : وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُؤْفُونَ :

یعنی ان پر جو چیز فرض اور واجب ہوگی اسے ادا نہیں کریں گے۔ ان مذموم اعمال کا ان
میں پایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ ان کا اسلام انتہائی کمزور ہوگا اور وہ ایمان کی دولت سے
محروم ہوں گے۔

قَالَ : وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ :

دنیا کی رغبت و محبت اور تنعم ان پر غالب آجائے گا۔ روز قیامت سے غفلت اور
یوم آخرت سے بے پروائی کے نتیجے میں ان کی یہ حالت ہوگی۔

وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَ يَمِينُهُ شَهَادَتَهُ" -

صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بہترین دور وہ ہے جس میں میں خود موجود ہوں، پھر وہ دور جو میرے بعد آنے والا ہے، پھر وہ دور جو اُس کے بعد آئے گا، اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی گواہی قسم سے اور قسم گواہی سے پہلے ہوگی۔

حضرت انس رضي الله عنه کی ایک حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ

لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ دَعْمَانٌ هَرَّآنَةٌ دَالِدَةٌ دَرَسَةٌ بِدَرِّ آتَانَا جَانَةً
إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَدِيدٌ مِّنْهُ حَتَّى تَلْقَوْا دَبَّكُمْ حَضُورُ بَشَرٍ هُوَ جَانَةٌ

اب صورت حال یہ ہوگئی ہے کہ امت کے اندر برائیاں بڑھ رہی ہیں۔ یہاں تک شرک و بدعت لوگوں کے اندر گھس آیا ہے کہ اس سے وہ لوگ بھی نہیں بچ سکے جن کو صحابہ علم کہا جاتا ہے اور جو رات دن تعلیم اور تصنیف میں مصروف رہتے ہیں۔

شارح کتاب علامہ اسحاق ابن علی رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا اب یہ عالم ہے کہ شرک و بدعت اور گمراہی کی طرف لوگوں کو علی الاعلان دعوت دے رہے ہیں اور اس موضوع پر نظم و نثر میں کتابیں بھی تصنیف کر چکے ہیں،

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانُوا يَصْرُبُونَنا
عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ

حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں ہمارے بزرگ ہمیں گواہی
اور عہد پر قائم رہنے کے لیے مارا کرتے تھے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے موجبات قہر و غضب سے پناہ مانگتے ہیں۔

قَوْلُهُ : وَيَسْأَلُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ

امام الموحدین الشیخ عبدالرحمن بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قیامت کو بھلائے اور
اپنی تمام توجہ صرف دنیا کی طرف لگا دے ایسے شخص کے نزدیک نہ شہادت کی کوئی قدر ہوتی ہے اور
نہ قسم کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اُس کے دل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کم ہو جاتا ہے اور اس کو اس کی گرفت کی
کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ اسلئے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے۔ یہ حالت اسلام کے دورِ اوّل ہی میں پیدا ہو چکی
تھی۔ اب تو کئی گنا زیادہ ہو گئی ہے۔ لہذا ہر شخص کو ان سے الگ رہنا اور شرک و بدعت سے اپنے آپ
کو محفوظ رکھنا چاہیے۔

قَوْلُهُ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ :

یعنی ہمارے بزرگ گواہی اور عہدہ پر ہمیں بیٹھا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ علم میں پختہ
ایمان میں قوی ربِّ کریم کی معرفت میں یکتائے روزگار اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے شیدائی
تھے۔ اگر فوراً سے دیکھا جائے تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر افضل ترین جہاد ہے۔ اس کے بغیر
دینِ اسلام اپنی صحیح شکل و صورت میں قائم نہیں رہ سکتا۔

چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے معاملات میں صرف اس لیے زد و کوب کیا جاتا تھا تاکہ انہیں احکام
الہی اور گناہوں سے اجتناب کی مشق اور ترین ہو جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ جو کام تکلیف دہ اور
دین کی خرابی کا باعث ہو اسے کسی قیمت پر نہیں کرنا چاہیے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِم مِّنْ سَلْوَةٍ وَأِنَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
یہ تو اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے

مہمان

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

الاولیٰ: الْوَصِيَّةُ بِحِفْظِ الْاِيْمَانِ -

① اپنی قسم کی حفاظت کرنے کی وصیت کی گئی ہے۔

الثانیہ: الْاِخْبَارُ بِأَنَّ الْعَلْفَ مَنْفَعَةٌ

لِلتِّلْعَةِ مَنْحَقَةٌ لِلْبَرَكَهَةِ -

② خواہ مخواہ اور مجبوری قرع اٹھانے سے مال کی قیمت تو رخصت ہو جاتی ہے

www.KitaboSunnat.com

لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔

الثالثہ: الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ فِيمَنْ لَا

يَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ -

③ اُس شخص کو سخت ڈانٹ پلائی گئی ہے جو مال خریدتے اور بیچتے وقت

خواہ مخواہ قسمیں اٹھاتا ہے۔

الرابعہ: التَّنْبِيْهُ عَلَى اِتِّ الذَّنْبِ

يَعْظُمُ مَعَ قِلَّةِ الدَّاعِي

④ اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے کہ جس شخص میں گناہ

میں طوٹ ہونے کے امکانات انتہائی قلیل اور تھوڑے ہوں اور وہ پھر بھی

گناہ کی طرف زیادہ میلان رکھے تو اُس کا یہ گناہ صعبیہ نہ ہوگا بلکہ کبیرہ

گناہ شمار ہوگا۔

المخمس: ذَمُّ الَّذِينَ يَحْلِفُونَ
وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ

⑤ ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جن سے قسم طلب نہیں کی جاتی لیکن اس کے باوجود قسمیں اٹھاتے ہیں۔

السادس: ثَنَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْقُرُونِ
الثَّلَاثَةِ أَوْ الْأَرْبَعَةِ وَ ذِكْرُ
مَا يَهْدُمُ -

⑥ رسول اللہ ﷺ نے اپنے قریب ترین تین یا چار ادوار کی تعریف فرمائی ہے اور جن نئی نئی بدعات کا ظہور ہونے والا تھا اس کی پیش گوئی بھی فرمادی۔

السابع: ذَمُّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ
وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ -

⑦ بطور خاص ان افراد کی سخت مذمت کی گئی ہے جو گواہی طلب کیے بغیر گواہی دیتے ہیں۔

الثامن: كَوْنُ السَّلَفِ يَضْرِبُونَ
الصِّغَارَ عَلَى الشَّهَادَةِ
وَ الْعَهْدِ -

⑧ سلفِ امت کا یہ دستور تھا کہ نابالغ بچوں کو گواہی اور عہد پر قائم رہنے کے لیے زبرد کو بکریا کرتے تھے۔

باب اجزاء
فی
ذمہ اللہ و ذمہ نبیہ

اس باب میں وضاحت سے یہ بتایا گیا ہے کہ انسان
اپنے عہد و پیمان کو توڑ دے تو یہ گناہ ہلکا ہے نسبت اللہ تعالیٰ
اور رسول اللہ ﷺ کے عہد و پیمان توڑنے سے۔

قَوْلَهُ تَعَالَى: **وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ**
وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ○ (النحل : ٩١)

اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اُس سے کوئی عہد باندھا ہو اور اپنی قسمیں
 پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جو جبکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اُوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ
 سب افعال سے باخبر ہے۔

www.KitaboSunnat.com

قَوْلُهُ: **وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ**

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
 اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تاکید ہی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے قول و قرار اور عہد و مواعثی کو پورا
 کریں اور ایمان کی کمال حفاظت کریں۔ اسی لیے حکم فرمایا کہ دیکھو!
لَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا قسم اٹھانے کے بعد اُسے توڑو نہیں۔
 اس آیت کریمہ اور مندرجہ ذیل آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ
 اور آیت

ذَٰلِكَ كَفَّارَةٌ لِّأَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جب
وَأَحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ کہ تم قسم اٹھاؤ اور اپنی قسموں کی
 حفاظت کیا کرو۔ (المائدہ - ۸۹)

اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی اور ان آیات میں بھی کوئی تضاد

نہیں ہے

إِنِّي وَاللَّهِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ اگر قسم اٹھانے کے بعد کوئی دوسرا پہلو

لَا أَحْلَفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَمْرِي
بِهْتِرْدِ كَهَاتِي دَسے تو میں قسم کو توڑ کر بہتر
عَبْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا
پہلو اختیار کر لیتا ہوں۔
أَيُّتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا
اور میں اپنی پہلی قسم کا کفارہ ادا کر دیتا
وَتَحَلَّلْتُهَا
ہوں۔

وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي

ان آیات اور حدیث پاک میں فی الواقع کوئی تعارض یا تناقض نہیں ہے۔ کیونکہ ان
آیات میں وہ قسمیں مراد ہیں جو کسی عہد و پیمان میں داخل ہیں۔

اور جن قسموں کو توڑنا جائز بلکہ بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے، ان سے وہ قسمیں مراد ہیں جو
کسی کو ترغیب دینے یا کسی چیز کے نہ دینے کے بارے میں اٹھائی جائیں۔

اسی بنا پر اس آیت میں جن قسموں کی منانعت کی گئی ہے ان کے متعلق مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے
ہیں کہ یہ جاہلیت کی قسمیں ہیں۔

مجاہد رضی اللہ عنہ کے اس قول کی تائید وہ روایت کرتی ہے جو امام احمد رضی اللہ عنہ نے جابر بن
مطم رضی اللہ عنہ سے کی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَ
اسلام میں کوئی حلف نہیں اور جاہلیت
أَيْمًا حِلْفٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
کی تمام قسموں کو اسلام نے مزید سخت
لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً
کر دیا ہے۔
امام مسلم نے یہ روایت اسی طرح روایت کی ہے۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ

اسلام ایسا صاف ستھرا اور نکھرا ہوا مذہب ہے جسے جاہلیت کی قسموں کی قطعاً ضرورت
اور احتیاج نہیں ہے کیونکہ اسلام سے تمک اور اس پر عمل کی دیواریں استوار کرنا، انسان کو زمانہ
جاہلیت کی تمام چیزوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ کے اس فرمان میں

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

ان لوگوں کے لیے سخت تہدید اور وعید نہیں ہے جو قسم کھانے کے بعد اُسے توڑ

دیتے ہیں۔

و عن بريدة رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
 إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ
 أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ مَنْ
 مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا -

حضرت بريدہ رضي الله عنه کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو
 ایک بڑی فوج یا چھوٹے لشکر پر امیر مقرر کرتے تو اُسے اللہ کے تقویٰ اور اپنے
 ماتحت لشکر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی بطور خاص وصیت فرماتے۔

قَوْلُهُ: عَنْ بُرَيْدَةَ .

بریدہ، ابن الحصیب سلمی ہیں۔ ان سے یہ روایت، ان کے بیٹے سلیمان بیان کرتے ہیں

قَوْلُهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا

اس حدیث سے، امیر مقرر کرنے کی وضاحت ہوتی ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کسی
 کو امیر مقرر کرتے وقت اس کو بطور خاص ضروری ہدایات دینی چاہئیں۔

امام ابراہیم الحارثی رضی اللہ عنہ سرسہ اور حبیش میں فرق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

السرسہ، اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں اندازاً چار سو گھڑ سوار ہوں اور

الحبیش، کا اطلاق اس لشکر پر ہوتا ہے۔ جس میں چار سو سے زائد گھڑ سوار ہوں

تقویٰ اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر اس کی اطاعت میں زندگی گزاری

جائے۔

شارح کتاب الشیخ عبدالرحمن بن حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کے حصول کا واحد

ذریعہ یہ ہے کہ

رب کریم نے جن امور کے انجام دینے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کیا جائے اور جن سے روکا

گیا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے۔

فَقَالَ اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ . فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ -

پھر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسی کا نام لے کر لڑائی کرو اور ہر شخص سے
جنگ کرو جو اللہ تعالیٰ سے کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔

قَوْلُهُ : وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا

یعنی امیر لشکر کو اس بات کی وصیت فرمائی کہ جو لوگ تمہاری ماتحتی میں ہیں ان کے ساتھ
جھلائی، نرمی اور احسان سے پیش آیا جائے اور ان کے سامنے بڑا بھنے کی کوشش نہ کی جائے

قَوْلُهُ : اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ

یعنی ربِّ کریم سے مدد و استعانت چاہتے ہوئے اور اپنے اس عظیم الشان عمل کو اللہ
تعالیٰ کے لیے خالص سمجھتے ہوئے میدان کارزار کی طرف بڑھو۔ بسم اللہ میں حرف "ب" اللہ سے
استعانت اور اس پر توکل کے لیے استعمال ہوا ہے۔

قَوْلُهُ : قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ

یہ اپنے اندر عمومیت لیے ہوئے ہے۔ اس میں ہر وہ محارب شامل ہے جو کفر کی سرحدوں
میں داخل ہے۔ خواہ وہ میدان جنگ میں ہو یا اپنے گھر میں، اس حکم سے بعض افساد کو رسول اکرم
ﷺ نے خارج کر دیا ہے مثلاً

○ — معاہدہ۔

○ — رہبان

○ — عورتیں اور

○ — نابالغ بچے

اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ولا تغتلوا اولیاء۔ عابد قسم کے لوگوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے
اس لیے روکا ہے کہ عام طور پر یہ لوگ مقابلے میں نہیں اترتے لیکن اگر یہ افراد بھی میدان جنگ میں
مقابلے کے لیے آجائیں یا جنگی تدابیر کرتے ہوئے دیکھ لیے جائیں تو پھر ان کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے

أَغْزُوا وَ لَا تَقْتُلُوا وَ لَا تَقْدِرُوا
 وَ لَا تُمْسِكُوا وَ لَا تَقْتُلُوا وَ لِيَدًا -
 وَ إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ
 فَأَيَّتَهُنَّ أَحَابُوا لَكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ
 وَ كَفَّ عَنْهُمْ -

لڑائی کرو (اور یاد رکھو) کہ نہ تو خیانت کرنا، نہ عہد و پیمان توڑنا، نہ کسی کو مٹلہ کرنا اور نہ بچوں کو قتل کرنا۔

اور جب مشرک دشمن سے آہنا سامنا ہو تو اُس کے سامنے تین شرطیں پیش کرنا۔ اگر ان میں سے ایک بھی قبول کر لے تو اُسے منظور کر لینا، پھر جنگ سے رُک جانا۔

چھوٹے بچوں کے بارے میں بھی یہی قاعدہ چلے گا۔

قَوْلُهُ : وَ لَا تَقْتُلُوا

غول: یہ ہے کہ مالِ غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے ہی اس میں سے کچھ حصہ الگ کر لیا جائے۔

غدر: یہ ہے کہ اپنے عہد و پیمان کو توڑ دیا جائے۔

قتیل: یہ ہے کہ دشمن کے کسی سپاہی کو قتل کر کے اس کے ناک، کان اور ہاتھ کاٹ کر بدن سے جدا کر دیے جائیں اور اس کی لاش کو بد شکل اور عجیب بنا دیا جائے۔

غول اور غدر کی حرمت اور مٹلہ کی کراہت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔

قَوْلُهُ : فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ

راوی کو شبہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لفظ خصال ارشاد فرمایا یا خلال؟

بہر کیف دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی ہیں۔

(۱) اسلام کی طرف دعوت دینا، اگر اسے قبول کر لیں تو اس کو منظور کر لینا اور پھر انہیں

ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنِ
 أَجَابُوا لَكَ فَأَقْبَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ
 إِلَى التَّحْوِيلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ
 الْمُهَاجِرِينَ وَ أَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنِ
 فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ
 وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ -

۱۔ اسلام کی طرف دعوت دینا، اگر اُسے قبول کر لیں تو اس کو منظور کر لینا اور
 پھر انہیں دارالکفر سے دارالاسلام یعنی مہاجرین کے مقام (مدینہ طیبہ) کی طرف ہجرت
 کرنے کی دعوت دینا اور یہ بتانا کہ اگر یہ لوگ ہجرت کریں گے تو ان کو وہ سب
 حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں اور جو بار مہاجرین کو برداشت
 کرنا پڑتا ہے انہیں بھی برداشت کرنا ہوگا۔

دارالکفر سے دارالاسلام یعنی مہاجرین کے مقام (مدینہ طیبہ) کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دینا۔
 اور یہ بتانا کہ اگر یہ لوگ ہجرت کریں گے تو ان کو وہ سب حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل
 ہیں اور جو بار مہاجرین کو برداشت کرنا پڑتا ہے انہیں بھی برداشت کرنا ہوگا۔

قَوْلُهُ : ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ

صحیح مسلم کے تمام نسخوں میں "ثُمَّ" کا لفظ آیا ہے۔ لیکن قرین صواب اس کا اسقاط
 ہے جیسا کہ مسلم کے علاوہ دوسری کتابوں میں ہے مثلاً مصنف ابی داؤد اور کتاب اللاموال ابی عبید
 میں ہے۔ لفظ "ثُمَّ" کے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے ان تین امور کا تفصیل سے
 ذکر شروع کیا جا رہا ہے، جن کی طرف دعوت دینا ضروری ہے۔

قَوْلُهُ : ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحْوِيلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ

فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا
فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْدَابِ
الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ
تَعَالَى وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَنِيَةِ
وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا
مَعَ الْمُسْلِمِينَ -

— اگر ہجرت کرنے سے انکار کریں تو پھر یہ لوگ ان بدوی مسلمانوں کی
طرح ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوتا ہے اور ان کو مالِ غنیمت اور
مالِ فنیٰ میں سے حصہ نہیں ملے گا، بجز اس کے کہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ
جہاد میں شریک ہوں۔

دارالمہاجرین سے مدینہ طیبہ مراد ہے۔

ابتداءً اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر
مدینہ طیبہ چلا جائے۔

اس ارشادِ نبوی سے پتا چلا کہ مسلمان ہونے والا کئی ہو یا غیر کئی بہر صورت اس
کو ہجرت کر کے مدینہ پہنچنا ضروری تھا۔

قَوْلُهُ: فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا

یعنی ایک شخص مسلمان تو ہو گیا ہے، لیکن اس نے ہجرت نہیں کی اور نہ وہ جہاد میں شریک
ہونے کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوا، تو ایسے مسلمان کو شخص اور مالِ فنیٰ میں سے کوئی حصہ نہیں
دیا جائے گا۔

اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مال سے اعراب

فَإِن هُمْ آبَاؤُا فَاسْأَلَهُمُ الْجِزْيَةَ
فَإِن هُمْ أَحَابَاؤُا لَكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَ
كَفَّ عَنْهُمْ فَإِن هُمْ آبَاؤُا فَاسْتَعِينْ
بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ -

- ۲- اگر وہ اسلام لانے سے انکار کریں تو پھر ان سے جزیہ طلب کرنا۔ اگر جزیہ دینے پر رضی ہو جائیں تو قبول کر لینا اور جنگ سے رُک جانا۔
- ۳- اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کریں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر ان سے جنگ کرنا۔

کو بھی حصہ نہیں ملے گا۔ بلکہ ان کو صدقہ و خیرات سے حصہ ملے گا جسے اخیار سے وصول کر کے فقراء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح، جس طرح کہ مجاہدین اور جوشِ اسلامی کو صدقہ و خیرات میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جیسا مال ہو اسی قسم کے لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ البتہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے دونوں (مالِ غنم اور فنی) کو برابر قرار دیا ہے اور ضعیف کے لیے ان کی تقسیم جائز قرار دی ہے۔

قَوْلُهُ : فَإِن هُمْ آبَاؤُا فَاسْأَلَهُمُ الْجِزْيَةَ

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر کافر سے، خواہ وہ عربی ہو یا عجمی، اہل کتاب ہو یا کوئی اور جزیہ وصول کرنے کے سلسلے میں سخت قرار دیا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ تمام کافروں سے سوائے مشرکین عرب اور مجوس عرب کے جزیہ وصول کیا جائے گا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ صرف اہل کتاب سے جزیہ وصول کیا جائے گا۔ اگرچہ وہ عرب ہوں یا عجم، امام احمد کا ظاہر مذہب یہ ہے کہ مجوسیوں سے لیا جائے گا۔

شارح کتاب علامہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیوں سے جزیہ وصول کیا تھا اور فرمایا تھا کہ ان سے وہی معاملہ کرو جو اہل کتاب سے کیا جاتا ہے لہذا اس سے معلوم ہوا کہ سب سے جزیہ وصول کیا جائے گا۔

جزیہ کی مقدار کے بارے میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کے پاس سونا ہے ان سے چار دینار فی کس اور جن کے پاس چاندی ہے ان سے چالیس درہم فی کس کے حساب سے وصول کیا جائے گا۔

کیا جو شخص مالی اعتبار سے کمزور ہو، اس کے لیے اس مقدار میں کمی کی جائے گی یا نہیں؟ اس میں دو قول ہیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ مالدار ہو یا غریب ہر شخص سے ایک ایک دینار وصول کیا جائے گا۔

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کو فی فقہاء کا مسلک یہ ہے کہ مالدار سے اڑتالیس درہم، متوسط طبقہ کے لوگوں سے چوبیس درہم اور غریب سے بارہ درہم وصول کیے جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔

یحییٰ بن یوسف مصری ضحلی رحمۃ اللہ علیہ اس کو اس طرح نظم کے قالب میں ڈھلتے ہیں۔

وقاتل یهود والنصارى وعصبة المجد
 علی الادون اثنی عشر درہا افوض
 واربعة من بعد عشرين زید
 لا وسطہم حالاً ومن کان موسراً
 ثمانية مع اربعین لتنفذ
 وتسقط عن صبیانہم ونسائہم
 وشیخ لہم فان راعی ومقعد
 وذی الفقر والمجنون او عبد مسلم
 ومن وجبت منہم علیہ فیہندی
 یہود، نصاریٰ اور جو سیوں کے گروہ سے جنگ کرو۔ اگر وہ جزیہ دینا منظور کریں تو جنگ سے ترک جاؤ۔

غریب پر بارہ درہم، متوسط الحال پر چوبیس درہم اور توگنر پراڑتالیس درہم ادا کرنا ضروری ہے۔
 بچوں، عورتوں، بوڑھوں، اندھوں اور گھردن میں بیٹھ رہنے والوں کو معاف ہے۔
 فقیر، مجنون، یا مسلمان غلام اور ان میں سے جس پر بھی واجب ہو، پوچھا جائے گا۔

وَ إِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ
فَأَرَادُوكَ أَنَّ نَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ
اللَّهِ وَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ
ذِمَّةَ اللَّهِ وَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَ لَكِنْ
إِجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَ ذِمَّةَ أَصْحَابِكَ
فَإِنَّكُمْ إِن تَخَفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَ ذِمَّةَ
أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَخَفِرُوا
ذِمَّةَ اللَّهِ وَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ -

اور اگر تم کبھی کسی قلعہ بند دشمن کا محاصرہ کر لو اور دشمن یہ چاہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کا ذمہ لے لو تو ایسا ہرگز نہ کرنا بلکہ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا ذمہ لے لینا کیونکہ اگر تم اپنا یا اپنے ساتھیوں کا ذمہ توڑ دو گے تو اس کا گناہ بہر حال اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کے ذمہ توڑنے سے ہلکا ہوگا۔

امام مالک رحمہ اللہ اور دوسرے تمام علمائے کرام کا مسلک یہ ہے کہ صرف بالغ، عاقل اور آزاد شخص سے جزیہ وصول کیا جائے گا۔ البتہ جو شخص اپنے گھر یا سمیت مسلمانوں سے دُور ہو۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔
۱۔ ایک یہ کہ اسے مسلمانوں کے شہروں میں لایا جائے اور پھر اس سے جزیہ لیا جائے۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اُس سے جنگ کی جائے۔
قوله: وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ،
اس جملے سے آخر حدیث تک میں ان فقہائے کرام اور اہل اصول کے لیے دلیل ہے جو یہ

وَ إِذَا حَاصِرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَادُوكَ
 أَنْ تَنْزِلَهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللَّهِ فَلَا
 تَنْزِلَهُمْ وَ لَكِنِ أَنْزِلَهُمْ عَلَىٰ
 حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّ أَتُصِيبُ فِيهِمْ
 حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا ؟ (رواه مسلم)

اور جب تم کسی قلعہ بند دشمن کا محاصرہ کر لو اور وہ یہ چاہے کہ تم ان کو اللہ
 کے حکم پر اتار لو تو ایسا ہرگز نہ کرنا، اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم کہ تو ان میں اللہ کا
 حکم پاسکتا ہے یا نہیں ؟

کہتے ہیں کہ مسائل اجتہاد میں ایک ہی پہلو درست اور صحیح ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا یہی شہور
 مسلک ہے۔ وجہ استدلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجتہادی مسائل
 میں مقین حکم فرمایا ہے، جو اس کے مطابق ہوگا وہ درست اور صحیح ہوگا اور جو اس کے مخالف ہوگا وہ
 غلط ہوگا۔

الذمۃ یعنی عہد۔

تخلف۔ کے معنی توڑنے کے ہیں۔

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خدشہ لاحق ہوا کہ جو
 شخص عہد و پیمانہ پورا نہیں کرتا اس سے نقض عہد کا وقوع لازم ہے۔
 جیسا کہ اعراب کی اکثریت کا حال ہوتا ہے۔

یعنی اگر کسی کی زیادتی کی وجہ سے عہد توڑنے کی نوبت آجائے تو بہتر یہ ہے کہ تم اپنا عہد توڑ
 دو۔ رب کریم کے عہد کو توڑنے سے اپنا عہد توڑ دینا باعتبار معصیت کے ہلکا ہے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق ان سب احادیث میں تطبیق اس طرح ہوگی
 کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے اسلام کی دعوت دی جائے گی، چنانچہ امام موصوف فرماتے ہیں کہ

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاول: أَلْفَرُتُ بَيْنَ ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ

نَبِيِّهِ وَ ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ -

① اللہ کریم اور رسول کریم ﷺ کے ذمہ اور عام مسلمانوں کے ذمہ میں فرق۔

الثانی: أَلِإِشْرَادُ إِلَى أَقْلِ الْأَمْرَيْنِ

خَطَرًا -

② دو خطرناک کاموں میں سے جو زیادہ ہلکا ہو اسے اختیار کرنے کی طرف رہنمائی۔

دعوتِ اسلام دینے سے پہلے نہ ان سے جنگ کی جائے اور نہ ان پر حملہ کیا جائے۔ یہی قول صحیح ہے۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے دعوتِ اسلام دینے میں بے شمار فوائد ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ دشمنِ اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ مسلمان نہ تو دنیا حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتے ہیں اور نہ کسی عصیت کی بنا پر میدان میں اترتے ہیں۔ بلکہ جنگ سے ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ دینِ اسلام کا بول بالا ہو۔

اگر یہ فلسفہ جنگ دشمن کے ذہن پر اثر انداز ہو جائے تو ممکن ہے وہ حق کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جائیں اور یہ چیز ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے اور اگر دشمن مسلمانوں کے مقصود اصلی سے بے خبر ہوں گے تو وہ بھی سمجھیں گے کہ مسلمان بھی حصولِ دنیا اور باو شائستہ کی خاطر میدان میں نکلے ہیں۔ اس سے دشمن کے دل میں بغض و عناد کی آگ مزید بجھنے لگی۔

الثالثة : قوله : أُغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ -

③ آپ کا یہ فرمان کہ بِسْمِ اللَّهِ کہہ کر اور صرف رضائے الٰہی کو مد نظر رکھ کر جہاد میں حصہ لو۔

الرابعة : قوله : "مَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ

④ آپ کا یہ فرمان کہ جو اللہ سے کفر کرتا ہے اُس سے جنگ کرو۔

الخامسة : قوله : "اسْتَعِينِ بِاللَّهِ وَقاتِلَهُمْ"

⑤ آپ کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور کفار سے جنگ کرو۔

السادسة : أَلْفَرَقُ بَيْنَ حُكْمِ اللَّهِ وَ

حُكْمِ الْعُلَمَاءِ -

⑥ اللہ کریم اور علماء کے حکم میں فرق۔

السابعة : فِي كَوْنِ الصَّحَابِيِّ يَحْكُمُ

عِنْدَ الْحَاجَةِ بِحُكْمِ لَا يَدْرِي

أَيُّوَأَفُوتُ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا ؟

⑦ بوقت ضرورت صحابیؓ بھی ایسا حکم دے سکتا ہے جسے وہ نہیں جانتا کہ

آیا یہ حکم اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں؟

بَابُ مَا جَاءَ
فِي
الْأَقْسَامِ
عَلَى اللَّهِ

اس باب میں

اس کتاب کی نخت منٹ کی گئی ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں
اس طرح اللہ کی قسم کھائے کہ وہ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا

عن جنسب بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَجُلٌ وَ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ
 لِفُلَانٍ - فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ ذَا الَّذِي
 يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَن لَّا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ ؟

حضرت جنسب بن عبد الله رضي الله عنه کہتے ہیں، رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے
 ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ تجدا! اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی مغفرت نہیں کریگا
 اللہ عزوجل نے فرمایا کہ یہ کون ہوتا ہے جو میرے متعلق قسم کھائے کہ میں فلاں
 شخص کی مغفرت نہیں کروں گا۔

قوله : يَتَأَلَّى

يَتَأَلَّى یعنی اس نے قسم کھائی۔ لفظ التَّيَّةُ تشدید یا کے ساتھ ہے، جس کے معنی قسم کے ہیں۔
 شرح السنن میں حضرت ابوہریرہ رضي الله عنه سے ایک روایت مروی ہے،
 جو صحیح ہے اور جس کی سند حضرت عکرمہ بن عمار رضي الله عنه تک پہنچتی ہے۔ حضرت عکرمہ رضي الله عنه
 کہتے ہیں کہ

” میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں داخل ہوا تو مجھے ایک شیخ نے آواز دی
 ”اے یامی! ادرہ او“ لیکن میں اس کو نہیں پہچانتا تھا۔ اُس نے کہا دیکھو!
 کسی سے یہ الفاظ نہ کہو کہ

وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ
 أَبَدًا وَلَا يُدْخِلُكَ
 الْجَنَّةَ

میں نے عرض کی۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ کون ہیں؟
 اُس نے جواب دیا ”میرا نام ابوہریرہ رضي الله عنه ہے“

عکرم بن عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا - یہ جلد تو عام بولا جاتا ہے جب کوئی شخص اپنے خاندان میں سے کسی پر یا اپنی بیوی پر، یا خادم پر ناراض ہوتا ہے تو یہ الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ

بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا فِي
بَنِي إِسْرَائِيلَ مَتَحَابِّينَ
أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدٌ فِي
الْعِبَادَةِ وَالْآخَرُ كَانَهُ
يَقُولُ مُذْنِبٌ

بنی اسرائیل میں سے دو شخص آپس میں دوست تھے۔ ان میں سے ایک بہت عبادت گزار تھا اور دوسرے کے متعلق آپ کا اشارہ تھا کہ وہ گنہگار تھا۔

عَابِدٌ أَسَءَ هِمِّشَهُ يَهْتَكِرُ بِهٖ عَادَتِ
مَعْصِيَتِ تَرْكُ كَرُوو۔
وہ جواب دیتا کہ تم میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اُسے کسی ایسے گناہ میں مبتلا دیکھا جس کو وہ گناہ کبیرہ سمجھتا تھا۔ کہنے لگا تم باز آ جاؤ۔

فَقَالَ: خَلَيْتِي وَرَبِّي أَمِئْتُ
عَلَيَّ رَقِيبًا؟
گنہگار نے جواب دیا: تو مجھے اللہ کے حوالے کر دے۔ کیا تجھے میرا مقرر کیا گیا ہے؟

فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ
لَكَ وَلَا يَدْخِلُكَ الْجَنَّةَ
أَبَدًا
قَالَ: فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمَا
عابد نے کہا۔ اللہ کی قسم نہ تو اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ اور نہ تجھے کبھی جنت میں داخل کرے گا۔
اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف

إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَ أَحْبَبْتُ
عَمَلَكَ (رواه مسلم)

میں نے اُس کی مغفرت کر دی اور تیرے (قسم کھانے والے کے) اعمال
ضائع کر دیے۔

مَلَكًا فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا
فَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ
فَقَالَ : لِلْمُذْنِبِ
كَهْرٌ هُوَ كَمَنْ هَكَذَا

فرشتے کو بھیجا اور اُس نے ان کی روئیں
قبض کر لیں، دونوں اللہ کے سامنے
کھڑے ہو گئے گنہگار سے کہا۔
تم میری رحمت سے جنت میں داخل
ہو جاؤ اور عبادت گزار سے فرمایا
کیا تم میری رحمت کو میرے بندوں

رَحْمَتِي ؟
سے روک سکتے ہو ؟

قَالَ : لَا يَا رَبِّ
قَالَ : إِذْ هَبُوا بِهِ إِلَى
الْمَنَاءِ
اس نے کہا نہیں۔ اے میرے پروردگار
اللہ نے فرشتوں سے کہا سے دو بخ
کی طرف لے جاؤ۔

یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اُس ذات کی قسم،
جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اس شخص نے ایسی بات زبان سے نکالی، جس نے اُس کی دنیا
اور آخرت کو تباہ کر ڈالا۔

سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں۔
كَانَ دَجْلَانِ فِي بَنِي
إِسْرَائِيلَ مُتَآخِيَيْنِ فَكَانَ
أَحَدُهُمَا يَذْنِبُ وَالْآخَرُ
مُجْتَمِعًا فِي الْعِبَادَةِ
بنی اسرائیل میں دو شخص ایک دوسرے
سے برا دراندہ مراسم رکھتے تھے۔ ان
میں سے ایک گنہگار تھا اور دوسرا
بہت عبادت گزار۔

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْقَائِلَ
رَجُلًا عَابَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَكَلَّمَ
بِكَلِمَةٍ أَوْ بَقِيَّتْ دُنْيَاهُ وَ أَحْرَبَتْهُ

حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے
کہ قسم کھانے والا شخص عبادت گزار تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ اس قسم اٹھانے والے شخص نے
ایسی بات کہی جس کی وجہ سے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر ڈالی۔

فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ عِبَادَتِ كَزَارِئِ بِنَةِ دُرَيْسِ
يَسْرَى الْأَخْرَجَ عَلَى عَرْتِ دَيْكِيهَا تَوْبِئِشِيهِ كَهْتَا كَهْتَا
الذَّنْبِ فَيَقُولُ : أَقْصِرْ سَبْعَ رُكُوعًا - أَيْ رُكُوعًا
فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ كَرْتِي هُوَ دَيْكِيهَا تَوْبِئِشِيهِ كَهْتَا
فَقَالَ لَذَا أَقْصِرْ رُكُوعًا

فَقَالَ : خَلَّتِي رَبِّي أَبْعَثْتِ سَبْعَ رُكُوعًا
عَلَيَّ رَقِيبًا ؟

قَالَ : وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ وَلَا يَدْخِلُكَ الْجَنَّةَ
مَنْعَتِ فَرَسَانِي كَاوَرْنِي تَجِي جَنَّتِ
مِنْ دَاخِلِ كَرَسِي كَاوَرْنِي تَجِي جَنَّتِ

فَقِيضَتْ أَرْوَاحَهُمَا

فَأَجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ

أَكُنْتَ فِي عَالِمًا أَوْ كُنْتَ

عَلَى مَا فِي يَدِي قَاوَرًا ؟

عِبَادَتِ كَزَارِئِ بِنَةِ دُرَيْسِ

فَقَالَ لِلْمَذْنِبِ : إِذْهَبْ گنہگار کو حکم دیا کہ جاؤ جنت میں نہل
فَادْخُلِ الْجَنَّةَ ہو جاؤ۔

وَقَالَ لِلْآخِرِ : إِذْهَبُوا اور عابد کے متعلق فرشتوں کے نام
يَهْ إِلَى النَّارِ فرمان جاری کیا کہ اسے دوزخ کی طرف لے جاؤ

قَوْلُهُ : وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْقَائِلَ رَجُلٌ عَابِدٌ :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کے یہ الفاظ حدیث کے ان الفاظ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اَحَدُهُمَا مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ یعنی ان میں سے ایک بہت عبادت گزار تھا۔

ان احادیث میں لغزشیں زبان کا بیان ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کو گفتگو میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔

جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت سے عرض کیا۔

وَإِنَّا لَمَوْأَخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ کیا ہم اپنی گفتگو کی وجہ سے پکڑے
يَهْ ؟ جائیں گے ؟

قَالَ : تَكَلَّمْتَ أَتَمَّكَ يَا آپ نے فرمایا معاذ! تیری ماں
مَعَاذُ ! هَلْ يَكْبُتُ النَّاسُ تجھے گم پلے۔ تجھے معلوم نہیں کہ لوگوں کو

فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ دوزخ میں منہ کے بل یا آپ نے
أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِيهِمْ فرمایا نتھنوں کے بل، ان کی زبانوں

إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ کا کیا دھرا ہی گرانے گا

کہ مسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ -

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① الاول: التَّحْذِيرُ مِنَ الثَّالِي عَلَى اللَّهِ -

① اللہ تعالیٰ پر قسم کھانے سے ڈراوا

② الثانی: كَوْنُ الشَّارِ أَقْرَبُ إِلَى

أَحَدِنَا مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ -

② عذابِ دوزخ ہمارے بچتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔

③ الثالث: أَيُّ الْجَنَّةِ مِثْلُ ذَلِكَ -

③ جنت کا بھی یہی حال ہے۔

④ الرابع: فِيهِ شَاهِدٌ لِقَوْلِهِ "أَنَّ الرَّجُلَ

لَيْتَكُمْ بِالْكَلِمَةِ -

④ اس میں رسول مقبول ﷺ کے اس فرمان کی تائید ہے "إِنَّ

الرَّجُلَ لَيْتَكُمْ بِالْكَلِمَةِ" میں اس بات کی دلیل ہے کہ انسان

بعض اوقات ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے

⑤ الخامس: أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُفْضِرُهُ سَبَبٌ

هُوَ مِنْ أَكْثَرِ الْأُمُورِ إِلَيْهِ -

⑤ بعض اوقات ایسے معاملے میں بھی بخشش ہو جاتی ہے جو انسان کے

نزدیک بہت بُرا ہوتا ہے۔

بَاب
لَا يَسْتَشْفَعُ بِاللهِ
عَلَى خَلْقِهِ

اس باب میں اس امر کی
صراحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے سفارشی
کی حیثیت نہ ہو، دینی چیزیں خواہ وہ شخص اپنے طور
پر کتنی بھی اہمیت کا مالک ہو

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!
نُهِكْتُ الْأَنْفُسُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ
وَ مَلَكَتِ الْأَمْوَالُ فَاسْتَسْقِ لَنَا
رَبِّكَ فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ
وَ بِكَ عَلَى اللهُ -

حضرت جبیر بن مطعم رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رحمتِ دو عالم ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر ایک دیہاتی عرض کرنے لگا کہ لے اللہ کے رسول! جانیں تلف ہو گئیں، بچے بھوکے مر گئے اور مال برباد ہو گیا۔ آپ ہماری لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس اور

آپ کو اللہ کے ہاں سفارشی بنا دیتے ہیں۔ www.KitaboSunnat.com

قوله ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه

مصنف رضي الله عنه نے حدیث کو مختصر نقل فرمایا ہے۔ قارئین کرام کی معلومات کے لیے ہم یہاں پوری حدیث نقل کرتے ہیں۔

أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ
جَهَدَتِ الْأَنْفُسُ وَ ضَاعَتِ
الْعِيَالُ وَ نُهِكَتِ الْأَمْوَالُ وَ
مَلَكَتِ الْأَنْفُسُ فَاسْتَسْقِ
لَنَا رَبِّكَ فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ
رَسُولَ اللهِ ﷺ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ
اَدْرَسَ فِي أَحَدٍ مِنْ أَعْرَابِيٍّ أَنْ
لَمْ يَلِدْ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ كَرَّمَ
اللهُ وَجْهَهُ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ
بِأَنَّكَ تَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِ
النَّاسِ وَ تَعْلَمُ مَا فِي
بُحْرَانِ الْأَنْفُسِ وَ تَعْلَمُ
مَا فِي بُرْجَانِ الْأَمْوَالِ وَ
تَعْلَمُ مَا فِي كَلْبَانِ
الْعِيَالِ وَ تَعْلَمُ مَا فِي
مَلِكِيَّةِ الْأَنْفُسِ فَاسْتَسْقِ
لَنَا رَبِّكَ فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ
بِاللهِ عَلَيْكَ وَ بِكَ عَلَى
اللهِ -

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَتَدْرِي مَا اللَّهُ! إِنَّ شَأْنَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ -

رواه البردائو

رسول اللہ ﷺ نے دیہاتی کی بات سن کر بار بار سبحان اللہ پڑھا۔ یہاں تک کہ اس کا اثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چہروں پر بھی نمودار ہوا، پھر فرمایا ”تجھ پر افسوس! تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بلند ہے؟ اُس کی شان اتنی بلند ہے کہ اُسے کسی کے حضور سفارشی نہیں لے جایا جاتا۔“

عَلَيْكَ - آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ

سے بارش کی دُعا کیجیے، ہم

اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس سفارشی

باتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

وَيُحَكُّ آتَدْرِي مَا تَقُولُ؟

رَسُولُ أَكْرَمِ ﷺ

نَعْمَ -؟

اس کی یہ بات سن کر رسول اللہ

نے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا یہاں

تجھ پر افسوس ہو۔ معلوم ہے تو کیا کہ

تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چہروں

قَالَ : وَيَحْكُ إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ
 بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ
 شَأْنُ ابْنِهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ
 وَيَحْكُ أَتَدْرِي مَا اللهُ ؟

پاس کے اثرات ظاہر ہو گئے
 پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تجھ پر
 افسوس! اللہ تعالیٰ کو اس کی کسی مخلوق
 کے پاس سفارشی نہیں بنایا جاسکتا۔
 اللہ تعالیٰ کی شان اس سے کہیں بڑی
 ہے۔ تجھ پر افسوس ہو۔ کیا جانتے ہو

إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَوَاتِهِ
 لَهَكَدَا وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ مِثْلَ
 الْقُبَّةِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيَسِطُ بِهِ
 أَيْطِطُ الرَّحْلِي بِالزَّكَاكِبِ
 ابن بشار کی روایت میں یہ الفاظ ہیں۔

کہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے۔؟
 اُس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے
 کی طرح ہے۔ وہ عرش اس طرح چڑھتا
 ہے جیسے کجاوا (زین) سوار کے بوجھ کی
 وجہ سے آواز کرتا ہے۔

إِنَّ اللهَ فَوْقَ عَرْشِهِ وَ
 عَرْشُهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ
 حافظ ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
 ”امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو محمد بن اسحاق بن یسار کے ذریعہ
 سے بھیہ کے رد میں ”سند حسن“ سے روایت کیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور اس
 کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے۔

قَوْلُهُ : وَيَحْكُ إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ :
 بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک اور مرنی ہے۔ ہر قسم کی بھلائی اس کے قبضہ میں ہے۔
 وہ جسے دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جسے نہ دینا چاہے اُسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ جو

لے شارح کتاب کا امام ذہبی رحمہ اللہ کی بات کو ذکر کرنا اور پھر محمد بن اسحاق بن یسار کا حوالہ دینا
 دراصل اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیونکہ اس روایت میں
 محمد بن اسحاق بن یسار راوی طلس ہے۔

مزید تحقیق کے لیے دیکھیے عون المعبود۔ جلد ۴ صفحہ نمبر ۳۷

فیصلہ کر دے اُسے کوئی رد نہیں کر سکتا۔ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں۔ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر کام پر قادر ہے۔ وہ جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کام صرف کُن کہنے سے عمل میں آجاتا ہے۔ تمام مخلوق اور جو کچھ ان کے قبضے میں ہے، وہ سب اسی کی ملکیت ہے جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے پاس سفارش کی جاتی ہے۔ اسی بنا پر رسول اکرم ﷺ نے اس دیہاتی کی بات پر بخیر کی۔

قَوْلُهُ : وَسَبَّحَ اللَّهُ كَثِيرًا وَعَظَمَهُ :

رسول اللہ ﷺ نے بار بار سبحان اللہ اس لیے پڑھا تھا کہ دیہاتی کی بات اللہ تعالیٰ اور اُس کی بے پایاں حمد و ثنا کے شایانِ شان نہ تھی۔ اس کی شان تو بہت بلند اور عظمت والی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ۔

- اللہ کریم اپنی تمام مخلوق سے اعلیٰ ہے۔
- اللہ تعالیٰ کا عرش آسمانوں سے اُوپر ہے۔
- استوار علی العرش کی تفسیر صحابہ کرام۔ تابعین اور ائمہ کرام کی طرح علو (بلندی) سے بیان فرمائی ہے

سے بیان فرمائی ہے

اس ضمن میں صحابہ، تابعین اور ائمہ کرام کا جو مسلک بیان کیا گیا ہے، اس سے فرقہ جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ اور اُن کی طرح کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے اسماء و صفات میں الحاد سے کام لیا ہے، انکار کرتے ہیں۔ ان فریق باطلہ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد اور زندقہ سے کام لیتے ہوئے ان کو ایسے معانی پہنانے کی کوشش کی ہے جن کو اصل الفاظ سے دُور کا بھی تعلق نہیں ہے۔

اللہ کے اسماء و صفات سب کے سب اس کے کمال، علو، شان اور عظمت پر دلالت کناں ہیں۔ جیسا کہ سلف صالحین، ائمہ کرام اور ان کے بعد آنے والے ان علمائے کرام کا مسلک ہے، جنہوں نے کہ کتاب و سنت کو بنائے استدلال ٹھہرایا ہے۔ ان سب کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات وہی ہیں جو اس نے خود اپنی ذات کے لیے ثابت کیے یا رسول اکرم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی ہیں جو کہ اس کی ذات کے لیے زبیا ہیں اور اس کی عظمت و بزرگی کے لائق ہیں۔ ان کا مطلب ہے اثبات بلا تمثیل اور تشریح بلا تعطیل۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایۃ ناز تصنیف ”مفتاح دار السعادة“ میں رقمطراز ہیں کہ ”جب انسان اپنی اندرونی بصیرت سے اپنے آپ کی اور اپنے رب کی معرفت تاثر حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے سامنے بابِ آسمان وا ہو جاتے ہیں اور انسان آسمان کے چتے چتے۔ اس کے محکوت اور فرشتوں پر نگاہ ڈالتا ہے اور پھر یکے بعد دیگرے تمام دروازے کھلتے جاتے ہیں حتیٰ کہ قلبِ انسانی ربِّ ذوالجلال کے عرش تک جا پہنچتا ہے۔ عرش کی وسعت، اُس کی عظمت، اُس کا جلال، اُس کی بلندی اور بزرگی دل کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ اس وقت اُس کے مقابل ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے کسی چٹیل اور وسیع میدان میں چھوٹا سا گول حلقہ پڑا ہو اور اللہ ذوالجلال کے عرش کے ارد گرد ملائکہ کی فوجیں سمجھ ریز ہوتی ہیں۔ فرشتوں کے تسبیح و تحمید اور تکبیر و تقدیس کہنے کی وجہ سے ایک شور مچا ہوتا ہے۔

یہ وہ مقام ہے جہاں سے تمام عالم کی تدابیر جاری ہوتی ہیں اور تمام جہان کے لشکر کے لیے جن کی تعداد اللہ ہی بہتر جانتا ہے احکام صادر ہوتے ہیں۔ قوموں کی موت و حیات اور عزت و ذلت کے فیصلے یہیں کیے جاتے ہیں۔

- ایک کبودشاہ بنانے اور دوسرے سے مملکت چھین لینے کا حکم ہمیں سے
- صادر ہوتا ہے۔
- نعمتوں کے اول بدل کا مرکز ہی ہے۔
- انسانی ضروریات کو مختلف اندازوں سے پورا کرنے کا فیصلہ ہمیں ہوتا ہے۔
- نقصانات کی تلافی کرنا اور محتاج کو تو نگر اور غنی بنانا سب اسی مقام پر کیا جاتا ہے۔
- مریضوں کو شفا دینا۔
- کسی کی تکالیف کو دور کرنا۔

- کسی گناہ گار کو معاف کرنا۔
- کسی کی مشکل کو حل کرنا۔
- مظلوم کی فریاد رسی اور امداد کرنا۔
- بھولے ہوئے کو راہ دکھانا۔
- جاہل کو عالم بنانا۔
- بھاگے ہوئے کو واپس لانا۔
- خوف زدہ کو امان دینا۔
- پناہ کے طالب کو محفوظ جگہ عطا کرنا۔
- کمزور کی مدد کرنا۔
- عاجز اور درماندہ کی اعانت کرنا۔
- پریشان حال کی پریشانی رفع کرنا۔
- ظالم سے بدلا لینا۔

○ اور سرکش کی زیادتیوں کو روکنے کے فیصلے ہمیں سے صادر ہوتے ہیں۔
 یہ سب فیصلے عدل وانصاف اور حکمت و رحمت کے عین مطابق جاری اور
 تمام عالم میں نافذ ہوتے ہیں۔

رَبِّ ذُو الْجَلَالِ کی ذات ایسی بے مثل ذات ہے کہ بیک وقت مختلف
 زبانوں سے نگی ہوئی مختلف دعائیں اور عرض داشتیں اسے کسی کا کلام سُننے میں
 حائل نہیں ہو سکتیں۔

اور بظاہر اشکاف لغات اور کثرتِ مسائل و حاجات اور طرزِ فکر کے مختلف
 پکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں خلطِ مطہ نہیں ہوتیں لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ
 سب کی حاجات و ضروریات کو پورا کر دے تو اس کے خزانہ میں ذرہ بھر
 کمی پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اس کی سب سے نمایاں صفت یہ ہے کہ وہ
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ہے۔

لے رَبِّ کریم اصرار سے مانگنے والوں سے اکتاتا نہیں۔

یہ دعا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ میت کے لیے بس اتنا ہی حکم ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ البتہ میت سے دعا کی التجا کرنے کی شریعت اسلامیہ نے اجازت نہیں دی۔ بلکہ اس کی ممانعت کر دی گئی ہے اور کتاب و سنت میں ایسے شخص کے لیے سخت وعید آئی ہے جو مرے سے دعا کی التجا کرتا ہے۔

قرآن کریم اس کی تردید کرتے ہوئے کہتا ہے

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْعٍ ۗ اِنْ
تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعْوَكُمْ
وَكَوَسْمَعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ
بِشُرِكِكُمْ ۗ (فاطر - ۱۳، ۱۴)

اللہ کو چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے
بروہ کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر
چیز کے مالک بھی نہیں ہیں۔ انہیں پکارو
تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے اور
سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں
دے سکتے اور قیامت کے روز وہ تمہارے
شرک کا انکار کر دیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس شخص سے دعا کرنا بوجہ سُننا ہے اور نہ قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہے، شرک ہے اور جس میت سے دعا کرائی گئی ہے وہ قیامت کے دن ان مشرکین کے شرک سے لاعلمی کا اظہار کرے گی بلکہ ان کے اس فعل سے دشمنی ظاہر کرے گی۔ اس دشمنی کی تصریح سورہ احناف میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَيْفَ أَخْوَأَ
لَهُمْ أَعْدَاءُ وَكَأَخْوَأَ
بِعِبَادِهِمْ
كُفْرِيْنَ ۝ (الاحناف - ۶)

اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں
گے اُس وقت وہ اپنے پکارتے والوں
کے دشمن اور ان کی عبادت کے مُنکر
ہوں گے۔

پس ہر میت اور غائب شخص نہ تو سن سکتا ہے اور نہ دعا قبول کرنے کی اُسے قدرت و طاقت ہے اور نہ وہ کسی کو نفع دے سکتا اور نہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اور خصوصاً خلفائے راشدین میں سے کسی سے بھی منقول نہیں ہے کہ انہوں نے

کسی وقت بھی اپنی حاجات اور مشکلات رسول اللہ ﷺ کی قبر پر جا کر ان کی خدمت میں پیش کی ہوں، خصوصاً قسط سال کے وقت۔

جیسا کہ دو ریاضت فاروقی ہی میں قسط سال ہوتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ لوگوں کو لے کر میدان میں مریض سے باہر نکلے تاکہ نماز استسقی پڑھی جاتے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ آپ نماز استسقی پڑھائیں اور دعا کریں کیونکہ حضرت عباس زندہ موجود تھے۔

۱۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری جلد ۲ صفحہ ۲۳۹ میں رقم طراز ہیں۔

تیرہویں بکار نے اپنی مشہور کتاب "الانساب" میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دعا کا یوں نقشہ کھینچا ہے۔
حضرت عباس رضی اللہ عنہ بارگاہ الہی میں التجا کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں۔

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بِلَا حِجَّةٍ إِلَّا
بِذَنْبٍ وَلَمْ يَكْشِفْ إِلَّا بِتَوْبَةٍ
وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ إِلَيْكَ فِي
لِئَامِ الْبُرْجَانِ
اے اللہ! بیزگاہ کے کوئی نصیب نازل نہیں ہوتا۔
اور توبہ کے بغیر کوئی نصیب دور نہیں ہوتا۔
اور سب مسلمان مجھے ساتھ لے کر تیرے دربار میں
حاضر ہوتے ہیں۔

إِكْفَانِي مِنْ نَيْبِكَ
کیونکہ تیرے بغیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے
ایک خاص لگاؤ ہے۔

وَهَذِهِ آيِدِيْنَا إِلَيْكَ يَا لَذُنُوبٍ
وَتَوَاصِيْنَا إِلَيْكَ يَا تَوْبَةٍ
ہم لے کر ہمارے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں۔
اور ہماری پیشانیاں توبہ اور عذابت سے تیرے
حضور محمدی ہوتی ہیں۔

فَاسْقِنَا الْغَيْثَ
ہم پر اپنی رحمت کی بارش برسا۔

حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دعائیہ جملے ختم نہ ہونے تھے کہ آسمان پر بادل چھا لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے زین البرزخ
برگئی اور لوگوں میں ایک نئی زندگی آگئی۔

یہ قسط سال مسلسل نو ماہ تک رہی۔

یہ واقعہ بخاری شریف میں مذکور ہے۔ جو سن ۱۰ ہجری میں پیش آیا۔

ثابت ہوا کہ اگر کسی شخص کے مرنے کے بعد اس سے بارش وغیرہ کے لیے دُعا کرانا جائز ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو نہ کہتے بلکہ سیدے قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود بھی آتے اور لوگوں کو بھی لاتے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں کیا گیا۔ نہ خلفائے راشدین میں سے کسی نے کیا اور نہ کسی دوسرے صحابی نے کیا۔

اس واقعہ سے زندہ اور فوت شدہ کے درمیان جو امتیازی فرق ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ کیونکہ زندہ شخص سے سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ موجود ہو تو دُعا کرے۔

حقیقت یہ ہے کہ خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے میں سے ایسے شخص سے جو خود اللہ تعالیٰ کو پکارتا اور اس کی بارگاہِ قدس میں آہ و زاری کرتا ہے، دُعا مانگا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف توجہ کی ہے اور جو شخص شریعتِ اسلامیہ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ اگر میت سے دُعا کرنا شرعی اعتبار سے کوئی اچھا عمل ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس کو قطعاً نہ چھوڑتے۔ کیونکہ وہ تو ہر نیکی اور بھلائی کے بے انتہا سرچس اور شیدائی تھے۔ سب سے پہلے ان ہی کو زیب دیتا تھا کہ وہ اس پر عمل کرتے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جاننے اور قائم رکھنے والے تھے۔

پس جس شخص نے کتاب و سنت کو مضبوط پکڑ لیا وہ نجات پا گیا اور جس نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا اور اپنی عقل پر اعتماد کر لیا وہ ہلاک ہو گیا۔

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: **إِنْكَارُهُ عَلَى مَنْ قَالَ "نَسْتَشْفِعُ بِاللَّهِ عَلَيْهِ"**

① جس شخص نے یہ کہا کہ "ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس سفارشی بناتے ہیں، اس پر ناراض ہونا اور اس کی اس بات کو خلاف شریعت قرار دینا۔

الثانیہ: **تَغْيِيرُهُ تَغْيِيرًا عُرْفًا فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ**

② رحمت عالم ﷺ کے چہرہ انور کا اس طرح متغیر ہو جانا کہ صحابہ کرام کے چہروں پر بھی اس کے آثار ظاہر ہونے لگے۔

الثالث: أَنَّهُ لَمْ يُنَكِّرْ عَلَيْهِ قَوْلَهُ :
”تَسْتَفِيعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ“

۳) رسول اللہ ﷺ نے یہ جملہ ناپسند نہیں فرمایا کہ ”ہم اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کو سفارشی بنا رہے ہیں۔“

الرابع: التَّنْبِيْهُ عَلَى تَفْسِيْرِ سُبْحَانَ اللَّهِ -
۴) سبحان اللہ کے معنی و مفہوم کی وضاحت۔

الخامس: أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ يَسْأَلُوْنَهُ ﷺ
الِاسْتِسْقَاءَ -

۵) مسلمان، رسول اللہ ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر بارش کی دعا کروایا کرتے تھے۔

باب ماجاء

في

حماية النبي ﷺ

حماة النوجب

وسده طرق الشرك

اس باب میں

اس باب کی حمت کی گئی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے
ان اقوال و اعمال کی جو عقیدہ توحید میں نقص و ضحلال
کا باعث بنتے ہیں کس طرح بیخ کنی کی اور توحید
کی آبیاری کیے لیے کیا کیا کوششیں فرمائیں

باب

مَا جَاءَ فِي حِمَايَةِ النَّبِيِّ ﷺ

www.KitaboSunnat.com

حِمَايَةُ النَّبِيِّ

وَسَدِّهِ طُرُقَ الشِّرْكِ

اس باب میں اس بات کی وضاحت کی جلتے گی کہ رسول اللہ ﷺ نے ان احوال و اعمال کی، جو عقیدہ توحید میں نقص و اضمحلال کا باعث بنتے ہیں، کس طرح نیک کنی کی اور شجر توحید کی آبیاری کے لیے کیا کیا کوششیں فرمائیں۔

اس سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کے بے شمار ارشادات کتب احادیث میں موجود ہیں آپ فرماتے ہیں۔

لَا تُطْرَفُنِي كَمَا أَطْرَفَتِ
النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ رَأْسًا
أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ
وَرَسُولُهُ .

میری تعریف میں غلو سے کام نہ لینا جیسا
کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام
کے بارے میں غلو کیا تھا، میں تو صرف اللہ
تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ لہذا مجھے اللہ کا بندہ
اور اس کا رسول ہی کہو۔

گزشتہ صفحات میں رسول اکرم ﷺ کا مندرجہ ذیل ارشاد گرامی ذکر کیا جا چکا ہے۔
جس میں آپ فرماتے ہیں۔

إِنَّهُ لَا يُسْتَعَاذُ بِي وَإِنَّمَا
يُسْتَعَاذُ بِاللهِ هَزْوَ جَلٍّ .

اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہی سے استعاذہ
کیا جاتے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي وَفَدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا - فَقَالَ السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى -

حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں بنی عامر کے ایک وفد کے ساتھ رسول اکرم ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا۔ ہم نے عرض کی آپ ہمارے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا سردار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے مجھ پر بרכת اور بھلائی ہے۔

ایک دوسرے کے منہ پر تعریف کرنے سے بھی سختی سے روکا ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے کسی کی اس کے سامنے تعریف کی تو آپ نے من کر فرمایا۔

وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ تجھ پر افسوس ہے تَوْنِ لَيْسَ بِنَبِيٍّ
صَاحِبِكَ - کی گردن کاٹ ڈالی۔

الرداودین عبدالرحمن بن ابی بکر عن ایسہ یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک شخص نے دوسرے کی تعریف کی تو آپ نے تعریف کرنے والے کو تین بار فرمایا کہ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا۔

إِذَا لَيْقَيْتُمُ الْمَدَائِحَ
فَاسْتَوْا فِي وُجُوهِهِمُ الْقَدَابَ
رسلم، ترمذی، ابن ماجہ، عن مقداد بن اسود

قَوْلُهُ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

اس حدیث میں کسی کو "انت سیدنا یا افضلنا فضلاً واعظنا طولاً" کہنے سے منع فرمایا گیا

ہے کیونکہ امتیاز اور سب سے افضل اور اعظم اللہ کی صفات مبارکہ ہیں۔ مزید آپ نے تاکید فرمائی کہ دیکھنا شیطان کہیں تم کو از کتابِ معصیت پر جبری نہ بنائے۔

اسی قسم کے اقوال حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی موجود ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ چند افراد نے آپ سے آکر کہا۔

يَا خَيْرَنَا وَابْنِ خَيْرِنَا لِمَ سَمَّيْتَنَا بِمَنْ سَمَّيْتَهُ خَيْرًا

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بالکل پسند نہیں فرمایا کہ لوگ آپ کے منہ پر مدح اور تعریف کریں تاکہ وہ غلو میں مبتلا نہ ہو جائیں اور اسکی صراحت فرمائی کہ کسی کے منہ پر تعریف کرنا لااگرچہ جس معاملے میں تعریف کی جا رہی ہے وہ اس میں موجود ہی ہو، شیطانی عمل کا مرکب ہوتا ہے کیونکہ تعریف کرنے والا اپنے مدوح کو بہت ہی پُر عظمت اور اعلیٰ وارفع سمجھے گا تو اس کی تعریف کرے گا اور یہ کمالِ توحید کے منافی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کا ایک مخصوص انداز اور خاص مرکز و محور ہے جس کے ارد گرد عبادت کا پورا نظام گھومتا ہے اور وہ محور ہے کسی کی محبت میں اس کے سامنے انتہائی عجز اور تذلل سے پیش آنا اور یہ عجز و تذلل حضور، خشیت اور مسکنت کو مستلزم ہے۔ جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔

اور یہ کہ انسان اپنے آپ کو کم ترین مقام میں سمجھے اور ربِّ کریم کے حضور اپنے آپ کو معتبور خیال کرے۔

یہی حال محبت کا ہے اس میں اس وقت تک کمال پیدا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ انسان اللہ تعالیٰ کے محبوب کو محبوب نہ سمجھے اور اس کی ناپسندیدہ چیز کو اپنے لیے بھی ناپسندیدہ نہ قرار دے۔ خواہ اس کا تعلق اعمال سے ہو خواہ اقوال سے ہو اور خواہ ارادہ سے کسی دوسرے شخص سے اپنی تعریف سننے کا مشتاق ہونا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ فعل ہے اور تعریف کرنے والا دوسرے کو غرور و نخوت میں مبتلا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے پس عبودیت کا اعلیٰ اور ارفع مقام یہ ہے کہ مدح کو قطعاً ترک کر دیا جائے، کیونکہ مدح کو ناپسند کرنا عبودیت کے اعلیٰ مقام کی حفاظت کا ذریعہ ہے جب انسان اپنی محبت اور اظہارِ تذلل کا مرکز صرف اللہ کو قرار دے لے تو اس کے اعمال میں صحت و خلوص کی بڑی مقدار پیدا ہو جاتی ہے اور جب وہ عمل اور کردار میں ان کمزریات اور آلائشوں کو داخل کر لے گا تو مقامِ عبودیت میں نقص و فساد کے مسلک جو انجیم کا شامل ہو جانا لازمی ہے۔

جب تعریف اور مدح کی وجہ سے انسان کے دماغ میں بڑا پس یا فخر و عجب کی کیفیت ابھر

قُلْنَا وَ أَفْضَلْنَا فَضْلًا وَ أَعْظَمْنَا
طَوْلًا - فَقَالَ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضَ
قَوْلِكُمْ وَ لَا يَسْتَجْرِبِيَكُمْ الشَّيْطَانُ -

(رواہ ابوداؤد بسند جمید)

ہم نے پھر عرض کیا آپ ہم سے افضل ترین اور بے شمار احسان کرنے والے
ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ یا اس طرح کی مناسب باتیں کرو اور یاد رکھنا کہ
کہیں شیطان کے پھندے میں نہ آجانا۔

آئے گی تو عبودیت خاصہ میں عظیم نقص پیدا ہو جائے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث تدمی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

أَلِكِبْرِيَاءُ رِدَائِي
وَالْعِظْمَةُ رِازِي
فَمَنْ نَازَعَنِي شَيْئًا تَنَهَمَا
عَذَابُهُ لَه
بڑائی میری چادر اور عظمت میرا لباس
ہے۔ جو شخص میری ان دونوں (صفا)
میں سے کسی ایک کو چھیننے کی کوشش
کرے گا۔ میں اسے عذاب دوں گا۔

ایک روایت میں یوں ارشاد نبوی ﷺ ہے۔

لَا يَدْخُلُ الْعِنَّةَ مَنْ كَانَ
فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ
جَبْرِ - لَه
جس شخص کے دل میں ذرہ برابر جبر
ہو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔

اپنی مدوح اور تعریف کو پسند کرنا بعض اوقات ذہنی اور دینی آفات و مصائب میں مبتلا ہونے
کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

یہ بات ہر شخص کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ عجب اور فخر اعمالِ صالحہ کو اس طرح کھا جاتے
ہیں جیسے آگ کڑھی کو۔

تعریف کرنے والے شخص بعض اوقات اپنے مدوح کی اتنی تعریف بیان کرتا ہے اور اس کو ایسے

لے سلم ، ابوداؤد ، ابن ماجہ ، ابن حبان ، لے سند امام احمد

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ نَاسًا قَالُوا
يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا
وَ سَيِّدَنَا وَ ابْنَ سَيِّدِنَا -

حضرت انس رضي الله عنه کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
آدمس میں چند لوگ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول! اور اے وہ کہ
جو ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں اور یہ کہ ہمارے سردار اور سردار کے
بیٹے ہیں۔ www.KitaboSunnat.com

مقام پر لے جاتا ہے جس کا وہ ستمی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ شعراء کے کلام میں یہ غلو اور افراط و تفریط موجود
ہے جس سے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اپنی امت کو اس میں مبتلا ہونے سے روکا
ہے اکثر شعراء اس غلو میں پھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ شرک فی الالوهیت، شرک فی الربوبیت
اور شرک فی الملک میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ صفحات میں اس سلسلے میں اشارات کیے گئے ہیں
اللہ عزوجل نے جب اپنے محبوب خلائق صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل ترین مقام عبودیت پر فائز فرما
دیا تو آپ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ کسی موقع پر بھی آپ اپنی مدح اور تعریف میں مبالغہ آمیزی
کو گوارا نہ فرماتے تھے، تاکہ اس اعلیٰ مقام کو محفوظ رکھا جاسکے۔ خود بھی اس چیز کو پسند نہ فرمایا اور
امت کو بھی اس سے باز رہنے کی تاکید فرمائی۔

یہ احمیائی تدابیر اس لیے اختیار کی گئیں کہ عقیدہ توحید کی پوری طرح حفاظت کی جاسکے اور
اس میں کوئی ایسی بات نہ شامل ہو جائے جو بنیادی طور پر اس کے مزاج کے سانی ہو اور پھر کہیں نوبت
میان تک نہ پہنچ جائے کہ شرک اور اس کے جرائم، اس کی اساس کو کمزور کر دیں۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ
کا ارشادِ گرامی ہے۔

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا

مگر جو بات کہی گئی تھی، ظالموں نے

لہ جس طرح کہ قصیدہ بردہ میں بوسیری نے کیا ہے۔

فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ
وَلَا يَسْتَهْوِيكُمْ الشَّيْطَانُ -
أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مَا أَحَبُّ
أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي
أَنْزَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ - رواه انسائي بسند جيد

رحمتِ دو عالم ﷺ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! وہی باتیں کرو جو تم کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہکا دے۔
میں محمدؐ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے
اُس مرتبہ سے جس پر اللہ کریم نے مجھے رکھا ہے بڑھا دو۔

عَبْدَ الَّذِي قَبِلَ لَهُمْ - اُسے بل کر کچھ اور کر دیا۔

(البقرہ - ۵۹)

اس ظالم گروہ نے یہ سمجھ لیا کہ جس عمل سے رسول اللہ ﷺ نے روکا ہے وہی عمل
اللہ تعالیٰ کے ہاں قُرب کا بہترین ذریعہ ہے اور یہ ایسی نیکی ہے جس کا مقابلہ کوئی دوسری نیکی نہیں
کر سکتی۔

کسی شخص کو ”ایتید“ کہہ کر پکارنے میں علماء کا اختلاف ہے۔
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”بدائع الفوائد“ میں لکھتے ہیں کہ کچھ علماء نے اسے
ناجائز قرار دیا ہے۔ یہ علماء کرام اس باب میں اسی حدیث کو بطور دلیل پیش
کرتے ہیں جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایتید نا کہا گیا تو آپ نے فرمایا ایتید اللہ
تبارک تملے“ اور بعض علماء کرام نے اس کو جائز ٹھہرایا ہے ان کی دلیل وہ حدیث
ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انصاری ساتھیوں سے فرمایا تھا کہ

تَوَمَّوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ ۗ

اپنے سید کے لیے کھڑے ہو جاؤ

یہ حدیث پہلی سے زیادہ قوی اور صحیح ہے

السیّد ایسے الفاظ میں سے ہے کہ جس کی اضافت نہیں ہوتی ہے تمہی کو سید کنہ نہ کہا جائے گا اور نہ ہی بادشاہ کو سید البشر اس لحاظ سے اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہ ہوگا، لیکن یہ بات عملی نظر ہے کیوں کہ لفظ "السیّد" اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو اس وقت اس کے معنی مالک، مولیٰ اور رب کے ہوں گے۔ وہ معنی مراد نہیں ہوں گے جو مخلوق پر استعمال کرتے وقت مراد لیے جاتے ہیں۔

شَاحٍ ۙ فَمَلْتُمْ بِهِمْ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت قُلْ أَعْبُدُوا اللَّهَ أَعْبُدُوا رَبَّآ فرما دیجئے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا

کسی دوسرے کو رب بناؤں؟ (یہ ہرگز نہیں ہو سکتا)

کی تفسیر میں یہ الفاظ ثابت ہیں کہ

أَيُّ إِلَهًا وَ سَيِّدًا یعنی اللہ اور سید

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ الصمد کے معنی

إِنَّهُ السَّيِّدُ الَّذِي كَمَلَ ۙ وَهُ ذَاتِ بَارَكَةٍ جس کے اندر سیادت

فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ السُّؤْدِ ۙ کی تمام صفاتِ کاملہ موجود ہوں۔

کیے ہیں۔

وَأَمَّا صَلَّى اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ

هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي أَنْشَأَ سُوْدُوهُ ۙ (جس کی سیادت کمال انشا کو پہنچی ہوئی ہو)

لیکن بعض علمائے کلام جو تَوَمَّوْا إِلَى سَيِّدِكُمْ سے اس کے جواز پر استدلال کرتے ہیں ان کا

یہ جواب دیتے ہیں۔

کہ رسول اللہ صَلَّى اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ جن کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ وہاں

سیادت کے وہ معنی نہیں ہیں جن معنی میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

لے یہ الفاظ آنحضرت نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو گھر سے سزا دے ہوئے دیکھ کر فرماتے تھے اس لیے کہ وہ زخم کی وجہ سے بیمار تھے۔

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: تَعْدِيرُ النَّاسِ مِنَ الْعُلُوِّ -

① مبالغہ آمیزی سے لوگوں کو ڈرانا۔

الثانیہ: مَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ مَنْ

قِيلَ لَهُ أَنْتَ سَيِّدُنَا -

② جس شخص سے یہ کہا جائے کہ آپ میرے سردار ہیں تو اسے جواب میں

کیا روئے اختیار کرنا چاہیے؟

الثالثہ: قَوْلُهُ لَا يَسْتَجْرِبَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ

مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا إِلَّا الْحَقَّ -

③ باوجود اس کے کہ لوگوں نے سچی اور حق بات کہی تھی لیکن رسول اکرم

ﷺ نے فرمایا ”کہیں تم کو شیطان بہکانے دے“۔

الرابعہ: قَوْلُهُ مَا أَحْبَبْتُ أَنْ تَرْفَعُونِي

فَوْقَ مَنَزَلَتِي -

④ رسول اکرم ﷺ کے اس فرمان کہ ”میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے

اُس مرتبہ سے جس پر اللہ کریم نے مجھے فائز کیا ہے، بڑھا دو“ کی وضاحت

بِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اس باب میں

اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی ہمہ گیر لویں کی وضاحت کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس درجہ رفعت و علو کا حامل ہے کہ کوئی دوسرا اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا کی ہر شے اس کے قبضہ میں ہے اور آسمان زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اسی کے حکم و اشارے سے قائم اور اسی کا محتاج ہے

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
 وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ
 وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (الزمر: ۶۷)

ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اُس کی قدر کرنے کا حق ہے۔
 (اُس کی قدرتِ کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ) قیامت کے روز پوری زمین اُس کی
 مُٹھی میں ہوگی اور آسمان اُس کے دستِ راست میں پلٹے ہوئے ہوں گے پاک
 اور بالاتر ہے اُس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں رقم طراز ہیں کہ
 ”اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے اللہ کی کما حقہ قدر نہیں کی
 کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرنا بھی شروع کر دی۔
 اللہ کریم اس درجہ عظمت و بلندی والا ہے کہ دوسرا کوئی اس کو نہیں
 پہنچ سکتا۔

وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

وہ ہر چیز کا مالک ہے۔

ہر چیز اس کے تصرف میں ہے۔“

○ — مجاہد کا قول یہ ہے کہ ”یہ آیت کریمہ قریش کے سلسلے میں نازل ہوئی“

○ — السدی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ

”مشرکین نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کو تسلیم نہیں کیا جس طرح کہ کرنا

چاہیے۔“

محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ

عن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِّنَ الْأَحْبَارِ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ :

حضرت عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه کا بیان ہے کہ ایک یہودی عالم
رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ

”اگر مشرک اللہ تعالیٰ کے کاسحہ قدر دان ہوتے تو اس کی تکذیب نہ کرتے“

علی بن ابی طلحہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضي الله عنه کا مندرجہ ذیل قول منقول ہے
”اس آیت سے وہ کافر مراد ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا کہ وہ
اللہ تعالیٰ کی ہر گز قدرت و طاقت کی گرفت میں ہیں“

جو شخص یہ ایمان رکھتا ہے کہ رب کریم ہر چیز پر قادر ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی قدر کا پورا پورا
حق ادا کر دیا اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اس نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا۔

اس آیت کریمہ کی تشریح میں بہت سی احادیث ذکر کی گئی ہیں یہ اور اس کی ہم معنی دوسری
آیات قرآنی کے بارے میں سلف امت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو بلا تکلیف اور بلا تحریف اسی طرح
مان لیا جائے جس طرح کہ یہ بیان کی گئی ہیں۔

صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد، ترمذی، نسائی اور دوسری تمام کتب حدیث میں اس معنی و
مفہوم کی احادیث موجود ہیں، جو سلیمان بن جہران یعنی اعشى عن ابراهيم عن عبده عن ابن مسعود وغیرہ
مروی ہیں۔

مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه سے ایک روایت ہے کہ اہل کتاب
میں سے ایک شخص رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے ابراہیم
اللہ تعالیٰ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَجْعَلُ الْخَلْقَ
عَلَىٰ اصْبَعٍ

کو ایک انگلی پر

آسمانوں کو ایک انگلی پر

زمینوں کو ایک انگلی پر

وَالسَّمَوَاتِ عَلَىٰ اصْبَعٍ

وَالْأَرْضِينَ عَلَىٰ اصْبَعٍ

يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ
السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ وَ الْأَرْضِينَ عَلَى
إِصْبَعٍ وَ الشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ وَ الْمَاءَ
عَلَى إِصْبَعٍ وَ الثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَ سَائِرَ
الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ

اے محمد! ہم اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو
ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی کو ایک انگلی
پر، کیچڑ کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر رکھ کر فرمائے گا۔ میں ہی بادشاہ

www.KitaboSunnat.com

ہوں

وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعٍ
وَ الثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ
وَ سَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلَى إِصْبَعٍ
يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ
فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
حَتَّى بَدَتْ تَوَائِجِدُهُ تَصْدِيقًا
لِقَوْلِ الْحَبِيرِ قَالَ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ
تَعَالَى وَ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ
قَدْرِهِ

درختوں کو ایک انگلی پر
کیچڑ کو ایک انگلی پر
اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر رکھ کر فرمائے گا
کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔
اس یہودی عالم کی بات کی تصدیق
کرتے ہوئے آپ اتنے مسکرائے کہ
آپ کی ڈاڑھیں صاف دکھائی دینے
لگیں پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ
”و ما قدروا اللہ حق قدرہ“

(طریقِ اعمش سے صحیح بخاری و مسلم اور نسائی میں یہ روایت اسی طرح منقول ہے۔)

مسند احمد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بائیں الفاظ روایت موجود ہے۔

فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ
تَصْدِيْقًا لِقَوْلِ الْجِبْرِ
ثُمَّ قَرَأَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرَهُ ۗ
وَ الْأَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

یہودی عالم کی یہ بات سن کر رسول اللہ ﷺ اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے اتنے مسکرائے کہ آپ کی مبارک ڈاڑھیں نمایاں طور سے نظر آنے لگیں۔

پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اُس کی قدر کرنے کا حق ہے (اُس کی قدرت کا طرہ کا حال تو یہ ہے کہ) قیامت کے روز پوری زمین اُس کی مُٹھی میں ہوگی۔

مَوَّيْهُودِيٌّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ!	ایک دفعہ رسول معظم ﷺ کا ایک یہودی تشریف فرستے کہ ایک یہودی کا ادھر سے گزر ہوا۔ اُس نے کہا۔ اسے ابوالقاسم! اللہ تعالیٰ آپ کی اس بات سے عین کیا رہے ہے جب کہ اللہ تعالیٰ علی ذہ
وَ أَسَارَ بِالتَّبَابَةِ	آسمانوں کو ایک انگلی پر
وَ الْأَرْضَ عَلَى ذِهِ	زمین کو ایک انگلی پر
وَ الْجِبَالَ عَلَى ذِهِ	پہاڑوں کو ایک انگلی پر
وَ سَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى ذِهِ	اور باقی ساری مخلوق کو ایک انگلی پر لپکے گا
كُلُّ ذَلِكَ يُشِيرُ بِأَصَابِعِهِ	راوی کہتا ہے کہ وہ یہودی ہر دفعہ اپنی انگلیوں میں سے ایک کی طرف اشارہ
فَانزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا	

قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
 کر دیتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ
 نازل فرمائی۔

وما قدروا اللہ حق قدره : الآیة

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کتاب التفسیر میں ابو الضحیٰ مسلم بن صبیح کی سند سے روایت کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ حدیث ”حسن صحیح غریب“ ہے اور ساتھ ہی بتایا ہے کہ اس سند کے علاوہ اور کسی طریق سے انہیں یہ حدیث نہیں ملی۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ

يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ
 اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو
 وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ
 اپنی گرفت میں لے گا اور آسمانوں
 فَيَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ - آيَةٌ
 کو سیدھے ہاتھ میں پھیٹ کر فرمائے گا کہ
 مُلُوكِ الْأَرْضِ ؟
 بادشاہ میں ہوں۔ آج زمین کے بادشاہ

کہاں ہیں۔ ؟

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک اور مقام پر یہ روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْبِضُ يَوْمَ
 قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمینوں کو
 الْقَيْمَةِ الْأَرْضَ ضَيْفَ عَلَى
 ایک انگلی پر اپنے قبضے میں لے لے گا
 إِصْبَعٍ وَتَكُونُ السَّمَاءُ
 اور آسمان سیدھے ہاتھ میں ہوں گے
 بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ :
 پھر فرمائے گا۔
 أَنَا الْمَلِكُ
 میں ہی بادشاہ ہوں۔

یہ دونوں روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے الگ الگ طریق سے نقل کی ہیں۔ امام احمد اپنی مسند میں ایک دوسرے طریق سے یہ تفصیل نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں۔

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن
 قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ذَاتَ
 منبر پر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ

وَفِي رَوَايَةٍ لِسَلْمٍ : وَ الْجِبَالِ وَالشَّجَرِ
عَلَىٰ إِصْبَعٍ ثُمَّ يَهْرُفُ فَيَقُولُ أَنَا
الْمَلِكُ ، أَنَا اللَّهُ .
و فِي رَوَايَةٍ لِلْبَغَارِيِّ : يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَىٰ إِصْبَعٍ
وَالْمَاءَ وَ الشَّرِيَّ عَلَىٰ إِصْبَعٍ وَ سَائِرَ
الْخَلْقِ عَلَىٰ إِصْبَعٍ (اغترجاه)

صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پہاڑوں اور درختوں کو ایک
انگلی پر رکھ کر اور ان کو ہلا ہلا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی
اللہ محبوب و برحق ہوں۔

صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آسمانوں کو ایک انگلی پر پانی
اور کچھ کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر رکھے گا۔

يَوْمَ عَلَى الْمُنْبَرِ وَمَا قَدَرُوا
اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ وَالْأَرْضُ
بِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا
يُشْرِكُونَ ○
(النجم - ٦٤)

ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی
جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔
اس کی قدرتِ کاملہ کا حال تو یہ ہے
کہ، قیامت کے روز پوری زمین اس
کی منہ میں ہوگی اور آسمان اس کے
دستِ راست میں پٹے ہوئے ہونگے
پاک اور بالاتر ہے وہ اس شرک سے
جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

و رَسُولُ اللَّهِ
يَقُولُ هَكَذَا بِيَدِهِ يَعْتَرِكُهَا
رسول اللہ ﷺ اس آیت
کو پڑھتے وقت اپنے ہاتھ مبارک کو کبھی

وَسَلَّمَ عَنْ ابْنِ عَمْرِو مَرْفُوعًا - " يَطْوِي اللَّهُ
السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهَا
بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ
أَيْنَ الْجَبَّارُونَ ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ ؟

صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دست راست میں لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ کہاں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مکرش اور تکبر سمجھا؟

يُقْبَلُ بِهَا وَيَذْبُو يَمَجِدُ
الْوَبُّ تَعَالَى نَفْسَهُ

اگے اور کبھی پیچے کی طرف حرکت دیتے
ہوئے لوگوں کو بھارہے تھے کہ اللہ
تعالیٰ اپنی تعریف خود کر رہا ہے کہ

میں ہی جبار ہوں۔

أَنَا الْجَبَّارُ

میں ہی تکبر ہوں۔

أَنَا الْمُتَكَبِّرُ

میں ہی بادشاہ ہوں۔

أَنَا الْمَلِكُ

میں ہی عزیز ہوں

أَنَا الْمَعْرِيزُ

میں ہی کریم ہوں۔

أَنَا الْكَرِيمُ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جوش
سے یہ بیان فرما رہے تھے کہ منبر پر کھنپے
لگا اور ہم خطرہ محسوس کرنے لگے کہ اب

فَرَجَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم
الْمُنْبَرُ حَتَّى قَلْنَا : لَيُخَوَّنَنَّ
بِهِ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سے

گرڑیں گے۔

اور بعض ان صفاتِ خداوندی کی تصدیق بھی فرمائی جن کا یہودی عالم نے ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے شایانِ شان ہیں۔

اور اس بات پر بھی غور کرنا چاہئے کہ ان احادیث سے اللہ تعالیٰ کے عرشِ عظیم پر مستوی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے کسی یہ نہیں فرمایا کہ (نعوذ باللہ) ان اسماء و صفات سے ظاہری معنی مراد نہیں اور یہ بھی کہیں نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ ہیں۔ اگر یہ باتیں درست اور صحیح ہوتیں تو اللہ تعالیٰ کے یہ امین ترین انسان اپنی اُمت کو ضرور بتاتے۔ کیونکہ ربِّ کریم نے آپ پر دینِ اسلام کو مکمل فرمایا اور تمام نعمتوں سے نوازا اور آپ نے پوری وضاحت سے اس کو لوگوں تک پہنچا دیا۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ علی آلہ وصحبہ ومن تبعہم الی یوم الدین۔ اور دوسری طرف صحابہ کرام نے اپنے محسنِ اعظم ﷺ سے ان تمام اوصاف کا علم حاصل کیا جو ربِّ کریم نے اپنی عظمت و جلالت اور کمال کے سلسلے میں بیان کیے تھے۔ یہ کرام **حَوالہ اللہ** ان سب پر ایمان لائے اور ان کو انہوں نے تسلیم کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لائے اُن سب صفات پر بھی ایمان لائے جو کتاب اللہ میں مذکور ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ان کے ایمان لانے کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْعِلْمِ
يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلًّا
مِمَّنْ عِنْدَ رَبِّنَا
جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں
کہ "ہمارا اُن پر ایمان ہے یہ سب
ہمارے رب ہی کی طرف سے
(آل عمران - ۷۰) ہے"

تابعین، تبع تابعین، محدثین عظام اور تمام فقہاء بھی اسی طرح ایمان لائے اور انہوں نے بھی اسی طرح اللہ کریم کی صفات بیان کیں جس طرح کہ خود اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائیں۔ ان بزرگانِ دین نے اللہ کی کسی ایک صفت کا بھی انکار نہیں کیا اور نہ یہ کہا کہ ان صفات کے ظاہری معنی مراد نہیں ہیں اور نہ یہ کہا کہ ان صفات سے تشبیہ لازم آتی ہے بلکہ جن لوگوں نے تشبیہ دینے کی کوشش کی ان کا مقابلہ کیا اور بڑی بڑی کتابیں لکھ کر ان کے شبہات کی تردید کا حق ادا کر دیا۔ یہ کتب آج تک اہل سنت کے ہاں معروف اور متداول ہیں۔

فخر امام اللہ احسن الجزار

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”کتاب اللہ ابتداء سے انتہا تک سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

تابعینِ عظام اور تمام ائمہ کا کلام اس سے بھرا ہوا ہے کہ رب کریم ہر چیز سے بلند ہے اور یہ کہ وہ آسمانوں

اور زمینوں سے اوپر عرض پر ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات اس پر شاہد ہیں۔

۱۔ **إِلَيْهِ يَمْعُدُ الْكَافِرُ** اُس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے

الْقَلْبُ وَالْعَمَلُ الْمَالِحُ وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عملِ صالح

يَرْفَعُهُ (افاٹھ۔ ۱۱)

اس کو اوپر چڑھاتا ہے۔

۲۔ **يُمِيسِي إِلَيَّ مُتَوَقِّعًا** لے عیسیٰ! اب میں تجھے واپس

لے لوں گا اور تجھ کو اپنی طرف

وَدَاوِعُكَ إِلَيَّ (آل عمران - ۵۵)

اٹھاؤں گا۔

۳۔ **بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ** بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف

(النسار - ۱۵۸)

اٹھالیا۔

۴۔ **ذِي الْمَعَالِجِ ۝ تَصْرُجُ** عروج کے زینوں کا مالک ہے، ملائکہ

اور روح اُس کے حضور چڑھ کر جاتے

الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ (المعارج - ۲۰۳)

ہیں۔

۵۔ **يُدَبِّرُو الْأُمُورَ السَّمَوَاتِ** وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے

معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اُس

إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرِجُ إِلَيْهِ (الحجۃ - ۵)

تدبیر کی رو واد اوپر اُس کے حضور جاتی

ہے۔

۶۔ **يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ** اپنے رب سے جو اُن کے اوپر ہے

قَوِّمُهُمْ (الفضل - ۵۰)

ڈرتے ہیں۔

۷۔ **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ** وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے

زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں۔ پھر

اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات

سَبْعَ سَمَاوَاتٍ مَّرْبُوعَةً (۲۹)

آسمان استوار کیے۔

۸- اِنَّ رَبَّكُمْ اللهُ الَّذِي
 خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِي
 سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى
 الْعَرْشِ تَتَّٰبِعُ اللَّيْلَ
 النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ شَاءَ
 وَ الْقَمَسَ وَالْعَمَرَ وَ الْجُؤْمَ
 مَسَّحٰتٍ بِاَمْرِهِ ۗ الْاَلٰهَ
 الْخَلْقِ وَ الْاَمْرِ تَبَارَكَ
 اللهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

سارے جہانوں کا مالک و پروردگار۔

(الاعراف - ۵۴)

۹- اِنَّ رَبَّكُمْ اللهُ الَّذِي
 خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِي
 سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى
 الْعَرْشِ يَدْبُرُ الْاَمْرَ مَا مِنْ
 شَيْعٍ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ ۗ
 اللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا۔ پھر عرش پر بلند ہوا اور کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت (سفرارش) کرنے والا نہیں ہے، الٰہیہ کہ اُس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔

(یونس - ۳)

اس آیت میں توحید الٰہیت اور توحید ربوبیت دونوں کا بیان ہے۔

۱۰- اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمٰوٰتِ
 بِغَيْرِ عَمَدٍ تُوِّوْنَهَا ثُمَّ
 اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ

وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہوں۔ پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔

(الرعد - ۱۰)

۱۱- تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ
 الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ۝
 الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ۝

نازل کیا گیا ہے اُس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو وہ رحمان عرش پر بلند ہے۔

(طہ - ۵۰۲)

و روى عن ابن عباس رضي الله عنه قال : مَا السَّمَوْتُ
السَّبْعُ وَ الْأَرْضُونَ السَّبْعُ فِي كَفِّ
الرَّحْمَنِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ

حضرت ابن عباس رضي الله عنه سے اُن کا ایک قول منقول ہے کہ ساتوں
آسمان اور زمینیں ربِّ ذوالجلال کے ہاتھ میں ایسے ہوں گے جیسے تم میں سے
کسی کے ہاتھ میں رائی کا دانہ۔

۱۱۔ وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ
الَّذِي لَا يَمُوتُ وَ سَبِّحْ
بِحَمْدِهِ وَ كَفَى بِهِ يَذُنُوبَ
عِبَادِهِ خَيْرًا ۝ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ مَا
بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۝
الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَيْرًا ۝
(الفرقان - ۵۹، ۵۸)

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُس خدایا
بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے
والا نہیں۔ اس کی حمد کے ساتھ اس
کی تسبیح کرو۔ اپنے بندوں کے گناہوں
سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے وہ
جس نے چھ دنوں میں زمین اور آسمانوں
کو اور اُن ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا
جو آسمان وزمین کے درمیان ہیں
پھر آپ ہی عرش پر بلند ہوا۔ رحمان اس کی
شان بس کسی جانتے والے سے پوچھو۔

۱۲۔ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ مَا
بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۝ مَا لَكُمْ
مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لَا
شَفِيعٍ ۝ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝

وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور
زمین کو اور اُن ساری چیزوں کو جو اُن
کے درمیان ہیں چھ دنوں میں پیدا کیا
اور اُس کے بعد عرش پر بلند ہوا
اُس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار
ہے اور نہ کوئی اُس کے آگے سفارش

وقال ابن جرير : حدثني يونس اخبرنا ابن وهب
قال قال ابن زبید حدثني ابي قال : قال رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ مَا السَّمَوْتُ السَّبْعُ فِي الْكَرْسِيِّ
إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةِ أَلْفَيْتِ فِي
تُرْسٍ -

علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بطریق یونس روایت کی ہے جس میں ابن زبید رحمۃ اللہ علیہ
کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں
آسمان کرسی کے مقابلہ میں اُن سات درہموں کے برابر ہیں جو کسی ڈھال میں ڈال
دیے گئے ہوں۔

يَذَرُهُمُ الْأَمَوْنَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى
الْأَرْضِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي
يَوْمٍ كَانَ مَقْدَارُهُ
أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ○
(السجده - ٥٠٢)

کرنے والا، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟
وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات
کی تدبیر کرتا ہے اور اُس تدبیر کی روداد
اُوپر اُس کے حضور جاتی ہے، ایک ایسے
دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے
ایک ہزار سال ہے۔

۱۳. هُوَ الَّذِي خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي
سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى
الْعَرْشِ ۗ يَعْلَمُ مَا يَلْجِ فِي
الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا
وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ
مَا يَرْجِعُ فِيهَا ۗ وَهُوَ مَعَكُمْ

وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو
چھ دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر
بلند ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین
میں جاتا ہے اور جو کچھ اُس سے نکلتا
ہے اور جو کچھ آسمان سے اُترتا ہے
اور جو کچھ اُس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے
ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ جو کام بھی

وَعَلَى الرَّسُولِ الْبَلَاغُ
وَعَلَيْنَا التَّصَدِيقُ

اور رسول عربی ﷺ کا ذمہ ان کی تبلیغ ہے اور ہمارا فرض ان کی تصدیق کرنا ہے۔

ابن وہب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔

” ہم امام مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا۔ اے ابو عبد اللہ! قرآن کریم میں یہ آیت ہے کہ التَّوْحَمُنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى اسْتَوَى اسْتَوَى کی کیفیت کیا ہے؟ اس کے متعلق ہمیں بتا دینا امام مالک رضی اللہ عنہ نے یہ سوال سُن کر سر جھکا لیا اور پسینہ پسینہ ہو گئے۔ پھر فرمایا التَّوْحَمُنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى کو ہم اسی طرح مانتے ہیں جیسے اس نے اپنے لیے استعمال کیا ہے۔ اس کی کیفیت کے بارے میں ہرگز سوال نہ کیا جائے کیونکہ كَيْفَ عَنْهُ مَرْفُوعٌ اللہ کے لیے کیفیت کا سوال ہی نہیں وَاَنْتَ صَاحِبُ بَدْعَةٍ ہوتا البتہ تو بدعتی ہے کیونکہ تو نے سوال اَخْرَجُوهُ ہی ایسا کیا ہے (اسے میری مجلس سے نکال دو امام بیہقی رضی اللہ عنہ نے بھی صحیح سند سے ابن وہب رضی اللہ عنہ سے امام مالک رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔

امام بیہقی رضی اللہ عنہ نے یحییٰ بن یحییٰ سے بھی نقل کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

الْاِسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْبُورٍ
وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ
وَالْاِيْمَانُ بِهٖ وَاِجِبٌ
وَالسُّوَالُ عَنْهٖ بَدْعَةٌ

استووی کا معنی معلوم ہے۔
اص کی کیفیت سمجھ میں آئے والی نہیں۔
اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اور
اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے

امام ذہبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

دیکھئے! ان بزرگانِ دین نے اللہ تعالیٰ کا مستوی عرش ہونا کس درجہ مستحکم و مضبوط دلائل سے بیان کیا ہے۔ یہ سب دلائل اتنے واضح اور نکھرے ہوئے ہیں کہ ان کی مزید توضیح اور تفسیر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس کی کیفیت کی ٹوہ لگانے کی سب نے نفی اور تردید کی ہے۔

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا
وَالَّتِي تَلِيهَا خَمْسِمِائَةَ عَامٍ ، وَ بَيْنَ
كُلِّ سَمَاءٍ وَ سَمَاءٍ خَمْسِمِائَةَ عَامٍ .

حضرت عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے
اور اُس کے آگے والے آسمان کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اور ہر آسمان
کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے۔

امام بخاری رضي الله عنه نے اپنی صحیح میں مجاہد رضي الله عنه کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔

(اِسْتَوَى) استوئی کے معنی

عَلَا عَلَى الْعَرْشِ عرش کے اوپر ہوا۔

اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سے زائد مفسرین کرام سے یہ سنا ہے جو یہ
کہتے ہیں

(اِسْتَوَى) استوئی کے معنی ہیں۔

أَيُّ اِرْتَفَعَ اُتَى اِرْتَفَعَ بلند ہوا۔

ابن جریر طبری رضي الله عنه کہتے ہیں۔

(اِسْتَوَى) استوئی کے معنی یہ ہیں کہ

أَيُّ اِرْتَفَعَ اُتَى اِرْتَفَعَ وہ بلند اور اوپر ہوا۔

اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے ثبوت میں صحابہ کرام رضي الله عنهم تا سبین رضي الله عنهم اللہ
اور سلفِ اُمت کے اقوال اور شواہد اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو شمار کرنا محکم نہیں ہے اس لیے ہم چند
اقوال پر اکتفا کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن رواحہ رضي الله عنه فرماتے ہیں۔

شَهِدْتُ بِأَنَّ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا ، وَأَنَّ السَّمَاءَ مَشْوَى الْكَافِرِينَ

وَأَنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ الْمَاءِ طَائِفٍ ، وَفَوْقَ الْعَرْشِ رَبُّ الْمَالِئِينَا

وَتَجَلَّاهُ مَلَائِكَةٌ شِدَادٌ مَلَائِكَةُ الْإِلَهِ مُسَوِّمَاتَا

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور دوزخ کافروں کا ٹھکانہ ہے۔ عرشِ بانی کے اوپر ہے اور عرش کے اوپر رب العالمین ہے اس کو طاقتور فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے اذریہ اللہ کے وہ فرشتے ہیں۔ جو کزنان دار ہیں۔

عثمان بن سعید داری، حاکم اور بیہقی صحیح اسناد سے علی بن حسین بن شقیق سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے

نَعْرِفُ رَبَّنَا بِأَنَّهُ فَوْقَ سَبْعِ
سَمَوَاتٍ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى
بِأَيِّ مَن خَلَقَهُ وَلَا نَقُولُ
عَرَشٌ پَرِئْتَوَى هُوَ اُدْرَايِنِ مَخْلُوقِ
كَمَا قَالَتِ الْجَهْمِيَّةُ
سے جُدا ہے۔ جیسے فرقہ جہمیہ نے
بے ہودہ باتیں کیں وہ ہم نہیں کرتے

نیز عثمان داری کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں۔

عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا۔

كَيْفَ نَعْرِفُ رَبَّنَا ؟
قَالَ : بِأَنَّهُ فَوْقَ السَّمَاءِ
التَّارِبَةِ عَلَى الْعَرْشِ
بِأَيِّ مَن خَلَقَهُ
اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے پہچانیں ؟
عبداللہ نے جواب دیا یہ عقیدہ رکھیے
کہ وہ ساتویں آسمان سے اوپر عرش
پر مستوی اور مخلوق سے جُدا ہے۔

اس سلسلے میں امام اوزاعی رضی اللہ عنہ کا قول گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔

كُنَّا وَالتَّارِبُونَ مُتَوَافِرُونَ
نَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ فَالْخَالِطِ
ذِكْرُهُ بِأَيِّ مَن خَلَقَهُ وَ
نُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَتْ بِهِ التَّنْزِيلُ
ہم اور تابعین کرام سب کے سب یہ
عقیدہ رکھتے اور کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ
اپنی مخلوق سے جُدا ہے۔ اس سلسلے میں
جس طرح کتاب و سنت میں مذکور
ہے ہم اُس پر ایمان رکھتے ہیں۔

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی تصیف : کتاب الاصول : میں رقمطراز ہیں۔

” تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ کریم اپنی ذات کے ساتھ
عرش پر مستوی ہے۔“

اسی کتاب میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں

” اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کریم اپنی ذات کے ساتھ
عرش پر مستوی ہے۔ اُس کا عرش پر مستوی ہونا حقیقی ہے مجازی نہیں۔“

اس کے بعد امام مالک کا ایک قول نقل کیا ہے

اللَّهُ فِي السَّمَاءِ وَعِلْمُهُ فِي
كُلِّ مَكَانٍ
اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے البتہ
اُس کا علم ہر جگہ میں ہے۔

اس کتاب میں ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ

” تمام اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ
یعنی اُس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔
تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔

وَأَنَّ اللَّهَ فَوقَ السَّمَوَاتِ بِدَاتِهِ
مُسْتَوِيٌّ عَلَى عَرْشِهِ كَيْفَ شَاءَ
اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ آسمانوں
کے اوپر اپنے عرش عظیم پر جیسے اُس
کی ذات کو لائق ہے مستوی ہے۔

صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ کی عبارات میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے بارے

میں بہت سے اقوال ملتے ہیں۔

ان حضرات نے اللہ کی ہر اُس صفت کو ثابت کیا ہے جو اُس نے خود اپنے لیے بیان
کی ہے، یا رسول اللہ ﷺ نے اللہ کی صفات بیان کی ہیں۔ انہوں نے حقیقی طور پر ان صفات
کو اسی طرح مانا اور تسلیم کیا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے لائق ہے۔ اس پر
مستزاد یہ کہ انہوں نے اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ کی نفی کی ہے جیسا کہ ہم اوپر
ذکر کر چکے ہیں۔ تمثیل اور تکلیف بھی بیان نہیں کی۔

حافظ ذہبی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فرماتے ہیں۔

” اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا جس نے سب سے پہلے

وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكَرْبِيِّ
خَمْسِيَّةٍ عَامٍ -

وَبَيْنَ الْكَرْبِيِّ وَالْمَاءِ خَمْسِيَّةٌ
عَامٍ -

اور ساتویں آسمان اور کربسی کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔
اور کربسی اور پانی کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔

انکار کیا وہ جعد بن درہم تھا۔ اس نے جہاں استوی علی العرش کا انکار کیا وہاں تمام
صفات کا بھی انکار کیا ہے۔ اس بد عقیدہ شخص کو خالد بن عبداللہ انصاری نے
قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔

جعد بن درہم کے عقیدہ بڈ کو جہم بن صفوان نے پروان چڑھایا۔ جس کو فرقہ
جہمیہ کا امام کہا جاتا تھا۔

جہم بن صفوان نے اس عقیدہ کی خوب تشہیر کی اور متشابہ آیات سے
استدلال کر کے سادہ لوح عوام کو گمراہ کیا۔ جہم بن صفوان تابعین کے آخری دور
میں رہا ہے۔

اس کے اس بد عقیدہ کی تردید اس دور کے جمہور علماء اور ائمہ نے کی۔ امام اوزاعی،
ابو حنیفہ، مالک، لیث بن سعد، ثوری، حماد بن زید، حماد بن سلمہ، ابن المبارک رضی اللہ عنہم
اور ان کے بعد کے ائمہ ہدی نے اس فتنہ کو ختم کرنے کے لیے اپنی زندگیاں
وقف کر دی تھیں۔

امام اہل شام اوزاعی کہتے ہیں کہ یہ فتنہ ۳۵۰ھ میں ظہور پذیر ہوا۔
امام اوزاعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

كُنَّا وَالتَّابِعُونَ مُتَوَافِرُونَ ہم اور تمام تابعین کرام یہ کہا کرتے تھے

وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ وَاللَّهُ
فَوْقَ الْعَرْشِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ
مِّنْ أَعْمَالِكُمْ -

اخرجہ بن مہدی عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر

عن عبد الله و رواه بنحوه السعدي عن عاصم عن ابی وائل عن

عبد الله قاله العافظ الذهبي رحمه الله تعالى، قال: وله طرق

اور عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ کریم عرش کے اوپر ہے، تمہارے اعمال
میں سے کوئی شے اُس سے پوشیدہ نہیں ہے۔

یہ حدیث ابن مہدی عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد اللہ مروی ہے۔

اسی طرح مسعودی نے عن عاصم بن ابی وائل عن عبد اللہ، روایت کی ہے۔ یہ حافظ

ذہبی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اور بھی طرق ہیں۔

نَقُولُ، إِنَّ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ

وَنُؤْمِنُ بِمَا وَرَدَتْ بِهِ التَّنْبِيْهُ

مِنْ صِفَاتِهِ

(آخری ایہی تہی فی الصفات ورواۃ التذات) رکھتے ہیں۔

اس سلسلے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا

قول نقل کیا ہے جو زر بن حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں

لَهُ أَسْمَاءٌ وَ صِفَاتٌ

لَا يَسَعُ أَحَدًا رَدَّهَا

وَمَنْ خَالَفَ بَعْدَ ثَبُوْتِ

لُحُجَّةٍ عَلَيْهِ كُفْرًا وَ آقَا

دلائل معلوم ہونے کے بعد جو شخص انکا

کرے اُسے کافر قرار دیا جائے گا البتہ

وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ تَدْرُونَ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: بَيْنَهُمَا مَسِيرَةٌ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ.

حضرت عباس بن عبدالمطلب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کے درمیان پانچ سو برس کا فاصلہ ہے۔

قَبْلَ قِيَامِ الْحُجَّةِ فَإِنَّهُ يُعَذَّرُ
بِالْجَهْلِ
وَتُبَيِّنُ لَهُ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَ
تَنْفِي عَنْهُ التَّشْبِيهِ كَمَا
تَنْفِي عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ
التَّشْبِيحُ الْبَصِيدُ ○
دلائل معلوم ہونے سے پہلے ایسے شخص
کو اس کی جہالت کی وجہ سے محذور سمجھا
جانے گا۔
ہم ان تمام صفات کو ثابت کرتے ہیں
اور تشبیہ کی تردید کرتے ہیں۔ جیسا کہ
خود اللہ تعالیٰ نے تشبیہ کی تردید فرمائی
ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی
مثل کوئی نہیں اور وہ سننے والا اور
دیکھنے والا ہے۔

قوله : عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے اس حدیث کو مختصر نقل فرمایا ہے البوداؤد میں پوری
روایت موجود ہے۔ اس کی افادیت کی بنا پر ہم اسے پورا نقل کرتے ہیں۔
حضرت عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کہتے ہیں

میں ایک جماعت کے ساتھ جس میں
رسول اللہ ﷺ نے اپنے
موجود تھے بطحا۔ میں تھا کہ آسمان سے
ایک بدل گزری آپ نے اس کی
طرف دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اس کا
نام کیسا ہے ؟

سب نے جواب دیا کہ اسے صحاب
کہتے ہیں آپ نے پوچھا کہ اسے مزن
بھی کہتے ہو یا نہیں ؟
صحاب نے عرض کی ہاں۔ مزن بھی
کہتے ہیں۔

آپ نے پوچھا کہ عنان کے نام سے بھی موسوم
کرتے ہو۔ سب نے کہا کہ جی ہاں۔

(امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے لفظ
"العنان" کی اپنے اُتار سے پہلی طرح ضبط نہیں کر سکا
آپ نے پھر سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے
کہ آسمان اور زمین کے درمیان
فاصلہ ہے ؟

حاضرین نے عرض کیا کہ ہمیں معلوم نہیں۔
آپ نے فرمایا کہ ۷۱، ۷۲، ۷۳ یا ۷۴ سال
کی مسافت ہے۔

پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان
بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اسی طرح آپ
نے ساتوں آسمانوں کا فاصلہ تفصیل
سے بیان فرمایا۔

كُنْتُ فِي الْبَطْحَاءِ فِي
عَصَابَةٍ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ
فَمَوَتْ بِهِمْ سَحَابَةٌ
فَنظَرْتُ إِلَيْهَا فَقَالَ
مَا تَسْمُونَ هَذِهِ ؟

قَالُوا : السَّحَابَ
قَالَ : وَالْمُزْنَ
قَالُوا : وَالْمُزْنَ

قَالَ : وَالْعَنَانَ
قَالُوا : وَالْعَنَانَ

قال ابو داؤد لعناتقن العنان جيداً

قَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَا بَعْدَ
مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؟
قَالُوا : لَا نَدْرِي

قَالَ : إِنَّ بَعْدَ مَا بَيْنَهُمَا
إِمَّا وَاحِدَةً أَوْ اِثْنَتَيْنِ أَوْ
ثَلَاثَ وَ سَبْعُونَ سَنَةً
ثُمَّ السَّمَاءُ الَّتِي فَوْقَهَا
كَذَلِكَ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ
سَطُوتٍ

وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةٌ
خَمْسِمِائَةَ سَنَةٍ - وَكَثْفُ كُلِّ سَمَاءٍ
مَسِيرَةٌ خَمْسِمِائَةَ سَنَةٍ - وَبَيْنَ السَّمَاءِ
الَّتِي تَلِيهَا وَالعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ بَيْنِ
وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ -

اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو برس کا فاصلہ ہے اور ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو برس کی مسافت کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان ایک سمندر ہے، بس کے نچلے اور اوپر کے حصے کا فاصلہ وہی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔

ثُمَّ فَوْقَ السَّابِعَةِ بَحْرٌ
بَيْنَ اسْفَلِهِمْ وَأَعْلَاهُ مِثْلُ
مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ ثُمَّ
فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ أَوْ عَالٍ
بَيْنَ أَغْلَاقِهِمْ وَنُكْبِهِمْ
مِثْلُ مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى
سَمَاءٍ
ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِمُ العَرْشُ
بَيْنَ اسْفَلِهِمْ وَأَعْلَاهُ كَمَا
بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ
ثُمَّ اللهُ تَعَالَى فَوْقَ
ذَلِكَ

ساتویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے۔ سمندر کے نیچے ساتویں آسمان کے درمیان اور سمندر کے اوپر بھی تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہے۔ پھر اس کے اوپر آٹھ پہاڑی بگڑے ہیں۔ ان کے پاؤں اور گھٹنوں کے درمیان بھی تقریباً اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اور ان کی پشتوں پر عرش ہے عرش کے نیچے اور اوپر اتنی مسافت ہے جتنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان ہے۔ پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

وَاللَّهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَخْفَى
عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ - (الخروج ابوداؤد وغیرہ)

اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے اور اعمال بنی آدم میں سے کوئی عمل اس
سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔

اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث
”حسن غریب“ ہے۔

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابوداؤد نے اس حدیث کو سند حسن سے روایت
کیا ہے۔

www.KitaboSunnat.com

اسی روایت کو ترمذی نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے سند صحیح ذیل الفاظ سے نقل
کیا ہے۔

مَا بَيْنَ سَمَاءِ زَالِي سَمَاءِ هِرَّاسَانَ كَعِ دَرَمِيَانَ بَانِجِ سَوَسَالِ
خَسْمَائَةِ عَامِ كِي مَسَافَتِ هِي۔

دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ کیونکہ اگر قافلہ کی رفتار کا اندازہ لگایا جائے تو پانچ
سوسال اور اگر برید (ڈاک) کا اندازہ لگایا جائے تو تقریباً شترسال کی مسافت بنتی ہے۔
اس کی مثال یوں دی جاسکتی ہے۔

ہمارے (نجد) اور مصر کے درمیان بیس روز کی مسافت کی دوری ہے۔ یہ اندازہ عام رفتار
کا ہے اور تین روز کی مسافت اُس وقت صحیح ہوگی جبکہ برید کی رفتار کا اندازہ لگائیں۔
مذکورہ الصدر بعض روایات شریک نے سہاک سے موقوف نقل کی ہیں۔
شارح کتاب امام الموحدين علامہ عبدالرحمن بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ان احادیث میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ جیسا کہ
حکم آیات، احادیث صحیحہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ کرام کے اقوال سے ثابت کیا جا چکا
پیش نظر حدیث کے صحیحین میں بھی شواہد موجود ہیں۔ جن لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا
قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

① قرآن کریم کی آیت ” وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔“

کی تفسیر

الثانیہ: اَنَّ هَذِهِ الْعُلُومَ وَ اَمَثَالَهَا
بَاقِيَةً عِنْدَ الْيَهُودِ الَّذِينَ فِي
زَمَنِهِ ﷺ وَ لَمْ يَنْكُرُوها
وَ لَمْ يَتَاوَلُوها۔

قرار دیا ہے اُن کی بات کا کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس حدیث کے اتنی کثرت سے
شواہد موجود ہیں کہ جن کو رد کرنا اور ان کی تاویل کرنا ممکن نہیں ہے۔

یہ اور اس قسم کی دوسری احادیث اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی اور اس کے کمال پر
دلائل کرتی ہیں اور رب کریم کی مخلوق کی عظمت کا بھی پتا چلتا ہے۔

اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن صفات کو اپنے لیے قرآن کریم میں ثابت فرمایا ہے یا رسول اللہ
ﷺ نے جو صفات اللہ کی بیان کی ہیں رب کریم ان صفات سے متصف ہے۔

اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک لہ معبود برحق ہے۔ اس کا کوئی سا جہی نہیں ہے۔

② اس حدیث میں جن علوم کا ذکر کیا گیا ہے وہ رسول اللہ ﷺ کے دور کے یہودیوں میں موجود تھے، اسی لیے نہ تو انہوں نے ان کی تاویل کی اور نہ انہیں جھبٹلایا۔

الثالث: **أَنَّ الْخَبْرَ لَنَا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ صَدَقَهُ وَ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِتَقْرِيرِ ذَلِكَ -**

③ رسول کریم ﷺ کے سامنے جب یہودی عالم نے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات بیان کیں تو آپ نے اس کی تصدیق کی اور اس کی مزید تصدیق کے لیے قرآن کریم بھی نازل ہوا۔

الرابع: **وَقَوْعُ الضَّحْكِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ لَنَا ذَكَرَ الْخَبْرَ هَذَا الْعِلْمَ الْعَظِيمَ -**

④ یہودی عالم کی طرف سے جب اس عظیم علم کا اظہار ہوا تو اس پر رسول اللہ ﷺ کا مسکرانا۔

الخامس: **أَلْتَصْرِیحُ بِذِكْرِ الْيَدَيْنِ وَ أَنَّ السَّمَوَاتِ فِي الْيَدِ الْيَمَنِ وَ الْأَرْضَيْنِ فِي الْأُخْرَى -**

⑤ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے ثبوت کی وضاحت اور کہ اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں آسمان اور دوسرے میں زمینیں ہوں گی۔

السابعة: أَلْتَصْرِیحُ بِتَسْمِیَّتِهَا الشَّمَالَ -

④ اللہ تعالیٰ کے اپنے ایک ہاتھ کو بائیں بتانے کی صراحت۔

السابعة: ذِكْرُ الْجَبَّارِیْنَ وَ الْمُتَكَبِّرِیْنَ

عِنْدَ ذَٰلِكَ -

⑤ اُس وقت اللہ تعالیٰ کا بڑے بڑے کرش اور متکبرین کو پکارنا۔

الثامنة: قَوْلُهُ: كَخَرْدَلَةٍ فِي كَهْفٍ أَحَدِكُمْ -

⑧ (اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زمین و آسمان کا یوں ہونا) جیسے تم میں سے

کوئی شخص رائی کا دانہ اپنی مُٹھی میں لے لے۔

التاسعة: عَظْمُ الْكُرْسِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى

السَّمَاءِ -

⑨ بنسبت آسمان کے کرسی کا بڑا ہونا۔

العاشره: عَظْمُ الْعَرْشِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى

الْكُرْسِيِّ -

⑩ بنسبت کرسی کے عرش کا بڑا ہونا۔

الحادية عشره: أَنَّ الْعَرْشَ غَيْرُ الْكُرْسِيِّ

وَ الْمَاءِ -

⑪ کرسی، پانی اور عرش تینوں کا الگ الگ ہونا۔

الثانية عشره: كَمْ بَيْنَ كُلِّ سَاءٍ إِلَى

سَاءٍ ؟

⑫ دو آسمانوں کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ (کی وضاحت)

الثالث عشر ﴿ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ
وَ الْكُرْسِيِّ ؟

﴿۱۳﴾ ساتویں آسمان اور کرسی کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ (کی وضاحت)

الرابع عشر ﴿ كَمْ بَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ ؟

﴿۱۴﴾ پانی اور کرسی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ (کی وضاحت)

الخامس عشر ﴿ أِنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ الْمَاءِ -

﴿۱۵﴾ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے۔

السادس عشر ﴿ أِنَّ اللَّهَ فَوْقَ الْعَرْشِ -

﴿۱۶﴾ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔

السابع عشر ﴿ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ؟

﴿۱۷﴾ زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ (کی وضاحت)

الثامن عشر ﴿ كَيْفُ كُلِّ سَمَاءٍ خَمْسِمِائَةَ

سَنَةٍ - www.KitaboSunnat.com

﴿۱۸﴾ آسمان کی مٹانی بھی پانچ سو سال کی مسافت کے برابر ہے۔

التاسع عشر ﴿ أِنَّ الْبَحْرَ الَّذِي فَوْقَ السَّمَوَاتِ

أَسْفَلُهُ وَ أَعْلَاهُ خَمْسِمِائَةَ سَنَةٍ -

وَ اللَّهُ أَعْلَمُ -

۱۹) ساتوں آسمانوں کے اوپر جو سمندر ہے اُس کے نیچے اور اوپر پانچ
پانچ سو سال کی مسافت کا راستہ ہے۔ (واللہ اعلم)

www.KitaboSunnat.com

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ
وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ -

