

مَا أَصَمْنَاهُ مُصِبَّةً فِي الْأَرْضِ وَلَا
أَنْفَسَكَ الْأَفْكَارُ بِمَزْقِكَ لَنْ تَبْرَأْهَا
(الحادي)

www.KitaboSunnat.com (الأخديج)

قیمت و تقدیر اور مختت و کوشش کا بیان

إنسان اور قصص

مُبْشِرًا كَيْدِي می

نمازی گتبخانہ

معزز قارئین توجہ فرمائیں

کتابِ مہنت کی روشنی میں لمحیٰ جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا منتظر

- **کتاب و سنت ذات کام** پرستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
  - **بیانات التحقیق الislamی** کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصریق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
  - **دعوتی مقاصد** کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تہذیب

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

اسلامی تعلیمات پر متمم کتب متعلقہ ناشرپن سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاؤشوں میں بھر پور شرکت اختیار کریں

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com
🌐 www.KitaboSunnat.com

ما أَصَمْنُهُ صِبَّةً فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
أَنفُسِكُمْ إِذْ كُتِبَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِمَا شَرَّا هُمْ
(الحديد)

قسمت و تقدیر اور مختت و کوشش کا بیان

إِنْسَانٌ اوْلَادُهُمْ

تألیف

حافظ مبشر حسین رحمۃ اللہ علیہ

www.KitaboSunnat.com

فران سدیث اور سترک سلفت کی ترجیhan

مُبْشِّرًا كَيْدِيْمِي لاهور پاکستان

جملہ حقوق اشاعت بحق ناشر محفوظ ہیں!

نام کتاب	انسان اور قسمت
مؤلف	حافظ بشر حسین
اشاعت	مئی 2008ء
قیمت	روپے

همایع ڈستری بیوٹ:

نعمانی کتب خانہ، حق شریعت، اردو بازار، لاہور، برائے رابط: 042-7321865

ناشر:

مبشر اکیڈمی لاہور پاکستان

0300-4602878

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

زیر نظر کتاب ”انسان اور قسمت“ ہمارے کتابی سلسلہ ”اصلاح عقائد“ کی نوویں کتاب ہے۔ اس سلسلہ کی گزشتہ کتابوں کی طرح اس کتاب میں بھی ہم نے عقیدہ تقدیر (ایمان بالقدر) کے موضوع کو کلامی و فلسفیانہ مباحثت کی پیچیدگیوں سے اختاب کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں نہایت سادہ اور عام فہم زبان میں اختصار و جامعیت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اردو زبان پڑھنے اور سمجھنے والے ایک عام شخص کو ایمانیات کے اس رکن عظیم سے مکمل حصہ تک واقفیت ہو سکے اور اس کی روشنی میں وہ اپنے عقیدہ کو غلط نظریات سے بچا کر قرآن و حدیث کے مطابق بن سکے۔

زیر نظر کتاب میں عقیدہ تقدیر کے حوالے سے جبریہ و قدیریہ وغیرہ فرقوں کے مقابلہ میں جمہور اہل سنت ہی کا نقطہ نظر عام فہم اسلوب میں پیش کیا گیا ہے اور اس سلسلہ میں جو شبهات اور اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، ان کے ازالہ و تفہیم کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں ایک طرف احادیث کی صحت کا بھی ہم نے اسی طرح اہتمام رکھا ہے جس طرح اپنی دیگر کتابوں میں رکھتے ہیں اور دوسری طرف کتاب کو عام فہم بنانے کے لیے اردو زبان کو آسان سے آسان تر رکھنے کی کوشش کی ہے اور بعض جگہ روز مرہ مثالیں بھی ذکر کی ہیں۔

کتاب کے ایک باب میں تقدیر سے متعلقہ تمام اہم احادیث کو جمع کر کے ان کی مختصر تعریج بھی کر دی گئی ہے اور ان احادیث سے جو شبهات بعض لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، ان کے ازالہ کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں ایک باب میں تقدیر سے متعلقہ شبهات کو الگ سے پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کر کے منسلک تفہیم کی کوشش کی گئی ہے۔ کتاب کے آخر میں بعض ایسے اہل علم کی بھی کچھ تحریریں شامل کر دی گئی ہیں جنہوں نے عام فہم اسلوب میں اس منسلک کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کتاب کو لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ آمین!

(حافظہ بشیر حسین)

پیغمبر رحیم رحیم اسوی امیت،

مین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی

اسلام آباد 784602878

فہرست مصاہیں

15	باب [1] تقدير (قضايا و قدر / قسمت) اور اس پر ايمان
16	فصل 1 ..... تقدير (قضايا و قدر / قسمت) کیا ہے؟
16	* قدر اور تقدیر
16	* قضا
17	* 'قضايا و قدر' کے بارے اہل علم کی آراء
17	* قضا و قدر میں ہمیں تعلق
19	فصل 2 ..... تقدیر پر ايمان لانا ارکان ايمان میں شامل ہے
19	* ايمان کے چھ ارکان ہیں
19	* ايمان بالقدر کا بيان
20	* قرآن اور ايمان بالقدر
21	* أحاديث اور ايمان بالقدر
27	* مسئلہ تقدیر میں زیادہ خود و خوض ناپسندیدہ ہے
29	باب [2] عقيدة تقدیر اور جمیع اهل سنت کا نقطہ نظر
30	فصل 1 ..... اس بات پر ايمان کے اللہ کا علم ہر جیز کو صحیح ہے
33	فصل 2 ..... اس بات پر ايمان کے اللہ نے ہر جیز کے بارے میں اپنا علم اور حجۃ محفوظ میں لکھ دیا ہے
33	* آيات
35	* احادیث
37	* ایک شبہ کا ازالہ
38	* تکھی گئی تقدیر پانچ قسم کی ہے
39	فصل 3 ..... اس بات پر ايمان کے اللہ کی مشہد اور قدرت ہر جیز پر صحیح ہے
39	* مشہد، قدرت اور رضا میں فرق

39	* مشیخت اور اس کی فضیل
39	* ارادہ کوئی یا مشیخت کوئی
40	* مشیخت، چاہت اور رضا
40	* ۲۔ ارادہ شرعیہ یا مشیخت شرعیہ
41	* مشیخت اور قدرت و طاقت
42	* اللہ کی مشیخت، قدرت اور انسانی اختیار
42	* اللہ کی مشیخت اور بندے کی مشیخت
42	* اس سلسلہ کی آیات
46	* حاصل بحث
49	* مشیخت الہی کا تقاضا ہے کہ ہر کام سے پہلے ان شاء اللہ کہا جائے
50	* ان شاء اللہ کی اہمیت کے بارے میں چند صحیح احادیث
52	* ان شاء اللہ کی اہمیت کے بارے میں کچھ مثالیں
53	* فتحت پر ماشہ اللہ کہنا چاہیے
55	فصل ۴..... اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے
55	* کیا شریحی اللہ نے پیدا کیا ہے؟
59	* شرکی نسبت اللہ کی طرف کرنے کا مسئلہ
61	باب [۳] مسئلہ تقدیر سے متعلقہ صحیح احادیث
61	* کائنات کی تحقیق سے پہلے ہی اللہ نے تقدیر لکھ دی تھی
62	* تقدیر کے مسئلہ میں حضرت آدم اور حضرت موسیٰ کامبادش
65	* جو چیز انسان کی استطاعت سے باہر ہو، اس پر تقدیر کا سہارا لیا جاسکتا ہے
67	* ماں کے پہیت ہی میں فرشتہ تقدیر لکھ دیتا ہے
70	* بچپن میں فوت ہونے والوں کے بارے میں بھی اللہ کو علم تھا کہ یہ بڑے ہوتے تو کیا عمل کرتے؟!
70	* تقدیر پر یقین رکھنا چاہیے
71	* اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر پہلے ہی جنتیوں اور جہنمیوں کے بارے میں لکھ رکھا ہے

77	* کیا تقدیر پر مہرو سے کر کے عمل چھوڑ دینا چاہیے؟
79	* علاج معالج اور دیگر اسباب اختیار کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے
80	* موت کا سبب بھی اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھا جا پکا ہوتا ہے
81	* نذر اور منت سے تقدیر نہیں ملتی
82	* تقدیر یا راللہ کی توفیق
84	* بری تقدیر پر صبر کرنا چاہیے
85	* تقدیر پر راضی رہنا چاہیے
86	* نقصان ہو جانے کے بعد حسرت اور افسوس کے ساتھ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر میں یہ کرتا یا اگر میں یہ نہ کرتا تو نقصان نہ ہوتا.....!!
88	* کیا دعا یا صدر حجی وغیرہ سے تقدیر میں تبدیلی واقع ہوتی ہے؟
89	* مسئلہ تقدیر میں جو بات سمجھہ نہ آئے اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے
91	باب [4] تقدیر کے بارے میں پانے والے شعبات
92	فصل ۱ ..... تقدیر کے بارے میں شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟
92	* ۱۔ اللہ کی صفات کے بارے کم علمی
93	* ۲۔ انسانی اختیار کے بارے میں غلط فہمی
94	* ۳۔ نصوص (آیات و احادیث) کو سمجھنے میں غلط فہمی
95	فصل ۲ ..... تقدیر کے بارے میں پانے جانے والے چند بڑے شبہات اور ان کا إزالہ
95	* ۱۔ تقدیر کا مسئلہ اگر انسانی قوم سے بالا ہے تو اس پر بحث کیوں کی جاتی ہے؟
98	* ۲۔ سب کچھ تقدیر میں لکھا جا پکا تو پھر عمل اور محنت کی کیا ضرورت؟ [تقدیر اور اسباب کا بھی تعلق]
99	* لوگ رزق کے سلسلہ میں تقدیر کا بہانہ نہیں بناتے!
100	* رزق تقسیم ہے تو محنت کیوں؟ چوند پرندگی مثال
101	* اسباب کی اہمیت
103	* لمبی زندگی اور موت کے اسباب
104	* علاج معالج کے اسباب اختیار کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے

107	* دعا بھی تقدیر کا حصہ اور دیگر اسbab کی طرح ایک سبب ہے
109	* توکل اور تقدیر
110	* ۳۔ کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟
114	* ۴۔ تقدیر پر اور ہدایت و گمراہی کا مسئلہ
116	* اصل حقیقت کیا ہے؟
121	باب [5] تقدیر پر ایمان لانے کے فوائد
121	* اللہ کی وحدانیت و عظمت کا اقرار اور شرک سے بچاؤ
121	* صبر و شکر
122	* اطمینان قلب
122	* خشیتِ الہی
123	* ثبت سوچ
123	* عزیمت و استقامت
124	باب [6] تقدیر، قسمت شناسی اور مستقبل بینی کیا تقدیر بھلے ہی معلوم کی جا سکتی ہے [۹]
125	* ۱۔ دست شناسی / Palmistry اور قسمت و تقدیر
135	* ۲۔ علم جفر، عدو، آسرار الحرف اور انسانی قسمت
147	* ۳۔ علم نجوم / ASTROLOGY اور انسانی قسمت
155	* ۴۔ فالنامے اور انسانی قسمت
160	باب [7] قضاؤقدر کے بارے علماء اہل سنت کا موقف
160	* ۱۔ علامہ یوسف القرضادی اور مسئلہ تقدیر
165	* ۲۔ مولانا محمودودی اور مسئلہ تقدیر
170	* ۳۔ امام طحاوی اور مسئلہ تقدیر
172	* ۴۔ امام ابن تیمیہ اور مسئلہ تقدیر

مقدمة الكتاب

ذری نظر کتاب میں عقیدہ تقدیر کے حوالے سے جن پہلوؤں پر بات کی گئی ہے، اس کا اختصار یہاں ہم چند نکات میں بیان کرنا چاہیں گے:

عقیدہ تقدیر کیا ہے؟

عقیدہ و کلام کے مباحث میں اس موضوع کے لیے ایمان بالقدر یا عقیدہ قضا و قدر کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ قدر اور تقدیر کسی چیز کے اندازہ لگانے کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے اندازہ لگانے کا عمل کسی بھی چیز کے وقوع سے پہلے ہوتا ہے اور انسانی اندازے میں یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کا اندازہ لگایا جائے، وہ تجھیک ٹھیک اندازے کے مطابق ہی واقع ہو۔ بعض اوقات اندازہ بری طرح غلط بھی ثابت ہوتا ہے مگر ظاہر ہے یہ انسانی اندازے کی بات ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا اندازہ کبھی غلط واقع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب قدر اور تقدیر سے اللہ کا اندازہ مراد ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی کائنات میں ہر چیز کا اس کی تخلیق اور وقوع سے پہلے ہی ایک اندازہ لگالیا تھا کہ یہ اس طرح واقع ہوگی اور چونکہ اللہ کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ چیز یعنی اسی طرح واقع ہو کر رہتی ہے، جس طرح اللہ کے اندازے میں تھی۔

پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کے بارے میں اپنے اس اندازے اور علم کو کائنات کی تخلیق سے بھی پچاس ہزار سال پہلے اپنے پاس لوح ححفوظ میں لکھ دیا اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسی علم کے مطابق ہوتا ہے، یعنی اللہ کے اس علم میں کوئی خطا نہیں ہوتی۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور ہمہ گیریت کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی خلائق کے بارے میں پہلے ہی علم ہے کہ کون کیا کرے گا۔ ظاہر ہے ایسا علم مخلوق میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، بلکہ یہ خالق ہی کی شان کے لائق ہے۔

عقیدہ تقدیر عمل کی نفع نہیں کرتا بلکہ اس کی مزید ترغیب دلاتا ہے!

اللہ تعالیٰ نے اگر پہلے ہی سے اپنے علم و اندازے کے مطابق ایک چیز لکھ دی تھی تو اس سے یہ شبہ ہرگز

نہیں ہونا چاہیے کہ ”ملوک کو بالجرای لکھے ہوئے پر مجبور کیا جاتا ہے، اس لیے ہمیں تقدیر کے آگے اپنے آپ کو بے بس سمجھ کر عمل اور جدوجہد کی راہ چھوڑ دینی چاہیے۔“ حالانکہ اگر ایسے کسی جربرا مسئلہ ہوتا تو ہمیں ضرور نظر آ جاتا، مگر ایسا کوئی جربرا اور دباؤ ہم پر نہیں ہے بلکہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں عمل کریں۔ کوئی طاقت زبردستی ہمیں ہماری مرضی کے عمل سے روک نہیں دیتی۔ ہم دا سیکس جانا چاہیں تو کوئی طاقت زبردستی ہمیں باسیں جانب موڑ نہیں دیتی۔ ہم منہ میں نوالہ ڈالنا چاہیں تو کوئی طاقت زبردستی ہمارا ہاتھ روک نہیں لیتی۔ لیکن اس کے باوجود ہم اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ چونکہ پہلے ہی تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں!

بعض اہل علم اس مسئلہ کو ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہ تقدیر کا لکھا ہوا تقریباً ایسے ہی ہے جیسے ایک استاد اپنے شاگردوں کا امتحان لینے سے پہلے ہی ان کے بارے میں جانتا اور ایک اندازہ رکھتا ہے کہ کون اس امتحان میں پاس ہو گا اور کون کون پاس نہیں ہو پائے گا۔ یہ اندازہ اسے اپنے شاگردوں کی تجھیں کارکردگی، ان کی ذہانت و فطانت اور عدم ذہانت و عدم محنت وغیرہ کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے اس علم و اندازے کو اگر کہیں لکھ بھی دے، پھر اس کے بعد وہ ان کا امتحان لے اور امتحان کے بعد ٹھیک وہی اندازہ پورا ہو جائے کہ جس کے بارے میں اس نے لکھا تھا کہ یہ پاس نہ ہو گا، وہ پاس نہ ہو تو اس کا مطلب نہیں کہ فلاں شاگرد اس لیے پاس نہ ہو سکا کہ استاد نے لکھ دیا تھا کہ یہ پاس نہیں ہو گا۔ اور نہ ہی اس استاد کے ساتھ اس بات پر چھڑا کیا جاتا ہے کہ تم نے پہلے سے اس کے فیل ہونے کا اندازہ کیوں کر لیا تھا!! جب مخلوق کی یہ مثال ہے کہ ایک ادنی سا آدمی پیشگوی اندازہ لگاتا ہے اور اس کا اندازہ اکثر و پیشتر پورا ٹھیک نکلتا ہے تو پھر خالق کے اندازے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اور خالق کو پہلے ہی سے علم ہے کہ مخلوق میں سے کون کیا کرے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہو گا۔ اور اس نے اپنا یہ علم لکھ رکھا ہے اور اسی کا نام تقدیر ہے۔ اب کوئی انسان اس بات کو بہانہ بنالے کہ میری تقدیر میں چونکہ فیل اور ناکام ہونا لکھا جا چکا ہے، اس لیے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ اپنے عمل کروں یا نہ کروں، تو یہ بے وقوفی کی بات ہو گی۔

فلسفیانہ انداز میں اس نکتے کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ”علم معلوم کے تابع ہوتا ہے نہ کہ معلوم علم کے تابع“۔

مثلاً زید اور بکر دو دوست ہیں۔ زید لا ہور میں رہتا ہے اور بکر کو بھی علم ہے کہ زید لا ہور میں رہتا ہے۔ زید کا

لا ہور میں رہنا "معلوم" ہے اور زید کے دوست بکر کو اس کی خبر ہونا "علم" ہے۔ اب ظاہر ہے زید کا لا ہور میں رہنا (یعنی "معلوم") پہلے ہے یا امر واقع ہے اور اس واقع کی خبر بکر کو اس واقع کے بعد ہوتی ہے یعنی بکر کا "علم" بعد میں ہے اور "معلوم" کا تابع ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ "زید لا ہور میں رہتا ہے کہ بکر کے علم کے مطابق وہ لا ہور میں رہتا ہے، اس لیے وہ مجبور ہے کہ لا ہور میں رہے کیونکہ بکر کے علم نے اسے لا ہور میں رہنے پر مجبور کیا ہے"۔ گویا زید کا لا ہور میں رہنا (یعنی "معلوم") بکر کے علم کے تابع نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی زمینی حقائق کی بنیاد پر کوئی پیش گوئی کرتا ہے، مثلاً کوئی ڈاکٹر کسی بیماری سے اندازہ لگا کر اس کی موت کی پیش گوئی کر دیتا ہے اور اس کی پیش گوئی درست ثابت ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس شخص کی موت اس لیے واقع ہوئی کہ ڈاکٹر نے پیش گوئی کر دی تھی بلکہ ڈاکٹر پیش گوئی نہ بھی کرتا تو اسے بھی وہ چیز واقع ہو کر رہتی تھی۔

اس سے زیادہ واضح مثال فلکیاتی پیش گوئیوں کی ہے جن میں علم ہیئت (فلکیات/Astronomy) کی بنیاد پر سائنس دان ستاروں اور سیاروں کے طلوع و غروب اور سورج و چاندگرہن وغیرہ کی پیش گوئی کرتے ہیں اور ان کی پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی پیش گوئی کرنے کی وجہ سے وہ چیز واقع ہوئی ہے جس کی انہوں نے پیش گوئی کی تھی اور اگر وہ پیش گوئی نہ کرتے تو وہ چیز واقع نہ ہوتی، بلکہ وہ چیز تو ان کی پیش گوئی کے بغیر بھی واقع ہو کر رہتی تھی۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو عمل کی دنیا میں اختیار اور آزادی دی ہے، اور اللہ کو پہلے ہی اپنی مخلوق کے بارے میں علم بھی ہے کہ کس شخص نے اس اختیار کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہونا ہے۔ اب اگر انسان یہ کہے کہ میں اللہ کے علم کے آگے مجبور ہوں تو یہ بے وقوفی کی بات ہوگی۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ہر انسان کے رزق، موت اور دیگر ماڈی چیزوں کے بارے میں سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا ہے، اسی طرح اس نے اپنے علم ہی کی بنیاد پر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ کون کوں جنت میں جائے گا اور کون کون جہنم میں۔ لیکن یہاں بھی انسان کو یہ بہانے نہیں بنانا چاہیے کہ چونکہ اللہ نے پہلے ہی میرے مقدر میں جنتی یا جہنمی ہونا لکھ دیا ہے تو میں عمل کیوں کروں، میں تو مجبور ہوں!

یہی بہانہ انسان کسی بھی چیز کے بارے میں بناسکتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر انسان نیکی اور برائی یا جنت اور جہنم کے مسئلہ میں صرف یہ بہانہ بناتا ہے، ورنہ رزق وغیرہ کے سلسلہ میں آپ دیکھیں گے

کہ لوگ تقدیر کا بہانہ کبھی نہیں بنائیں گے۔ کبھی آپ کو ایسا آدمی نظر نہیں آئے گا جو یہ کہہ کر گھر میں بیٹھ رہا ہو کہ میری قسمت میں روزی ہو گی تو گھر بینٹھے اور بغیر محنت کیے مجھ سل جائے گی۔ بلکہ روزی کے لیے انسان ہمیشہ بھاگ دوڑ کرتا ہے اور شاید بعض اوقات ضرورت سے زیادہ بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے۔ ایک ماہ کا بندوبست کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ایک سال کی پلانگ میں مصروف ہو جاتا ہے اور ایک سال کے لیے بندوبست ہو جائے تو دس سال کی سوچنے لگتا ہے، مگر جب نماز روزے اور نیک عمل کی بات آتی ہے تو دنیا وی کاموں میں دن رات محنت کرنے والے فوراً اذر پیش کرنے لگتے ہیں: جناب اقتضت میں جتنے میں جانا ہوا تو چلے ہی جائیں گے.....!!

در اصل یہ شیطان کا دھوکا اور شس کا دوسرا ہے کہ انسان اپنی آخرت کے بارے میں بالکل غلط رخ پر سوچتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح وہ دنیا کے لیے حریص ہے اس سے کئی گناز یادہ آخرت کے لیے حریص ہو، جس طرح دنیاوی مفادات کے لیے ہر طرح کے وسائل اور اسباب اختیار کرتا ہے، اس سے کئی گناز یادہ آخرت کی بہتری کے لیے اسباب اختیار کرے، مگر شیطان کب چاہتا ہے کہ لوگ جنت میں جائیں، اس لیے وہ انسانوں کی آخرت بتاہ کرنے کے لیے اس طرح کے لئے پلٹے عذر اور بہانے انہیں سمجھاتا رہتا ہے!

آسباب اور جدوجہد کی اہمیت

نبی کریم ﷺ نے خود اسباب کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور انہیں اختیار کرنے کو تقدیر کے منافی نہیں بلکہ تقدیر یہی کا حصہ قرار دیا ہے مثلاً ایسی تمام احادیث جن میں نبی کریم ﷺ نے تقدیر کے حوالے سے کوئی ایسی بات بیان کی کہ سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے حتیٰ کہ جہنمی اور جہنمی ہونا بھی تقدیر میں لکھا جا چکا، قلم تقدیر لکھ کر خشک ہو چکا، وغیرہ وغیرہ تو اس پر صحابہ کو تردہ اور انہوں نے یہ ضرور پوچھا کہ پھر ہمیں عمل کی کیا ضرورت؟!، چنانچہ ایسی ایک موقع پر جب نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((مَا مِنْكُمْ مَنْ أَحِدٌ إِلَّا فَدَّ سُكِّبَ مَقْعُدَةً مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ))

”تم میں سے ہر شخص کا شکا نہ جنت یا جہنم میں لکھا جا چکا ہے۔“

تو لوگوں نے کہا:

((أَلَا تَشْكُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟))

”یا رسول اللہ! پھر ہم اسی پر بھروسہ کر لیں؟“ (یعنی عمل چھوڑ دیں)۔

مگر بنی کریم ملکیتہم نے انہیں یہ نہیں کہا کہ ہاں عمل کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ آپ نے یہی کہا کہ

((لَا، اِغْمَلُوا فَنَحْلُ مُبِينٌ)) [بخاری، کتاب القدر، ح ۶۶۰۵]

”نہیں، بلکہ عمل کرو کیونکہ ہر شخص (اپنی تقدیر کے مطابق) عمل کی آسانی دیا گیا ہے۔“

ایک حدیث میں ہے کہ ایسے ہی ایک سوال پر بنی کریم ملکیتہم نے فرمایا:

((كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ)) [بخاری، ایضاً، ح ۶۵۹۶]

”ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔“

ایک اور حدیث میں ایسے ہی سوال کے جواب میں بنی کریم ملکیتہم نے فرمایا:

((سَلَّدُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ عَمِيلَ أَئِيْ عَمَلٍ وَإِنَّ

صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ عَمِيلَ أَئِيْ عَمَلٍ)) [ترمذی، کتاب القدر،

باب ما جاء ان الله كتب كتابا لاهل الجنۃ واهل النار، ح ۲۱۴۱]

”اپنے آپ کو (شریعت اور اپنے اعمال پر) قائم دائم رکھو اور (اس طرح اللہ کا) قرب تلاش کرو کیونکہ جو جنتی ہے اس کا خاتمه اہل جنت کے اعمال پر ہوتا ہے خواہ اس نے (موت سے پہلے) کیسے بھی عمل کیے ہوں اور جو جہنمی ہے اس کا خاتمه اہل دوزخ کے اعمال پر ہوتا ہے خواہ اس نے (موت سے پہلے) کیسے بھی عمل کیے ہوں۔“

گویا اچھے عمل کرنا جنت میں جانے کا سبب اور علامت ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات بیان کی ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اور اس کے رسول کا کہمانے، وہ جنت میں جائے گا اور جو اس کے برخلاف کرے گا، اسے جہنم کے عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔

اب جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ گویا جنت میں جانے کا سبب اختیار کرتا ہے اور جس کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، اس کی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جنت میں جانے کے لیے نیک عمل کی راہ اختیار کرے گا اور نیکی ہی پر مرے گا۔ اور جس کی تقدیر میں جہنم میں جانا لکھا ہے، اس کے بارے میں یقیناً یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جہنیوں والے عمل کرتے ہی مرے گا۔ اب اچھا یا برا عمل انسان کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو جنت میں جانے کے اسباب اپنالے اور چاہے تو جہنم میں لے جانے والے ذرائع اختیار کر لے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کی قسمت میں اگر لکھا ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو گا تو ظاہر ہے اس کا سبب

بھی لکھا ہے کہ وہ شادی کرے گا اور پھر اسے اولاد کی نعمت سے نواز اجائے گا۔ اگر کوئی یہ سوچ کر عمل و آسباب کی راہ چھوڑ دے اور شادی نہ کرے کہ ہاں اگر قسمت میں اولاد ملنا مقدر ہو تو پھر شادی نہ کر کے بھی اولاد مل کر رہے گی تو کیا اسے اولاد ملے گی؟!

ظاہر ہے ایسے شخص کو سب بے وقوف کہیں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آسباب بھی مقدار کا حصہ ہوتے ہیں مگر نجاح نے کیوں نیکی و عبادت کی دنیا میں آ کر ہم فوراً یہ بات بھول جاتے ہیں !!

عقیدہ تقدیر کے بارے میں شہادات و اختلافات اور اہل سنت کا نقطہ نظر

اسلامی تاریخ نبی نہیں بلکہ پوری انسانی تاریخ میں عقیدہ تقدیر کے بارے میں شہادات و اختلافات کی ایک بھی داستان ہے۔ ہر مذہب، فلسفہ اور قوم میں مسئلہ تقدیر کے حوالے سے عجیب و غریب نظریات پائے جاتے رہے ہیں، لیکن نتیجہ اور خلاصہ کے اعتبار سے جموئی طور پر یہ نظریات یا تو ”جز“ کے تصور پر ختم ہوتے ہیں یا پھر اس کے بر عکس ”غافی قدر“ کے تصور پر۔ جس سے مراد یہ نظریہ ہے کہ انسان دنیا میں اپنی مرضی اور آزادی سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ وہ جو کچھ کرتا ہے، پہلے سے اس کے مقدار میں اس کا کرنا لکھ دیا گیا ہے اور وہ اس مقدار (تقدیر) کے آگے مجبور ہوتا ہے۔ ”غافی قدر“ سے مراد یہ نظریہ ہے کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے اور کسی نظام یا پہلے سے مقدار تقدیر کے آگے وہ کسی طرح بھی مجبور نہیں ہوتا بلکہ ہر لحاظ سے پوری طرح آزاد ہوتا ہے۔ ان دو طرح کے نظریات کے پیش نظر اس مسئلہ کو ”مسئلہ جبر و قدر“ بھی کہا جاتا ہے۔

مختلف آسباب و جوہات کے پیش نظر یہ دونوں طرح کے نظریات مسلمانوں میں بھی پیدا ہوئے۔ بعض لوگوں نے اس مسئلہ میں جبرا نظریہ اختیار کر لیا اور بعض نے غافی قدر کا۔ جنہوں نے جبرا نظریہ اپنایا وہ ”جبریہ“ اور جنہوں نے غافی قدر کا نظریہ اختیار کیا وہ ”قدریہ“ کہلاتے ہیں۔

جہوں علماء اہل سنت نے اس سلسلہ میں جبر و قدر کے میں میں (در میانی) عقیدہ اختیار کیا اور اسے ہی انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق قرار دیا ہے۔ اہل سنت کے نزدیک ایمان بالقدر کے چار درجات ہیں یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اہل سنت کے علماء نے مسئلہ تقدیر کو سمجھانے کے لیے اسے چار درجات میں تقسیم کر کے اس کی تفصیل و توضیح کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ چنانچہ اہل سنت کے نزدیک تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ درج ذیل چار چیزوں پر ایمان لا یا جائے:

- ۱۔ اس بات پر ایمان کے اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔

۲۔ اس بات پر ایمان کہ اللہ نے ہر چیز کے بارے میں اپنا علم لوحِ حفظ میں لکھ دیا ہے۔

۳۔ اس بات پر ایمان کہ اللہ کی مشیخت اور قدرت ہر چیز پر محیط ہے۔

۴۔ اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔

زیرِ نظر کتاب میں جمہور اہل سنت ہی کا نقطہ نظر عام فہم اسلوب میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس سلسلہ میں جو شبهات اور اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، ان کے ازالہ و تفہیم کی بھی کوشش کی گئی ہے۔ اگر کوئی اس مسئلہ میں مزید مطالعہ کرنا چاہے تو اس کے لیے درج ذیل کتابیں مفید ثابت ہوں گی:

اقوم ما قبل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل، لابن تيمية

الحجج العقلية والنقدية فيما ينافي الإسلام من بدعة الجهمية والصوفية، لابن تيمية
مسألة القدر، لابن تيمية، [مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ک مختلف متعلقہ مباحث]

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن القيم

شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي

معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول، للشيخ حافظ بن احمد الحكيم
القضاء والقدر في الإسلام، للدكتور فاروق دسوقي

العنية والأمل، لاحمد بن المرتضى

ظهور الإسلام، وفجر الإسلام، لاحمد أمين

إنقاذ البشر من الجبر والقدر، للشريف المرتضى

الإيمان بالقدر، للدكتور يوسف القرضاوى

القضاء والقدر، للدكتور عمر سليمان الاشقر

مسئله جبر وقدر، لسید المودودی

الجامع الصحيح في القدر، لمقبول بن هادی الوداعي

تقریر (قضا و قدر / قسمت) اور اس پر ایمان

۱۔ تقریر (قضا و قدر) کیا ہے؟

۲۔ تقریر پر ایمان لانا اور کافی ایمان میں شامل ہے

فصل ا

تقدیر (قضايا و قدر و قسمت) کیا ہے؟

تقدیر اور قسمت کے لیے قرآن و حدیث اور عقیدہ و کلام کی کتابوں میں قضا اور قدر کی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں۔ یہ دونوں الفاظ عام طور پر ہم معنی ہی استعمال ہوتے ہیں، البتہ بعض اوقات اہل علم ان میں کچھ فرق بھی بیان کرتے ہیں۔

قدر اور تقدیر

قدر اور تقدیر کسی چیز کے اندازہ لگانے کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے اندازہ لگانے کا عمل کسی بھی چیز کے وقوع سے پہلے ہوتا ہے اور انسانی اندازے میں یہ ضروری نہیں کہ جس چیز کا اندازہ لگایا جائے، وہ ٹھیک ٹھیک اندازے کے مطابق ہی واقع ہو، بعض اوقات اندازہ بری طرح غلط بھی ثابت ہوتا ہے مگر ظاہر ہے یہ انسانی اندازے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اندازہ بھی غلط واقع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب قدر اور تقدیر سے اللہ کا اندازہ مراد ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی کائنات میں ہر چیز کا اس کی تخلیق اور وقوع سے پہلے ہی ایک اندازہ لگایا تھا کہ یہ اس طرح واقع ہوگی، اور چونکہ اللہ کا علم بھی غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ چیزیں اسی طرح واقع ہو کر رہتی ہے، جس طرح اللہ کے اندازے میں تھی۔

قضا

‘قضا’ کا لفظ حکم دینے، فیصلہ کرنے، کسی چیز کو قوی یا عملی طور پر مکمل کر لینے یا کسی چیز کے ارادہ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ تقدیر اور قسمت (یا دوسرے لفظوں میں عقیدہ و کلام) کے پس منظر میں استعمال ہو تو پھر اس کا معنی و مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہر چیز کے بارے میں اس کے وقوع سے پہلے ہی لیقی اور قطعی طور پر جانتے ہیں کہ وہ کب، کیسے اور کس طرح واقع ہوگی اور پھر وہ ٹھیک اسی وقت اور اسی طرح سے واقع ہوتی ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے علم میں تھی اور اسی کا نام قضا ہے کہ وہ چیز اللہ کے پیشگی اندازے اور علم کے میں مطابق واقع ہو۔

قضاوقدر کے بارے اہل علم کی آراء

حافظ ابن حجرؓ ”قضاوقدر“ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کی تخلیق سے پہلے ہی ان کے بارے میں اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کس وقت اور کس طرح واقع ہوں گی، پھر اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو اپنے اسی پیشگوی علم کے مطابق وجود بخشتا، پس جو کچھ ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے وہ سب اللہ کے علم، اس کی قدرت اور اس کے ارادے کے میں مطابق ہوتا ہے۔ یہ بات دین اسلام میں قطعی اور واضح دلائل سے ثابت ہے اور سلف میں صحابہ کرامؐ اور تابعین عظامؐ اسی عقیدے پر تھے۔“^(۱)

امام سفارینی ”قضاوقدر“ کے بارے میں فرماتے ہیں:

”قدر سے مراد ہے ابتدک واقع ہونے والی ہر وہ چیز جس کا پہلے سے علم ہے اور اسے قلم نے لکھ کر محفوظ کر لیا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام خلوقات کا اور ہر اس چیز کا جو واقع ہوگی، اذل ہی سے اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بخوبی اس بات کا علم ہے کہ فلاں چیز فلاں فلاں اوقات میں اور فلاں فلاں صفات کے مطابق واقع ہوگی اور پھر وہ اسی اندازے (قدری) کے مطابق واقع ہوتی ہے۔“^(۲)

قضاوقدر میں باہمی تعلق

ابن القیمؓ نے ”قضاوقدر“ کے بارے میں یہ رائے دی ہے کہ

”یہ دونوں لازم و ملزم ہیں۔ قدر سے مراد بنیاد ہے اور قضاۓ سے مراد عمارت۔ [یعنی ان دونوں میں وہ تعلق ہے جو بنیاد اور عمارت کے مابین ہوتا ہے]۔“^(۳)

حافظ ابن حجرؓ اس سلسلہ میں بعض اہل علم کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں:

”القضاء الحكم بالكليلات على سبيل الاجمال في الازل، والقدر الحكم بوقوع الجريئات التي لتلك الكليلات على سبيل التفصيل“

۱۔ فتح المبارك، ج ۱، ص ۱۱۸۔ ۲۔ عقيدة السفاريني، ج ۱، ص ۳۴۸۔ ۳۔ الشهادة في عرب الحديث، ج ۴، ص ۷۷۸۔

”قضاء سے مراد وہ کلیات ہیں جن کے بارے میں اجہا طور پر آزل ہی سے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے اور قدر سے مراد ان کلیات کی وہ جزئیات ہیں جو اللہ کے حکم سے تفصیل کے ساتھ (اپنے مقررہ وقت پر) ظاہر ہوتی ہیں۔“^(۱)

بعض اہل علم اس کے الٹ مراد لیتے ہیں یعنی ان کے بقول قدر سے مراد کلیات اور قضاۓ مراد اس کی جزئیات ہیں۔^(۲)

قضاۓ قدر کے باہمی تعلق کو اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک کا تعلق ابتدائی خاکہ سے ہے اور دوسرا کا تعلق اس کی عملی تنفیذ سے۔

بعض اہل علم کے بقول ”قضا“ سے مراد اللہ تعالیٰ کا اشیاء کے بارے میں وہ آرزوی ارادہ ہے جس کے مطابق اشیاء واقع ہوتی ہیں اور اشیاء کا عین اسی ارادے کے مطابق واقع ہونا ”تقدیر“ ہے جبکہ بعض اہل علم کے بقول ”تقدیر“ سے مراد اللہ تعالیٰ کا اشیاء کے بارے میں وہ آرزوی ارادہ ہے جس کے مطابق اشیاء واقع ہوتی ہیں اور اشیاء کا عین اسی ارادے کے مطابق واقع ہونا ”قضا“ ہے۔

۱۔ فتح الباری، ج ۱ ص ۱۴۹۔

۲۔ ابصائر۔

تقدیر پر ایمان لانا ارکانِ ایمان میں شامل ہے

ایمان کے چھ ارکان ہیں

تقدیر پر ایمان لانا، ایمان کے چھ بنیادی ارکان میں شامل ہے۔ ایمان کے پانچ ارکان کا بیان تو قرآن مجید میں کیجا ماتا ہے جب کہ چھٹے رکن کا بیان رکن کی حیثیت سے تو احادیث میں مذکور ہے، البتہ اس کے ایمانیات میں سے ہونے کی تائید کئی ایک آیات سے بھی ہوتی ہے، جنہیں ہم یہاں ذکر کریں گے۔

قرآن مجید کی درج ذیل آیات میں ایمان کے پانچ ارکان کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:

(۱) : ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُؤْلَمُوا وَجُوهُكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرُّ مَنْ أَمْنَى بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ﴾ [آل عمران: ۱۷۷]

”ساری اچھائی مشرق و مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب اللہ (قرآن) پر اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو۔“

(۲) : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَهِ وَكُبُرَهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا لَا يَعْدُدُهُ﴾

”اسے ایمان والو! اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول ﷺ پر، اس کی کتاب (قرآن) پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس (قرآن) سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہے، ایمان لا دا! جو شخص اللہ سے، اس کے فرشتوں سے، اس کی کتابوں سے، اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔“ [سورۃ النساء: ۱۳۶]

ایمان بالقدر کا بیان

اہل السنۃ والجماعۃ کے نزدیک بالاتفاق ایمان کے چھ ارکان ہیں جن میں ایک ایمان بالقدر ہے۔ اس کے ثبوت کے سلسلہ میں ذیل میں ہم قرآن و سنت کے دلائل ذکر کر رہے ہیں۔

قرآن اور ایمان بالقدر

ذیل میں وہ آیات ذکر کی جا رہی ہیں جن میں تقدیر کے بارے میں کسی نہ کسی پہلو سے ذکر ملتا ہے اور ایمان بالقدر کے عقیدہ کی تائید ہوتی ہے:

(۱) ..... ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَفْسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ أَنْ كُلُّ أَنْجَرٍ أَهَا إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكُلِّا لَتَسْوِي عَلَى مَا فَعَلْتُمْ وَلَا تَفْرُخُوا بِمَا تَأْثِمُونَ﴾ [سورہ الحدید: ۲۲، ۲۳]

”کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے یا خود تمہاری جانوں کو پہنچتی ہے، وہ ہمارے پیداگرنے سے پہلے ہی کتاب میں (یعنی تقدیر میں لکھی ہوئی) ہے۔ یہ بات بلاشبہ اللہ کے لیے آسان ہے، یاں لیے ہے تاکہ جو تمہیں نہ مل سکے اس پر تم غم نہ کرو اور جو اللہ تمہیں دے اس پر فخر نہ کرو۔“

(۲) ..... ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ وَ خَلْقَةٍ بِقَدْرٍ﴾ [سورہ القمر: ۴۹]

”بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک (مقررہ) اندازے پر پیدا کیا ہے۔“

(۳) ..... ﴿وَ كَانَ أَمْرُ اللَّهِ فَقَدْرًا مَقْلُوْرًا﴾ [سورہ الاحزاب: ۳۸]

”اور اللہ تعالیٰ کے (سب) کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔“

(۴) ..... ﴿وَ لِكُنَّ لِيَقْصِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾ [سورہ الانفال: ۴۲]

”لیکن اللہ کو تو ایک کام کرہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا۔“

(۵) ..... ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسُوْيَ وَالَّذِي فَلَرَ فَهَلَى﴾ [سورہ الاعلیٰ: ۱ تا ۳۱]

”اپنے بہت ہی بلند رب کے نام کی پاکیزگی بیان کر، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا اور جس نے (ٹھیک ٹھاک) اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی۔“

(۶) ..... ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تَفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَغْرِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مُتَفَلَّلٍ ذَرْوَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [سورہ یونس: ۶۱]

”اوہ جو کام بھی تم کرتے ہو، ہمیں اس کی خبر ہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو۔ اور آپ

کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں ہے، نہ زمین میں میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز بڑی تکلیف کتاب (یعنی تقدیر لوح محفوظ) میں ہے۔“

(۷) ..... ﴿عَلِمَ الْغَيْبُ لَا يَعْزَبُ عَنْهُ مِقْدَارٌ ذَرَّةٌ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْفَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [سورة سبا: ۳]

”وہ (رب) عالم الغیب ہے، اس سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کلی کتاب (لوح محفوظ/تقدیر) میں موجود ہے۔“
ذکورہ بالاتمام آیات میں واضح طور پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا اور ہو رہا ہے، سب اللہ کے علم میں پہلے سے موجود اور اس کے پاس لکھا ہوا ہے۔

آحادیث اور ایمان بالقدر

جن صحیح احادیث میں ایمان کے چھٹے کرن یعنی تقدیر پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے چند ایک ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

(۱) ..... ((عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : يَبْيَأَنَّحُنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُهُ بَيْاضُ الْيَابِ شَدِيدُهُ سَوَادُ الشَّعْرِ ..... قَالَ مَا خَيْرُرُنِي عَنِ الْإِيمَانِ؟ قَالَ : أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ حَيْرِهِ وَشَرِهِ))

”حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول ﷺ کے پاس تھے کہ اپنک ایک آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے..... اس نے کہا: آپ ﷺ مجھے ایمان کے متعلق آگاہ رہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (ایمان یہ ہے) کہ تم:

۱۔ اللہ پر ایمان لاو،

۲۔ اس کے فرشتوں پر ایمان لاو،

۳۔ اس کی (نازل کردہ) کتابوں پر ایمان لاو،

۴۔ اس کے رسولوں پر ایمان لاو،

۵۔ آخرت کے دن پر ایمان لاوے،

(۱) اور تقدیر کے اچھا یا برآ (سب اللہ کی طرف سے) ہونے پر ایمان لاوے۔

مذکورہ بالا چھ چیزیں ایمان کے بنیادی اركان ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور ان اركان میں سے ایک رکن ایمان بالقدر ہے یعنی اس بات پر ایمان لانا کہ دنیا میں انسان کے ساتھ اچھا یا برآ جو کچھ یہیں آتا ہے، یہ سب پہلے سے اللہ کے علم میں ہے اور اللہ نے ازل ہی سے یہ سب لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ اور اسی کی مشیخت و قدرت سے سب کچھ وقوع پذیر ہوتا ہے۔

(۲) ..... ((عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ بِالْقَدْرِ حَمِيرٍ

وَشَرِهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِفَهُ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصْبِيهِ))^(۲)

"حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک تقدیر کے اچھا یا برآ ہونے کے بارے میں ایمان نہیں لاسکتا جب تک کہ وہ یہ یقین نہ کر لے کہ جو کچھ اسے مصیبت پہنچی ہے، وہ لازماً سے پہنچ کر وہی تھی اور جو چیز اس تک نہیں پہنچی، وہ اس تک کسی صورت بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔"

(۳) ..... ((عَنْ أَبْنِ الْمَيْلَمِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقُلْتُ لَهُ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِّنَ الْقَدْرِ فَحَدَّثَنِي بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُنْهِيَهُ مِنْ قَلْبِي، قَالَ: لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ طَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَنَّفَقْتَ مِثْلَ أُحْدِيَّ ذَهَبًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبْلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِفَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصْبِيَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى عَيْرِ هَذَا الدَّخْلَتِ النَّارَ، قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ حَدِيقَةَ بْنِ الْيَمَانِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ثُمَّ أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتَ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ مُصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ))^(۳)

۱۔ مسلم، کتاب الایمان، باب بیان الایمان والسلام، ح۔ ۸۔ و مثله في البخاری، ح۔ ۵۰۔

۲۔ ترمذی، کتاب القدر، باب ما جاء ان الایمان بالقدر خیره و شرہ، ح۔ ۲۱۴۴۔

۳۔ ابو داؤد، کتاب السنۃ، باب فی القدر، ح۔ ۴۶۹۹، ح۔ ۴۷۰۰۔

”ابن دیلیمی بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شہر پیدا ہو گیا ہے، آپ مجھے کوئی حدیث سنائیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس شبہ کو میرے دل سے نکال دے۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے ان سے (حدیث بیان کرتے ہوئے) کہا: اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ انہیں عذاب دے سکتا ہے اور وہ انہیں عذاب دینے میں بالکل ظالم نہ ہو گا اور اگر اللہ تعالیٰ تمام (آسمان والوں اور زمین والے) لوگوں پر حکم کرنا چاہے تو اس کی رحمت ان لوگوں کے عملوں سے بہتر ہو گی۔ اور اگر تم احمد پیغمبر کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرو تو تمہارا یہ صدقہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ اور یہ معلوم نہ کر لو کہ جو مصیبیت تمہیں پہنچی ہے وہ تم سے دور نہیں ہو سکتی تھی اور جو کچھ تم سے دور ہوا ہے تم اسے پانہیں سکتے تھے۔ اور اگر تم اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر فوت ہوئے تو آگ میں جاؤ گے۔ ابن دیلیمی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور (ان سے اس سلسلہ میں بات کی تو) انہوں نے بھی بالکل یہی حدیث بیان کی۔ پھر میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی نبی کریم ﷺ کے حوالے سے بالکل یہی حدیث مجھ سے بیان کی۔“

(۴) ..... ((عَنْ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدُهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعَةِ يَشْهَدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ بَعْنَانِي بِالْحَقِّ، وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ))^(۱)

”حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چار چیزوں پر ایمان نہ لائے:

۱۔ اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔

۱۔ ترمذی، کتاب الغدر، باب ما جاءَ انَّ الْإِيمَانَ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌ، ح ۲۱۴۵۔

۲۔ موت کے برق ہونے پر ایمان لائے۔

۳۔ اور موت کے بعد کی (آخری) زندگی کے برق ہونے پر ایمان لائے۔

۴۔ اور تقدیر پر ایمان لائے۔“

(۵) ..... ((عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٍ وَلَا مُؤْمِنٌ بِسِحْرٍ وَلَا مُلْمِنٌ خَمْرٌ وَلَا مُكَذِّبٌ بِقَدْرٍ))^(۱)

”حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: نافرمانی کرنے والا، جادو کو جائز سمجھنے والا، شراب کار سیا اور تقدیر کو جھلانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔“ (جب تک کہ اپنے ستا ہوں کی سزا نہ پائے۔)

(۶) ..... ((عَنِ ابْنِ عَمَّارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ فِي أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ [أَوْقَدْتُ] وَذَلِكَ فِي الْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدْرِ))^(۲)

”حضرت عبد اللہ بن عمر و بنی العین سے مردی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری امت میں شکلوب کے بگڑنے، زمین میں دھنسنے اور پتھروں کی بارش (کے عذاب نازل) ہوں گے اور یہ ان لوگوں پر ہوں گے جو تقدیر کو جھلاتے ہیں۔“

(۷) ..... ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا لَعْنَتُهُمْ لَعْنَهُمُ اللَّهُ وَإِنَّمَا كَانَ الرَّاوِي فِي كِتَابِ اللَّهِ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدْرِ اللَّهِ وَالْمُتَسْلِطُ بِالْجَبَرُوتِ لِيُعِزَّ بِذَلِكَ مَنْ أَذَلَّ اللَّهَ وَيُنَذِّلُ مَنْ أَعْزَ اللَّهَ وَالْمُسْتَحِلُ لِحَرَمِ اللَّهِ وَالْمُسْتَحِلُ مِنْ عِرْتَتِي مَا حَرَمَ اللَّهُ وَالْتَّارِكُ لِسُتُّتِي))^(۳)

”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: چھ آدمی ایسے ہیں جن پر میں لعنت کرتا ہوں اور اللہ نے بھی ان پر لعنت کی ہے اور ہر نبی نے ان پر لعنت کی ہے، وہ چھ یہ ہیں:

۱۔ مسند احمد، ج ۶، ص ۱۴۴۔

۲۔ ترمذی، کتاب القدر، باب ما حاد فی الرضا بالقضاء، ج ۲۱۵۲، ح ۲۱۵۳۔ ابن ماجہ، ج ۲۱، ح ۴۰۶۱۔ ابو داؤد، ح ۴۶۱۳۔

۳۔ ترمذی، ایضاً، باب عظام امر الایمان بالقدر، ج ۲۱۵۴۔

- ۱۔ اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا۔
- ۲۔ اللہ کی تقدیر کو جھلانے والا۔
- ۳۔ زبردستی اقتدار پر قبضہ کرنے والا تاکہ اس طرح وہ اسے عزت دے سکے جسے اللہ نے ذلیل کیا ہے اور اسے ذلیل کر سکے جسے اللہ نے عزت دی ہے۔
- ۴۔ اللہ کے حرام کو حلال کرنے والا۔
- ۵۔ میری آل سے اس چیز کو حلال کرنے والا جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ (یعنی قتل و خون ریزی)
- ۶۔ میری سنت کو چھوڑنے والا۔

(۸) ..... ((عن عبد الواحد بن سليم قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له يا أبا محمد! ان اهل البصرة يقولون في القدر، قال يا بني! اتفرا القرآن؟ قلت: نعم، قال فاقرء الزخرف، قال فقرأ: ﴿هُنَّ مِنْ أَنْفُسِهِمْ أَعْلَمُ بِمَا يَعْمَلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَذِينَا لَعِلَّهُ حَكِيمٌ﴾ [سورة الزخرف: ۱، ۴] فقال: اتدرى ما ام الكتاب؟ قلت الله ورسوله اعلم، قال فانه كتاب الله كتبه الله قبل ان يخلق السماء وقبل ان يخلق الارض، فيه: ان فرعون من اهل النار وفيه ﴿بَكَثُرَ يَدَا أَبِيهِ لَهُبٍ وَتَبٍ﴾ [سورة المسد: ۱]، قال عطاء: فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله ﷺ فسألته: ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني فقال يا بني! اتق الله واعلم انك لن تتقى الله حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره فان مت على غير ذلك دخلت النار، انى سمعت رسول الله ﷺ يقول: إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلْمَ فَقَالَ [لَهُ]: أَكُتُبُ، قَالَ مَا أَكُتُبُ؟ قَالَ: أَكُتُبُ الْقَدْرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْآتِدِ))

”عبد الواحد بن سليم بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ آیا اور وہاں عطاء بن ابی رباح سے طا اور ان سے کہا کہ اے ابو محمد! البصرہ میں کچھ لوگ تقدیر کی نظر کرتے ہیں تو حضرت عطاء نے مجھ سے کہا: بیٹا! قرآن پڑھئے ہو؟ میں نے جواب دیا، بس۔ تو وہ کہنے لگے سورۃ الزخرف پڑھو، میں نے سورۃ الزخرف کی تلاوت شروع کر دی اور بھی اس آیت پر پہنچا تھا:

﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ.....﴾

تو عطا مجھ سے کہنے لگے: کیا تم جانتے ہو کہ (اس آیت میں) 'ام الکتاب' سے مراد کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ تو عطا کہنے لگے کہ یہاں 'ام الکتاب' سے مراد وہ کتاب (یعنی تقدیر) ہے جسے اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے لکھا تھا اور اسی کتاب (یعنی تقدیر) میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ "فرعون جہنمیوں میں سے ہے" اور اسی کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ "ابوالہب کے دونوں بال تھلٹوں گئے اور وہ (خود) ہلاک ہو گیا"۔

پھر عطا نے مجھ (عبدالواحد) سے کہا کہ میں عبادۃ بن صامت صحابی رسول کے بیٹے ولید سے ملا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے والد عبادۃ رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت تمہیں کیا وصیت کی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے والد نے وفات کے وقت مجھے بلا یا اور کہا کہ بیٹا! اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ تم اللہ سے اس وقت تک نہیں ڈر سکتے جب تک کہ تم تقدیر کے اچھا اور برا (سب اللہ کی طرف سے) ہونے پر ایمان نہ لے آؤ۔ اگر تم (تقدیر کے مسئلہ میں) اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرتے تو آگ میں جاؤ گے۔ اور سنو، میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے کہا: لکھ۔ اس نے کہا: کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تقدیر لکھو، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، سب لکھ دو۔^(۱)

(۹) ..... ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَاجَةً مُشْرِكُونَ كُوْفَرِيْشُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يُخَاصِّمُونَ فِي الْقَدْرِ فَنَزَّلَتْ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ﴾) [سورة القمر: ۴۹، ۴۸]

"حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکین قریش اللہ کے رسول ﷺ نے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے تقدیر کے مسئلہ میں بھکڑا کیا تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں: "جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھیٹے جائیں گے (اور ان سے کہا جائے گا) دوزخ کی آگ لگنے کے مرے چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک (مقررہ) اندازے پر پیدا کیا ہے۔"^(۲)

۱۔ ترمذی، ایضاً، باب عظام امر الایمان بالقدر، ج ۲۱۵۵۔

۲۔ ترمذی، ایضاً، باب عظام امر الایمان بالقدر، ج ۲۱۵۷۔

مسئلہ تقدیر میں زیادہ غور و خوض ناپسندیدہ ہے

مسئلہ تقدیر میں زیادہ غور و خوض کرنا اور بالخصوص اس مسئلہ میں ان حدود تک جا بینچنا جو عقل سے ماوراء ہیں، ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے جیسا کہ درج ذیل احادیث سے معلوم ہوتا ہے:

ا- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مَبْشِّرًا وَنَحْنُ نَتَّارَعُ فِي الْقَدْرِ فَغَضِبَ حَتَّى الْحَمْرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَمَا فُقِيَّةً فِي وَجْهِنَّمَ وَجَنَّتِهِ الرُّمَانُ فَقَالَ أَبِهِنَّا أُمِرْتُمْ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ فَبِلَّكُمْ حِينَ تَنَازَعْتُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمُ الْأَتَّنَازَ عَوْنَوْ فِيهِ))^(۱)

”ایک مرتبہ ہم قضاوی قدر کے مسئلہ پر بحث اور جھگڑا کر رہے تھے کہ نبی کریم ﷺ تشریف لائے (اور ہمیں اس حالت میں دیکھ کر) آپ ﷺ کا چہرہ مبارک غصہ سے اس طرح سرخ ہو گیا کہ جیسے (سرخ) انار کے دانے آپ کے چہرے پر نچوڑ دیے گئے ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تمہیں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے اور کیا میں اسی لیے رسول بنا کر تمہاری طرف ہیجا گیا ہوں؟ ایاد رکھو کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے ہلاک کی گئیں کہ انہوں نے اس تقدیر کے مسئلہ میں جھگڑا شروع کر دیا تھا۔ میں تمہیں بڑی تاکید کے ساتھ اور پھر تاکید کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ تم تقدیر کے مسئلہ میں بحث و مباحثہ نہ کرنا۔“

۲- حضرت عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ

”میں اور میرا بھائی ایک ایسی مجلس میں بیٹھے تھے جو نہیں سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند تھی۔ ہو ایوں کہ میں اور میرا بھائی (نبی کریم ﷺ سے ملنے کے لیے) آئے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ کبار صحابہ نبی کریم ﷺ کے دروازے کے پاس بیٹھے ہیں۔ ہم نے ناپسند کیا کہ ان کے درمیان جا بیٹھیں، چنانچہ ہم ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ ان صحابہ نے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی پھر اس میں ان کا جھگڑا شروع ہو گیا حتیٰ کہ اس جھگڑے میں ان کی آوازیں بہت بلند ہو گئیں۔ ادھر نبی کریم ﷺ بھی گھر سے باہر تشریف لے

۱- ترمذی، کتاب القدر، باب ماجاء فی التشدد فی المخوض فی القدر، ح ۲۱۳۳۔ صحیح سنن الترمذی، ج ۲ ص ۲۲۳۔ ابن ماجہ، المقدمة، باب فی القدر، ح ۸۵۔

آئے، آپ غصہ میں تھے حتیٰ کہ غصے سے آپ کا جہرہ سرخ ہوئے جا رہا تھا اور آپ ان پر مٹی چھینتے ہوئے فرمائے لگے: لوگو باباز آ جاؤ، تم سے پہلی اتنی بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے اختلاف شروع کر دیا اور اللہ کی کتاب کے بعض حصوں کو بعض کے ساتھ تکرانا شروع کر دیا۔ بے شک قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو جھلانا ہو بلکہ اس کا ایک حصہ دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، پس تمہیں اس سے جو سمجھ آئے اس پر عمل کرو اور جس کی تجھنہ آئے وہ اس کتاب کے عالم کی طرف لوٹا دو۔^(۱)

ان حدیثوں میں مسئلہ تقدیر کے حوالے سے جس چیز کو قابلِ مذمت قرار دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی عقل محدود ہے اور مسئلہ تقدیر کے بعض پہلو یقیناً انسانی عقل و فہم سے بالا ہیں، لہذا انسان کو اس مسئلہ کے ان پہلوؤں کے بارے میں سوچ و بچار اور بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے جو اس کی عقل سے ماوراء ہیں۔ بالخصوص تقدیر سے متعلقہ قرآن و سنت کے وہ نصوص (متومن و دلائل) جو انسان کی سمجھ سے بالا ہوں، یا جس سے قرآن و حدیث کے بارے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہوں، وہاں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ان کی حقانیت کے سامنے انسان اپنے فہم کی تفصیر کو تباہی کو تسلیم کرتے ہوئے سرتسلیم خم کر دے۔

۱۔ مسند احمد، ح ۶۷۰۳۔ شیخ احمد شاہزادہؒ نے اس کی مصدقیت قرار دیا ہے۔ وہ رواہ مسلم مختصراً۔

عقیدہ تقدیر اور جمہور اہل سنت کا نقطہ نظر

جمہور اہل سنت کے نزدیک ایمان بالقدر کے چار درجات ہیں یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اہل سنت کے علماء نے مسئلہ تقدیر کو سمجھانے کے لیے اسے چار درجات میں تقسیم کر کے اس کی تغییم و توضیح کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ چنانچہ اہل سنت کے نزدیک تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ درج ذیل چار چیزوں پر ایمان لا جائے:

- ۱۔ اس بات پر ایمان کہ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔
  - ۲۔ اس بات پر ایمان کہ اللہ نے ہر چیز کے بارے میں اپنا علم لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔
  - ۳۔ اس بات پر ایمان کہ اللہ کی مشیخت اور قدرت ہر چیز پر محیط ہے۔
  - ۴۔ اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔
- آئندہ صفات میں ہم انہی چار چیزوں کو بالتفصیل بیان کریں گے۔

اس بات پر ایمان کے اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے

اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت علیم بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں اس طرح جانتے اور علم رکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اور اس طرح کا علم نہیں رکھتا۔ یہ علم کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی حرکت نہیں ہوتی جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ جس طرح اللہ کو ماضی اور حال کا علم ہے، اسی طرح مستقبل کا بھی علم ہے۔ ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ کو اس کے بارے میں ہر طرح کا علم تھا۔ اللہ کی کائنات میں کوئی پتہ اور ذرہ ایسا نہیں جس کے بارے میں اللہ کو علم نہ ہو۔ ذریل میں چند ایک وہ آیات ملاحظہ فرمائیں جن میں اللہ کے اس وسیع و عریض اور ہمہ گیر علم کے بارے میں معلومات ملتی ہیں:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(۱) ..... ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ [سورة الحشر: ۲۲] ”اللہ تعالیٰ ہی ایسی ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہ ظاہر و باطن (سب) سے آگاہ ہے۔“

یعنی اللہ کو ہر ظاہر اور مخفی چیز کے بارے میں علم ہے، گویا اللہ کے نزدیک کوئی مخفی چیز بھی پوشیدہ اور اوجھل نہیں ہے۔ اگلی آیت میں بھی یہی چیز اس طرح بیان کی گئی ہے:

(۲) ..... ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَكَانَ يُنْتَفَعُونَ ﴾ [سورة النمل: ۶۵]

”آپ کہہ دیں کہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور وہ (لوگ) تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کتب وہ اصحابے جائیں گے؟“

(۳) ..... ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [سورة الاسراء: ۸۵]

”او تمہیں نہایت قلیل علم دیا گیا ہے۔“

یعنی اصل علم اللہ کے پاس ہے اور مخلوق کو نہایت قلیل علم دیا گیا ہے، جب ہم مخلوق کے علم کو دیکھتے ہیں کہ وہ سائنس اور یقیناً علوجی میں کس حد تک ترقی کر گئی ہے تو فوراً اللہ کے علم کی طرف توجہ جاتی ہے کہ اگر مخلوق کا یہ علم اللہ کے مقابلہ میں نہایت قلیل ہے تو پھر اللہ کا علم کتنا وسیع ہو گا!

(۴) ..... ﴿ أَللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبَعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزَلُ الْأَمْرُ بِيَنْهُ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَخْاطَبَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [سورة الطلاق: ۱۲]

”اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور اسی کے مثل زمینیں بھی۔ اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بے اعتبار علم گیر رکھا ہے۔“

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ظاہر ہے مخلوق میں سے کوئی بھی اس طرح کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

(۵) ..... ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَتَّدِينَ ﴾ [سورة النحل: ۱۲۵]

”یقیناً آپ کارب اپنی راہ سے بیکنے والوں کو بھی بخوبی جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں سے بھی پورا اقتدار ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہی یہ معلوم تھا کہ ان میں سے گمراہی کی راہ اختیار کرنے والے کون ہیں اور ہدایت پانے والے کون ہیں۔

(۶) ..... ﴿ عَلَيْهِ الْغَيْبُ لَا يَعْزَبُ عَنْهُ مِنْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ [سورة سبا: ۳]

”وہ (رب) عالم الغیب ہے، اس سے ایک ذرے کے برابر کی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ میں میں بلکہ اس سے بھی چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب میں موجود ہے۔“

(۷) ..... ﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْعَغْرِفَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذَا أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بَطْوَنِ أَمْهَاتِكُمْ فَلَا تُرَثُّكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَنْقَى ﴾ [سورة النجم: ۳۲]

”بے شک تیرارب بہت کشادہ مغفرت والا ہے اور وہ تمہیں بخوبی جانتا ہے (اس وقت سے) جب کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنی ماڈل کے بیٹت میں بیچے تھے، پس تم اپنی پا کیزی گی بیان

نہ کرو، وہی پر ہیز گار کو خوب جانتا ہے۔“

ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ کے علم کے وسعت کا بیان ہے۔ احادیث میں بھی اللہ کے بھی گیر اور وسیع علم کے حوالے سے کئی باتیں بیان ہوئی ہیں مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

((مُبَيِّنَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ))^(۱)

”نبی کریم ﷺ سے مشرکوں کی اولاد کے بارے میں پوچھا گیا (کہ ان کا انجام کیا ہے؟) تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ (بڑے ہو کر) کی عمل کرتے۔“

سوال کا مطلب یہ تھا کہ بچپن میں فوت ہونے والوں نے تو کوئی بھی اچھا یا براعمل نہیں کیا، اب انہیں جنت یا جہنم کہاں جلد دی جائے گی۔ اگر تو انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا جائے گا جب کہ ان کا کوئی براعمل نہیں اور اگر جنت میں جلد دی جائے تو تب بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بغیر کسی اچھے عمل کے انہیں جنت کیوں ملے گی۔

نبی کریم ﷺ نے واضح فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ کے علم میں پہلے ہی سے تھا کہ اگر یہ بڑے ہوتے تو کس طرح کے عمل کرتے، لہذا انہیں اپنے اسی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت یا جہنم، جہاں چاہیں گے، جگد دیں گے۔ یہی علم اللہ تعالیٰ کو زندہ لوگوں کے بارے میں بھی ہے کہ وہ عمر بھر کوں سے عمل کریں گے، انہیں موت کس عمل پر آئے گی اور پھر ان کا انجام کارکیا ہوگا۔

ظاہر ہے اللہ کے اس پیشگوئی علم کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے آپ کو قدری اور علم الہی کے مقابلہ میں مجبور سمجھے اور یہ فرض کر لے کہ وہ اپنی آزادی اور خود مختاری سے کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان یہ سوچ کر عمل کی راہ چھوڑ دے کہ میرے بارے میں اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، لہذا مجھے علم کی کیا ضرورت۔ ان شہادات کی توشیح تفصیل کے ساتھ آگئے آئے گی۔

۱۔ بخاری، کتاب الفصر، باب اللہ اعلم بما کانوا يعماً، ج ۶۵۹۷۔

اس بات پر ایمان کہ اللہ نے ہر چیز کے بارے میں اپنا علم لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے

قرآن مجید کی بہت سی آیات اور اسی طرح نبی کریم ﷺ کی بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات میں ہونے والی ہر چیز کا پہلے سے علم ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں اپنا علم لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، اسی علم کے مطابق ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے اس علم میں کوئی خطا نہیں ہوتی۔ ذیل میں اس سلسلہ کے چند دلائل ملاحظہ فرمائیں:

آیات

(۱) ..... ﴿ وَالظُّرُورِ وَكِتَبٌ مَسْطُورٌ فِي رَقٍ مَنْشُورٍ ﴾ [سورۃ الطور: ۱ تا ۳]

”قسم ہے طوری۔ اور کچھ ہوئی کتاب کی، جو جعلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے۔“

طور سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے اور کچھ ہوئی کتاب سے مراد بعض مفسرین کے بقول لوح محفوظ ہے جس میں ہر چیز کی تقدیر کا حصہ ہے۔

(۲) ..... ﴿ إِنَّمَا تَعْلَمُ أَئِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [سورۃ الحج: ۷۰]

”کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ یہ سب کچھ ہوئی کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔“

(۳) ..... ﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفْصِّلُونَ فِيهِ وَمَا يَغْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مُتَّقَالٍ ذَرَّةً فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَنْجِرَ إِلَّا فِي كِتَبٍ مُّبِينٍ ﴾ [سورۃ یونس: ۶۱]

”اور جو کام بھی تم کرتے ہو، تمیں اس کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو۔ اور آپ

انسان اور قسمت

34

کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں اور نہ کوئی چیز چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی مگر یہ سب واضح کتاب میں (لکھا ہوا) ہے۔

(۴) ..... ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَذْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَثْنَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا يُعْلِمُهُ وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُعْمَرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ غَمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [سورة فاطر: ۱۱]

”لوگو! اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے (مرد و عورت) بنادیا ہے۔ عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا تولد ہونا سب اس کے علم ہی سے ہے اور جو بڑی عمر والا اندر یا جائے اور جس کسی کی عمر گھٹے وہ سب کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یہ بات بالکل آسان ہے۔“

(۵) ..... ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُخْيِ الْعَوْنَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ يُوَجَّهُ إِلَيْنَا مُؤْمِنٍ ﴾ [سورة یس: ۱۲]

”بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے۔ اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو وہ یتیجھے چھوڑ جاتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں ضبط کر رکھا ہے۔“

(۶) ..... ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴾ [سورة البروج: ۲۱، ۲۲]

”بلکہ یہ قرآن ہے جو شان والا، لوح محفوظ میں (لکھا ہوا) ہے۔“

(۷) ..... ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ تُبَرَّأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لِكَيْلَ تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَغُوا بِمَا أَتَاكُمْ ﴾ [سورة الحديده: ۲۲، ۲۳]

”کوئی بھی مصیبت جوڑ میں میں آتی ہے یا خود تمہاری جانوں کو پہنچتی ہے، وہ ہمارے پیدا کرنے سے پہلے ہی کتاب میں (لکھ ہوئی) ہے۔ یہ بات بلاشبہ اللہ کے لیے آسان ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ جو تمہیں نہ سل سکے اس پر تم غم نہ کرو جو اللہ تمہیں دے اس پر فخر نہ کرو۔“

آحادیث

اس مسئلہ میں کئی ایک احادیث بھی مروی ہیں جو آنندہ فصل میں تفصیل کے ساتھ ذکر کی جائیں گی، یہاں چند ایک احادیث کا صرف ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ حضرت عمر بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”سب سے پہلے اللہ ہی کا وجود تھا اور کسی چیز کا وجود نہیں تھا اور اس کا عرش پاٹ پر تھا اور اس نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھا، پھر آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی۔“ (۱)

۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

”جب اللہ تعالیٰ نے خلوق کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اپنی اس کتاب جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، (یعنی لوح محفوظ) میں لکھا کہ میری رحمت میرے غصب پر غالب ہے۔“ (۲)

۳۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم ﷺ کو پیدا فرمایا پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان سے کچھ اولاد نکالی اور فرمایا کہ انہیں میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنتیوں والے کام کریں گے۔ پھر کچھ اولاد نکالی اور فرمایا کہ انہیں میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنیوں والے کام کریں گے۔ اس پر ایک آدمی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! پھر کوئی عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جنت کے لیے پیدا فرمائیں تو پھر اس سے وہی عمل کرواتے ہیں جو جنتیوں والے عمل ہوں حتیٰ کہ اسی حالت میں وہ فوت ہو کر جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ جہنم کے لیے پیدا فرماتے ہیں تو اس سے وہی عمل کرواتے ہیں جو ابل جہنم کے ہوں اور وہ اہل جہنم کے عمل ہی پر مرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔“ (۳)

۴۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

۱۔ بخاری، کتاب بادی الحلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يبعده، ح ۳۱۹۱۔

۲۔ بخاری، ایضاً، ح ۳۱۹۴۔ مسلم، کتاب التوبۃ، باب فی سعۃ رحمة الله، ح ۲۷۵۱۔

۳۔ موطا، ح ۲۶۸۱۔ احمد، ح ۱ ص ۴۴۔ حاکم، ح ۱ ص ۲۷۔ ابن حبان، ح ۶۱۶۶۔ ابوداؤد، کتب السنۃ، باب فی سورۃ الاعراف، ح ۴۷۰۳۔ شیخ البانی نے اس کی سند صحیح فراہدیا۔ ویکھیے: مشکakah تحقیق الشافی، ۹۶۔

”اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو ان کے دائیں کندھے پر ضرب لگائی اور سفید اولاد نکالی (وہ اس طرح تھی کہ) گویا چیزوں میں ہیں پھر باائیں کندھے پر ضرب لگائی اور سیاہ اولاد نکالی، گویا کہ وہ کوئی ہے۔ دائیں کندھے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں اور مجھے کوئی پروانہ نہیں، پھر باائیں کندھے والوں کے لیے فرمایا کہ یہ جنمی ہیں اور مجھے کوئی پروانہ نہیں۔“^(۱)

۵۔ حضرت عائشہ بنی خطاہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے ارشاد فرمایا:

”اے عائشہ! اللہ نے جنت کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور ان کے حق میں اس وقت ہی جنتی ہونا لکھ دیا تھا کہ جب ابھی وہ اپنے باپوں کی صلبوں میں تھے اور جہنم کے لیے بھی لوگوں کو پیدا کیا ہے اور ان کے حق میں جنمی ہونا اس وقت ہی لکھ دیا تھا کہ جب ابھی وہ اپنے باپوں کی صلبوں میں تھے۔“^(۲)

مطلوب یہ کہ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے جنتی یا جنمی ہونے کا لکھ دیا تھا۔

۶۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں کہ

”ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ (گھر سے) باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ میں دو کتابیں تھیں۔ آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا: جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، مگر یہ کہ آپ ہمیں اس بارے میں بتائیں۔ تو نبی کریم ﷺ نے اپنے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا: یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اس میں اہل جنت اور ان کے آباء اجداد اور قبائل و خاندان ان کے نام درج ہیں۔ اسے اہل جنت کے ناموں کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے اب اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ ﷺ نے باائیں کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں اہل دوزخ کے نام ہیں اور ان کے آباء اجداد اور کنبوں قبیلوں کے نام ہیں۔ اسے بھی بند کر دیا گیا ہے اور اس میں اب کمی نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! اگر یہ سب پہلے ہی لکھا جا پکا ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت اور جواز ہے؟ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اپنے آپ کو (شریعت اور ایچھے اعمال

۱۔ مسند احمد، ج: ۴، ص: ۴۴۔ شیع البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، بیکھیہ: اسلسلۃ الصحبۃ، ۲۹۔

۲۔ مسلم، کتاب المقدمة، باب معنی کل مولود یولد علی الفطرة، ج: ۲، ۲۶۶۲۔

پر) قائم داعم رکھو اور (اس طرح اللہ کا) قرب تلاش کرو کیونکہ جو جنتی ہے اس کا خاتمه اہل جنت کے اعمال پر ہوتا ہے خواہ اس نے کوئی بھی عمل کیے ہوں اور جو جہنمی ہے اس کا خاتمه اہل دوزخ کے اعمال پر ہوتا ہے خواہ اس نے کوئی بھی عمل کیے ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا اور کتابوں کو رکھ دیا یعنی پیچھے ڈال دیا اور فرمایا: تمہارا پروردگار یہ لکھ کر فارغ ہو چکا ہے کہ ایک جماعت جنتی ہے اور ایک جماعت جہنمی ہے۔^(۱)

ایک شبہ کا ازالہ

اللہ تعالیٰ نے اگر پہلے ہی سے اپنے علم و اندازے کے مطابق ایک چیز لکھ دی تھی تو اس سے یہ شبہ ہرگز نہیں ہوتا چاہیے کہ مخلوق کو بالجبرا سی لکھے ہوئے پر مجبور کیا جاتا ہے، اگر ایسے کسی جبرا کا مسئلہ ہوتا تو ہمیں ضرور نظر آ جاتا۔ مگر ایسا کوئی جبرا اور بادہ ہم نہیں ہے بلکہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں عمل کریں۔ کوئی طاقت زبردستی ہمیں ہماری مرضی کے عمل سے روک نہیں دیتی۔ لیکن اس کے باوجود ہم اعتراض شروع کر دیتے ہیں کہ چونکہ پہلے ہی تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں!

بعض اہل علم اسے ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہ تقدیر کا لکھا ہوا تقریباً ایسے ہی ہے جیسے ایک استاد اپنے شاگردوں کا امتحان لینے سے پہلے ہی ان کے بارے میں جانتا اور ایک اندازہ رکھتا ہے کہ کون اس امتحان میں پاس ہو گا اور کون کون پاس نہیں ہو پائے گا۔ یہ اندازہ اسے اپنے شاگردوں کی پیچھی کار کر دیگی، ان کی ذہانت و فطانت اور عدم ذہانت و عدم محنت وغیرہ کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے اس علم و اندازے کو اگر کہیں لکھ بھی دے، پھر اس کے بعد وہ ان کا امتحان لے اور امتحان کے بعد ٹھیک وہی اندازہ پورا ہو جائے کہ جس کے بارے میں اس نے لکھا تھا کہ یہ پاس نہ ہو گا، وہ پاس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں شاگرد اس لیے پاس نہ ہو سکا کہ استاد نے لکھ دیا تھا کہ یہ پاس نہیں ہو گا۔ اور نہیں، اس استاد کے ساتھ اس بات پر جھگڑا کیا جاتا ہے کہ تم نے پہلے سے اس کے فیل ہونے کا اندازہ کیوں کر لیا تھا!! جب مخلوق کی یہ مثال ہے کہ ایک ادنی سا آدمی پیشگوئی اندازہ لگاتا ہے اور اس کا اندازہ اکثر و بیشتر پورا تھیک نکلتا ہے تو پھر خالق کے اندازے کی سمجھا آ جاتی ہے کہ اس کا اندازہ کبھی غلط نہیں نکل سکتا۔ اور خالق کو پہلے ہی

۱۔ نبی موسیٰ، انفسدر، باب ما جاءَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ تَكْبِيَا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ...، ح ۲۱۴۱۔ صحیح ترمذی، ح ۲، ص ۲۵۔

سے علم ہے کہ مخلوق میں سے کون کیا کرے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اور اس نے اپنا یہ علم لکھ رکھا ہے اور اسی کا نام تقدیر ہے۔ اب کوئی انسان اس بات کو بہانہ بنالے کہ میری تقدیر میں چونکہ فیل اور نا کام ہونا کھا جا پکا ہے، اس لیے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ اچھے عمل کروں یا نہ کروں، تو یہ بے وقوفی کی بات ہو گی۔

لکھی گئی تقدیر پانچ قسم کی ہے

- تر آن و سنت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو تقدیر لکھی جا چکی ہے، وہ پانچ طرح کی ہے۔
- ایک وہ جو آسمان و زمین اور کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ نے لکھ دی تھی۔ اسے 'تقدیر ازی' کہا جاتا ہے۔
- دوسرا وہ جو روحوں کو پیدا کر کے ان سے الست بربکم کا عہد لینے کے موقع پر لکھی گئی۔ اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جب اللہ نے ارواح کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں تو سب ارواح نے کہا، کیوں نہیں! (مگر دنیا میں آنے کے بعد بعض نے اللہ کو رب مانا اور بعض نے انکار کیا)
- تیسرا وہ جو مان کے پیٹ میں روح پھونکے جانے کے وقت فرشتہ اللہ کے حکم سے لکھتا ہے۔ اسے 'تقدیر عمری' (عمر بھر کی تقدیر) کہا جاتا ہے۔
- چوتھی وہ جو لیلة القدر کے موقع پر ہر سال لکھی جاتی ہے۔ اسے 'تقدیر حولی' (سالانہ تقدیر) کہا جاتا ہے۔
- پانچوپیس وہ جو روزانہ لکھی جاتی ہے۔ اسے 'تقدیر یومی' کہا جاتا ہے۔

یہ پانچوں طرح کی تقدیر ایک دوسرے کے منافی اور متعارض نہیں ہے، مثلاً جو تقدیر کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی لکھی جا چکی ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ ہر انسان میں روح پھونکے جانے کے موقع پر فرشتہ کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی عمر بھر کی تقدیر اپنے پاس لکھلو۔ پھر اسی تقدیر سے لیلة القدر کے موقع پر سال بھر کا ریکارڈ دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یومی تقدیر بھی اسی ازی تقدیر کے اجراء ہی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ یاد دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ یومی تقدیر تفصیل ہے حوالی تقدیر کی، حوالی تقدیر تفصیل ہے عمری تقدیر کی، عمری تقدیر تفصیل ہے عہد الست کے موقع والی تقدیر کی اور یہ تفصیل ہے تقدیر ازی کی۔^(۱)

۱۔ اس بحث کی تفصیل کے لیے دیکھیے: شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل، اثر حافظ ابن القیم، ص ۲۷ تا ۵۹۔ معارج الفبول شرح سلم الوصول الی علم الاصول، اثر: حافظ بن احمد الحکمی، ص ۷۸۰ تا ۷۹۴۔

اس بات پر ایمان کہ اللہ کی مشیت اور

قدرت ہر چیز پر محیط ہے

مسئلہ تقدیر پر ایمان کے جو اے سے تیسرا چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ اللہ کی مشیت اور قدرت سے ہوتا ہے اور جو کچھ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بھی اللہ کی مشیت ہوتی ہے اور اس کے واقع نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کام پر قدرت نہیں تھی، معاذ اللہ! بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہر کام پر قدرت کاملہ حاصل ہے، تاہم بہت سے کاموں کے وقوع یا عدم وقوع کے پیچھے اب کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ آئندہ سطور میں اس نکتے پر تفصیل سے بات کی جائے گی۔

مشیت، قدرت اور رضا میں فرق

اس بحث میں تین اصطلاحات استعمال ہوں گی یعنی مشیت، قدرت اور رضا۔ اور ان تینوں کا اردو مفہوم سمجھنا ضروری ہے، ورنہ اسے نہ سمجھنے سے کلی ایک شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔

مشیت اور اس کی فتمیں

لفظ مشیت عربی زبان میں عام طور پر ارادے کے مفہوم میں اور بعض اوقات اذن اور اجازت کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ مشیت دو طرح کی ہے: ایک کو مشیت کونیہ اور دوسری کو مشیت شرعیہ کہا جاتا ہے۔ اگر مشیت کی جگہ لفظ ارادہ استعمال کریں تو پھر اس طرح نہیں گے کہ یہ ارادہ دو طرح کا ہے: ایک ارادہ کونیہ (اسے ارادہ قدریہ خلقیہ بھی کہا جاتا ہے) اور دوسرਾ ارادہ شرعیہ ہے۔

ا۔ ارادہ کونیہ یا مشیت کونیہ

ارادہ کونیہ یا مشیت کونیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ کونیہ یا مشیت کونیہ کا فرمائے۔ مطلب یہ کہ اللہ کی مشیت کے بغیر اس کائنات میں ایک پتہ بھی حرکت نہیں

کرتا۔ سورج، چاند، ستارے، ارض و ماسب اللہ کے ارادے کے ماتحت حرکت کر رہے ہیں۔ بارش کا نزول، ہواؤں اور بادلوں کا چلتا، رات دن کا بدلا، یہ سب کچھ جو اس کائنات میں ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے اور اجازت کے تحت ہو رہا ہے اور اگر کوئی کام اللہ کی رضا اور پسند کے خلاف ہو رہا ہے مثلاً اللہ کے ساتھ کفر و شرک، بغاوت و سرکشی وغیرہ تو اس میں بھی اللہ کی حکمت پوشیدہ ہے۔

مشیخت، چاہت اور رضا

مشیخت کا لفظ اُرچہ چاہت اور رضا کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے گریہاں ہم اس کا یہ مفہوم مزاح نہیں لے سکتے۔ اس لیے کہ ارادہ کوئی یا مشیخت کوئی کے تحت اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے کاموں کو بھی کائنات میں ہونے دیا ہے جو اللہ کی رضا، پسند اور چاہت کے خلاف ہیں مثلاً شیطان اور شر کا وجود اللہ کی پسند اور مرضی کا تقاضا نہیں مگر اس کی مشیخت اور حکمت کا فیصلہ تھا کہ شیطان اور شر بھی دنیا میں موجود ہیں تاکہ انسانوں کا امتحان صحیح طرح لیا جاسکے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے:

﴿وَلِكُنَّ اللَّهُ حَبِيبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانُ وَرَبِّكُمْ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعُصَيَانُ﴾
”لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنادیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے اور کفر اور گناہ اور تنافر مافی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنادیا ہے۔“ [سورۃ الحجرات: ۷]

مطلوب یہ کہ اللہ کی چاہت بھی یہی ہے کہ لوگ ایمان کی راہ اختیار کریں اور کفر و فحش کو ناپسند کریں، خود اللہ کے ہاں بھی یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں مگر اس کے باوجود یہ چیزیں دنیا میں موجود ہیں اور ان کی موجودگی کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو ان کے خاتمے پر معاذ اللہ قدرت اور طاقت حاصل نہیں بلکہ ان کی موجودگی اس کی حکمت کے تحت ہے اور اس نے اپنی مشیخت سے ان چیزوں کو وجود بخشنما ہے۔

۲۔ ارادہ شرعیہ یا مشیخت شرعیہ

ارادہ شرعیہ یا مشیخت شرعیہ سے مراد اللہ کی مرضی، پسند اور چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیخت سے بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو خیر کی راہ اختیار کرے اور چاہے تو شر اور کفر کی۔ مگر اللہ کی مشیخت شرعیہ یا دوسرے لفظوں میں اللہ کی پسند، مرضی اور چاہت اس میں ہے کہ انسان اللہ کا شکر گز ارا و فر ما نہ را، بن کر خیر کی راہ اختیار کرے۔ قرآن مجید میں جملہ جملہ اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ انسان خیر اور، یہ کی راہ اختیار کرے مثلاً ارشاد باری تعالیٰ سے:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِبَيْنَ لَكُمْ وَيَهْدِيْكُمْ سُنَّ الدِّيَنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَنْهَا بِعَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُنْهَا بِعَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الدِّيَنَ يَتَبَعَّوْنَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مِنْهَا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخْفِقَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [سورة النساء: ٢٦-٢٨]

”اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے خوب کھول کر بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے کے (نیک) لوگوں کی راہ پر چلائے اور تم پر رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ جانے والا حکمت والا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے اور جو لوگ خواہشات کے پیر و ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور ییدا کیا گیا ہے۔“

مشیئت اور قدرت و طاقت

اللہ کی قدرت کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کو ملکیت تامہ اور قدرت مطلقاً حاصل ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [سورة البقرة: ٢٠]

”اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔“

دنیا میں اگر کفر، هر شک، بد عادات و خرافات اور شر موجود ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تو انہیں موجود نہیں رکھتا چاہتا مگر اللہ کی طاقت کے برخلاف یہ چیزیں ہمیشہ موجود رہتی ہیں۔ بلکہ اللہ چاہے تو انہیں فوراً ختم کر سکتا ہے مگر اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ایک محدود وقت تک کے لیے موجود ہیں۔ اسے آپ اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسے آدمی کو مصیبت یا مشکل آتی ہے جو بڑا متقن اور نیک صاحب ہوتا ہے۔ اب اللہ چاہیں تو اپنے ایسے بندے کو کسی مصیبت میں مبتلا ہی نہ ہونے دیں مگر اللہ تعالیٰ اس کے باوجود نیک لوگوں کو مصائب و مشکلات میں ڈالتے ہیں اور اس میں اللہ کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس طرح ان لوگوں کے ایمان کا امتحان لیا جائے یا ان مصائب و مشکلات کے بدالے میں ان کے گناہ دنیا یہی معااف کردیجئے جائیں یا ان کے درجات بلند کیے جائیں۔

اسی طرح اللہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو زبردستی مونس بنا یا جائے، اس لیے لوگوں کو اپنی حکمت کے تحت اللہ نے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ چاہیں تو ایمان کی راہ اختیار کریں اور چاہیں تو کفر و کوشش پر کمر بستہ ہو رہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ إِمْشَاجٌ تُبَلِّيهُ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [سورة الدهر: ۲۰، ۲۱]

”بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو دیکھتا بنتا ہے۔ ہم نے اسے سیدھی راہ دکھادی اب چاہے تو شکر کرنے والا بن جائے یا کفر کرنے والا۔“

اللہ کی مشیخت، قدرت اور انسانی اختیار

دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے اللہ کی مشیخت اور قدرت ضرور شامل ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے اذن اور مشیخت کے بغیر دنیا میں کوئی کام واقع ہو۔ اگر ایسا ہوتا معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت کو پیغام برقرار کرنے والی بات ہو اور اس کا مطلب یہ ہو کہ دنیا میں کوئی اور بھی ایسی طاقت ہے جو اللہ کی مشیخت کے خلاف عمل کرتی ہے اور اللہ کی قدرت وہاں آکر ختم ہو جاتی ہے۔ معاذ اللہ! ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جہاں تک انسان کے اختیار کی بات ہے تو اس سلسلہ میں یہ واضح رہنا چاہیے کہ اللہ ہی نے اپنی مخلوقات میں سے انسان کو کچھ اختیار دیا ہے۔ وہ اختیار یہ ہے کہ انسان کو عمل میں آزادی دی گئی ہے کہ چاہے تو اچھا عمل کرے اور چاہے تو را۔ نہ اچھا عمل کرنے میں فرشتوں کی طرح وہ مجبور ہے اور نہ ہی براثم کرنے میں اسے مجبور ہایا گیا ہے۔

اللہ کی مشیخت اور بندے کی مشیخت

قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اللہ کی مشیخت ہے اور دوسرا بندے (یا مخلوق) کی مشیخت۔ بندے کو جو مشیخت ملی ہے وہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے۔ اس لیے اللہ کی مشیخت اصل ہے اور بندے کی مشیخت فرع۔ اللہ کی مشیخت خالق کی مشیخت ہے اور بندے کی مشیخت مخلوق کی مشیخت۔ اللہ کی مشیخت کامل و مطلق ہے اور بندے کی مشیخت محدود اور مقید۔ اور ظاہر ہے جہاں اللہ کی مشیخت اور بندے کی مشیخت کا انکراو ہوگا، وہاں اللہ کی مشیخت بندے کی مشیخت پر غالب ہوگی، بندے کی مشیخت اللہ کی مشیخت پر کبھی غالب نہیں ہو سکتی۔

اس سلسلہ کی آیات

اللہ کی مشیخت اور بندے کی مشیخت و اختیار کے سلسلہ میں تین طرح کی آیات قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ ایک تو وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی مشیخت مطلقاً کے بارے میں بیان ہوا ہے اور ان کے مطالعہ سے

بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں اللہ کی مشیت کے آگے ساری مخلوق مجبور ہے۔ اور جن لوگوں نے تقدیر کے سلسلہ میں بجز (یعنی انسان تقدیر کے آگے مجبور محفوظ ہے) کا نظر یہ اختیار کیا، وہ اپنے نقطہ نظر کی تائید میں اسی قسم کی آیات سے استدلال کرتے ہیں اور ان کے علاوہ باقی دو قسم کی آیات سے یا تو صاف نظر پھیر لیتے ہیں یا پھر ان کی اس انداز سے تاویل کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے ان کے نقطہ نظر کی تردید لازم نہ آئے۔

دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن میں بندے کی مشیت اور اختیار و آزادی کا ذکر ہے۔ ان کے مطابعہ سے یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید بندہ اپنی تقدیر بنانے میں کلی طور پر خود مختار ہے اور جن لوگوں نے تقدیر کے سلسلہ میں یہ نقطہ نظر اختیار کیا کہ انسان اپنے افعال کا غالق خود ہی ہے اور اپنی تقدیر بھی وہ خود ہنا تا ہے اور تقدیر کا پہلے سے لکھا ہوا ہونے کا تصور غلط ہے۔ ان لوگوں نے اسی قسم کی آیات سے اپنے نقطہ نظر پر استدلال کیا ہے اور دیگر آیات کی تاویل کی کوششیں کی ہیں۔

تیسرا قسم کی آیات وہ ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مشیت اور بندے کی مشیت کا انکرو ہو تو اللہ کی مشیت ہی غالب رہتی ہے۔

ان تین طرح کی آیات کو اگر الگ الگ کر کے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے ظاہر ہے ان تمام طرح کی آیات کو ملا کر ہی ان کے صحیح فہم تک رسائی ممکن ہے۔

وَهُآيَاتٌ جِنْ مِنَ اللَّهِ كَمِيلٌ مَّلَكَةٌ كَمِيلٌ بَارِئَاتٌ مَّلَكَةٌ كَمِيلٌ

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(۱) ..... ﴿ وَمَا تَشَاءُ فَنَّ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا ﴾ [سورة الدهر: ۲۹، ۳۰]

”اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ یقیناً سب کچھ جاننے والا ہے حکمت والا ہے۔“

(۲) ..... ﴿ إِنَّهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يُسْتَقِيمْ وَمَا تَشَاءُ فَنَّ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [سورة التکویر: ۲۷ تا ۲۹]

”یہ تو تمام جہاں والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے، (باخصوص) اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے اور تم بغیرِ وردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔“

(۳) ..... ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْخَنَ الَّذِي يَبْدِئُ مَلْكُوتَ كُلِّ

شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [سورہ یس: ۸۲، ۸۳]

”وَهُجَبَ كُلِّی کی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اتنا ہی فرماتا ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ پس وہ اللہ پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے اور جس کی طرف تم سب لوٹاتے جاؤ گے۔“

(۴) ..... ﴿مَنْ يَعْبَدِ اللَّهَ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَعْبَدْ مَنْ يَعْبَدُهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ﴾

”اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بے راہ کر دے اور وہ جس کو چاہے سیدھی راہ پر لگا دے۔“ [سورۃ الانعام: ۱۳۹] بعض لوگ یہاں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ کی مشیخت مطائقہ کے تحت یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کفر یا فتن و فجور سب کچھ اللہ کی مشیخت ہی سے ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے۔ اللہ کی مشیخت اور قدرت کے آگے ہم ہر لحاظ سے مجبور ہیں۔ حالانکہ بات یہ نہیں کہ اللہ کی مشیخت کے آگے انسان اس طرح سے مجبور ہے کہ اسے عمل کی آزادی اور اختیار کی قوت سرے سے حاصل ہی نہیں، بلکہ انسان کو بھی اللہ نے ارادے اور قوت کی طاقت اور ایک دائرے کے اندر ایک حد تک عمل کی آزادی دے رکھی ہے اور انسان اس آزادی کی بنیاد پر اچھا یہ برا جو چاہے کرنے میں آزاد بنایا گیا ہے۔ ذیل میں ہم ایسی آیات ذکر کر رہے ہیں جن سے انسان کی مشیخت اور اختیار و آزادی کا واضح طور پر ذکر ملتا ہے۔

وہ آیات جن میں بندے کی مشیخت اور اختیار و آزادی کا ذکر ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(۱) ..... ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ إِمْسَاجْ بَتْلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِنَّا شَاكِرُوا إِنَّمَا كَفُورُهُ﴾ [سورۃ الدھر: ۲۰، ۲۱]

”بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے بیدا کیا اور اس کو دیکھنا سنتا بنایا۔ ہم نے اسے سیدھی راہ دکھادی اب چاہے تو شکر کرنے والا بن جائے یا کفر کرنے والا۔“

گویا یہ ایت و شکرگزاری کی راہ اختیار کرنا یا اسی کے برخلاف کفر و شکر کی راہ پر چلنا خود انسان کے اختیار میں دیا گیا ہے۔ درج ذیل آیت میں یہ بات اس طرح بیان کی گئی ہے:

(۲) ..... ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سُوْلَهَا فَالْهُمَّ هَا فُجُورُهَا وَنَقْوَهَا قَدْ أَلْلَعَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ

ذَسْنَهَا﴾ [سورۃ الشمس: ۷ تا ۱۰]

”قشم بے نس کی اور اسے درست کرنے کی۔ پھر (ہم نے) اس کو سمجھ دی برائی کی اور بیچ کر چلنے کی۔ جس نے اسے پاک کیا، وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا، وہ ناکام ہوا۔“

(۳) ..... ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رِبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفِرْ ﴾

”اور انگلان کر دو کہ یہ سراسر بحق (قرآن) تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انفر کرے۔“ [سورۃ الکھف: ۲۹]

(۴) ..... ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْعُكَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾

”اُسی (اللہ) نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنا یا، اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکرگزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔“ [سورۃ الفرقان: ۲۲]

(۵) ..... ﴿ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَيْ رَبِّهِ مَابَا ﴾ [سورۃ النبایا: ۳۹]

”اب جو چاہے اپنے رب کے پاس (نیک اعمال کر کے) مُحکمانہ بنالے۔“

اب وہ آیات ملاحظہ فرمائیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مشیت اور بندے کی مشیت کا تکمیر ہو تو اللہ کی مشیت ہی غالب رہتی ہے

(۱) ..... ﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذَكِيرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَيْ رَبِّهِ سَبِيلًا وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا ﴾ [سورۃ الدہر: ۲۹، ۳۰]

”یہ (قرآن) ایک نصیحت ہے۔ اب جو چاہے اپنے رب کی طرف (جانے والا) راستہ اختیار کرے اور تم ہی پیچھے چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے، اللہ یقیناً سب کچھ جانے والا حکمت والا ہے۔“

(۲) ..... ﴿ إِنَّهُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَلَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمْ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴾ [سورۃ التکویر: ۲۷، ۲۹]

”یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے جو بھی سیدھا چلتا چاہتا ہو اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی پیچھے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہو۔“

ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ بندے کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اس لیے کہ بندے کو جو مشیت ملی ہے، وہ دراصل اللہ کی طرف سے ملی ہے اور ظاہر ہے بندہ خالق کے مقابلہ میں کمزور اور اس کی مشیت خالق کے مقابلہ میں مغلوب ہے۔

نبی کریم ﷺ کے نبی آخراً زمان ہونے کے ناطے بعض لوگوں کو شہر ہوا کہ چونکہ آپ اتنے عظیم الشان نبی ہیں تو شاید آپ کو اللہ نے اپنی مشیخت کے مقابلہ میں طاقتو رمشیئت دی ہو، چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس کسی کام کی غرض سے آیا اور اس نے دورانِ کلام آپ ﷺ سے کہا:

((ما شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ)) ”جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔“

تو نبی کریم ﷺ نے اسے فوراً اذنا نہیں ہوئے کہا:

((أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ عَدْلًا [وفى روایة: بِنُو إِبْرَاهِيمَ] بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ))^(۱)

”کیا تم نے مجھے اللہ کے مقابلہ میں شریک بنادیا ہے، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ اکیلا چاہے، (وہی ہوتا ہے)۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلِكُنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ))^(۲)

”اس طرح نہ کہا کرو: ”جو اللہ چاہے اور جو فلاں چاہے، بلکہ اس طرح کہا کرو: ”جو اللہ چاہے اور پھر جو فلاں چاہے۔“

یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اللہ کی مشیخت کے ساتھ غیر اللہ میں سے کسی کی مشیخت برابر ہو، اور نہ ہی اسی کے بارے میں ایسا اعتقاد رکھنا چاہیے، ہاں انسانی مشیخت اللہ کی مشیخت اور اذن کے بعد اور اس کے تابع ہوتی ہے۔

حاصل بحث

اس کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے اور اللہ ہی کا حکم ساری کائنات میں جاری و ساری ہے۔ کائنات میں اس کے حکم و اذن کے برخلاف ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، تاہم اپنی ملحوظات میں سے انسانوں اور جنات کو اس نے ایک حد تک اختیار اور آزادی عمل کی محدود قوت دے رکھی ہے۔ یہ اختیار کی طاقت اور عمل کی آزادی کتنی ہے، ہم اس کی کوئی حد بندی نہیں کر سکتے، تاہم یہ اتنی ضرور ہے کہ اس کی نیا پر انسان سے

۱۔ مسند احمد، ج ۱، ص ۲۲۴، ۲۲۵۔ الادب المنفرد، للبخاری، ج ۳، ۷۸۳۔ المعجم الكبير، المعتبرانی، ج ۱۲، ص ۲۴۴۔ انسن النکری، تسبیحی، ج ۲، ص ۲۱۷۔

۲۔ ابو داؤد، کتاب الادب، باب لا يفألي حديثه بصري، ج ۴، ص ۶۹۸۔ مسند احمد، ج ۳، ص ۲۸۴۔

حساب کتاب لیا جائے گا اور اپنے غلط کاموں پر وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے پاس تو ان سے بچنے کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اور نہ ہی اعمال صالح بجانہ لانے پر وہ یہ بہانہ کر سکے گا کہ یہ میرے اس کی بات نہیں تھی۔ اگر تقدیر کے مسئلہ میں ہم یہ مان لیں کہ اللہ نے ہر انسان کو پہلے ہی سے ایک معین راستے پر چلنے کے لیے مجید کر رکھا ہے تو پھر جزا اوزرا، جنت و جہنم، حساب کتاب سب کچھ ایسی بلکہ ظلم و ناصافی قرار پاتا ہے۔ اور یہ بات قطعی طور پر واضح اور قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ظلم و ناصافی کے شایبہ سے بھی پاک ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

﴿وَمَا آتَا بِظُلْمٍ لِّلَّهِ يَعْلَمُ﴾ [سورة ق: ۲۹]

”اور میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔“

اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرماتے ہیں:

((لَوْاْنَ اللَّهُ عَذْبَ أَهْلَ سَمَاوَاهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذْبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَّهُمْ وَلَوْ رَحْمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْ أَخْمَالِهِمْ))^(۱)

”اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو وہ انہیں عذاب دے سکتا ہے اور وہ انہیں عذاب دینے میں بالکل ظالم نہ ہو گا اور اگر اللہ تعالیٰ تمام (آسمان والوں اور زمین والے) لوگوں پر حرم کرنا چاہے تو اس کی رحمت ان لوگوں کے عملوں سے بہتر ہوگی۔“

اس حدیث کے درست اور صحیح مفہوم دو ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ اس کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اس لیے اللہ جو چاہے، اپنی مخلوق کے ساتھ کرے، اسے کسی صورت بھی ظالم نہیں کہا جا سکتا، خواہ وہ اپنی ساری مخلوق کو عذاب ہی کیوں نہ دے دے۔ اس لیے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے، اپنی پیدا کی ہوئی یعنی کے ساتھ کرتا ہے اور وہ خالق اور مالک ہونے کے ناطے ہر طرح کا اختیار رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے ایسے کسی کام کو عبث اور فضول بھی معاذ اللہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ وہ حکیم و دانا ہے، اور اس کے ہاں ہر کام حکمت و دانا ہی کے تقاضوں کے تحت ہوتا ہے۔

اس حدیث کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ساری مخلوق کو عذاب دینا چاہتا، تو وہ ان سے

۱۔ ابو داؤد، کتاب السنۃ، باب فی الفتن، ج ۴۷۰۰، ۴۹۹۔

ایسے اعمال کا تقاضا کرتا جسے وہ طاقت رکھنے کے باوجود کمال حق نہ کر پاتے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرنے اور معاف کر دینے کی بجائے پورا پورا حساب لیتے تو نجیب نہیں ان کی کوتا ہی پر سو اہل جاتی اور اللہ پر بھی ظالم ہونے کا الزام عائد نہ ہو پاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ عمل اور جزا کا نظام ہی برداشت اور مشکل بنادیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے اتنا خفت نظام بنانے کی بجائے انسانوں کے ساتھ رحم و کرم سے کام لیا ہے اور ان کی یہ طرح کی توثیقی بھوٹی اور ناقص عبادات و اطاعت بھی اللہ قبول کر لیتے ہیں، علاوہ ازیں چھوٹی موتی نیکیوں کے ساتھ ہی ان کے کیے ہوئے بہت سے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں معاف بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اس حدیث میں دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم کرے تو وہ رحم و کرم لوگوں کے اعمال کے مقابلے میں بہتر ہے۔ اس لیے کہ جنما رحم و کرم اللہ کی طرف سے ہم پر ہوتا ہے، ہمارے اعمال تو اکثر دیشتر اس کے مستحق ہی نہیں ہوتے۔ اور ہم اللہ کی عبادات و اطاعت کے سلسلہ میں جو عمل بھی کرتے ہیں، یقیناً اس میں اللہ کے حق عبادات و اطاعت کو پورا پورا ادا نہیں کر پاتے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ دنیا میں بھی رحم و کرم والا معاملہ کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان شاء اللہ اس کی رحمت اس کے غصب پر غالب رہے گی۔

یہاں یہ بھی واضح رہے کہ جن احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ

((لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِّنْكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ))^(۱)

”تم میں سے کوئی شخص بھی محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا۔“

ان کا معنی و مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور فضائل و کرم کے مقابلہ میں انسان اللہ کی عبادات و اطاعت کے سلسلہ میں جو عمل بھی کرتا ہے، وہ ہمیشہ ناقص رہتا ہے۔ جس طرح اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنے کا حق ہے، وہ انسان پورا کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اپنے عمل پر وہ اترانے لگے اور ازاد فخر یہ سمجھے کہ اب میں جنت کا پا کا مستحق ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہے بلکہ جنت میں داخلہ اللہ کے خاص فضل و کرم کے ساتھ ہی ہو گا۔ نیز جوٹوٹا چھوٹا عمل کرنے کی انسان کو ہمت اور توفیق ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کے فضل سے ہوتی ہے۔

۱۔ بخاری، کتاب السُّرْفَاق، باب الْقَصْدُ وَ السَّدَادُوْمَةُ عَلَى الْعَسْدِ، ج ۲، ۶۴۶۔ مسلم، کتاب صفات النَّاسِ فِيمَنْ،

باب لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ، ج ۲، ۲۸۱۶۔

مشیحہ الہی کا تقاضا ہے کہ ہر کام سے پہلے ان شاء اللہ کہا جائے

اسلام میں ہمیں ایک ادب یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہم ہر اس ایجھتے کام کے بارے میں ان شاء اللہ کہیں جو ہم کرتا چاہتے ہیں۔ ان شاء اللہ کا مطلب ہے اگر اللہ نے چاہا۔ اس لیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مشیخت اور اذن (اجازت) کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، خواہ وہ اپنا پورا ذرگا لے۔

قرآن مجید میں نبی کریم ﷺ کو اس ادب کے حوالے سے حکم دیا گیا کہ

﴿وَلَا تَفْوَلْنَ لِشَيْءٍ إِنَّ فَاعِلَّ ذَلِكَ عَدًا إِلَّا أُنْ يَشَاءُ اللَّهُ وَأَذْكُرْ رَبِّكَ إِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ

عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّيْ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ [سورہ الكھف: ۲۴، ۲۳]

”اور ہر گز برگز کسی کام پر یوں نہ کہنا کہ میں اسے کل [یعنی آئندہ کسی وقت] کروں گا، مگر ساتھ ہی ان شاء اللہ کہہ لینا اور جب بھی [ان شاء اللہ کہنا] بھول جاؤ، اپنے پروردگار کی یاد کر لیا کرنا۔“

یعنی اگر کسی وقت ان شاء اللہ کہنا بھول جائے تو یاد آنے پر فوراً ان شاء اللہ کہہ لینا، یا اللہ سے استغفار کرنا اور اس کی حمد و شاواز کر کر نا۔

ان شاء اللہ کہنے کی اہمیت اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے ایک کام پر ان شاء اللہ کہا اور مقصود یہ تھا کہ ان شاء اللہ کہنے کی لوگوں کو تعلیم دی جائے اور اس کی اہمیت واضح کی جائے، چنانچہ سورہ الفتح میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤْبَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَمِينِ

مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا﴾ [سورہ الفتح: ۲۷]

”یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو واقعہ خواب سچا دکھایا کہ ان شاء اللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے، نذر ہو کر، وہ (اللہ) ان چیزوں کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے۔“

نبی کریم ﷺ نے مکہ سے مدینہ بھرت کر جانے کے چند سال بعد واقعہ حدیبیہ سے کچھ پہلے ایک خواب دیکھا کہ آپ آپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے چیز اور عمرہ کر رہے ہیں۔ آپ اور آپ کے صحابہ اس خواب کو بشارت تسبیحت ہوئے عمرے کے لیے نکل پڑے مگر راستے میں حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے عمرہ کرنے سے روک دیا اور پھر بحث و تکرار کے بعد بالآخر دس شوال تک کے لیے صلح کا معاملہ ہو گیا اور

طے یہ پایا کہ مسلمان اس سال عمرے کے لیے شہیں جائیں گے، البتہ اگلے سال سے عمرے کے لیے کہا سکتے ہیں۔ اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ”یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو واقعہ خواب چاہ دکھایا کہ ان شاء اللہ تم یقیناً پورے اس وامان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہو جاؤ گے۔“

اب اللہ کے علم میں تو پہلے سے تھا کہ مسلمان مسجد حرام میں داخل ہوں گے مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہاں ان شاء اللہ (اگر اللہ نے چاہا) کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں وال سکتا۔ اور ظاہر ہے اس سے ان شاء اللہ کہنے کی تعلیم دیا اور اس کی اہمیت واضح کرنا ہی مقصود تھا۔

ان شاء اللہ کی اہمیت کے بارے میں چند صحیح احادیث

نبی کریم ﷺ کی کئی ایک احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان شاء اللہ کہنے کی پابندی کیا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایسی چند روایات جن میں ان شاء اللہ کہنے کی تعلیم ملتی ہے، ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ طائف کے حاصروں کے موقع پر آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّا قَافِلُونَ غَدَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ))^(۱)

”ان شاء اللہ (اللہ نے چاہا تو) کل ہم واپس لوٹ جائیں گے۔“

۲۔ ایک پیشین گوئی کرتے ہوئے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((لَا يَدْخُلُهَا الطَّاغُوتُ وَلَا الْكُجَالُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ))^(۲)

”میں میں میں عومن اور دجال داخل نہیں ہوں گے، ان شاء اللہ!“

۳۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جہاد کے لیے بیعت کرنے والوں کے حق میں آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ الَّذِينَ بَايْعُوا تَحْتَهَا أَحَدٌ))

”جن لوگوں نے (حدیبیہ کے مقام پر) درخت کے نیچے (میری) بیعت کی تھی، ان میں سے کوئی بھی

۱۔ بخاری، کتاب التوحید، باب فی المشبهة والازادة، ح ۷۴۸۔

۲۔ بخاری، کتاب المعن، باب لا يدخل الرجال المدينة، ح ۷۱۳۴۔

جہنم میں نہیں جائے گا، ان شاء اللہ!“^(۱)

۴۔ مکہ کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((مَنْزِلُنَا خَدَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفٍ بَيْنَ كَثَانَةَ))^(۲)

”کل بھارے پاؤں کی منزل خیف بین کثانے کا مقام ہو گا، ان شاء اللہ!“^(۳)

۵۔ اسی طرح ایک مریض کی عیادت کے لیے آپ ﷺ نے تشریف لے گئے تو اس سے فرمایا:

((لَا يَأْسُ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ))^(۴)

”یہ بخار (تمہیں) گناہوں سے پاک کر دے گا، ان شاء اللہ!“

۶۔ حضرت سليمان علیہ السلام کے حوالے سے نبی کریم ﷺ نے بیان فرمایا:

”سلیمان نے کہا کہ میں آج رات اپنی ستر بیویوں کے ساتھ قربت کروں گا اور ہر بیوی سے ایک لڑکا پیدا ہو گا جو اللہ کی راہ میں گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کرے گا۔ تو فرشتے نے ان سے کہا کہ ان شاء اللہ کو مگر سليمان ان شاء اللہ نہ کہہ سکے۔ پھر انہوں نے ستر (یا ایک سو) بیویوں سے قربت کی مگر کوئی بھی حاملہ نہ ہوئی، البتہ ایک بیوی حاملہ ہوئی مگر اس نے بھی ناقص بچہ جہنم دیا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم! جس کے باتحد میں محمد کی جان ہے، اُن سليمان ان شاء اللہ کبست تو وہ سب اللہ کی راہ میں گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کرنے والے (پیدا) ہوتے۔“^(۵)

۷۔ قسم کھانے والے شخص کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ غَيْرَ حَثِيثٍ))^(۶)

۱۔ مصنفو، کتاب مسائل الصحراء، باب فضل المتصدق بالصدقة، ج ۲۲۹، ۲۲۹۔

۲۔ سخاری، کتاب ابو حیان، باب فی المستينة والارادة، ج ۷۴۷۹۔

۳۔ سخاری، کتاب ابو حیان، باب فی المستينة والارادة، ج ۷۴۷۰۔

۴۔ سخاری، کتاب الجہاد، باب من مطلب الولد المجهاد، ج ۲۸۱۹۔ مسلم، الأیمان، باب الاستشارة، ج ۱۶۵۴۔

۵۔ ابو داؤد، کتاب الایمان، باب الاستشارة فی الیمن، ج ۱۵۳۱۔ ترمذی، کتاب التندیر، باب ما جاء في الاستئداء فی الیمن، ج ۱۵۳۱۔ نسائی، کتاب الایمان، باب من حنف فاستثنى۔ اسی ماجہ، کتاب الحکایات، ج ۲۱۰۵۔ مسند احمد، ج ۲ ص ۱۰۰۶۔

”جس نے قسم کھائی اور ساتھ ان شاء اللہ کہا پھر اس کے بعد وہ چاہے تو قسم پوری کرے اور چاہے تو پوری نہ کرے، ایسی صورت میں وہ قسم توڑنے والے کے طرح (کفارہ دینے والا) قرانہ نہیں پائے گا۔“
یعنی ان شاء اللہ کہہ لینے کے بعد اگر وہ قسم پوری نہیں کرتا تو اس پر قسم توڑنے کا کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر وعدہ کرتے وقت کوئی شخص ان شاء اللہ کہتا ہے اور پھر اس وعدے کو پورا نہیں کر پاتا تو اس پر وعدہ خلائقی کا گناہ لازم نہیں آئے گا۔

ان شاء اللہ کی اہمیت کے بارے میں ایک مثال

ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم ایک مرتبہ ایک جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ جہاز لندن جا رہا تھا۔ راستے میں غیر مسلم نے مسلمان سے پوچھا: جناب اللہ نے کتنی دیر تک پہنچ جائیں گے؟ مسلمان نے اپنے اندازے کے ساتھ بتایا کہ اتنی دیر تک ہم اندرن پہنچ جائیں گے، اور ساتھ ہی ان شاء اللہ (اگر اللہ نے چاہا) بھی کہا۔ وہ غیر مسلم کہنے لگا: تم نے یہ کیوں کہا کہا اگر اللہ نے چاہا، جب کہ تمہیں پتہ ہے کہ جہاز بالکل تخت جا رہا ہے، اور بظاہر کوئی مسئلہ بھی نہیں اور ہم فلاں وقت تک یقیناً اللندن پہنچ ہی جائیں گے تو مسلمان کہنے لگا: ہم مسلمان اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے، سب اللہ کی مشیخت سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی مشیخت نہ ہو تو تمام وسائل و اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جہاز میں اعلان ہوا کہ حالات کی خرابی کی وجہ سے جہاز لندن کی بجائے پیرس اترے گا۔ تو مسلمان نے اس غیر مسلم سے پوچھا کہ جناب! ہم پیرس کب تک پہنچیں گے تو وہ غیر مسلم کہنے لگا: ان شاء اللہ! فلاں وقت تک ہم پیرس پہنچ جائیں گے:.....!!
یعنی اسے سمجھا آگئی کا اصل اختیار اور قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

عمت پر ماشاء اللہ کہنا چاہیے

قرآن مجید کی سورہ کہف میں دو آدمیوں کا ایک قصہ مذکور ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کے پاس دو عمدہ اور چہلدار باغ تھے مگر وہ ظالم، ملتکبر اور اللہ تعالیٰ کے انعامات پر مشتمل کی وجہ سے کفر کرنے والا تھا جب کہ دوسرا آدمی جو صاحب ایمان تھا، اسے کہا کرتا تھا کہ اپنے باغ دیکھ کر خرد غروری بجائے ما شاء اللہ لا قوَّةُ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ حاکر و مگر اس نے ان دعائیہ کلمات اور اللہ کی وحدانیت و کبریائی کو تسلیم کرنے اور اللہ پر ایمان لانے کی بجائے اپنی معاندانہ روشنی کو جاری رکھا جس کی وجہ سے بالآخر

اللہ تعالیٰ نے آسمانی عذاب کے ذریعے اس کے دونوں باغوں کو جلا کر راکھ کا ذہیر بناؤالا۔ آئندہ سطور میں قرآن کریم کی وہ آیات ملاحظہ فرمائیں جن میں یہ واقعہ مذکور ہے:

﴿وَاصْرِبْ لَهُمْ مُتَّلِّرِجِلِينَ جَعَلْنَا لِأَخْدِيمِهَا جَنَّتِينَ مِنْ أَغْنَابِ وَحَفَّنَهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا رَزْعًا كِلَّتَ الْجَنَّتَيْنِ أَنَّكَثَهُمَا وَلَمْ تَظْلِمْ نَّمَةً شَيْئًا وَفَجَرْنَا خِلْهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ شَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثُرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعْزُ نَفْرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَطْنَعُ أَنْ تَبْيَدَ هَذِهِ أَبْدًا وَمَا أَطْنَعُ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَا جِدَنَ حَيْرًا مِنْهَا مُنْقَبَلًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكْفَرْتُ بِاللَّهِ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سُوَكَ رَجْلًا لِكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ فَلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقْلَ مِنْكَ مَالًا وَلَكَ فَعْسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِنَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرِسِّلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُضَيِّعَ صَعِيدًا زَلْقاً أَوْ يُضَيِّعَ مَا وَهَا عُوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِعَ لَهُ طَلَبًا وَأَحِيطَ بِشَمَرٍ فَأَصَبَّ يَقْلُبَ كَهْيَهُ عَلَى مَا أَفْقَقَ فِيهَا وَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَى عَرُوشَهَا وَيَقُولُ بِلِكَيْتَ لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتْنَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هَنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرُ تَوَابَا وَخَيْرُ عَفْقَا﴾ [سورة الكهف: ٤٤ تا ٣٢]

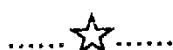
”اور انہیں ان دو آدمیوں کی مثال بھی سنادے جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے ذمے رکھے تھے جنہیں بھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر کر کھا تھا اور دونوں کے درمیان کھیت لگا رکھی تھی۔ دونوں باغ اپنیا بھل خوب لائے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی اور ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر رکھی تھی۔ الغرض اس کے پاس میوے تھے، ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور جھٹے (نوکر چاکر) کے اعتبار سے مضبوط بھی ہوں۔ اور یہ اپنے باغ میں گیا اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، کہنے کا سہم رائیں خیال کیے باغ کسی وقت برداشتی ہو سکتا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر (بالفرض) میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں (اس لوئے کی جگہ کو) اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتمیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس (معبود) سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پھر تجھے پورا آدمی بنایا لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ سہی اپروردگار ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا۔ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہا کہ ا ما شاء اللہ لا قوَّةُ

الا بِ اللَّهِ أُمُّ الْكَوَافِرِ جَاءَهُوْنَ وَالآبَيْ، كُوئي طاقتُهُنِّيْسَ مُغَارِلَهُكَيْ مَدَنَيْ - الْأَرْتُونَجَهُ مَالِ، او الادِّيْنِ اپنے سے کم دیکھ رہا ہے (تو) بہت محنت ہے کہ میر ارب مجھے تیرے اس باش سے بھی بہتر ہے اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے تو یہ چیزیں اور چکنا میدان بن جائے یا اس کا پانی نیچے اتر جائے اور تمہے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے۔ اور (پھر اللہ کی طرف سے) اس کے (سارے) پھل غیر لیے گئے، پس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا، اپنے باتمہ ملنے کا اور وہ باش تو اندھا اتنا پڑا تھا اور وہ (شخص) کہہ رہا تھا کہ کاش! میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ اس شخص کی حمایت میں کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نہ وہ خود نہیں بدلتے یعنی والابن۔ وہ یہیں سے (ثابت ہوا) کہ اختیارات صرف اللہ برحق کی ذات کے لیے میں اور وہ ثواب دینے اور انجم کے اختبار سے بہت ہی بہتر ہے۔

اس واقعہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر قطراز ہیں کہ

((وَلَهَدَأَنَّا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ مِنْ أَعْجَبَةِ شَيْءٍ مِنْ حَالِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ فَلَيْقُلُّ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَهَذَا مَا تَحْوُذُ مِنْ هَذِهِ الْأَيْةِ الْكَرِيمَةِ))^(۱)

”اس واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے بعض ائمہ سلف نے بیان کیا ہے کہ جب کسی شخص کو اپنی صورت حال، مال و دولت یا اولاد وغیرہ کو دیکھ کر خوش محسوس ہو تو اس وقت اسے ما شاء اللہ لا قوہ الا بـ اللہ (جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی قوت و طاقت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا) پڑھنا چاہتے۔ اور یہ دعا اسی آیت سے ماخوذ ہے۔“

اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے

تقدیر پر ایمان لانے میں چونچی چیز یہ شامل ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں اور کوئی خالق نہیں ہے جیسا کہ قرآن مجید میں یہ ہے:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [سورة الرعد: ۱۶]

"تمام چیزوں کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔"

اسی طرح ایک اور آیت میں ہے:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [سورة الصافات: ۹۶]

"حَالَكُلَّهُ تَحْمِيلُنِ اور جو تم کرتے ہو، اسے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔"

مطلوب یہ کہ ہر ہدہ حرکت اور عمل جو انسان کرتا ہے، اس میں کرنے کا فعل تو بالاشبہ انسان کا اپنا ہوتا ہے، اور وہ اس فعل، حرکت اور عمل میں آزاد بھی ہوتا ہے مگر اس فعل، عمل یا حرکت کا خالق انسان نہیں ہوتا بلکہ خالق اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس فعل اور عمل کے پیچھے جتنے اسباب کارفراہوتے ہیں، وہ تمام اسباب اللہ ہی نے پیدا کیے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں ہے۔ نیز اگر وہ اسباب نہ ہوتے تو انسان کے لیے ممکن ہی نہ ہوتا کہ وہ اس کام کو کر سکتا جو ان اسباب کی بدولت وہ کر لیتا ہے۔

کیا شر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے؟

دنیا میں ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں، ان میں خیر بھی ہے اور شر بھی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے تو اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو مانا جا سکتا ہے کہ خیر اور اس کے تمام تر ذرائع اور اسباب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لیکن کیا شر اور اس کے اسباب و ذرائع کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے.....؟

اس مسئلہ میں وصرف غیر مسلم فلاسفہ میں بلکہ مسلمان متفکرین میں بھی اختلاف رہا ہے بلکہ محسوسیوں کا اس بارے میں نقطہ نظر یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں کے خالق جدا ہدایں۔ ان کے بقول خیر کے خالق کا نام نہیز دان اور شر کے خالق کا نام اہم رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے خیر و شر کے دو الگ خالق تسلیم کرنا کسی طرح بھی قرآن

وست کی تعلیمات سے موافقت نہیں رکھتا کیونکہ خالق ایک ہی ہے، وہ ہرگز نہیں۔

جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ شر کا خالق کون ہے؟ اگر اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ اس کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے تو بعض اہل علم کے بقول اس سے سوچ ادبی لازم آتی ہے کیونکہ اس میں اللہ کی طرف شر کی نسبت کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں تو پھر بھی یہ سوال وجود ہے کہ آخر شر کو کس نے پیدا کیا؟ اور آخراً اللہ نے اس کی موجودگی کو کیسے برداشت کر لیا؟!؟

ایک فلسفی نے اس عقدہ کو اور یہیڈہ بنانے کے لئے یہاں تک کہہ دیا کہ:

”اگر شر کا وجود خدا کی مرضی سے ہے تو وہ (خدا) خیر مطلق نہیں ہو سکتا اور اگر شر خدا کی مرضی کے علی الرغم موجود ہے تو خدا قادر مطلق نہیں کہلا سکتا!“^(۱)

شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنے سے چونکہ سوچے ادبی کا اظہار ہوتا تھا، اس لیے مشبور کلامی فرقہ قدریہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ انسان بذات خود اپنے افعال کا خالق ہے، وہ اچھا کرے یا برا، اسے ہر لحاظ سے کامل اختیار حاصل ہے حتیٰ کہ وہ خود ہی اپنے افعال کا خالق ہے۔^(۲)

قدریہ کے موقف کے مطابق تقدیر کچھ نہیں بلکہ انسان ہی سب کچھ ہے، وہی انسان نہیں پیدا کرتا ہے اور وہی شر کو وجود میں لاتا ہے۔ اور ایک دوسرے کلامی فرقہ جبریہ نے ان کی تردید کرتے ہوئے اتنا یہ موقف اختیار کر لیا کہ انسان خود کچھ بھی نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی تقدیر کے آگے پوری طرح مجبور ہے۔ بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی کہ خیر تو خدا اپیدا کرتا ہے مگر شر کو انسان وجود نہیں ہے۔ اسی طرح کی رائے کا اظہار مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے ان الفاظ میں کیا ہے:

”رہ گیا یہ سوال کہ کیا خیر و شر دونوں کا خالق ایک ہی ہے یا ان کے الگ الگ خالق ہیں؟ اگر خیر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور شر کا خالق کوئی اور ہے تو اس سے کائنات میں شویت لازم آتی ہے اور اگر خدا ہی خیر اور شر دونوں کا خالق ہے تو خدا جب خیر مطلق ہے تو وہ شر کا خالق کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اپر کی بحث سے یہ

۱۔ یکیہی کتاب التقدیر، اثر: غلام احمد پرویز، ص ۱۲۲۔ پرویز کے بقول یہ بات طامس ایکونیٹس Thomas Aquinas کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اور اس نے اس جگہ غلطی یہ کی ہے کہ ”مرضی اور مشیت“ میں فرق نہیں کیا۔

۲۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: ”شرح العقیدۃ الطحاویۃ“، ص ۴۰۴۔

بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے اختیار و ارادہ کے غلط استعمال کی وجہ سے دنیا میں شر پیدا ہوتا ہے۔ انسان اپنے اختیار کو خیر کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اور وہ اس کو بدی کے لیے بھی بروئے کارا سکتا ہے۔ یہ کائنات جن طبیعی قوانین پر قائم ہے، ظاہر ہے کہ وہ خالق کے لحاظ سے موجب خیر ہیں لیکن ان کے علم یعنی سائنس کو انسان کی خدمت میں بھی لگادیا جاسکتا ہے اور ممکن تھیا رہنا کہ انسان کی تباہی کے لیے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، چھپری پھل کاٹنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے لیکن اس سے دوسرے انسان کو ہلاک بھی کیا جاسکتا ہے۔ یا ب آپ کا اختیار ہے کہ آپ اٹھی طاقت کو انسان کی بھلانی کے لیے استعمال کریں یا اس کی تباہی کے لیے۔ اگر آپ اٹھی طاقت کو انسانوں پر ظلم و تمذھانے کے لیے اور اُن انسانی کی تباہی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اختیار حاصل ہے لیکن یہ اختیار کا غلط استعمال ہو گا۔ چونکہ اختیار و ارادہ کی آزادی تو بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے اور جیسا کہ اوپر بیان ہوا، یہی نعمت تو اس کا درجہ حیوانات سے بلند کر کے اسے منصب خلافت پر فائز کرتی ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اختیار کی آزادی سے پیدا ہونے والے شر کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ تو سر اسر خیر ہے۔ یہ انسان کی نالائقی ہے کہ وہ اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے اور شر کا باعث بنتا ہے۔^(۱)

لیکن اس پر پھر بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ اختیار کی طاقت جس کے غلط استعمال سے شر پیدا ہوا، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ پھر اس سے جو شر پیدا ہوا وہ بھی تو اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا تھا۔ پھر بذات خود انسان جو ”شر کا باعث بنتا ہے“ اسے بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ جب با الواسطہ یا بلا واسطہ ہر قسم کی خلق کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ثابت ہوتا ہے تو پھر پہلے ہی قرآن کے بقول یہ تسلیم کیوں نہ کر لیا جائے کہ

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [سورة الرعد: ۱۶]

”تمام پیز وں کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔“

شر انہ نے پیدا کیا ہے یا انسان کا سوئے اختیار اسے پیدا کرتا ہے؟ اس اختلاف کی وجہ دراصل یہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات میں شر، ضرر، مصیبت وغیرہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اور بعض میں انسان کی طرف کی گئی ہے، جس سے ایک طرف ان آیات میں ظاہری طور پر تعارض کی شکل پیدا ہوتی ہے اور دوسری

۱۔ ”المسیزان“، ج ۴، ۲۰۵، ۲۰۵۔ مقالہ: ”خیر و شر کا مسئلہ“ از مولانا امین احسن اصلاحی۔

انسان اور قسمت

58

طرف مذکورہ بالا اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں جمہور اہل السنۃ والجماعۃ کا موقف کیا ہے؟ اس کی ترجمانی عقیدۃ طحاویۃ کے شارح نے بڑی تفصیل و عمدگی کے ساتھ اس کتاب کی شرح میں کردی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ:

”وَافْعَالُ الْعِبَادِ هِيَ خَلْقُ اللَّهِ وَكَسْبُهُ مِنَ الْعِبَادِ“^(۱)

”انسانوں کے افعال، فعل ہونے کے اعتبار سے انسانوں ہی کے ہوتے ہیں مگر غلط کے اعتبار سے ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔“

اسے آپ یوں سمجھئے کہ بدکاری اور گناہ وغیرہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ نہیں کرتا بلکہ بندے کرتے ہیں مگر یہ چیز یہ پیدا تو اللہ تعالیٰ ہی نے کی ہیں۔

اب اس پر سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ یہ چیزیں یا بالفاظ دیگر انسان میں جو گناہ کی خواہش اور اختیار کے غلط استعمال کا محرك پیدا ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا اور کون کرتا ہے؟ کیا اس میں اللہ کا اذن یا مرخصی شامل ہے یا نہیں؟؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ آزمائش اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان میں خواہشات نفس پیدا نہ کر دی جاتی اور انہیں اچھے یا بے مقصد میں استعمال کرنے کا اختیار نہ سوچ دیا جاتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں خواہشات بھی پیدا کیں اور ان کے اچھے یا بے استعمال کا اختیار بھی انسان کو دے دیا اور خیر و شر دونوں طرف لے جانے والے اسباب و ذرائع بھی پیدا کر دیئے گر اس کے باوجود اپنی مرخصی بھی بتا دی کہ..... میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری اطاعت کرو، خواہشات کو میری رضا کے تابع کرو، اچھائی و بھلائی کی راہ احتیار کرو۔ اور اس کے بعد میں، میں تمہیں جنت کی دامی نعمتوں سے نواز دوں گا.... اس کے ساتھ تاکہ یہ مزید کے لیے یہ بھی بتا دیا کہ میری نافرمانی و حکم عدولی گناہ ہے، گناہ کو میں بالکل پسند نہیں کرتا، اس کی سزا دینیوی ابتری اور اخروی عذاب کی شکل میں تمہیں ضرور دی جائے گی۔ اسی آزمائش اور امتحان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿تَبَرَّكَ الَّذِي يَبْدِئُ الْمُلْكَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَسِّلُو مُكْثً﴾

۱۔ العقیدۃ الطحاویۃ مع شرح ابن القیۃ الغریب، ص ۴۳۸۔

اَنْكُمْ اَحَسْنُ عَمَلًا [سورة الملك: ٢٠١]

”بہت بارگفت ہے وہ (اللہ) جس کے ہاتھ میں ساری باوشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے؟“

شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنے کا مسئلہ

قرآن و حدیث میں شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بالعموم اس لیے نہیں کی گئی کہ اس سے کہیں اللہ کے بارے میں کوئی سوچے ادبی کا احتمال نہ ہو۔ اس احتمال کے پیش نظر کہیں شر، ضرر اور مصیبت وغیرہ کو انگیاء کرام نے اپنی طرف اور کہیں شیطان کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس لیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں شر پھیلے، خیختم ہو اور لوگ شر کے ارتکاب سے اس کے ساتھ جہنم میں جائیں۔ شر اور اس سے متعلقہ صورتوں کی نسبت انسان تسلی طرف یا شیطان کی طرف کئے جانے سے متعلقہ چند آیات درج ذیل ہیں:

﴿وَإِذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَهِيمَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْئِنِي الشَّيْطَنُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ﴾ [ص: ٤١]

”اور ہمارے بندے ایوب کا (بھی) ذکر کر جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔“ | عالیٰ نکاح شیطان تو کسی چیز کا غالباً نہیں ہے |

﴿فَإِنَّى نَسِيَّتُ الْحَوْثَ وَمَا النَّسِيَّةُ إِلَّا الشَّيْطَنُ أَنِّي أَذْكُرْهُ﴾ [سورة الكهف: ٦٣]

”حضرت موسیٰ کے نام کہنے لگے کہ (پس میں تو پھر لی بھول گیا تھا اور دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔“ -

﴿فَوَكَرَّهَ مُوسَى فَقَضَى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ إِنَّهُ عَذَّلٌ مُضِلٌّ مُشِّئٌ﴾

”حضرت موسیٰ نے اس کو مکارا جس سے وہ مر گیا تو موسیٰ کہنے لگے: یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھل طور پر بہکانے والا ہے۔“ | سورۃ القصص: ١٥ |

﴿رَبَّنَا لَنَّا فَسَنَّا وَإِنَّ لَمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَرَ حَمَنَا لَنَنْكُونَ مِنَ الْخَسِيرِينَ﴾ [الاعراف: ٢٣]

”حضرت آدم نے کہا: اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نہ ایسے معاف نہ کیا اور ہم پر حرم نہ کیا تو ہم انتصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيَّةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ [سورة الشوری: ٣٠]

”اور تمہیں جو کچھ مصیبیں پہنچیں ہیں وہ تمہارے اپنے باتوں کے کرتوت کا بدله ہے۔“ -

﴿مَا أَصَابَكُ مِنْ حَسَنَةٍ فَمَيْنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمَيْنَ تَفْسِيْكَ﴾ [سورة النساء : ٧٩]
”تمہیں جو بھلائی ملتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تمارے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔“

اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نماز تجدید میں یہ دعاء نگاہ کرتے تھے:
((..... وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدِكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ))^(۱)

”..... اور ساری خیر تیرے ہاتھوں میں ہے اور شر تیری طرف سے نہیں ہے۔“

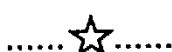
مذکورہ بالا آیات اور حدیث میں شر کی نسبت اللہ کی بجائے خود انسان یا شیطان کی طرف کرنے کا مقصود ادب الہی کا لحاظ ہے ورنہ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ انسان یا شیطان شر کا غالق بن گیا ہے بلکہ حقیقی طور پر سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم اور اذن سے ہوتا ہے، باقی رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی اس میں شامل حال ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہم دے چکے ہیں کہ اللہ کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ انسان خیر و بھلائی کی راہ اختیار کرے اور شر کی راہ اختیار نہ کرے۔ تاہم دنیا میں جو شر پیدا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوتا۔ گویا اذن الہی اور رضاۓ الہی میں فرق ہے۔

ہم نے جو موقف اختیار کیا ہے، اس کی تائید درج ذیل آیت سے بھی ہوتی ہے:

﴿وَإِنْ تُصْبِهِمْ حَسَنَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُعْصِهِمْ سَيِّئَةً يَقُولُوا أَهْلِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهِ مِنْ حُلُومٍ لَا يَكُوْنُونَ يَقْهَّهُمْ حَدِيْنَا﴾ [سورة النساء : ٧٨]

”اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے (اے نبی!) آپ کہہ دیجئے! کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔“

مذکورہ بالا آیت میں قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدِ اللَّهِ کے الفاظ یہ واضح کرتے ہیں کہ خیر ہو یا شر، سب کچھ اللہ ہی کے اذن و مشیخت سے ہوتا ہے۔

۱۔ مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي و دعاؤه بالليل، ح ۷۷۱۔

تقریر سے متعلقہ صحیح احادیث.....ایک اجمالی مطالعہ

کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ نے تقدیر لکھ دی تھی

۱۔ حضرت عبد اللہ بن عمر و بن عاصی رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مسیح نے فرمایا:

((كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرُ الْحَلَاقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ الْفَ سَنَةً قَالَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ))^(۱)

”اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے ہی کہ جب اس کا عرش پانی پر تھا، خلوقات کی تقدیر یہ لکھ دی تھیں“۔

۲۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول مسیح نے فرمایا:

((إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلْمَنْ فَقَالَ لَهُ: أَنْجِبْ، قَالَ مَا أَنْجِبْ؟ قَالَ أَنْجِبِ الْقَدْرَ فَجَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَانِ إِلَى الْآيَدِ))^(۲)

”اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے کہا: ‘لکھ۔’ اس نے کہا: ‘کیا لکھوں؟’ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے، چنانچہ اس نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو کچھ ہوئے والا تھا، سب لکھ دیا“۔

۳۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول مسیح سے عرض کیا:

((يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي رَجُلٌ شَابٌ وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ وَلَا أَجِدُ مَا أَتَرْوَجُ يِهِ النَّسَاءُ فَسَكَّتْ عَنِّي ثُمَّ قُلْتَ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَّتْ عَنِّي ثُمَّ قُلْتَ مِثْلَ ذَلِكَ فَسَكَّتْ عَنِّي ثُمَّ قُلْتَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا أَبا هُرَيْرَةً! حَفْظُ الْقَلْمَنْ بِمَا أَنْتَ لَاقِ فَالْخُصُوصُ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ))

۱۔ مسلم، کتاب القدر، باب حاجج آدم و موسی، ح ۲۶۵۳۔

۲۔ ابو داؤد، کتاب السنۃ، باب فی القدر، ترمذی، کتاب القدر، احمد، ج ۵، ص ۳۱۷۔

”یا رسول اللہ امیں نوجوان شخص ہوں اور مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں زمانہ کر بیٹھوں جبکہ میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ جس پر میں کسی عورت سے شادی کر سکوں، [گویا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خصی ہونے کے بارے میں رخصت چاہ رہے تھے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا: کیا پھر میں شخص نہ ہو جاؤ؟] مگر اللہ کے رسول ﷺ کا مخصوص خاموش رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ یہی گزارش کی مگر حضور خاموش رہے۔ پھر تیسری بار یہی گزارش کی تو آپؐ نے فرمایا: ابو ہریرہ اب جو کچھ تم کرو گے اسے (لوح محفوظ میں) لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے خواہ تم خصی ہو جاؤ یا خصی ہونے سے باز رہو۔“^(۱)

۲۔ حضرت عبداللہ بن عمر و رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((نَحْكُلُ شَيْءًا بِقَدْرِ حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَبِيسِ))^(۲)

”ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے یہاں تک کہ دنائی اور نادانی بھی۔“

تفريع

مذکورہ بالا تمام احادیث میں اللہ کے پیشگی علم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی ہر طرح کا علم رکھتے تھے، اس لیے اللہ نے ہر چیز کے بارے میں پہلے سے اس کے کوائف لکھ رکھے ہیں اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ اسی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت علم کی وسعت اور ہمہ گیریت کا انہصار ہے جس سے ایک بندہ مومکن کا اللہ کی وحدائیت اور قدرت پر ایمان برداشت ہے۔

تقدیر کے مسئلہ میں حضرت آدمؑ اور حضرت موسیؑ کا مباحثہ

۱۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((إِخْتَيَّ أَدْمُ وَمُوسَىٰ فَقَالَ لَهُمَا مُوسَىٰ: يَا آدُمُ! أَنْتَ أَبُوَنَا خَيْتَنَا وَأَخْرَجْنَا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ لَهُ آدُمُ: يَا مُوسَىٰ! إِصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلَامِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ الْتَّوْمَنِيُّ عَلَى أَمْرِ قَدْرِ اللَّهِ عَلَى قَبْلِ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ فَحَجَّ أَدْمُ مُوسَىٰ، فَحَجَّ أَدْمُ مُوسَىٰ، ثَلَاثَةً)

۱۔ بخاری، کتاب النکاح، باب ما یکرہ من الشتم والخصاء، ح ۵۰۷۶۔

۲۔ مسلم، کتاب القدر، باب کل شیء بقدر، ح ۲۶۵۵۔

”آدم اور موسی علیہما السلام نے (ابنے پروردگار کے سامنے) مناظرہ کیا۔ حضرت موسی علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے کہا: اے آدم! آپ ہمارے باپ ہیں مگر آپ ہی نے ہمیں محروم کر دیا اور جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام نے موسی علیہ السلام سے کہا۔ موسی! آپ کو اللہ نے اپنے باتھ سے پیدا کیا اور ہم کلائی کا شرف بخشا اور اپنے باتھ سے آپ کے لیے تورات کو لکھا۔ کیا آپ مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کرتے ہیں جو اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے چالیس سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ بالآخر آدم علیہ السلام موسی علیہ السلام پر غالب آگئے، (راوی کا بیان ہے کہ) یہ آخری جملہ نبی کریم علیہ السلام نے تمیں بار دہرایا۔“^(۱)

۲۔ ایک اور روایت جو ابو ہریرہؓ سے مردی ہے، میں آنحضرت علیہ السلام سے یہ الفاظ بھی نقش ہوئے ہیں:

((قَالَ آدُمُ، أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرَسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ وَأَعْصَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تَبْيَانٌ كُلُّ شَيْءٍ وَقَرَيْبَ نَجِيَا فِيكُمْ وَجَدَكَ اللَّهُ كَتَبَ التُّورَةَ قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ؟ قَالَ مُوسَى بِإِيمَانٍ عَامِّاً، قَالَ آدُمُ فَهُلْ وَجَدْتُ فِيهَا: ﴿وَغَصَى آدُمَ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ قَالَ نَعَمْ، قَالَ: أَفْلَوْمَيْنِ عَلَى أَنْ عَمِلْتَ عَمَلًا كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى أَنْ أَعْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِإِيمَانٍ سَنَةً؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيهِ السَّلَامُ فَحَجَّ آدُمَ مُوسَى))^(۲)

”حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسی علیہ السلام سے کہا: تم موسی ہو جسے اللہ نے اپنی رسالت و نبوت اور ہم کلائی کا شرف بخشا اور تمہیں تختیاں دیں جن پر ہر چیز واضح مذکور تھی (یعنی تورات دی) اور تمہیں سرگوشی کے لیے تقرب کی عزت بخشی، یہ بتاؤ کہ اللہ نے تورات میری پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے لکھی تھی؟ حضرت موسی علیہ السلام کہنے لگے چالیس سال پہلے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا: یہ بتاؤ کیا اس میں یہ لکھا تھا کہ؟ اور آدم نے اپنے رب کی تافرمانی کی اور راستے سے ہٹ گیا؟“ حضرت موسی علیہ السلام کہنے لگے: باں لکھا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے پھر تم مجھے ایک ایسی چیز پر ملامت کیوں کروتے ہو جس کے بارے میں اللہ نے میری پیدائش سے چالیس سال پہلے سے لکھ رکھا تھا کہ میں وہ کام کروں گا؟! نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام پر غالب آگئے۔“

۱۔ بخاری، کتاب الفدر، باب حاجج آدم و موسی عند الله عز و جل، ح ۶۶۱۴۔

۲۔ مسلم، کتاب الفدر، باب حاجج آدم و موسی، ح ۲۶۵۲۔

تفریغ

حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین یہ واقعہ ظاہر ہے اس دنیا میں پیش نہیں آیا۔ اس لیے ان دونوں نبیوں کے مابین طویل زمانے کا فاصلہ ہے۔ نیز مسلم کی حدیث میں یہ صراحت بھی ملتی ہے کہ یہ جھگڑا اللہ کی بارگاہ میں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دراصل حضرت آدم علیہ السلام پر اس بات پر اعتراض و ملامت کر رہے ہے تھے کہ آپ نے خونخواہ ایک غلطی کی اور ہم سب کو جنت سے نکلا کر دنیا میں رہنے کی مصیبت میں ڈال دیا۔ حالانکہ اس غلطی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی کیونکہ ایک تو یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ انسانوں کو زمین پر آباد کیا جائے گا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا ظاہر ہے کوئی نہ کوئی سبب بننا تھا اور وہ بن گیا۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی اور جواب دینے کی بجائے سیدھا یہ جواب دیا کہ جب تمہیں دی جانے والی تورات میں لکھا ہے کہ میری پیدائش سے چالیس سال پہلے ہی اللہ نے میری اس غلطی کے بارے میں لکھ دیا تھا تو پھر مجھ پر اعتراض کس بات کا؟^{۱۹}

دوسری بات یہ ہے کہ اس غلطی کو جب اللہ نے ان کی توبہ کے بعد معاف کر دیا تو اب اس پر ملامت کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔

اس حدیث کے پیش نظر بعض لوگ اپنے گناہوں پر تقدیر کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیم نے (شفاء العلیل، ص ۳۸ پر) اس نقطہ نظر کی تردید میں یہ رائے اختیار کی ہے کہ گناہ پر تقدیر کا سہارا لینا بعض دفعہ مفید ہوتا ہے اور بعض دفعہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ مفید اس وقت ہوتا ہے جب انسان گناہ کے سملئے میں تقدیر کا سہارا اس وقت لے جب وہ اپنے گناہ سے توبہ کر چکا ہو اور گناہ بھی تجوڑ چکا ہو۔ جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث میں (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض پر) حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ اور اگر انسان اس وقت تقدیر کا سہارا لے جب وہ کسی حرام کا ارتکاب یا فرض سے پہلو تھی کر رہا ہو یا آئندہ کرنا چاہتا ہو اور ملامت کرنے والوں پر اعتراض کرے کہ میری تو تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہے، تو اس جگہ تقدیر کا سہارا لینا اس کے لیے نقصان دہ ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے مشرکین شرک اور غیر اللہ کی عبادت بھی برابر کرتے رہے اور ساتھ لقדרی کا سہارا لے کر یہ بھی کہتے کہ ”اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے آباؤ اجداد شرک کرتے“۔ خلاصہ یہ کہ گناہ کے کاموں میں تقدیر کا سہارا اس وقت لیا جا سکتا ہے جب اس گناہ پر ملامت کا جواز ختم ہو چکا ہو (یعنی اس گناہ سے توبہ کر لینے کے بعد یا اس کی دخیلی سزا پا لینے کے بعد)، اور اگر ملامت

کا جواز ایسی موجود ہو تو پھر تقدیر کا سہارا لینا درست نہیں ہے۔

جو جیز انسان کی استطاعت سے باہر ہوا س پر تقدیر کا سہارا لیا جاسکتا ہے

۱۔ حضرت علی بن الی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

((إِنَّ السَّيِّدَ مُحَمَّدَ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بَنْتَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْلَةً، فَقَالَ: أَلَا تَصْلُونَ؟ قَالَ عَلِيٌّ: فَلَكُثْرَةُ يَدِكَّ، وَلَكُمْ يَرْجِعُ إِلَيْيَ شَيْئًا لَمْ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُذَبِّرٌ يَضْرِبُ فَحِدَّهُ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿وَكَانَ الْأَنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾) [سورة الکھف: ۵۴])^(۱)

”ایک رات نبی کریم مصطفیٰ میرے اور فاطمہ بنت اے کے پاس آئے اور ہم سے کہا: تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو علی بنی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول! ہماری جانیں اللہ کے باتحہ میں ہیں، جب اللہ ہمیں اخہانا چاہتا ہے تو اخہادیتا ہے۔ میری یہ بات سن کر نبی کریم مصطفیٰ واپس ہو گئے اور کوئی جواب نہ دیا پھر میں نے سن کر واپس جاتے ہوئے آپ اپنی ران پر باتحہ مار رہے تھے اور ساتھ یہ آیت پڑھ رہے تھے: ”اور انسان تمام جیزوں سے زیادہ جھگڑا لو ہے۔“

۲۔ حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

ایک رات ہم نبی کریم مصطفیٰ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ رات میں ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر آپ یہاں رات کانٹے کے لیے پڑاؤ کر لیں تو اچھا ہو۔ آپ مصطفیٰ نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم نماز فخر کے لیے انہیں پاؤ گے۔ اس کی تھکاوٹ کے پیش نظر آپ مصطفیٰ نے یہ بات کہی اتو حضرت بالال رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں اخہانے نے ذمہ داری لیتا ہوں۔ چنانچہ لوگ سو گئے اور آ حضرت بالال اپنی سوراہ کے ساتھ غیب لکا کر بیٹھ گئے مگر انہیں بھی نیندا آگئی۔ اوھ جب نبی کریم مصطفیٰ اٹھتے تو سورج طلوع ہو چکا تھا۔ آپ مصطفیٰ نے بالال کو اٹھایا اور کہا کہ تم نے کیا کہا تھا؟ بالال کہنے لگے اے اللہ کے رسول! مجھے اس سے پہلے کبھی ایسی نیندہیں آئی جیسی آج رات آئی ہے۔ تو نبی کریم مصطفیٰ نے لوگوں سے فرمایا:

۱۔ سحنواری، *النَّبِيُّ حَسَدُهُ*، باب فی الْمُسْتَبِنَةِ وَالْإِرْدَةِ، ج ۶۵، ۷۴۔ مسلم، *كتاب صلاة المسند في رمضان*، باب ۹۰

زوجہ میمسن - *الْأَمْلَى حَسِيعٌ حَسِينٌ اَصْبَحَ*، ج ۷۷۵۔

((إِنَّ اللَّهَ قَبْضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَأَكُمْ عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ))^(۱)

"اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہاتھاری رو جس قبض کر لیں اور جب اللہ نے چاہا نہیں واپس کر دیا۔"

تفریغ

ان دونوں حدیثوں میں ایسے معاملے پر تقدیر کا سہارا لیا گیا ہے جو انسانی استطاعت سے باہم تھی مثلاً پہلی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تقدیر کا سہارا لیتے ہوئے یہ بات کہی کہ جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو وہ ہمیں رات کو اٹھنے اور نماز پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے اور جب منظور نہیں ہوتا تو وہ ہمیں سویا ہی رہنے دیتا ہے۔ اس بات کو اگرچہ نبی کریم ﷺ نے پسند نہیں کیا مگر اس پر کوئی ملامت بھی نہیں کی، اس لیے کہ اس میں تقدیر کی نیاد پر کسی ایسے عمل کو جھوٹ نے پر استدلال نہیں کیا گیا جو انسان کی استطاعت میں ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری حدیث میں یہی بات خود نبی کریم ﷺ نے اس موقع پر ۔۔۔۔ جب آپ ﷺ خود بھی اور آپ کے ساتھ موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی ایک رات تھکاوٹ کی وجہ سے سوئے رہ گئے اور حضرت بلاں بنی اشہر جنہوں نے سب کو اٹھانے کی ذمہ داری لی تھی، وہ بھی تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے ۔۔۔۔ اپنے صحابہ سے کہی کہ

((إِنَّ اللَّهَ قَبْضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ وَرَأَكُمْ عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ))^(۲)

"اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہاتھاری رو جس قبض کر لیں اور جب اللہ نے چاہا نہیں واپس کر دیا۔"

ان احادیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی انسانی کوشش کی حد تک عمل کی دنیا میں تمام اسباب اختیار کرے اور جہاں اس کا اختیار نہ چل سکتا ہو، یا جو اسباب اس کی استطاعت سے باہر ہوں، وہاں وہ افسوس اور حسرت کا اظہار کرنے کی بجائے اس معاملے کو اللہ اور تقدیر کے سپرد کر دے۔ ایسے ہی موقع کے لیے نبی کریم ﷺ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے:

((وَإِنَّ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَنْقُلْ : لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ سَكَّاً وَكَذَّا ، وَلِكِنْ قُلْ فَقَدَرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ
اللَّهُ فَعَلَ فَإِنْ لَوْ تَفَتَّحَ عَمَلَ الشَّيْطَانِ))^(۳)

"اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو (اس کے بعد حسرت اور افسوس سے) یہ نہ کہو: اگر میں یہ کر لیتا تو یہ اس

۱۔ بخاری، کتاب المواقیت، باب الاذان بعد ذہاب الوقت، ج ۹، ص ۵۹۵۔

۲۔ مسلم، کتاب القدر، باب الایمان بالقدر والا دعوان له، ح ۲۶۶۴۔

طرح ہوتا یا (ینہ کرتا تو) یہ اس طرح ہوتا۔ بلکہ (نقصان کے بعد) یہ کوئی جو اللہ نے مقدر میں لکھا تھا اور جو اس کی مشیت تھی، وہی اس نے کیا۔ کیونکہ انہیں کا لفظ شیطان کے عمل کا راستہ کھولتا ہے۔ اس حدیث کی تشریح آگے عنوان: ”نقصان ہو جانے کے بعد حسرت اور افسوس.....“ کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

ماں کے پیٹ ہی میں فرشتہ تقدیر لکھ دیتا ہے

۱۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((وَكَلَّ اللَّهُ بِالرَّحْمَةِ مَلَكًا فَيَقُولُ أَيُّ رَبٍ تُطْفَأُ ؟ أَيُّ رَبٍ عَلَقَةٌ ؟ أَيُّ رَبٍ مُضْعَةٌ ؟ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا قَالَ : أَيُّ رَبٍ ذَكْرٌ أَمْ أُنْشَى ؟ أَشْفَقٌ أَمْ سَعِيدٌ ؟ فَمَا الرُّزْقُ ؟ فَمَا الْآجُلُ ؟ فَيُكَبِّرُ كَذِلِكَ فِي بَطْنِ أَمْهٰ))^(۱)

”الله تعالیٰ نے رحم ماور پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جو کہتا رہتا ہے کہ اے رب! یہ نطفہ ہے جیسا ہے۔ اے رب! اب یہ جنمابو اخون (علقہ) ہے۔ اے رب! اب یہ گوشت کا اوپرہ (مضغہ) ہے۔ اے رب! اب یہ گیا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی پیدائش پوری کر دیں تو وہ پوچھتا ہے کہ اے رب ایہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ نیک ہے یا برا؟ اس کی روزی کیا ہو گی؟ اس کی موت کب ہو گی؟ اس طرح یہ سب باقیں ماں کے پیٹ ہی میں لکھ دی جاتی ہیں۔“ (پھر دنیا میں اسی کے مطابق ظاہر ہوتا ہے)

۲۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجَمِّعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ عَلَقَةٌ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْعَةٌ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَعْثُثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُوَمِّرُ بِأَرْبَعَةِ بِرْزَقٍ وَأَجْلِهِ وَشَقِّيٍّ أَوْ سَعِيدٍ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ أَوِ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ يَيْنَهُ وَيَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ بَاعِ فَيَسِّبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ يَيْنَهُ وَيَيْنَهَا غَيْرُ ذِرَاعٍ أَوْ ذِرَاعَيْنِ فَيَسِّبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا))

۱۔ سحراری، کتب المقدار، باب ۱، حدیث ۶۵۹۵۔ مسلم، کتاب المقدار، باب کبیفیة خلق الاندمی فی بطن امه

.... حدیث ۲۶۴۶۔

انسان اور قسمت

68

”تم میں سے ہر شخص کو ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفہ کی صورت میں رکھا جاتا ہے، پھر اتنی ہی مدت وہ جما ہوا خون (علقہ) کی صورت میں رہتا ہے پھر اتنی ہی مدت گوشت کا لوثرا (مضغہ) بنا رہتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجا ہے اور اس انسان کے بارے میں (جب کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے) اسے چار باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے: اس کی روزی کا، اس کی موت کا، اس بات کا کہ وہ سعادت مند ہو گا یا بد جنت۔ پھر اس میں روح پھونگی جاتی ہے۔ اللہ کی قسم! تم میں سے کوئی شخص دوزخ والوں کے کام کرتا رہتا ہے اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک بالشت (باتھ) کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ جنت والوں کے کام کرنے لگ جاتا ہے اور جنت میں جا پہنچتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی جنت والوں کے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالشت (باتھ) کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور اس کی تقدیر اس پر غالب آجاتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے کام شروع کر دیتا ہے اور جنم میں جا پہنچتا ہے۔“^(۱)

۳۔ عامر بن دائلہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بد جنت وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بد جنت لکھا جا پکا اور خوش بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت پکڑے تو عامر ایک دوسرے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اہن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ بات بیان کی اور کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی عمل کرنے سے پہلے ہی (یعنی ماں کے پیٹ میں) بد جنت قرار پائے؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اس سے کہنے لگے کہا تم اس بات پر توجہ کرتے ہو جب کہ میں نے خود اللہ کے رسول ﷺ سے سنا، آپ نے میں سے فرمایا:

((إِذَا مَرَءٌ بِالْطَّفْلَةِ أَثْتَانٍ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلَدَهَا وَلَحْمَهَا وَعَظَمَهَا ثُمَّ قَالَ: يَارَبَّ! أَذْكُرْ أَمْ أُنْثِي؟ فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ: يَارَبَّ! رِزْقُهُ؟ فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ فَلَا يَرِيدُ عَلَى أَمْرٍ وَلَا يَنْقُصُ))

^{۱۔} بخاری، بیضا، ج ۲۵۶، ح ۲۵۹۔ مسلم، بیضا، ج ۲۶۴، ح ۲۶۴۲۔

”جب نظر کو (رحم مادر میں قرار پکڑے) پیالیس دن گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس کی صورت گری کرتا ہے اور اس کے کان، آنکھیں، جلد، گوشت اور ہڈیاں بناتا ہے۔ پھر کہتا ہے: اے رب! یہ کاہے یا لڑکی؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں فیصلہ فرماتے ہیں اور وہ فرشتے لکھ لیتا ہے۔ اے رب! اس کی عمر کتنی ہو گی؟ اللہ تعالیٰ کو جتنی منتظر ہوتی ہے، اسے بتاتے ہیں اور وہ فرشتے لکھ لیتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے: اے میرے رب! اس کا رزق کتنا ہو گا؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں، فیصلہ فرماتے ہیں جس دہ فرشتے لکھ لیتا ہے۔ پھر فرشتے اس صحیفے کو اپنے ہاتھ میں لے کر چلے جاتا ہے اور اس میں کسی چیز کی کمی بیش نہیں کرتا۔“^(۱)

تفریغ

علماء اہل سنت نے تقدیر اور قضائے معمولوں میں تقسیم کیا ہے: ایک کو قضائے برم کہا جاتا ہے اور دوسرا کو قضائے معلق۔

قضائے برم سے مراد وہ تقدیر ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور یہ اللہ کے پاس ہے۔ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے وہ یہی تقدیر ہے اور کسی انسان، فرشتے یا جن کی اس طرح رسائی نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔

قضائے معلق سے مراد وہ تقدیر ہے جس میں مختلف اسباب کے ساتھ تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ یہ تقدیر اللہ نے فرشتوں کے پرد کر رکھی ہے اور جب کبھی اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں ہی کو حکم دیتے ہیں کہ اس میں فلاں فلاں تبدیلی کر دو۔ مذکورہ بالا احادیث میں فرشتوں کے حوالے سے جس تقدیر کا ذکر ہے، اس سے یہی تقدیر مراد ہے۔

ان احادیث میں جیسا یہ بات ہے کہ ”تقدیر غالب آ جاتی ہے“، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تقدیر کے لئے ہوئے کے سامنے انسان بالکل مجبور ہو جاتا ہے اور اس کا اختیار کلی طور پر ختم ہو کر رہ جاتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم میں جو لکھا ہوتا ہے، وہ غالب آ جاتا ہے اور انسان خود ہی اپنے اختیار سے اپنی لائیں بدلتا ہے اور وہ کام شروع کر دیتا ہے جن پر اس کا خاتمہ ہونا ہوتا ہے۔ اور کسی انسان کا خاتمہ کس

۱۔ مسلم، آداب الغدر، باب کمیثة حلقة الادمی غنی بفضل امه...، ج ۲۶، ص ۴۵۔

حالت اور عمل پر ہو گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے چونکہ پہلے سے اپنے علم کی روشنی میں لکھ دیا ہے، اس لیے ان آحادیث میں کہا گیا کہ اللہ کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے۔

بچپن میں فوت ہونے والے بچوں کے بارے میں بھی اللہ کو علم تھا کہ یہ بڑے ہوتے تو کیا عمل کرتے؟!

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ

((سُبْلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ))^(۱)

”نبی کریم ﷺ سے مشرکوں کی اولاد کے بازے میں پوچھا گیا (کہ ان کا انجام کیا ہو گا؟) تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ (بڑے ہو کر) کیا عمل کرتے۔“

تفصیل

صحابہ کرامؓ کا سوال یہ تھا کہ بچپن میں فوت ہونے والوں نے تو کوئی بھی اچھا یا برا عمل نہیں کیا، اب انہیں جنت یا جہنم کہاں جگہ دی جائے گی۔ اگر تو انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا جائے گا جب کہ ان کا کوئی بر عمل نہیں اور اگر جنت میں جگہ دی جائے تو تب بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بغیر کسی اچھے عمل کے انہیں جنت کیوں ملے گی۔

نبی کریم ﷺ نے واضح فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ اللہ کے علم میں پہلے ہی تھا کہ اگر یہ بڑے ہوتے تو کس طرح کے عمل کرتے، لہذا انہیں اپنے اسی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت یا جہنم جہاں چاہیں گے، جگہ دیں گے۔

قدر پر یقین رکھنا چاہیے

۱- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ((حَاجَةً رَأَجَلَ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَيِّئًا وَنُحِبُّ الْمَالَ كَيْفَ تَرَى فِي الْعَزِيلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوَ أَنْكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ لَيْسَ نَسْمَةً كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا هِيَ كَايَتَةً))

- ۱- بخاری، کتاب القدر، باب اللہ اعلم بما کانووا عاملین، ج ۶۵۹۷۔

”قبيلہ انصار کا ایک آدمی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگوں سے ہم بستری کرتے ہیں اور مال سے محبت کرتے ہیں (اگر ہم عزل کریں تو) آپ کا عزل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ ملکیت نے فرمایا: اچھا تم ایسا کرتے ہو، تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں اگر تم ایسا نہ بھی کرو تو، کیونکہ جس جان کی بھی پیدائش اللہ نے لکھ دی ہے، وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی۔“^(۱)

۲- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ملکیت نے ارشاد فرمایا:

((لَا تُشْفِلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْفِرَعَ صَحْفَتَهَا وَلَتَكْتَحِ فَإِنَّ لَهَا مَا فُلِرَ لَهَا))^(۲)
”کوئی عورت اپنی کسی (دینی) بہن (یعنی سوکن) کی طلاق کا مطالبہ (اس خیال سے) نہ کرے کہ اس کے رزق کا پیالہ تہبا اپنے ہی لیے خاص کر لے، بلکہ اسے نکاح (سوکن کی موجودگی میں بھی) کر لینا چاہیے کیونکہ اسے اتنا ہی ملے گا جتنا اس کے مقدار میں ہوگا۔“

تفریغ

ان دونوں حدیثوں میں تقدیر پر ایمان اور اللہ کی قدرت پر یقین کے پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اپنی کوشش سے میں جو چاہوں، وہی کر سکتا ہوں حالانکہ ضروری نہیں کہ کوشش اور سبب بھی ہمیشہ ہی نتیجہ دے جو انسان فرض کر لیتا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ ایسا ہوتا بھی ہے گروہ بھی تب ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے مقدر ہو۔

یاد رہے کہ کوشش اور سبب اختیار کرنے سے اسلام میں کبھی منع نہیں کیا گیا بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے مگر اس کے ساتھ ایک مسلمان کے عقیدے کو ٹھیک رکھنے کے لیے نبی کریم ﷺ نے ان حدیثوں میں صاف بتا دیا کہ سبب کے اختیار کرنے کے باوجود وہی ہوگا جو اللہ نے مقدر کر رکھا ہے۔ اس لیے اس تقدیر پر انسان کو ایمان رکھنا چاہیے اور اس کے بعد ثابت سوچ کے ساتھ عمل کی دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر پہلے ہی جنتیوں اور جہنمیوں کے بارے میں لکھ رکھا ہے

۱- حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی:

۱- بخاری، ایضاً، باب قوله: و كان امر الله قدرًا مقدورا، ح ۶۶۰۳۔

۲- ایضاً، باب قوله: و كان امر الله قدرًا مقدورا، ح ۶۶۰۱۔

﴿وَإِذَا خَدَرْبُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ السُّثُرَ بِرَبِّكُمْ
قَالُوا بَلِّي شَهَدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [سورة الاعراف: ۱۷۲]

”اور جب آپ کے رب نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں! ہم سب گواہ بنتے ہیں۔ (یہ اقرار اس لیے لیا) تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔“

تو انہوں نے فرمایا کہ اس آیت کے بارے میں یہی سوال اللہ کے رسول ﷺ سے پوچھا گیا اور آپ نے اس کا یہ جواب دیا کہ

((إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ لَمْ مَسَحَ طَهْرَةً بِيمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتَ هُوَلَاءِ لِلْجَنَّةِ
وَيَعْمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ لَمْ مَسَحَ طَهْرَةً بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتَ هُوَلَاءِ
لِلنَّارِ وَيَعْمَلُ أَهْلُ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلٌ فَيْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ يَمُوتَ عَلَىٰ عَمَلٍ مِّنْ أَعْمَالِي
أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّىٰ يَمُوتَ
عَلَىٰ عَمَلٍ مِّنْ أَعْمَالِي أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهُ بِهِ النَّارَ.....))^(۱)

”اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان سے پہنچا اولاد کا دنکالی اور فرمایا کہ انہیں میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنتیوں والے کام کریں گے۔ پھر کچھ اولاد نکالی اور فرمایا کہ انہیں میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جہنیوں والے کام کریں گے۔ اس پر ایک آدمی نے سوال یا کہ اے اللہ کے رسول! پھر کوئی عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو جنت کے لیے پیدا فرمائیں تو پھر اس سے وہی عمل کرواتے ہیں جو جنتیوں والے کام ہوں حتیٰ کہ اسی حالت میں وہ فوت ہو کر جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ جہنم کے لیے پیدا فرماتے ہیں تو اس سے وہی عمل کرواتے ہیں جو اہل جہنم کے ہوں اور وہ اہل جہنم کے عمل ہی پر مرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیتے ہیں۔“

۱۔ مؤصل (۴۹۸:۲) احمد (۴۴۱) حاکم (۲۷۱) ابن حبان (۶۶۱) ابو داؤد: کتاب السنۃ ثوب میں سورۃ الاعراف (۴۷۰:۳) شیخ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ (لیکنیہ: مشکاة الlassانی، ۹۶۔

۲۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ

”اللہ تعالیٰ نے حضرت آدمؑ کو جب پیدا فرمایا تو ان کے دائیں کندھے پر ضرب لگائی اور سفید اولاد نکالی (وہ اس طرح تھی کہ) گویا چیزوں کیا ہوں پھر باکیں کندھے پر ضرب لگائی اور سیاہ اولاد نکالی، گویا کہ وہ کوئی نہیں۔ دائیں کندھے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں اور مجھ کوئی پروانہیں، پھر باکیں کندھے والوں کے لیے فرمایا کہ یہ جہنمی ہیں اور مجھ کوئی پروانہیں“۔^(۱)

۳۔ حضرت عائشہؓ بنی اللہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ النَّارَ فَخَلَقَ لِهِنَّدِهِ أَهْلًا وَلِهِنَّدِهِ أَهْلًا))^(۲)

”اللہ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا ہے اور جنت کے لیے بھی لوگوں کو پیدا کیا ہے اور جہنم کے لیے بھی“۔

۴۔ مسلمؓ کی دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((يَا عَائِشَةً إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ أَبَائِهِمْ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ أَبَائِهِمْ))^(۳)

”اے عائشہ! اللہ نے جنت کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے اور ان کے حق میں اس وقت یہی جنتی ہوتا لکھ دیا تھا کہ جب ابھی وہ اپنے بارپاں کی صلبوں میں تھے اور جہنم کے لیے بھی لوگوں کو پیدا کیا ہے اور ان کے حق میں جہنمی ہوتا اس وقت ہی لکھ دیا تھا کہ جب ابھی وہ اپنے بارپاں کی صلبوں میں تھے، (مطلوب یہ کہ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا لکھ دیا تھا)۔

۵۔ حضرت عبد اللہ بن عمر و بنی العین بیان کرتے ہیں کہ

((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مَبْعَثَتُهُ وَرَفِيْقُهُ يَدِيهِ كِتَابَانِ فَقَالَ أَتَدْرُوْنَ مَا هَذَا كِتَابَانِ؟ قُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ لِلْذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنَى هَذَا كِتَابُ الْعَالَمِينَ فِيهَا أَسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءُ أَبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أَجْبَلَ عَلَى أَخِرِهِمْ فَلَا يُرَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنَقْصُ مِنْهُمْ أَبَدًا

۱۔ مسند الحمد (۴۴۱) شیخ البانی نے اس صحیح قرار دیا ہے، وابستہ: السنبلة الصحيحة ۴۹۔

۲۔ مسلم، کتاب الحذر، باب معنی کمال مولود یونہاد علی الفطرة، ج ۲۶، ۲۔

۳۔ مسلم، ایضاً۔

لَئِمْ قَالَ لِلَّذِي فِي شِمَالِهِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ فِيهِ أَسْمَاءُ أَهْلِ النَّارِ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ لَئِمْ أَجْمَلُ عَلَىٰ أَخْرِيِهِمْ فَلَا يُزَاوِدُ فِيهِمْ وَلَا يُنَقْصُ مِنْهُمْ إِنَّمَا فَقَالَ أَصْحَاحِهُ فَفِيهِ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ كَانَ أَمْرٌ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ؟ فَقَالَ سَلَّدُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُحَكِّمُ لَهُ بِعَمَلِي أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ عَمَلَ أَيِّ عَمَلٍ وَإِنْ صَاحِبَ النَّارِ يُحَكِّمُ لَهُ بِعَمَلِي أَهْلِ النَّارِ فَإِنْ عَمِلَ أَيِّ عَمَلٍ لَئِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقِنْدِيَهُ فَبَنَدَهُمَا لَئِمْ قَالَ فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعْدِ))^(۱)

”ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ (گھر سے) باہر تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں۔ آپ نے صحابہ کو مناطب کر کے فرمایا: جانتے ہو ان میں کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول، مگر یہ کہ آپ ہمیں اس بارے میں بتائیں۔ تو نبی کریم ﷺ نے اپنے دامیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا: اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اس میں اہل جنت اور ان کے آباؤ اجداد اور قائل و خاندان کے نام درج ہیں۔ اسے اہل جنت کے ناموں کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ ﷺ نے باہمیں کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس میں اہل دوزخ کے نام ہیں اور ان کے آباؤ اجداد اور کنوبوں قبیلوں کے نام ہیں۔ اسے بھی بند کر دیا گیا ہے اور اس میں اب کی بیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! اگر یہ سب پہلے ہی لکھا جا پکا ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت اور جواز ہے؟ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اپنے آپ کو (شروعت اور اچھے اعمال پر) قائم و اتم رکھو اور (اس طرح اللہ کا) قرب تلاش کرو کیونکہ جو جنتی ہے اس کا خاتمه اہل جنت کے اعمال پر ہوتا ہے خواہ اس نے کوئی بھی عمل کیے ہوں اور جو جہنمی ہے اس کا خاتمه اہل دوزخ کے اعمال پر ہوتا ہے خواہ اس نے کوئی بھی عمل کیے ہوں۔ پھر آپ ﷺ نے دونبوں باتیوں سے اشارہ کیا اور کتابوں کو رکھ دیا یعنی پیچھے ڈال دیا اور فرمایا: تمہارا پروردگار یہ لکھ کر فارغ ہو چکا ہے کہ ایک جماعت جنتی ہے اور ایک جماعت جہنمی ہے۔“

۱۔ ترمذی، کتاب القدر، باب ما جاءَ انَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ، ح ۲۱۴۱۔ صحيح ترمذی، ج ۲، ص ۲۲۵۔

۶۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ

”ہم جنگ خیر میں اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ تھے، اس موقع پر آپ ﷺ نے ایک آدمی جو آپ ﷺ کے ساتھ نہ زدہ میں شریک تھا اور اسلام کا دعوے دار تھا، کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ جب بجنگ ہوئی تو اس آدمی نے بڑی ثابت قدمی سے لڑائی لڑی اور بہت زیادہ زخمی ہونے کے باوجود ثابت قدمی دکھائی۔ آنحضرت ﷺ کے ایک صحابی نے آکر عرض کیا یا رسول اللہ! آپ جانتے ہیں جس شخص کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس نے اللہ کے راستے میں بڑی ثابت قدمی کے ساتھ لڑائی کی ہے اور بہت زخم کھائے ہیں! آنحضرت ﷺ نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ وہ جہنمی ہے۔ ترجیب تھا کہ بعض لوگوں کو شک و شبہ ہوتا لیکن اسی دوران اس آدمی نے زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنا ترکش سے ایک تیر نکالا اور اپنے آپ کو ذبح کر لیا (خودکشی کر لی)۔ یہ صورت حال دیکھ کر بہت سے مسلمان دوڑے دوڑے نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ نے آپ کی بات بچ کر دکھائی، اس آدمی نے اپنے آپ کو ہلاک کر کے اپنی جان کو خود ہی ختم کر دیا ہوا ہے۔ آپ ﷺ نے اس موقع پر فرمایا: اے ملائی! اٹھو اور لوگوں میں اعلان کرو کہ جنت میں صرف مومن آدمی ہی داخل ہو گا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت گئنگا را آدمی سے بھی لے لیتا ہے۔“^(۱)

۷۔ حضرت سہل سے بھی صحیح بخاری میں یہ حدیث الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ مروی ہے اور اس کے آخر میں ہے کہ

”جب نبی کریم ﷺ کو اس آدمی کی خودکشی کے بارے میں خبر دی گئی تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ((إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلًا أَهْلَ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلًا أَهْلَ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ))^(۲)

”بندہ دوزخیوں والے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے (ایسی طرح ایک بندہ) جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے مگر وہ دوزخی ہوتا ہے۔ بے شک عملوں کا اعتبار خاتمه پر ہے۔“

۱۔ بخاری، ایضاً، باب العمل بالحواتیم، ح ۶۶۰۔

۲۔ بخاری، ایضاً، باب العمل بالحواتیم، ح ۶۶۰۔

تفرع

مذکورہ بالاتمام احادیث میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کی تخلیق سے پہلے ہی چونکہ علم تھا کہ کون کیا کرے گا، اس لیے اس نے وہ لکھ دیا۔ اور اسی علم میں یہ بھی تھا کہ کون جنتیوں والے عمل کرے جنت میں جائے گا اور کون جہنمیوں والے عمل کر کے جہنم میں جائے گا، اس لیے اللہ نے یہ بھی پہلے سے ہر انسان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ لہذا اب جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ گویا جنت میں جانے کا سبب اختیار کرتا ہے، کیونکہ جس کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، اس کی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جنت میں جانے کے لیے نیک عمل کی راہ اختیار کرے گا اور آخر کار نیکی اور ایمان ہی پر مرے گا۔ اور جس کی تقدیر میں جہنم میں جانا لکھا ہے، اس کے بارے میں یقیناً یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جہنمیوں والے عمل کرتے ہوئے مرے گا۔ اب اچھا یا بر اعمل انسان کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو جنت میں جانے کے اسباب اپنالے اور چاہے تو جہنم پیش لے جانے والے ذرائع اختیار کرے۔ اس لیے ان احادیث میں نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ کو یہی تلقین فرمائی کہ تم اچھے عمل کرو اور اس طرح اللہ کی قربت اور رضا تلاش کرو۔ یعنی آپ ﷺ نے انہیں جنت میں لے جانے والے اسباب اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی اور یہ بھی بتا دیا اچھے عمل گویا اس بات کی نشانی اور علامت ہیں کہ ایسا بندہ اہل جنت میں سے ہے بشرطیکہ وہ مرتے دم تک اس پر قائم رہے۔

جنت میں جانے کے لیے نیک اعمال کا سبب اختیار کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کی قسمت میں اگر لکھا ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو گا تو ظاہر ہے اس کا سبب بھی لکھا ہے کہ وہ شادی کرے گا اور پھر اسے اولاد کی نعمت سے نواز جائے گا۔ اگر کوئی یہ سوچ کر عمل و اسباب چھوڑ دے اور شادی نہ کرے کہ ہاں اُتر قسمت میں اولاد ملنے مقدر ہو تو پھر شادی نہ کر کے بھی اولاد مل کر رہے گی تو کیا اسے اولاد ملے گی؟!

ظاہر ہے ایسے شخص کو سب بے قوف کہیں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبھتے ہیں کہ اسباب بھی مقدر کا حصہ ہوتے ہیں مگر نجا نے کیوں عمل کی دنیا میں آ کر ہم فوراً یہ بات بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سید ہے رستے کے ہدایت دیے اور اس پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

آنہنہ مذکور احادیث میں بھی اسی پہلو کی مزید توضیح موجود ہے۔

کیا تقدیر پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑ دیا جائے؟

۱۔ حضرت عمر بن حفصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

((قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعْرَفُ أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَلِمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَوْ لِمَا يُسْتَرَ لَهُ))^(۱)

”ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول! کیا جنتیوں اور جہنمیوں کے بارے میں (اللہ کے علم میں) پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو وہ کہنے لگا پھر عمل کرنے والے عمل کیوں کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔۔۔ یا فرمایا۔۔۔ جس کے لیے اسے سہوات دی گئی ہے۔۔۔“

۲۔ حضرت علی بن ابی ذئبؑ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((مَا مِنْكُمْ مَنْ أَحِدٌ إِلَّا فَدَّكَبَ مَقْعِدَهُ مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ الْأَنْجَلِيَّةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ لَا، إِخْتَلُوا فَكُلُّ مُسْتَرٍ))^(۲)

”تم میں سے ہر شخص کاٹھکانہ جنت یا جہنم میں لکھا جا چکا ہے تو ہاں بیٹھے لوگوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ! پھر ہم کیوں نہ اسی پر بھروسہ کر لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں، بلکہ عمل کرو کیونکہ ہر شخص (اپنی تقدیر کے مطابق) مل کی آسانی دیا گیا ہے۔۔۔“

۳۔ حضرت علی بن ابی ذئبؑ سے مردی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”تم میں سے ہر ذمی روؤں اور ہر شخص کاٹھکانہ جنت یا جہنم میں لکھا جا چکا ہے اور یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ وہ خوش بخت ہو گایا کہ بد بخت۔ تو ہاں بیٹھے لوگوں میں سے ایک آدمی کہنے لگا: یا رسول اللہ! پھر ہم کیوں نہ اسی تقدیر پر بھروسہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خوش بخت ہے وہ خوش بختوں والے عملوں کی طرف جائے گا اور جو بد بخت ہے وہ بد بختوں والے عملوں کی طرف جائے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم عمل کرتے رہو کیونکہ ہر شخص کے لیے آسانی کی گئی ہے۔ جو خوش بخت ہے اس کے لیے خوش بختوں والے عملوں کو آسان کر دیا گیا ہے اور جو بد بخت ہیں ان کے لیے بد بختوں

۱۔ محدثی، ایضاً، اب حسن القاسم علی علمہ اللہ، ج ۲، ۵۹۶۔

۲۔ محدثی، ایضاً، اب قبولہ، او کتاب اعم المللہ فائدۃ المقدم، ج ۲، ۶۰۵۔

وَالْعَمَلُونَ كَوَآسَانَ كَرِدِيَّا گَيْا ہے۔ پھر آپ ﷺ نے ان آیات کی تلاوت کی:

﴿فَإِنَّمَا مَنْ أَغْطَى وَأَنْقَى وَصَدَقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُبَيِّسُرُهُ لِلْيُسْرَى وَإِنَّمَا مَنْ يَخْلُ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُبَيِّسُرُهُ لِلْعُسْرَى﴾ [سورہ اللیل: ۵-۱۰]

”پس جس نے دیا (اللہ کی راہ میں) اور ڈرا (اپنے رب سے) اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہوات دیں گے۔ لیکن جس نے بخشن کی اور بے پرواہی بر قی اور نیک بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کی تنگی و مشکل کے سامن میسر کر دیں گے۔“^(۱)

۲۔ ابوالاسود دیلی بیان کرتے ہیں کہ

”مجھے حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے کہا: تمہارا اس بارے کیا خیال ہے کہ جو لوگ آج دنیا میں عمل کرتے اور عملوں کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، کیا یہ چیز ایسی ہے جو پہلے سے لامبی جا چکی اور تقدیر کا نوشتہ بن چکی ہے یا یہ وہ عمل ہیں جو اس چیز کے مطابق بعد میں واقع ہوتے ہیں (نہ کہ پہلے ہی سے تقدیر میں لکھے جا چکے) جوانبیاء لے کر آتے ہیں اور جن پر جنت قائم ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا: بلکہ یہ ایسی چیز ہے جو تقدیر میں پہلے سے لامبی جا چکی اور جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو حضرت عمران کہنے لگے پھر کیا یہ ظلم نہیں؟ تو میں ان کی اس بات سے سخت گھبرا گیا اور میں نے کہا ہر چیز اللہ کی مخلوق اور اس کی ملکیت ہے لہذا وہ بیٹھو کچھ کرتا ہے، کوئی اس سے اس بارے پوچھنے کا مجاز نہیں مگر جو لوگ کرتے ہیں وہ اس (اللہ) ﷺ کا اعلیٰ کے جواب دے ہیں۔ یعنی کہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا اللہ تجھ پر حرم کرے، میں نے تم سے یہ سوال صرف اس لیے کیا کہ تمہارے فہم و بصیرت کا امتحان لے سکوں۔ سنو (میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، پھر حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ) قبیلہ مژنیہ کے دادا دی نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! نہیں اس بارے میں بتائیے کہ جو لوگ آج (دنیا میں) عمل کرتے اور عملوں کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، کیا یہ چیز ایسی ہے جو پہلے سے لامبی جا چکی اور تقدیر کا حصہ بن چکی ہے یا یہ وہ عمل ہیں جو اس چیز کے مطابق بعد میں واقع ہوتے ہیں (نہ کہ پہلے ہی سے تقدیر میں لکھے جا چکے) جوانبیاء لے کر آتے ہیں اور جن پر جنت قائم ہوتی ہے؟ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: نہیں یہ ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تقدیر میں یہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔“^(۲)

۱۔ مسلم، کتبہ التقدیر، باب کیفیۃ خلق الادمی فی بعض امه... ج ۷، ص ۲۶۴۷۔ ۲۔ مسلم، یضا، ۲۶۵۰۔

تفرع

ان احادیث کی تشریح بھی تقریباً ممکن ہے جو اس سے پہلی سرفی کے تحت مذکور احادیث کے ضمن میں ممکن ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر پہلے ہی سے اندازہ کر کے لکھ دیا ہے کہ کون کیا کرے گا، کون سی چیز کب اور کیسے اور کتنے اسباب و اوصاف کے ساتھ رونما ہوگی اور پھر کائنات میں اللہ کے اسی اندازے اور علم کے طبق سب کچھ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اللہ کی شان و شوکت اور عظمت و کبریائی کی علامت ہے کہ اسے اتنا وسیع اور مختام علم ہے۔ ورنہ اتنی بڑی کائنات میں روز بعیض و غریب جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، اُنہیں معاذ اللہ اس کائنات کے خالق کو ان کا پہلے سے اندازہ نہ ہوتا کہ اس کی کائنات میں یہ کچھ ہو گا تو وہ اپنی کائنات کا نظام چلانے میں ناکام ہو جاتا، نعوذ باللہ!

اس لیے ہمارا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے سب علم تھا اور اس نے وہ علم لوٹ محفوظ میں لکھ رکھا ہے اور اسی کے مطابق سب کچھ ہوتا چلا جا رہا ہے۔

تفیریکے لکھنے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا، بلکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، البتہ اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ انسان اس اختیار کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے گا اس کی نافرمانی میں اور اس کے نتیجہ میں اسے جنت میں جگہ ملے گی یا جہنم میں، اور یہی بات اللہ نے لکھ رکھی ہے۔

علام معاملہ اور دیگر اسباب اختیار کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے

حضرت امام رضا (ع) بیان کرتے ہیں کہ

((فَالْأَغْرَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَتَدَوَّى؟ قَالَ نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَتَدَاؤُهُ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ ذَاهِلًا وَضَعَ لَهُ شِفَاءٌ أَوْ دَوَاءٌ إِلَّا ذَاهِلًا وَاحِدًا، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ؟ قَالَ الْهُرُمُ))

”کچھ دیہاتی لوگوں نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول! کیا ہم دوا استعمال نہ کریں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ کے بندو! دوا استعمال کرو، بے شک اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتری جس کی شفا اور دوا بھی ساتھ نہ اتری ہو، سوائے ایک بیماری کے۔ انہوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! و کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا: وہ بڑھا پا ہے۔“^(۱)

- ترمذی، کتاب الصب، باب ما جاءه في الدواء والبحث عليه، ح ۲۰۳۸۔

۲۔ ابوحنیفة اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا:

((سَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَّتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ رُوفَى نَسْرَقِيهَا وَدَوَاهُ نَتَداوِيَ بِهِ وَتُقَاهَةً نَتَقَاهَهَا، هَلْ تُرِدُ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ هُنَّ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ))^(۱)

”میں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا: یا رسول اللہ! اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو ہم علاج کے لیے دوا استعمال کرتے ہیں اور دم جھاڑ وغیرہ کرواتے ہیں۔ کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر میں کوئی تبدیلی کرتی ہیں؟ تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ چیزیں بھی تقدیر کا حصہ ہیں۔“

تعریف

بعض لوگ علاج معالج کے سلسلہ میں تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں کہ اگر قسمت میں شفا کامی ہوئی تو بغیر علاج کے مل جائے گی اور نہ کمھی ہوئی تو نہیں ملے گی۔ یا یہی ہے جیسے کوئی بھوکا یہ کہے کہ اگر قسمت میں مقدر ہے کہ پیٹ بھرے گا تو کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ، پیٹ بھر جائے گا۔ اگر قسمت میں لکھا ہے کہ اولاد ملے گی، اب میں شادی کروں یا نہ کروں، بہر صورت اولاد مل کر رہے گی!

حالانکہ تقدیر میں لکھے ہونے کا یہ مطلب ہیں کہ انسان اسباب کی رہ اخترانہ کرے، بلکہ اسباب اختیار کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے کیونکہ تقدیر میں اگر لکھا ہے کہ شفا ہوگی تو اس کا سبب بھی لکھا ہے کہ فلاں دوا کھانے سے شفا ہوگی۔ نیز اور پر مذکور حدیث میں نبی کریم ﷺ نے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ علاج معالج کے اسباب اختیار کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے۔

موت کا سبب بھی اللہ کی طرف سے تقدیر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے

حضرت ابو عزیز [بیمار، بن عبد الرحمن الشعیب] سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((إِذَا قَضَى اللَّهُ لِعَبِيدٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً))^(۲)

”اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کی تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ یہ فلاں جلد مرے گا تو اسے اس جگہ جانے کی کوئی ضرورت ؓ اہل دیتے ہیں۔“

۱۔ ترجمہ: کتاب المطہب، باب ما جاء في البرقى والادوية، ج ۲۰، ۶۵۔ ابصاء، کتاب الغدر، ج ۲۱، ۴۲۔

۲۔ ترجمہ: کتاب المطہب، باب ما جاء ان النفس تموت حيث لا كثف لها، ج ۲۱، ۴۷۔

تشریع

اس حدیث سے صاف معلوم ہوا کہ موت کا سبب بھی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ اب ایک شخص کی موت اپنے شہر یا اپنے ملک سے باہر کسی اور شہر یا کسی اور ملک میں لکھی ہے تو موت کے وقت کسی نہ کسی شروعت کے پیش وہ اس جگہ ضرور پہنچ جاتا ہے۔

یعنی صورتحال خودکشی کرنے والے کی ہے۔ اگر کسی کی تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ خودکشی کے ساتھ مرے گا، تو وہ اسی طرح مرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ موت کا وقت خودکشی کرنے والے کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے مرجائے۔ بد موت تو اسی وقت آئے گی جب اس کا مقرر شدہ وقت آجائے گا اور اگر ابھی وقت نہ آیا ہو تو خودکشی کرنے کے باوجود اللہ بجا لیتے ہیں !!

نذر اور منت سے تقدیر نہیں ملتی

۱۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ملکیتیم نے نذر سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا:

((إِنَّهُ لَا يَرِدُ شَيْئًا إِنَّمَا يُسْتَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ))^(۱)

”نذر کسی چیز کو نہیں لوٹاتی، نذر صرف بخیل کا پیسہ نہ لاتی ہے۔“

۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ملکیتیم نے ارشاد فرمایا:

((لَا يَأْتِي أَبْنَى آدَمَ النَّدْرُ بِشَيْءٍ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ فَدَرْتُهُ وَلَكِنْ يَلْقَيْهِ الْفَدْرُ وَقَدْ فَدَرْتُهُ لَهُ أَسْتَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ))^(۲)

”نذر انسان کو کوئی ایسی چیز نہیں دیتی جو اللہ نے اس کے لیے اس کی تقدیر میں لکھی ہو بلکہ وہ تقدیر دیتی ہے جو میں نے اس کے لیے لکھ دی ہے۔“

تشریع

نذر اور منت مانا ایک عبادت ہے جو شخص کسی کام کے لیے نذر مانے تو پھر اسے وہ نذر پوری کرنی چاہیے، بشرطیکہ نذر کسی گناہ اور شرک کے کام میں نہ مانگی گئی ہو اور نہ ہی وہ نذر اس انسان کی استطاعت سے باہر ہو۔

۱۔ صحابی، کتبدار، المقدار، باب المقام النذر العبد الى القدر، ج ۶۶، ص ۸۷

۲۔ صحابی، ابو حیان، ج ۶۶، ص ۹۷

مگر نذر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے ذریعے کوئی مصیبت جو تقدیر میں لکھی ہے، وہ مل جائے گی یا تقدیر بدل جائے گی۔ سوائے اس کے کہ اس کی تقدیر میں اگر لکھا ہے کہ یہ نذر کا سبب اختیار کرے گا اور اس کی بدولت اس کی تقدیر میں فلاں تبدیل ہوگی (جیسا کہ تقدیر متعلق کے سلسلہ میں علامہ اہل سنت کا موقف ہے) تو یہ اور بات ہے۔

تقدیر اور اللہ کی توفیق

۱۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ان سے فرمایا:

((اَلَا اَعْلَمُكَ كَلِمَةٌ هِيَ مِنْ كُنُزِ الْجَنَّةِ؟))

”کیا میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟“

(تو انہوں نے کہا جی ضرور۔ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا وہ یہ ہے):

((لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)) .

”کسی کام کے کرنے کی طاقت اور کسی چیز سے بچنے کی قوت اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں۔“^(۱)

۲۔ حضرت میرودین عزیز بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے آپ ﷺ کو یہ دعا کرتے سنائے:

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَخْطَيْتُ وَلَا مُعْطِي لِمَا بَعْتُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَلَدِ مِنْكَ الْجَلَدُ))

”اللہ کے سوا کوئی معبد نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ! جو تو دینا چاہے اسے کوئی روکنے والانہیں اور جو تو روکنا چاہے اسے کوئی دینے والانہیں اور تیرے سامنے کسی ہرے کی بڑائی (یا دولت والے کی دولت) اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔“^(۲)

۳۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا:

((يَا أَعْلَامُ إِنِّي أَعْلَمُ كَلِمَاتٍ: إِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظُكَ، إِحْفَظِ اللَّهَ تَجِدُهُ تَجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعْنَتَ فَاسْتَعْنْ بِاللَّهِ، وَأَعْلَمُ إِنَّ الْأَمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ

۱۔ بخاری، کتاب القدر، باب لا حول ولا قوۃ الا بالله، ح ۶۶۱،

۲۔ بخاری، کتاب القدر، باب لا مانع لمن اعطى الله، ح ۶۶۱۵

بِشَّرَيْ وَلَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَّرَيْ وَقَدْ كَبَّهَ اللَّهُ لَكَ وَإِنْ اجْتَمَعُوكَ عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بِشَّرَيْ وَلَمْ
يَضْرُوكَ إِلَّا بِشَّرَيْ وَقَدْ كَبَّهَ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعْتِ الْأَفْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحْفُ)^(۱)
”اے لڑکے! میں تمہیں کچھ بتیں بتاتا ہوں (انہیں نوٹ کرلو) اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ
کو یاد رکھو گے تو تم (مشکل میں) اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب بھی سوال کرو، اللہ ہی سے کرو۔ اور
جب بھی مدد مانگو، اللہ ہی سے مدد مانگو۔ اور یاد رکھو کہ اگر ساری امت کے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں
کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا ہے تو وہ تمہیں صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو تمہارے نصیب میں (پہلے
سے) لکھا ہوا ہے (اس سے زیادہ نہیں) اور اگر ساری امت کے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تمہیں
کوئی نقصان پہنچانا ہے تو وہ صرف اتنا ہی نقصان تمہیں پہنچا سکتے ہیں جو پہلے سے تمہارے مقدار میں لکھا
ہے۔ (تقدیر لکھنے والے) قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے (جن میں تقدیر لکھی گئی ہے) خشک ہو چکے
ہیں (یعنی اب ان میں مزید کچھ کی بیشی نہ ہو گی)۔

۴۔ حضرت انس بن مالکؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
((إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بَعْدِ خَيْرًا إِسْتَعْمَلَهُ، فَقَبِيلٌ: كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يُوَقْفَهُ
لِعَمَلِ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ))^(۲)

”اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے اپنے کام میں لے آتے ہیں۔ پوچھا
گیا وہ کیسے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ ایسے کہ اللہ اسے موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق دے دیتے
ہیں۔“

۵۔ حضرت معاویہ بن ابی شعیبؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو:
((اللَّهُمَّ أَعِنْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَمُحْسِنِ عِبَادَتِكَ))^(۳)
”یا اللہ! امیری مدد فرم اکر میں تیرا ذکر کرو شکر اور حسینی عبادت کر سکوں۔“

۱۔ ترمذی، کتاب صفة القیامۃ، باب حدیث حنفیۃ، ج ۲۱۶ - ۲۵۱ - مسنند احمد، ج ۲ ص ۲۹۳۔

۲۔ ترمذی، کتاب القدر، باب ما جاءَ انَّ اللَّهَ كَنْتَ كَتَباً لِأَهْلِ الْحَنَةِ وَاهْلِ النَّارِ، ج ۲۱۴۲۔

۳۔ ابو داود، کتاب الصلوٰۃ، باب فی الاستغفار، ج ۲۲ - ۱۵۲ - نسائی، کتاب السہو، احمد، ج ۵ ص ۲۴۵۔

تشریع

ان احادیث میں اللہ کی قوت و شوکت کا بیان ہے۔ ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی توفیق ہی سے انسان اپنے کام کرتا ہے اور اسی کی مدد سے وہ برائی اور نقصان سے بچتا ہے۔ یعنی اگر اللہ ایک کام نہ چاہے تو انسان اپنی انسانی طاقت سے وہ کام نہیں کر سکتا خواہ اس کی مدد کو ساری کائنات ہی کیوں نہ جمع ہو جائے۔ اور ایک کام اگر اللہ چاہے تو انسان اپنی انسانی طاقت سے اسے روک نہیں سکتا۔ گویا انسان اللہ کے ساتھ نہ کسی کام کے کرنے پر مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ کسی کام کے روکنے پر۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ کبھی اپنے اندر سرکشی اور انانتیت نہیں آنے دینا چاہیے یعنی کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ”میں ہری چیز ہوں، یا میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ یہ میں“ کا لفظ اور سوچ اللہ کی کبریاں کو گویا چیلنج کرنے والی بات ہے، معاذ اللہ!

بری تقدیر پر صبر کرنا چاہیے

حضرت عائشہؓؑ نے بتایا کہ نبی کریم ﷺ سے طاعون کے بارے میں سوال کیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((كَانَ عَذَابًا يَيْقُنُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَكُونُ فِي الْبَلَدِ يَكُونُ فِيهِ وَيَمْكُثُ فِيهِ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَلَدِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ اللَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرٍ شَهِيدٍ))^(۱)

”یہ ایک عذاب تھا اور اللہ جس پر چاہتا یہ عذاب نازل کرتا، پھر اللہ نے اسے مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ کوئی شخص اگر کسی ایسے شہر میں ہو جہاں طاعون کی وبا پھیلی ہو اور وہ وہیں پھر ارہے اور اس شہر سے بھاگنے نہیں بلکہ صبر کیے رہے اور اللہ سے اجر کی امید رکھے اور یہ یقین رکھے کہ اسے وہی پہنچ گا جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے تو اس شخص کو شہید کے برابر اجر ملے گا۔“ (ابن طیکہ وہ طاعون کی یہماری سے فوت ہو)

۱۔ بخاری، کتاب القدر، باب : فل لِيَصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ح ۶۶۹۔

تفریغ

اس حدیث میں ایک تو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انسان کو جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، وہ صرف وہی ہوتی ہے جو پہلے سے اس کے مقدار میں لکھی ہے اور وہ لازماً اسے پہنچ کر رہتی ہے، خواہ اس سے بچنے کے انسان لاکھ جلیے کر لے۔

دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اس مصیبت پر انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ انسان کی دنیوی و آخری بہتری اسی میں ہے۔

تمیری بات یہ بتائی گئی ہے کہ جہاں طاعون کی وبا پھیلی ہو، وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ طاعون کی وبا سے بچاؤ کے لیے علاج اور احتیاط کے اسباب اختیار نہیں کرنے چاہیں۔ بلکہ علاج معالجہ اور دیگر اسباب اختیار کرنے کی دیگر احادیث میں بڑی تاکید کی گئی ہے اور اسے بھی تقدیر کا حصہ ہی قرار دیا گیا ہے۔

یہاں طاعون والے علاقوں سے نہ نکلنے کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ طاعون ایک متعدد وبا ہے اور ظاہر ہے جب اس وبا کے شکار لوگ افراتفری میں اوہرا دھر بھاگیں گے تو جو علاقے اس وبا سے خالی ہیں، وہاں بھی اس کے اثرات پہنچیں گے اور دوسرا یہ کہ اس سے ایک مسلمان معاشرے میں عجیب ابتری کی کیفیت پیدا ہوگی اور صاف نظر آئے گا کہ ان لوگوں کا اللہ، آخوت اور تقدیر پر شاید ایمان نہیں ہے جو یوں موت کے خوف سے اتنا پریشان ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر موت کا وقت اور سبب تقدیر میں پہلے سے مقدر ہے تو اس کا صبر کے ساتھ مقابله کرنا چاہیے، اسی لیے مصیبت و پریشانی کی حالت میں خود کشی کی بھی مناعت کی گئی ہے۔

تقدیر پر راضی رہنا چاہیے

((عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ وَمُكَبِّرِهِ قَالَ: إِنَّ عَظَمَ الْجَزَاءَ مَعَ عَظَمِ الْبَلَاءِ وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا إِنْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَّضَا وَمَنْ سِخطَ فَلَهُ السِّخطُ))^(۱)

”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جتنی آزمائش بڑی ہوتی ہے اتنا ہی اجر بھی زیادہ ملتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو انہیں آزماتے ہیں۔ پس جو تو

۱۔ نمرودی، ابواب التزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء۔ السلسلة النسخية، ج ۱ ص ۲۲۷۔

(اللہ کی آزمائش پر) راضی رہا، اس کے لیے (اللہ کی طرف سے بھی) رضا ہے اور جو ناراضی ہوا، اس کے لیے (اللہ کی طرف سے) ناراضی ہے۔

تشریع

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی شخص کو کسی مصیبت میں بٹلا کریں، یا فقر و غربت سے واسطہ دل دیں یا کسی بیماری میں بٹلا کر دیں یا جسمانی طور پر کوئی نقص پیدا کر دیں تو ایسی تمام صورتوں میں انسان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف سے کیے گئے تقدیر کے اس فیصلہ کو اللہ کی مشیت سمجھ کر قبول کرے اور اس پر اللہ سے شکوہ کرنے کی بجائے صبر کرے۔ صبر کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور صبر نہ کرنے پر اس اللہ کی ناراضی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہر وقت اپنی مصیبت پر افسوس اور غم کرتے رہنے سے کئی ایک جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں بھی اسے گھیر لیں گی اور وہ مصیبت بھی اس طرح غم کرنے سے دونہیں ہوگی۔

نقصان ہو جانے کے بعد حسرت اور افسوس کے ساتھ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر میں یہ کرتا یا اگر

میں یہ نہ کرتا تو نقصان نہ ہوتا.....

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ان سے فرمایا:

((الْمُؤْمِنُ الْقَوْيُ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الْ ضَعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٍ إِخْرِصٌ عَلَى مَا يُسْفَعُكَ وَأَسْعَنْ يِلَّهٖ وَلَا تَعْجِزُ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلِكِنْ قُلْ فَدَرَ اللَّهِ وَمَا شَاءَ اللَّهُ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفَعَّلْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ))^(۱)

”اللہ کے نزدیک طاقتوں کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے، اور اگرچہ دونوں ہی کے لیے خیر ہے۔ تم اس چیز کی حوصلہ جو تمہیں فائدہ پہنچائے اور اللہ سے مدد مانگو، اور کبھی عاجز آ کر بیٹھنے جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو (اس کے بعد حسرت اور افسوس سے) یہ نہ کہو: اگر میں یہ کرتا تو یہ اس طرح ہوتا یا (یہ نہ کرتا تو) یا اس طرح ہوتا۔ بلکہ (نقصان کے بعد) یہ کہو کہ جو اللہ نے مقدر میں لکھا تھا اور جو اس کی مشیت تھی، وہی اس نے کیا۔ کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے عمل کا راستہ کھولتا ہے۔“

- مسلم، کتاب الفقدر، باب الایمان بالقدر والادعاء به . ج ۲۶۶۴۔

تفریح

اس حدیث میں بھی تقدیر میں لکھے برے پر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ انسان کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ نقصان ہو جانے کے بعد اس پر حضرت اور افسوس ہی کرتے رہنا اور جن اسباب کی وجہ سے نقصان ہو گیا ہے، ان کے بارے میں اس طرح سے سوچتے رہنا کہ ..... ”اگر میں یہ نہ کرتا تو یہ نقصان نہ ہوتا“..... ”اگر میں فلاں کام کر لیتا تو اس نقصان سے بچ جاتا“..... یہ رویہ انسان کو مزید مایوس بناتا ہے اور اسلام میں مایوسی کو سخت ناپسند کیا گیا ہے۔

نقصان ہو جانے کے بعد درست رویہ یہ ہے کہ

۱۔ اس نقصان پر یہ سوچ کر صبر کر لیا جائے کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا اور ایسا ہو کر رہنا تھا۔

۲۔ جن اسباب کی وجہ سے نقصان ہوا، آئندہ کے لیے ان سے محتاط ہو جانا چاہیے کیونکہ احتیاطی تدبیر اختیار کرنا تقدیر کے منافی نہیں اور مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جو ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈساجاتا۔

۳۔ جس سبب سے نقصان ہوا، اس کے بارے میں بھی یہی بات مدنظر رکھنی چاہیے کہ اس نقصان کا یہ سبب بھی تقدیر میں لکھا تھا، اس لیے جن حالت یا جن لوگوں کی وجہ سے وہ سبب پیدا ہوا، اگر اس میں ان کی مجرمانہ غفلت یا غلط اور مذموم کوشش شامل نہیں ہے، تو انہیں برآ بھلا کہنے کی بجائے صبر ہی کا کڑوا گھونٹ پی لینا چاہیے۔

۴۔ اگر کسی نقصان میں کسی شخص کی مجرمانہ غفلت شامل ہے اور عرف درواج کے مطابق وہ سزا یا سرزنش کا مستحق قرار پاتا ہے تو اسے وہ سزا دی جاسکتی اور اس کی سرزنش کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ ایسی صورتوں میں اسلام بھی سزا اور سرزنش کا قائل ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو پھر کسی بھی مجرم کو کسی بھی جرم پر سزا دینے کا نظام سرے سے غلط قرار پائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور اگر اسے اس طرح مان لیا جائے تو پھر معاشرے میں بدانتی ہی ہوگی، امن و امان کبھی قائم نہ ہو پائے گا۔ مجرم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دے گا کہ میری قسمت میں یہ جرم لکھا تھا، اس لیے میں نے کیا ہے، مجھے سزا کیوں دیتے ہوں!

حضرت عمر بن الخطابؓ کے بارے روایات میں آتا ہے کہ ایک مجرم نے جرم کے بعد ان کے سامنے تقدیر کا ایسا ہی بہانہ تراشا تو حضرت عمر بن الخطابؓ نے اسے اس کے جرم کی سزا کا بھی حکم دیا اور ساتھ جلا دکو یہ بھی حکم دیا کہ اسے اس بات پر کوڑے لگائے جو اس نے تقدیر کا بہانہ بنا کر اللہ پر جھوٹ بولा ہے۔

کیا دعا یا اصلہ رحمی وغیرہ سے تقدیر میں تبدیلی واقع ہوتی ہے؟

۱- حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَرِدُ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَرِدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبَرُ))^(۱)

”کوئی چیز تقدیر کو نالایت نہیں سوائے دعا کے اور نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔“

۲- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْطَلِّهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُسْأَلَهُ فِي أَثْرِهِ فَلَيَصِلْ رَحْمَةً))^(۲)

”جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراغی کی جائے اور اس کے نشان قدم (باتی رکھنے میں) طوالت دی جائے (یعنی عمر میں اضافہ (یا بقول بعض) برکت دی جائے) تو اسے چاہیے کہ اپنی رشتہ داری کو ملائے۔“

۳- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ صَلَةَ الرَّحِيمِ مَحْبَبَةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَأَةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَكْرِ))^(۳)

”بے شک رشتہ داری ملانا گھر والوں میں محبت کا اور مال میں ثروت کا اور عمر میں اضافہ کا سبب ہے۔“

۴- ایک حدیث میں ہے:

((صَلَةُ الرَّحِيمِ تَرْبِيدٌ فِي الْعُمُرِ))^(۴)

”رشتہ داری ملانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔“

۵- ایک اور حدیث میں ہے:

”آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اور سعادتی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔“^(۵)

۱- ترمذی، کتاب المقدار، باب ما جاءَ لِأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ الْقَضَاءُ إِلَّا الدُّعَاءُ، ح ۲۱۳۹۔

۲- بخاری، کتاب الادب، باب مَنْ يَسْطَلِّهُ فِي الرِّزْقِ يَصِلْ رَحْمَةً، ح ۵۹۸۵۔

۳- ترمذی، کتاب البر والصلة، باب مَا جَاءَ فِي تَعْلِيمِ النَّبِيِّ، ح ۱۹۷۹۔ صحیح الترمذی، ح ۱۱۰۲۔

۴- صحیح الجامع الصغری، الالبانی، ح ۲۷۶۶۔ النسلسلۃ الصحیحة، ح ۱۹۰۸۔

۵- مسند احمد، ح ۷۲۷۔ مسند مسیحی، ح ۵۵۔

تقریع

بعض علماءِ اہل سنت نے تقدیر اور قضا کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے؛ ایک کو قضاۓ مجرم کہا جاتا ہے اور دوسرا کو قضاۓ معلق۔

قضاۓ مجرم سے مراد ہے تقدیر یہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور یہ اللہ کے پاس ہے۔ لوحِ محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے، وہ یہی تقدیر ہے اور کسی انسان، فرشتے یا جن کی اس تک رسائی نہیں ہے، یعنی اللہ کے عادوں کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔

قطعاً معلق سے مراد و تقدیر ہے جس میں مختلف اسباب کے ساتھ تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے اور جن احادیث میں تقدیر میں تبدیلی کے بارے میں کوئی بات پیان ہوئی ہے، اس سے مراد یہی قضاۓ معلق ہے جس میں مختلف اسباب کے ساتھ تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔

اور یہ بھی واضح ہے کہ بعض اہل عدم ان احادیث سے حقیقی تبدیلی مراد لینے کی بجائے روحاںی اثر اور برکت مراد یافتے ہیں۔

مسئلہ تقدیر میں جوبات سمجھنا آئے اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے

ا) حضرت ابو ہریرہؓ نے تذہیب ایمان کرتے ہیں کہ

((خَرَّجَ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَنَحْنُ نَتَّسَرَّعُ فِي الْقَدْرِ فَقَضَيْبَ حَتَّى الْحَمَرَ وَجَهَهَ حَتَّى كَانَّا مَا فُقِيَّ وَنَحْتَيْهِ الرُّمَانُ فَقَالَ أَبِهِنَا أُمِرْتُمْ أَمْ بِهِنَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ؟ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَاتِلُكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ عَزَّمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَّمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَا تَنَازَعُوا فِيهِ))^(۱)

”ایک مرتبہ ہم فشاوقدر کے مسئلہ پر بحث اور جائز کر رہے تھے کہ بنی کریمؓ کی کیفیت تشریف لائے (اور ہمیں اس حالت میں دیکھ کر) آپؐ کا چہرہ مبارک غصہ سے اس طرح سرخ ہو گیا کہ جیسے (سرخ) انار کے دانے آپؐ کے چہرے پر پچڑ دیئے گئے ہوں۔ آپؐ ملکیت نے فرمایا: کیا تمہیں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے اور کیا میں اسی لیے رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں؟! یاد رکھو کہ تم سے پہلی قومیں اسی لیے بلاک کی گئیں کہ انہوں نے اس تقدیر کے مسئلہ میں بھلاکا شروع کر دیا تھا۔ میں تمہیں ہر ہی تاکید کے ساتھ اور پھر تا ہید کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ تم تقدیر کے مسئلہ میں بحث و مباحثہ نہ کرنا۔“^(۲)

۱۔ محدث، الحدیث التفسیر، جلد دوا جادہ، فیروز بخشہ بند فی الحدیث، ج ۲۱۳۳، اسن د حمد، ج ۸۵۔

۲۔ حضرت عبد اللہ بن عمر و حنیف بن بشیر بیان فرماتے ہیں کہ ”میں اور میرا بھائی ایک انسی مجلس میں بیٹھے تھے جو ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند تھی۔ ہوا یوں کہ میں اور میرا بھائی (نبی کریم ﷺ سے ملنے کے لیے) آئے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ کبار صحابہ نبی کریم ﷺ سے ملنے کے دروازے کے پاس بیٹھے ہیں۔ ہم نے ناپسند کیا کہ ان کے درمیان جا بیٹھیں، چنانچہ ہم ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ ان صحابہ نے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی پھر اس میں ان کا جھگڑا انشروع ہو گیا تھا کہ اس جھگڑے میں ان کی آوازیں بہت بلند ہو گئیں۔ ادھر نبی کریم ﷺ بھی گھر سے باہر تشریف لے آئے، آپ غصہ میں تھے تھی کہ غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہوئے جا رہا تھا اور آپ ان پر مٹی بھینٹتے ہوئے فرمانے لگے: لوگو! بازا آ جاؤ، تم سے پہلی امتیں بھی اسی وجہ سے ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے اختلاف شروع کر دیا اور اللہ کی کتاب کے بعض حصوں کو بعض کے ساتھ نکرانا شروع کر دیا۔ بے شک قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو جھٹلانا ہو بلکہ اس کا ایک حصہ دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، پس تمہیں اس سے جو سمجھ آئے اس پر عمل کرو اور جس کی سمجھنا آئے وہ اس کتاب کے عالم کی طرف لوٹا دو۔“^(۱)

تفریغ

اس حدیث میں مسئلہ تقدیر کے حوالے سے جس چیز پر نبی کریم ﷺ نے غصہ فرمایا اور اس سے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ لوگ اس مسئلہ میں جھگڑا اور مناظرہ و مباحثہ نہ کریں۔ اس لیے کہ مسئلہ تقدیر کے بعض پہلو انسانی عقل و فہم سے بالا ہیں، لہذا انسان کو اس مسئلہ کے ان پہلوؤں کے بارے میں سوچ و بچار اور بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے جو اس کی عقل سے اللہ نے ماوراء کئے ہیں اور بحث قرآن و سنت میں اس مسئلہ کے بارے میں صاف صاف بتا دیا ہے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔

۱۔ مسند احمد، ج ۳، ۶۷۰۔ و رواہ مسلم مختصر۔ شیخ احمد شاکر نے اس کی سنکوچ قرار دیا ہے۔

تقریر کے بارے میں پائے جانے والے شبہات اور ان کا ازالہ

تقریر کے بارے میں شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟

تقریر کا مسئلہ اگر انسانی فہم سے بالا ہے تو اس پر بحث کیوں کی جاتی ہے؟

سب کچھ تقریر میں لکھا جا چکا تو پھر عمل اور محنت کی کیا ضرورت؟

تقریر اور اسباب کا باہمی تعلق کیا ہے؟

کیا انسان اپنی تقریر اور قسمت بدل سکتا ہے؟

تقریر اور ہدایت و گمراہی کا باہمی تعلق کیا ہے؟

کیا اللہ ہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے؟

.....☆.....

لقدیر کے بارے میں شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟

۱۔ اللہ کی صفات کے بارے کم علمی

لقدیر کے بارے میں جو مختلف شبہات پیدا ہوتے ہیں، اس کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں صحیح علم نہ ہونا ہے مثلاً جب یہ فرقہ نے لقدری کے بارے میں یہ موقف اختیار کیا کہ انسان مجبور حاضر ہے اور اسے کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہوتا بلکہ ہر کام اللہ ہی کی مشیت اور قدرت و طاقت کے بل ہوتے پر ہوتا ہے۔ یہ ائے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے متعلقہ آیات سے اخذ کی جو اللہ کی مشیت عامہ اور قدرت مطلقہ پر دلالت کرتی ہیں۔ حالانکہ اللہ کی مشیت عامہ اور قدرت مطلقہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں کوئی اختیار نہیں دیا۔ ورنہ کیا اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ظالم تھے کہ ایک انسان کو جہنم میں اس بات پر ذال دیں کہ اس نے اللہ کے احکام پر عمل نہیں کیا جبکہ اسے ان احکام پر عمل کرنے کا اختیار بھی نہ دیا ہو بلکہ مجبور حاضر بنایا ہوا اور جب وہ پہلے ہی اللہ کی طرف سے مجبور حاضر تھا تو پھر اسے سزا کس بات کی؟!

اسی طرح قدریہ نے اللہ کی صفات کے سلسلہ میں دوسرے پہلو کو پیش نظر رکھا، وہ یہ کہ اس دنیا میں انسان جو پچھے کرتا ہے، بالخصوص شر اور برائی، یہ سب وہ اس حد تک اپنی مرضی اور آزادی کے ساتھ کرتا ہے کہ ان کاموں کے پیچھے نہ اللہ کا ارادہ شامل ہوتا ہے اور نہ اس کی مشیت۔ بلکہ ان افعال کا خالق بھی بنده خود ہی ہوتا ہے۔ اللہ نے نہ شر اور برائی کو پسند کیا ہے اور نہ اسے پیدا کیا اور نہ ہی انسان سے اس کا صد و اس کی مشیت یا ارادے کے ماتحت ہوتا ہے، بلکہ یہ انسان ہی ہے جو اپنے عمل سے اسے پیدا کرتا ہے، گویا انسان اپنے برے عمل کا فاعل بھی خود ہے اور خالق بھی خود ہی۔

حالانکہ قدریہ کے اس موقف سے تجھے یہ لفکتا ہے کہ معاذ اللہ دنیا میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے اور یہ کہ شر اور برائی کے پیچھے اللہ کی مشیت نہیں ہوتی تو بنده اللہ کی مشیت اور ارادے کے برخلاف ایک عمل کرتا ہے اور اللہ اسے اس عمل پر دو کرنے سے مجبور ہوتا ہے۔ اس سے تو اللہ کی قدرت و طاقت پر حرف آتا ہے؟!

۲۔ انسانی اختیار کے بارے میں غلط فہمی

تقدیر کے بارے میں شبہات پیدا ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان خود انسانی اختیار کو صحیح میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کبھی تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے تقدیر کے سلسلہ میں ہر طرح کا اختیار دے دیا گیا ہے اور کبھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ تقدیر کے آگے بالکل مجبور اور بے بس ہے۔ حالانکہ حقیقت ان دونوں چیزوں کے درمیان ہے۔ وہ یہ کہ انسان کو ایک حد تک اختیار کی دیا گیا ہے اور ایک حد تک وہ مجبور بھی ہے۔

اختیار سے یہ دیا گیا ہے کہ وہ اگر کھانا کھانا چاہے، پانی پینا چاہے، سفر کرنا چاہے، بات کرنا چاہے، یا کوئی بھی اور عمل کرنا چاہے تو کوئی طاقت زبردستی اسے روکنے نہیں ہے اور اگر وہ کوئی عمل نہ کرنا چاہے تو کوئی طاقت زبردستی اسے اس کام کے کرنے پر مجبور نہیں کرتی۔ اسی طرح اس کا ارادہ و اختیار اور آزادی عمل اس حد تک ہے کہ اگر وہ دائیں طرف چلنے کا ارادہ کرے تو کوئی طاقت زبردستی اسے دائیں طرف نہیں پھیرتی، اور اگر وہ باکیں طرف چلنے پر مصروف تو کوئی طاقت اسے دائیں نہیں گھماتی۔ اگر وہ منہ میں نوالا ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو کوئی طاقت اس کا ہاتھ منہ کی مجاتے پاؤں کی طرف نہیں لے جاتی اور اگر وہ پاؤں پر ہاتھ لگانا چاہے تو کوئی طاقت اس کا ہاتھ زبردستی سر کی طرف نہیں پھیرتی۔

جہاں تک تقدیر کے ہاتھوں انسان کے مجبور اور بے بس ہو جانے کی بات ہے تو اس سلسلہ میں اول تیری واضح رہنا چاہیے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس بیان پر انسان عمل چھوڑ کر بیٹھ جائے اور اسی پر انسوں کے باتے کہ تقدیر ہمیں کچھ کرنے نہیں دیتی۔

دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اس حقیقت کا علم ہونا چاہیے کہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے کچھ اصولوں پر قائم کیا ہے اور عام طور پر وہ اصول اس کائنات میں جاری و ساری رہتے ہیں۔ اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ان اصولوں سے ہٹ کر کوئی چیز دنیا میں رونما ہو۔ اگر ایسا ہو تو اسے مجرزہ، کرامت یا اللہ کی قدرت کا انطباق کہا جاتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا قانون ہمیں تقدیر کے بارے میں بھی کافر مانظر آتا ہے۔ عام طور پر انسان جس چیز کے حصول کے لیے محنت اور تگ دو دکرتا ہے، وہ اسے اپنی محنت کے بقدر پایی لیتا ہے مگر ایسا بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان اپنی انسانی طاقت کی حد تک سب کچھ کر گزرتا ہے مگر وہ اس چیز کے حصول سے محروم ہی رہتا ہے اور پھر خود ہی یہ ہو پئے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر انسانی طاقت سے اس چیز کا حصول ممکن ہوتا

تو میں کم از کم اس سے محروم نہ رہتا۔

ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی قدرت یہاں انسانی اختیار کے آگے رکاوٹ بن جاتی ہے یا یہ کہ اس چیز کا حصول اللہ کی مشیخت نہیں ہوتی، اس لیے اس تک ساری کوششوں کے باوجود رسائی ممکن نہیں ہو پاتی۔ اگر چہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، تاہم انسان کی زندگی میں اس طرح کے موقع کئی مرتبہ پیدا ضرور ہوتے ہیں اور شاید یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ یہ انسان کو اللہ کی مشیخت، ارادہ اور قدرت و طاقت پر ایمان لانے اور اس کے فیصلے کے آگے سرتسلیم خم کرنے پر آمادہ کرے۔ انسان اللہ کی عظمت اور قدرت سے غافل نہ ہو اور ہمیشہ اسی کے آگے اپنی بہتری اور نیک خواہشات کی تکمیل کے لیے دعا گور ہے۔ لیکن بعض لوگ اسی چیز کو اپنی سُقْتی اور کوتاہی کی دلیل اور عمل کی راہ سے جی چرانے کا بہانہ بنالیتے ہیں۔

۳۔ نصوص (آیات و احادیث) کو سمجھنے میں غلط فہمی

تقدیر کے بارے میں شبہات پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس موضوع کے بارے میں وارد شدہ آیات و احادیث کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر سمجھنے اور ان میں تطبیق پیدا کرنے کی بجائے انہیں علیحدہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے اس طرح ان میں یا تو تضاد اور تکرار و دکھائی دیتا ہے یا پھر ایک ہی رخ غالب دکھائی دیتا ہے۔ جبری یہ کو جبرا رخ دکھائی دیا کہ انسان تقدیر کے ہاتھوں کلی طور پر مجبور ہے اور قدری یہ کو یہ رخ غالب نظر آیا کہ تقدیر کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ انسان خود ہی سب کچھ کرتا ہے۔

اہل سنت کا نقطہ نظر ان دونوں کے مابین اعتدال پر ہی ہے، اس لیے کہ اہل سنت تقدیر کے بارے میں وارد شدہ تمام نصوص (یعنی آیات و احادیث) میں تطبیق دیتے اور سبھی نصوص پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ نہ کسی صحیح حدیث کو رد کرتے ہیں اور نہ کسی آیت کی دوڑا ز کارتا، بل کرتے ہیں۔

تقدیر کے بارے میں پاکئے جانے والے چند بڑے شبہات

۱۔ تقدیر کا مسئلہ اگر انسانی فہم سے بالا ہے تو

اس پر بحث کیوں کی جاتی ہے؟

تقدیر کے بارے میں ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اللہ کا مخفی راز ہے اور انس و جن و ملائکہ میں سے کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا اور نہ ہی انسانی فہم اس کی گہرائی تک جا سکتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک طرف اسے نہایت درجہ اہمیت دیتے ہوئے ایمانیات (أركان ایمان) میں جگہ دی گئی ہے اور دوسری طرف بعض ایسی احادیث بھی موجود ہیں جن میں مسئلہ تقدیر پر غور و خوض سے صاف منع بھی کیا گیا ہے۔ اگر اسے سمجھنا ممکن ہی نہیں تو پھر علماء ہمیشہ سے اس کے بارے میں کہاں میں کیوں لکھتے رہے؟ اس مسئلہ کو دینیات میں پڑھا اور پڑھایا کیوں جاتا رہا ہے؟!، اس پر بحث و مباحثے کیوں کیے جاتے رہے؟؟؟!

جواب

جبکہ اس بات کا تعلق ہے کہ بعض احادیث میں مسئلہ تقدیر میں غور و خوض سے منع کیا گیا ہے تو یقیناً ایسی احادیث موجود ہیں۔ ہم پہلے ان احادیث کو ذیل میں درج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انہی احادیث کے سیاق و سبق کی روشنی میں اس سوال کا جواب دیں گے۔

ا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علیہ السلام کرتے ہیں کہ

((خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْنُنَ تَنَازَعٌ فِي الْقَدْرِ فَغَضِبَ حَتَّى اخْمَرَ وَجْهُهُ حَتَّى كَانَمَا فُقِيَءَ فِي وَجْهِيِ الرُّمَانِ فَقَالَ أَيْهُذَا أَمْرَتُمْ أَمْ بِهَذَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ؟ إِنَّمَا هَذَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حِينَ تَنَازَعُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ أَلَا تَنَازَعُوا فِيهِ))
”ایک مرتبہ ہم قضا و قدر کے مسئلہ پر بحث اور جھگڑا کر رہے تھے کہ نبی کریم ﷺ تشریف لائے (اور

ہمیں اس حالت میں دیکھ کر) آپ ﷺ کا چہرہ مبارک غصہ سے اس طرح سرخ ہو گیا کہ جیسے (سرخ) انار کے دانے آپ کے چہرے پر نچوڑ دیئے گئے ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تمہیں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے اور کیا میں اسی لیے رسول نما کرتہ مباری طرف بھیجا کیا ہوں؟! یاد رکھ کر تم سے پہلی قومیں اسی لیے بلاک کی گئیں کہ انہوں نے اس تقدیر کے مسئلہ میں جھگڑا شروع کر دیا تھا۔ میں تمہیں ہری تاکید کے ساتھ اور پھر تاکید کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ تم تقدیر کے مسئلہ میں بحث و مباحثہ (جھگڑا) نہ کرنا۔^(۱)

اس حدیث میں مسئلہ تقدیر کے حوالے سے جس چیز پر نبی کریم ﷺ نے غصہ فرمایا اور اس سے منع فرمایا وہ یہ ہے کہ لوگ اس مسئلہ میں جھگڑا اور مناظرہ و مباحثہ نہ کریں۔

۲۔ مسلم احمد میں حضرت عبد اللہ بن عمر و بنی الحنفی سے یہ روایت زیادہ تفصیل سے بیان ہوئی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ

”میں اور میرا بھائی ایک ایسی مجلس میں بیٹھے تھے جو ہمیں سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند تھی۔ ہو ایوں کہ میں اور میرا بھائی (نبی کریم ﷺ سے ملنے کے لیے) آئے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ کبار صحابہ نبی کریم ﷺ کے دروازے کے پاس بیٹھے ہیں۔ ہم نے تاپندا کیا کہ ان کے درمیان جا بیٹھیں، چنانچہ ہم ایک طرف ہو کر بیٹھے گئے۔ ان صحابے نے قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھی پھر اس میں ان کا جھگڑا شروع ہو گیا حتیٰ کہ اسی جھگڑے میں ان کی آوازیں بہت بلند ہو گئیں۔ ادھر نبی کریم ﷺ بھی گھر سے باہر تشریف لے آئے، آپ غصہ میں تھے حتیٰ کہ غصے سے آپ کا چہرہ سرخ ہوئے جا رہا تھا اور آپ ان پر متین پھینکتے ہوئے فرمانے لگے: لوگوں بازا آ جاؤ، تم سے پہلی امتیں بھی اسی وجہ سے بلاک ہو گیں کہ انہوں نے اپنے نبیوں سے اختلاف شروع کر دیا اور اللہ کی کتاب کے بعض حصوں کو بعض کے ساتھ تکرانا شروع کر دیا۔ بے شک قرآن اس لیے نازل نہیں: وا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو جھٹا جانا ہو بلکہ اس کا ایک حصہ دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، پس تمہیں اس سے جو بھجھ آئے اس پر عمل کرو اور جس کی بھجنہ آئے وہ اس کتاب کے عالم کی طرف لوٹا دو۔^(۲)

۱۔ ترمذی، کتاب تقدیر، باب ما جه، میں الشندید فی الخوض فی التقدیر، ۲۱۳۳۔

۲۔ مسلم، الشندید، ج ۳، ص ۲۷۰۔ مسلم، مختصر، شیخ احمد شاکر نے اس کی سند کو حق قرار دیا ہے۔

ان دونوں حدیثوں سے یہی واضح ہو رہا ہے کہ تقدیر کے مسئلہ میں مناظرہ بازی سے منع کیا گیا ہے اور علمائے اہل سنت کا شروع سے یہی عمل رہا ہے کہ وہ اس مسئلہ میں جدل و مناظرہ کو ناپسند کرتے ہیں۔

اسی طرح مسئلہ تقدیر میں دوسری چیز جسے اہل علم نے ان احادیث کی بنیاد پر قابلِ مذمت قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی عقل محدود ہے اور یہ مسئلہ انسانی عقل و فہم سے بالا ہے، لہذا انسان کو اس مسئلہ کے ان پہلوؤں کے بارے میں سوچ و بحث اور بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے جو اس کی عقل سے اللہ نے ماوراء کئے ہیں۔

جبکہ مسئلہ تقدیر کے ان پہلوؤں کا تعلق ہے جو قرآن و سنت میں ^{شیخ} انداز میں بیان کئے گئے ہیں اور انہیں ایمانیات کا حصہ قرار دیا گیا ہے تو ان پر اس حد تک ایمان لانا ضروری ہے جس حد تک ان پر ایمان لانے کا دین میں مطالبہ کیا گیا ہے مثلاً یہ ایمان کہ ہر چیز کی تقدیر اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے۔ دنیا میں جو کچھ اچھایا برآ جوتا ہے سب اللہ کے آزلی علم میں موجود ہے اور اس کے ہاں لوح حفظ میں مرقوم ہے۔

ظاہر ہے مسئلہ تقدیر کا یہ پہلو بھی عوام الناس کو اسی طرح ذہن نشین کرنا ضروری ہے جس طرح ایمان کے پسروں ارکان کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔ علاوہ ازیں تقدیر کے مسئلہ میں چونکہ شروع سے عجیب افریب نظریات چلے آ رہے ہیں اور عہد صحابہ میں بھی بعض لوگوں نے ایسے شبہات کا اظہار کیا اور کبار صحابہ نے ان کا تقاضی بخش جواب دیا، اس لیے تقدیر کے سلسلہ میں جہاں ایسے شبہات پائے جائیں، وہاں اہل علم کا یہ منصب ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان شبہات کا ازالہ کریں اور اپنی تحریر و تقریر یہ مکنڈر لیتے سے اس ذمہ داری کو پورا کریں۔

یہاں اسی موضوع کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ تقدیر کا مسئلہ اتنا پیچیدہ اور نگلٹک ہے کہ بعض اوقات ایک عالم اور سمجھدار آدمی بھی چکر کر رہ جاتا ہے۔ بالخصوص جب اس مسئلہ کو تفصیل سے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں سلامتی کی راہ یہی ہے کہ بندہ اس موقف پر اپنے آپ کو قائم رکھے جو اہل السنۃ والجماعۃ کا ہے کیونکہ اہل سنت نے اس مسئلہ کے بارے میں ہر اس پہلو پر سکوت اور توقف کی تلقین کی ہے جہاں انسان کی عقل و فہم کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہ سکوت و توقف نہ کیا جائے تو شاید قرآن و سنت کے کئی ایک نصوص کے بارے میں انسان شک و شبہ میں پڑ جائے اور پھر اپنی تقدیر کے سلسلہ میں بھی کئی جگہ شاید اسے اللہ سے شاکی بنایا رہے۔

محاذ اللہ من ذلك!

۲۔ سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا تو پھر عمل اور محنت کی کیا ضرورت؟

[تقدیر اور اسباب کا باہمی تعلق]

مسئلہ تقدیر کے بارے میں ایک شب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے تو تمہارے کچھ کوئی چیز کے حصول کے لیے کوشش کرنے اور مادی اسباب انتیڈ کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے؟! اگر ایک چیز نصیب میں ہے تو وہ محنت اور کوشش کے بغیر بھی مل جائے گی اور اگر، نصیب میں نہیں تو پھر محنت کے باوجود بھی نہیں ملے گی تو غرماخواہ سرکھپائی اور بھاگ دوز کیوں کی جائے۔

جواب

یہ شبہ قرآن و مفت کے ان انصوص (دلائل) سے پیدا ہر ماں جن میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تقدیر پہلے سے لکھ دی ہے حتیٰ کہ انسان کی موت، رزق، وسائل، مصائب و آلام، مرض، صحت سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے اور اسی طرح یہ اپنے وقت پر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔

یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خلوقات کی تخلیق سے پہلے ہی ان کے بارے میں ہر طرح کا علم تھا مثلاً ہر انسان کے بارے میں اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ وہ دنیا میں کب اور کیسے پیدا کیا جائے گا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، کتنے وسائل رزق سے دینے جائیں گے اور کس طرح دینے جائیں گے، اس کی زندگی میں اس پر کیا کیا خوشی اور غمی آئے گی اور کب اور کس طرح آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر پہلے سے ایک اندازہ لگالیا تھا اور اسے اوح محفوظ میں لکھ بھی دیا اور ظاہر ہے اللہ کا اندازہ غلط ثابت نہیں ہو سکتے اور نہ اللہ کا علم غلطی کر سکتا ہے۔ ایک انسان اور اس کے پیدا کرنے والے میں یہی فرق ہے کہ خلوق کا اندازہ اور علم غلطی کر سکتا ہے مگر خالق کا اندازہ اور علم بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ اگر خالق کا علم و اندازہ بھی غلطی کر جائے تو پھر معاذ اللہ و خالق کس بات کا؟!

لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر پہلے ہی سے اپنے علم و اندازے کے مطابق ایک چیز لکھ دی تھی تو اس کے مطابق یہ ہر گز نہیں کہ خلوق کو بالجرایی لکھتے ہوئے پر مجھور کیا جاتا ہے، اگر ایسے کسی جری کا مسئلہ ہوتا تو ہمیں نہ رہ نظر آ

جاتا۔ مگر ایسا کوئی جبرا اور دباؤ ہم پر نہیں ہے بلکہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اپنی مرشی سے جو چاہیں عمل کریں۔ کوئی طاقت زبردست ہمیں ہماری مرضی کے عمل سے روک نہیں دیتی۔ لیکن اس کے باوجود ہم اعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ پہلے ہی تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں!

بعض اہل حرم اسے ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہ تقدیر کا لکھا ہوا تقریباً یہ ہے یہ سے جیسے ایک استاد اپنے شاگردوں کا امتحان لینے سے پہلے ہی ان کے بارے میں جانتا اور ایک اندازہ رکھتا ہے کہ کون اس امتحان میں پاس ہو گا اور کون کوں پاس نہیں ہو پائے گا۔ یہ اندازہ اسے اپنے شاگردوں کی بھیں کا رکرکہ ہی اور ان کی ذہانت اور عدم ذہانت کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے اس علم و اندازے کو نہیں لکھ سکتی۔ اس کے بعد وہ ان کا امتحان لے اور امتحان کے بعد فیک وہی اندازہ پورا ہو جائے کہ جس کے بارے میں اس نے لکھا تھا کہ یہ پاس نہ ہو گا، وہ پاس نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں شاگردوں اس لیے پاس نہ ہو۔ کا کہ استاد نے لکھ دیا تھا کہ یہ پاس نہیں ہو گا۔ اور نہ ہی اس استاد کے ساتھ اس بات پر جھگڑا کیا جاتا ہے کہ تم نے پہلے سے اس کے فیک ہونے کا اندازہ کیوں کر لیا تھا!!

جب مخلوق کی یہ مثال ہے کہ ایک ادنیٰ سا آدمی بیشگش اندازہ لگاتا ہے اور اس کا اندازہ اکثر پیشتر پورا ملکیک نکلتا ہے تو پھر خالق کے اندازے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا اندازہ بھی غلط نہیں نکل سکتا۔ اور خالق کو پہلے ہی سے علم تھا کہ مخلوق میں سے کون کیا کرے گا اور اس نے یہ لکھ رکھا ہے اور اس کا نام تقدیر ہے۔ اب کوئی انسان اس بات کو بہانہ بنالے یا اس بنیاد پر اللہ سے شکوہ شروع کر دے کہ میری تقدیر میں ایسا کیوں لکھا گیا ہے تو یہ بے دوقینی کی بات ہو گی۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ہر انسان کے رزق، موت اور دیگر مادی چیزوں کے بارے میں سب یہ تقدیر میں لکھ دیا ہے، اسی طرح اس نے اپنے علم ہی کی بنیاد پر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ کون کوں جنت میں جائے گا اور کون کوں جہنم میں۔ لیکن یہاں بھی انسان کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ اللہ نے پہلے ہی میرے مقدار میں جنتی یا جہنمی ہونا لکھ دیا ہے تو میں محمل کیوں کروں، میں تو مجبور ہوں!

لوگ رزق کے سلسلہ میں تقدیر کا بہانہ نہیں بناتے!

یہی بہانہ انسان اسی سی بھی چیز کے بارے میں بناتا ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر انسان یہی اور برائی یا جنت اور جہنم کے مسئلہ میں صرف یہ بہانہ بناتا ہے ورنہ رزق وغیرہ کے سلسلہ میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ

انسان اور قسمت

100

لقدیر کا بہانہ کہی نہیں بنا سکیں گے۔ کبھی آپ کو ایسا آدمی نظر نہیں آئے گا جو یہ کہ کر گھر میں بینہ رہا ہو کہ میری قسمت میں روزی ہو گی تو گھر بیٹھے اور بغیر محنت کیے مجھے مل جائے گی۔ بلکہ روزی کے لیے انسان بھیشہ بھاگ دوڑ کرتا ہے اور شاید بعض اوقات ضرورت سے زیادہ بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے۔ ایک ماہ کا بندوبست کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ایک سال کی پلانگ میں مصروف ہو جاتا ہے اور ایک سال کے لیے بندوبست ہو جائے تو اس سال کی سوچنے لگتا ہے!

مگر جب نماز روزے اور نیک عمل کی بات آتی ہے تو دنیاوی کاموں میں دن رات محنت کرنے والے فوراً خدر پیش کرنے لگیں کے جی قسمت میں جنت میں جانا ہوا تو طے ہی جائیں گے.....!

درactual یہ شیطان کا دھوکا اور نفس کا دوسرا ہے کہ انسان اپنی آخرت کے بارے میں بالکل نظرخ پر سوچتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح وہ دنیا کے لیے حریص ہے، اس سے کئی گنازیادہ آخرت کے لیے حریص ہو۔ جس طرح دنیاوی مفادات کے لیے ہر طرح کے وسائل اور اسباب اختیار کرتا ہے اس سے کئی گنازیادہ آخرت کی بہتری کے لیے اسباب اختیار کرے، مگر شیطان کب چاہتا ہے کہ لوگ جنت میں جائیں، اس لیے وہ انسانوں کی آخرت تباہ کرنے کے لیے اس طرح کے الٹے پلٹے عذر اور بہانے انہیں سمجھاتا رہتا ہے!

رزق تقیم ہے تو محنت کیوں؟ چوند پرمکی مثال

رزق کے سلسلہ میں عام طور پر انسان تقدیر کو بہانہ نہیں بناتا مگر بعض بے ووف ایسے بھی ہیں جو اس مسئلہ میں بھی تقدیر کو بہانہ بنایتے ہیں کہ اللہ نے قسمت میں جو رزق لکھ رکھا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا، خواہ محنت کریں یا نہ کریں۔

حالانکہ اللہ نے انسان کی قسمت میں جو رزق لکھا ہے اس کے اسباب بھی نکھے ہیں کہ اسے فلاں فلاں سبب سے فلاں فلاں چیز ملے گی۔ اب اگر کوئی سبب کو اختیار نہیں کرتا تو گویا اس کی قسمت میں وہ رزق لکھا ہی نہیں جو ان اسباب کو اختیار کرنے سے ملتا تھا جسے اس نے اختیار نہیں کیا۔

رزق کے سلسلہ میں انسان کو جانو، مل اور پرندوں سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا مِنْ ذَايِّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رُزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرَرَهَا وَمُسْتَوْدِعَهَا كُلُّ فِي سِكِّبٍ مُبِينٍ﴾ [سورة هود: ۶]

”رمیں میں پہنچنے والے جتنے جاندار ہیں، سب اُن روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی ان کے رب نے سبھی کی جگہ کو جاتا ہے اور ان کے سونپنے جانے کی جگہ کو جھی، سب پچھوڑا شیخ کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں موجود ہے۔“

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جپند پرند بھی رزق کی تلاش میں کوشش کرتے ہیں اور سب اختری کرتے ہیں۔ پرندے بنا نامہ مسلسلوں سے نکلتے اور روزی تلاش کرتے ہیں۔ چیونی اپنی روزی کے سلسلہ میں جتنی محنت آرتی ہے، انسان غور کر کے تو دنگ رہ جاتا ہے۔ بعض جانور اپنائیں بناتے اور بعض پرندے اپنا گھونسلا بنانے کے لیے جتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، انسان عقل اسے دیکھ کر حوتا شارہ جاتی ہے۔ اب حیوانات تو اپنے رزق اور رہاں و نیرہ کے حصول کے لیے بھاگ دوڑ کریں اور اشرف الحنوثات انسان تقدیر کا بہانہ بنائے جیسا رہتے تو تنتی بے وقوفی اور افسوس کی بات ہے!!

أسباب کی اہمیت

نبی ﷺ نے خود اسباب کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور انہیں انتیار برනے کو تقدیر کے مناسبتی نہیں بلکہ تقدیر یعنی کا حصہ قرار دیا ہے مثلاً ایسی تمام احادیث جن میں نبی کریم ﷺ نے تقدیر کے حوالے سے کوئی ایسی بات بیان کی کہ سب کچھ پہلے سے لکھا جا پکا ہے حتیٰ کہ جسمی اور جستی ہونا بھی تقدیر میں لکھا جا پکا، قلم تقدیر لکھ کر خشک ہو چکا، وغیرہ وغیرہ تو اس پر صحابہ کو تروہو اور انہوں نے یہ ضرور پوچھا کہ پھر ہمیں عمل کی کیا ضرورت؟!، چنانچہ ایسے ہی ایک موقع پر جب نبی کریم ﷺ نے فرمایا۔

((مَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٌ إِلَّا قَدْ كُنْتَ مَقْعُدًا مِنَ النَّارِ أَوْ مِنَ الْجَنَّةِ))

”تم میں سے ہر شخص کا نہ کانہ جنت یا جہنم میں لکھا جا پکا ہے۔“

تو لوگوں نے کہا:

((أَلَا تَكُلُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟))

”یا رسول اللہ! پھر ہم اسی پر بھروسہ کر لیں؟“ (یعنی عمل چھوڑ دیں)

مگر نبی کریم ﷺ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ ہاں عمل کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ آپ نے ہمیشہ یہی کہا کہ

((لَا، إِعْمَلُوا فَمُكْلُ مُبَيْسِرٌ))

”نہیں، بلکہ عمل کرو کیونکہ ہر شخص (اپنی تقدیر کے مطابق) عمل کی آسانی دیا گیا ہے۔“^(۱)

ایک حدیث میں ہے کہ ایسے ہی ایک سوال پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((كُلُّ يَعْمَلُ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَوْ لِمَا يُشَرَّكَ لَهُ))^(۲)

”ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔“

ایک اور حدیث میں ایسے ہی سوال کے جواب میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((سَلَدُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ عَمَلَ أَيِّ عَمَلٍ وَإِنْ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلٍ أَهْلِ النَّارِ وَإِنْ عَمِلَ أَيِّ عَمَلٍ))^(۳)

”اپنے آپ کو (شریعت اور اپنے اعمال پر) قائم دائم رکھو اور (اس طرح اللہ کا) قرب تلاش کرو کیونکہ جو جنتی ہے اس کا خاتمہ اہل جنت کے اعمال پر ہوتا ہے خواہ اس نے (موت سے پہلے) کیے بھی عمل کیے ہوں اور جو جہنمی ہے اس کا خاتمہ اہل دوزخ کے اعمال پر ہوتا ہے خواہ اس نے (موت سے پہلے) کیے بھی عمل کیے ہوں۔“

گویا اچھے عمل جنت میں جانے کا سبب ہیں اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات بیان کی ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اور اس کے رسول کا کہمانے، وہ جنت میں جائے گا اور جو اس کے برخلاف کرے گا، اسے جہنم کے عذاب میں جھونک دیا جائے گا۔ ایسی چند آیات ملاحظہ فرمائیں:

(۱) ..... ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخَلُهُ جَنَّةً تَحْمِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبَهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [سورة الفتح: ۱۷]

”جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا، اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے (درختوں) تلنے نہ ہیں جاری ہیں اور جو کوئی منہ پھیر لے، اسے وہ دردناک عذاب (سزا) دے گا،“

۱۔ سعادی، حادث الفدر، باب قوله : وَ كَانَ امْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَفْدُورًا، ح ۶۶۰، ۵ ج

۲۔ بحدرنی، ایضا، باب حرف القلم على علم الله، ح ۲۵۹۶

۳۔ تبریزی، کتب تفسیر، باب ما جان ان الله كتب كتابا لاهن الجنۃ و اهل النار، ح ۲۱۴۱۔ صحیح بر محمد بن

ح ۲، ص ۲۲۵

(۲) ..... ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرَزَّقُونَ فِيهَا بَغْرِيرٍ حِسَابٌ ﴾ [سورة العومن: ۴۰]

اور جس نے بھی نیکی کی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان دار ہو تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے شمار روزی پا نہیں گے۔

(۳) ..... ﴿ وَالَّذِينَ امْنَوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا أَبَدًا وَمَحَدَ اللَّهُ حَفَّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَالٌ ﴾ [سورة النساء: ۱۲۲]

”جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ہم انہیں جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشے جاری ہیں، وہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہو!“۔

اب جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ گویا جنت میں جانے کا سبب اختیار کرتا ہے اور جس کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، اس کی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جنت میں جانے کے لیے نیک عمل کی راہ اختیار کرے گا اور نیکی ہی پر مرے گا۔ اور جس کی تقدیر میں جہنم میں جانا لکھا ہے اس کے بارے میں یقیناً یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جہنمیوں والے عمل کرتے ہی مرے گا۔ اب اچھا یا برا عمل انسان کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو جنت میں جانے کے اسباب اپنائے اور چاہے تو جہنم میں لے جانے والے ذرائع اختیار کرے۔

یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کی قسمت میں اگر لکھا ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو گا تو ظاہر ہے اس کا سبب بھی لکھا ہے کہ وہ شادی کرے گا اور پھر اسے اولاد کی نعمت سے نوازا جائے گا۔ اگر کوئی یہ سوچ کر عمل و اسباب چھپوڑے اور شادی نہ کرے کہ ہاں اگر قسمت میں اولاد ملنہ مقدر ہو تو پھر شادی نہ کر کے بھی اولاد کر رہے گی تو کیا اسے اولاد ملے گی؟!

ظاہر ہے ایسے شخص کو سب بے وقوف کہیں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسباب بھی مقدر کا حصہ ہوتے ہیں مگر نجاح نے کیوں عمل کی دنیا میں آ کر ہم فوراً یہ بات بھول جاتے ہیں۔

لبی زندگی اور موت کے اسباب

بحضر اُب زندگی اور موت کے سلسلہ میں اس شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر پہلے سے موت کا وقت تقدیر میں طے شدہ ہے تو پھر خود کشی کرنے والا کیا اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو مار لیتا ہے؟ اور کیا حفظانِ صحت کے اصولوں سے اس وقت میں اضافہ کر لینا بھی انسان کے اختیار میں ہوتا ہے؟؟

در اصل موت کے وقت مقررہ کے ساتھ اس کے اسباب بھی تقدیر میں لکھے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کی موت خود کشی کے سبب آئی ہے تو وہ ایسے ہی آئے گی اور اسی وقت آئے گی جو پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر موت کا ابھی وقت نہیں آیا تو خود کشی کرنے والا خواہ جتنی مرضی کوشش کر لے، اس وقت سے پہلے وہ مر نہیں سکتا۔ ہم کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مرنے کے لیے خود کشی کا ارتکاب کرتا ہے مگر اس کے باوجود اللہ اسے بچائیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں (یعنی تقدیر میں) ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تھا۔ اسی طرح حفظان صحت کے اصولوں کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر پہلے سے تقدیر میں لکھا ہے کہ ان اصولوں کے سبب سے کسی کی زندگی اس حد تک لمبی ہو گی تو پھر اللہ ہی اس شخص کو ان اسباب تک رسائی بھی دے دیتا ہے اور اگر اس کے برعکس کسی کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ فلاں اسباب کے ساتھ یہ بیکار ہو گا اور فلاں وقت میں مرے گا تو انہی اسباب کے ساتھ اسے اسی وقت مقرر پر موت آئے گی۔ گویا اصل چیز تقدیر ہے اور اس کے ساتھ اسباب بھی اس کا حصہ ہیں۔ اسے درج ذیل حدیث سے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے:

((عَنْ أَبِي عِزْةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَعْلَمُ إِذَا فَضَى اللَّهُ لِعَبْدٍ أَنَّ يَمُوتَ يَأْمُرُ مِنْ جَعْلِهِ إِلَيْهَا حَاجَةً))^(۱)

”حضرت ابو عزۃؓ [ایسار بن عبد الله بن العثیمین] سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کی تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ یہ فلاں جگہ مرے گا تو اسے اس جگہ جانے کی کوئی ضرورت ڈال دیتے ہیں۔“

علام معالجہ کے اسباب اختیار کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے

بعض لوگ علاج معالجہ کے سلسلہ میں بھی تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں کہ اگر قسمت میں شفا لکھی ہوئی تو بغیر علاج کے مل جانے گی اور نہ لکھی ہوئی تو نہیں ملے گی۔ یہ نیحہک ہے کہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے گر اسلام میں شفا کے حصول کے لیے علاج سے منع نہیں کیا گیا بلکہ اس کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ حضرت امامہ بن الشیبہ بیان کرتے ہیں کہ

۱۔ ترمذی، کتاب القدر، باب ما جاءَ نَفْسَ نَسْوَتْ حَيْثُ لَا كَتَبَ لَهَا، ج ۲۱۴۷۔

((قَالَتِ الْأَغْرِيَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَنَدَّوْى؟ قَالَ نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ اتَّدَّاُوا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْصُعْ ذَاهِلًا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ دُوَاءً إِلَّا ذَاهِلًا، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ؟ قَالَ الْهَرَمُ))

”چندیہاتی لوگوں نے نبی کریم ﷺ سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول! کیا ہم دو استعمال نہ کریں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ کے بندو! دو استعمال کرو، بے شک اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتنا ری جس کی شفا اور دو ابھی ساتھ نہ اتنا ری ہو، سوائے ایک بیماری کے۔ انہوں نے پوچھا: یا رسول اللہ! وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا: وہ بڑھا پا ہے۔“^(۱)

نیز علاج معاملہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، یہاں ہم ایک حدیث ذکر کرتے ہیں جس سے صاف معلوم ہو گا کہ علاج معاملہ کے اسباب اختیار کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے۔

ابو حزامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا:

((سَأَلَكُ رَسُولَ اللَّهِ مَمْلِكَتَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُؤْيَى نَسْتَرْقِيْهَا وَدُوَاءً تَنَدَّوِيْهِ وَتُقْنَاهَا تَنْقِيْهَا، هَلْ تَرَكُ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ هَرَى مِنْ قَدْرِ اللَّهِ))^(۲)

”میں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا: یا رسول اللہ! اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو ہم علاج کے لیے دو استعمال کرتے ہیں اور دم جهاز وغیرہ کرواتے ہیں۔ کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر میں کوئی تبدیلی رہتی ہیں؟ تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ چیزیں بھی تقدیر کا حصہ ہیں۔“

اسی طرح بعض لوگ بیماری سے بچاؤ کے لیے پیشگوی تحفظات کو تقدیر کے منافی سمجھتے ہیں، حالانکہ جس طرح بیماری کے بعد اس کا علاج کرنا تقدیر کے منافی نہیں، اسی طرح بیماری سے پہلے اس سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنا بھی تقدیر کے منافی نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں عہد صحابہ میں پیش آنے والا درج ذیل واقعہ بڑی واضح رہنمائی کرتا ہے:

۱۔ زیدی، کتاب الطب، باب ما جاء في الدواء والحدث عليه، ج ۲۰، ص ۸۸۔

۲۔ تبریزی، کتاب الطب، باب ما جاء في الرفق والأدوية، ج ۲۰، ص ۶۵۔ ایضاً، کتاب القدر، ج ۲۱، ص ۴۹۔ مستند

احمد، ج ۲، ح ۴۲۱۔ حاکم، ج ۴، ص ۱۵۵۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطابؓ دور میں شام کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ کو علم نہیں تھا اور آیے صحابہ کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر رہے تھے۔ راستے میں حضرت ابو عبیدہ بن الجشناؓ اور ان کے ساتھی آپ کو ملے اور انہوں نے آپؓ کو بتایا کہ شام میں طاعون کی وبا پھوٹی ہوئی ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہاں جائیں یا واپس لوٹ جائیں۔ مشورے میں مختلف آراء سامنے آئیں، بالآخر آپ نے مدینہ واپس لوئے کافی صد کریمیا تاکہ طاعون کی وبا سے محفوظ رہیں۔ حسب حضرت ابو عبیدہؓ نے یہ صورتخال دیکھی تو وہ عمر بن الخطابؓ سے کہنے لگے:

((أَفَرَأَرَى مِنْ قَدِيرِ اللَّهِ!؟))

”امیر المؤمنین! کیا اللہ کی قدری سے آپ بھاگنا چاہتے ہیں؟!؟“

تو حضرت عمر بن الخطابؓ نے کہا: ابو عبیدہ! کاش آپ یہ بات نہ کرتے۔ (مراد یہ تھی کہ ابو عبیدہ کو قدری کے سلسلہ میں صحیح فہم ہونا چاہیے تھا، کوئی کم فہم یہ بات کرتا تو پھر خیک تھا کہ اسے اس منسلک کی سمجھنیں) پھر حضرت عمر بن الخطابؓ نے حضرت ابو عبیدہ بن الجشناؓ کو ایک مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ بتائیے آپ کے اونٹ ہوں اور آپ کے سامنے وہ طرح کی زمینیں ہوں۔ ایک میں خوب اچھا چارہ ہو اور دوسری خبڑا اور دیران ہو تو بتائیے آپ اگر اچھی چارے والی زمین میں میں جانوروں کو چراتے یا خشک اور خبڑی میں میں جانوروں کو چراتے تو دونوں صورتیں ہی قدری کا حصہ ہوتیں؟

اسی دوران حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی آگئے جو اپنے کسی کام کی وجہ سے کبیں ادھر ادھر تھے، انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگے کہ اس سلسلہ میں مجھے علم ہے کیونکہ میں نے اس بارے میں نبی کریم ﷺ سے یہ حدیث سنی ہے کہ

((إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ يَأْرِضٍ فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ))
”اگر تم سنو کہ کسی جگہ طاعون کی وبا ہے تو ہاں نہ جاؤ اور اگر تم کسی ایسی جگہ سے جہاں طاعون کی وبا یہاں ہو جائے تو طاعون سے بچنے کے لیے ہاں سے بھاگنے کی لوشش نہ کرو۔“

یہ حدیث سن کر حضرت عمر بن الخطابؓ کا شکر ادا کیا اور ہاں سے واپس لوٹ آئے۔ (۱)

بعض رہائیں تھے۔ نہ سرت مر جو شفعت حضرت ابو عبیدہ بن عثیم کے اعتراض پر فرمایا:

((نعم، نفر من قدر الله التي فدر الله))

”ہاں ہم اللہ کی تقدیر یہ تھا کہ جو کسی طرف چارے ہے میں“۔

مطلوب یہ تھا کہ یہاں سے واپس جانا بھی تقدیر کا حصہ ہے اور آگے جانا بھی تقدیر کا حصہ۔ ہم نے واپسی کی راہ کو اختیار کیا تا اس سب کے نتیجے میں ہماری وہ تقدیر ہے جس میں اس سبب کی وجہ سے ہم طاغون کی بیماری سے بچ جائیں گے اور اگر ہم آگے جانے کا سبب اختیار کرتے تو پھر ہم بھی طاغون کا شکار ہوتے اور دونوں سورتوں میں تقدیر کے مطابق ہوتا، لہذا ہم نے عافیت والے سبب کو اختیار کیا اور ہمارا ایسا کرنا بھی تقدیر کا حصہ ہے۔

دعا بھی تقدیر کا حصہ اور دیگر اسباب کی طرح ایک سبب ہے

بعض لوگ دعائے بارے میں شبہ میں پڑ جاتے ہیں کہ تقدیر تو پبلے سے طے شدہ ہے پھر دعاء کیا فائدہ؟ حالانکہ دعا بھی دیگر اسباب کی طرح ایک سبب ہے، بالکل اسی طرح جس طرح شادی اولاد کے حصول کے لیے سبب ہے، یا کھانا بھوک مٹانے کا سبب ہے، دو اصحت اور شفا کے حصول کا سبب ہے۔ لہذا جس طرح یہ اسباب نہیں چھوڑے جاتے اسی طرح دعا کے سبب کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بلکہ دعا کے بارے میں تو حکم ہے کہ دعا کی جائے اور احادیث میں ہے کہ جو شخص اللہ سے دعائیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ بن عٹے سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((منْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبُ عَلَيْهِ))^(۱)

”جو شخص اللہ سے دعائے کرے اللہ اس پر غصہ کرتے ہیں۔“

بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ دیگر اسباب کے مقابلہ میں دعا زیادہ موثر سبب ہے۔ لیکن جب دعا قبول ہوتے دکھائی نہیں دیتی تو بعض لوگ تقدیر کے سلسلہ میں کئی شبہات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص کہنے لگا کہ میں نے آٹھویں ماہ مسلسل تجد کے وقت انھوں کر اللہ سے ایک نیک کام کی دعا کی، مگر اس کے باوجود میری دعا قبول نہ ہوئی۔ ظاہر ہے میری تقدیر میں وہ چیز نہیں لکھی تھی، اس لیے دعا کے باوجود نہ مل سکی۔ اور اگر وہ چیز

۱۔ ترمذی، کتاب الدعوات، باب منه اندعاء مع العبادة، ح ۳۳۷۳۔

انسان اور قسمت

108

میری تقدیر میں کسی ہوتی تو پریے سے دعا کرنے کے بغیر بھی مل جاتی!

یہ شبہ کئی لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس مسلمہ میں الدرج ذیل حدیث پیش نظر ہے تو یہ شبہ درج ہے:

((عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ- قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدُعَوَةٍ لِّيْسَ فِيهَا إِيمَانٌ وَلَا فَطْنَةٌ رَّحِيمٌ إِلَّا أَخْطَأَهُ اللَّهُ بِهَا أَحَدِي ثَلَاثَةِ إِثْمٍ لَّمْ تَعْجَلَ لَهُ دُعَوَتُهُ وَإِمَامًاً أَنْ يُذَخِّرَهَا اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ وَإِمَامًاً يُضَرِّفَ عَنْهُ مِنَ السُّنُونَ مِثْلَهَا قَالُوا إِذَا نُكْرِرُهُ قَالَ: اللَّهُ أَكْرَرُهُ))^(۱)

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم ﷺ نے فرمایا: جو مسلمان بھی دعا کرے اور اس میں کوئی گناہ اور قلع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تم چیزوں میں سے ایک ضرور عطا کرتے ہیں۔ ایسا تو اس کی دعا کے لیے جلدی کر دی جاتی ہے (یعنی دنیا میں دعاقبول ہو جاتی ہے)۔

۲۔ یا اس دعا کو آنحضرت کے لیے ذخیرہ (ثواب) بنا دیا جاتا ہے۔

۳۔ یا اس دعا کے بد لے آنے والی کسی مصیبت کو تالی دیا جاتا ہے۔

صحابہؓ کہنے لگے کہ پھر تو ہم بہت زیادہ دعا کیا کریں گے تو آنحضرت مکرم ﷺ نے فرمایا اللہ نے خدا نے اس سے بھی زیادہ ہیں۔

ندکوڑہ بالاتین صورتیں دعا کی تقویت ہی سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی یا تو تقویت کی شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان جو کچھ دنیا میں مالکتا ہے، وہی اسے مل جاتا ہے۔ یاد نیا میں کچھ نہیں ملتا مگر ان تمام دعاؤں کو آنحضرت میں اجر و ثواب بنادیا جاتا ہے اور یا قبولیت کی تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کی برکت سے دعا کرنے والے کو آنے والی کسی اور مصیبت سے پیشگوئی محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اب پہلی صورت جس میں دعا دنیا میں قبول ہوتی ہے، یہ تو سب کو معلوم ہو جاتی ہے مگر باقی دو صورتیں چونکہ ہمارے علم میں نہیں ہوتیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دعا قبول نہیں ہوتی۔

اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو چاہیے کہ بکثرت دعا کرے، جیسا کہ صحابہؓ کرامؓ یہ حدیث سنتے ہی نبی کریم مکرم ﷺ سے کہنے لگے کہ پھر تو ہم بہت زیادہ دعا کیا کریں گے۔ اب اگر دعا بے فائدہ چیز ہوتی تو نبی کریم مکرم ﷺ لوگوں کو نہ یہ حدیث سناتے اور نہ ان کی رغبت اور شوق کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ اسی طرح کئی اور احادیث میں آپ مکرم ﷺ نے دعا کو عبادت کی رو و مرغزت اور دیا ہے۔

۱۔ حمد، ج ۱، ۹۰۹۔ صحیح البخاری والترہیت بنالحسن، ج ۳، ۱۔ محدث: الجامع الصغری، ج ۱، ۵۷۱۔

توکل اور تقدیر

اسلام میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا سہارا سمجھے اور اسی پر حقیقی توکل کرے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّكُنْتُمْ مُؤْمِنُينَ﴾ [سورة المائدہ: ۲۳]

”اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو۔“

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [سورة الطلاق: ۳]

”جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔“

ایسی آیات کے پیش نظر بعض لوگوں کو یہ شےbla حق ہوتا ہے کہ شاید اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی ہے، حالانکہ یہ چیز توکل کے منافی ہرگز نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ انسان عمل سے پہلے بھی یہی ایمان رکھے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے مقدر ہے۔ اور پھر اصل اور اسباب کو اختیار کرتے ہوئے بھی یہی سوچ کار فرمائو کہ یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنے عمل اور کوشش وغیرہ کے نتائج کو اللہ کے سپرد کر دے کہ جتنی محنت اور کوشش میرے لیے ممکن تھی، وہ میں نے کر لی ہے، باقی نتیجہ اب اللہ کے پردا۔ اگر اللہ نے میری قسمت میں یہ لکھا ہوا تو میری اس محنت اور کوشش کے سبب کو اختیار کرنے کے بعد یہ میرے مقدر میں ہو جائے گا اور نہیں ہو گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے:

توکل کا یہ مطلب ہے کہ خبر تیز رکھا پنا۔ پھر اس خبر کی تیزی کو مقدرة کے حوالے کر

حضرت انس رض بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا:

((نَارَ شُولَ اللَّهُ أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ)) فَالْ: (اعقلها و توكل)^(۱)

”اے اللہ کے رسول! میں جانور (اوٹ وغیرہ) کو باندھو پھر اللہ پر توکل کر دوں یا اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے اسے کھلا جھوڑ دوں۔ آپ ملکہ جملہ نے فرمایا: اسے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اسباب اختیار نہ کرے بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اسباب اختیار کرے اور ممکنہ حد تک خود کوشش کرے پھر نتیجہ کے بارے میں اللہ پر توکل کرے۔

۱۔ ترمذی، کتاب صفة القيامة، باب حدیث اعتئبا و ترک، ح ۲۵۱۷

۳۔ کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟

مسئلہ تقدیر کے بارے میں بعض نصوص (آیات و احادیث) سے ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تقدیر میں سب کچھ لکھا جا پکا ہے اور تقدیر میں تبدیلی نہیں ہوتی تو پھر دعا وغیرہ ساتھ اس میں کمی ہوتی یا تبدیلی کیونکر ہوتی ہے۔

جواب

تقدیر میں تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں، اس سلسلہ میں قرآن مجید میں دو طرح کی آیات ملتی ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور ایک وہ آیات ہیں جن میں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ تقدیر میں اللہ جا ہیں تو تبدیلی بھی کردیتے ہیں۔

مثال تقدیر میں تبدیلی اور کمی بیشی کے بارے میں ایک آیت میں اس طرح کہا گیا ہے:

﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنِيبُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [سورة الرعد: ۳۹]

”اللہ جو جا ہے اور جو جا ہے ثابت رکھے، لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔“

اسی طرح حضرت نوح کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا:

﴿أَنِ اغْبُلُوا اللَّهَ وَأَتْقُوْهُ وَأَطْبِعُوْنِي يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤْخِرُ كُنْهُمْ إِلَى أَخْلَى مُسَئَّلَى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا حَمَّاً لَا يُؤْخِرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾ [سورة نوح: ۳]

”تم اللہ کی عبادت کرو، اور اسی سے ڈردار اور میرا کہا ما نو تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مُؤْخِر ہیں ہوتا، کاش تمہیں سمجھو ہوتی!“ ان کی مطلب یہ تھا کہ اگر تم نیک عمل کرو گے تو اللہ تمہیں مزید بہلت دے گا گویا جو مہلت پہلے تقدیر میں لکھی جا ہے، اس میں اضافہ ہو جائے گا۔

جبکہ یہ آمات میں ہے کہ چیز تقدیر میں لکھی جا ہے، اس میں ایک لمحہ و لحظہ کی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی، مثلاً موت کے وقت مقررہ کے بارے میں یہ حقیقت اس طرح بیان کی گئی ہے۔

﴿وَلَكُلُّ أُمَّةٍ أَخْلَى فَإِذَا كَمِلُهُمْ لَا يَنْسَأَلُهُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ﴾

”... کے لیے ایک میعاد نہیں ہے لیکن حس دلتا ان کی میعاد اتر اپنے کی، اس وقت وہ ایک

ساعت بھی نہ پیچھے بے سکھیں گے اور نہ آ کے بڑھ سکھیں گے۔ [سورۃ الاعراف: ۳۲]

﴿وَمَا أَهْلَكَنَا مِنْ فَرَيْةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَاهَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ﴾
اُسکی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا تھی کہ اس کے لیے متبرہ نوشہ تھا۔ وہی رروہ اپنی موت سے نہ آگے
روہ ملتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ [سورۃ الحجر: ۲۵]

اسی طرح بعض احادیث ایسی بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے ذریعے تقدیر بدل جاتی ہے جیسا
کہ حضرت سلمان علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَرِدُ الْقَضَاءُ إِلَّا لِذُغَامٍ وَلَا يُرِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا لِبَرًّا))^(۱)

”کوئی چیز تقدیر یکوتاہی نہیں سوائے دعا کے اور نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔“

اسی طرح بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صدر حجی کے ذریعے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے جیسا کہ
حضرت ابو ہریرہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْطِلَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي آتِرِهِ فَلَيَصِلُ رَحْمَةً))^(۲)

”حوض یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فرانگی کی جائے اور اس کے نشان قدم رکھنے میں
ضوابط دی جائے (یعنی عمر میں اضافہ (ما بقول بعض) برکت دی جائے) تو اسے جائیے لہ اپنی رشتہ
داری کو ملائے۔“

ایک حدیث میں ہے۔

((صِلَةُ الرَّحِيمِ تَرِيدُ فِي الْعُمُرِ))^(۳)

”رشتہ داری ملانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ ”آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دعا سے تقدیر بدل
جاتی ہے اور صدر حجی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔“^(۴)

۱۔ سیمندنی، کتاب القدر، باب ما حاء لا يرد انقدر لا اندعاء، ۲۱۳۹۔

۲۔ سعحاۃ، کتاب الادب، باب میں سبط لہ فی التربی فصلہ رحیم، ۵۹۸۵۔

۳۔ صحیح البخاری، ج ۲۶۶، الصحاحف، ج ۱۹۰۔

۴۔ مسند مسلم، ج ۵ ص ۷۷۱۔

تعارض کا حل

ان وو طرح کی بظاہر متعارض آیات اور اسی طرح تقدیر میں تبدیلی سے متعلقہ احادیث کے پیش نظر علماء اہل سنت نے تقدیر اور فضائے میں تقسیم کیا ہے، ایک فضائے مبرم کہا جاتا ہے اور دوسرا فضائے معلق۔ فضائے مبرم سے مراد وہ تقدیر ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور یہ اللہ کے پاس ہے۔ لوح حفظ میں جو کچھ لکھا ہے، وہ یہی تقدیر ہے اور کسی انسان، فرشتے یا جن کی اس تک رسائی نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں جانتا۔

فضائے معلق سے مراد وہ تقدیر ہے جس میں مختلف اسباب کے ساتھ تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ یہ تقدیر اللہ نے فرشتوں کے پرداز کر رکھی ہے اور جب کبھی اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں، ہی کو حکم دیتے ہیں کہ اس میں فلاں فلاں تبدیلی کر دو۔ جن آیات اور احادیث میں تقدیر میں تبدیل کے بارے میں ذکر ملتا ہے، ان سے مراد اسی تقدیر میں تبدیلی ہے اور اس میں جو تبدیلی کی جاتی ہے، وہ بالآخر اسی تقدیر کے مطابق کی جاتی ہے جو اللہ کے پاس حفظ ہے۔ گویا اصل تقدیر جس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، وہ وہی ہے جو اللہ کے علم میں ہے۔

صلدر جی کے ذریعے موت کے وقت اور رزق میں اضافہ سے متعلقہ روایت کے حوالے سے امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

”اجل (یعنی موت کی مدت معینہ) وو طرح کی ہے: ایک کو اجل مطلق کہا جاتا ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور دوسرا کو اجل مقید کہا جاتا ہے، یہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ وہ بندے کی اجل (مدت معین) لکھ دے اور اگر بندہ صدر جی کی نیکی کرتا ہے تو اللہ فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی اس مدت اور رزق میں اضافہ کر دو۔ فرشتے کو تو علم نہیں ہوتا کہ اس تقدیر میں یہ تبدیلی کی جائے گی یا نہیں لیکن اللہ کو قطعی طور پر اس کا علم ہوتا ہے (کہ اس کی مدت فلاں حد تک ہے) اور جب (اللہ کے علم کے مطابق) وہ مدت آ جاتی ہے تو پھر اس میں نہ جلدی کی جاتی ہے اور نہ مہلت دی جاتی ہے۔“ (۱)

۱۔ مجموع الفتاویٰ، ج ۸، ص ۵۱۷

حافظ ابن حجر صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں:

”جو کچھ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، جس تقدیر میں تبدیلی ہوتی ہے، یہ وہ ہے جو لوگوں کے سامنے کسی عمل کرنے والے کے عمل کے بارے میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کا تعلق انسان کے ساتھ مامور فرشتوں کے ساتھ ہے (جن کے پاس انسان کی تقدیر لکھی ہوتی ہے) پس جو تقدیر ان فرشتوں کے پاس ہے، اس میں تبدیلی اور حکم و اضافہ ہوتا ہے مثلاً عمر میں کمی میشی وغیرہ۔ اور جو تقدیر اللہ کے علم میں ہے، اس میں نہ تبدیلی ہوتی ہے اور نہ کوئی حکم و اضافہ اور اصل علم اللہ ہی کے پاس ہے۔“^(۱)

دوسرا اسلوب

بعض اہل علم اس مسئلہ میں یہ رائے دیتے ہیں کہ تقدیر ایک ہی ہے جو لکھی جا چکی، اور اسباب کے ذریعے اس میں تبدیلی سے متعلقہ آیات یا احادیث کا یہ مطلب نہیں کہ اس تقدیر میں تبدیلی ہوتی ہے، بلکہ اس سے مراد:

۱۔ یا تو برکت اور عدم برکت ہے لیکن عمر یا رزق میں حصی طور پر اضافہ نہیں ہوتا بلکہ معنوی طور پر برکت ہوتی ہے۔

۲۔ یا اگر برکت کا مفہوم مراد نہ لیا جائے بلکہ حقیقتاً تبدیلی ہی مراد لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اور ان کے ذریعے ہونے والی تبدیلی بھی اسی تقدیر میں پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ لہذا جو شخص اسباب اختیار کرتا ہے، اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں فلاں اسباب اختیار کرے گا اور اس کے نتیجے میں اس کی تقدیر یہ بنے گی۔ اور جو اسباب اختیار نہیں کرتا، اس کی تقدیر ہی میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں فلاں اسباب اختیار نہیں کرے گا اور اس کے نتیجے میں اس کے ساتھ یہ کچھ ہو گا جو اسباب اختیار کرنے کی وجہ سے بالعموم متوقع ہوتا ہے۔

۱۔ فتح الباری، ج ۱۱، ص ۴۸۸۔

۲۔ تقدیر اور ہدایت و گراہی کا مسئلہ

قرآن مجید کی بعض آیات اور اسی طرح بعض صحیح احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت اور گراہی اللہ کے حکم سے ہے اور انسان اس سلسلہ میں مجبور ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے کسی کی گراہی کا فیصلہ کر دیا گیا ہے تو پھر وہ بھی راہ ہدایت نہیں پاسکتا اور اگر اللہ کی طرف سے ہدایت کی توفیق ہو جائے تو پھر کوئی گراہ نہیں کر سکتا۔ اس معنی و معہوم کی چند آیات ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:

(۱) ..... ﴿فَعَنْ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَ يَشْرَحْ صَدْرَةَ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُضْلِلَ يَجْعَلْ صَدْرَةً ضَيْقًا حَرَجًا كَانَمَا يَصْعَلُ فِي السَّمَاءِ﴾ [سورة الانعام: ۱۲۵]

”پس جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستہ پر ڈالنا چاہے، اس کے سینہ کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے، اس کے سینہ کو بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے۔“
یعنی جس طرح آسمان کی طرف قدم اٹھا کر اوپر چڑھنا ممکن نہیں، اسی طرح بے راہ کے لیے راہ ہدایت کی طرف آن ممکن نہیں رہتا۔

(۲) ..... ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فُتُنُكُ تُضْلِلُ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ﴾ [سورة الاعراف: ۱۵۵]

”یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو تو چاہے گراہی میں ڈال دے اور جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھے۔“

(۳) ..... ﴿مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَهُوَ الْمُهَتَّدُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ [سورة الكهف: ۱۷]

”اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے، وہ راہ راست پر ہے اور جسے وہ گراہ کر دے، ناممکن ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی کار ساز اور رہنمایا کیں۔“

(۴) ..... ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضْلِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [سورة فاطر: ۸]

”یقیناً اللہ بنے چاہے گراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔“

یہی مضمون بعض احادیث میں بھی بیان ہوا ہے۔ ان آیات اور احادیث کو جب تک اسلام کے وسیع دائے اور دیگر آیات و احادیث کے ساتھ ملا کرنے سمجھا جائے تب تک اس کا صحیح معنی و مفہوم واضح نہیں ہو سکتا بلکہ صرف اسی یک طرفہ مفہوم کو اخذ کر لینے سے بہت سے اور شبہات اور اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں، مثلاً:

۱۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات سے پوری صراحة کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اب اگر پہلے ہی سے اللہ نے کسی کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر دیا ہے تو پھر اس گمراہی کی راہ پر چلنے والے کو اس بات پر سزا دینا یقیناً ظلم ہے کہ تم نے گمراہی کی راہ اختیار کیوں کی؟ اور اللہ کی عدالت میں وہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ! مجھے تیری طرف سے اختیار ہی نہ تھا کہ میں ہدایت کی راہ پر چلتا، اس لیے مجھے سزا کس بات کی؟!

بلکہ قرآن مجید میں بعض کفار کی ٹھیک بھی بات کئی جگہ بیان بھی کی گئی کہ انہوں نے اللہ پر اعتراض کرتے اور اپنی تقدیر کا بہانا بناتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک اور گمراہی کی راہ اختیار نہ کرتے، جیسا کہ سورۃ الانعام میں ہے:

﴿سَيَقُولُ الْدِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكَهُ وَلَا أَبَاوْنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ

﴾کَذَلِكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [سورۃ الانعام: ۱۴۸]

”یہ مشرکین (یوں) کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ (اللہ فرماتے ہیں) اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی۔“

۲۔ اسی طرح اس یک طرفہ موقف پر ایک یہ اعتراض بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے پہلے سے فیصلہ کر لیا ہے کہ اتنے لوگوں کو گمراہی اور جہنم کی راہ پر ڈالنا ہے اور انہوں کو جنت کی، تو پھر گمراہی اور جہنم کی راہ پر جانے والوں سے قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ مطالبہ کیوں کیا جاتا ہے کہ گمراہی اور جہنم کی راہ پر نہ چلو، بلکہ ہدایت اور جنت کی راہ پر چلو۔ یہ تجھی بات ہے کہ ایک بندے کو خود ہی ایک راہ پر بردستی چلا دیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ اس پر نہ چلو، بلکہ دسری راہ پر چلو اور دھر دوسرا راہ پر چلنے بھی

ندیا جائے !!

یہ روایہ تو ایک انسان بھی دوسرے کے ساتھ اختیار کرے تو اس کی سخت مذمت کی جاتی اور اسے برآ سمجھا جاتا ہے تو پھر اللہ کے بارے میں یہ کیسے فرض کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کے ساتھ اس طرح کا روایہ اختیار کرتے ہیں، معاذ اللہ ایسا تو سوچنا بھی نہیں چاہیے!

اصل حقیقت کیا ہے؟

اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خیر اور توحید کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ جب کہ اس کا ماحول، معاشرہ، حالات اور والدین وغیرہ اسے یا تو اسی فطرت پر قائم رکھتے ہیں بشرطیکہ وہ خود بھی اس فطرت پر قائم ہوں یا پھر یہ سب مل کر یا ان میں سے کوئی ایک چیز اس انسان کی فطرت سلیمانیہ کو منع کر کے اسے غلط راہ پر چلنے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس بات کی تائید درج ذیل وحدیوں سے ہوتی ہے:

۱۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((كُلُّ مُؤْلُودٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَإِنَّمَا يُهُوَّدُ إِنَّهُ أَوْ يُنَصَّرَ إِنَّهُ أَوْ يُعَجَّسَ إِنَّهُ))^(۱)

”ہر نسل و فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین (اگر یہودی ہوں) تو اسے یہودی بنادیتے ہیں (عیسائی ہوں تو) عیسائی بنالیتے ہیں (اور جو مسیحی ہوں تو) مسیحی بنالیتے ہیں۔“

۲۔ دوسری حدیث حضرت عیاض رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

((وَإِنَّمَا خَلَقْتُ عِبَادِيْ حُكْمَةً كُلُّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَهُمُ الشَّيَاطِينُ فَأَجْنَالَتْهُمْ عَنِ دِينِهِمْ وَخَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلَتْ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِيْ لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا.....))^(۲)

”بے شک میں نے اپنے بندوں کو شرک سے پاک (یعنی دین فطرت پر) پیدا کیا ہے پھر ان کے پاس شیطان آئے جنہوں نے انہیں ان کے دین سے برگشته کر دیا اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھیں، وہ شیطانوں نے ان کے لیے حرام کر دیں اور شیطانوں نے انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا کہ یہ میرے ساتھ شرک کریں، جب کہ اس شرک کے حق میں، میں نے کوئی دلیل نہیں اتنا ری۔“

۱۔ بخاری، کتاب الجنائز، باب ما قبل فی اولاد المشرکین، حدیث ۱۳۸۵۔

۲۔ مسلم، کتاب الحجۃ، باب الصفات التي یعرف بها في الدنيا اهل الحجۃ و اهل النار، ح ۲۸۶۵۔

اب ان دلائل سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے انسان کو ہدایت اور خیر کی فطرت پر پیدا کیا ہے مگر انسان شیطانی ہتھکنڈوں، اپنے نفس کے دوسروں اور نفسانی خواہشات یا غلط سوسائٹی اور برے ماحول کی وجہ سے گمراہی کی راہ پر چل بکتا ہے اور گمراہی کی راہ پر چلتے چلتے بعض اوقات وہ اتنی دور تک جاتا ہے کہ واپسی کا سوچنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہی نہیں کہ میں خیر اور ہدایت کی راہ پر واپس پہنچ آؤں۔ اور ظاہر ہے جو خود ہی یہ فیصلہ کر لے تو پھر اللہ بھی غنی اور بے پرواہ ہے، اللہ کو کیا ضرورت کہ اسے زبردستی ہدایت کی راہ پر لا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں کہ انسانوں کو اختیار دینے کے بعد زبردستی ہدایت کی راہ پر لا جائے اور نہ ہی زبردستی اللہ نہیں گمراہی کی راہ پر دھکیلتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی جن آیات میں گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے، ان میں اکثر ویسٹر آیات میں اس کی وضاحت بھی ملتی ہے کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے جو خود ہی گمراہی کو پسند کر لیتے ہیں۔ ایسی چند آیات ذیل میں ملاحظہ کریں:

(۱) ..... ﴿فِيْ قُلُوبِهِمْ مَرْضٌ فَزَادَهُمُ الَّهُ مَرْضًا﴾ [سورة البقرة: ۱۰]

”ان (کافروں) کے دلوں میں بیماری تھی، پس اللہ نے انہیں بیماری میں اور بڑھادیا۔“

یعنی ان کے دلوں میں پسلے ہی بیماری تھی اور وہ خود ہی ایک چیز کو نہیں چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگادی۔ انہی کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے:

(۲) ..... ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ [سورة

البقرة: ۷]

”اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگادی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔“

(۳) ..... ﴿وَمَا يُضِلُّ يَهُ إِلَّا الْقَسِيقِينَ﴾ [سورة البقرة: ۲۶]

”اور اللہ اس (چھرو نیڑہ کی مثال) کے ساتھ صرف فاسقوں ہی کو گراہ کرتا ہے۔“

(۴) ..... ﴿فَإِمَّا نَقْضِيهِمْ مِّنْأَقْهَمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ [سورة المائدۃ: ۱۳]

”پھر ان (بنی اسرائیل) کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرمادی اور ان کے دل سخت کر دیئے۔“

یعنی اگر وہ عہد شکنی کا جرم نہ کرتے تو اللہ کی لعنت اور دلوں کی سختی کی سزا سے نجاتے اور ہدایت پاتے۔

(۵) ..... ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ مَا تَوَلَّٰ وَتُنْصِلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ ثَمَّ مَصِيرًا ﴾ [سورہ النساء: ۱۱۵]

”اور جو کوئی با وجود راه ہدایت واضح ہو جانے کے بھی رسول مسیح کی مخالفت کرے گا اور تمام مونوں کی راہ چھوڑ کر چلے تو ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھروہ خود متوجہ ہوا، اور اسے دوزخ میں ڈال دیں گے۔“

یہ آیت اپنے موضوع پر بالکل واضح ہے کہ جو خود ہی غلط راہ کو پسند کر لیتا ہے، پھر اللہ بھی اسے اسی کی طرف دھیل دیتے ہیں۔

(۶) ..... ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّلَمِينَ ﴾ [سورہ المائدہ: ۵۱]
”اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔“

(۷) ..... ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَ فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّلَةُ إِنَّهُمْ أَنْهَدُوا الشَّيْطَانَ إِلَيْهِمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ ذُوْنِ اللَّهِ وَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَلِّوْنَ ﴾ [سورہ الاعراف: ۳۰]

”بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے، (یہ گمراہ ہونے والے وہ ہیں کہ) ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنالیا ہے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ راہ راست پر ہیں۔“

اب ظاہر ہے ایک شخص خود ہی شیطان کی پیروی پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ کو کیا ضرورت کہ اسے زبردستی اپنی راہ پر چلائے۔

(۸) ..... ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِّابٌ كَفَّارٌ ﴾ [سورہ الزمر: ۳]
”بے شک اللہ جھوٹے اور ناشکرے کو کبھی ہدایت کی راہ نہیں دکھاتا۔“

(۹) ..... ﴿ كَذَّلِكَ يُضْلِلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِقٌ مُرْتَابٌ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ يَعْبَرُونَ سُلْطَانٍ إِنَّهُمْ كَبِيرٌ مَفْتَأِعْنَدُ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَّلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَيْرٌ ﴾ [سورہ غافر: ۳۴، ۳۵]

”اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جانے والا شک و شبہ کرنے والا ہو۔ جو بغیر کسی سند کے جوان کے پاس آئی ہو، اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک اور مونوں

کے نزدیک یہ تو بڑی بیزاری کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر مغفور سرگش کے دل پر مہر لگا دینا ہے۔

(۱۰) ..... ﴿فَلَئِنْ زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [سورہ الصاف: ۵]

”پس جب وہ لوگ ٹیز ہے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو (اور) ٹیز ہا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔“

ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ انہی لوگوں سے بند کیا جاتا ہے جو پہلے ہی اسے اپنے لیے بند کیے بیٹھے ہوں اور خود ہی اس طرف آنا پسند نہ کرتے ہوں ورنہ جو لوگ ہدایت کی راہ پسند کرتے ہیں اور اس طرف قدم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کی راہ کو اور واضح اور آسان بنادیتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

((وَإِن تَقْرَبَ إِلَيْيَ بِشَبَرٍ تَقْرَبَتِ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِن تَقْرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقْرَبَتِ إِلَيْهِ يَابْعَدًا وَمَنْ آتَانِي يَمْسِيَ أَتَيْتُهُ هَرَوْلَةً))

”اگر میرا بندہ میری طرف ایک بالشت (انگوٹھے سے چھنگلی انگلی تک کی مقدار) برابر آتا ہے، میں اس کی طرف ایک بازو (گز) برابر آتا ہوں اور جو میری طرف ایک بازو برابر آتا ہے، میں اس کی طرف دونوں بازوں کے پھیلاوہ برابر آتا ہوں اور جو میری طرف چل کر آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔“ (۱)

تفہیم کا ایک اور اسلوب

بعض اہل علم اس مسئلہ کو ایک اور اسلوب کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ کہ قرآن مجید کی بعض آیات میں مطلق طور پر اس طرح بیان کیا گیا ہے:

﴿وَلَلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَعْفُرُ لِمَنْ يَئْتَاهُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَئْشَأُ﴾ [سورہ الفتح: ۱۴]

۱۔ بخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ: وبحذرکم الله نفسه۔

”اور زمین و آسمان کی با دشائحت اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے وہ بخش دے اور جسے چاہے وہ عذاب دے۔“

اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اللہ کے ہاں بخشش، رحمت اور عذاب کے سلسلہ میں کوئی ضابطہ نہیں کہ کس پر حرم کیا جائے گا، کسے وہ عذاب دے گا مگر دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اور ان آیات میں یہ وضاحت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو بخشش گے اور کس کو نہیں بخشش گے جیسا کہ درج ذیل آیت میں ہے کہ شرک کرنے والے کو اللہ عذاب دیں گے، اس کی بخشش نہیں کریں گے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُرِّزَنَّ ذَلِكَ لِنَّمِنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ إِلَّا لَا يَعْلَمُ﴾ [سورہ النساء: ۱۱۶]

”یقیناً اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشنے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں وہ (اللہ) شرک کے علاوہ گناہ، جس کے چاہے معاف فرمادیتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔“

اور جو لوگ ایمان لا سکیں گے اور اس پر قائم رہیں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں میں عذاب نہیں دوں گا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿مَا يَفْعُلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَأَمْتَشْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْمًا﴾ [النساء: ۱۴۷]

”اللہ تعالیٰ تمہیں سزادے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزاری کرتے ہو اور با ایمان رہو۔“

اسی طرح جن آیات میں مطلق طور یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت سے نوازے، اس کی توضیح دیگر آیات کی روشنی میں کی جائے گی اور وہ یہ ہے کہ جو ہدایت کی راہ پر چلتا ہے، اسے اللہ اس راہ پر چلاتا ہے اور جو خود ہی گمراہی کو پسند کر لے تو پھر اللہ بھی اسے گمراہی ہی میں رکھتے ہیں، زبردستی ہدایت کی راہ پر نہیں چلاتے۔

باب ۵

تقدیر پر ایمان لانے کے فوائد

تقدیر کے بارے میں اسلام نے جو نقطہ نظر پیش کیا ہے، اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ ان میں سے چند ایک کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے:

اللہ کی وحدانیت و عظمت کا اقرار اور شرک سے بچاؤ

تقدیر پر ایمان لانے سے انسان کے ذہن میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت و عظمت اُجاگر ہوتی ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ ہی کی فرماز و ائمہ قائم ہے، کوئی اور طاقت اس کے مقابلہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی اب رہنے ہی کوئی اس کی مشیخت کے بغیر یہاں پہنچ کر سکتا ہے۔ جہاں تک انسانی اختیار کی بات ہے تو اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہ اختیار بھی اس اللہ ہی نے ایک محدود دائرے اور محدود وقت تک کے لیے دنیا میں اپنے بندوں کو خود دیا ہے کہ وہ اپنی اس محدود مرضی اور اختیار سے خیر یا شر جو راہ چاہیں اپنا کیں اور روزِ قیامت اسی اختیار کی بنیاد پر انسان سے اس کے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا۔

جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ شر کا خالق انسان ہے یا کوئی اور طاقت ہے جو شر پیدا کرتی ہے تو دونوں صورتوں میں انہوں نے گویا اللہ کے ساتھ شریک تسلیم کر لیا حالانکہ اللہ وحده لا شریک ہے۔ ہر چیز کا خالق وہ اکیلا ہے، یا الگ بات ہے کہ خیر کی طرح شر کا وجود بھی اس کی حکمت سے خالی نہیں بلکہ یہ بھی اس کی حکمتوں کے ناتوان ہے اور انسان کو اختیار دے کر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان خیر کی راہ اپنا تاہے یا شر کی، اور اگر کوئی شر کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا روزِ قیامت موقاً خذہ کیا جائے گا۔

صبر و شکر

تقدیر پر ایمان لانے سے انسان میں صبر و شکر والا روایہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ تقدیر کو تسلیم کرنے والا انسان جانتا ہے کہ اسے جنعت ملتی ہے وہ اللہ کا فضل ہے، گو کہ اس میں اس کی اپنی محنت بھی شامل ہوتی ہے مگر ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ یہ محنت بھی تبھی کارگر ثابت ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے اس کا بار آور اور فائدہ مند ہونا مقدر ہو رہا ہے اس کا مخفیت اللہ نہ چاہے تو ایگاں بھی چل جاتی ہیں۔

اسی طرح تقدیر پر ایمان رکھنے والا ایک مسلمان نقصان اور مصیبت پہنچنے پر یہی یقین رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی

طرف سے مقدر تھا، اس لیے ایسا ہو کر ہی رہنا تھا۔ یہ رویہ اور سوچ انسان کو عاجز کر دینے اور عمل سے روک رکھنے کی بجائے ایک طرف اسے صبر اور حوصلہ دلاتی ہے اور دوسری طرف اس میں مزید اس بات کی رغبت پیدا کرتی ہے کہ اسے پھر سے اللہ پر توکل کر کے محنت کرنی چاہیے میونکہ ضروری نہیں کہ اس کے مقدار میں ہمیشہ نقصان اور خسارہ ہی لکھا ہو۔

شکر اور صبر کے اس روایے کو درج ذیل حدیث میں ایک مومن شخص کے لیے عمدہ ترین چیز قرار دیا گیا ہے:

((عَنْ صَهِيبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَجَباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلُّ خَيْرٍ، وَلَئِنْ دَعَا لَا يُخَدِّدُ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَصَابَتْهُ سَرَّةٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّةٌ فَصَبِرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ))^(۱)

"حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: بے شک مومن کا معاملہ اتنا عمدہ ہے کہ کوئی غیر مومن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر مومن شخص کو کوئی خوش ملتی ہے تو وہ اس پر (اللہ کا) شکر ادا کرتا ہے اور یہ (اللہ کا شکر) اس کے لیے بہتر ہے اور اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی اس کے لیے بہتر ہے۔"

اطمینان قلب

اسی طرح تقدیر پر ایمان رکھنے والا مسلمان آدمی اپنے سے زیادہ مالدار، صحت مند، خوش حال اور خوش شکل کو دیکھ کر حسرت اور افسوس کی وادیوں میں گم ہو کر نہیں رہ جاتا بلکہ یہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ سب اللہ کی تقسیم ہے جو دنیا کی حد تک ہے اور اسے میں اپنی قوت اور زور بارو سے بد نہیں سکتا، اس لیے مجھے اسی پر صبر کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے تاکہ آخر دنی زندگی میں مجھے وہ سبل جائے جس کا دنیا میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ رویہ اور سوچ اس کی زندگی میں سکون اور راحت پیدا کرتی ہے اور اسے قلمی طور پر ایک ایسا اطمینان حاصل ہوتا ہے جو بڑے بڑے شاہوں اور مالداروں کو بھی کم ہی نصیب ہوتا ہے۔ لیکن جس شخص کو تقدیر پر یقین نہ ہو یا یقین کمزور ہو تو وہ چھوٹی چھوٹی مشکلات پر اتنام لے لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کسی جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔

خشیتِ الہی

تقدیر پر ایمان رکھنے والا چونکہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ اچھا اور بر اسب کچھ اللہ کی طرف سے مقدر ہوتا

- مسلم، کتاب الزهد والرفاق، باب امر المؤمن کلہ خبر، ج ۲۹۹.

ہے، اس لیے وہ ہمیشہ اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرتا اور اس کا مقنی بندہ بن کر رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے اگر مال و دولت اور عزت و شہرت ملتی ہے تو وہ سرکشی اور بغاوت کی راہ اختیار نہیں کرتا بلکہ اور زیادہ اللہ کے حضور خشوع، خضوع اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قارون کی اور حضرت سلیمان کی مثالوں سے سمجھا دیا کہ ایک سرکش بندہ مال و دولت اور عزت و شہرت پا کر کیا راہ اختیار کرتا ہے اور ایک اللہ کا فرمانبردار بندہ ایسی صورت میں کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔

ثبت سوچ

لقد یہ پر ایمان رکھنے والا ہمیشہ ثبت سوچ اپنا تا ہے۔ نقسان ہو جانے پر وہ یہ سوچ کر جدوجہد چھوڑنہیں دیتا کہ میری تو قسمت ہی الیک تھی۔ یا اپنے آپ کو اور ان ذرائع کو مستاوی اور لعن طعن نہیں کرتا رہتا جن کی وجہ سے اسے کوئی مصیبۃ اور تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہی اسی دکھ اور پریشانی میں اپنی ازرجی ضائع کرتا ہے بلکہ مصیبۃ پر وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی مقدر تھا اور پھر مزید ثبت سوچ کے ساتھ وہ تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ ایک نقسان ہوا تو اس کی تلافی کے لیے پہلے سے زیادہ محنت اور توجہ سے کام لیتا ہے اور جن مادی اسباب کی وجہ سے وہ نقسان ہوا، آئندہ ان سے بچاؤ کی مدد اپنی کرتا ہے اور اس سلسلہ میں خود اپنی سُستی اور کاملی کو بھی دور کرتا ہے۔

عزیمت واستقامت

لقد یہ پر ایمان رکھنے والا بندہ، ہمیشہ عزیمت و استقامت کی راہ اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ زندگی، موت، صحّت، بیماری، خوشی، غمی، عزت، ذلت، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وقت سے پہلے کوئی موت نہیں دے سکتا۔ جو لقمه منہ میں جانا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے چھین نہیں سکتی۔ اگر اللہ نے عزت رکھنی ہے تو دنیا والے اس عزت کو ذلت میں بدل نہیں سکتے۔

اس لیے ہر نازک اور پختہ موقع پر ایسا بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اور حق کے لیے ہر خطہ مول یعنی کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے عزیمت و استقامت کی راہ پر چلنے آسان بنادیتے ہیں۔

بھی وہ عقیدہ ہے جس نے مسلمانوں کو ہمیشہ حق کی راہ میں لڑمرنے اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے ہر طاقت سے ٹکرایا جانے کا حوصلہ دیا.....!!

تقدير، قسمت شناسی اور مستقبل بینی

[کیا تقدیر پہلے ہی معلوم کی جاسکتی ہے؟]

تقدیر کے بارے میں اب تک بحث کی گئی ہے، اس سے کم از کم یہ حقیقت سمجھ آجائی چاہیے کہ تقدیر اللہ کا راز ہے، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے تقدیر شناسی اور مستقبل بینی کی ہر وہ کوشش جس سے انسان اپنی تقدیر پہلی معلوم کر سکے، سراسر جھوٹ اور حماقت کی بات ہے۔ سچے خواب کے ذریعے انسانی تقدیر یا مستقبل کے کسی معاملہ کی طرف اشارہ ممکن ہے مگر خوابوں پر انسان کو کوئی طاقت اور قوت حاصل نہیں۔ اسی طرح دعا کے علاوہ انسان کے پاس کوئی اسلامی طاقت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی تقدیر میں حسب منشائی تبدیل کر سکے۔ دعا سے بھی وہ تقدیر تبدیل ہوتی ہے جو فرشتوں کے پاس لکھی ہوتی ہے اور جسے فقہی و کلامی لذتیجی میں تقدیر ملی، کہا جاتا ہے اور یہ تبدیلی بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، انسان کی مرضی اور چاہت سے نہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ انسان جب چاہے اور جو چاہے دعا کے ذریعے اس میں تبدیلی کروالے۔ دعا کرنا اور اس کا قبول ہو جانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں لینا چاہیے کہ دعا بے فائدہ ہے اور انسان کو دعا نہیں کرنی چاہیے۔ دعا کرنی چاہیے اور اس کے اسلامی آداب و ضوابط کے ساتھ کرنی چاہیے۔

ہمارے ہاں چالی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض علوم ایسے ہیں جن سے انسان اپنی قسمت معلوم کر لیتا ہے۔ بالخصوص دست شناسی، اعداد و حضر اور علمِ نجوم وغیرہ کو اس سلسلہ میں موثر علوم کی جیشیت دی جاتی ہے۔ حالانکہ ان میں سے کوئی چیز بھی مستند اور موثر نہیں ہے۔ ان علوم کی پوری تفصیل تو ہماری دوسری کتاب: ”انسان اور کالے پلے علوم“ میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہاں صرف اختصار کے ساتھ چند چیزوں کا تذکرہ آئندہ صفحات میں کیا جائے گا۔ ان شاء اللہ!

ا۔ دست شناسی / Palmistry اور قسمت و تقدیر

جانل اور وہی قسم کے لوگوں میں دست شناسی (پامسٹری) کو غیب دانی اور مستقبل بینی کا ایک بہت بڑا ذریعہ تصور کیا جاتا ہے۔ پیشہ ورد دست شناس (پامسٹ / Palmist) حضرات تو سے ایک سائنسیک علم ثابت کرتے نہیں تھکتے۔ یہ لوگوں کے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر ان کے ماضی اور اخلاق و کردار کے بارے میں یا ان کے مستقبل اور قسمت کے بارے میں غیبی معلومات کا دعویٰ کرتے ہیں اور مستقبل کے حوالے سے پیش گوئیاں بھی کرتے ہیں۔

پامسٹ حضرات کا کہنا ہے کہ انسان کے ایک ہاتھ کی لکیروں میں اس کے ماضی کا ریکارڈ ہوتا ہے، دوسرے میں مستقبل کا اور دونوں کو ملا کر دیکھنے سے اس کے سیرت و کردار کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔

سوال یہ ہے کہ کیا واقعی دست شناسی کے حوالے سے یہ بات درست ہے؟ اگر درست ہے تو کس بنیاد پر؟ اور بحیثیت مسلمان کیا ہمیں اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے ثبوت کے لیے قرآن و حدیث سے کوئی دلیل مانگیں؟

دست شناس تو قرآن و حدیث کے حوالے سے اپنے حق میں ہمیں کوئی دلیل نہیں دیتے مگر جب ہم اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان دست شناسوں کے موقف کے خلاف بے شمار دلائل ملتے ہیں مثلاً قرآن مجید میں بارہا یہ کہا گیا کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ تقدیر اور قسمت اللہ نے طے کر رکھی ہے اور اس کا علم بھی کسی کے پاس نہیں۔ لہذا اگر ہاتھوں کی لکیروں میں ماضی یا مستقبل کی کسی غیبی بات کا اشارہ ہوتا تو اللہ کے آخری پیغمبر، ہن پر دین کمکل کر دیا گیا، وہ ضرور اس بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ بتاتا دیتے۔ مگر آپ ﷺ نے اس کی تائید میں امت کو کچھ نہیں بتایا بلکہ ایسے لوگوں کے پاس جانے ہی سے خست نہ فرمایا ہے۔ [ایسی احادیث ہم آگے ذکر کریں گے۔]

دست شناسوں کے دلائل

جب دست شناسوں سے اس پہلو سے بات کی جاتی ہے تو ان کے پاس سوائے چند ٹکنوں کے کوئی معقول و مستند جواب نہیں ہوتا۔ دست شناس اپنے علم (پامسری) کے جواز میں جو دلائل دیتے ہیں، وہ بنیادی طور پر دو ہی ہیں۔

۱) ..... ایک تو یہ کہ ان کے بقول دست شناسی مشاہداتی اور سائنسی علم ہے۔ جس طرح بہت سے سائنسی علوم، بحثیت علم اسلام آنے کے بعد معلوم ہوئے ہیں، اسی طرح یہ علم بھی بارہ مشاہدات کے بعد معلوم کیا گیا ہے۔ اور اس کے سائنسیفک ہونے کی دلیل وہ مشاہدات ہیں جو ہاتھوں کی لکیروں اور ان کے ابھاروں کی بنیاد پر بارہا کیے گئے اور (دست شناسوں کے بقول) بے ثمار مرتبہ درست ثابت ہوئے ہیں۔

دست شناسی کو سائنسیفک علم قرار دینے کی یہ دلیل اتنی کمزور ہے کہ خود بہت سے دست شناسوں نے اس سے اتفاق نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعیت کوئی سائنسی علم ہوتا تو اس کے اصول و ضوابط اور تنائج ہمیشہ ایک سے ہوتے اور سب دست شناس انبیاء میں عن تسلیم کرتے ہیں، بلکہ دست شناسی کی دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ دست شناسوں کے ہاں کئی مکتب فکر ہیں، ہر ایک کے اصول و ضوابط دوسرے سے مختلف ہیں اور ظاہر ہے جب اصول و ضوابط مختلف ہوں گے تو تنائج بھی مختلف ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دست شناس کے ہاں ایک لکیر اگر فرض کیا خوش قسمتی کی علامت ہے تو دوسرے کے ہاں وہی بد قسمتی کی علامت ثابت ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اسے سائنسیفک علم قرار دینے پر مصر ہو تو اس کی سوچ پر افسوس ہی کیا جاسکتا ہے۔

۲) ..... پامسری سے تعلق رکھنے والے حضرات اپنی حمایت میں دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھوں پر جو خطوط اور لکیریں پیدا کی ہیں یہ بلا مقصد پیدا نہیں کی گئیں کیونکہ اللہ کوئی کام بھی بلا مقصد اور فضول نہیں ہوتا۔ پھر خود ہی ان لکیروں کا مقصد تجویز کرتے ہوئے پامسٹ حضرات کہتے ہیں کہ ان لکیروں کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ ان کے ذریعے ماضی، مستقبل اور قسمت و تقدیر کے بارے میں معلوم کر لیا جائے۔

دست شناس حضرات کے اس استدلال سے یہاں ایک بڑا ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہاتھوں کے خطوط اور ابھار انسانی قسمت کے رموز و اشارات میں تو جسم کے دیگر حصوں پر موجود خطوط اور لکیروں سے یہ

کام کیوں نہیں لیا جاتا؟ مثلاً پاؤں پر بھی خطوط ہوتے ہیں، دست شناس ان سے کیوں نہیں کام لیتے؟ کیا دست شناسوں کے نزدیک پاؤں کے خطوط، لکیریں اور ابھار، اللہ تعالیٰ نے بلا مقصد پیدا کئے ہیں؟ کوئی پہنچیں کہ یہبے وقوف آئندہ زمانے میں ماہر دست شناس، کی جگہ ماہر قدم شناس اور ہاتھ بولنے ہیں، کی جگہ پاؤں بولنے ہیں، کے بورڈ بھی آؤزیں کر لیں اور جس طرح انہوں نے دست شناسی میں تخفینے اور اندازے قائم کر رکھے ہیں اسی طرح قدم شناسی کے نام سے پاؤں کے خطوط اور لکیریوں کو بھی انسانی قسمت کا راز داں، قرار دینا شروع کر دیں۔ بلکہ شناہے کے بعض لوگوں نے یہ کام بھی شروع کر دیا ہے! یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی چیز کو بھی بلا مقصد پیدا نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض چیزوں کی حکمتیں اور مقاصد ہمیں معلوم کروادیے ہیں اور بعض ہم سے مخفی رکھے گئے ہیں۔ ہاتھوں کی لکیریں اور خطوط بھی انبی امور سے تعلق رکھتے ہیں جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے۔ البتہ اگر غور کیا جائے تو ان کی کئی ایک فیزیکلی (Physically) حکمتیں معلوم ہوتی ہیں مثلاً ہاتھ سے جس طرح کے کام لیے جاتے ہیں، ان میں اسے بارہا کھولنا اور بند کرنا پڑتا ہے اور ہاتھوں کی لکیریں اس مقصد کے لیے کارامد ثابت ہوتی ہیں۔

دست شناسی جھوٹ، فریب اور کبیرہ گناہ!

گزر شتمہ نصف صدی میں دست شناسی کے حوالے سے بے شمار کتابیں مارکیٹ میں آئی ہیں جن میں ہاتھوں کی لکیریوں اور ابھاروں کے ساتھ مال و دولت، مرض و صحت، فرحت و سرسرت، شادی و طلاق، خوش بختی و بد بختی وغیرہ جیسے نیبی اور تقدیری سے متعلقہ معاملات کو اپنے زعم باطل میں قطعی طور پر مربوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور نشاندہی کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فلاں فلاں خطوط اور ابھار فلاں فلاں معاملات کے لئے یقینی اور تجھی علماتوں کا کردار ادا کرتے ہیں۔

ہمارے نزدیک یہ سب جھوٹ اور فریب ہے اور ایک لحاظ سے کبیرہ گناہ بھی۔ اس کے جھوٹا ہونے کے ہمارے پاس تین طرح کے دلائل ہیں جو ذیل میں بالترتیب پیش کیے جا رہے ہیں۔

۱) پہلی دلیل

اگر انسانی ہاتھ کی لکیریوں، خطوط اور ابھاروں میں ہی انسانی قسمت اور تقدیر مخفی ہوتی تو اسلامی شریعت اس

کی طرف ضرور ہماری رہنمائی کرتی لیکن پورے قرآن مجید اور مکمل ذخیرہ احادیث میں ایسی کوئی ایک آیت یا حدیث دکھائی نہیں دیتی جس میں دست شناسی کے حصول کی رغبت یا اس کے فائدے کی طرف کوئی اشارہ ہی ملتا ہو۔ آنحضرت ﷺ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین عظام، محدثین و منشیرین کرام میں سے کسی ایک شخصیت کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا کہ اس نے کسی کا ہاتھ دیکھ کر یا اپنا ہاتھ دکھا کر کسی غمی معاطلے تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہو۔ اس لئے اگر دست شناسی والقی کوئی شرعی اور مستند علم ہوتا تو کم از کم نبیوں کے سردار پیغمبر جناب محمد ﷺ اور آپ کے اصحاب کو اس سے ہرگز محروم نہ رکھا جاتا.....!

(۲) دوسری دلیل

دست شناسی کوئی مشاہداتی، تجرباتی یا سائنسی علم بھی ہرگز نہیں کیونکہ مشاہداتی علم وہ ہوتا ہے جس میں ہر بار مشاہدہ و تجربہ ایک ہی نتیجہ پیدا کرتا ہے حتیٰ کہ اگر ایک جیسی خاصیات کی حامل مختلف چیزوں کے بارے میں سو تجربات کیے جائیں اور ان میں سے ایک بھی اپنے اصولوں اور نتیجوں سے ہٹ جائے تو اسے سائنسی علم قرار نہیں دیا جاتا۔

اس لحاظ سے اگر جائزہ لیا جائے تو دست شناسوں کی تضاد بیانیاں ہی یہ واضح کردیتی ہیں کہ ان کا علم محض اندازوں اور تجھینوں پر مبنی ہے اور اس میں دونجع دو، برابر چار، والی کوئی بات نہیں۔ پامسٹ حضرات کے پاس جانے اور پامسٹری سے متعلقہ کتابوں کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت آشکارا کی جاسکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو کسی پامسٹ کا بیان سو فیصد دوسرے پامسٹ سے ملتا ہے اور نہ ہی پامسٹری پر لکھنے والے کسی ایک مصنف کی باتیں دوسرے سے میل کھاتی ہیں بلکہ بہت سی باتیں تو واضح طور پر متضاد اور متناقض ہوتی ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک مثال ملاحظہ ہو۔

چوکور ہاتھ کے بارے میں ایک دست شناس صاحب رقطراز ہیں کہ

”یہ ہاتھ ایک موجودہ میشین ایجاد کرنے والے کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ سائنس اور انجینئرنگ ان کا شعبہ ہوتا ہے اور وہ سفر اور سرگرمی کو پسند کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور وہ عام طور پر مستقل دوست نہیں بنتے لیکن ان کی محبت دلچسپی کا باعث ہوا کرتی ہے۔ اس ہاتھ والی عورتیں ہمیشہ سرگرم رہتی ہیں“۔^(۱)

۱۔ ہاتھ کی لکیریں، از: معظم جاوید، ص ۳۔

جبکہ ایک دوسرے صاحب اسی قسم کے ہاتھ کے بارے میں یوں غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ”ایک چوکور ہاتھ کا مالک جنسی زندگی میں یکسانیت پسند ہوگا۔ ہر روز بار بار ایک ہی وقت، ایک ہی طریقہ کا اصول اس کے ہاں کا فرماملتا ہے۔ یہ شخص محبت میں مستحکم ہوتا ہے۔ ناجائز تعلقات قائم نہیں کرتا۔ اگر کسی عورت کے شوہر کا ہاتھ چوکور ہوتا سے چاہئے کہ وہ وقت پر کھانا دینا اور ایک تنظیم اور ضوابط اپنائے اور اسے کسی معاملے میں انتظار نہ کرائے۔“^(۱)

ایک ہی قسم کے ہاتھ کے بارے میں ان دونوں دست شناسوں کے بیانات کو بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں بلکہ ایک ہی نگاہ ڈالنے سے ان دونوں بیانات میں تناقض ظاہر ہو جائے گا کہ پہلے دست شناس کے بقول ایسا شخص کی زندگی میں تبدیلی آتی رہتی ہے اور وہ عام طور پر مستقل دوست نہیں بنتا جبکہ دوسرے ”غیب دان“ کے بقول ایسا شخص اپنے اصول و ضوابط میں پا اور دٹوک ہوتا ہے یعنی کسی تبدیلی کو پسند نہیں کرتا بلکہ ایسا شخص کی بیوی کو بھی نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ اس کے نظم و ضبط کو ڈشرب نہ کرے!!

اب بتائیے یہ تضاد اور تناقض نہیں تو تضاد اور تناقض کس بلا کا نام ہے.....؟!

اس حقیقت کو معلوم کرنے کے لئے کہ دست شناسی جھوٹ اور سکے بازی کا مرکب ہے، آپ ملک کے چند بڑے دست شناس حضرات کے پاس یکے بعد دیگرے حاضر ہوں اور اپنا ہاتھ دکھا کر معلومات حاصل کریں۔ رقم دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک طرف تو ان ”غیب دانوں“ کی اکثریت پیشتر باتیں اور پیش گویاں تقریباً جھوٹی ہی نکلیں گی اور دوسری طرف ان میں سے کسی ایک ”ماہر دست شناس“ کا بیان بھی دوسرے دست شناس سے من و عن مطابقت نہیں رکھتا ہوگا۔ یہاں میں اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کرتا ہوں۔

پاکستان کے ایک شہری جو کار و بار و غیرہ کے سلسلہ میں ایک مغربی ملک میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں، نے میری کتاب ”علم لوں، جادوگروں اور جنات کا پوٹھارِ ثامن“ پڑھنے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا کہ میں آج کل پاکستان میں ہوں اور آپ سے ملا جا ہتا ہوں۔ چنانچہ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میں گزشتہ پچیس (۲۵) برس سے روحاںی عملیات سے وابستہ ہوں اور مختلف ماورائی علوم کے ساتھ دست شناسی کے بارے میں جتنا لڑپچر میں نے پڑھا ہے، اتنا کسی بڑے سے بڑے دست شناس نے بھی کم ہی پڑھا ہو گا۔ پھر روحاںیت کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ وہ کہنے لگے کہ میں کم و میش نہیں سال

۱۔ ڈیامسٹریجی مازنائی، ایمس، اصدقیقی، ص ۱۱۹۔

سے ماہ دست شناس کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں۔ اس پیشے سے میں نے بہت دولت اور شہرت پائی ہے۔ اب میں پیشے کی حیثیت سے اسے چھوڑ چکا ہوں، تم شوق کے طور پر ابھی بھی دست شناسی سے دلچسپی رکھتا ہوں۔

انہوں نے صاف طور پر بتایا کہ دست شناسی کوئی سائنسی علم نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد مشاہدے اور تکلیف بازی پر ہے اور میرے اپنے تکنیک سائنس فیصلہ تک کام کرتے ہیں۔ اس لیے اس سلسلہ میں قرآن کی بات حقیقی ہے کہ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور بوجوئی یاد دست شناس یہ دعویٰ کرے کہ میں ماضی اور مستقبل کی نیبی باقی میں سو فیصلہ یقین سے معلوم کر لیتا ہوں، وہ سراسر جھوٹا اور فریبی ہے۔ یہی بات ان دونوں P.T.V. پر ایک اور دست شناس بھی کر رہا تھا جو مابرلنیسیت بھی ہے۔ اس کاٹی۔ وہ اختر و یو ب بعد میں اخبارات میں بھی شائع ہوا۔ اس کے تراشے میرے پاس محفوظ تھے لیکن اتفاق کہ اس وقت وہ میری کتابوں کے ذخیرے میں کہیں فن ہیں، اس لیے اس سے کوئی اقتباس نہیں دیا جا سکتا۔

یہاں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ مذکورہ صاحب سے لفڑگو کے آخر میں، میں نے ان سے کہا کہ آپ میرا ہاتھ دیکھ کر اپنی معلومات کا اظہار کریں۔ میں نے یہ اس لیے کہا کہ وہ شخص ابھی بھی دست شناسی کے حوالے سے یہ سوچ رکھتا تھا کہ یہ علم مشاہدات پر مبنی ہے اور مستقبل کی باقی تواریخ سے ام معلوم ہوتی ہیں، تاہم ماضی اور انسانی کردار کے حوالے سے اس سے بہت سے باقی میں معلوم بھی کی جاسکتی ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ دلختنے کی تفصیلی و تعارفی نشست کے باوجود یہ میرے بارے میں کئی باقی میں غلطی بتائے گا اور اس طرح اس کی جب غلطی واضح ہو جائے گی تو شاید دست شناسی کے حوالے سے اس کے ہوشکوک و شبہات ابھی باقی ہیں، وہ دور ہو جائیں اور میں اسے صحیح اسلامی نقطہ نظر پر قالِ بر نے میں کامیاب ہو جاؤں۔

میرا ہاتھ دیکھنے کے بعد انہوں نے تین طرح کی پیش گوئیاں کیں۔ ایک تو میرے ماضی کے بارے میں، ایک مستقبل کے بارے میں اور ایک سیرت و کردار کے بارے میں۔ مستقبل کی پیش گوئیوں میں سے کوئی بھی ایسی نہیں تھی جو آئندہ پانچ سال سے پہلے سے تعلق رکھنے والی ہو، اس لیے اس کے بارے میں انہیں کچھ نہیں کہا جاسکتا تھا۔ تاہم ماضی اور سیرت و کردار کے حوالے سے انہوں نے جتنی باقی میان کیں، ان میں سے زیاد تر غلطی تھیں۔ جو تھوڑی بہت صحیح تھیں وہ سارے کردار، ذات و غیرہ تھے بارے میں تھیں اور میں پورے شہر صدر تھے۔ مجھتا ہوں کہ، جتنا اس لیے صحیح تھیں کہ دلختنے کی نشست میں ان

حوالے سے انہوں نے میری کئی باتیں نوٹ کر لی تھیں۔ اگر شروع ہی میں وہ با تحد کیجئے تو اس حوالے سے بھی ان کے انشائے ناطہ ہی ثابت ہوتے۔

میں پہلے ہی بتاچکا ہوں کہ دست شناسی تکے بازی کا کھیل ہے اور تکے بازی، انکل پکوہ غیرہ و قرآن مجید نے نہایت ناپسند کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿وَلَا تَقْنُطْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [سورة الاسراء: ۳۶]

”جس چیز کا تمہیں علم نہیں، اس کے پیچھے نہ پڑو۔“

اب اس کے باوجود کوئی شخص ایسی چیز کے پیچھے پڑتا ہے تو گویا وہ اس قرآنی حکم کی صاف خلاف ورزی کر رہا ہے۔

۳) ..... تیسری دلیل

یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ دست شناس اور یا مسٹری کے ذریعے مختلف نسبی معاملات پر اظہار خیال کیا جاتا ہے اور لوگوں کی موت، حیات، سعادت و شقاوت، کامیابی و ناکامی وغیرہ جیسے نسبی امور بتانے اور مستقبل بینی کی سعی لا حاصل کی جاتی ہے۔ اب ہم قرآن و سنت کے حوالے سے یہ جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی غیب و ان ہو سکتا ہے اور بینا یہے لوگوں کے پاس جانے، اپنا با تحد دکھانے اور ان جھوٹے دست شناسوں، نجومیوں، کائنتوں اور عالموں کو چاہلیم کرنے والے شخص کے بارے میں ہماروں نے بھیں کیا بتاتے؟

قرآن مجید کی بے شمار آیات میں یہ بات بیان کی گئی ہے رَبُّ اللَّهِ تَعَالَى كَمَنْ هُوَ كَوَافِرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱﴾ [سورة النمل: ۶۵]

(۱) ..... **﴿فُلُّ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبُ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيُّهُنَّ يَعْلَمُونَ﴾** [سورة النمل: ۶۵]

”کہہ دیجئے کہ آسمان والوں اور زمین والوں میں سے حوالے اللہ تعالیٰ کے کوئی غیر نسبی جانتا، اور یہ تو یہ بھی نسبی جانتے کہ کتب انجمنے جائیں گے۔“

(۲) ..... **﴿وَعِنْهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾** [سورة الانعام: ۵۹]

”اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔“

(۳) ..... ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزَّلُ الْغَيْبَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَادَتِكَسْبٌ غَدَّاً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ يَأْتِي أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ حَيْثُ شَاءَ﴾

”بے شک قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وہ بارش نازل کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی علم و خود والا ہے۔“ [سورۃلقمان: ۳۲]

(۴) ..... ﴿فُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَغْلَمُ الْغَيْبَ لَا سَتَكْرُثُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَئَنِي السُّوءُ إِنَّمَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبِشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [سورۃالاعراف: ۱۸۸]

”(اے نبی!) آپ فرمادیں کہ میں اپنی ذات کے لئے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، سوائے اس کے جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب داں ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان یا تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو محض اہل ایمان کو (جہنم سے) ڈرانے والا اور (جنت کی) خوشخبری دینے والا ہوں۔“

(۵) ..... ﴿فُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَرَابٌ لِلَّهِ وَلَا أَغْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلِكٌ إِنِّي أَتِبْعُ إِلَّا مَا يُؤْخِي إِلَيْهِ﴾ [سورۃالانعام: ۵۰]

”(اے نبی!) آپ فرمادیجے کہ میں اس چیز کا دعویٰ نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب دانی کا دعویٰ کرتا ہوں اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں بلکہ میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔“

اسی طرح آنحضرت ﷺ نے ہر ایسے شخص کے پاس جانے سے منع فرمادیا ہے جو غیب دانی کا کسی طرح بھی مدعا ہو۔ اس سلسلہ میں چند ایک احادیث ذیل میں درج کی جاتی ہیں:

(۱) ..... ((عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَرْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَتَى عَرَافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً))

”حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ کی کسی زوجہ مطہرہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ

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

نے فرمایا: جو شخص کسی عراف (کاہن، رنجوی رپامت وغیرہ) کے پاس آیا اور اس سے کسی (غشی) چیز کے متعلق سوال کیا تو اس کی چالیس روز کی نماز قبول نہیں ہوتی۔^(۱)

(۲) ..... ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ غَرَافًا فَصَلَقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ))

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انحضرت ملائیکہ نے ارشاد فرمایا: جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس آیا اور اس کی بات کی تقدمیق کی تو گویا اس نے اس چیز (دین) کا کفر کیا جو محمد ﷺ پر نازل کی گئی۔^(۲)

(۳) ..... ((عَنْ أَبِي مَسْعُودَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَهُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغْيِ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ))

”حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے کتوں کے (کاروبار)، زانیہ کی کمائی اور کاہن کی شیرینی (کمائی) سے منع فرمایا ہے۔^(۳)

(۴) ..... ((عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ لَهُ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغْيِ أَوْ تَكْهِنَ أَوْ تُمْكِنَ لَهُ أَوْ سَحْرَ أَوْ سُجْرَ لَهُ وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَلَقَهُ بِمَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ))

”حضرت عمر بن حصین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: جو بدقاٹی لے یا اس

۱۔ مسلم، کتاب السلام، باب تحریم الکھانا و ایمان الکھان، ح ۲۲۳، ۴ ص ۶۸۔ حلیۃ الاولیاء، ح ۱، ص ۴۰۶۔ بیهقی، ح ۸ ص ۱۲۸۔ المعجم الاوسط، ح ۱۴۲۴۔ مجمع الزوائد، ح ۵، ص ۱۱۸۔

۲۔ مسند احمد، ح ۲ ص ۴۲۹۔ مسند رک حاکم، ح ۱ ص ۸۔ امام حاکم اور رذہبی نے اسے صحیح کیا ہے۔ طحاوی، ح ۳ ص ۴۔ ارجاوے العلیل، ح ۵ ص ۶۹۔ شیخ البالی نے بھی اسے صحیح کیا ہے۔

۳۔ مسلم، کتاب المساقۃ، باب تحریم ثمن الكلب و حلوان الكاهن و مهر البغی ص ۱۵۶۷۔ نیز، کتبہ بخاری، کتاب الطب، ح ۵۷۶۱۔

۴۔ المعجم الكبير، للطبراني، ح ۱۸ ص ۳۵۵۔ مسند بزار، ح ۳۰۴۲، ح ۳۰۴۴۔ مجمع الزوائد، ح ۵ ص ۱۱۷۔ امام شیخ قرماتی ہیں: ”ورجاله رجال الصبح خلا اصحابی بن ربيع وهو ثقة“ اسے بزار نے روایت کیا اور اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں سوائے احراق بن ربع کے البتہ وہ بھی ثقہ راوی ہے۔

کے نئے بدنافس کا نشان ہے جو اس کے لیے کہانت کا عمل کیا جائے یا بوجاد، کرے یا جادوگر کے یا گرد کے ایسے لوگوں کا ہم کو تعلق نہیں اور جو شخص کا ہن کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد ﷺ پر نازل کی گئی تھی۔

(۵) ..... ((عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَتَى عَرْفًا أَوْ سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا فَسَأَلَهُ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ))^(۱)

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عراف، جادوگر یا کاہن کے پاس کیا اور اس کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد ﷺ پر نازل کی گئی۔“

ان دلائل سے معلوم ہوا کہ دست شناسوں، عاملوں، عرافوں، کاہنوں، نجومیوں، جوشیوں، جو گیوں، پروفسروں، سادھوؤں، بندگی باپوؤں وغیرہ کے پاس جانا اسلام میں سخت منع کیا گیا ہے۔ علاوه ازین ان کے پاس جانے والوں اور ان پر یقین رکھنے والوں کا ایمان بھی خطرے میں رہتا ہے اور پھر حقیقت بھی یہ ہے کہ انسانی تقدیر اور قسمت معلوم کر لینے کے حوالے سے ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں۔ دوسری طرف ایسے تمام نام نہاد عاملوں اور دست شناسوں کی کمائی بھی حرام کی کمائی ہے۔ اس لیے انہیں بھی سنجیدگی سے اپنے اس پیشہ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔

اللهم اهدنا الصراط المستقيم (آمين يا رب العالمين)

.....☆.....

۱۔ المسعد بن الحسن الكبير، للطبراني، ج ۱۰، ح ۱۰۰۵۔ مسند ابی یعنی، ج ۹، ح ۵۴۰۸۔ مسند برادر، ج ۳۰، ح ۴۵۔ صحیح
نزوان الدین، ج ۵، ص ۱۱۸۔ وقال رحال الكبير والبرادر ثقات۔

۳۔ علم جفر، عدد، اسرار الحروف اور انسانی قسمت

در اصل یہ تمام علوم مختلف حروف تجھی (خواہ اردو حروف تجھی ہوں یا عربی یا انگریزی یا ہندی یا لاطینی وغیرہ) اور مختلف عددوں مثلاً ۱، ۲، ۳ یا ۱، ۲، ۳ اور غیرہ کے گرد گھومتے ہیں۔ ان میں سے بعض کا تعلق ان حروف کے مختلف اسرار سے تبایا جاتا ہے (اگرچہ یہ صاف جھوٹ ہے جس کی وضاحت آئندہ صفحات میں آرہی ہے) اور بعض کا تعلق مختلف کمپنی کے استعمال سے، خواہ گفتگی کا یہ استعمال ظاہری طور پر ہو یا رمزی (رمزی) طور پر۔ اس لحاظ سے علم جفر، علم اسرار الحروف اور علم یہاں تو تقریباً متراکف معنی ہیں جب کہ علم عدد (یا علم ابجد وغیرہ) ان سے جدا ہے۔ علاوہ ازیں اعداد کو رموز اور شعار وغیرہ کے لئے استعمال کرنا تجھی ہے جبکہ انہی اعداد اور حروف کو انسانی قسمت کے لیے موثر بسیجھ کر تعمیذ گئے، شگون اور فالنامے وغیرہ کے لئے استعمال کرنا غلط اور ناجائز ہے۔ اب آئندہ سطور میں تفصیلات ملاحظہ فرمائیے۔

علم جفر

حاجی خلیفہ علم جفر کے حوالے سے رقمطر از ہیں کہ ”اس سے مراد لوح محفوظ (یعنی تقدیر) کے اس علم کا حصول ہے جس میں ماضی اور مستقبل کی جزوی اور کلی معلومات درج ہیں۔ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی رضا علیہ السلام نے بسط اعظم کی ترتیب سے ایک چڑے (جفر) پر اٹھائیں (28) حروف تکھے اور ان حروف سے مخصوص شرائط کے ساتھ کچھ ایسے الفاظ نکالے جو تقدیر کا راز مہیا کرتے ہیں اور پھر یہی علم اہل بیت اور ان سے محبت کرنے والوں کو درشیں حاصل ہوا اور اہل بیت اس علم کو دوسرے لوگوں سے چھپا کر رکھتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان حروف کے اسرار و رموز کو مہدی منتظر (شیعوں کے بقول ان کا بارہواں امام جو کسی غار میں چھپ گیا تھا اور قیامت کے قریب ظاہر ہوگا) کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“^(۱)

معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کے ہاں علم جفر سے مراد ”حروف“ کا ایسا علم ہے جس میں حروف کے مختلف اسرار کے

۱۔ کشف الخصون، ج ۱ ص ۵۹۱۔

ساتھ تقدیر کی بابت معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔^(۱)

اور جن لوگوں نے اسے علم جفر، قرار دیا، ان کے نزدیک اسے 'علم جفر' اس لئے کہا جاتا ہے کہ "حضرت علیؑ نے سب سے پہلے ان حروف کو جفر (یعنی چھڑے) پر لکھا تھا۔"^(۲)

علم جفر کے حوالے سے اردو دائرۃ المعارف میں لکھا ہے کہ

"ایک عددی علم ہے جس میں مخفی معانی کی مدد سے واقعات، خصوصاً آنے والے واقعات کی تعبیر یا ان کی اطلاع حاصل کی جاتی ہے۔ یہ کشفی یا باطنی روایت بعض خاص حلقوں میں بڑی مقبول ہوئی۔ خلافت کے لئے بعض حلقوں کی سرتوڑ کوشش کے دوران میں جواب مدار ہی سے باہمی اختلافات سے کمزور ہو گئے تھے اور بالخصوص الموقل کے عہد خلافت میں سخت جبر و تشدید کا شکار بنے رہے۔ ۱۵۷ء میں ایک کشفی اور القائل ادب کا آغاز ہوا۔ یہ ادب مختلف شکلوں میں منظر عام پر آیا جس پر بحیثیت مجموعی جفر کے اسم کا عام اطلاق ہوتا ہے۔ اکثر اس کے ساتھ اسم جامعہ یا صفت جامع کا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جفر کار، حان، مافق الفطرت اور کائناتی پیدائے پر رؤیت عالم کی طرف ہے۔ اپنی ابدانی صورت میں الہامی نوعیت کے ایسے علم باطنی سے ہٹ کر جو اگہہ یعنی حضرت علیؑ یعنی الشفیع کے دارثوں اور جانشینوں سے مخصوص تھا، اب یہ پیشگوئی کے ایک ایسے طریق کار سے منسوب ہونے لگا جس تک ہر حسب و نسب کے معقول آدمی خصوصاً صوفیاء حضرات کی رسائی ہو سکے۔"^(۳)

ای طرح 'الجفر' نامی ایک کتاب بھی اس علم کے حوالے سے لوگوں (بالخصوص شیعہ و صوفیہ) میں معروف ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ فرقہ زیدیہ کے سردار ہارون بن سعید العجلی کے پاس ایک کتاب تھی جس کی اشاعت وہ امام جعفر صادقؑ کی سند پر کیا کرتا تھا اور اس میں مستقبل کی اطلاعات درج تھیں۔^(۴)

ہمارا تصریح

ذکورہ اقتباسات سے درج ذیل نکات واضح ہوتے ہیں کہ

۱۔ تفصیل کئے یا کیھی: المنجد، لسان العرب، تاج العروس بدیل مادہ جفر۔

۲۔ دشمن، انصیون، حوالہ مذکور۔

۳۔ ازدہ دائرۃ المعارف، ج ۷ ص ۳۱۱۔

۴۔ یا کیھی: کشف الطیون، ج ۱ ص ۵۹۱۔ اردو دائرۃ المعارف، ج ۱ ص ۳۱۴۔

۱) بعض کے بقول یہ علم حضرت علیؓ سے شروع ہوا جبکہ بعض کے بقول یہ امام جعفر صادقؑ سے شروع ہوا۔ حالانکہ ان میں سے کسی ایک شخصیت تک بھی اس کی کوئی سند یا ثبوت نہیں ملتا، اس لیے یہ کہنا بھی مناسب ہے کہ حضرت علیؓ اور حضرت جعفر صادقؑ کی طرف بعض لوگوں نے اسے از خود منسوب کر دیا ہے۔

۲) بعض لوگوں کے بقول ان حروف کے اسرار کو مہدی منتظر کے سوا کوئی نہیں جانتا جبکہ دیگر لوگوں کے بقول ابل بیت اور صوفیاء اسرار حروف کے ماہر ہیں۔

حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اول تو اس علم کی کوئی سند نہیں اور دوم یہ کہ گنتی یا لغت کے حروف یا قرآنی حروف مقطعات وغیرہ کے بارے میں شریعت نے کوئی اسرار اور ازانہ نہیں بتائے بلکہ ایسا دعویٰ گویا غیب دانی کے دعویٰ کے مترادف ہے اور ایک مسلمان کو چھپی طرح یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور جفر، رمل، نجوم، دست شناسی وغیرہ کی بنیاد پر غیب کا دعویٰ کرنے والے شخص کے بارے میں آنحضرت ﷺ کی صحیح حدیث ہے کہ

((مَنْ أَتَى عَرَفاً فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تَقْبِلْ لَهُ صَلَاةُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً))^(۱)

”جو شخص کسی عraf (کاہن) کے پاس آیا اور اس سے کسی (غیبی) چیز کے متعلق سوال کیا تو اس کی چالیس روز کی نماز قبول نہیں ہوتی۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہؓ اس حدیث کے حوالے سے قطر از ہیں کہ ”ہر وہ شخص عraf ہے جو علم نجوم، کہانت، رمل اور اس سے ملتی جاتی کسی ایسی چیز سے عمل کرے جس سے غیب کا علم حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔“^(۲)

علم الحروف یا علم اسرار الحروف یا علم سیمیا

یہ تینیوں تقریباً مترادف المعنى الفاظ ہیں۔ اردو دائرۃ المعارف کے مقالہ زگار کے بقول:

”علم الحروف، جفر کی ایک شاخ (ہے) جس کا شروع میں صحیح مفہوم مخصوص ناموں سے فال نکالنا تھا لیکن بعض باطنی فتویٰ میں اس نے ایک ساحرا نہ عمل کی شکل اختیار کر لی۔ اس حد تک کہ ابن خلدونؓ نے

۱۔ مسلم، کتاب السلام، باب تحريم الكهانة...، ج ۲۲۳، ح ۴، ص ۶۸۔ حلیۃ الاولیاء

۲۔ اسناد، ج ۴، ص ۱۳۸۔ بیهقی، ج ۸، ص ۱۳۸۔ المعجم الاوسط، ج ۱۴۲۴۔ مجمع الروايات، ج ۵، ص ۱۱۸۔

۳۔ محدثون، الفتاوى، ج ۱۸، ص ۱۰۶۔

اسے سیمیا کا نام دیا ہے جو بالعوم حرم حلال (جادو کی ایک قسم (White Magic) کے لئے مستعمل ہے۔ یہ علم حروف ہے جو، نیز اساماء الحسنی اور اسامائے ملائک کے حروف کے سرخ خواص پر منی ہے۔ آئندہ سطور میں ہم پہلے اعداد اور حروف سے غیر معلوم کرنے کے وہ طریقے بیان کریں گے جو ان علوم کے مابین نے بیان کیے ہیں، اس کے بعد اسلامی نقطہ نظر سے ان پر تبصرہ کریں گے، ان شاء اللہ۔

عربی حروف تہجی کے خواص معلوم کرنے کا طریقہ

اس علم کے دعوے دار حضرات عربی حروف تہجی کو چار حصوں میں تقسیم کرتے ہیں جس کی تفصیل کچھ اس طریقے ہے:

-۱ آتشی حروف: یعنی ایسے حروف جن کی مدد سے سردی اور ٹھنڈک کو کم کیا جاتا ہے یا مزید گرم کش اور آتش بھڑکائی جاتی ہے۔ اس کے لئے درج ذیل حروف استعمال کئے جاتے ہیں:
ا، ه، ط، م، ف، ش، ذ، جن کا مجموعہ اہطم فشد ہے۔

-۲ آبی حروف: یعنی ایسے حروف جنہیں ایسی خرابیوں کی پیشگوئی اور مدافعت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جن کا تعلق گرمی سے ہو مثلاً بخار کی مختلف اقسام، نیز سردی کے اثر میں اضافہ کرنے کے لئے جہاں اس کی ضرورت درپیش ہو۔ اس میں کے لئے عامل حضرات درج ذیل حروف استعمال کرتے ہیں:

ج، ز، ک، س، ق، ث، ظ، جن کا مجموعہ جز کس قنسط ہے۔

-۳ بادی حروف: انہیں بھی مختلف مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس میں درج ذیل حروف شامل ہیں:

ب، و، کی، ل، ص، ت، ض، ان کا مجموعہ بوین صتص ہے۔

-۴ خاکی حروف: اس میں درج ذیل حروف شامل ہیں:

د، ح، ل، ع، ر، ش، غ، جن کا مجموعہ دحال عو خغ ہے۔

اسے بالاختصار درج ذیل جدول سے بھی نمایاں کیا جاتا ہے:

نمبر شار	کواکب	آتشی	بادی	آبی	خاکی
۱	نحل	ر	ب	ج	د
۲	مشتری	ہ	و	ز	ح
۳	مریخ	ط	ی	ک	ل
۴	سورج	م	ن	س	ع
۵	زبرہ	ف	ص	ق	ر
۶	عطارہ	ش	ت	ث	خ
۷	قر	ذ	ض	ط	غ

عربی حروفِ تہجی کی عددی قیمت

نمکورہ حروفِ تہجی کی عددی قیمت بھی معین کی گئی ہے، اگرچہ اس عددی قیمت میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے، تاہم درج ذیل عددی قیمت کو کسی حد تک معیاری خیال کیا جاتا ہے۔

اکائیاں	قہائیاں	سکلے	ہزار
الف-1	ی-10	ق-100	غ-1000
ب-2	ک-20	ر-200	
ج-3	ل-30	ش-300	
4-	م-40	ت-400	
5-	ن-50	ث-500	
6-	س-60	خ-600	
7-	ع-70	ذ-700	
8-	ف-80	ض-800	
9-	ص-90	ظ-900	

ذکورہ حروف اور ان کی عددی قیمت کے مجموعے کو حروف ابجد، بھی کہا جاتا ہے۔ اہل عرب نے انہا یہیں حروف تجھی کو تو تو حروف کے تین متواتر سلساؤں میں تقسیم کر رکھا تھا یعنی پہلے سلسلہ میں الف سے ط تک کو اکائیوں کے لئے، دوسرے سلسلہ میں ی سے ص تک دہائیوں کے لئے اور تیسرا سلسلہ میں ق سے ظ تک سیکٹوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ ہزار کے لئے صرف ایک حرف یعنی غ، مقرر تھا۔ علاوہ ازیں ان تمام حروف کو درج ذیل مجموعہ جات میں تقسیم کر رکھا تھا:

”ابجد، هوز، حطی، کلمن، سعفص، فرشت، ثخذ، ضطبع“

یہ اہل مشرق کے وضع کردہ مجموعہ جات ہیں جبکہ اہل مغرب کے وضع کردہ مجموعہ جات اس سے قدرے مختلف ہیں اور وہ درج ذیل ہیں:

”ابجد، هوز، حطی، کلمن، صفص، فرست، ثخذ، ظفسح“

اہل عرب کے ہاں یہ حروف اور ان کے عددی اشارے (یا قیمتیں) روایتی طور پر چلے آتے ہیں جبکہ ان کے آغاز کی تاریخ اور پس منظر قطعی طور پر معلوم نہیں۔ اس سلسلہ میں بعض نے کہا ہے کہ مدین کے چھ بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ان مجموعہ جات کو اپنے ناموں کے لئے وضع کیا تھا۔ بعض کے بقول یہ مختلف دیوتاؤں کے نام ہیں۔ بعض کے بقول یہ ہفتے کے دنوں کے نام ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی توجیہات منقول ہیں لیکن یہ سب افسانوی بیانات ہیں۔

عامل حضرات ان اعداد کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ سائل کا نام، اس کے والد کا نام اور بسا اوقات اس کی تاریخ پیدائش وغیرہ بھی معلوم کی جاتی ہے پھر اس کے نام کے حروف کی عددی قیمت نکال کر جمع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد حسب سوال کبھی دو پر کبھی تین یا پانچ یا بارہ پر تقسیم کیا جاتا ہے، پھر تقسیم سے باقی نچھے والے اعداد کے انہوں نے اپنی طرف سے کچھ فرضی جواب مقرر کیے ہوتے ہیں اور وہی جواب سائل کو بتا دیا جاتا ہے۔ گویا کوئی بھی فرضی جواب مقرر کیا جا سکتا ہے۔

انگریزی حروف تجھی سے خواص معلوم کرنے کا طریقہ

علم جفر کے دعوے دار ہر قوم میں پائے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہر زبان کے حروف تجھی اور اعداد کی مناسبت سے لوگوں کی قسمت، اخلاق و کردار وغیرہ معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انگریزی میں اس

کے لئے درج ذیل چار ٹراستعمال کیا جاتا ہے:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B	C	D	E	F	G	H	I
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
S	T	U	V	W	X	Y	Z	

یعنی جب بھی A، J اور S کا عدد نکالنا ہوگا تو وہ '1' نکالا جائے گا۔ اسی طرح T-K-B-K-T میں سے کوئی حرف استعمال ہو تو اس کے لئے 2 کا عدد تصور کیا جائے گا۔ اسے سمجھنے کے لئے درج ذیل مثال پر غور کریں:
 "فرض کریں کہ ہمیں ایک مشہور نام 'لندن بنس جانسن' (LYNDON BAINES JOHNSON) کا عددی ارتقاش معلوم کرنا ہے چنانچہ اس کے لئے سب سے پہلے اس کے مساوی حروف کے مساوی اعداد جمع کیجیے۔ یہ نام درج ذیل طریقے کے مطابق لکھا جائے گا، یعنی مساوی اعداد بھی درج ہیں:

L	Y	N	D	O	N	-	B	A	I	N	E	S	-	J	O	H	N	S	N	
3	7	5	4	6	5	-	2	1	9	5	5	1	-	1	6	8	5	1	6	5

ان تمام اعداد کو جمع کیا جائے تو ان کا مجموع 85 بنتا ہے جسے اگر مختصر کیا جائے یعنی $5+8+13+5=31$ جمع ہوئے۔ اب اسے مزید مختصر کیا جائے یعنی $(1+3)+4+(1+3)=15$ تو چار (4) جواب آیا۔ گویا 'مسٹر جانسن' کا سائیکل نمبر 4 ہے جس سے اس کی زندگی کے ارتقاش یا زیر و بم کا خوبی پتہ لگایا جاسکتا ہے۔ (۱)
 گویا اس طرح برنام کا اختصار کر کے ایک عدد نکالا جاتا ہے جسے اس شخص کا سائیکل نمبر قرار دیا جاتا ہے اور ان سائیکل نمبروں کی تعداد ایک (1) سے نو (9) تک ہے اور ہر سائیکل نمبر کے تحت اس کی خاصیات یعنی قسمت کا مکمل حال درج کر دیا جاتا ہے اور اسی کا نام علم جائز وغیرہ ہے۔

بیلنس نمبر

بیلنس نمبر، سائیکل نمبر ہی کی مزید اختصاری شکل سے حاصل ہوتا ہے یعنی مذکورہ نام (لندن بنس جانسن)

۱۔ بر اسرار اعداد، مترجم: انہر کلبم، ص ۸

انسان اور قسمت

142

کے حامل شخص کا بیلنس نمبر اس طرح نکالا جاتا ہے کہ اس کے نام کے تین حکومتے کرنے والے جائیں یعنی (1) لندن (2) بینس (3) جانسن۔ اور ہر حکومتے کا صرف پہلا حرف لے کر اس کا نمبر نکالا جائے یعنی لندن کا L، بینس (BAINES) کا B اور جانسن (JOHNSON) کا J۔

اب سیمیں درج ذیل جواب حاصل ہوا:

3	=	L
2	=	B
1	=	J
6	=	+

پھر سائیکل نمبر ہی کی طرح بیلنس نمبر بھی ایک سے نو (9) تک مقرر ہیں اور ہر ایک بیلنس نمبر میں تقدیر و قسمت اور اخلاق و کردار سے متعلق کچھ چیزیں ذکر کر دی جاتی ہیں۔

کلی (قسمت) نمبر

بیلنس نمبر کے علاوہ ایک قسمت نمبر بھی معروف ہے اور اسے نکالنے کا طریقہ بھی ان سے ملتا جلتا بتایا جاتا ہے مثلاً کسی شخص کا قسمت نمبر معلوم کرنا ہوتا اس کی مکمل تاریخ پیدائش معلوم کریں مثلاً کسی شخص کی تاریخ پیدائش اگر 27 اگست 1908 ہے تو اب یہ دیکھئے کہ اگست سال کا کون سا مہینا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ آٹھواں مہینا ہے لہذا:

8	=	مہینا
27	=	تاریخ
1908	=	سال
1943	=	اعداد کا مجموع

اب ان اعداد کو پہلے ہی کی طرح جمع کریں یعنی:

$$17 = 3 + 4 + 9 + 1$$

او، 17 کو زیر مختصر کیا یعنی

$$8 = 1 + 7$$

تو معلوم ہوا کہ ان صاحب کا قسم نمبر 8 ہے۔

پھر بیلنس اور سائکل نمبر کی طرح قسمت نمبر بھی 1 سے 9 تک ہیں جن میں ہر قسمت کے نمبر کے تحت قسمت کا حال درج کر دیا جاتا ہے۔

اسی طرح، ماہانہ نمبر، سالانہ نمبر، خوش نصیبی نمبر، زندگی کا پیش نمبر وغیرہ جیسے کئی اور نمبر بھی مقرر کئے گئے ہیں اور ان میں بھی ایک سے نو تک مختلف اعداد کا کارن سے لو چکا محفوظ ادا کیجئے کی کوشش کی جاتی ہے۔۔۔!

از راہِ انتصار اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اب ہم ان نمبروں کا شرعی نقطہ نظر سے چائزہ لیتے ہیں:

همارا تبصرہ

۱۰۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس علم میں واضح طور پر غیب، جانے کی کوشش کی جاتی ہے اور قرآن و سنت میں، ضاحت کے ساتھ ہے بات میان کرداری گئی کہ ”اللہ کے سوا کوئی غیب داں نہیں“۔

۲۔ قرآن و سنت میں کہیں بھی اس علم کی مذکورہ افادیت بیان نہیں کی گئی بلکہ اگر اس علم کی واقعی کوئی ایسی وقعت اور دینیت ہوتی تو آنحضرت ﷺ اپنے سفر، جہاد، دعوت و تبلیغ وغیرہ جیسے بر امام کام میں اسے بروئے کا رلاتے جب کہ آپ ﷺ کی زندگی سے بلکہ صحابہ کرام، تابعین عظام، محدثین و مفسرین کرام وغیرہ میں سے بھی کسی شخصیت سے ایسی کوئی کوئی بات متعلق نہیں۔

۳۔ اگر اس طرح کے علوم سے تقدیریکا پیشگوئی مل محاصل کیا جا سکتا ہوتا تو ہمیں بارہ تقدیری پایمان لانے اور اس پر صبر کرنے کی تلقین بھی جاتی بلکہ اس کے بر عکس ایسے کسی علم کے حصول کی رغبت دلانی جاتی تاکہ ہم اپنی زندگی میں تمام معاملات کو پیشگوئی معلوم کر کے اس علم سے فائدہ اٹھاتے۔

۸۔ اگر یہ کوئی حقیقی علم ہوتا تو کم از کم اس علم کے دعوے داروں میں اختلاف اور تضاد ہے جو تائینکن اس علم پر مشتمل کرتا ہیں پڑھنے سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی عدد کے خواص ایک صاحب کے مرد مک پچھے اور بہن اور وسم سے صاحب کے زندگی کیچھے اور

د۔ بعض اوقات تو ایک سی مصنف کی باتوں میں مطابقت دھائی نہیں دیتی۔ ایک شخص کے قلم نمبر پر
مکالمہ ساخت اکھائی جاتی۔ اس کے متن میں اس کے برعکس جملہ قسمت اور خوب فرمائیں

کوئی ایسا برا فرق نہیں کہ انہیں جدا جادا بیان کیا جائے۔ اسی طرح سایکل نمبر، بیلنس نمبر اور قسمت نمبر وغیرہ تمام کا تعلق تقدیر ہے لیکن انہیں الگ الگ نمبروں اور خاصیتوں میں بیان کیا جاتا ہے حالانکہ ہر شخص کی ایک ہی تقدیر ہے جو پیدائش سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھی ہے جب کہ پر اسرار حروف کے دعوے داروں کے نزدیک انسان کی کئی الگ الگ تقدیریں دکھائی دیتی ہیں۔

۶۔ اس پر بھی طرفہ تماشی ہے کہ اگر کسی شخص کا قسمتی نمبر براہوت وہ اپنا نام تبدیل کر لے اور اس طرح نام کی تبدیلی سے اس کا قسمت نمبر بھی تبدیل ہو جائے گا حالانکہ یہ چیز محال ہے اس لئے کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے سواد نیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لِكُلِّ أَجْلٍ كِتَابٌ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ۲۸، ۲۹]

”ہر مقررہ چیز کی مدت لکھی جا چکی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے منادر یا تباہ ہے اور جو چاہے قائم رکھتا ہے اور لوح حفوظ اسی کے پاس ہے۔“

۷۔ یہ بات اس طرح بھی ناممکن ہے کہ اگر ان حروف کے ساتھ ہر شخص اپنی تقدیر کا حال معلوم کر سکتا ہو تو دنیا میں کوئی بد قسمت اور دکھوں، تکلیفوں کا شکار دکھائی ہی نہ دے گا بلکہ ہر شخص اپنا نام رکھنے کی کوشش کرے گا جس کے عدو خوش قسمتی کی علامت ہوں تاکہ اس طرح وہ خوش قسمت بن سکے۔

۸۔ اگر کسی عدد میں بادشاہ یا حاکم ملک بنانے کی تاثیر ہو تو پھر ہر شخص ہی بادشاہ اور حاکم بننے کی کوشش کرے گا۔ اب بتائیے کہ اگر بالفرض صرف ایک ملک میں 100 آدمی بادشاہ رہ حاکم بننے کے لئے اپنا نام اس عدد کے مطابق کر لیں تو ان میں سے بادشاہ رہ حاکم کون بنے گا؟

۹۔ اس علم پر یقین کرنے والے بھی عجیب احتیاط ہیں کہ یہ ایسے لوگوں کو جن کا عدد نام موافق ہو، ہر دم احتیاط کی تاکید کرتے ہیں حالانکہ اگر ان کے بقول نام کی تبدیلی سے عدد کی تبدیلی اور عدد کی تبدیلی سے قسمت کی تبدیلی ممکن ہے تو پھر یہ احتیاط کی نصیحت کوں فرماتے ہیں؟ انہیں چاہیے کہ نام کی تبدیلیاں کر کے لوگوں کی قسمتوں کو تبدیل کرتے رہیں بلکہ پھر تو بغیر کسی خرچ کے ہر بد قسمت گھر بیٹھے خود ہی خوش قسمت بن جانا چاہیے، یہاں کو خود ہی اپنے نام کی تبدیلی سے سخت حاصل کر لینی چاہیے۔ اس طرح نہ کسی ڈاکڑہ حکیم کی ضرورت رہے گی نہ کسی بہپتال کی۔ نہ مخالفتوں، سپاہیوں اور فوج کی ضرورت رہے گی، نہ محنت کی اور کام کا حج کی۔ بلکہ پھر تو نہ دنیا میں کوئی پریشانی رہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی ضرورت

رہے، معاذ اللہ!

۱۰۔ حروف کی تاثیر کے علمین کے نزدیک علم جفر کی مدد سے عملیات کے لئے بسا اوقات تاریخ پیدائش کا جانا ضروری ہوتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کو اپنی تاریخ پیدائش یاد نہیں ہوتی (اگرچہ بعض نامہ دعا مولوں نے اس کے بھی کئی من گھر طریقے وضع کر رکھے ہیں لیکن ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں)

حروف، ابجد کا درست استعمال

یہ تو ثابت ہو چکا کہ کسی حرف یا عدد میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کے ذریعے کسی انسان کی قسمت، اخلاق یا مستقبل کے غبی حقائق معلوم کئے جاسکیں البتہ اگر ان حروف اور اعداد کو مختلف رموز، کنائے اور اشارہ جات یعنی کوڈ و رڈ (Code Word) کے لئے استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں مثلاً حروف ابجد ہی سے یہ بات کچھ یہی کہ بعض اساتذہ امتحانی نمبر لگانے کے لئے طالب علم کا امتحان لیتے ہوئے اس کے سامنے اس کے نمبر لگادیتے ہیں لیکن اس طالب علم کو بالکل معلوم نہیں ہوتا کہ میرے نمبر کتنے ہیں کیونکہ استاد حروف ابجد کے ذریعے نمبر لگاتا ہے اور شاگرد حروف ابجد کے استعمال کو نہیں جانتا مثلاً کسی طالب کے نمبر اگر یہاں (82) لگانے ہوں تو 82 کی جگہ استاد، ف اور ب (فب) ڈال دے گا کیونکہ ف کی عددی قیمت اسی (80) اور ب کی (2) ہے۔

اسی طرح جگلوں میں بعض ایسے کلمات، حروف اور اعداد استعمال ہوتے ہیں جنہیں صرف مخصوص افراد ہی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ دوسرے لوگوں کے سامنے وہ مخفی کوئی حرف، عدد یا عام لفظ ہے لیکن اسے پہچاننے والے ان کے ذریعے مخصوص لوگوں تک اپنا کوئی پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں حروف رموز و اوقاف استعمال کئے جاتے ہیں مثلاً ح، ز، ط، لاء، وغیرہ اور ان کا مقصود قرآن مجید کے ابتدائی یا آخری صفات میں ذکر کر دیا جاتا ہے کہ ح، وقف جائز کی علامت ہے..... ط، وقف مطلق کی علامت ہے..... وغیرہ وغیرہ۔ گویا ان قواعد کو ایک ہی مرتبہ لکھ دیا جاتا ہے اور جہاں کہیں ان میں سے کسی قاعدے اور اصول کا اطلاق ہو، وہاں اس سے متعلقہ رمز یہ حرف، ح، ز، ط، وغیرہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اور ایسا اختصار کے لیے کیا جاتا ہے اور شرعی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں۔

حرفوں ابجد کے استعمال کی ایک ناجائز صورت

بہت لوگوں نے اسم اللہ الرحمن الرحیم کو محل تکھنے کی بجائے ان کے اعداد و کمال کو تجویز (۷۸۶-۷۸۷) کر دیا ہے جیسے اور اس لیے جبکہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کا غذر پر پوری بسم اللہ کو ہدی جائے تو یہ ممکن ہے کہ اس کا منہ ہو، کیونکہ یہ میں وغیرہ پر کچھیک دیے جائے سے بسم اللہ کی تو یہیں ہو، الہم اس تو یہیں سے بچنے کے لیے۔ اللہ کے اعداد یعنی ۷۸۶-۷۸۷ تکھنے چاہیے۔ حالانکہ یہ بھی بسم اللہ کی تو یہیں ہے کہ اسے اصل حالت میں لٹھنے بدلے اس طرح اعداد کی صورت میں لکھا جائے۔

حضرت ایں گریم میتھیہ کی سنت سے یہی ثابت ہے کہ آپ نے جب بھی خطوط لکھوائے ان پر پوری بسم اللہ تحریر کر دیں اور ایسے کئی خطوط کا فربادشا ہوں کی طرف بھی روانہ کئے گئے بلکہ ایران کے باہشاہ (کسری) خسرو پرویز کا تواقعہ مشہور ہے کہ اس بد بخت نے آپ میتھیہ کا نامہ مبارک چاک کر دیا تھا۔ اگرچہ حضور نبی اکرم میتھیہ کو بھی اندیشہ ہو گا کہ کبھی کوئی کافر بسم اللہ کی تو یہیں نہ کرے لیکن اس کے باوجود آپ میتھیہ نے بسم اللہ کی جگہ اعداد وغیرہ کبھی نہیں لکھوائے جکہ آپ کے عہد مبارک میں عرب کے ہاں اعداد کا طریقہ بھی مردہ نہ تھا۔ اس لئے قرآنی آیات اور مسنون وظائف و اوراد کوئی وعن اسی طرح پڑھا لیں جائے جس طرح کہ یہ قرآن و حدیث کی صورت میں محفوظ ذرائع کے ساتھ ہم تک منتقل ہوئے ہیں۔

علاوہ ازیں بعض اہل علم کے بقول بسم اللہ کو ۷۸۶ (786) کی عددی صورت میں لکھنا ہندوؤں اور اثرات کا نتیجہ ہے، اس لئے کہ ہندوؤں کے ایک معبد کرشن کے نام کا نغرہ ہرے کرشا ہے اور اس کے اعداد کا مجموعہ بھی 786 ہے۔ اور اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد کا مجموعہ بھی 786 بنتا ہے۔ گویا ہندوؤں کو لکھ کر ہرے کرشا سے فریاد رہی کرتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو ان کے اس شرکیہ نہ ہی شعار کی مشاہد سے بھر صورت پہنچا پائیے۔ باقی رہابسم اللہ کو ہدی تحریر کی بے حرمتی کا مسئلہ تو اس کے لیے کوئی معقول حفاظتی تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین!

۳۔ علمنجوم / ASTROLOGY اور انسانی قسمت

سورج، چاند اور ستارے دیگر مخلوقات کی طرح، اللہ تعالیٰ کے تحقیق کردہ اجرام فلکی ہیں۔ دیگر اشیاء، کی طرح انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص مقاصد کے لیے پیدا فرمایا ہے مثلاً مختلف ستاروں کی مد و سمت اور وقت کا تعین کیا جاتا ہے۔ سورج سے روشنی اور حرارت حاصل کی جاتی ہے۔ چاند کے ذریعے بھی وقت اور تاریخ کے تعین میں مدد ملتی ہے۔ علاوہ ازیں سمندروں کے مد و جزر اور پہلوؤں کی مٹھاس وغیرہ میں دیگر عوامل کی طرح چاند بھی ایک مؤثر عامل بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اجرام فلکی سے آسمان کی زیب و زیست اور شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے تھیا رکا کام بھی لیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ازل ہی سے اجرام فلکی کی رفتار و حرکات کے ساتھ مندرجہ بالا چیزوں کو مر بوط کر رکھا ہے اور جب انسانوں نے ان سیاروں اور ستاروں کی حرکات کا بغور مشاہدہ کرنا شروع کیا تو انہوں نے انسانی تاریخ کے آغاز ہی میں دن رات کا فرق، دنوں کی تقسیم، ماہ و سال کا اندازہ، سنتوں کا تعین، موسموں کی تقسیم وغیرہ جیسی بنیادی چیزوں کو معلوم کر لیا اور پھر جیسے جیسے ان فلکی اجرام کے گہرے مشاہدے کئے گئے، دیے دیے انسان ان سے متعلقہ ایسی بہت سی چیزوں کا ادراک کرتا گیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تخلیقی مقاصد میں شامل کر رکھا تھا اور بلاشبہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت و اذن ہی سے ممکن ہوا۔

ان معلومات کو علم فلکیات (Astronomy)، علم ہیئت، علم النجوم، علم صناعة التنجيم وغیرہ ناموں سے موسوم کیا جاتا رہا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے ان اجرام فلکی کے ساتھ بہت سی ایسی چیزوں کو مر بوط کرنا شروع کر دیا جن کا ان اجرام سے قطعی طور پر کوئی تعلق رکھا مثلاً ان اجرام فلکی کی حرکت و رفتار کے ساتھ لوگوں کی قسمت کے فضیل و ابستہ کیے جانے لگے۔ انسانی زندگی میں عروج و ذوال، صحت و بیماری، فقر و غنی، غمی و خوشی، کامیابی و ناکامی، فتح و شکست، وغیرہ جیسی بہت سی چیزوں میں بھی ان اجرام قطبی مؤثر سمجھا جانے لگا۔ ان کی حرکت و گردش کے ساتھ غیب کے دعوے اور مستقبل کی خبریں دی جانے لگیں۔ پھر رفتہ رفتہ تو ہم پرست انسان نے اپنی زندگی کے ہر معاملے کو دینی و مذہبی تعلیمات کی بجائے انہی اجرام سے

وابستہ کر لیا اور نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ انہیں خدائی کا درجہ دیا جانے لگا اور ان کی پرستش کی جانے لگی.....معاذ اللہ !!

قرآن مجید میں ایک مقام پر اجرام فلکی کی پرستش سے منع کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَمِنْ أَيْثِ الْأَيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَمَرُ لَا تَسْجُلُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا إِلَهُ الَّذِي خَلَقُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُلُونَ﴾ [سورۃ حم السجدة: ۳۷]

”دن اور رات، اور سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر تم واقعی اس اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو۔“

کو اکب پرستی کی ایک ادنی سے مثال یہ بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ ہفتہ کے دنوں کے نام انہی اجرام فلکی سے منسوب کر کے رکھے گئے جیسے انگریزی زبان میں اتوار کو سنڈے (Sunday) کہا جاتا ہے جس کا ترجمہ ہے سورج کا دن، یعنی اس دن کو سورج دیوتا کا دن قرار دیا گیا۔ سوموار کو منڈے (Monday) کہا جاتا ہے یعنی چاند کا دن۔ گویا سورج کی طرح چاند کو بھی دیوتا تسلیم کیا گیا ہے اور اس دن کو چاند کی طرف منسوب کیا گیا۔ منگل کو ٹیوڑ ڈے (Tyuesday) سے موسم کیا گیا ہے یعنی ٹیو، دیوتا کا دن اور کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیو دراصل مرخ سیارے کے دیوتا کا نام ہے جس کی طرف اس دن کی نسبت کی گئی ہے۔ اسی طرح بدھ کو وینس ڈے (Wednesday) سے موسم کیا گیا ہے اور Weden دراصل عطارد سیارے کے دیوتا کا نام ہے جس کی طرف یہ دن منسوب ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ Weden دیوتا کے ایک شیئے کا نام (Thor) ہے جور عد (گرج کڑک) کا دیوتا تھا، اسے سیارہ مشتری کا دیوتا قرار دے کر اس کے نام سے جمعرات کو Thursday سے موسم کیا جاتا ہے۔

اور weden دیوتا کی بیوی کا نام فرگ (Frigg) یا (Friga) تھا جو زہرہ سیارے کی دیوی تھی اور اسی مناسبت سے جمع کو (Friday) یعنی 'فرگ' دیوی کا دن کہا جانے لگا۔ ہفتہ کو پھر راستہ ڈے (Saturday) کہا جاتا ہے اور (Satur) دراصل زحل سیارے کا نام ہے اور یہی اس کا دیوتا ہے۔ چنانچہ اسی سیارے کی طرف ہفتہ کا دن منسوب کر دیا گیا۔

اسی طرح ہندوؤں کے ہاں بھی ہفتہ کے دنوں کو مختلف سیاروں کی طرف منسوب کیا گیا ہے مثلاً اہل ہند

زہرہ سیارے کو شکر کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے جمعہ کو شکر وارے سے موسوم کیا جاتا ہے اور زحل کو سپتھر نام سے پکارتے ہیں اور اسی نسبت سے ہفتہ کو سپتھر وارے سے پکارتے ہیں۔ اسی طرح انگریزی مہینوں کے نام بھی مختلف سیاروں کی طرف منسوب کر کے رکھے گئے ہیں مثلاً پہلا انگریزی مہینہ جنوری (January) کہلاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ (جنوری) اہل مغرب کے معتقدات کے مطابق ہے جیسے نامی روم دیوتا کی چونکہ یادداشتہ کرتا ہے الہذا اسی دیوتا کا طرف اس مہینے کو منسوب کر دیا گیا۔

مذکورہ بالاقریبہ میں ہفتہ وار دنوں کے نام چونکہ دیوی دیوتاؤں اور سیاروں، ستاروں کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے شرک کا پہلو نہیاں کرتے تھے، اس لیے اسلام نے شرک کی بخشش کرنے کرتے ہوئے ان دنوں کی نسبت کسی بھی مخلوق کی طرف کرنے کی بجائے محض عدد پر ان کی بنیاد رکھتی ہے کہ ان میں شرک کا شائستہ تک نہ ہو۔ اسلامی تقویم کے مطابق ہفتہ وار دنوں کے نام حسب ذیل ہیں:

- ۱۔ یوم الجمعہ (جمعہ)
- ۲۔ یوم السبت (ہفتہ)
- ۳۔ یوم الاحد (اتوار)
- ۴۔ یوم الاثنین (سوموار)
- ۵۔ یوم الشاء (منگل)
- ۶۔ یوم الاربعاء (بدھ)
- ۷۔ یوم الخميس (جمعرات)

اجرام فلکی کے تین بنیادی مقاصد

قرآن و سنت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنیادی طور پر تین مقاصد کے لیے پیدا فرمایا ہے:

- ۱) راستوں اور ستوں کی معلومات اور وقت کے تعین کے لیے
  - ۲) آسمان کی زیب و زیست کے لیے
  - ۳) شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے۔
- اب آئندہ سطور میں ان مقاصدِ ثلاش کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔

(۱) راستوں اور سمتوں کی معلومات اور وقت کے تعین کے لیے

قرآن مجید کی سورج ذیل آیات سے اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں:

(۱) ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَلُوا بِهَا فِي ظُلْمَتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَلَنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [سورہ الانعام: ۹۷]

اور ای ذات باری تعالیٰ نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا فرمایا تاکہ تم ان کے ذریعے سے انہیروں میں، خشکی میں اور دریا میں راستہ معلوم کرو بلاشبہ ہم نے دلائل خوب کھوں کر بیان کر دیے ہیں؛ ان لوگوں کے لیے جو فہم و شعور رکھتے ہیں۔

(۲) ﴿وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنَّ تَمِيمَةٍ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَ سُبُلًا لِعُلُوكُمْ تَهْتَلُونَ وَ عَلَمَتِ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَلُونَ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمْنَ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [سورہ السحل: ۱۵ تا ۱۷]

”اور اس اللہ نے زمین میں پھاڑ گاڑ دیے تاکہ (وہ زمین) تمہیں ہلاندے اور نہریں اور رائیں بنادیں تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچو اور بھی بہت سی نشانیاں مقرر فرمائیں اور ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے، اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے۔“

(۳) ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَ الْقَمَرَ نُورًا وَ قَدْرَةً مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدْدَ السَّيَّنَ وَ الْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يَعْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [سورہ یونس: ۶]

”اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آفتاب کو چکلتا ہوا اور چاند کو نور انی بنا یا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کیں تاکہ تم براہیں کی گئتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کیں۔ وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتا رہا ہے جو علم و دانش رکھتے ہیں۔“

(۴) ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ [سورہ الرحمن: ۵]

”سورج اور چاند (مقررہ) حساب سے ہیں۔“

یاد رہے کہ ستاروں اور دیگر اجرام فلکی کے تخلیقی مقاصد میں سے یہی ایک مقصد انسانوں کے لیے مختلف چیزوں کی معلومات کے لیے مفید اور مشروع (جانز) ہے اور یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ اس کا تعلق بھی علم ہیئت کی ان مختلف شاخوں سے ہے جن کے ذریعے ماہ و سال کا تعین، اوقات کا تقرر، کیلندروں کی تیاری اور سمتوں کے تعین وغیرہ میں مدد اور فائدہ حاصل کیا جاتا ہے جبکہ لوگوں کی تقدیر، کامیابی، دن کا کامیابی، فتح،

شَدَّتْ، وَغَيْرُهُ، حِسْبَنْ، الْمُسْتَبِلْ كَمُخْتَلِّ بَاتُوْنَ مِنْ ان ستاروں اور سیاروں کا کوئی مکمل دلخیل نہیں بلکہ ان معاملات میں انہیں موثر تجھنا شرپ ہے جیسا کہ آگے احادیث میں آرہا ہے۔

(۲).....آسمان کی زیب وزینت کے لئے

اجرام فلکی کا دوسرا مقصد آسمان کی زیب وزینت ہے، جیسا کہ درج ذیل آیات سے معلوم ہوتا ہے:

(۱) : ﴿إِنَّا رَيَّنَا السَّمَاءَ الْأَنْبَىٰ بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ﴾ [سورة الصافات: ۶]
 ”ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے آراستہ کیا۔“

(۲) : ﴿وَلَقَدْ رَيَّنَا السَّمَاءَ الْأَنْبَىٰ بِمَصَابِيحٍ﴾ [سورة الملك: ۵]
 ”بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت والا بنادیا۔“

(۳) : ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَيَّنَا هَا لِنُظَرِّيْنَ﴾ [سورة الحجر: ۱۶]
 ”یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لئے اسے سجادا دیا۔“

(۴) : ﴿وَرَيَّنَا السَّمَاءَ الْأَنْبَىٰ بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا﴾ [سورة فصلت: ۱۲]
 ”اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی۔“

(۳).....شیطانوں کو مار بھگانے کے لئے

قرآن مجید میں ستاروں کی تخلیق کا تیرا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ انہیں ان شیطانوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آسمانی مجلس سے کوئی بات چرانے کے لیے عالم بالا کا رخ کرتے ہیں، قرآن مجید میں یہ بات مختلف موقع پر اس طرح بیان ہوئی ہے:

(۱) : ﴿إِنَّا رَيَّنَا السَّمَاءَ الْأَنْبَىٰ بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحَفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَنٍ مَارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمُعْلَمَ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَلُونَ مِنْ كُلِّ جَاهِنْ بُلْحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبَتِ الْأَمْنَ خَطِيفَ الْخَطَفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابَ ثَاقِبٍ﴾ [سورة الصافات: ۶۰-۶۱]

”ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کی سرکش شیطان سے۔ عالم بالا کے فرشتوں (کی باتوں) کو سننے کے لئے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے۔ بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدمی بات اچک کر لے بھاگے تو (فوراً) اس کے پیچے دیکھتا ہو اشعلہ لگ جاتا ہے۔“

(۲) ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَيَّنَا هَا لِنُظَرِّيْنَ وَحَفَظْنَاهَا مِنْ كُلّ شَيْطَنٍ الرَّجِيمِ إِلَّا مَنْ اسْتَرْقَ السَّمْعَ فَإِنَّهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ ﴾ [سورة الحجر: ۱۷ تا ۱۸]

”یقیناً، ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لئے اسے سجادا یا گیا اور اسے ہر مردوں شیطان سے محفوظ رکھا گیا ہے جو پوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہتا ہوا (کھلا شعلہ رلوئے والا ستارہ) لگتا ہے۔“

(۳) : قرآن مجید میں خود جنوں کا اعتراف موجود ہے کہ ستارے ہم پر شعلہ بن کر برستے ہیں :

﴿ وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْفَثَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشَهَابًا وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَّمْعِ فَمَنْ يُسْتَمِعُ إِلَّا يَجِدُ لَهُ شَهَابًا رَّصِيدًا وَأَنَا لَأَنَدِرِي أَشَرَّ أُرْبَدَ يَمْنَ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَّشِدًا ﴾ [سورة الجن: ۱۰ تا ۱۱]

”ہم نے آسمان کو ٹوکری کھاتو اسے سخت چوکیداروں سے بھرا ہوا پایا، اس سے پہلے ہم باقی سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلہ کو پنی تاک میں پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے۔“

ستاروں کو انسانی قسمت کے ساتھ مربوط سمجھنا شرکیہ عقیدہ ہے

گذشتہ دلائل سے معلوم ہوا کہ ستاروں کی تخلیق کے تین ہی مقاصد ہیں اور ان مقاصد سے گانہ کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں اور نہ ہی انسانی زندگی کی تبدیلیوں یا مستقبل کی باتوں (پیشگوئیوں) سے ان کا تعلق ہے۔ انسانی زندگی میں اگر ان کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے تو وہ یہی کچھ ہے کہ ان سے راستوں اور ستموں کی معلومات اور وقت کے تعین میں مددی جاتی ہے اور علم ہیئت (Astronomy) فی الحقیقت اسی مقصد کے حصول کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے۔ علم ہیئت میں جتنی بھی ترقی کی جائے، ہرگز مذموم نہیں۔ لیکن اگر ستاروں کو کائنات کا موثر عامل (Factor) سمجھا جانے لگے اور ان کی بیانار پر مستقبل کی غیری خبروں کے حصول کے دعوے کے جانے لگیں تو پھر اسے علم ہیئت سے موسوم نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی قطعیت و حقیقت ہے۔

ستاروں کو انسانی قسمت کے ساتھ مربوط سمجھنا اسلامی نقطہ نظر سے ایک شرکیہ عقیدہ ہے، اسی لیے اس طرح کی چیزوں میں وقت ضائع کرنے اور دلچسپی لینے کی ہر صورت کی اسلام سخت مذمت کرتا ہے۔ آئندہ

سطور میں اس حوالے سے نبی کریم ﷺ کی چند صحیح احادیث پیش کی جاتی ہیں:

۱) حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((مَنْ أَفْبَسَ عِلْمًا مِنْ عِلْمِ النُّجُومِ أَفْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّخْرِ زَادَ مَا رَازَدَ))^(۱)

”بس شخص نے نجوم کے بارے میں کچھ بھی علم حاصل کیا، اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا، جتنا زیادہ علم نجوم سے کچھ کا، گویا اتنا ہی زیادہ وہ جادو سے کھنے کے متراffد ہو گا۔“

۲) حضرت زید بن خالد جنپی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ

((صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْمُكَبَّرِ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْمُكَبَّرِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ الْيَلَّةِ فَلَمَّا أَنْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قَالَ: هَلْ تَذَرُونَ مَا ذَادَ قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ رَزُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَا مِنْ قَالَ مُطَرِّنًا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكِبِ وَآمَّا مِنْ قَالَ (مُطَرِّنًا) بِنَوْهٍ كَذَّا وَكَذَّا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكِبِ))^(۲)

”نبی رَحْمَةُ اللہِ عَلَيْہِ مَكْبُرٌ نے حدیبہ میں ہم کو ایک صبح نماز پڑھائی۔ اس رات بارش ہوئی تھی۔ نماز کے بعد آپ ﷺ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: معلوم ہے تمہارے رب نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ خوب جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پروردگار نے فرمایا ہے: آج میرے دو طرح کے بندوں نے صبح کی۔ ایک مومن ہیں اور ایک کافر۔ جس نے کہا کہ اللہ کے فضل و رحم سے بارش ہوئی وہ تو مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا منکر ہوا اور جس نے کہا فلاں تارے کے فلاں جگہ آنے سے بارش ہوئی تو اس نے میرا کفر کیا اور وہ ستاروں پر ایمان لایا۔“

۳) حضرت ابوالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((أَرْبَعَ فِي الْمُتَّنِّيِّ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتَرَكُونَهُنَّ ؛ الْفَخْرُ فِي الْحِسَابِ وَالْطَّغْيَانُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْأَسْتِسْقَامَةُ بِالنُّجُومِ وَالْبَيْاحَةُ))

۱۔ ابو داؤد، کتاب الطب، باب فی النجوم، ح ۵ - ۳۹۰۵۔ ابن ماجہ، کتاب الادب، باب تعلم النجوم، ح ۲۷۶۶۔

۲۔ بخاری، کتب الادان، باب يستقبل الامام الناس اذا سلم، ح ۱۰۳۸ - ۸۴۶۔ مسلم، کتاب الایمان، باب

بيان سکھر من قال مطرانا بالسوء ح ۷۲۱۔ احمد، ح ۴ ص ۱۱۷۔ مؤطرا، ح ۱ ص ۱۹۲۔

”دوسروں کے) حسب نسب پر طعن کرنا۔ تاروں سے بارش طلب کرنا۔ نوحہ کرنا۔“^(۱)

(۲).....حضرت انس علیہ السلام سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا:

((أَخَافُ عَلَى أُمَّيْتِي خَصْلَتِينِ تَكْذِيْبًا بِالْقَدْرِ وَإِيمَانًا بِالنُّجُومِ))

”محض اپنی امت کے بارے میں دو چیزوں کا اندیشہ ہے: ایک تقدیر کی تکذیب کا اور دوسرا نجوم پر ایمان لانے کا۔“^(۲)

(۳).....حضرت ابو مسیح بن رضی علیہ السلام سے مروی روایت میں تین چیزوں کا ذکر ہے یعنی اس میں ہے کہ اللہ کے رسول میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا:

((أَخَافُ عَلَى أُمَّيْتِي ثَلَاثَةِ، حِيفَ الْأَئِمَّةِ وَإِيمَانًا بِالنُّجُومِ وَتَكْذِيْبًا بِالْقَدْرِ))

”محض اپنی امت کے بارے میں ان تین چیزوں کا خطرہ ہے: (۱) ائمۂ و حکام کا ظلم، (۲) تاروں پر ایمان، (۳) تقدیر کی تکذیب۔“^(۳)

(۴).....حضرت قادہ تابعی فرماتے ہیں کہ

((خُلِقَ هَذِهِ النُّجُومُ لِلَّآثِرِ جَعَلَهَا زِيَّةً لِلسَّمَاءِ وَرَجُومًا لِلشَّيْطَنِ وَعَلَامَاتٍ يُهَتَّدَى بِهَا فَمَنْ تَأْوِلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذِلْكَ أَخْطَأً وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَا إِلَهَ لَهُ بِهِ))

”ان ستاروں کو تین مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے: ایک تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان کی خوبصورتی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دوسرا شیاطین کو مار بھگانے کے لیے اور تیسرا انہیں راستہ معلوم کرنے کے لیے ذریعہ بنایا ہے۔ لہذا جس شخص نے ان (تین مقاصد) کے سوا دیگر باتیں کہیں تو اس نے ناطقی کی اور اپنا حصہ تباہ کر لیا اور جو بات غیب کی معلوم نہیں ہو سکتی تھی، اسے معلوم کرنے میں تکلف کیا۔“^(۴)

۱۔ مسلم، کتاب الاسیمان، باب بیان کفر من فال مطرانا بالسوء، ح ۷۲۔

۲۔ ابویعلى، ح ۳۹۱۱۔ مجمع التواریخ، ج ۳ ص ۱۲۔ امام شیعی فرماتے ہیں کہ اس کے راوی شفیع ہیں۔ امام سیوطی نے بھی اس روایت کو حسن کہا ہے۔ بحوالہ: فتح المحمد شرح کتاب التوحید، ص ۲۵۷۔

۳۔ رواہ ابن عساکر و حسنہ السیوطی، بحوالہ: فتح المحمد، ص ۲۵۷۔

۴۔ صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب فی النجوم۔

۳۔ فالنامے اور انسانی قسمت

”فال کیا ہے؟ اس کے بارے میں حاجی خلیفہ بیان کرتے ہیں کہ ”وهو علم يعرف به بعض الحوادث الآتية من جنس الكلام المسموع من الغير او بفتح المصحّف او كتب المشائخ كديوان الحافظ والمثنوي ونحوهما“^(۱)

”یعنی فال ایسا علم ہے جس کے ذریعے مستقبل کے بعض واقعات کو معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کسی شخص سے اچانک کوئی بات سننے یا قرآن مجید کھونے یا قرآن کے علاوہ دیگر کتابیں مثلاً دیوان حافظ اور مثنوی وغیرہ کھونے کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے۔“

دور جاہلیت میں لوگ اپنے سفر، کاروبار، شادی اور دیگر معاملات میں عموماً تیروں کے ذریعے فال نکالتے اور ان تیروں پر ہاں، کرلو وغیرہ کے الفاظ ہوتے یا اس کے برکس نہیں، نہ کرو وغیرہ جیسے الفاظ ہوتے اور بعض تیر بالکل غالی ہوتے۔ اگر ایسا تیر نکلتا جس پر مطلوبہ کام کرنے کا مشورہ ہوتا تو وہ لوگ اس کے مطابق مطلوبہ کام کرتے، اگر نہ کرنے کا تیر نکلتا تو اس کام کو چھوڑ دیا جاتا اور اگر سادہ تیر نکلتا تو وہ بارہ قسمت آزمائی کے لئے فال نکالی جاتی۔

فال کی دو قسمیں

فقہاء و علماء نے فال کی دو قسمیں بیان کی ہیں جیسا کہ امام قرآنی لکھتے ہیں کہ ”فال کی دو قسمیں ہیں، ایک مباح و جائز ہے (یعنی جس میں اچھے کلمات کی بنیاد پر حسن قائم کیا جاتا ہے) اور وہ حدیث کہ نبی کریم ﷺ اچھی فال کو پسند کیا کرتے تھے، اسے اسی مباح قسم پر محظوظ کیا جائے گا اور دوسری قسم حرام ہے جیسا کہ امام طرطوشی فرماتے ہیں کہ قرآن سے یا علم رمل سے یا قرمد وغیرہ سے فال لینا یہ سب حرام ہے کیونکہ یہ استقامت میں شامل ہے اور استقامت یہ ہے کہ اہل عرب کے پاس فالنامے کے تیر ہوتے۔ ایک پر فعل (کرلو) اور دوسرے پر لائق فعل (نہ کرو) اور تیسرا پر غفل (یعنی کچھ لکھان) ہوتا۔ اگر پہلا تیر نکلتا تو وہ مطلوبہ کام کرتے، دوسری قسم کا نکلتا تو وہ مطلوبہ کام نہ کرتے

۱۔ کشف الخظنون، ج ۲ ص ۱۲۱۶۔ مفتاح السعادة، ج ۲ ص ۲۳۷۔

اور تیری قسم کا تیر نکلتا تو دوبارہ پھر تیر سے فال نکلتے۔ یہ غیب معلوم کرنے کی ایک قسم ہے اور اسے استقام اس لئے کہا گیا ہے کہ اس سے اپنی قسم (یعنی ہاں والے تیر) کی تلاش کی جاتی اور بری قسم (یعنی نہ کرو والے تیر) کی وجہ سے مطلوبہ کام نہ کیا جاتا۔ یہ وہی استقام بالازلام ہے جس کی حرمت قرآن مجید میں موجود ہے لہذا اسی فال نکالنے کا عمل حرام ہے۔^(۱)

جانز فال کون سی ہے؟

فال کی ایک قسم جائز و مباح ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی اچھے کلمہ کو سن کر اچھا گمان کرنا مثلاً یہاں شخص کسی سے "تدرست" یا "صحت" یا "سلام" اور صحیح وغیرہ کا لفظ سن کر یہ گمان کرے کہ وہ عنقریب صحت مند ہو جائے گا یا کوئی لشکر لفظ غمیت سن کر یہ فال لے کہ انہیں اس معركہ میں کامیابی حاصل ہو گی یا کوئی طالب علم امتحان سے پہلے لفظ نجابت (نجاح وغیرہ) سن کر یہ حسن ظن قائم کرے کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ جس طرح خوشبو سے انسانی ذہن فرحت و تازگی محسوس کرتا ہے، اسی طرح اچھے کلمات سے بھی انسان طبعی طور پر خوش محسوس کرتا ہے۔ اس لئے اچھے کلمات سے فال لینا یعنی اچھا گمان قائم کرنا بالکل مستحب ہے بلکہ اس لحاظ سے اسے سنت بھی کہا جاسکتا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے بھی اچھے کلمات سے فال لینا (یعنی حسن ظن قائم کرنا) پسند کیا ہے اور آپ نے فال کی تعریف ہی یہ کہ کہ اس سے مراد اچھا کلمہ (الكلمة الطيبة يا الكلمة الصالحة) ہے اور درج ذیل احادیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے:

(۱) ..... ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : لَا طِيرَةَ وَخَيْرُهَا الْقَالُ ، قَالُوا وَمَا الْقَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : الْكَلِمَةُ الصَّالِحةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ))^(۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: "بد شکونی کی کوئی اصل نہیں اور اس سلسلہ میں بہترین چیز فال ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ! فال کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: فال وہ عمدہ بات (نیک اور اچھی بات) ہے جو تم میں سے کوئی (اچاک) سنتا ہے۔"

(۲) ..... ((عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا عَلُوِّيٌّ وَلَا طِيرَةَ وَلِعِجَابِيِّ الْقَالُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ))^(۳)

۱ - الفروق، للقرافی، ج ۴ ص ۲۴۰ - ۲۴۱

۲ - صحيح البخاری، کتاب الطب، باب الففال، ح ۵۷۵۵

۳ - صحيح البخاری، ایضاً، ح ۵۷۵۶ - جامع الترمذی، ح ۱۶۱۵

حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”کوئی بیماری (فی ذاتہ) متعدد نہیں ہوتی (یعنی اللہ کے حکم کے بغیر اُنہیں کرتی) اور نہ بدشگونی کی کوئی اصل ہے اور مجھے اچھی فال پسند ہے یعنی کوئی کلمہ خیر۔“

(۳) ..... ((عَنْ عَائِشَةَ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتَطَهَّرُ مِنْ شَأْنٍ وَكَانَ إِذَا بَتَّ حَامِلًا سَأَلَ عَنْ أَسْمِهِ فَإِذَا أَغْجَبَهُ الْأَسْمَاءُ فَرِحَ بِهِ وَرُوِيَ بُشْرَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ الْأَسْمَاءُ رُوِيَ كَرَاهِيَّةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِذَا دَخَلَ قَرْبَةً سَأَلَ عَنْ أَسْمِهَا فَإِذَا (فَإِنْ) اغْجَبَهُ الْأَسْمَاءُ فَرِحَ بِهَا وَرُوِيَ بُشْرَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَرِهَ الْأَسْمَاءُ رُوِيَ كَرَاهِيَّةُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ))^(۱)

”حضرت بریدہ عائشہؓ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ کسی چیز سے براشگون نہیں لیا کرتے تھے اور جب آپ ﷺ کسی شخص کو ذمہ دار بنا کر کہیں رواثہ فرمانا چاہتے تو اس کا نام دریافت کرتے۔ اگر اس کا نام آپ کو پسند آتا تو آپ خوش ہوتے اور خوشی سے آپ کا چہرہ مسکرا لتا لیکن اگر آپ اس نام کو ناپسند کرتے تو ناپسندیدگی کے آثار بھی آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہو جاتے۔ اسی طرح جب آپ ﷺ کسی بنتی میں داخل ہوتے تو اس بنتی کا نام دریافت فرماتے، اگر وہ نام آپ کو پسند آتا تو آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار دکھائی دیتے اور اگر وہ نام پسند نہ آتا تو آپ کے چہرہ مبارک پر کراہت کے آثار نمایاں ہوتے۔“

(۴) ..... ((عَنْ ابْنِ عَائِشَةِ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَقَاعُدُ وَلَا يَتَطَهَّرُ وَيَعْجَبُ إِلَيْهِ الْأَسْمُ الْحَسَنُ))
”حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ قال لیا کرتے تھے اور براشگون نہیں لیتے تھے۔ آپ ﷺ کو اچھا نام پسند تھا۔“^(۲)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ اچھے کلمات سن کر اچھا گمان کرنا ہی ’قال‘ ہے کیونکہ فال کی یہی تعریف حضور ﷺ سے منقول ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ اچھے ناموں کو پسند فرماتے اور اچھے نام رکھنے کی ترغیب

۱۔ ستر ابنی داؤد، کتاب الصب، باب فی الطبریۃ۔ تیرديکھی: مسند احمد، ج ۵ ص ۴۸۔ صحیح ابن حبان، ج ۱۴۲۔ شیخ البافی نے مختلف طرق کی بناء پر اسے صحیح قرار دیا ہے، ویکیپیڈیا: السلسلۃ الصحیحة، ج ۷۶۲۔ تجزیہ فتاوی ابن حجر نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، ویکیپیڈیا: فتح الساری، ج ۱۰ ص ۲۱۵۔ الہیات کی اس نادیمیں قیادہ (مدرسہ راوی) کے تواریخ کی سادھت مذکور نہیں۔ ممکن ہے کہ عمومی ولائل کی مناسبت سے اہل علم نے اسے قابل اعتماد نہ کیا۔

۲۔ احمد، ج ۱ ص ۲۵۷، ۳۰، ۴۔ طبیالمسی، ج ۲۶۹۔ شرح النسہ، ج ۳۲۵۔ انسنسلۃ الصحیحة، ج ۲۷۷۔

دلاتے اور اگر کسی کا نام براہوت آپ اسے تبدیل فرمادیتے جبکہ شرک لوگ فال سے فالنامہ مراد لیتے اور اچھے اور برے دونوں طرح کے معاملات کی پیشگی معلومات کے لئے تیروں کی قرماندازی پر اعتماد کرتے۔ اگر ان کی فال اور قسمت آزمائی میں ناپسندیدہ چیز برآمد ہوتی تو وہ بدظی کاشکار ہو جاتے اور اس بدظی کے پیچے کوئی معقول وجہ بھی نہ ہوتی۔ اس لئے اسلام نے اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے اس سے منع فرمادیا ہے۔

فال کی ناجائز قسم

فال کی دوسری قسم وہ ہے جس میں فالناموں وغیرہ کے ذریعے قسمت آزمائی کی جاتی ہے۔ اس فال کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی کام سے پہلے محض تو ہم پرستی یا انکل پچو سے اس کے اچھے یا برے نتائج معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ قسم نہ صرف ناجائز اور منوع ہے بلکہ بعض اوقات انسان کو کفر و شرک کا مرتكب بھی نہادیتی ہے۔

یہاں یہ بات یاد رہے کہ مختلف ظاہری اسباب و عوامل اور سابقہ تجربات کے ذریعے کسی کام کے پیشگی اثرات و نتائج معلوم کرنا فالنامہ میں داخل نہیں بلکہ یہ ظاہری اسباب پر موقوف ہے۔ اس لئے تجربات سے فائدہ اٹھانا قطعی طور پر درست اور بصیرت و دانائی کی علامت ہے مثلاً کوئی شخص خاص قسم کا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو وہ اس مسلمہ میں ایسے لوگوں سے رابطہ کرتا ہے جو پہلے سے یہ کاروبار کر رہے ہیں یا کسی وقت کرتے رہے ہیں تاکہ اس کاروبار کے تمام اچھے، برے پہلو واضح ہو جائیں، تو یہ اقدام بلاشبہ جائز ہے لیکن فک پا تھوڑ پر بیٹھے سارے جہاں کی خاک پھاٹکنے والے، دو کوڑی کے محتاجِ حق عامل کے پاس بیٹھ کر کسی کاغذ پر آنکھیں بند کر کے انگلی پھیرنا اور ہاں یا ناں میں اپنے مقصد کا حل تلاش کرنا اور غیب جانے کی کوشش کرنا حماقت و بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے .....؟!

اس عمل (فالنامہ) کا تعلق عقیدے سے ہے کہ انسانی اپنی اچھی یا بری نامعلوم تقدیر کی بجائے ان نجومیوں، کاہنوں اور عاملوں کی فالوں پر یقین کر لیتا ہے اور ناپسندیدہ فال نکلنے پر اپنی قسمت کا ماتم کرتا ہے اور نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہے حالانکہ یہ دونوں با تمیں غلط ہیں۔ فالنامے کی بہانیاں یا نہ وغیرہ کی کوئی اہل حقیقت نہیں بلکہ ہر شخص کی تقدیر یہ اہل ہے اور دعا کے علاوہ کوئی چیز اس تقدیر میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتی خواہ کوئی فال جیسا خیالی عمل ہو یا کوئی واقعی زبردست قوت، اللہ کے نزدیک یہ سب بیچ ہیں۔

آخر خور کیا جائے تو تقدیر کو یہاں نیات میں داخل کرنے کی وجہ ہی یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہر مسلمان میں عقیدے کی پیشگی ہے اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

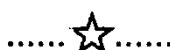
﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ أَنْ تُبَرَّأَهَا﴾
 ”تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے یا زمین پر جو آفت آتی ہے، ہم اسے پیدا کرنے سے پہلے ہی تقدیر
 میں لکھے چکے ہیں۔“ [سورۃ الدید: ۲۲]

دوسرا بات یہ ہے کہ نا امید یہ فال نکلنے پر انسان نا امید ہو کر محنت اور تگ دوچھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا مسلمان کا کام نہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا يَنْسَوْا مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا يَنْشُوْسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ﴾ [یوسف: ۸۷]
 ”اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ یقیناً اللہ کی رحمت سے نا امید ہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔“

دور حاضر میں فال نکالنے والوں کا پیشہ جاہل عوام میں خاصاً مقبول ہے۔ شہروں میں جگہ جگہ مختلف نجومیوں، دست شناسوں، کاہنوں اور عاملوں کے بڑے بڑے بورو آویزاں ہوتے ہیں جن پر ناممکن کو ممکن بنانے کے بلند بلند دعوے درج ہوتے ہیں۔ مثلاً ”محبوب آپ کے قدموں میں“..... ”جو چاہو سو پوچھو“ ”شمنوں سے تحفظ“..... ”ہر تمبا پوری ہوگی“..... ”کال علم کی کات پلت کے ماہر“..... وغیرہ۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس تربیت یافتہ طوٹے بھی ہوتے ہیں جن کے ذریعے مختلف لفاظ انجمن اخواکر کھولے جاتے ہیں اور جاہلوں کو ان کی قسمت کا حال بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح ان میں سے بعض نے چاک اور سلیٹ بھی رکھی ہوتی ہے جس پر مختلف خانوں میں حروف تہجی یا حروف ابجد لکھے ہوتے ہیں اور گاہک سے آنکھیں بند کرو اکر اس کی الگی ان پر گھما کر کسی ایک حرف پر اچانک رکوا دی جاتی ہے اور پھر ان حروف کے اپنی طرف سے لکھے ہوئے خود ساختہ نتائج میں سے کوئی نتیجہ سنا کر چلتا کیا جاتا ہے۔

اسی طرح اس موضوع کی بہت سی کتابیں بھی مارکیٹ میں عام متداول رہتی ہیں، ان پر ایسے ہی جھوٹ اور خود ساختہ فالنامے درج ہوتے ہیں کہ سائل ایک ہی مرتبہ ایسی کتاب خرید کر رکھ لے پھر ساری زندگی ہر کام سے پہلے اس میں موجود جعلی فالناموں سے مشورہ کرتا رہے حالانکہ ان کی کوئی حقیقت نہیں اور نہ ہی ان سے غلبی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ قرآن سے فال لینے کا عمل کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیے ہماری کتاب: ”انسان اور کالے پیدا علوم“۔

قضايا و قدر کے بارے علماء اہل سنت کا موقف

آنکنہ سطور میں ہم مسئلہ تقدیر کے حوالے سے چند سنی اہل علم کی تحریریں پیش کر رہے ہیں۔ معتقد میں میں سے ہم نے امام طحاوی حنفی کا انتخاب کیا ہے اور متاخرین میں سے علامہ ابن تیمیہ کا۔ اسی طرح معاصر اہل علم میں سے عالم عرب سے ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی اور علمائے ہند میں سے مولانا مودودی کی کچھ تحریریں شامل تراث ہیں۔

۱۔ علامہ یوسف القرضاوی اور مسئلہ تقدیر

علامہ یوسف القرضاوی مسئلہ تقدیر کے حوالے سے اپنی کتاب "الایمان بالقدر" میں لکھتے ہیں:

"تقدیر کے چار مراتب یاد رجات ہیں:

۱۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے وقوع سے پہلے ہی اس کا علم ہوتا ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اس سے کوئی چیز ختنی نہیں، خواہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ کسی چیز کے وقوع سے پہلے ہی اسے علم ہوتا ہے کہ یہ کیسے واقع ہوگی، کب اور کہاں واقع ہوگی؟.....

اللہ کے علم میں اگر ایک چیز تھی کہ یہ واقع ہوگی تو پھر لامحالہ وہ واقع ہو کر رہے گی اور اگر اس کے مطابق ایک چیز واقع نہیں ہوئی تو پھر وہ واقع نہیں ہو سکتی۔ اور جس چیز کے بارے میں اسے علم ہے کہ یہ فلاں صفت اور فلاں حالت کے ساتھ واقع ہوگی تو پھر وہ لازماً اسی صفت اور اسی حالت کے ساتھ واقع ہوگی۔ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اور نہ ہی ساری مخلوق مل کر اس چیز میں تبدیلی کر سکتی ہے جو اللہ کے علم میں موجود ہے، اگر ایسا ہو جائے تو اس سے اللہ کا علم جبکہ بدل سے بدل جائے، حاذ اللہ!

۲۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ رونما ہوتا ہے سب اللہ کی مشیخت نافذہ اور ارادہ کو نیہ عالم کے تحت ہوتا ہے۔ کسی عمل کرنے والے کامل اور کسی بات کرنے والے کی بات اس سے خارج نہیں ہے۔.....

۳۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہے، سب اللہ کی خلق اور اس کی قدرت کے اثر سے ہے اور اس خلق میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔.....

۴۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ نے شروع ہی سے اپنے پاس ایک کتاب (لوح محفوظ) میں لکھ رکھا ہے۔ [الایمان بالقدر، لنقرضاوی، ص ۶، ۵]

علامہ القرضاوی اس کے بعد مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

”تقدیراللہ کے دارہ کو ہم تین قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں:

۱۔ جعلی قسم وہ ہے جس میں کائنات کا وہ وسیع و عریض نظام شامل ہے جس کے تحت افلاک و کواکب سفر کر رہے ہیں، ہوا نہیں اور باول چل رہے ہیں، بارش برستی اور دن رات آتے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ نظام نباتات اور جمادات کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ..... عالم بالا اور عالم ارضی کی یہ تمام اشیا جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور جو ہمیں دکھالنی نہیں دیتیں یہ سب اللہ کی مقرر کردہ تقدیر کے مطابق کام کر رہی ہیں۔ اللہ کے علم میں ان میں سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں اور زمان میں سے کوئی چیز اللہ کی مشیخت اور قدرت سے باہر ہے۔ اللہ نے کائنات میں جو قانون اور نظام بنادیا ہے یہ سب اسی کے مطابق چل رہی ہیں اور ظاہر ہے یہ نظام اللہ نے اپنی مشیخت اور حکمت کے تحت بنایا ہے۔

اور تقدیر کے چاروں مراتب (جو اس سے پہلے بیان ہوئے ہیں یعنی) علم، کتابت، مشیخت اور قدرت کا اطلاق اس پر ہوتا ہے اور مذوق میں سے کسی بھی چھوٹے یا بڑے کو اس نظام کے چلانے میں نہ کوئی اختیار ہے اور نہ اس کے بدلتے میں کوئی طاقت ہے۔ اللہ کے رسولؐ کے بیٹے ابراہیمؐ کی وفات اتفاقاً اس روز ہوئی جب سورج گرہن تھا اور کچھ لوگ یہ سمجھے کہ شاید سورج کو گرہن ابراہیمؐ کی وفات کی وجہ سے ہوا ہے تو نبی کریمؐ نے فوراً اس خیال کی اُنٹی فرمادی اور ارشاد فرمایا:

((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ أَيْتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا تَنْكِسْفَانِ لِمَوْتٍ أَخْبَدَ وَلَا لِحَيَاةٍ))

”یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دونوں نیاں ہیں، کسی کی موت یا پیدائش کی وجہ سے انہیں گرہن نہیں گلتا۔“

۲۔ دوسرا قسم وہ ہے جو اگرچہ ہم انسانوں سے تعلق رکھتی ہے مگر وہ بھی ہمارے اختیار و ارادے سے کلی طور پر باہر ہے مثلاً اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے مگر کیوں پیدا کیا؟ پھر انسان ہی کیوں بنایا؟ کسی کو مردا اور کسی کو عورت کیوں بنایا؟ کسی کو عربی لغسل اور کسی کو عجمی لغسل کیوں بنایا؟ کسی کو فلاں جگہ کیوں پیدا کیا، فلاں جگہ کیوں نہ پیدا کیا؟ فلاں کو فلاں وقت میں کیوں پیدا کیا، فلاں میں کیوں نہ کیا؟ کسی کو سفید اور کسی کو سیاہ کیوں بنایا؟ کسی کو بے وقوف اور کسی کو داش و رکیوں بنایا؟ کسی کو بہت طویل اور کسی کو بہت پست قد کیوں بنایا؟ کسی کو سو سال زندگی دے دی اور کسی کو پیدا ہوتے ہی موت دی، آخر کیوں؟؟؟

یہ سب وہ سوال ہیں جن کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اللہ کی مشیخت اور قدرت کا ارادہ ہی یہ تھا..... پس یہ وہ عاملات ہیں جن میں ہم مجبور محض ہیں اور اس سلسلہ میں ہم پر تقدیر کے چاروں مراتب جاری ہیں۔ ہم ان میں سے کسی چیز کے نہ مسکول ہیں اور نہ ہی ہم سے ان میں سے کسی چیز کے بارے میں دنیا یا آخرت میں بُنی سوال ہوگا۔ نہ ہم سے ہماری ذہانت کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ بے وقوفی کے

انسان اور قسمت

162

بارے میں۔ نہ ہمارے سفیدرنگ کے بارے میں سوال ہو گا اور نہ سیاہ رنگ کے بارے۔ نہ ہمارے لبے قد کے بارے محسوس ہو گا اور نہ چھوٹے قد کے بارے۔ نہ ہماری عمروں کے بارے اور نہ موت کے بارے۔ نہ آبا اجداد کے بارے اور نہ کنبے اور قلیلے کے بارے۔

ہمارے لیے اس سلسلہ میں یہی ہدایت ہے کہ ہم اس بات پر راضی رہیں جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے اور اس پر یقین رکھیں کہ ضرور اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہو گی جو کبھی ہمیں معلوم ہو بھی سکتی ہے اور کبھی معلوم نہیں بھی ہوتی۔

۳۔ تیری قسم وہ ہے جو ہمارے اختیاری اعمال کے بارے میں ہے۔ اختیاری اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جن کے کرتے وقت انسان کو یہ شعور ہوتا ہے کہ میں اپنے قصد و ارادہ کے ساتھ انہیں کر رہا ہوں اور مجھے اس کے کرنے کی پوری طاقت ہے مثلاً کھانا پینا، جائز لباس پہنانا، اسی طرح میک کے مختلف کام کرنا مثلاً نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، حج کرنا، جہاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا مثلاً زنا کرنا، پوری کرنا، شراب پینا، سود کھانا وغیرہ۔

کیا ان کاموں پر بھی تقدیر کے وہ چاروں مراتب صادق آتے ہیں جو اس سے پچھے ذکر کردہ و قسموں پر صادق آتے ہیں؟ یاد رے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ کیا یہ اعمال جنہیں ہم شعور کے ساتھ کرتے ہیں، کیا ہم ان پر اختیار اور قدرت رکھتے ہیں اور کیا یہ اللہ کے علم میں اسی طرح موجود اور شروع ہی سے اس کے ہاں اسی طرح ہونا لکھے ہوئے ہیں اور کیا یہ اللہ کی مشیخت نافذہ اور قدرت نافذہ کے تحت انجام پاتے ہیں؟؟ جب اس سوال کا تعلق ہے کہ کیا یہ سب اللہ کے علم اور اس کی لکھی لوچ شروظ میں پہلے سے موجود تھا (کہ ایسا ہو گا) تو اسے مسلمانوں کے گروہوں میں سے مفتر لہ اور اہل سنت وغیرہ بھی تلیم کرتے ہیں سوائے قدریہ فرقہ میں سے چند ایک وہ پرانے لوگ جن کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن عمرؓ، ابن عباسؓ، جابرؓ وغیرہ کا سامنا ہوا اور ان صحابے نے ان پر تکفیر اور دین اسلام سے مرتد ہو جانے کا حکم لگایا کیونکہ یہ قرآن کے صریح فصوص اور دین کی مسلمات کا انکار کرتے تھے۔ یہ حضرت معاویہؓ کے دور کے بعد اس وقت کی بات ہے جب حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ اور بنی امية کے درمیان لڑائی جاری تھی۔ سب سے پہلے یہ رائے معبد جہنمی نے پیش کی۔ یہ لوگ زیادہ دیر تک باقی نہ رہے اور وقت کے ساتھ ختم ہو گئے۔

اصل اختلاف اس بات میں پیدا ہوا کہ انسان جو کچھ اعمال انجام دیتا ہے، یہ سب وہ اللہ کے ارادے اور قدرت سے انجام دیتا ہے یا خود اپنے ارادے اور قدرت کے ساتھ؟ یاد رے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ انسان اچھے برے جو عمل انجام دیتے ہیں، یہ سب اللہ ہی کا ارادہ ہوتا ہے اور اللہ ہی ان سب کا خالق و فاعل ہوتا ہے یا بندہ ان سب کا فاعل و خالق ہوتا اور اسی کے ارادے سے یہ سب ہوتا ہے؟؟

یہی وہ مقام ہے جہاں قدم پھیلے، عقلیں گمراہ ہوئیں اور اہل کلام میں اختلافات رونما ہوئے ہیں۔ کچھ اس سلسلہ میں انتہاء کو پہنچ اور کچھ اعتدال پر قائم رہے ہے۔ [ایضاً، ص ۱۳۲]

اس کے بعد علامہ قرضادی مختلف فرقوں مثلاً جریہ، قدریہ وغیرہ کا اس سلسلہ میں موقف واضح کرتے اور ان پر نقد کرنے کے بعد اہل سنت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اہل سنت ہی کا موقف اس بارے معقول اور کتاب و سنت کے عین مطابق ہے اور اہل سنت کا موقف ان نکات پر ہے:

”۱۔ ہماری عقلى و مشاہدہ بدیہی (واضح) طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے کچھ افعال اختیاری ہیں جو ہمارے ارادے اور قدرت پر محصر ہیں۔ ہم جب دائیں جانب حرکت کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری حرکت بائیں نہیں ہوتی۔ جب ہم روٹی کھانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اپنے منہ میں مٹی نہیں پھاٹکتے۔ جب ہم مسجد جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو کسی شراب خانہ میں نہیں پہنچ جاتے۔ ہم قطعی طور پر اس بات میں فرق سمجھتے ہیں کہ سیر ہی کے اوپر چڑھنا کے کہتے ہیں اور سیر ہی سے نیچے گرنا کیا ہوتا ہے۔ ہمیں علم ہے کہ سیر ہی پر چڑھنے والا اپنے اس عمل میں اختیار رکھتا ہے جب کہ گرنے والا بے اختیار ہو کر گرتا ہے۔

۲۔ ہم اپنی شریعت یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں قطعی طور پر جانتے ہیں کہ اللہ ہی نے ہمارے اندر ارادہ اور قدرت کو پیدا کیا ہے اور انہی دنوں چیزوں کے ساتھ ہم اپنے کام انجام دیتے ہیں۔ یہی ارادہ اور قدرت ہماری ذمہ داری کی بنیاد ہے اور اس کی وجہ سے دنیا و آخرت میں ہم سے محاسبہ ہوگا۔ اسی کی بنیاد پر تعریف یا نہت کی جاتی ہے، اسی کی بنیاد پر ثواب اور سزا کا دار و مدار ہوگا۔ اور اسی کی روشنی میں جنت اور جہنم میں جگہ ملنے کا فیصلہ ہوگا۔ بے شمار نصوص (آیات و احادیث) اس بارے میں موجود ہیں۔

۳۔ یہ بات (جو اوپر ذکر ہوئی) تسلیم کر لینے سے اس عقیدہ کی نفع نہیں ہوتی جو ہم اللہ کے بارے میں رکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے، سب اسی کی مشیخت اور قدرت سے ہوتا ہے کیونکہ وہی انسان اور انسان کو دی گئی طاقتیں اور مادی و معنوی صفات کا بھی خالق ہے۔ اور انہی طاقتیں میں سے ارادے اور قدرت کی وہ دو طاقتیں بھی ہیں جن کی بنیاد پر انسان اپنے تمام ارادی افعال انجام دیتا ہے۔ یہ دو طاقتیں در حمل اللہ کی طرف سے تمام حقائق میں جاری اس کی سنت کے مطابق ایک ایک سبب ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان افعال انجام دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے سب اور مسبب دنوں کا خالق اللہ ہی ہے اور اگر اللہ ایک کام کو نہ چاہتا تو پھر وہ اس کام کے سبب کوئی پیدا نہ کرتا۔

۴۔ اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کے افعال کا خالق ہے کیونکہ اس کی سنت یہ ہے کہ وہ اشیا کو ان کے اسباب کے ساتھ پیدا کرتا ہے اور انہی اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے انسان کو قدرت، ارادہ اور اختیار کی طاقت دی، جیسا کہ انسان اس ارادے اور قدرت کے ساتھ اپنے کاموں میں سے جو چاہتا

ہے کر لیتا ہے۔ یہی موقف معتدل ہے اور قرآن و سنت کے نصوص اسی کی تائید کرتے ہیں اور اسی کو اختیار کرنے میں ہم ان غلط فہمیوں سے بچ سکتے ہیں جن میں جبریہ و قدریہ و رطحیہ و رطحیت میں ہیں۔ [الینا، ص ۱۹، ۲۸]

۲۔ مولا نامودودیؒ اور مسئلہ تقدیر

مولانا مودودیؒ تقدیر کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”تقدیر سابق اور انسان کی آزادی ارادہ کے درمیان کس نویعت کا تعلق ہے اور ان دونوں کے حدود کیا ہیں، یہ مسئلہ درحقیقت ہماری سرفت سے باہر ہے اور اس کے متعلق کوئی تینی بات کہنے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں۔ البتہ اصولی طور پر تین باتیں ایسی ہیں جو تم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں:

ایک یہ کہ انسان اپنی تقدیر خود بنانے پر قادر نہیں ہے بلکہ جو طاقت پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے، وہی انسان کی (بجیت نوع، بجیت گروہ اور بجیت فرد) تقدیر بناتی ہے۔ البتہ اس کا ایک حصر (جس کی مقدار ہمیں معلوم نہیں) انسان کے دائرہ اختیار میں ہے۔

دوسرے یہ کہ اللہ کا علم سابق انسان کے تمام آنے والے حالات پر حاوی ہے۔ خدا کی عظیم اشان کام ایک دن بھی نہیں چل سکتا اگر خدا اپنی کائنات میں ہونے والے واقعات سے بے خبر ہو اور کوئی واقعہ جب پیش آئے تب ہی اسے خبر ہو۔

تمیرے یہ کہ اللہ کی قدرت نے انسان کو مدد و پیارے پر کچھ اختیارات دیے ہیں جن کے لیے آزادی ارادہ ناگزیر ہے اور اللہ کا علم خود اس کی قدرت کے کسی فعل کو باطل نہیں کرتا۔ [رسائل و مسائل، ج ۴، ص ۶۷، ۶۸]

مسئلہ جبر و قدر اور مولا نامودودیؒ

مولانا مودودیؒ نے مسئلہ جبر و قدر کے نام سے عقیدہ تقدیر کے سلسلہ میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کے آخر میں آپ نے اسی موضوع پر اپنا ایک مقالہ بھی شامل کیا ہے، جو ایک لحاظ سے ان کی اسی کتاب (مسئلہ جبر و قدر) کا خلاصہ ہی ہے، ذیل میں اس مقالہ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ مولا نا لکھتے ہیں:

”کیا ہماری تقدیر پہلے سے مقرر ہے؟ کیا ہماری کامیابی اور ناکامی، ہمارا گرنا اور انجمنا، ہمارا مجنونا اور سدھرننا، ہماری راحت اور تکلیف اور وہ سب کچھ جو ہمارے ساتھ اس دنیا میں پیش آتا ہے کسی اور طاقت یا طاقتوں کے فیصلہ کا نتیجہ ہے جس کے متعین کرنے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں؟ اور اگر اسیا ہے تو کیا ہم بالکل جبور ہیں؟ کیا ہم اس دنیا میں محض کٹھ پتیلوں کی طرح ہیں جنہیں کوئی اور نچار ہا ہے؟ کیا ہم کسی غنی بنائی سکیم کو عمل میں لانے کے لیے بس ایک آں کے طور پر استعمال کئے جا رہے ہیں، گویا کہ ہم دنیا کے اٹک پر ان ایکشرون کی طرح ہیں جن میں سے ہر

ایک کام پہبے سے کسی نے مقرر کر دیا ہو؟
یہ سوالات ہمیشہ ہر اس شخص کے دل میں رکھتے رہے ہیں جس نے کبھی دنیا اور انسان کے متعلق کچھ غور کیا ہے۔
فلسفی، سائنس دان، متورخ، مفہمن، سماج اور اخلاق اور مذہب کے سائل سے بحث کرنے والے اور عام لوگ کبھی
کوئی تھی سے اپنا دماغ لڑانا پڑتا ہے کیونکہ ہر ایک کی گاڑی یہاں آ کر انک جاتی ہے اور آگے نہیں چلتی جب تک
کہ اس کا کوئی نکوئی قابلِ اطمینان حل نہ مل جائے۔

محض ایک سادہ سی ”ہاں“ یا ”نہیں“ میں آپ ان سوالات کا جواب دینا چاہیں تو وہ لیجھے، ممکن ہے کہ اس
جواب سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے، مگر خواہ آپ ”ہاں“ کہیں یا ”نہیں“ دونوں صورتوں میں بے شمار دوسرے
سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جن کا جواب دینا آپ کے ہاں اور نہیں دنوں کے بس کا کام نہیں ہے۔

آپ ”ہاں“ کہتے ہیں تو پھر ساتھ ہی آپ کو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ پتھر، بو ہے، درخت، جانور اور انسان میں کوئی
حقیقی فرق نہیں ہے۔ سب کی طرح انسان بھی وہی کچھ کر رہا ہے جو اس کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اختیار نہ ان کو
حاصل ہے نہ اس کو۔ شہد کی کم بھی کام جھتہ بناتا اور انسان کار بیلوے لائے بنانا دنوں میں چاہے درجہ کا فرق ہو مگر نو عیت
کا کوئی فرق نہیں، کیونکہ ان سے چھتہ اور بیلوے لائے کوئی اور ہی ہوارہا ہے۔ ایجاد کے شرف سے دنوں محروم
ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ دنیا کی دوسری چیزوں کی طرح انسان بھی اپنے افعال کا ذمہ دار نہیں
ہے۔ ایک آدمی کا یہ کام کرنا اور ایک موڑ کا درست چننا، دنوں یکساں ہیں۔ کسی آدمی کا جرم یا شرارت کرنا اور
کسی سینے والی مشین کا خراب بجیہ کرنا دنوں کی ایک حیثیت ہے اور جب معاملہ یہ ہے تو جس طرح آپ ”نیک
موڑ“، ”شریر میشن“، ”ایماندار میجن“، ”بدمعاش چرخ“ نہیں بولتے، اسی طرح آپ کو آدمی کے لیے بھی نیک اور
بد، شریر اور شریف، ایمان دار اور بے ایمان اور اسی قسم کے دوسرے الفاظ نہیں بولنے چاہیں۔ یا اگر آپ بولتے ہی
ہیں (کیونکہ جو کچھ آپ سے بلوایا جا رہا ہے، وہ بولنے پر آپ مجبور ہیں) تو کم از کم اتنا تو سمجھو ہی لینا چاہیے کہ یہ
الفاظ ہیں بے معنی۔

پھر بات اسی پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا مذہب اور اخلاقی، یہ ہمارا قانون اور عدالتون کا نظام، یہ ہماری پولیس اور
جیل اور قیسیں جرام کے مجھے، یہ ہمارے مدرسے اور تربیت گاہیں اور اصلاحی ادارے سب بے معنی ہو جاتے ہیں۔
اگر چہ کام یہ سب ہوتے رہیں گے، بندان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے نظریہ کے مطابق ان سب
ایکٹروں کو دنیا کے اٹیچ پر اپنا اپنا مقررہ پارٹ ادا کرنا ہی ہے۔ مگر ظاہر ہے کہ جب مسجدوں کے نمازی اور مندوں
کے پیخاری، عدالتون کے نج اور چوری اور ڈیکیتی کے مجرم سب کے سب محض ایکٹر بن کر رہ جائیں اور عبادت
گاہوں سے لے کر جوئے خانوں اور قید خانوں تک سب کے سب ایک بڑے ناٹک کے مختلف منظقر ار پائیں تو
اس کے معنی یہی ہیں کہ انسان کی پوری نہ ہبی لورا اخلاقی زندگی محض ایک کھیل اور تماشا ہے۔ وہ شخص جو رات کی تہائی

میں خلوص سے پوجا اور عبادت کر رہا ہے اور وہ جو کسی کے گھر میں نقب لگا رہا ہے، دونوں اس تماشے میں بس وہ پارٹ ادا کر رہے ہیں جو ان کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ ان کے درمیان کوئی فرق اس کے سوانحیں کہ اڑیکٹرنے ایک کو عابد وزہد کا پارٹ دیا ہے اور دوسرے کو چور کا۔ ہماری عدالت میں نجح صاحب خواہ کتنی ہی سنجیدگی کے ساتھ مقدمہ کی ساعت فرمائے ہوں اور اپنی دانست میں مقدمہ کو سمجھ کر اضاف کرنے کی کیسی ہی کوشش کر رہے ہوں مگر آپ کے اس نظریہ کی رو سے وہ اور مستغیث اور ملزم سب نے ایکٹرنیں اور بچارے اس دھوکہ میں پڑنے ہوئے ہیں کہ کر رہے ہیں ڈراما اور سمجھ رہے ہیں کہ عدالت کے کمرے میں واقعی عدالت ہو رہی ہے۔ یہ انعام ہے اس ”ہاں“ کا جو آپ نے سرسری طور پر میرے ابتدائی سوالات کے جوابات میں کرو دی تھی۔

اچھا تو کیا پھر ان سوالات کا جواب ”نہیں“ کی صورت میں دیں گے؟ مگر مشکل یہ ہے کہ اس صورت میں بھی معاملہ ایک ”نہیں“ پر ختم نہ ہو جائے گا بلکہ اس کے ساتھ آپ کو بہتی صریح حقیقتوں کا انکار کرنا ہو گا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی تقدیر پہلے سے مقرر نہیں ہے اور یہ کہ اس کی تقدیر کسی بیرونی قوت کے فیصلہ سے نہیں بنتی تو غالباً آپ کے اس انکار کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی تقدیر آپ مقرر کرتا ہے یعنی اس کی تقدیر اس کے اپنے ارادے اور کوشش کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس پر پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے اس بیان میں لفظ ”انسان“ سے کیا مراد ہے؟ فرداً فرداً ایک آدمی؟ یا انسانوں کا ایک بڑا گروہ جسے سماج یا سوسائٹی یا قوم کہا جاتا ہے؟ یا پوری نوع انسانی؟ اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی تقدیر آپ بناتا ہے تو زرالن چیزوں پر ایک نگاہ ڈال لیجئے جن سے تقدیر بنتی ہے پھر فرمائیے کہ آدمی ان میں سے کس پر قابو رکھتا ہے۔ تقدیر بنانے کا پہلا سامان آدمی کے اعضاء اور اس کی وہنی اور جسمانی قوتیں اور اس کے اخلاقی اوصاف ہیں۔ جن کی درست اور خرابی، توازن اور عدم توازن، کمی اور بیشی کا فیصلہ کن اثر اس تقدیر پر پڑتا ہے گریے ساری چیزیں ہر انسان ماں کے پیٹ سے لے کر آتا ہے اور آج تک کوئی ایک آدمی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے جو خود اپنی تجویز اور اپنے انتخاب کے مطابق اپنے آپ کو بنا کر لا یا ہو۔

پھر آدمی کی تقدیر کے بننے اور بگڑنے میں ان بہت سے اثرات کا دھل ہوتا ہے جو ہر انسان کو دراثت میں اپنے آباؤ اجداد سے ملتے ہیں پھر جس خاندان، جس سوسائٹی، جس طبق، جس قوم اور جس ملک میں وہ پیدا ہوتا ہے، اس کی وہنی، اخلاقی، تہذیبی، معاشری اور سیاسی حالت کے بے شمار اثرات دنیا میں قدم رکھتے ہیں اس پر چھا جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آدمی کی تقدیر بنانے میں حصہ لیتی ہیں مگر کیا کوئی شخص ایسا ہے جس نے اپنی پسند اور اپنے انتخاب سے اس نسل اور اس ماحول کا تعین کیا ہے جس میں اسے پیدا ہونا ہے اور خود یہ فیصلہ کیا ہو کہ وہ ان میں سے کس کس کے کیا اثرات قبول کرے؟ اسی طرح آدمی کی تقدیر پر دنیا کے بہت سے واقعات اور اتفاقات کے بھی اپنے اور برے اثرات پڑتے ہیں۔ زر لے، سیلا ب، قحط، موسم، بیماریاں، لڑائیاں، معاشری امور اور اتفاقی حادثے اکثر انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتے ہیں اور اس کے ان سارے نتیجشوں کو درہم برہم کر ڈالتے ہیں جو اس

نے بڑے سوچ بچار اور بڑی کوششوں سے اپنی راحت اور اپنی کامیابی کے لیے بنائے ہوتے ہیں اور اس کے بر عکس بارہا بھی اتفاقات اچانک ایک انسان کو ایسی کامیابیوں تک پہنچا دیتے ہیں جن کے حصول میں فی الواقع اس کی اپنی کوشش کا بہت کم خل ہوتا ہے۔ یہ ایسی نمایاں حقیقتیں ہیں جن سے انکار کرنے کے لیے ہٹ دھری کی ضرورت ہے۔ آخر یہ کیسے مان لیا جائے کہ آدمی اپنی تقدیر یا آپ بناتا ہے؟

اب اگر آپ اپنے دعوے میں ترمیم کر کے یہ کہتے ہیں کہ افراد نہیں بلکہ قومیں اپنی تقدیر بناتی ہیں تو یہ بھی ماننے کے قابل بات نہیں۔ ہر قوم کی تقدیر جن اسباب سے ہوتی ہے، ان میں نسلی خصوصیات، تاریخی اثرات، جغرافیائی حالات، قدرتی مسائل اور میں الاؤ کوئی صورت حال کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے اور یہ بات دنیا کی کسی قوم کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان اسباب کی گرفت سے آزاد ہو کر اپنی تقدیر جیسی چاہے خود بناتے۔ پھر وہ قانون قدرت جس کے تحت زمین و آسمان کا انتظام ہو رہا ہے اور جس میں خل دینا تو درست کار، اسے پوری طرح جان لینا بھی کسی قوم کے بس کا کام نہیں ہے، اس طرح قوموں کی تقدیر پر اثر ڈالتا ہے کہ اس کے روکنے یا اس سے بچنے کی طاقت کسی قوم کو حاصل نہیں۔ یہ قانون پس پرداہ اپنا کام کرتا رہتا ہے اور کبھی اچانک اور کبھی بتدریج اس کے عمل سے ایسے نتائج رونما ہوتے ہیں جو ابھرتی ہوئی قوموں کو گراتے اور گرتی ہوئی قوموں کو ابھار دیتے ہیں۔

خیر یہ تو وہ اسباب ہیں جو صریح طور پر انسانی دانست سے باہر ہیں مگر جو اسباب بظاہر انسان کی دسترس میں ہیں، ان کا تفصیلی جائزہ بھی کچھ امید افراد نہیں ہے۔ ایک قوم کی تقدیر بننے کا بہت کچھ اختصار اس پر ہے کہ اسے مناسب رہنمائی (لیڈر شپ) میسر آئے اور اس کے افراد کی ایک اچھی خاصی تعداد میں وہ صفات اور وہ خصوصیات موجود ہوں جو اس رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہیں۔ ہم ایسی کوئی نظر نہیں پاتے کہ کسی قوم نے ان دونوں چیزوں کے حاصل کرنے میں آزادی کے ساتھ خود اپنے ارادے اور انتخاب سے کام لیا ہو۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک قوم کے ابھرنے کا وقت آتا ہے تو اس کو اچھی رہنمائی بھی میسر آتی ہے اور اس میں وہ خصوصیات بھی پیدا ہو جاتی ہیں جو اس رہنمائی کی کامیابی کے لیے مطلوب ہیں اور وہی قوم جب گرنے لگتی ہے تو رہنمائی اور پیروی دونوں کی قابلیتیں اس سے اس طرح رخصت ہو جاتی ہیں کہ اس کا کوئی درمند بھی خواہ نہیں وابس نہیں لاسکتا۔ ہمیں کچھ خبر نہیں کہ وہ کون سا قانون ہے جس تحت تاریخِ اقوام کے یہ نشیب و فراز واقع ہوتے ہیں۔

پھر کیا قوموں کو چھوڑ کر آپ پوری نوع انسانی کے متعلق یہ حکم لگائیں گے کہ وہ اپنی تقدیر یا آپ بناتی ہے؟ مگر یہ کہنا اور زیادہ مشکل ہے۔ نسلوں اور قوموں میں بھی ہوئی، ملکوں میں بھی ہوئی، بے شمار مختلف تمدنوں اور تہذیبوں میں رُنگی ہوئی اور لا تعداد زبانیں بولنے والی نوع کے متعلق اگر کوئی شخص یہ فرض کرتا ہے کہ اس کا ایک جمیوی ارادہ ہے جس کے مطابق وہ سوچ کجھ کر اپنی تقدیر متعین کرتی ہے تو حقیقت میں وہ ایک بڑی عجیب بات فرض کرتا ہے۔ کیا واقعی اس نوع نے اپنی رفتار رتنی کے لیے یہ ناممکن خود تجویز کیا تھا کہ فلاں دور تک یہ پھر کے اوزادوں سے کام

لےئی، پھر لوہے اور آگ کو استعمال کرنا شروع کر دے گی، فلاں عبد تک انسانی اور حیوانی طاقت سے کام کرنے والے ہیں، پھر شیئن کی طاقت استعمال کرنے لگے گی؟ فلاں صدی تک کمپاس کے بغیر کشیاں چلاتے گی پھر انیست معمین کرنے میں کمپاس سے کام لے گی؟ پھر کیا وہ نوع انسانی ہی ہے جس نے افریقہ، امریکہ، یورپ، ایشیا اور آسٹریلیا کی مختلف قوموں یعنی خودا پر مختلف حصوں کے لیے مختلف تقدیریں متعین کی ہیں۔ غاہب ہے کہ ایسے عجیب غریب دعوے کرنے کا خیال بھی کوئی بوسند آدمی نہیں کر سکتا۔

اس کے بعد آپ کے لیے اپنی اس راستے پر قائم رہنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ انسان اپنی تقدیر آپ بتاتا ہے کیونکہ جب نہ ہر فرد اپنی تقدیر کا مالک ہے، نہ افراد کا کوئی مجموعہ، نہ پوری نوع، تو یہ تقدیر کی ملکیت آخر کس ”انسان“ کے حصہ میں آئے گی؟

آپ نے دیکھا، وہ سوالات جو میں نے ابتداء میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے، ان کا جواب نہیں ”ہاں“ کی صورت میں دیا جا سکتا ہے اور نہیں ”نہیں“ کی صورت میں۔ حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے جو زبردست ارادہ کائنات کے اس نظام کو چلا رہا ہے، اس سے آزاد ہو کر کوئی چیز دنیا میں کام نہیں کر سکتی بلکہ کام کرنا تو کیا، بھی بھی نہیں سکتی۔ ایک ہمہ گیر ایکیم ہے جو پوری قوت کے ساتھ زمین و آسمان میں پل رہی ہے، کسی میں اتنا مل بوتا نہیں ہے کہ اس ایکیم کے خلاف چل سکے یا اس کو بدلتے یا اس پر کوئی اڑاکل سکے۔ ہمارے جتنے علم، جتنے تجربات، جتنے مشاہدات ہیں، سب کے سب اس امر کی شہادت دے رہے ہیں کہ کائنات کی اس سلطنت میں کسی کی خود مختاری کے لیے قطا کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آسمان کے بڑے بڑے کروں کو جس نظام کے مطابق گردش کرنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ ہوا اور پانی اور روشنی اور گرمی اور سردی پر جس حکومت کا مکمل اقتدار ہے، انسان کی بیداری سے پہلے جس قوت نے وہ اسباب فراہم کے ہیں جن سے اس زمین پر انسان کا موجود ہونا ممکن ہو اور جس قوت کے اختیارات کا یہ حال ہے کہ اسباب زندگی کے توازن میں تھوڑا سارا دو بدلتے بھی کر دے تو ہماری نوع آن کی آن میں فنا کے گھاٹ اتر سکتی ہے۔ اس کے ماتحت رہتے ہوئے انسان کے لیے ایسی آزادی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اپنی تقدیر جیسی چاہے خود بنائے۔

مگر یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ وہ طاقت جو نہیں اس دنیا میں لائی ہے، جس نے ہم میں یہ احساس پیدا کیا ہے کہ ہم کچھ اختیار رکھتے ہیں، جس نے ہم میں یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ ہم یہی وہد میں امتیاز کرتے ہیں۔ اخلاقی اور غیر اخلاقی افعال میں فرق کرتے ہیں اور دنیا کے معاملات میں ایک طرز عمل اختیار کرتے ہیں اور دوسرا طرز عمل ترک کرتے ہیں، اس نے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ مخفی مذاق کے طور پر کیا ہے۔ ہمیں اس کائنات کی تدبیر و انتظام میں انتہاد رجکی سمجھی گی نظر آتی ہے۔ مذاق اور کھلی اور تمسخر کہیں نظر نہیں آتا۔ لہذا حقیقت وہی ہے جو وجود جانی

طور پر ہم میں سے ہر شخص محسوس کرتا ہے یعنی فی الواقع ہم کو یہاں ایک محدود پیشہ پر کچھ اختیارات دیے گئے ہیں اور ان اختیارات کے استعمال میں ہم مناسب حد تک آزادی بھی رکھے گے ہیں۔ یہ آزادی حاصل کی ہوئی نہیں ہے بلکہ دی ہوئی ہے۔ اس کی مقدار کتنی ہے، اس کے حدود کیا ہیں اور اس کی تو عیت کیا ہے؟ اس کا تعین مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ مگر اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ آزادی ہے ضرور۔ کائنات کی عالمگیر ایکیم میں ہمارے لیے یہی جگہ تجویز کی گئی ہے کہ ہم ایک محدود پیشہ پر آزادانہ کام کرنے والے ایکٹر کا پارٹ اوا کریں۔ ہمارے لیے یہاں اتنا ہی آزادی ہے جتنی آزادی کی اس ایکیم میں گنجائش ہے اور ہم اخلاقی حیثیت سے درحقیقت اسی قدر مدد و امداد میں جس قدر ہم کو آزادی بخشی گئی ہے۔ یہ دونوں امور کہ ہم کس قدر آزاد ہیں اور ہم پر اپنے افعال کی ذمہ داری کتنی ہے، ہمارے دائرہ علم سے باہر ہیں۔ ان کو وہی طاقت جان سکتی ہے جس نے اپنی ایکیم میں ہمارے لیے یہ مقام تجویز کیا ہے۔

یہ نظریہ ہے جو اس مسئلہ میں مذہب نے اختیار کیا ہے۔ مذہب ایک طرف قادر مطلق خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ہم اور ہمارے گروہوں کی ساری دنیا خدا کی مکوم ہے اور اس کا اقتدار سب پر چھایا ہوا ہے۔ دوسری طرف وہ ہم کو اخلاق کے تصورات دیتا ہے، نیکی اور بدی میں فرق کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم ایک راستہ اختیار کریں گے تو ہمیں نجات حاصل ہو گئی اور دوسرے راستہ پر چلیں گے تو ہم کو سزا دی جائے گی۔ یہ بات صرف اسی صورت میں معقول ہو سکتی ہے کہ ہم واقعی اپنے اختیار سے اپنی زندگی کا راستہ منتخب کرنے میں آزاد ہوں۔ [مسئلہ حبر و قدر، ص ۱۱۲ تا ۱۲۱]

۳۔ امام طحاویٰ اور مسئلہ تقدیر

امام طحاویٰ عقیدہ کے موضوع پر اپنی مایہناز کتاب العقيدة الطحاوية میں عقیدہ تقدیر کے بارے میں اہل سنت کا موقف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اللہ نے اپنے علم سے خلوق کو پیدا کیا، ان کی تقدیر یہ لکھیں اور ان کے لیے موت کا وقت مقرر کیا ہے۔ خلوق کی تخلیق سے پہلے ہی اس سے کوئی چیز مخفی نہ تھی اور اسے ان کی تخلیق سے پہلے ہی ان کے عملوں کے بارے میں علم تھا۔ اس نے اپنی خلائق کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور نافرمانی سے منع کیا ہے۔

ہر چیز اس کے اندازے اور مشیخت کے مطابق جاری و ساری ہے۔ بندوں کی مشیخت کے مقابلہ میں اسی (اللہ) کی مشیخت نافذ ہے، سو اس کے کہ بندوں کے لیے جو وہ چاہے (اتنا اختیار انہیں دے دیتا ہے) پس جو اللہ چاہتا ہے اور جو اللہ کی مشیخت وارادہ نہ ہو وہ نہیں ہوتا۔

جسے اللہ چاہتا ہے اپنے فضل سے بُداشت دے، (گناہوں سے) بچائے اور عافیت بخشدے اور جسے وہ اپنے عدل

سے چاہے مراہ کرے، ذیل کرے اور آزمائش میں بنتا کرے۔ تمام لوگ اس کی مشیخت میں اس کے فضل اور عدل کے مابین پھرتے ہیں۔

وہ اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک اور مدد مقابل ہو۔ اس کے فضیلے کو کوئی رہنمیں کر سکتا، اس کے فضیلے سے کوئی سرمو اخراج نہیں کر سکتا اور اس کے امر پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔

ہم ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔

اللہ کو ازال ہی سے قطعی طور پر معلوم تھا کہ اس کی جنت میں کتنے لوگ داخل ہوں گے اور آگ میں کتنے لوگ جائیں گے پس اس تعداد میں نہ کسی ہوگی اور نہ بیش۔

اسی طرح اسے یہ بھی علم ہے کہ بندے کیا عمل کریں گے اور ہر ایک کو اس عمل کی طرف توفیق دی گئی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا اور جن علماں پر خاتمه ہوگا، اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ خوش بخت وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا کہ یہ خوش بخت ہے اور بد بخت وہ ہے جس کی بد بختی اللہ کے ہاں لاکھی جا چکی۔

مسئلہ تقدیر و راصل اللہ کی مخلوق میں اللہ کا ایک راز ہے جسے نہ کوئی اللہ کا مقرب فرشتہ جانتا ہے اور نہ کوئی نبی و رسول۔ اس مسئلہ میں زیادہ غور و خوض ذات و رسولی اور سرکشی کا باعث و سبب بتاتا ہے۔ اس مسئلہ میں غور و فکر کرنے یا وسوسے پیدا ہونے دینے سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا علم اپنی مخلوق سے چھپا رکھا ہے اور مخلوق کو اس کے درپے ہونے (یعنی لگنے غور و خوض کرنے) سے منع کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿لَا يُشَقِّلُ عَنَّا يَنْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلَوْنَ﴾ [سورة الانبیاء، ۲۳]

”وہ (اللہ) اپنے کاموں کے لیے (کسی کے آگے) جواب دے نہیں اور سب (اس کے آگے) جواب دہیں“ جس نے (اللہ کے کسی کام کے بارے میں) یہ سوال کیا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اس نے گویا اللہ کی کتاب کا حکم رد کر دیا اور جس نے اللہ کی کتاب کا کوئی حکم رد کر دیا تو ظاہر ہے وہ کافر ہو گیا۔

یہ خلاصہ ہے اس بحث کا کہ اللہ کے دوستوں میں سے ہر وہ جس کا دل منور ہے، وہ اس (نچجے بحث) کا محتاج ہے اور جو علم میں راخن ہیں ان کا (علمی) مقام بھی اس مسئلہ میں ہیں۔ ہے (جو بیان کردیا گیا ہے یعنی ان کی رائے بھی ہی ہے)۔ کیونکہ علم و طرح کا ہوتا ہے: ایک وہ (علم شریعت) جو مخلوق کی پہنچ میں ہے اور ایک وہ جو مخلوق میں سے کسی کی پہنچ میں نہیں ہے۔ لہذا جس طرح علم شریعت کا انکار کفر ہے، اسی طرح تقدیر کے بارے میں یہ دعویٰ کہ سب کچھ کسی انسان کو معلوم ہے، یہ بھی کفر ہے۔ ایمان اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ علم شریعت کے بارے سر تسلیم ختم کیا جائے اور تقدیر کے بارے بحث و جدل سے اعراض نہ کیا جائے۔

اور ہم لوں محفوظ اور قلم کے بارے میں بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان تمام چیزوں پر بھی جلوح محفوظ میں لکھی جا

چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز کے بارے میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ ہو کر ہے گی تو پھر ساری مخلوق بھی اگر جمع ہو کر اسے روکنا چاہے تو روک نہیں سکتی۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے بارے میں یہ لکھ دیا ہے کہ یہ واقع نہیں ہوگی تو پھر ساری مخلوق بھی اگر جمع ہو کر اسے روکنا چاہے تو وہ کر نہیں سکتی۔ ایک انسان سے جو چیز دور کر دی گئی ہے وہ اسے پانیس سکتا اور جو اس کے مقدار میں ہے وہ اس سے دوڑنیں جاسکتی۔

بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی پیدا کردہ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب پہلے سے اللہ کے علم میں ہے کیونکہ اس نے اس کے لیے پہلے سے پا اندازہ کر رکھا ہے۔ اس لیے آرض و سما میں اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس میں کسی طرح کی بھی کوئی رکاوٹ، تبدیلی اور کسی بیشی نہیں کر سکتا۔ یہی ایمان کی گرد، معرفت کی بنیاد اور اللہ کی تو حیدر بوبیت کا صحیح اعتراف ہے جیسا کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا:

(۱) ..... ﴿ وَخَلَقَ مُكْلِفِيْ شَيْءٍ فَقَدْرَةٌ تَقْدِيرًا ﴾ [سورة الفرقان: ۲]

”ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ مقرر کر دیا ہے۔“

(۲) ..... ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ فَدْرًا مُقْدَلُوْرًا ﴾ [سورة الاسراء: ۳۸]

”اور اللہ تعالیٰ کے (سب) کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔“

اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جو تقدیر کے منسلک میں اللہ کے ساتھ جھگڑا شروع کر دے اور اس میں غور و فکر کر کے قلب سلیم کو پریشان کر دے۔ ایسے شخص نے گویا اس منسلک میں غور و فکر کر کے اپنے آپ کو اس وہم میں ڈالا کہ اس نے ایک مخفی راز کو جانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ اس میں پڑ کر اس نے اپنے آپ کو گنہگار بنا لیا ہے۔ [العقيدة الطحاوية شرح وتعليق للشيخ ناصر الدين الالباني، ص ۲۱، ۲۱]

۲۔ امام ابن تیمیہؓ اور مسئلہ تقدیر

امام ابن تیمیہؓ نے اپنی تصنیفات میں عقیدہ تقدیر کے حوالے سے ہر پہلو سے بات کی ہے اور اہل سنت کے نقطہ نظر کی نمائندگی کرتے ہوئے اس مسلمہ میں اعتراض کرنے والوں کے اعتراضات کے کافی دشائی جواب دیئے ہیں۔ آئندہ سطور میں ان کی چند تحریریں پیش خدمت ہیں۔

العقیدۃ الواسطیۃ میں آپ نے مسئلہ تقدیر کے چار درجات ذکر کیے ہیں:

۱۔ پہلا درجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات کے حوالے سے ان کی اطاعت، نافرمانی، موت اور رزق ہر چیز کے بارے میں علم ہے۔

۲۔ دوسرا درجہ یہ کہ اللہ نے مخلوقات کی تقدیر کے بارے میں اپنا یہ علم لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔

۳۔ تیسرا درجہ یہ کہ ہر چیز اللہ کی مشیخت عالمہ کے تابع ہے، کوئی چیز اس کے ارادے و قدرت سے باہر نہیں۔
۴۔ چوتھا درجہ یہ کہ ہر چیز کا غالق اللہ ہی ہے، کوئی چیز اس کی تخلیق سے باہر نہیں۔ [العقيدة الاصفية، ملخص]

امام ابن تیمیہ مجموع الفتاویٰ میں مسئلہ تقدیر کے حوالے سے فرماتے ہیں:

”تقدیر کے مسئلہ میں اہل سنت والجماعت کا موقف وہ ہے جس پر کتاب و سنت دلالت کرتے ہیں، مہاجرین و انصار میں سے الساقون الاولون کی بھی وہی رائے تھی اور جنہوں نے نبکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کا بھی وہی موقف تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے خواہ وہ موجودات بذات خود ہوں یا ان کی صفات ہوں، بندوں کے افعال ہوں یا افعال کے علاوہ کچھ اور۔

اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو وہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ پس سب کچھ اس کی مشیخت اور قدرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو چیز وہ چاہتے وہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ہوتی بلکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اگر وہ ایک چیز کو چاہتا نہیں تو اس کا لازمی طور پر یہ مطلب نہیں کہ وہ اس پر قادر بھی نہیں۔

کائنات میں جو کچھ ہوایا ہوگا، سب اس کے علم میں ہے۔ اور جو کچھ نہیں ہوا، اگر وہ ہوتا تو اسے معلوم ہے کہ وہ کیسے ہونا تھا۔ اس میں بندوں کے افعال اور غیر افعال سب شامل ہیں۔ اور اللہ نے خلوق کی تخلیق سے پہلے ہی ان کی تقدیریں لکھ دی ہیں۔ ان کی عمر، رزق، اور عمل وغیرہ سب کچھ لکھ دیا ہے اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ سعادت کی راہ اختیار کریں گے یا بدختی اور شقاوتوں کی۔

اہل سنت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی مشیخت کے تحت ہے اور اسے چیزوں کے وجود سے پہلے ہی ان کا علم ہوتا ہے، اس کے پاس ان کی تقدیریں ہیں اور یہ سب ان کے وجود سے پہلے ہی سے اس نے لکھ رکھا ہے۔ [مجموع الفتاویٰ،

ج ۸ ص ۴۴۹]

امام ابن تیمیہ مزید فرماتے ہیں:

”امت کے سلف صالحین اور ان کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بندے اس چیز کے مامور ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور اس چیز سے رکنے کے پابند ہیں جن سے اللہ انہیں منع کرتے ہیں۔ اور وہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ جو وعدہ اور عدید اللہ نے قرآن و سنت کے ذریعے کیا ہے، اس پر ایمان انا چاہیے۔ اور سلف کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ جو کام فرض ہے اسے چھوڑنے کے لیے یا جو حرام ہے اس کے ارتکاب کے لیے کوئی شخص اللہ پر (تقدیر کی بنیاد پر) جحت بازی نہیں کر سکتا (کہ وہ کہبے کے اللہ نے چونکہ پہلے ہی ایسا لکھ دیا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا ہے) بلکہ یہ اللہ کی جحت بالغہ ہے، اپنے بندوں پر۔“ [ایضاً، ج ۸، ص ۴۵۲]

امام ابن تیمیہ مزید فرماتے ہیں:

”امت کے سلف صالحین اور ان کے علماء کا قضا و قدر پر ایمان لانے کے بعد اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور جو وہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا اور یہ کہ اللہ نہ ہے چاہے گمراہی پر ڈالے اور نہ ہے چاہے ہدایت بخشنے۔ اور یہ کہ بندوں کو بھی مشیخت اور قدرت دی گئی ہے۔ اسی قدرت اور مشیخت کی بنیاد پر وہ ان افعال کو انجام دیتے ہیں جو ان کے مقدار میں اللہ نے لکھ رکھے ہیں اور یہاں سلف یہ بھی کہتے ہیں کہ بندوں کی مشیخت کچھ نہیں مگر یہ کہ اللہ کی مشیخت بھی ہو۔“ (یعنی بندوں کی مشیخت اللہ کی مشیخت کے نتائج ہے)۔ [ابضاع، ج ۸، ص ۴۵۹]

ابن تیمیہ اور مسئلہ جبر و قدر

آنکندہ سطور میں آنے والی بحث مولانا محمد حنفی ندویؒ کی کتاب ”عقلیات ابن تیمیہ“ (ص ۲۷۸-۲۹۶) سے لی گئی ہے۔ ہم نے اخصار کے پیش نظر کئی جگہ پر تکرار اور غیر متعلقہ عبارتوں کو حذف کر دیا ہے۔ مولانا ندویؒ نے امام ابن تیمیہؒ کی تصنیفات کی روشنی میں جبر و قدر (تقریر) کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر واضح کیا ہے اور مسئلہ کی تفہیم و توضیح کی خاطر سایق و ساق خود قائم کیے ہیں۔ مولانا ندویؒ لکھتے ہیں:

”صفات کی رعایت سے مسئلہ جبر و قدر میں چار مدارک فکر و ارجمند پذیر ہوئے:

(۱) ..... قدریہ نے تو یہ کہا کہ انسان آپ اپنے اعمال کا نقشہ تیار کرتا ہے۔ پھر ان کی سمجھیں کے لیے آپ ہی ارادہ کار فرمائیوں کی طرف رجوع ہوتا ہے اور بالآخر اپنی ہی قدرت و استطاعت کے مل پر ان اعمال کی تخلیق کرتا ہے جن کی انجام دی مقصود ہوتی ہے۔ جس کے معنی دوسرے لفظوں میں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانی اعمال کی تفصیلات تیار نہیں کرتا۔ نہ اس کا ارادہ اُذنی ان اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نہ اس کی قدرت ان اعمال کی تخلیق و وجود میں کوئی حصہ لیتی ہے اور نہ اس کی ذات پہلے سے ان اعمال کا علم ہی رکھتی ہے بلکہ اس کا علم اس وقت حرکت میں آتا ہے جب یہ اعمال و قوئی پذیر ہو چکتے ہیں۔

(۲) ..... جبریہ کا موقف ان کے مقابلہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزل سے انسانی اعمال کا نقشہ ترتیب دے رکھا ہے اور وہی انسانی ہاتھوں سے ان اعمال کی تخلیق و ایجاد کا ذمہ دار ہے۔ انسانی استطاعت و قدرت اس کی قدرت و استطاعت کے سامنے مجھن بے بُس اور بے چارہ ہے۔

(۳) ..... محترزلہ کو اگرچہ قدریت سے مبتکم کیا جاتا ہے، تاہم ان دونوں کے میں میں ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندوں کے جملہ اعمال کا نقشہ آزل سے بلاشبہ تیار کر رکھا ہے لیکن وہ صرف انہی اعمال کو اس نقش کے مطابق انجام دیتا ہے جن کا تعلق اس کی اپنی ذات سے ہے کیونکہ وہ سب کے سب خیر پر مشتمل ہیں اور ان میں

شر و خبر کا کوئی پہلو پایا نہیں جاتا۔ رہے انسانی اعمال جن میں خیر و شر کے دو گونہ عنابر پائے جاتے ہیں تو وہ نہ تو ان کی تخلیق کرتا ہے اور نہ ان کی تخلیق میں حاصل ہی ہوتا ہے۔ بلکہ اس کی ذات گرامی نے انسان کو قدرت و استطاعت کی پوری پوری آزادی دے رکھی ہے کہ اپنی صوابدید کے تحت جو چاہے کرے اور جو نہ چاہے اس سے دست کش رہے۔

(۲) ..... اشاعرہ نے اعتزال و جبر کے مابین ایک تیسری راہ نکالی۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان اعمال کی تخلیق نہیں کرتا بلکہ محض اکتاب کرتا ہے اور اس اکتاب کی بنا پر یہ عند اللہ جواب دہ بھی ہے۔

قدریہ کی ذہنی مجبوری

قدریہ کی ذہنی مجبوری واضح ہے۔ ان لوگوں کے سامنے اشکال کی نوعیت و مکتوں میں محصر ہے۔ استطاعت و قدرت اور علم و ارادہ کی تحدید۔ یعنی ان کے سامنے صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر بندوں کی قدرت و استطاعت کو مستقل بالذات اور غیر متاثر نہ مانا جائے، تو تکلیف یا اخلاقی و دینی ذمہ داری کے لیے کوئی وجہ جواز پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے علم کو اس درجہ دیجے، حاوی اور جز بیاناتِ اعمال تک پھیلا ہو اسلام کیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ چونکہ پہلے سے انسانی عزم اور انسانی کارگزاریوں کا ایک نقشہ معلوم و معین ہے لہذا اس کے خلاف انسانی ارادہ کی تازہ کاریوں کے تمام امکانات بظاہر ختم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نقطہ نظر سے تکلیف یا اخلاقی و دینی ذمہ داریوں کو اتنا اہم قرار دیا جس سے اللہ تعالیٰ کے قدرت علم کے داروں میں سمنا و پیدا ہوتا ہے۔ تاہم اس کے وصفِ عدل کو گزندنیں پہنچتا۔

جبریہ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کی وسعت و ہم گیری سے اتنا متاثر ہوئے کہ اس کے لیے ان کو انسانی قدرت و ارادہ کے داروں کی کلیتہ نہیں کرنا پڑتی۔ اسی طرح گوانہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کی وسعتوں کو مدد و داد و سزا بوا ہونے سے بچا لیا مگر اس کے وصفِ عدل کی کوئی معقول توجیہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور یہ عقدہ دشوار تر جعل نہ کر پائے کہ اگر انسان اپنے عمل و ارادہ کے لحاظ سے مجبور ہے تو پھر تکلیف، جزا و سزا اور محاسبہ کے لیے کس عقلی اساس کی تعمین کی جائے گی۔ قدریہ اور جبریہ کے موقف سے یہ بیرون ہر حال عیا ہے کہ دونوں نے انسانی اعمال کو اللہ تعالیٰ کی صفات کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں نے اس سلسلہ میں کن صفات کو زیادہ اہم قرار دیا ہے۔

معترض کا اشکال یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے وصفِ علم و قدرت اور عدل و توحید کی معقول توجیہ پیش کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی فکری و عملی تگ و تاز پر کسی طرح کی قدغنی عائد نہ کی جائے۔ یہ انسان کو صرف مختار ہی نہیں مانتے بلکہ اپنے اعمال و افعال کا خالق بھی تسلیم کرتے ہیں۔

جبکہ انسان کی عملی ذمہ داریوں کا تعلق ہے، اشاعرہ کا اختلاف بنیادی یا عقلی نہیں بلکہ محض تعبیر و تصریح کا

اختلاف ہے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہؓ نے اشعری کے کسب کے بارہ میں یہ مشہور قول نقش کیا ہے: ”ثلاثة اشياء لا حقيقة لها طفرة النظام، احوال ابی هاشم و کسب“ صفات الکمال، ص ۱۴۹، مطبعة المنار، مصر۔

”یعنی تین چیزیں الیکی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ نظام کا طفرہ، ابن ہاشم کے احوال اور اشعری کا نظر یہ کسب“۔

ان کے نقطہ نظر سے ہر ہر انسان اگر چاہے اعمال کے لیے عند اللہ جواب دے گر اس جواب دی کی بنیاد تخلیق اعمال نہیں بلکہ اکتساب اعمال ہے۔

علامہ ابن تیمیہؓ

علامہ ابن تیمیہؓ نے مسئلہ جبراوضطرار کی پوری پوری چھان بین کی ہے اور ان تمام دلائل سے تعریض کیا ہے جو اس سلسلہ میں عموماً پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام کھلے بندوں انسانی اختیار کا قائل ہے اور عقل جبراوضطرار کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ یہ تمہلمہ ان مسائل کے ہے جن کو الحاد و زنا و قد کی بدعت طرازیوں نے جنم دیا ہے۔ (فرماتے ہیں):

”سو تکلیف مالا بیطلق کو علی الاطلاق پیش کرنا اسی طرح اسلام میں بدعت طرازی کے متراوف ہے جس طرح انسان کے بارہ میں علی الاطلاق یہ کہنا کہ وہ اپنے اعمال میں مجبور و مضرور ہے۔ سلف اور ائمہ سب نے بالاتفاق اس کا انکار کیا ہے۔“ [موافقة صحیح المتنقول، لا بن تیمیہ، ج ۱، ص ۲۵]

علامہ ابن تیمیہؓ جو جرسے متعلق تین تحقیقات

یہ اس مسئلہ کا تاریخی پہلو ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جہاں تک امت کے سید ہے سادے اور عمومی ذہن کا تعلق ہے اور ان ائمہ کبار کا تعلق ہے جنہوں نے صحیح معنوں میں اسلامی روح کو سمجھا اور عامۃ الناس تک پہنچایا، وہ بالاتفاق اس بات کے قائل تھے کہ اسلام انسانی اختیار کا زبردست داعی ہے اور اس کے نظام فکر میں جبراوضطرار ایسی بدعتات کے لیے کوئی گنجائش پائی نہیں جاتی۔

- ۱۔ مسئلہ کا اصل مزاج چونکہ عقلی ہے اس لیے خصوصیت سے بیسیں دیکھنا چاہیے کہ علامہ نے اس بحث میں کس وقت نظر کا ثبوت دیا ہے۔ اس سلسلہ میں علامہ نے تین اہم نکات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے:
  - ۱۔ لفظ جبراوضطرار کا استعمال صرف مستحدث یا بدعت ہی نہیں بلکہ غلط فہمی پیدا کرنے والا بھی ہے۔
  - ۲۔ قدرت خالق اور قدرت مخلوق میں فرق و امتیاز کی نوعیت واضح ہے۔
  - ۳۔ علم الہی جو کوستلزم نہیں!

جر کی اصطلاح گمراہ کن ہے!

جر کی علی الاطلاق نفی کی صورت میں یہ لازم آتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے انسان کے نظام فکر، شعور کو پچھا اس طرح غیر متاثر پیدا کیا ہے کہ اس میں عادات، ماحول اور جلبی رجحانات تک کی دخل اندازی بھی گواہ نہیں۔ اور اس کی تائید کے معنی یہ ہیں کہ ارادہ و اختیار کی کوئی ر حق اس میں موجود نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں باتیں غلو پر بنی ہیں۔ انسان بالاشہ ایک خاص ماحول میں پیدا ہوتا ہے۔ خاص طرح کی ذہنی ساخت لے کر آتا ہے اور متعین مزاج رکھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان مجبوریوں کے پہلو بہ پہلو اس میں جدت و تغلیق کی بے پناہ صلاحیتیں بھی ہیں۔ اس بنا پر بقول علامہ کے قدما، نے سرے سے اس اصطلاح ہی کو گمراہ کن قرار دیا ہے۔ چنانچہ بقیدِ بن ولیدؒ نے جب زیدؑ اور اوزاعیؓ سے جبر کے بارے میں استصواب کیا تو زیدؑ کا جواب یہ تھا:

”اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت اس سے کہیں بلندتر ہے کہ انسان کو مجبور کر کر رکھ دے یا اس کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرے۔ ہاں وہ مرتبہ ملی میں قضا و قدر کا ایک نقشہ ضرور ترتیب دیتا ہے۔ اسی طریقے وہ انسان کو پیدا ضرور کرتا ہے اور حسب پسند نہیں بعض جلبی خصائص سے بہرہ مند بھی کرتا ہے۔“ اوزاعیؓ نے کہا:

”میں کتاب و سنت میں جبر کا الفاظ نہیں پاتا۔ اس لیے اس کے نفیا یا اثبات اس تعلیم سے ڈرتا ہوں۔ لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ کتاب و سنت میں جو مذکور ہے، وہ قضا و قدر، خلق و جبل کے الفاظ ہیں۔“ [موافقة صحيح المنقول، لا بن تیمیہ، ج ۱، ص ۳۶]

”جلب“ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں ہر شخص کو پیدا کرتا ہے اور جسم و قالب کا ایک خاص سانچہ عطا کرتا ہے وہاں ہر ایک انسان کو پچھا جلبی رجحانات اور فطری خصائص یا مزاج سے بھی بہرہ مند کرتا ہے جیسا کہ حق مسلم میں اشیع عبد القیس کے بارہ میں ہے:

((ان فیک لخصائیں یحبهم اللہ: الحلم و الاناء، فقال الخلقين تخلفت بهما م خلقين جبت

عليهمما؟ فقال بل خلقين جبت عليهما)) [موافقة صحيح المنقول، ج ۱ ص ۳۶]

”تم میں دو خصائیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ ایک حلم اور دوسرے صبر و ثبات۔ اس نے پوچھا: یا رسول اللہ اکیا یا ایسی دو خصائیں ہیں جنہیں میں نے اختیار کیا ہے یا ایسی ہیں کہ جن کو میری جہلت میں سودا یا گھیا ہے۔ آپ نے فرمایا: بلکہ یہ ایسی دو خصائیں ہیں جن کو تمہارے ضمیر میں رکھ دیا گیا ہے۔“

علامہ (ابن تیمیہ) کی غرض یہ ہے کہ جبر کے معنوں میں حق و باطل کی دو گونہ آمیزش ہے۔ حق یہ ہے کہ انسان مظلقاً خلیق نہیں۔ اس میں ساخت مزاج، اور عادات و خصائص کی مجبوریاں بھی ہیں۔ اور باطل کا پہلو یہ ہے کہ ارادہ

وتعقیل کی کارفرماییاں اس لائق ہیں کہ عادات و خصائص کے جبر کو توڑ کے رکھ دیں اور اختیار کے حسین و جمیل سانچوں میں ڈھال دیں۔ لہذا مناسب یہ ہے کہ کوئی ایسی جامع اصطلاح استعمال کی جائے جس میں مسئلہ کے پردونوں زخم واضح ہوں۔

غور کیجیے گا تو معلوم ہو گا کہ زبیدیؒ اور او زاعیؒ نے بڑے کام کی بات کی ہے۔ انسانی کردار و سیرت کی تفہیل کا مسئلہ اس پر موقوف نہیں کہ اس کو جبرا و اختیار کے دلوں کا خانوں میں تقسیم کر دیا جائے بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان شعور و ادراک کے بل بوتے پر اس جبرا کے خلاف نبردا آزمائیں ہو جاؤ اس کی ترقی کی راہ میں حائل ہے اور اپنے اعمال، تنگ و دو، اور خصائص کو اس طرح منظم کرے اور اس طرح اختیار و داش کے حدود میں لائے کہ جس سے شخصیت و سیرت کے محضرات ارتقاء کھصر کر سامنے آ جائیں۔ تھیک اسی نفع سے اختیار و داش کو جب تک جبرا و اضطرار کے سانچوں میں ڈھالا نہیں جائے گا کوئی بھی متحکم و استوار کردار معرض ظہور میں نہ آ سکے گا۔

جبرا و اختیار میں نسبت تضاد نہیں، ایک اہم علمی کی نشاندہی

محکمین اسلام نے اس بحث میں اس اہم نکتہ کو مخوذ نہیں رکھا کہ جبرا و اختیار میں نسبت تضاد نہیں۔ اصل اشکال یہ نہیں کہ انسان یا مختار ہے اور یا مجبور۔ بلکہ اصل اشکال یہ ہے کہ جبرا کو کون کہ اختیار میں بدلا جائے اور اختیار پر کس طرح جبرا کی چھاپ لگائی جائے۔

ان میں تضاد کا تصور دراصل اس نسبت تقابل سے ابھرتا ہے جو کائنات اور انسان میں وقوع پذیر ہے۔ بلاشبہ یہ عالم مادی اور یہ کارخانہ ہست و بود تماں تر جبرا کی استواریوں پر قائم ہے۔ یہی نہیں اس جبرا پر تمام علوم و فنون کا دار و مدار ہے اور اگر خدا نخواستہ تو این فطرت جبرا و اضطرار کے خطوط پر گام فرسا ہونا چھوڑ دیں تو نظامِ عالم میں ایک زلزلہ آ جائے۔ اس صورت میں کوئی علم اور کوئی فن قطعی نہ رہے۔ نہ علم الخوم [فلکیات] پر اعتماد رہے۔ نہ سائنس کے تجزیات ہی یعنی افروزیوں سے بہرہ مند ہو سکیں۔ جس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ عالم مادی کو قائم و باقی رکھنے کے لیے جبرا و اضطرار کا وجود ایک نعمت سے کم نہیں۔ لیکن انسان میں آ کر مادیت میں ایک اور لطیف عصر کا اضافہ ہو جاتا ہے جسے ہم ارادہ و اختیار کی طرف طرازیوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس عصر کا کام یہ ہے کہ کائنات کو یہ ز جہود سے نکال کر حرکت سے روشناس کرے اور تخلیق و ابداع کے نئے نئے نقشے ترتیب دے۔ تہذیب و تدنی کے حسین و جمیل مرتفع تیار کرے اور آخلاق و سیرت کے اعلیٰ نمونوں میں اضافہ کرے۔

ظاہر ہے کہ ارادہ و اختیار کا یہ جدید عصر جبرا سے بالکل ہی عیینہ اور الگ تھلک شے نہیں بلکہ اسی کا ایک تمثیل ہے اور اپنی تمام تر کارفرمایوں میں اس کا محتاج ہے۔ اس حقیقت کو یوں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اختیار و ارادہ کا یہ یوں جبرا و اضطرار ہی کے گوشت پوست سے بنتا ہے۔ اس لیے کسی طرح بھی اس سے کلیئے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے

اختیار جب بھی پایا جائے گا اور جہاں بھی پایا جائے گا، وہاں کسی نہ کسی مقدار میں جرکا ہونا ضروری ہے۔ گویا جر واختیار میں اصل بحث جر واختیار کی نہیں بلکہ حدود (Limitations) اور تناسب (Proportion) کی

علامہ نے اوزانی کے موقف کی پرزو رتائیدی کی ہے کیونکہ یہ جب لفظ 'جر' کے علی الاطلاق استعمال و نفیا اثبات اغلف بجھتے ہیں تو اسی لیے کہ ان کے نزدیک انسان کا کوئی عمل بھی جبرا اختیار کے الگ الگ خانوں میں تقسیم پذیر نہیں بلکہ ہر عمل اختیار کے پہلو ہے پہلو جبرا کی کچھ استواریاں بھی لیے ہوئے ہے۔ [موافقة صحیح المتنقول، لابن تیمیہ، ج ۱، ص ۳۵]

مثلاً اگر ہم کسی سمت قدم بڑھاتے ہیں تو یہ خالصتاً ہمارے اختیار کی بات ہے، لیکن چلنے کی یہ صلاحیتیں کس نے بخشی ہیں؟ ہم بولتے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے ہمارا رادہ کا فرماء ہے لیکن جنہر ہوں کے درمیان جو تعلق نظر و گویائی پر منحصر ہوتا ہے، وہ ہمارا پیدا کردہ نہیں۔ اسی طرح ہم اپنے ہاتھوں سے جب کوئی نقش بناتے ہیں اور قلم و رنگ کی مدد سے کسی تصویر کو صفحہ قرطاس پر منتقل کرتے ہیں تو تصویر کا یہ بنانا اور سورانہ یکسر ہماری صلاحیت فن کا مرہون منت ہے۔ مگر ہاتھوں کو ہم نے پیدا نہیں کیا۔ ذوق کی تخلیق بھی ہماری نہیں اور اسی طرح ہاتھوں میں اور رادہ میں جو یک جستی ہے اس کو بھی ہم نے جنم نہیں دیا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہنا چاہیے کہ خود رادہ کی تخلیقی صلاحیتوں سے ہم شب و روز بے شمار فائدے اٹھاتے ہیں مگر یہ خلاق و فعال عنصر جس میکائیگی ترکیب کا نتیجہ ہے، وہ ہمارا پیدا کردہ کہ کے ہے؟

اس تفصیل کے معنی یہ ہیں کہ عمل اور فن و ہنر کی تمام ترمیع و طرازیاں اس بنا پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کائنات کو قوانین نظام اور تعییل و تسمیب کی جا برائے زنجیروں میں جکڑ کھا ہے۔ جن میں کبھی خلل رونما نہیں ہوتا۔ ورنہ تبھا اعتیار کا کیا مصرف ہو سکتا تھا۔

جبر سے متعلق ایک سفطہ اور اس کا جواب

جر کی تائید میں جس سفطہ سے عموماً زیادہ کام لیا جاتا ہے وہ قدرت مخلوق اور قدرت خالق میں فرق و امتیاز کے حدود کی عدم تعین سے ابھرتا ہے۔ مثلاً جریہ کے حق میں جس مایہ ناز دلیل کو رازی نے بیان کیا ہے وہ پچھا اس طرح کے مقدمات سے ترتیب پذیر ہے کہ فرض سمجھی اللہ تعالیٰ ایک خاص شے کو حرکت دینا چاہتے ہیں اور اسی شے کو انسان چاہتا ہے کہ سما کن و را کدھر ہے۔ اس کشکش کا منطقی طور پر ایک نتیجہ تو یہ نکل سکتا ہے کہ دونوں اپنے ارادوں میں ناکام رہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مجال ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں کام میا رب رہیں۔ یہ بھی استحالة سے غافلی نہیں۔ اس لیے کہ حرکت و سکون میں نسبت ضدین کی ہے۔ جن کا باہم جمع ہونا صحیح نہیں۔ تیسرا صورت یہ ہاتھی

رہ جاتی ہے کہ ان میں ایک کامیاب ہوا اور ایک ناکام ہو۔ یہ اس بنا پر محال ہے کہ قدرت عبد اور قدرت معبود، اقتضا و وجود کے اعتبار سے برابر ہیں، الہندوؤں میں کس کو ترجیح حاصل ہو، یہ سوال حل نہ ہو سکے گا۔ [موافقة

صحیح المنشوق، ج ۱، ص ۶۴]

ان استھالوں کو استدلال میں ابھار کر پیش کرنے سے جبریہ کی غرض یہ ہے کہ مسئلہ زیر بحث میں یہ پیچیدہ گیاں محض اس بنا پر پیدا ہوتی ہیں کہ ہم دنوں قدرتوں کو متوڑ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی اور اس کے بندوں کی قدرت واستطاعت کو بھی۔ یعنی ایک طرف تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارہ میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کی قدرت کا دائرہ مقدورات کی ہر ہر نوعیت سے باہر نہیں اور دوسری طرف اس حقیقت کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انسان اپنے دائرة اعمال میں آزاداً اختیار رکھتا ہے اور نئے نئے مقدورات کی تخلیق پر قادر ہے۔ یکھلا ہوا تقاض ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو وسیع تر اور حاوی تر مانا جائے گا تو انسانی قدرت واستطاعت کی لازماً نفعی کرنا پڑے گی اور اگر انسانی قدرت واستطاعت کے حلقوں کو پھیلا نامقصود ہے تاکہ اس کی تکلیف و ذمدادی کی کوئی توجیہ بیان کی جاسکے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سمناؤ پیدا ہونا ضروری ہے۔

اس دلیل میں کیا چیز ہے؟ علامہ نے اس کو ایک ہی نظر میں بھانپ لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ترکیب مقدمات میں اتنے سارے استھالوں کو پیدا کرنے کا موجب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلال کو مانے کے ساتھ ساتھ انہیں کو بھی اختیار و ارادہ کی صلاحیتوں سے بہرہ مند تسلیم کیا گیا ہے، بلکہ تقاض ارادتیں ہے۔ [ایضاً، ص ۴۷]

یعنی خواہ مخواہ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور انسان کے ارادہ میں نسبتِ تصادم ہے اور یہ کہ دنوں کا ہدف ایک ہی مقدور ہے۔ جس پر زور آزمائی ہو رہی ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ نہیں۔ ارادوں میں تقاض و تقاد تو اس وقت ابھرتا ہے۔ جب دنوں کو رب مان لیا جاتا اور دنوں کے بارہ میں یہ تسلیم کر لیا جاتا کہ ان کا مقدور یا ہدف قدرت ایک ہی شے ہے۔ لیکن اگر عقیدہ کی نوعیت یہ ہو کہ خود اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرت واستطاعت بخشی ہے۔ اپنے اعمال و افعال کا ذمہ دار قرار دیا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اپنے بندوں کی قدرت سے نہ متصادم ہے اور نہ معوض۔ زیادہ سلسلجھے ہوئے انداز میں یوں کہنا چاہیے کہ اس کے بندے جو کچھ چاہتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اقتضاء ہے:

﴿وَمَا تَشَاءُ أُنْ إِلَّا نَمْكِنَاهُ اللَّهُ﴾ [سورة الدهر: ۳۰]

”اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو۔“

اسی نے اس ”خود کار“ اور خود آگاہ مشین کو پیدا کیا ہے جسے ہم حضرت انسان کہتے ہیں۔ اور اسی کی حکمت بالغہ نے اس میں قدرت و ارادہ کے ایسے کل پر زے رکھے ہیں کہ جن کے بل پر یہ اپنے بنانے والے کے فرشاء کے میں

انسان اور قسمت

180

مطابق عمل و فعل کے بولموں نہ نوں کوڑھا تارہتا ہے۔

اٹکالی قدرت کی وضاحت

قدرت واستطاعت کے سلسلہ میں ایک دلچسپ بحث ہمارے ہاں یہ پیدا ہوئی کہ یہ انسان میں کب ابھرتی ہے؟ کیا یہ عین اس وقت انسانی اعمال کے ہم قرین ہوتی ہے جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس سے پہلے اس کا وجود نہیں ہوتا۔ یا اس کا فعل سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ یا صورت حال یہ ہے کہ یہاں اگرچہ فعل سے پہلے موجود ہوتی ہے تاہم عین اس وقت حرکت میں آتی ہے جب انسان کو کچھ کرنا ہوتا ہے۔

علامہ نے اس کا دلوٹک جواب قرآن کی روشنی میں دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قدرت کی دو فرمیں ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس پر جواب دہی اور تکلیف شرعی کا دار و مدار ہے۔ اس کا پہلے سے ہونا ضروری ہے جیسے قرآن مجید میں ہے:

﴿وَإِلَهٌ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ أَسْطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [سورہ آل عمران: ۹۷]
”اور لوگوں پر خدا کا حق ہے کہ جو اس کے ہمراک جانے کی استطاعت رکھے وہ اس کا حق کرے۔“

﴿فَاقْفَوَا لِلَّهِ مَا أَسْتَكْفَعْتُمْ﴾ [سورہ التغابن: ۱۶]

”سو جہاں تک تم میں استطاعت ہو خدا سے ذروہ۔“

﴿لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [سورہ الانعام: ۱۵۲]

”ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق،“

دوسری قسم وہ ہے جسے فعل و عمل کے ہم قرین ہونا چاہیے:

﴿مَا كَانُوا يَمْسِطُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبَصِّرُونَ﴾ [سورہ هود: ۲۰]

”یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ دیکھ سکتے تھے۔“

﴿وَغَرَضُنَا تَجْهِيْنُمْ بِوَمِيزِنِ اللَّكَافِرِينَ عَرْضًا بِالذِّيْنَ كَانُوا أَخْيَرُهُمُ فِي عِظَمَةِ إِنْ دُّجْرُى وَكَانُوا إِلَّا يَمْسِطُونَ سَمْعًا﴾ [سورہ الکھف: ۱۰۱-۱۰۰]

”اور اس روز جنم کو ہم کافروں کے سامنے لا کیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔“

کیا علم شے و جو شے کو سترزم ہے؟

تیسرا اہم نکتہ: جس پر علامہ کی طبع طرفہ طراز نے روشنی ڈالی ہے، یہ ہے کہ علم الہی جب کو سترزم نہیں!

آغاز بحث ہی میں ہم تفصیل سے بتائے ہیں کہ جبریہ نے کوئک علم الہی کی دسعت وہ مد گیری کو اپنے حق میں بطور دلیل استعمال کیا ہے اور یہ کہ اس دلیل کی علمی اور مطلقی حیثیت کیا ہے۔ یہاں ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ حضرت

علامہ نے اشکال کی اس نوعیت کو کیونکر رفع کیا ہے اور اس ضمن میں فکر و تفہیق کے کم جواہر پاروں کو دامن تحریر میں سمیئنے کی کوشش کی ہے۔

حضرت علامہ کے تصور صفات سے دو باتیں بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے نقطہ نظر سے صفات میں اصل شے اثبات ہے۔ لئے یا تجربہ نہیں۔ دوسرے یہ کہ صفات کا اثبات علی وجہ الکمال ہونا چاہیے۔ یعنی ان کے اطلاق و عموم کو بہر حال قائم رکھنا چاہیے۔ ان دو نکتوں کو سامنے رکھیے تو اس حقیقت کے سمجھ لینے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوگی کہ علامہ نفس مسئلہ کے حل کی خاطر علم الہی کی وسعتوں کو مدد و کردہ بننے کے حق میں نہیں ہیں جیسا کہ قدر یہ کہ بعض انتہا پسند حضرات نے کیا ہے۔ [موافقة صحيح المنقول، ج ۲ ص ۱۷۹]

اسی طرح وہ بھی نہیں چاہتے کہ آگسٹن (Augustine) کی طرح علم کی وسعت و اطلاق پر اس درجہ زور دیں کہ اس کا اثر انسانی ذمہ داری پر پڑے۔ اور وہ اختیار و ارادہ کی رہنمائی سے یکسر بے نیاز ہو جائے کیونکہ ایسا کرنے سے بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے مرتبہ علمی کو توحید کے نقش سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے مگر اس کا وصفِ عدل و انصاف اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مزید برآں اس صورت میں تکلیفات شرعیہ کے لیے بھی کوئی عقلی اساس باقی نہیں رہتی۔

علامہ نے علم و عدل کے دو گونہ تقاضوں کو لمحہ نظر رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ علم الہی کے خلاف کوئی بات و قوع پذیر نہیں ہوتی تو اس سلسلہ میں ہم مندرجہ ذیل دونوں فہمبوں کا شکار ہو جاتے ہیں:

۱۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ علم الہی کے خلاف کچھ ظاہر نہیں ہو پاتا مگر اس بات کی وضاحت نہیں کرتے کہ خود اس علم کا ہدف و موضوع کون چیز ہے۔

۲۔ اس کو بغیر سوچے سمجھے کلیہ تسلیم کر لیتے ہیں حالانکہ یہ صحیح نہیں!

غرض یہ ہے کہ اگر ہمارے ذہن میں صورت مسئلہ یوں ہو کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو پہلے سے جانتا ہو جتنا ہے جن کو ہم اختیار و ارادہ کی روشنی میں انجام دینے والے ہیں اور یہ نہ ہو کہ گھووم پھر کر رہیں بہر حال وہی کچھ کرنا ہے جو پہلے سے مقدر و معلوم ہے تو اس صورت میں علم کی ہمدرگیری وسعت کے باوجود جبر و اضطرار کا اعتراض نہیں ابھرتا کیونکہ علم کا تعلق صرف اور مطلق اعمال سے نہیں بلکہ اعمال مقدارہ سے ہے اور اعمال مقدارہ میں اختیار پہلے سے شامل ہے:

”ان الله يعلم على ما هو عليه فيعلمه ممكنا مقدر اللعب“

”اللّٰهُ تَعَالٰى كَمَا يَعْلَمُ أَمْا بَنْدُولَ كَمَا يَأْتِي بَنْدُولَ كَمَا يَعْلَمُ إِنَّمَا يَعْلَمُ ممكنا مقدرا اللعب“

کو اختیار اور قابو حاصل ہے۔ [موافقة صحيح المنقول، ج ۱، ص ۱۳۵]

انسان اور قسمت

182

دوسرے لفظوں میں علامہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علم الہی کی حیثیت بیانیہ (Descriptive) ہے مگرہ (Determinative) یا جواضظرار پر مجبور کرنے والی نہیں!

دوسرے نکتے کی تشریح علامہ یوں فرماتے ہیں کہ علم الہی کے خلاف کچھ ہونا ممکن نہیں۔ یہ کلیے نہیں کیونکہ اشیاء کی اسی قسم بھی فرض کی جاسکتی ہے جو مقدمہ و معلوم تو ہوں مگر سطح وجود پر کبھی فائز نہ ہوں مثلاً مسلمانوں میں کے صلحاء کو جہنم میں ڈالنا، قیامت سے پہلے قیامت کا برپا ہونا یا پہاڑوں کا یوں ایقت و جواہر کی شکل اختیار کر لینا۔ یہ ایسے معدومات ہیں جو علم کے دائرے میں تباہ اتفاقی عقلاء داخل ہیں لیکن مرتبہ ثبوت وجود پر فائز نہیں۔

”وَهَذِهِ الْمُعْلَوَاتُ الْمُمْتَنَعَاتُ لَيْسَ شِبَاعًا بِالْعُقْلَاءِ مَعَ ثُبُوتِهَا فِي الْعِلْمِ“ [الحجج العقلية والنقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية، لابن تيمية، ص ٦٩، مطبع المنار، مصر]
”یہ معدومات ممتعہ باتفاق عقلاء شے موجود کے مفہوم میں داخل نہیں حالانکہ درجہ علمی میں ان کا پایا جانا مسلم ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ اگرچہ ان معدومات کے بارہ میں پوری طرح آگاہ ہے تاہم مجرد علم اس لائق نہیں ہے کہ ان کو اتنا عکس کی تاریکیوں سے نکال کرو جو دو تحقیق کی روشنی میں لے آئے۔

معارض کی اس صورت میں علامہ دراصل اس حقیقت کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں کہ جبراوضظرار کے موئیدین جب علم الہی کو اپنے عقیدہ کی تائید میں پیش کرتے ہیں تو علم کے اس مخصوص و معین پہلو کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس کا تعلق انسانی اختیار سے ہے۔ یعنی ان لوگوں کی غلطی اس سلسلہ میں یہ ہے کہ جب کو مطلق علم پرمنی قرار دیتے ہیں حالانکہ مطلق علم سرے سے غیر موثق ہے۔

یہ تو تحاصلہ جب و قدر کا عقل پہلو۔ علامہ نے اس کے عملی پہلوؤں پر بھی پوری پوری روشنی ڈالی ہے۔ اس سلسلہ میں ان کی یہ طنز کس درجہ تکمیلی اور لا جواب ہے کہ جب یہ اپنی روزمرہ زندگی میں مصیبوں اور گناہوں کا رتکاب تو اس وجہ سے دھڑلے سے کرتے ہیں کہ قضا و قدر کی تصریحات کچھ اسی کی مقتضی ہیں مگر مصائب اور تکالیف کو خندہ پیشانی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ ان کو ترتیب دینے اور نافذ کرنے میں اسی کے اشارہ چشم واپر کو دھل ہے کہ جس نے تکلیفات شرعیہ کو ضروری تھہرا یا۔

”يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ فِي الذَّنْبِ وَالْمَعَابِ وَلَا يَطْمَشُ إِلَيْهِ فِي الْمَصَابِ“ (اقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر والتعليل، لابن تيمية، ص ١٣٣ - مطبعة المنار مصر)

یہ گروہ گناہوں اور برائیوں میں تو قضا و قدر سے احتجاج کرتا ہے مگر مصائب میں اطمینان حاصل نہیں کرتا۔“

علامہ کے نقطہ نظر سے عقیدہ عمل کا یہ تضاد اس وجہ سے زیادہ افسوس ناک ہے کہ مسئلہ قضا و قدر کا بھی پہلو تو ایسا تھا

کہ اختیار کیا جاتا اور کردار و سیرت کی تکمیل کے سلسلہ میں اس سے مددی جاتی۔ اس میں کیا کیا حکمتیں پہنچاں ہیں، قرآن لی اس آیت کی روشنی میں اس پر غور کیجیے:

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُعِيشَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ قَبْلَ أَنْ تُبَرَّأُوا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِسِيرَتِ لِكَبِيلٍ تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَنْهَرُخُوا بِمَا تَأْتِكُمْ﴾ [سورة الحديد: ۲۲، ۲۳]

”کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہم اس کو پیدا کریں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ کام خدا کو آسان ہے تاکہ جو چیز تم نہیں پا سکے ہو، اس کا غم نہ کھایا کرو اور جو تم کو اس نے دیا ہواس پر اترایا نہ کرو اور خدا کسی اترانے والے اور شجاع بھارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔“

یعنی اگر اس حقیقت کو مان لیا جائے کہ ہمیں جس تکمیل کا سامن کرنا پڑ رہا ہے، اس کا سامنا کرنا ہی تھا تو اس سے دل کو ایک طرح کی تکمیل حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مال و دولت اور جاہ و حشمت کی فرادریوں کے بارہ میں یہ سمجھ لے کہ یہ میری سعی و کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کے فضل و بخشش کی رہیں ملت ہیں تو اس سے کبر و خوت کے جذبات نہیں ابھر پاتے۔

علامہ شرعیات و تکوینیات کے فرق کو خوب سمجھتے ہیں۔ ان کی رائے میں قضاقد کے بارے میں صحیح اور صحت مند موقف یہ ہے کہ جہاں تک گناہ و معصیت کا تعلق ہے اس کی ذمہ داریوں کو تو ہونا چاہیے کہ انسان خود قبول کرے اور اس کے لیے بخشش و عفو کا طالب ہو لیکن مصالب و آفات تکوینیہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ ان کا قوع پذیر ہونا بہر حال پہلے سے مقدر اور ضروری تھا۔

”خیر الخلق الذين يصيرون على المصائب و يستغفرون من المعائب“ [اقوم ما قبل في المشيّة والحكمة، ایضاً، ص ۱۳۳]

”بہترین وہ لوگ ہیں جو مصالب پر صبر کرنے کے عادی ہیں اور معافی پر اللہ سے بخشش چاہتے ہیں۔“

[علامہ کاہیا] استدلال اس آیت سے ہے:

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ [سورة المؤمن: ۵۵]

”تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ چاہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔“

استدلال کس درجہ انوکھا، واضح اور صاف ہے، دو نہیں دوی جا سکتی۔ قرآن کے مضامین پر عبور ہو تو ایسا ہو۔

مصنف کی دیگر مطبوعات

نمبر شمار	عنوان	نام کتاب	صفحات
1	قیامت کی نشانیاں		424
2	بیش گوئیوں کی حقیقت (اور عصر حاضر میں ان کی تعبیر کا مقعہ)		352
3	علم لوں، جادوگروں اور جنات کا پوٹھاڑ (معنے بوجانی علاج معالجہ)		472
4	جدید فقہی مسائل		424
5	اسلام میں نصوحہ جہاد		480
6	جہاد اور دہشت گردی		428
7	هدیۃ المعروس [ازدواجی و خانگی احکام و مسائل کا بیان]		600
8	هدیۃ الوالدین [اولاً داروا والدین کے باہمی مسائل و احکام کا بیان]		296
9	هدیۃ النساء [خاتمن کی دینی و اخلاقی تربیت اور ادا کا مسوال کا بیان]		460
10	انسان اور سیکل [نیکیوں کے دینوی اور آخری دینوں کے نوادرد]		184
11	انسان اور گناہ [گناہوں کے اخلاقی، روحانی، دینوی اور آخری نقصانات]		448
12	الله اور انسان [عقیدہ تو حیدر اور ایمان پائیش کا بیان]		176
13	انسان اور ہیر انسانیت [عقیدہ رسالت اور اتابع سنت کا بیان]		184
14	انسان اور قرآن [قرآن کے ساتھ ایمان و عمل کے تعلق کی مضبوطی کا بیان]		184
15	انسان اور فرشتے [فرشتوں پر ایمان اور انسانوں کے ساتھ ان کے تعلقات کا بیان]		160
16	انسان اور شیطان [شیطان کی حقیقت اور اس کے کمر و فریب سے بچاؤ کی تدبیر کا بیان]		192
17	انسان اور جادو، جنات [جادو، جنات اور نظر بد کے توڑا اور روحانی علاج معالجہ کا بیان]		224
18	انسان اور کالے پیلے علوم [عقائد کی خرابی کا باعث بنے والے علوم کا بیان]		232
19	انسان اور آخوت [موت، قبر، بزرخ، قیامت، محشر اور جنت و جہنم کا بیان]		200
20	انسان اور قسمت [تقریر (قطا و تدر) پر ایمان اور اس سے متعلقہ مسائل و احکام کا بیان]		184
21	انسان اور کفر [نواقض ایمان اور ضوابط تکفیر کا بیان]		184
22	جهیزی کی تباہ کاریاں		136
23	خوکھوار گمراہی وزندگی		184
24	کیا موسیقی حرام نہیں؟ [مؤلف: ناصر الدین البیانی، مترجم: جیل اختر، اضافہ: بہشیر حسین]		184

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

سلسلہ اصلاح عقائد

عقائد و ایمانیات کے جملہ مباحثت پر ملی بار

ایک نئے اور عام فہم اسلوب میں

۱ اللہ اور انسان [عقیدہ کو توجیہ کا بیان]

۲ انسان اور رہبرانسیت [عقیدہ کی توجیہ] عقیدہ رسالت اور اتابعِ حق کا بیان]

۳ انسان اور قرآن [قرآن مجید کے ساتھ ایمان و عمل کے تعلق کی توجیہ کا بیان]

۴ انسان اور فرشتے [فرشتوں پر ایمان اور انسانوں کے ساتھ ان کے عجیب و غریب اتفاقات کا بیان]

۵ انسان اور شیطان [شیطان کی حقیقت اور اس کے مکروہ فریب سے بچاؤ کی توجیہ کا بیان]

۶ انسان اور جادو، جنات [جادو، جنات کا توڑ اور مسنوں رو جانی علاج معالجہ کا بیان]

۷ انسان اور کالے پلے علوم [عقائد کی خرابی کا ذریعہ بننے والے علوم کا بیان]

۸ انسان اور آخرت [موت کے بعد پیش آنے والے جملہ آخری مرحلہ کا بیان]

۹ انسان اور قسمت [قسمت و تقدیر اور محنت و کوشش کا بیان]

۱۰ انسان اور کفر [نو اقض ایمان اور ضوابط کی توجیہ کا بیان]

خصوصیات: عام فہم اور دلچسپ اسلوب، قرآن و حدیث سے استدلال، فکر سلف کی ترجیحی، حجت و دلائل اور صحیح استدلال، گمراہ آفکار و عقائد کا رد، شستہ اندماز اور معتدل فکر، تعصّب اور طفرو تشنیع سے پاک، مستند حالہ جات کا اہتمام اور ناقابلی جحت روایات سے اعتناب

خوبصورت اور معیاری طباعت، قیمت انجامی مناسب

یہ کتابیں: دعویٰ نقطہ نظر سے بے حد مفید اور اردو زبان پڑھنے اور سمجھنے والوں کے لیے انجامی قابل فہم ہیں۔ مطالعہ کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے اور صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائیے!