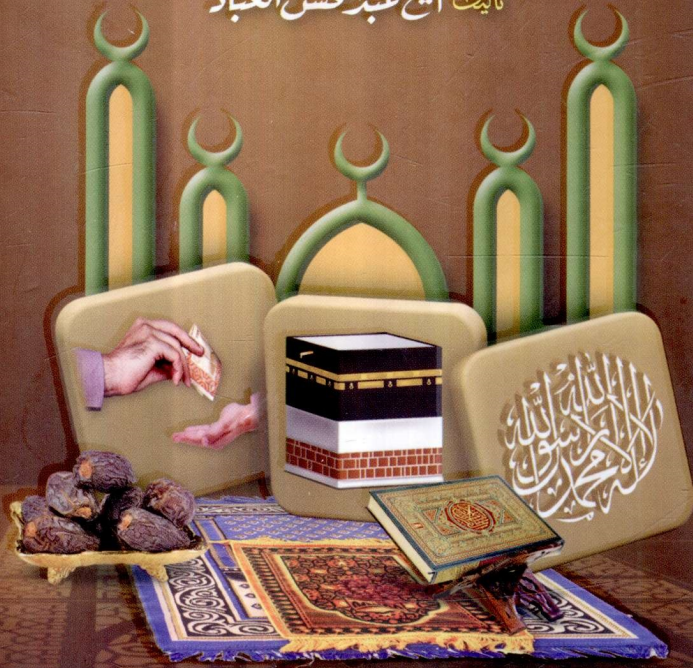

تفصیلاً جدیداً پیش
آج

شرح حدیث حبریل

تالیف شیخ عبدالمحسن العباد

www.KitaboSunnat.com

مراجعة
حافظ ندیم ظہیر

ترجمہ و تحقیق
محترم العصر حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ

معدت البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

شرح حدیث جبریل

تصحیح شدہ جدید ایڈیشن

تالیف: شیخ عبدالمحسن العباد

ترجمہ و تحقیق: محمد صالح حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ
مراجعة: حافظ زیدیم ظہیر

www.KitaboSunnat.com

سنتیہ اسلامیہ

شرح حدیث جبریل

شیخ عبدالمحسن العباد

مدرسہ العصر حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

ناشر..... مجلہ روزِ حجاز
اشاعت..... 2016ء

ملنے کا پتہ

مکتبہ اسلامیہ

ہادیہ علیہ سینئر فرنی سٹریٹ اردو بازار لاہور
042-37244973 - 37232369

بیسمنٹ سٹریٹ چینگ بالقامل شیل پٹرول پمپ کوتوالی روڈ، فیصل آباد
041-2631204 - 2641204

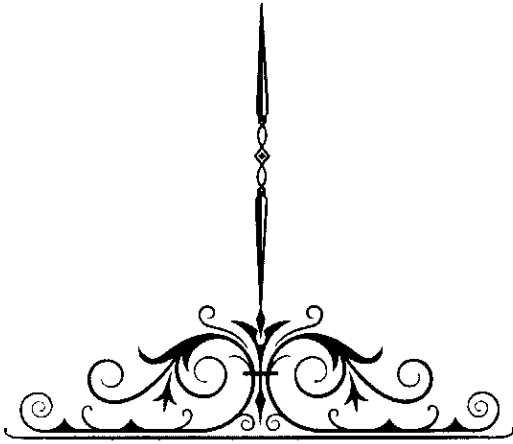
0300-8661763 , 0321-8661763

www.facebook.com/maktabaislamia1

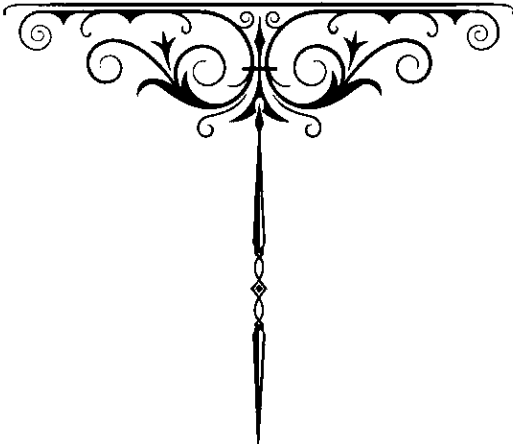
maktabaislamiapk@gmail.com

www.maktabaislamiapk.com

www.maktabaislamiapk.blogspot.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَا الْإِيمَانُ؟

قَالَ: الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ،
وَبِلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ

مَا الْإِسْلَامُ؟

قَالَ: الْإِسْلَامُ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ، وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا،
وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ
رَمَضَانَ

مَا الْإِحْسَانُ؟

قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ
فَأِنَّهُ يَرَاكَ

فہرست (عناوین)

7	..... حرف اول
9	..... پیش لفظ
12	..... حدیث جبریل علیہ السلام
15	..... تخریج حدیث
16	..... فقہ الحدیث اور فوائد
19	..... علماء سے مسئلہ پوچھنے کے آداب
20	..... تقدیر پر ایمان
28	..... اسلام اور ایمان
29	..... لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی
34	..... نماز
38	..... زکوٰۃ
39	..... روزہ
40	..... حج
41	..... ایمان کا بیان
42	..... توحید کی اقسام
48	..... فرشتوں پر ایمان
49	..... آسمانی کتابوں پر ایمان
50	..... قرآن مجید
51	..... سنت
54	..... رسولوں پر ایمان
59	..... نبی اور رسول میں فرق؟
61	..... رسولوں میں اولوالعزم رسول

- 63 ..... امت دعوت اور امت اجابت
- 65 ..... ہدایت کا راستہ
- 66 ..... قیامت پر ایمان
- 67 ..... عذاب قبر
- 80 ..... ساری مخلوقات میدان محشر میں
- 83 ..... حوض کوثر
- 85 ..... اعمال کا وزن اور میزان
- 88 ..... پل صراط
- 89 ..... شفاعت کبریٰ
- 90 ..... اللہ کے اذن سے شفاعتیں
- 92 ..... جنت اور جہنم پر ایمان
- 96 ..... رب کا دیدار
- 100 ..... تقدیر پر ایمان
- 115 ..... ایمان دلی اعتقاد، زبانی اقرار اور جسمانی عمل کا نام ہے
- 117 ..... ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے
- 121 ..... احسان، اسلام اور ایمان کے درجے
- 123 ..... قیامت کا بیان
- 124 ..... قیامت کا علم
- 126 ..... قیامت کی نشانیاں
- 130 ..... اللہ تعالیٰ کے ننانوے (99) نام

حرفِ اول

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله الامين، أما بعد:

حدیث جبریل، یعنی جس حدیث میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور ایمانیات و دینیات کے بنیادی مسائل سے متعلق دریافت کیا، اسی بنا پر یہ حدیث جبریل کے نام سے معروف ہو گئی ہے۔ اس حدیث کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر کئی اہل علم نے اس کی شرح بیان کی اور جو مقصد حدیث ہے اسے عوام و خواص کے سامنے آسان فہم انداز میں نکھار دیا۔ انھیں علماء میں سے ایک نام فضیلۃ الشیخ عبدالحسن العبادیؒ ہے جو سرزمین عرب کے نامور و ممتاز عالم دین ہیں۔ ایک طویل عرصے سے مدینہ طیبہ میں درس و تدریس اور تحریر و تقریر کے ذریعے سے فریضہ خدمت حدیث انجام دے رہے ہیں۔ استاذ محترم محدث العصر حافظ زبیر علی زئی رضی اللہ عنہ کو (۲۰۰۳ء میں) جب حج کی سعادت نصیب ہوئی تو مدینہ طیبہ میں آپ کی نظر ”شرح حدیث جبریل فی تعلیم الدین“ پر پڑی، شارح کے عمدہ اسلوب سے متاثر ہوئے اور یہ عزم کر لیا کہ اس کتاب کا ترجمہ و تحقیق کر کے اردو خواں طبقے کو مستفید کریں گے، چنانچہ وطن واپسی پر سالانہ دورہ دیر پر جاتے ہوئے ساتھ اس کتاب کو بھی لے گئے، پھر اس مختصر سے دورے سے حضور پہنچے تو کتاب اردو قالب میں ڈھل چکی تھی۔ واللہ الحمد

زیر نظر کتاب ”شرح حدیث جبریل“ کے نام سے شیخ محترم رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں چھپ چکی ہے، اب تصحیح و تنقیح اور قدرے اضافے کے ساتھ دوبارہ شائع کیا جا رہا۔ حافظ زبیر علی زئی رضی اللہ عنہ کی تمام عربی و اردو کتب پر کام جاری ہے، بعض تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں، لہذا وہ عنقریب ترتیب وار منظر عام پر آئیں گی۔ إن شاء اللہ.

ان امور کو سرانجام دینے میں حافظ شیر محمد الاثری مدیر جامعہ اہل الحدیث حضور، ابو محمد نصیر احمد کاشف اور مولانا محمد سرور عاصم حفظہ اللہ کا تعاون ہمیشہ راقم الحروف کو حاصل رہا جس کے لیے میں ان احباب کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں، جزا ہم اللہ خیراً۔

محترم محمد قاسم برہ زئی صاحب بھی شکریے کے مستحق ہیں جنہوں نے ہمیشہ بڑی محنت اور محبت سے شیخ محترم کی تالیفات و تصنیفات کو کمپوز کیا۔

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے ان کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے اور انہیں ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین

حافظ ندیم ظہیر

مدیر ماہنامہ شاعۃ الحدیث حضور

20 نومبر 2016ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پیش لفظ

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے دین اسلام پسند کیا اور ہم پر اپنی نعمت پوری کر کے دین مکمل کر دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی الٰہ (معبود برحق) نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی المملک (بادشاہ) الحق، المسبب ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک (سیدنا) محمد ﷺ اُس (اللہ) کے بندے اور رسول ہیں جنہیں اُس نے رحمۃ للعالمین^(۱) بنا کر بھیجا۔ پس آپ نے امانت ادا کر دی، اُمت کی خیر خواہی کی اور دین پہنچا دیا جیسا کہ پہنچانے کا حق ہے۔ اے اللہ! اپنے نبی پر درود و سلام بھیج، آپ پر، آپ کی آل، صحابہ اور قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والوں پر برکتیں نازل فرما۔ (آمین)

اما بعد: میں ایک عرصے سے یہ چاہتا تھا کہ حدیث جبریل کی مستقل شرح لکھوں جس میں اسلام، ایمان اور احسان کا بیان کیا گیا ہے۔

اس حدیث کے آخر میں نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ہے:

((هَذَا جِبْرِيلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ)) "یہ جبریل تھے جو تمہارے

پاس تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔"

اللہ کے فضل سے اس شرح کا آغاز ۱۴۲۳ھ میں ہوا۔ علماء کی ایک جماعت سے اس حدیث کی بڑی شان منقول ہے۔

قاضی عیاض^(۲) کہتے ہیں:

(۱) لقب: "رحمت للعالمین" نبی کریم ﷺ کا خاصا ہے۔ رشید احمد گنگوہی دیوبندی کا یہ کہنا کہ "لفظ رحمۃ للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ ﷺ کی نہیں ہے۔" (فتاویٰ رشیدیہ ص ۲۱۸) غلط اور بلا دلیل ہے۔ غالباً اس غلط عقیدے کی بنیاد پر گنگوہی صاحب اپنے پیر حاجی امداد اللہ صاحب کے بارے میں کہتے تھے: "ہائے رحمت للعالمین" (دیکھئے معارف گنگوہی ص ۵۱)

(۲) اکمال المعتم بفوائد مسلم (ج ۱ ص ۲۰۴، ۲۰۵)

”یہ حدیث ظاہری و باطنی عبادات کی تمام شروط کی شرح پر مشتمل ہے، شروط ایمان، جسمانی عمل، دلوں میں خلوص اور آفاتِ اعمال سے بچاؤ حتیٰ کہ شریعت کے سارے علوم اسی سے شاخ در شاخ نکلے ہیں اور اسی کی طرف لوٹتے ہیں..... اس حدیث اور اس کی تینوں اقسام پر ہم نے اپنی کتاب ”المقاصد الحسان فیما یلزم الإنسان“ لکھی ہے۔ ان تینوں اقسام سے واجبات، سنن، مستحبات، ممنوعات اور مکروہات میں سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ واللہ اعلم“ (شرح النووی علی صحیح مسلم ۱۵۸/۱)

شرح حدیث جبریل فی تعلیم الدین ص ۱۵

علامہ نووی نے کہا:

”جان لو! اس حدیث میں علوم، آداب اور لطائف کی اقسام جمع ہیں بلکہ یہ حدیث اسلام کی اصل ہے، جیسا کہ ہم نے قاضی عیاض سے نقل کیا ہے۔“

[شرح النووی ۱۱۶۰/۱]

امام قرطبی کہتے ہیں:

”یہ حدیث اس لائق ہے کہ اسے ام السنۃ (سنت کی ماں) کہا جائے کیونکہ اس نے علم سنت کے (بنیادی) جملے اکٹھے کر لیے ہیں۔“ (فتح الباری ۱۲۵/۱)

الفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم ۱۵۲/۱

حافظ ابن دقیق العید^① نے شرح الاربعین میں کہا:

”یہ حدیث سنت کے لیے ماں کی طرح ہے، جیسا کہ سورۃ فاتحہ کو ام القرآن (قرآن کی ماں) کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں معانی قرآن جمع ہیں۔“

حافظ ابن رجب نے کہا:

① محمد بن علی بن وہب القشیری رحمہ اللہ (متوفی ۷۰۲ھ) ترجمتہ فی تذکرۃ الحفاظ للذہبی (۴/ ۱۴۸۱ ت ۱۱۶۸)

یہ عظیم حدیث سارے دین کی شرح پر مشتمل ہے، اسی لیے نبی ﷺ نے اس کے آخر میں فرمایا: ”یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔“ بعد ازاں آپ نے اسلام، ایمان اور احسان کے درجات بیان فرمائے اور ان سب کو دین قرار دیا۔ [جامع العلوم والحکم، ۱/۹۷ و نسخہ آخری ۲/۳۵]

میں نے اس شرح کا نام ”شرح حدیث جبریل فی تعلیم الدین“ رکھا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس (کتاب) کے ذریعے سے (لوگوں کو) نفع پہنچائے اور تمام لوگوں کو نفع بخش علم و عمل کے حصول کی توفیق دے، بلاشبہ وہی سمیع (سننے والا) مجیب (دعا قبول فرمانے والا) ہے۔

حدیث جبریل علیہ السلام

یحییٰ بن یسر (تابعی) سے روایت ہے:

كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبُدُ الْجَهَنِيِّ، فَاَنْطَلَقْتُ أَنَا وَحَمِيدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمِيرِيُّ حَاجِّينَ - أَوْ مُعْتَمِرِينَ - فَقُلْنَا: لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هُوَ لَاءِ فِي الْقَدَرِ، فَوْقَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلًا الْمَسْجِدَ، فَاسْتَنْفَتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أبا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قَبْلَنَا نَاسٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ، وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ، وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ، وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ لِقَدَرَ، وَأَنَّ الْأَمْرَ أَتَى، قَالَ: فَإِذَا لَقِيتَ أَوْلِيكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ، وَأَنَّهُمْ بَرَاءٌ مِنِّي، وَالَّذِي يَخْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثَرَ السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ، فَاسْتَدْرَكْتَنِي إِلَيَّ رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَيَّ فَخَذَّنِي، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ:

فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ، وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُقَّةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عَمْرُؤُ اتَّذِرْنِي مِنَ السَّائِلِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ.

”سب سے پہلے بصرہ میں معبد الجہنی^(۱) (ایک بدعتی) نے تقدیر (کے انکار) کے بارے میں کلام کیا تھا۔ پس میں اور حمید بن عبدالرحمن الحمری حج یا عمرے کے لئے (مکہ) گئے۔ ہم نے کہا: اگر رسول اللہ ﷺ کے کسی صحابی سے ہماری ملاقات ہو تو ہم ان سے تقدیر کے بارے میں پوچھیں۔ مسجد میں ہماری ملاقات (سیدنا) عبداللہ بن عمر بن الخطاب (رضی اللہ عنہما) سے ہو گئی۔ میں اور میرے ساتھی نے دائیں بائیں طرف سے آپ کو گھیر لیا (تا کہ آپ سے سوال کریں) میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا ساتھی، گفتگو کا موقع مجھے سونپے گا، چنانچہ میں نے کہا: اے ابو عبدالرحمن (عبداللہ بن عمر)! ہمارے پاس ایسے لوگ نمایاں ہو چکے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور (بزعم خود) علم کی تلاش میں سرگرداں ہیں، پھر ان کی حیثیت بیان کی، یہ لوگ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ کوئی تقدیر نہیں اور امور خود بخود ہو جاتے ہیں۔

انھوں (سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما) نے فرمایا: جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو انھیں بتادو کہ میں اُن سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں۔^(۲) عبداللہ بن عمر اس کی قسم کھاتے

^(۱) معبد بن خالد الجہنی القدری: صدوق مبتدع و هو أول من أظهر القدر بالبصرة (تقریب التہذیب: ۶۷۷۷) قتل سنة ۸۰ھ۔

^(۲) سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ایک بدعتی نے سلام بھیجا تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تھا۔

(سنن الترمذی: ۲۱۵۲) وسندہ حسن وقال الترمذی: "هذا حديث حسن صحيح غريب"

ہیں کہ ان لوگوں میں سے کوئی شخص اگر (اللہ کے راستے میں) اُحد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر دے تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا حتیٰ کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئے۔ پھر انھوں نے فرمایا: مجھے میرے والد محترم (سیدنا) عمر بن الخطاب (رضی اللہ عنہ) نے حدیث بیان کی کہ ایک دن ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس (بیٹھے ہوئے) تھے۔ اچانک ایک آدمی، کالے سیاہ بالوں والا، انتہائی سفید، صاف سحرے کپڑے پہنے آ نمودار ہوا، اس پر سفر کے اثرات نہیں تھے اور نہ ہم میں سے کوئی اُسے پہچانتا تھا۔ وہ آ کر نبی ﷺ کے پاس بیٹھ گیا، اُس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ کے گھٹنوں پر رکھ کر کہا: اے محمد (ﷺ)! مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں) اور محمد رسول اللہ ﷺ (محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں) کی گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اگر استطاعت ہو تو (زندگی میں ایک دفعہ) بیت اللہ کا حج کرے۔“ اس نے کہا: آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ہم حیران ہوئے کہ (خود ہی) سوال کرتا ہے اور تصدیق (بھی خود) کرتا ہے۔

اس نے کہا: مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا: ”(ایمان) یہ ہے کہ تو اللہ، اس کے فرشتوں، اُس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لائے۔“ اس نے کہا: آپ نے سچ فرمایا ہے (پھر) مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا: ”(احسان) یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت (ایسے خشوع و خضوع سے) کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔“ اس نے کہا: مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں (کب آئے گی؟)

آپ نے فرمایا: ”جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔“ اس نے کہا: آپ مجھے اس کی نشانیاں بتادیں۔

آپ (ﷺ) نے فرمایا: ”(اس کی نشانیاں میں سے) یہ (بھی ہے) کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ اور تو دیکھے گا کہ ننگے پیر، ننگے بدن، غریب چرواہے (اونچی) کوشیوں

میں تکبر کریں گے (اور اترا آئیں گے)“ پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں تھوڑی دیر چپ رہا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا: ”اے عمر! کیا تو جانتا ہے کہ یہ سائل کون تھا؟“ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ (ﷺ) نے فرمایا: ”یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔“ [صحیح مسلم: ۱۸]

تخریج حدیث

۱: حدیث جبریل کی اس سند و متن کے ساتھ امام مسلم نے کتاب الایمان کا آغاز کیا ہے جو صحیح مسلم کی پہلی کتاب ہے۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث (سیدنا) عمر رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ہے: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ)) ”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔“ (محبی السنۃ، امام) بغوی رحمہ اللہ نے اپنی دونوں کتابوں ”مصانح السنۃ“ اور ”شرح السنۃ“ کا آغاز صحیح بخاری کی حدیث سے کیا ہے، پھر صحیح مسلم کی اس پہلی حدیث کو لکھا ہے۔ اسی پر علامہ نووی نے کتاب الاربعین میں ان (بغوی) کی اتباع کی ہے۔ اس حدیث کے مقام اور عظمت شان کے بارے میں بعض علماء کے اقوال مقدمے میں گزر چکے ہیں۔

۲: یہ حدیث مسند عمر میں سے ہے (یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ہے) صحیحین میں یہ روایت صرف صحیح مسلم میں ہے۔ امام مسلم کے علاوہ اسے ابو داؤد (۳۶۹۵) ترمذی (۲۶۱۰) نسائی (۹۷۸/۸ ح ۳۹۹۳) ابن ماجہ (۶۳) ابن مندہ (کتاب الایمان: ۱۴۱) طیارسی (۲۱) ابن حبان (الإحسان: ۱۹۸/۱، ۱۹۹ ح ۱۷۳) الآجری (الشریعۃ ص ۱۸۸، ۱۸۹) ابویعلیٰ (۲۳۲) بیہقی (دلائل النبوة ۷۰، ۷۱، ۷۲) شعب الایمان: (۳۹۷۳) بغوی (شرح السنۃ: ۲) مروزی (تعظیم قدر الصلوٰۃ: ۳۶۳-۳۶۷) عبد اللہ بن احمد (کتاب السنۃ: ۹۰۱، ۹۰۸) بخاری (خلق أفعال العباد: ۱۹۰) اور ابن خزیمہ (۲۵۰۳) نے بیان کیا ہے، جیسا کہ جامع العلوم والحکم (۱/۹۴) کی تعلیق اور مسند الإمام احمد (۳۶۷) کے حاشیے میں مذکور ہے۔

اس حدیث (کی اصل) میں (سیدنا) ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے بیان کرنے میں بخاری (۵۰)

و مسلم (۹) متفق ہیں۔

رسول اللہ ﷺ سے اسے (دوسرے) پانچ (چھ) صحابہ نے بھی بیان کیا ہے جن کا ذکر حافظ ابن حجر نے فتح الباری (۱۱۶، ۱۱۵) میں کیا ہے۔

ان (صحابہ) کی روایات (مع تخریج) درج ذیل ہیں:

(۱) ابو ذر رضی اللہ عنہ (ابو داؤد: ۴۶۹۸، النسائی ۸/۱۰۱ ح ۴۹۹۴ و اسنادہ صحیح)

(۲) ابن عمر رضی اللہ عنہما (احمد ۱/۵۲، ۵۳، ۲/۱۰۷ و هو صحیح بالشواہد)

(۳) انس رضی اللہ عنہ (البخاری فی خلق أفعال العباد: ۱۹۱ ص ۳۸، البزار، الکشف: ۲۲)

وقال ابن حجر: و اسنادہ حسن) ①

(۴) جریر بن عبد اللہ الجلی رضی اللہ عنہ [ابو عوانہ ۱/۳ ب قلمی بحوالہ حاشیہ اتحاف المہرۃ

۵۶/۴ و سندہ موضوع، فیہ خالد بن یزید العمری و هو کذاب، ترجمتہ فی لسان

المیزان (۲/۳۸۹)]

(۵) ابن عباس رضی اللہ عنہما

(احمد ۱/۳۱۸ ح ۲۹۲۶ و ۱۶۸/۴ و سندہ حسن، شہر بن حوشب حسن الحدیث)

(۶) ابو عامر الأشعری رضی اللہ عنہ

(احمد ۴/۱۲۹، ۱۶۴ سندہ حسن و قال ابن حجر: و اسنادہما حسن)

فقہ الحدیث اور فوائد

۳: صحیح مسلم میں بیان شدہ حدیث سے پہلے یحییٰ بن یحییٰ اور حمید بن عبد الرحمن الخمری کے قصے میں (۹) فائدے ہیں:

اول: تقدیر کا انکار کرنے کی بدعت بصرہ میں، عہد صحابہ میں (سیدنا) ابن عمر

① و سندہ ضعیف، اس کی سند میں ایک راوی ضحاک بن نبراس: لیکن الحدیث (ضعیف) ہے۔ دیکھئے تقریب التہذیب (۲۹۸۰) و وضعفہ الجمهور.

(نبیؐ) کی زندگی میں ظاہر ہوئی۔ آپ کی وفات تہتر ہجری (۷۳ھ) میں ہوئی تھی۔

دوم: مشکل امور میں واقع ہونے کے بعد تابعین معرفتِ حکم (اور حل) کے لیے صحابہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، چاہے عقائد کا مسئلہ ہو یا نہ ہو۔ ہر مسلم پر یہی واجب ہے کہ وہ دینی امور کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الدِّينِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

”پس اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔“ [النحل: ۴۳، الانبیاء: ۷۷]

[تنبیہ از مترجم: اہل ذکر، علماء اور جاننے والوں کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں بلکہ اتباع ہے۔ اہل علم اسے کتاب و سنت و اجماع بتائیں گے جس پر عمل کرنا واجب ہے۔ رہا مسئلہ اہل علم کی مختلف، متعارض و متضاد آراء کا تو ان کی پیروی ممنوع اور دلیل پر عمل کرنا لازم ہے۔ صحیح بخاری (۷۳۰۷) میں ان لوگوں کی سخت مذمت موجود ہے جو اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے۔ آپ نے فرمایا: ”وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔“ اصول فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ طے شدہ ہے کہ عامی (نہ جاننے والے) کا مفتی (عالم) کی طرف رجوع کرنا تقلید نہیں ہے۔ دیکھئے ماہنامہ الحدیث: ص ۸۷-۳۲-۳۳]

سوم: حج و عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ حرمین کی فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے، احکام دین میں مشکل امور کی معرفت کے لیے علماء کی طرف رجوع کریں اور تفقہ فی الدین (دین کی سوجھ بوجھ) حاصل کریں، جیسا کہ یحییٰ بن یحییٰ اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری کو اس قصے میں حاصل ہوا، اور ان پاکیزہ نتائج کے حصول کی کوشش کریں جو اللہ کی توفیق سے بندے کو دین میں سوجھ بوجھ والا بنا دیتے ہیں اور بندہ شرم میں مبتلا ہونے سے بچ جاتا ہے۔

یزید الفقیر (تابعی) سے روایت ہے کہ خارجیوں کی ایک رائے میرے دل میں گھر کر گئی تھی، چنانچہ ہم اچھی خاصی تعداد پر مشتمل ایک گروہ کے ساتھ حج کے لیے نکلے، پھر ہم لوگوں کے پاس گئے۔

(یزید الفقیر نے) کہا: ہم مدینہ (طیبہ) میں جابر بن عبد اللہ (رضی اللہ عنہ) کے پاس سے گزرے، وہ ایک ستون کے پاس بیٹھے، لوگوں کو رسول ﷺ کی حدیثیں سنارہے تھے۔ انھوں نے اچانک (جنہم سے نکل کر جنت پہنچنے والے) جنہیوں کا ذکر کیا تو میں نے کہا: اے رسول اللہ ﷺ کے صحابی! آپ کیسی حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ اللہ (تو) فرماتا ہے:

﴿إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ﴾

”بے شک تو نے جسے آگ میں داخل کر دیا تو تو نے اُسے رسوا کر دیا۔“

[آل عمران: ۱۹۲]

نیز ارشاد ہے: ﴿كَلِمًا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾

”جب بھی وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، انھیں اس میں لوٹا دیا جائے“

گا۔ [السجدة: ۲۰]

تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ (جابر رضی اللہ عنہ نے) فرمایا: کیا تو قرآن پڑھتا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں فرمایا: کیا تجھے (سیدنا) محمد ﷺ کا مقام معلوم ہے جو اللہ آپ کو عطا کرے گا؟ میں نے کہا: جی ہاں، انھوں نے فرمایا: یہ محمد ﷺ کا مقام محمود ہے، جس کے ذریعے سے اللہ جن لوگوں کو (جنہم سے) نکالنا چاہے گا نکالے گا، پھر انھوں نے (پل) صراط کے نصب ہونے اور اس پر سے لوگوں کے گزرنے کا ذکر کیا۔ (یزید الفقیر نے) کہا: مجھے یہ ڈر ہے کہ میں اسے اچھی طرح یاد نہیں رکھ سکا، سوائے اس کے کہ انھوں نے بتایا: ایک قوم آگ میں جلنے کے بعد نکلے گی، وہ (لوگ) اس طرح نکلیں گے گویا کالی (جلی ہوئی) لکڑیاں ہیں، پھر وہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر میں داخل ہو کر غسل کریں گے، پھر اس طرح باہر نکلیں گے گویا (سفید) کاغذ ہیں۔ پس ہم (وہاں سے حدیث سن کر) واپس آئے۔ ہم نے کہا: تمھاری خرابی ہو! کیا یہ بزرگ (صحابی)، رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ بول رہے ہیں؟ اللہ کی قسم! ہرگز نہیں، چنانچہ ہم میں سے ایک آدی کے علاوہ رجوع کر لیا، جیسا کہ اس حدیث کے راوی ابو نعیم الفضل بن دیکین نے فرمایا ہے۔ [صحیح مسلم: ۱۹۱]

وہ گروہ جو حج کے لیے آیا تھا اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ کبیرہ گناہ کرنے والے جہنم سے باہر نہیں نکلیں گے۔ کفار کے بارے میں نازل شدہ آیات کو انھوں نے مسلمانوں پر فٹ کر دیا تھا، خارجیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ اس باطل عقیدے والے لوگ حج کے بعد اسے لوگوں میں پھیلانا چاہتے تھے لیکن اس بابرکت سفر میں اللہ نے اپنی توفیق سے ان کی ملاقات (سیدنا) جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ عنہما سے کرا دی تو انھوں نے ان لوگوں پر اُن کے فہم کا فساد واضح کر دیا، لہذا انھوں نے اپنے (باطل) عقیدے سے رجوع کر لیا سوائے ایک شخص کے جو باطل پر ڈنڈا رہا۔

علمائے کرام سے مسئلہ پوچھنے کے آداب

چہارم: اس قصے میں ادب کی (کئی) اقسام ہیں، مثلاً: دونوں آدمیوں کا (سیدنا) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے دائیں بائیں ہو کر قریب ہونا، اس قربت کے ذریعے سے دونوں کے لیے یہ (بآسانی) ممکن ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ باتیں یاد رکھ سکیں، اسی طرح ان کا آپ رضی اللہ عنہ کو کنیت سے پکارنا باہمی خطاب میں یہ حسن ادب سے ہے، اسی طرح اپنے ساتھی کے حق (اور فضیلت) کا خیال رکھنا اور ان کی رضامندی کے بغیر ان سے باتوں میں مسابقت نہ کرنا۔ غالباً جب یحییٰ بن یمر نے دیکھا کہ اُن کا ساتھی خاموش ہے، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کلام میں ابتدا نہیں کر رہے تو وہ ان کی خاموشی سے یہ سمجھے کہ انھوں نے (مجھے) یحییٰ بن یمر کو بات کرنے کا موقع دیا ہے۔

پنجم: جس طرح عالم سے حالتِ نشست میں مسئلہ پوچھا اور علم حاصل کیا جاتا ہے اسی طرح چہل قدمی کے دوران میں (بھی) اُس سے علم سیکھا اور مسئلہ پوچھا جاسکتا ہے، کیونکہ ان دونوں تابعیوں نے جب (سیدنا) ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے انھیں چلتے ہوئے ہی جواب دیا تھا۔ صحیح بخاری کی کتاب العلم میں درج ذیل ابواب بھی موجود ہیں:

”باب الفتیاء و هو واقف علی الدابة و غیرہا“ آدمی کا سواری وغیرہ پر کھڑے ہو

کرفتوی دینے کا بیان۔

”باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار“ جمرات کو ننگریاں مارتے وقت سوال و جواب کا بیان۔

تقدیر پر ایمان

ششم: ان دونوں تابعین کے سوال کا جواب جو سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کا انکار سنگین (اور خوفناک) بدعت ہے۔

ابن رجب کہتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان دو طرح کا ہے:

درجہ اول: اس پر ایمان کہ بندے جو خیر و شر اور اطاعت و معصیت کے اعمال کریں گے، اُن کی پیدائش اور وقوع سے پہلے یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے (وہ سب جانتا ہے) کہ ان میں کون جنتی اور کون دوزخی ہے۔ اللہ نے ان کی تخلیق و تکوین سے پہلے ان کے اعمال کا بدلہ ثواب و عذاب کی صورت میں تیار کر رکھا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لکھ رکھا ہے اور اسے سب معلوم ہے۔ بندے وہی اعمال کرتے ہیں جو پہلے سے اللہ کے علم اور کتاب میں لکھا ہوا ہے۔

درجہ دوم: بندوں کے تمام افعال چاہے کفر ہو یا ایمان، اطاعت ہو یا نافرمانی، اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں اور وہ ان سے (ایمان و اطاعت) چاہتا ہے۔

اہل سنت و الجماعت اس (عقیدے) کا اقرار کرتے ہیں اور قدریہ (منکرین تقدیر) اس کا انکار کرتے ہیں۔ درجہ اول کو بہت سے منکرین تقدیر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اُن کے غالی حضرات، مثلاً: معبد الجبلی، جس کے بارے میں ابن عمر (رضی اللہ عنہما) سے سوال ہوا تھا، اور عمر بن عبید^① وغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ بہت سے ائمہ سلف نے کہا: قدریہ سے

① المعتزلي المشهور، كان داعياً إلى بدعته، اتهمه جماعة مع أنه كان عابداً.
(تقریب التہذیب: ۵۷۱) بدعت کے ساتھ عابد والی بات مردود ہے۔

علم پر مناظرہ کرو۔ اگر وہ اس کا اقرار کر لیں تو انہیں شکست ہو جائے گی اور اگر انکار کریں تو کفر کریں گے۔ (یعنی کافر ہو جائیں گے) ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے علم قدیم کا انکار کرے جو بندوں کے افعال سے پہلے ہے اور یقیناً اللہ نے بندوں کو پیدا کرنے سے پہلے انہیں بد بختی اور خوش بختی میں تقسیم کر دیا ہے اور اسے اللہ نے اپنے پاس محفوظ کتاب میں لکھ دیا ہے، تو اس شخص نے قرآن کا انکار کیا جس بنا پر وہ کافر ہو گیا۔

اور اگر وہ اس کا اقرار کریں اور اس کا انکار کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے افعال پیدا کئے اور ان سے تکوینی تقدیری ارادہ چاہا (یعنی حق و باطل کے دونوں راستوں کا اختیار دے کر یہ چاہا کہ وہ حق پر چلیں) تو وہ (منکرین تقدیر) لا جواب ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے وہ چیز تسلیم کر لی جس کا وہ انکار کر رہے تھے۔ ان لوگوں کی تکفیر میں علماء کے درمیان مشہور اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام احمد رحمہما اللہ^(۱) اور دیگر ائمہ مسلمین اُس شخص کو کافر کہتے ہیں جو (اللہ کے) علم قدیم کا انکار کرتا ہے۔ [جامع العلوم والحکم ۱۰۳: ۱۰۴]

ہفتم: شیطان دو طریقوں سے لوگوں کو گمراہ کرتا اور بہکا تا ہے۔ جو لوگ (اللہ و رسول کی) اطاعت سے اعراض اور تقصیر کے مرتکب ہیں ان کے لیے شہوات کو خوش نما بنا کر پیش کرتا ہے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْجَنَّةِ بِالْمَغَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ))

”جنت کو تکلیف دہ اعمال اور جہنم کو شہوات کے ساتھ ڈھانپ دیا گیا ہے۔“

[صحیح البخاری: ۶۳۸۷ صحیح مسلم: ۲۸۲۳ واللفظ لـ]

[یعنی جنت جانے کے لیے نیک اعمال ضروری ہیں چاہے انسان انہیں ناپسند کرے اور جو لوگ شہوات و خواہشات کے پجاری ہیں جہنم ان کی منتظر ہے۔ والعیاذ باللہ۔]

(۱) امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک جس نے علم کا انکار کیا تو اس نے کفر کیا۔ دیکھئے السنۃ لأبسی بکر الخلال (۸۷۰ و سندہ صحیح) لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کا قول با سند صحیح نہیں مل سکا، واللہ اعلم [تذمیم]

اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْعَمَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ﴾

”تم بات کرنے میں نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کر

بیٹھے۔“ [الاحزاب: ۳۲]

جو شخص اطاعت و عبادت والا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس غلو اور شبہات کے

ساتھ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ

وَآخَرٌ مُتَشَابِهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ

مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾

”اسی نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اس میں محکم آیات ہیں جو ام الكتاب

ہیں اور دوسری (آیات) متشابہات ہیں، جن لوگوں کے دل ٹیڑھے ہوتے

ہیں وہ فتنہ اور (باطل) تاویل کے لیے متشابہات کی پیروی کرتے ہیں۔“

[آل عمران: ۷]

(سیدہ) عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی تو

فرمایا: ”جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کی پیروی کرتے ہیں تو ان سے بچو، انھی کا اللہ

نے (قرآن میں) ذکر کیا ہے۔“ [بخاری: ۴۵۴۷، مسلم: ۲۶۶۵]

اسی میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴾

”ان کے دلوں میں بیماری ہے پس اللہ نے (اس) بیماری کو زیادہ کر دیا۔“

[البقرة: ۱۱۰]

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ ﴾

”اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو اُن کی گندگی کے

ساتھ اور گندگی میں زیادہ کر دیا ہے۔“ [التوبہ: ۱۲۵]

جن لوگوں کے بارے میں ابن عمر (رضی اللہ عنہما) سے پوچھا گیا تھا، یحییٰ بن یعمر نے ان کے اوصاف سے متعلق بتایا کہ وہ لوگ عبادت کرنے والے ہیں۔ انھوں نے کہا: ہمارے پاس ایسے لوگ نکل آئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور (بزع خود) علم کی تلاش میں سرگرداں ہیں، پھر ان کی حیثیت بیان کی۔

یہ اور ان کی طرح کے مبتدعین کی یہی حالت ہوتی ہے کہ شیطان ان کے پاس آ کر شہادت کے ذریعے سے انھیں بہکا تا اور گمراہ کرتا ہے۔

ہشتم: مفتی کو چاہیے کہ فتوے کے ساتھ دلیل بھی بیان کرے کیونکہ عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) نے ان (گمراہ) لوگوں کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا یا اور اعلان برأت کیا، پھر اس (فتوے) کی دلیل کے طور پر حدیث جبریل بیان کی جس میں اصول ایمان مذکور ہیں (مثلاً) ایمان بالقدر۔

نہم: امام مسلم رحمہ اللہ کا یہ طریقہ تھا کہ آپ سند و متن کے الفاظ کی خاص حفاظت کرتے تھے۔ انھوں نے یہ حدیث بغیر کسی اختصار یا نکلے کرنے کے بیان کی۔ اسی لیے انھوں نے یہاں حدیث جبریل پوری بیان کی، تقدیر پر ایمان کے مسئلے پر اکتفا کرتے ہوئے اسے مختصر بیان نہیں کیا۔

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: ”صحیح مسلم میں امام مسلم کو بہت ہی عظیم فضیلت حاصل ہے جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں، لہذا بعض لوگ اسے صحیح بخاری پر بھی ترجیح دیتے تھے کیونکہ انھوں نے سنے ہوئے الفاظ کی ادائیگی پر حفاظت کرتے ہوئے، روایت بالمعنی اور نکلے کرنے کے بغیر اسانید اور بہترین متون کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ نیشاپوریوں میں سے بہت سے لوگوں نے یہ طریقہ اپنانے کی کوشش کی ہے مگر منزل مراد تک نہ پہنچ سکے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، بیس سے اوپر اماموں نے صحیح مسلم پر مستخرجات لکھے ہیں۔ پس پاک ہے

وہی (اللہ) جو دینے والا اور بخشنے والا ہے۔“ [تہذیب التہذیب ج ۱۰ ص ۱۲۵]

۴: حدیث کے یہ الفاظ: ”ایک دن، ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس (بیٹھے ہوئے) تھے کہ ایک آدمی، کالے سیاہ بالوں والا، انتہائی سفید صاف سحرے کپڑے پہنے آنسو دار ہوا۔ اس پر سفر کے اثرات نہیں تھے اور نہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا۔ وہ شخص آ کر نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ کی رانوں پر رکھ دیں، پھر اُس نے آپ سے اسلام، ایمان، احسان، قیامت اور اس کی نشانیوں کے بارے میں سوالات کیے۔ بعد ازاں آپ (ﷺ) نے فرمایا: ”یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔“

اس میں کئی فوائد ہیں:

اول: صحیح بخاری (۵۰) و صحیح مسلم (۹) میں آیا ہے کہ (سیدنا) ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) نے فرمایا: ”ایک دن نبی ﷺ لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔“

سنن ابی داؤد (۴۶۹۸) میں صحیح سند کے ساتھ (سیدنا) ابو ذر اور ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہما) سے روایت ہے: رسول اللہ ﷺ اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے تو آنے والا اجنبی یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں، اسے پوچھنا پڑتا تھا۔ پس ہم نے رسول اللہ ﷺ سے درخواست کی کہ ہم آپ کے لیے ایک بیٹھنے کی ایک خاص جگہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ آنے والا اجنبی (بھی) آپ کو پہچان لے..... چنانچہ ہم نے آپ کے لیے مٹی کا ایک چبوترہ بنایا تو آپ وہاں بیٹھے اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے۔

اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ معلم (استاد) کے لیے (منفرد) بلند مقام ہونا چاہیے تاکہ پتہ بھی چل جائے اور تمام حاضرین اسے دیکھ سکیں۔ خاص طور پر جب لوگ زیادہ ہوں تو اس طرح سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

دوم: فرشتے انسانوں کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے۔ اسی طرح قرآن میں آیا ہے کہ جبریل (علیہ السلام) مریم (علیہا السلام) کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے۔ (سیدنا)

ابراہیم اور لوط (علیہما السلام) کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے۔ اللہ کی قدرت کے ساتھ فرشتے اپنی اصل صورت سے انسانی شکل میں متشکل ہو سکتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلقت ملائکہ کے بارے میں فرمایا:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحٍ وَرُوحٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾

”تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے فرشتے اپنی بناائے ہیں دودو، تین تین اور چار چار پروں والے وہ اپنی تخلیق میں جو چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے۔“ [فاطر: ۱۱]

صحیح بخاری (۲۸۵۷) اور صحیح مسلم (۲۸۰) میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جبریل (علیہ السلام) کو (ان کی اصلی صورت میں) دیکھا، ان کے چھ سو پر تھے۔

فرشتوں کی طرح جن بھی انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری (۲۳۱۱) میں (سیدنا) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک (جن رشیطان) اُن کے پاس آتا اور غلے کے ڈھیر سے غلہ چرانے کی کوشش کرتا۔ جس طرح جن انسانی شکل میں آ سکتے ہیں، اسی طرح وہ سانپوں کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم (۲۲۳۶) کی حدیث سے ثابت ہے۔ فرشتے اور جن اپنی اصل صورت میں انسانوں کو دیکھتے ہیں لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کے بارے میں فرمایا:

﴿إِنَّهُ يَرُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ﴾

”بے شک وہ (شیطان) اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔“ [الاعراف: ۲۷]

سوم: جبریل (علیہ السلام) کا انسانی شکل میں آنا، موجودہ دور کی اداکاری (ایکٹنگ) کے جواز کی دلیل نہیں کیونکہ یہ اداکاری (ایکٹنگ) تو جھوٹ کی ایک قسم ہے، جبکہ جبریل (علیہ السلام) اپنی اصل حالت و خلقت جس میں ان کے چھ سو پر ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور

اجازت سے انسانی شکل میں تبدیل ہو گئے تھے۔

چہارم: جبریل علیہ السلام کا رسول اللہ ﷺ کے پاس آنا اور آپ کے سامنے بیٹھ جانا اس بات ہے کہ طالب علموں کو استاد کے سامنے آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور سائل کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ صرف اسی چیز کے بارے میں سوال کرے جسے وہ نہیں جانتا بلکہ یہی مناسب ہے کہ اگر وہ جانتا بھی ہو تو حاضرین کو سمجھانے کے لیے سوال کرے۔ اسی لیے رسول ﷺ نے اس حدیث کے آخر میں لوگوں کی تعلیم جبریل (علیہ السلام) کی طرف منسوب کی، چنانچہ آپ کا ارشاد ہے: ”بے شک یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔“ تعلیم تو نبی کریم ﷺ نے بذات خود دی، لیکن اسے جبریل علیہ السلام کی طرف اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اس تعلیم کا سبب بنے تھے۔

(سیدنا) ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”مجھ سے پوچھو۔“ تو لوگ سوال کرنے سے ڈر گئے، پھر ایک آدمی آیا تو اس نے سوالات کیے۔ اس حدیث کے آخر میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”یہ جبریل ہیں، جب تم نے سوالات نہیں کیے تو انھوں نے تمہیں (دین) سکھانا چاہا۔“ [صحیح مسلم: 110]

پنجم: صحیحین میں اس بات کا کوئی ذکر ^① نہیں کہ جب نبی ﷺ کے پاس جبریل (علیہ السلام) تشریف لائے تو انھوں نے سلام کیا تھا یا نہیں؟ جبکہ سنن ابی داؤد (۳۶۹۸) میں (سیدنا) ابو ہریرہ اور (سیدنا) ابو ذر (رضی اللہ عنہما) سے مروی روایت میں ہے کہ ایک آدمی آیا، انھوں نے اُس کی حالت بیان کی حتیٰ کہ اُس نے مجلس کے کنارے سے سلام کیا۔ اس نے کہا: السلام علیک یا محمد! تو نبی کریم ﷺ نے سلام کا جواب دیا۔ (۳۶۹۸)

ششم: حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اگر کہا جائے کہ (سیدنا) عمر (رضی اللہ عنہ) کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس آدمی کو کوئی نہیں پہچانتا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے انھوں

① اگر نصوص کتاب و سنت و اجماع میں سے کسی ایک دلیل میں کسی چیز کا اثبات مذکور ہو اور دوسری بہت سی نصوص میں اُس چیز کا ذکر موجود نہ ہو تو عدم ذکر نفی دلیل نہیں ہوتا بلکہ ثقہ و صدوق کی زیادت کو ہی ترجیح ہوتی ہے۔

نے ایسا گمان کیا ہو یا حاضرین میں سے کسی نے صراحتاً انھیں یہ بتا دیا ہو۔ میرے نزدیک یہ دوسرا احتمال زیادہ صحیح ہے کیونکہ عثمان بن غیاث (ایک راوی) کی روایت (مسند احمد ۱/ ۲۷ ج ۲) ۱۷۴ اور سندہ صحیح) میں آیا ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر کہا: ہم اس کو نہیں جانتے۔ [فتح الباری ۱/ ۱۱۶، ۱۱۷]

ہفتم: علامہ نووی نے شرح صحیح مسلم (۱۵۷/۱) میں یہ ذکر کیا ہے کہ ”فخذیہ“ (دونوں گھٹنے) کی ضمیر جبریل (علیہ السلام) کی طرف راجع ہے، جبکہ دیگر علمائے کرام کے نزدیک یہ نبی ﷺ کی طرف راجع ہے۔

حافظ ابن حجر کہتے ہیں: سلیمان التیمی کی روایت میں آیا ہے کہ اس شخص کی سفر کی سی حالت نہیں تھی اور نہ وہ اس علاقے (مدینے) کا تھا، پس وہ قدم اٹھاتے ہوئے نبی کریم ﷺ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا جیسا کہ ہم نماز میں بیٹھتے ہیں، پھر اس نے نبی کریم ﷺ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسی طرح ابن عباس اور ابو عامر الاشعری رضی اللہ عنہما کی حدیث میں آیا ہے کہ پھر اُس نے نبی ﷺ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس روایت سے ثابت ہو گیا کہ ”علی فخذیہ“ (گھٹنوں پر) کی ضمیر نبی کریم ﷺ کی طرف راجع ہے۔ (آپ ﷺ کے گھٹنوں پر جبریل علیہ السلام نے ہاتھ رکھے تھے) اور یہی بات امام بغوی اور اسماعیل التیمی نے بطور جزم، اس روایت کے بارے میں کہی ہے، نیز طبیبی نے بحث و تحقیق کر کے اسے ہی راجح قرار دیا ہے اور کلام کے سیاق و سباق سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بات علامہ نووی اور تورتشتی کے جزم کے خلاف ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جبریل آپ ﷺ کے سامنے طالب علم کی طرح بیٹھ گئے تھے، اگرچہ سیاق سے یہی ظاہر ہے لیکن ان کا آپ ﷺ کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کبھی طور پر آپ کی طرف متوجہ ہیں اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ اگر سائل زیادتی بھی کرے تو عالم کو چاہیے کہ تواضع سے کام لے اور درگزر کرے۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس طریقے سے جبریل علیہ السلام نے اپنے آپ کو خفیہ رکھنے میں مبالغہ کیا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ پوچھنے والا خشک مزاج اعرابیوں (دیہاتیوں، خیمہ بدوشوں) میں

سے ہے۔ اسی لیے وہ قدم اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کو پھلانگتے ہوئے نبی کریم ﷺ کے پاس آگئے تھے۔“ [فتح الباری ۱/۱۱۶]

سنن نسائی [۱۰۱۸ ج ۱، ۳۹۹۳ و ۱۱۱۰۳ صحیح] میں ہے کہ انھوں (جبریل علیہ السلام) نے اپنا ہاتھ رسول اللہ ﷺ کے گھٹنوں پر رکھا تھا۔

اسلام اور ایمان

۵: حدیث کے یہ الفاظ: اس نے کہا: اے محمد (ﷺ)! مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں) اور محمد رسول اللہ ﷺ (محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں) کی گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اگر استطاعت ہو تو (زندگی میں ایک دفعہ) بیت اللہ کا حج کرے۔“ اس نے کہا: آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ہم حیران ہوئے کہ (خود ہی) سوال کرتا ہے اور (خود ہی) تصدیق کرتا ہے۔

اس میں (کئی) فائدے ہیں:

اول: جبریل (علیہ السلام) نے جب اسلام کے بارے میں پوچھا تو نبی کریم ﷺ نے انھیں ظاہری امور کے بارے میں بتایا اور جب انھوں نے ایمان کی بابت پوچھا تو آپ نے انھیں باطنی امور کے متعلق بتایا۔ اسلام اور ایمان کے الفاظ اگر اکٹھے ذکر کئے جائیں تو ان کے معنی میں فرق ہوتا ہے، چونکہ (اسلام و ایمان) یہاں اکٹھے مذکور ہیں، لہذا اسلام کی تفسیر ظاہری امور سے کی گئی ہے اور یہی اسلام کے معنی سے مناسب ہے۔ اسلام، اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دینے اور فرماں برداری کا نام ہے۔ ایمان کی تفسیر باطنی امور سے کی گئی ہے اور یہ اس کے معنی سے مناسب ہے۔ (دل، زبان اور عمل سے) تصدیق و اقرار کو ایمان کہتے ہیں۔ جب اسلام اور ایمان کا مفرد (علیحدہ علیحدہ) ذکر کیا جائے تو ظاہری و باطنی امور کے دونوں معنی مراد ہوتے ہیں۔ اسلام کا مفرد (علیحدہ) ذکر اس ارشاد باری تعالیٰ میں ہے:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾

”جس نے اسلام کے سوا دوسرا دین چاہا تو اُس سے وہ (دین) قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔“
[آل عمران: ۸۵]

ایمان کا مفرد ذکر اس آیت میں ہے:

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾

”جس نے ایمان کے ساتھ کفر کیا تو اُس کا (ہر) عمل ضائع ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔“ [المائدہ: ۵]
اس کی مثال فقیر و مسکین اور بر و تقویٰ وغیرہ کے الفاظ ہیں۔

لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی

دوم: امور اسلام کی تفسیر میں پہلا امر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ﷺ کی دو گواہیاں ہیں اور یہ دونوں گواہیاں باہم لازم و ملزوم ہیں۔
آپ ﷺ کی بعثت سے لے کر قیامت تک ہر انسان اور ہر جن پر کلمہ شہادت کا اقرار کرنا فرض ہے۔

پس جو شخص آپ ﷺ پر ایمان نہیں لائے گا وہ شخص دوزخی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:
(وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! ① لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ

① یہاں پر ”يَدٌ“ کا معنی قدرت کرنا باطل ہے، کیونکہ قدرت اللہ تعالیٰ کی الگ صفت ہے۔ جب ”يَدٌ“ کا معنی قدرت کیا جائے تو اللہ کی صفت ”يَدٌ“ (اللہ کا ہاتھ ہونے) کا انکار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو بلا تشبہ، بلا تاویل، بلا تشبیہ، بلا تکلیف اور بلا تعطیل ماننا سلف صالحین کا منج ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ”يَدٌ“ (ہاتھ) ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور مخلوق سے مشابہ نہیں۔

يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلَّا
كَانَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ))

”اس ذات (اللہ) کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے! اس
امت (امتِ دعوت) میں سے جو بھی میرے بارے میں سن لے، چاہے وہ
یہودی ہو یا نصرانی، پھر وہ جس دین کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اس
پر ایمان نہ لائے تو وہ شخص دوزخی ہے۔“ (صحیح مسلم: ۱۵۳/۳۸۶)

لا الہ الا اللہ (اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں) کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا
کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ کلمہ اخلاص دو ارکان پر مشتمل ہے۔ اس کے شروع میں عام
(معبودوں) کی نفی ہے اور آخر میں خاص (معبود برحق) کا اثبات ہے۔ شروع میں اللہ کے
سوا ہر معبود کی نفی ہے اور آخر میں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا اثبات ہے۔ لا
نفی جنس کی خبر ”حق“ مقدر ہے اس کی خبر کو ”موجود“ سے مقدر کرنا صحیح نہیں کیونکہ باطل الہ
(معبود) تو کثرت سے موجود ہیں۔ یہاں تو صرف اَلوہییتِ حقہ (معبود برحق) کی نفی کی گئی
ہے کیونکہ صرف اللہ ہی معبود برحق ہے اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔

محمد رسول اللہ (محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں) کی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات
میں، ہر محبوب سے زیادہ آپ سے محبت کی جائے۔ آپ کے تمام احکام میں آپ کی اطاعت
کی جائے اور ان تمام امور سے کلیتاً رکا جائے جن سے آپ نے منع کیا ہے۔ آپ کی بیان
کردہ تمام خبروں کی تصدیق کی جائے، چاہے یہ خبریں ماضی کے متعلق ہوں یا حال اور
مستقبل سے متعلق۔ یہ ایسی خبریں ہیں جن کا ذریعہ مشاہدہ اور معائنہ نہیں (بلکہ وحی
ہے) اور آپ جو حق و ہدایت لے کر آئے ہیں، اُس کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے۔

لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جو دین لے
کر آئے ہیں اُس کے مطابق، خالص اللہ کے لیے عمل کیا جائے۔

ہر عمل جس کے ساتھ اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ

خالصتاً اللہ کے لیے اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق ہو۔ جب اخلاص نہ ہو تو عمل مقبول نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَدْ مَنَّآ اِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ حَبَآءً مَّنْثُورًا﴾

”انہوں نے جو اعمال کئے ہوں گے ہم اُن کے سامنے لا کر انھیں ہوا میں

اڑادیں گے۔“ [الفرقان: ۲۳]

حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

((أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ

غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ)) ”میں تمام شریکوں کے شرک سے بے نیاز

ہوں جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو

شریک کر لیا تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ (کر ڈھیل) دیتا ہوں۔“

[صحیح مسلم: ۲۹۸۵]

[فائدہ: صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اُمتِ مسلمہ میں سے بعض لوگ شرکِ اکبر

کا بھی ارتکاب کریں گے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ،

وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ))

”اور قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میری امت کے (کچھ) قبیلے مشرکین

سے جا ملیں گے اور (قیامت قائم نہیں ہوگی، یہاں تک کہ) میری امت

کے (کچھ) قبیلے اوثان (بتوں، قبروں وغیرہ) کی عبادت کریں گے۔“

(سنن أبي داود: ۴۲۵۲ و سندہ صحیح، و أصله في صحيح مسلم: ۲۸۸۹۔ أبو قلابة

بري من التذليس والحمد لله)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي))

”مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔“ [صحیح بخاری: ۱۳۴۴]

اس حدیث کی تشریح میں حافظ ابن حجر العسقلانی فرماتے ہیں: ”أَيُّ عَلِيٍّ مَجْمُوعِيكُمْ، لِأَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ مِنَ الْبَعْضِ، أَعَادَنَا اللَّهُ تَعَالَى“ یعنی تم مجموعی طور پر (بالاجماع) شرک نہیں کرو گے، کیونکہ بعض سے (شرک کا) یہ فعل واقع ہوا ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ (فتح الباری ۳/۲۱۱) یعنی ساری امت مجموعی طور پر شرک نہیں کرے گی، بلکہ امت میں سے بعض لوگ شرک کریں گے، نیز دیکھئے ارشاد الساری للقسطلانی (۲/۴۳۰) و شرح الکرمانی (۴/۱۲۳) وعمدة القاری للتعینی (۸/۱۵۷) و شرح النووی علی صحیح مسلم (۲/۲۵۰) و صحیح بخاری درسی (۱/۱۷۹) و شرح صحیح مسلم / غلام رسول سعیدی بریلوی (۶/۷۳۸) وما علينا إلا البلاغ / مترجم]

اگر (آپ ﷺ کی) اتباع نہ ہو تو بھی عمل مردود ہوتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے ہمارے دین میں وہ (کام) نکالا جو اس میں نہیں تو وہ مردود ہے“ [بخاری: ۲۶۹۷ و مسلم: ۱۷۱۸] صحیح مسلم (۱۷۱۸) میں آیا ہے کہ ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) ”جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔“

یہ جملہ پہلے جملے سے زیادہ عام ہے کیونکہ جو شخص بذات خود بدعت نکالے اور اس پر عمل کرے یا کسی اور کی نکالی ہوئی بدعت پر عمل کرے، سب اس روایت کے (مفہوم و عموم) میں شامل ہیں۔

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اگر خالص اللہ کے لیے عمل ہو اور سنت پر مبنی نہ ہو، کرنے والے کی نیت و ارادہ اچھا ہو تو یہ عمل (بھی) اچھا اور نفع بخش ہے۔ اس (کی تردید) کے لیے وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے نماز عید سے پہلے اپنی قربانی ذبح کر لی تو نبی کریم ﷺ نے اُس سے فرمایا: ((شَاتُكَ شَاةٌ لَحْمٌ)) ”تیری بکری گوشت کے لیے ہے۔“ یعنی تیری قربانی نہیں ہوئی [صحیح بخاری: ۵۵۵۶، صحیح مسلم: ۱۹۶۱]

رسول اللہ ﷺ نے اسے قربانی قرار نہیں دیا کیونکہ یہ اپنے وقت سے پہلے ذبح کی

گئی تھی۔ قربانی کا وقت تو نماز عید کے بعد شروع ہوتا ہے۔

حافظ (ابن حجر العسقلانی) اس کی شرح میں لکھتے ہیں: شیخ ابو محمد (عبداللہ بن سعد بن احمد) بن جرہ (الازدی الاندلسی) نے فرمایا: اس میں یہ (دلیل) ہے کہ عمل اگرچہ اچھی نیت کے مطابق ہو، اس وقت تک صحیح (و مقبول) نہیں ہوتا جب تک شریعت کے مطابق نہ ہو۔

فتح الباری ۱۰/۱۷۱

سنن دارمی (۶۸/۱، ۶۹، ۲۱۰ ح ۲۱۰ و سندہ حسن) میں ہے کہ (سیدنا) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے پاس ٹھہرے جو مسجد میں حلقہ بنائے (بیٹھے) تھے اور ان کے سامنے کنکریاں تھیں۔ ان لوگوں میں سے ایک کہتا: سو دفعہ تکبیر کہو تو وہ سو دفعہ تکبیر کہتے، پھر وہ کہتا: سو دفعہ لا الہ الا اللہ کہو تو وہ سو دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے، پھر وہ کہتا: سو دفعہ تسبیح پڑھو تو وہ سو دفعہ تسبیح پڑھتے۔ (سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے) فرمایا: تم یہ کیا کر رہے ہو؟ انھوں نے کہا: اے ابو عبد الرحمن! ہم کنکریوں پر تکبیر، لا الہ الا اللہ اور تسبیح گن رہے ہیں۔ انھوں (سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ) نے فرمایا: بلکہ اپنی برائیوں کو شمار کرو۔ میں ضمانت دیتا ہوں کہ (نہ گننے سے) تمھاری نیکیوں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت (کے بعض لوگو) تمھاری خرابی ہو، کتنی تیزی سے تم ہلاکت کی طرف بھاگ رہے ہو۔ تمھارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کثرت سے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے (ابھی استعمال شدہ) کپڑے بھی نہیں پھٹے اور آپ کے برتن نہیں ٹوٹے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! (کیا) تم (سیدنا) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے زیادہ ہدایت والی کسی ملت پر ہو یا گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو؟ انھوں نے کہا: اے ابو عبد الرحمن! اللہ کی قسم! ہمارا ارادہ تو صرف خیر کا ہی تھا۔ انھوں نے فرمایا: کتنے ہی لوگ خیر چاہتے ہیں مگر خیر انھیں ملتی ہی نہیں۔

اس اثر کو (شیخ) البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الصحیحہ (۲۰۰۵) میں ذکر کیا ہے۔

نماز

سوم: شہادتین (لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ﷺ) کے بعد اسلام کے ارکان خمسہ میں اہم ترین نماز ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اسے اسلام کا ستون قرار دیا ہے جیسا کہ آپ ﷺ کی (سیدنا) معاذ بن جبل (رضی اللہ عنہ) کو وصیت والی حدیث میں مذکور ہے۔

۱ دیکھئے کتاب الاربعین للنووی، حدیث: ۲۹، سنن ابن ماجہ ۱۳۹۷۳

آپ ﷺ نے یہ پیشین گوئی فرمائی کہ امور دین میں سب سے آخر میں نماز اٹھائی جائے گی اور قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں کا حساب اس (نماز) کے ساتھ کیا جائے گا۔ دیکھئے السلسلۃ الصحیحہ للالبانی (۱۷۳۹، ۱۳۵۸، ۱۷۴۸)

اور یہ (نماز) مسلم اور کافر کے درمیان تمیز (فرق) کرتی ہے۔ صحیح مسلم ۱۱۳۳

نماز کی اہمیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے رسول اللہ ﷺ پر اس وقت پانچ نمازیں فرض کیں جب آپ معراج والی رات آسمان پر تھے، جیسا کہ احادیث معراج میں آیا ہے۔

جہنمیوں سے جب جہنم میں داخل ہونے کا سبب پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے:

﴿لَٰكُرْهُنَا مِّنَ الْمُصَلِّينَ﴾ ”ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔“ [الذہر: ۱۳۳]

بلاشبہ نماز فحاشی (بے حیائی) اور منکرات سے روکتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَاقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ ”اور نماز قائم کرو، بے شک

نماز فحاشی اور منکر سے روکتی ہے۔“ [العنکبوت: ۴۵] اور یہ (نماز) رسول اللہ ﷺ کی

آخری وصیتوں میں سے ہے۔ سیدہ ام سلمہ (رضی اللہ عنہا) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

اپنے مرض وفات میں فرماتے تھے: ((الصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)) ”نماز کا

خاص خیال رکھو اور غلاموں کا خاص خیال رکھو۔ آپ بار بار یہی فرماتے رہے حتیٰ کہ

وفات پاگئے۔“ (صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

انس بن مالک (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو اس حالت میں آپ کی عام وصیت یہ تھی: ”نماز کا خاص خیال رکھو اور غلاموں کا خاص خیال رکھو۔“ علی بن ابی طالب (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ نبی کریم صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا آخری کلام یہ تھا: ”نماز کا خاص خیال رکھو اور غلاموں کا خاص خیال رکھو۔“ یہ صحیح احادیث ہیں، انھیں ابن ماجہ (۱۶۲۵، ۲۶۹۷، ۲۶۹۸) وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

جب اللہ نے سورۃ المؤمنون اور سورۃ المعارج میں مومنین کی صفات کا ذکر کیا تو ان کی ابتدا نماز سے کی اور اختتام بھی نماز پر ہی کیا۔ سورۃ مؤمنون میں اللہ نے فرمایا:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾

”یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع (عاجزی) کرتے ہیں۔“ [المؤمنون: ۲۰]

اور آخر میں فرمایا: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾

”اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔“ [المؤمنون: ۱۹]

سورۃ المعارج میں ارشاد ہے:

﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾

”سوائے نمازیوں کے جو ہمیشہ (پابندی سے) نمازیں پڑھتے ہیں۔“

[المعارج: ۲۳، ۲۴]

اور آخر میں فرمایا: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾

”اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔“ [المعارج: ۳۳]

نماز کی ادائیگی دو حالتوں پر ہوتی ہے۔ ایک واجب (طور پر) وہ یہ کہ کم از کم اسے واجبات (فرائض) کے ساتھ ادا کیا جائے اور بری الذمہ ہو جائے۔ دوسرے مستحب (طور پر) وہ یہ کہ اسے تمام مستحبات (وسنن) کے ساتھ اچھے اور مکمل طریقے سے ادا

کیا جائے۔

جب تک جسم میں روح ہے، یہ پانچ نمازیں ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہیں۔ مردوں پر یہ فرض ہے کہ وہ مسجدوں میں (فرض) نماز باجماعت ادا کریں۔ اس کی دلیل آپ ﷺ کا یہ ارشاد ہے: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میرا یہ ارادہ تھا کہ میں لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، پھر میں نماز کے لیے اذان کا حکم دوں، پھر ایک آدمی کو نماز پڑھانے کے لیے مقرر کروں، پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں (جو مسجد میں فرض نماز نہیں پڑھتے) تو ان کے گھروں کو جلا دوں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر یہ لوگ (منافقین) یہ سمجھتے کہ مسجد میں انھیں موٹی تازی (گوشت والی) ہڈی یا بہترین کھھر مل جائے گا تو ضرور وہ نمازِ عشاء میں حاضر ہوتے۔“ [صحیح بخاری: ۶۴۳، صحیح مسلم: ۱۶۵۱]

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”نمازوں میں عشاء اور فجر کی نمازیں منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ اگر انھیں معلوم ہوتا کہ ان میں کتنا اجر ہے تو وہ گھسٹتے ہوئے بھی (مسجد) آتے۔ میرا یہ ارادہ تھا کہ میں حکم دوں کہ نماز کی اقامت کہی جائے، پھر ایک آدمی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں پھر اپنے صحابہ کو لے کر، جن کے پاس لکڑیاں ہوں، ان لوگوں کے پاس جاؤں جو (مسجد میں) نماز پڑھنے نہیں آتے تو ان کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔“

[صحیح بخاری: ۶۵۷، صحیح مسلم: ۶۵۱، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ]

صحیح مسلم (۶۵۴) میں ابن مسعود (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ وہ کل اللہ کے سامنے مسلم کی حیثیت سے پیش ہو تو اسے چاہیے کہ جب ان (پانچ) نمازوں کے لیے بلایا جائے تو وہ ان کی حفاظت کرے۔ بے شک اللہ نے تمہارے نبی ﷺ کے لیے ہدایت کے راستے مقرر کئے ہیں۔ (مسجد میں) یہ نمازیں سنن ہدایت میں سے ہیں جس طرح یہ پیچھے رہنے والا (ایک شخص) اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، اگر تم بھی یہ نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو گے تو اپنے نبی کی سنت کے تارک ہو جاؤ گے اور اگر تم

نے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی تو گمراہ ہو جاؤ گے ① جو شخص اچھے طریقے سے طہارت (وضو) کرتا ہے، پھر ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کے ہر قدم کے بدلے میں اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ پکا منافق ہی نماز سے پیچھے رہتا تھا، حالانکہ بعض صحابہ کو اس حال میں مسجد لایا جاتا تھا کہ وہ (بیماری کی وجہ سے) دو آدمیوں کے درمیان بمشکل چل کر آتے اور صف میں کھڑے کر دیے جاتے تھے۔

(یعنی صحابہ کرام تو مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے، جب کہ منافقین بغیر کسی شرعی عذر کے، مسجد کے بجائے اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لیتے تھے)

(سیدنا) ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے پاس ایک اندھے شخص نے آکر عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے مسجد لانے والا کوئی نہیں، چنانچہ اس شخص نے رسول اللہ ﷺ سے گھر ہی میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگی تو آپ نے اسے اجازت دے دی۔ جب وہ واپس جانے لگا تو آپ نے بلا کر پوچھا: ”کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟“ اس نے کہا: جی ہاں، آپ (ﷺ) نے فرمایا: ”پس جواب دو، یعنی نماز مسجد ہی میں پڑھو۔“

صحیح مسلم: ۱۶۵۳

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب ہم کسی آدمی کو عشاء اور فجر کی نماز میں (مسجد میں) نہ پاتے تو اُس آدمی کے بارے میں سوئے ظن رکھتے۔

[المستدرک للحاکم ۱/۲۱۵۳، سندہ صحیح، اسے حاکم و ذہبی دونوں نے صحیحین کی شرط پر صحیح کہا ہے]

① معلوم ہوا کہ جو شخص سنت واجبہ و ضروریہ کو جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے ترک کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے اور اسی طرح جو شخص عام ثابت شدہ سنتوں کو توہین و استخفاف و مخالفت کرتے ہوئے ترک کرتا ہے تو وہ اپنی اس توہین و استخفاف و مخالفت سنن کی وجہ سے گمراہ ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”چھ آدمی ایسے ہیں جن پر میں لعنت بھیجتا ہوں اور اللہ نے بھی لعنت بھیجی ہے ان میں سے ایک شخص ((التَّارِكُ لِسُنَّتِي)) میری سنت کا تارک ہے۔ (سنن الترمذی: ۲۱۵۳، سنن ابوداؤد: ۵۲)“

تعبیر: جان بوجھ کر سنت رسول کی توہین و اہانت کرنا، دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا باعث بھی ہے، واللہ اعلم (ندیم)

نماز باجماعت کی دلالت کتاب و سنت کی ان نصوص سے بھی ہوتی ہے جن میں حالتِ خوف میں نماز کی ادائیگی کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ ”اور جب آپ ان میں ہوں اور انہیں نماز پڑھائیں تو ان میں سے ایک گروہ کو آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہئے۔“ [النساء: ۱۰۲]

سنت (کی کئی کتابوں) میں بہت سی احادیث آئی ہیں جو مختلف طریقوں سے نمازِ خوف کی ادائیگی پر دلالت کرتی ہیں (اس استدلال کا مفہوم یہ ہے کہ جب حالتِ خوف میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، حالانکہ سامنے اسلام کے دشمن موجود ہوتے ہیں جن کے حملے کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے تو حالتِ امن میں نماز باجماعت کتنی زیادہ ضروری ہوگی) ﴿۱﴾

زکوٰۃ

چہارم: کتاب اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی سنت میں نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾

”پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔“ [التوبہ: ۱۵]

اور فرمایا: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾

”پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ دین میں

تمہارے بھائی ہیں۔“ [التوبہ: ۱۱]

نیز فرمایا: ﴿وَمَا أَسْرَوْا إِلَّا لِيُعْبَدَ اللَّهُ مَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ذُرِّيَّةً نَفِيَّةً وَيَقِيمُوا

① پانچوں نمازیں باجماعت مسجد میں پڑھنا، قولِ راجح میں واجب ہے لیکن اگر شرعی عذر ہو تو یہ نمازیں گھر میں بھی پڑھی جاسکتی ہیں، مثلاً: بیماری، بارش یا خوف وغیرہ۔ اسی طرح اگر مسجد میں امام بدعتی ہو یا نمازیں لیت کر کے پڑھاتا ہو تو گھر میں نمازیں پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے۔ آخری وقت کی بہ نسبت اول وقت میں نمازیں پڑھنا انتہائی افضل و بہترین عمل ہے۔

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿

”اور انھیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے، ایک طرف (یکسو) ہونے والے ہوں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔“

الہیت: ۱۵

یہ مالی عبادت ہے جس کا فائدہ کئی لوگوں کو پہنچتا ہے۔ اللہ نے امیروں کے اموال میں زکوٰۃ اس طرح فرض کی ہے کہ اس سے فقیروں کو فائدہ پہنچتا ہے، جبکہ امیروں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مالی کثیر میں سے یہ بہت تھوڑا حصہ ہے جو نکالا جاتا ہے۔

روزہ

پنجم: رمضان کے روزے بدنی عبادت ہے۔ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایسا راز ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ لوگوں میں سے بعض لوگ رمضان میں بغیر روزے کے ہوتے ہیں اور دوسرے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ روزے سے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ (غیر رمضان میں) آدمی نقلی روزہ رکھے ہوئے ہو اور دوسرا آدمی یہ سمجھتا ہو کہ وہ روزے سے نہیں ہے۔ اسی لیے صحیح حدیث میں آیا ہے کہ انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملتا ہے، ایک نیکی کی دس نیکیوں سے لے کر سات سو گنا تک نیکیاں ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔“

البخاری: ۱۸۹۳، مسلم: ۱۱۵۱

یعنی بغیر حساب کے اجر دوں گا۔

اعمال سارے کے سارے اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ ۝ وَبِذَلِكَ أُصِرْتُ ۝ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝﴾

”آپ کہہ دیجیے! بلاشبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت

اللہ رب العالمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں (اس امت کا) پہلا مسلمان ہوں۔“ [الانعام: ۱۶۲، ۱۶۳]

اس حدیث میں روزے کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ یہ عبادت خفیہ ہوتی ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

حج

ششم: بیت اللہ الحرام کا حج بدنی (و) مالی عبادت ہے۔ اللہ نے اسے زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ فرض کیا ہے۔ اس کی فضیلت سے متعلق نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جس نے اس گھر کا حج کیا، پھر جماع (ونفس گوئی) اور فسق (نافرمانی) کا ارتکاب نہ کیا تو وہ اس طرح (گناہوں سے پاک صاف ہو کر) گھر لوٹے گا، گویا اسے ماں نے (ابھی ابھی) جنا ہے۔“ [صحیح البخاری: ۱۸۲۰، صحیح مسلم: ۱۱۳۵۰]

آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور حج مبرور (مقبول) کی جزا صرف جنت ہے۔“ [صحیح مسلم: ۱۱۳۳۹]

حج میں استطاعت بدنی و مالی، دونوں طرح ہوتی ہے۔ میت کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے اور زندہ کی طرف سے صرف ہی دو حالتوں میں حج ہو سکتا ہے:

۱: آدمی اتنا زیادہ بوڑھا ہو کہ سواری یا سفر کی طاقت نہ رکھتا ہو۔

۲: ایسا مریض کہ جس کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہ ہو۔

اگر حج کرنے والی عورت مکہ سے باہر رہنے والی ہو تو اس کے محرم کا ہونا استطاعت میں سے ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: ”کوئی آدمی کسی عورت کے پاس تنہائی میں نہ رہے، الا یہ کہ اُس عورت کے پاس اُس کا محرم موجود ہو اور کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔“ تو ایک آدمی نے کہا: یا رسول اللہ! میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے اور میرا نام فلاں فلاں غزوے میں درج کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: ”جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔“ [صحیح البخاری: ۳۰۰۶، صحیح مسلم: ۱۱۳۳۱]

ہفتم: یہ پانچوں ارکان حدیث میں اپنی اپنی اہمیت کے لحاظ سے درجہ بدرجہ ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قربت کے ہر عمل کی بنیاد شہادتین (کلمہ شہادت) پر ہے، لہذا اسے مقدم کیا گیا ہے۔ پھر نماز کا ذکر کیا گیا جو مسلسل ہر دن رات میں پانچ دفعہ ادا کی جاتی ہے، یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان مضبوط رابطہ ہے۔ پھر زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے جو ہر سال مال میں ایک دفعہ فرض ہوتی ہے اور اس کا نفع (عام لوگوں کے لئے) بہت زیادہ ہے۔ پھر (رمضان کے) روزے ذکر کئے گئے ہیں جو سال بھر میں ایک دفعہ فرض ہیں۔ یہ بدنی عبادت ہے جس کا فائدہ عام لوگوں کو شامل نہیں ہے (یعنی اس کا تعلق صرف روزہ رکھنے والے یا افطار کرانے والے سے ہے) پھر حج کا ذکر کیا گیا جو کہ زندگی میں صرف ایک دفعہ (بلوغت کے بعد) فرض ہے۔

ہشتم: راوی کا یہ کہنا: اس نے کہا: آپ نے سچ فرمایا ہے، پس ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔

وجہ تعجب یہ ہے کہ عام طور پر سوال کرنے والے کو جواب معلوم نہیں ہوتا۔ وہ تو اس لیے پوچھتا ہے کہ اسے صحیح بات معلوم ہو جائے۔ ایسا آدمی پوچھنے والے سے جواب ملنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ ”آپ نے سچ کہا ہے“ کیونکہ سائل جب مسئول کی تصدیق کرے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ اسے پہلے سے جواب معلوم تھا، چنانچہ صحابہ کو اس اجنبی سائل کی تصدیق پر حیرت ہوئی۔

ایمان کا بیان

۶: حدیث میں آیا ہے کہ اس نے کہا: مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، آپ نے فرمایا: ”(ایمان) یہ (ہے) کہ تو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لائے۔“

اُس نے کہا: آپ نے سچ فرمایا ہے (پھر) کہا: مجھے احسان کے بارے میں بتائیں،

آپ نے فرمایا: ”(احسان) یہ (ہے) کہ تُو اللہ کی عبادت کرے، گویا تُو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تُو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔“

اس میں (کئی) فائدے ہیں:

اول: یہ جواب ایمان کے چھ ارکان پر مشتمل ہے۔ ان ارکان میں پہلا رکن اللہ پر ایمان ہے۔ ہر وہ ایمان جو لانا واجب ہے اُس کی بنیاد یہی ایمان ہے۔ اسی لیے ملائکہ، کتابوں اور رسولوں کی نسبت اسی طرف کی گئی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان نہ لائے تو وہ بقیہ ارکان پر ایمان نہیں لاسکتا۔

اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اُس (کی ذات) کے وجود، ربوبیت، اُلُوہیت اور اسماء و صفات پر ایمان لایا جائے، یہ تمام اقسام ایمان باللہ میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کمال کے ساتھ موصوف ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ ہر نقص سے مُزَوَّہ (پاک) ہے۔ پس توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید الاسماء والصفات ^① سب پر ایمان لانا واجب (فرض) ہے۔

توحید کی اقسام

(۱) توحید ربوبیت اس اقرار کو کہتے ہیں کہ ربوبیت سے متعلقہ جتنے افعال ہیں، مثلاً: پیدا کرنا، رزق دینا، زندہ کرنا، موت دینا، تدبیر امور اور کائنات میں تصرف وغیرہ، ان سب افعال میں اللہ اکیلا ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں۔

(۲) توحید اُلُوہیت اسے کہتے ہیں کہ بندوں کے تمام افعال مثلاً دعا مانگنا، (ما فوق

① اللہ کے اسماء و صفات پر اسی طرح ایمان لانا چاہیے جس طرح قرآن و سنت میں وارد ہیں۔ نہ ان کا انکار کرنا چاہیے اور نہ ان کو باطل تاویلات کی بھیجٹ چڑھانا چاہیے، جیسا کہ جمہور (گمراہ فرقے) نے اللہ کی صفات کا انکار کیا تھا اور دورِ حاضر کے بعض گمراہ فرقے اور نام نہاد ”اہلسنت“ فاسد تاویلات کرتے ہیں۔ اسماء و صفات میں توقف کرنا بھی صحیح نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ اگر اسماء و صفات کو بغیر انکار و تاویل کے اسی طرح مانا جائے تو آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟

الاسباب) خوف و اُمید، توکل، استعانت، پناہ مانگنا، مدد مانگنا، ذبح اور نذر وغیرہ تمام عبادات صرف اللہ ہی کے لائق ہیں، ان تمام عبادات کو صرف اللہ ہی کے لیے خاص سمجھنا اور ان میں سے کوئی عبادت کسی دوسری مخلوق کے لیے جائز نہ سمجھنا، خواہ وہ مقرب فرشتہ ہو یا نبی رسول ہو، تو دوسری مخلوقات کے لیے ان عبادات کی بدرجہ اولیٰ خود بخود نفی ہو جاتی ہے۔

(۳) توحید اسماء و صفات اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے جن اسماء و صفات (ناموں و صفتوں) کا اثبات کیا اور اس کے رسول ﷺ نے بیان فرمایا ہے، انھیں اللہ کے کمال و جلال کے لائق مانا جائے۔ ① کیفیت نہ پوچھی جائے، مخلوق سے مثال نہ دی جائے۔ تحریف نہ کی جائے اور نہ (باطل) تاویل کی جائے۔ نہ ان صفات اور ناموں کو معطل (بے کار) سمجھا جائے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے لائق شان نہیں اس سے اللہ کو پاک و منزہ سمجھا جائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ "اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سميع (سننے والا) و بصیر (دیکھنے والا) ہے۔" (الثوری: ۱۱۱)

اس آیت میں اثبات اور تنزیہ (دونوں) کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ میں اثبات ہے اور ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ میں تنزیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت سمع (سنتا) ہے لیکن مخلوق کے سننے سے مشابہ نہیں۔ اللہ کی صفت بصر (دیکھنا) ہے لیکن مخلوق کے دیکھنے سے مشابہ نہیں اور اللہ کے ثابت شدہ اسماء و صفات کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے۔

توحید کی یہ (تین) اقسام، کتاب و سنت کے گہرے مطالعے سے معلوم ہوئی ہیں۔ قرآن کی پہلی سورت (الفاتحہ) اور آخری سورت (الناس) میں تدبر سے بھی یہی واضح ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں سورتیں توحید کی تینوں اقسام پر مشتمل ہیں۔

① اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے استواء علی العرش (عرش پر مستوی ہونا) اس کو بھی اپنے ظاہر پر محمول کیا جائے گا۔ معطلہ نے صفت "استواء علی العرش" کی تفسیر استیلاء (غلبہ پانا) کی ہے۔ اس کا اہل علم نے کئی وجوہ سے رد کیا ہے۔ اس کے علاوہ عربی لغت میں استواء بمعنی استیلاء کہیں مذکور نہیں۔ عصر حاضر کے بعض نام نہاد توحیدی بھی اسی تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمین کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ (آمین)

سورہ فاتحہ میں (بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے بعد) پہلی آیت: ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ﴾ ہے، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین (جہانوں کا رب) ہے۔ یہ ان (تینوں) اقسام پر مشتمل ہے۔ بے شک ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ﴾ میں توحید الوہیت ہے کیونکہ بندوں کا اللہ کے ساتھ الحمد (تمام تعریفوں) کی اضافت کرنا عبادت ہے۔ ﴿رَبِّ الْعَالَمِیْنَ﴾ میں توحید ربوبیت کا اثبات ہے۔ وہ یہ کہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز العالمین میں سے ہے۔ موجود صرف خالق اور مخلوق ہی ہیں۔ اللہ خالق ہے اور اُس کے سوا ہر چیز مخلوق ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ”الرب“ ہے اور اس سے پہلے لفظ جلالت (اللہ) آیا ہے۔

﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ توحید اسماء و صفات پر مشتمل ہے۔ الرحمن اور الرحیم، اللہ کے ناموں میں سے ہیں۔ یہ دونوں نام اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت الرحمة (رحمت) پر دلالت کرتے ہیں، اور اللہ کے سارے نام (صفات سے) مشتق ہیں، ان میں سے کوئی بھی اسم جامد (جو مشتق نہ ہو) نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر نام، اس کی صفتوں میں سے ایک صفت پر دلالت کرتا ہے۔

﴿مَلِیْکِ یَوْمِ الدِّیْنِ﴾ ”قیامت کے دن کا مالک“ اس میں توحید ربوبیت کا اثبات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا و آخرت (ساری کائنات) کا مالک ہے۔ اس آیت کریمہ میں ”قیامت کے دن کا مالک“ کی تخصیص اس لیے کی گئی ہے کہ اُس دن دنیا کے برخلاف، رب العالمین کے سامنے تمام مخلوقات جھک جائیں گی۔ دنیا میں تو ایسے لوگ پائے گئے تھے جو سرکش و جابر تھے اور ”اُنَا رَبُّکُمْ الْاَعْلٰی“ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، کانفرہ لگاتے تھے۔

﴿اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ﴾ ”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔“ میں توحید الوہیت کا اثبات ہے۔ مفعول ”اِیَّاكَ“ کو حصر (احاطے) کے فائدے کے لیے مقدم کیا گیا ہے۔ (عربی اصطلاح میں کسی حکم کو کسی ایک کے لیے ثابت کرنا

اور اس کے سوا ہر ایک کی نفی کرنا، حصر کہلاتا ہے) اس کا معنی یہ ہے کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ”ہمیں سیدھے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔“ اس میں توحید الوہیت کا اثبات ہے کیونکہ اللہ سے ہدایت مانگنا دعا ہے اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ((الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ)) ”دعا ہی عبادت ہے۔“ اسنن ابی داؤد: ۱۳۷۹ و سنن الترمذی: ۳۲۳۷ و قال: هذا حدیث حسن صحیح ۱

پس بندہ اپنے رب سے اس دعا میں یہ سوال کرتا ہے کہ وہ اسے صراط مستقیم (سیدھے راستے) کی ہدایت دے جس پر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین چلے ہیں، یہ سب اہل توحید تھے۔ اور بندہ، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ وہ اسے ان لوگوں کے راستے سے بچائے جن پر غضب ہو اور جو گمراہ ہیں۔ یہ مغضوب علیہم اور الضالین لوگ اہل توحید میں سے نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور غیروں کی عبادت کرنے والے ہیں۔

سورۃ الناس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ ”کہہ دو! میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔“ اس میں توحید کی تینوں اقسام موجود ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگنا توحید الوہیت ہے۔ ﴿بِرَبِّ النَّاسِ﴾ میں توحید ربوبیت و توحید اسماء و صفات کا اثبات ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے شروع میں فرمایا: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ”تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔“ ﴿مَلِكِ النَّاسِ﴾ ”لوگوں کا بادشاہ۔“ میں توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا اثبات ہے۔

توحید کی ان تینوں اقسام کے درمیان باہم نسبت کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا لازمی تقاضا توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت

کا لازمی تقاضا توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات ہے، کیونکہ جو شخص توحید الوہیت کا اقرار کرتا ہے تو اسے توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ جو شخص اللہ کو اکیلا معبود مانتا ہے تو وہ خاص اسی کی عبادت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا اور نہ اس کا انکار کرتا ہے کہ اللہ ہی خالق، رازق، زندگی اور موت کا مالک ہے اور اسی کے لیے اسماءِ حسنیٰ اور بلند صفات ہیں۔ جو شخص توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا اقرار کرتا ہے اس پر یہ ضروری ہے کہ توحید الوہیت کا اقرار کرے۔

جن کفار کی طرف رسول اللہ ﷺ بھیجے گئے تھے وہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے ① لیکن اس اقرار نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا، بلکہ نبی (ﷺ) نے ان لوگوں سے جنگ کی تاکہ یہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ اسی لیے قرآن میں کثرت سے ان کافروں کو توحید الوہیت کے اقرار کا حکم دیا گیا ہے جو توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اَنْبَتْنَا بِهٖ حَدَاقٍ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُنبِتُوْا شَجْرَهَا ؕ اِنَّهٗ طَمَعَ اللّٰهُ بِكُمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْبُدُوْنَ ۝ اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّ جَعَلَ خِلَافًا اَنْهَارًا وَّ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَّ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ اِنَّهٗ لَطَمَعٌ لَّكُمْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ اِذَا دَعَاہُ وَاِیْکُفُّ السُّوْءَ وَاِیْجَعَلُکُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ لَطَمَعٌ لَّكُمْ بَلْ اَتَذْکُرُوْنَ ۝ اَمَّنْ یَّهْدِیْکُمْ فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَاَنْ یُرْسِلَ الرِّیْحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِہٖ ؕ اِنَّهٗ لَطَمَعٌ لَّكُمْ عَلٰی اللّٰهِ عَمَّا یُشْرَکُوْنَ ۝ اَمَّنْ یَّبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُہٗا وَاَنْ یَّرْزُقْکُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ ؕ اِنَّهٗ لَطَمَعٌ لَّكُمْ قُلْ هَاتُوْا بُرْہَانَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۝﴾

① جس طرح موجودہ دور کے نام نہاد مسلمان توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وحدۃ الوجود اور اس جیسے شریک اور کفریہ عقائد کے حامل بھی ہیں۔ (عقیدہ وحدۃ الوجود کا مطلب یہ ہے کہ تمام موجودات کو خداے تعالیٰ کا ایک وجود ماننا اور ماسوا کے وجود کو شخص اعتباری سمجھنا۔ دیکھئے فیروز اللغات (ص ۱۳۰۷) اے اللہ! ہر مومن و مسلم کو ایسے عقائد سے دور رکھ۔ (آمین)

”کیا کوئی ایسا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا؟ ہم نے اس کے ساتھ خوبصورت سرسبز و لہلہاتے باغ اُگائے، تم ان درختوں کو نہیں اُگا سکتے تھے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الٰہ (معبود) ہے؟ بلکہ یہ لوگ (سیدھے) راستے سے اعراض کر رہے (بٹھے ہوئے) ہیں۔ کیا کوئی ایسا ہے جس نے زمین کو قرار (سکون سے ٹھہرنے کی جگہ) بنایا اور اس میں نہریں جاری کر دیں۔ اس میں پہاڑ نصب کیے اور دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ بنا دی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الٰہ ہے؟ بلکہ ان لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ کیا کوئی ایسا ہے جو مجبور کی دعائیں قبول کرتا ہے اور مصیبت دُور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین کا وارث بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الٰہ ہے؟ تم بہت تھوڑی نصیحت پکڑتے ہو۔ کیا کوئی ایسا ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ دکھاتا ہے اور اپنی رحمت (بارش) سے پہلے خوش خبری دینے والی ہوا میں بھیج دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الٰہ ہے؟ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اس سے اللہ پاک ہے۔ کیا کوئی ایسا ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ لوٹائے (یعنی پیدا کرے) گا اور آسمان و زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الٰہ ہے؟ کہہ دو! اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ۔“ [النمل: ۶۰-۶۳]

ان آیات میں سے ہر آیت میں توحید ربوبیت کا اقرار ہے اور یہ توحید اُلوہیت پر ایمان لانے کی لازمی دلیل ہے۔ ان پانچوں آیات میں سے ہر آیت میں توحید ربوبیت کے اقرار کے بعد کہا: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ﴾ ”کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الٰہ (معبود) ہے؟“ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ ہی ان افعال کا مالک ہے تو یہ ضروری ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے جس نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور تمام افعال ربوبیت کا وہی اکیلا مالک ہے، پھر عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔

یہ بات عقل میں کیسے آسکتی ہے کہ مخلوقات جنہیں اللہ نے عَدَم سے پیدا کیا ہے وہ مخلوق ہونے کے باوجود عبادت کی مستحق بن جائیں؟

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلَكُمْ﴾

”بے شک تم جنہیں اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔“ [الاعراف: ۱۹۳]

فرشتوں پر ایمان

دوم: فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں جنہیں نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم (۲۹۹۶) میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ)) ”فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ کے دکھتے ہوئے شعلے سے اور آدم کو اسی سے جو تمہیں بتایا گیا ہے (یعنی مٹی^① سے) پیدا کیا گیا ہے۔“

فرشتے پروں والے ہیں، جیسا کہ سورہ فاطر کی پہلی آیت سے ثابت ہے۔ جبریل (علیہ السلام) کے چھ سو پر ہیں اور رسول اللہ ﷺ (کی حدیث) سے ثابت ہے جو قریب ہی گزری ہے۔

فرشتے بہت بڑی مخلوق ہیں جن کی (پوری) تعداد صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس میں آیا ہے کہ بیت معمور میں جو ساتویں آسمان پر ہے، ہر روز ستر (۷۰) ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر وہ دوبارہ اس میں کبھی داخل نہیں ہوتے۔ [دیکھئے صحیح بخاری: ۳۲۰۷، صحیح مسلم: ۱۲۵۹]

(سیدنا) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((وَوُتِّيَ بِسَبْعِينَ يَوْمًا لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجْرُونََهَا)) ”جہنم کو لایا جائے گا، اُس دن اُس کی ستر ہزار لگا میں ہوں گی، ہر لگام کو ستر ہزار

① ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ ”اللہ نے انہیں (آدم علیہ السلام کو) مٹی سے پیدا کیا۔“

(ال عمران: ۵۹)

فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔“ صحیح مسلم: ۲۸۴۲

ملائکہ میں سے بعض کو وحی لانے، بارش کے قطروں، موت، (ماؤں کے) ارحام، جنت اور دوزخ وغیرہ پر مقرر کیا گیا ہے۔ وہ سب اللہ کے حکم کے مطیع و فرماں بردار ہیں۔

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ”اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں۔“ | التحريم: ۱۶

کتاب و سنت میں جبریل، میکائیل، اسرافیل، مالک، مکر اور نکیر (چھ^① فرشتوں) کے نام موجود^② ہیں۔ جن فرشتوں کے نام مذکور ہیں اور جن کے نام مذکور نہیں، سب پر ایمان اور سب کی تصدیق فرض ہے۔

آسمانی کتابوں پر ایمان

سوم: (آسمانی) کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں میں سے جس رسول پر جو کتاب نازل فرمائی، اُس کا اقرار اور تصدیق کی جائے۔

اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ (سب کتابیں) برحق ہیں۔ منزل من اللہ ہیں اور مخلوق نہیں ہیں۔ یہ کتابیں جن کی طرف نازل کی گئی تھیں، ان کے لیے خوش بختی پر مشتمل ہیں۔ جس نے ان پر عمل کیا وہ نجات پانچ گیا اور کامیاب ہو گیا اور جس نے ان سے منہ پھیرا وہ رُسوا اور ناکام ہو گیا۔

ان (آسمانی) کتابوں میں سے بعض کے نام قرآن میں مذکور ہیں اور بعض کے مذکور نہیں ہیں۔ تورات، انجیل، زبور، صُحفِ ابراہیم اور صُحفِ موسیٰ کا ذکر قرآن میں ہے۔ صُحفِ ابراہیم اور صُحفِ موسیٰ کا ذکر قرآن میں دو جگہ، سورتِ نجم اور سورتِ اعلیٰ میں آیا ہے۔ داود (علیہ السلام) کی زبور کا ذکر قرآن میں دو جگہ سورہ نساء | آیت: ۱۶۳ اور سورہ بنی اسرائیل | آیت: ۱۵۵ میں آیا ہے۔ دونوں جگہ اللہ نے فرمایا: ﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾

① عزرائیل فرشتے کا نام قرآن وحدیث و صحیح آثار سلف صالحین سے ثابت نہیں، تاہم ملک الموت کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ دیکھئے سورہ سجدہ: ۱۱

② سورۃ البقرہ: ۱۰۲ میں ہاروت اور ماروت کے نام بھی موجود ہیں۔

”اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔“

تورات اور انجیل کا ذکر قرآن کی بہت سی سورتوں میں آیا ہے۔ سب سے زیادہ ذکر تورات کا آیا ہے۔ قرآن میں موسیٰ (علیہ السلام) کی طرح کسی اور رسول کا ذکر نہیں کیا گیا اور نہ موسیٰ (علیہ السلام) کی کتاب جیسا (کثرت سے) ذکر کسی دوسری کتاب کا کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا ذکر: تورات، الکتاب، الفرقان، الضیاء اور الذکر سے کیا گیا ہے۔

قرآن مجید

قرآن کو سابقہ کتابوں پر یہ امتیاز (وفضیلت) حاصل ہے کہ اس پر تفصیلی ایمان فرض ہے۔ اس کی خبروں کی تصدیق، احکامات پر عمل، منع کردہ چیزوں سے اجتناب اور قرآن و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ کی عبادت ضروری ہے۔ یہ وہ زندہ جاوید معجزہ ہے جس نے تمام فصیح و بلیغ لوگوں کو چیلنج کر رکھا ہے کہ قرآن جیسی ایک سورت بنا لاؤ۔ سب اس چیلنج کے مقابلے سے عاجز ہیں وہ اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ لِّمَن اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَكُو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ ”آپ کہہ دیجیے! اگر انسان اور جن (سب) جمع ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن بنا لائیں گے تو ہرگز نہیں بنا سکتے، اگرچہ وہ اس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔“ (بی اسر آئیل: ۱۸۸)

قرآن کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ تحریف سے اس کی حفاظت اور سلامتی کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْخَافِضُونَ﴾ ”بے شک ہم نے ذکر (قرآن) اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“ (الحجر: ۹) اور اسے الگ الگ مختلف اوقات میں نازل ہونے کا شرف حاصل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ

فُوَادَكَ وَرَتَلْنَاهُ تَوْتِيْلًا ﴿﴾ اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اسی طرح ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں اور ہم نے اسے بہترین طریقے سے مرتب کیا ہے۔“ [الفرقان: ۱۳۲]

قرآن سابقہ کتابوں پر مہینمن (نگران) ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّبًا عَلَيْهِ﴾
 ”اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی جو اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان پر نگران ہے۔“ [المائدہ: ۴۸]

یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ (تمام) کتب سابقہ پر قرآن نگران ہے (یعنی پہلی کتابوں کو قرآن پر پیش کیا جائے گا)

سنت

رسول اللہ ﷺ کی سنت قرآن کی شرح اور توضیح (بیان) ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾
 ”اور ہم نے آپ کی طرف ذکر (قرآن) اتارا تاکہ ان کے لیے جو نازل کیا گیا ہے، آپ لوگوں کے سامنے اس کا بیان (تشریح) کریں اور وہ فکر (سوچ) کریں۔“ [النحل: ۱۳۳]

یہ ضروری ہے کہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ جو شخص سنت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں، زکوٰۃ، روزے اور حج فرض کیا ہے۔ ان کا اور دوسری عبادات کا بیان سنت سے ملتا ہے۔ اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور سنت نے ان نمازوں کے اوقات، تعداد رکعات اور کیفیت (ادائیگی کا طریقہ) بیان کر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)) ”نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔“ [صحیح البخاری: ۱۶۳۱]

اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اور سنت نے اس کی شروط و وجوب، انصاب اور مقادیر بتادیں۔

اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا اور سنت نے روزے کے احکام اور روزہ توڑنے والی چیزوں کی تفصیل بتادی۔ اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا اور رسول اللہ ﷺ نے حج کا طریقہ بتادیا۔ آپ (ﷺ) نے فرمایا:

”مجھ سے اپنے مناسک (حج کے طریقے) سیکھ لو کیونکہ مجھے پتہ نہیں، ممکن ہے میں اس حج کے بعد دوسرا حج نہ کر سکوں۔“ صحیح مسلم: ۱۱۲۹

قرآن مجید، جن کتابوں کا نام لیا گیا ہے اور جن کا نام نہیں لیا گیا، سب اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ ازل وابد سے صفت کلام کے ساتھ موصوف ہے۔ وہ بغیر ابتدا و بغیر انتہا کے کلام کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا (وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا) اسی لیے اُس کے کلام کی بھی ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ صفت کلام، اللہ کی ذاتی فعلی صفت ہے۔ یہ اس اعتبار سے ذاتی صفت ہے کہ اس کے ساتھ موصوف ہونے کی کوئی ابتدا نہیں اور فعلی اس لحاظ سے ہے کہ اس کا تعلق مشیت و ارادے سے ہے، پس اس کا کلام اُس کے چاہنے سے متعلق ہے۔ وہ جب چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے کلام کرتا ہے۔ یہ نوعیت کے لحاظ سے قدیم اور مشیت و ارادے کے لحاظ سے جدید ہے۔ اللہ نے موسیٰ (علیہ السلام) سے ان کے زمانے میں کلام کیا اور ہمارے نبی محمد ﷺ سے معراج کی رات کلام کیا اور جس وقت اور جس زمانے میں اللہ نے کلام کرنا چاہا تو کلام کیا۔

اللہ تعالیٰ حرف اور صوت (آواز) سے کلام کرتا ہے۔ اس کا کلام مخلوق نہیں اور نہ یہ ایسا (حرف) مفہوم ہے جو ذات کے ساتھ قائم ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ ”اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔“ [النساء: ۱۶۳]

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا اثبات ہے اور یہ کہ اللہ کا کلام موسیٰ (علیہ السلام)

نے سنا تھا^(۱) اور قول باری تعالیٰ: ﴿تَكْلِيمًا﴾ حصولِ کلام کی تاکید کے لیے آیا ہے اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے ہے (یعنی اُسی کا کلام ہے) اللہ کے کلام کی کوئی ابتدا و انتہا نہیں اور نہ وہ محصور (محدود) ہے۔ اس کے برخلاف مخلوق کا کلام ابتدا و انتہا والا اور محدود ہوتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَوَيْكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ ”کہہ دو! اگر میرے رب کے کلمات (لکھنے) کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے (تمام) سمندر ختم ہو جائیں گے اور اگر ہم اس جیسی اور سیاہی بھی لے آئیں (تو وہ بھی ختم ہو جائے گی اور میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے)“ [الکہف: ۱۰۹]

اور فرمایا: ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ”اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور (زمین کے) سمندر جیسے سات سمندر (سیاہی میں) مددگار بن جائیں تو اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے، بے شک اللہ زبردست حکیم ہے۔“ [قلم: ۱۲۷]

ان دونوں آیتوں میں اللہ کی صفتِ کلام کا اثبات ہے اور یہ کہ اس کا کلام محدود نہیں، کیونکہ بڑے بڑے سمندر اگر کئی گنا بڑھا دیے جائیں اور یہ اللہ کا کلام لکھنے والی سیاہی بن جائیں اور زمین میں جتنے درخت ہیں وہ لکھنے والے قلم بن جائیں تو درخت اور قلم ضرور ختم ہو جائیں گے کیونکہ وہ مخلوق و محدود ہیں اور اللہ کا کلام جو غیر مخلوق و غیر محدود ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تورات و انجیل اللہ کا کلام ہے اور ہر کتاب جسے اللہ نے

(۱) تاریخ یوں کی کتاب ”شرح العقائد النسفية“ میں لکھا ہوا ہے کہ ”فموسى عم (!) سمع صوتاً دالاً على كلام الله تعالى“ پس موسیٰ علیہ السلام نے ایک آواز سنی جو اللہ تعالیٰ کے کلام پر دلالت کرتی تھی (ص ۲۸) یہ عقیدہ غلط اور باطل ہے اور سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی باطل کتابوں سے بچائے جن میں صاف صاف اور علانیہ طور پر قرآن و حدیث کی مخالفت لکھی ہوتی ہے۔

نازل کیا وہ اس کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام مخلوق نہیں، مخلوقات تو (قیامت کے دن) فنا ہو جائیں گی مگر اللہ کا کلام کبھی فنا نہیں ہوگا۔ یہ خالق کی صفت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اور نہ اللہ کا کلام ختم ہو سکتا ہے۔ مخلوقات تو ختم بھی ہو جاتی ہیں اور ان کا کلام بھی ختم ہو جاتا ہے۔

رسولوں پر ایمان

چہارم: رسولوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اس بات کی تصدیق و اقرار کیا جائے کہ اللہ نے انسانوں (بشر) میں سے انبیاء و رسول پھنے تاکہ لوگوں کو حق کی طرف ہدایت (راہنمائی) کی جائے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر نور (روشنی) کی طرف لایا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾^① ”اللہ فرشتوں اور انسانوں^① سے رسول چنتا ہے۔“ (الحج: ۷۵)

جنوں میں رسول نہیں آئے بلکہ ان میں نذر (ڈرانے والے) ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ۝ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝ يَقَوْمَنَا اجْنِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَاصْنُوا بِهِ يَغْفِر لَكُمْ مَن ذُنُوبِكُمْ وَيُجْزِكُمْ مِّنْ عَذَابِ آلَيْهِمْ ۝ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ دُونَهُ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾

① انسانوں میں سے آخری رسول، یعنی سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ پھنے لیے گئے۔ اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا رسول پیدا نہیں ہوگا، جیسا کہ کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ آپ ﷺ خاتم النبیین (آخر النبیین) ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ((وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَ أَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ)) اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو (کتاب السنن لابن ابی عاصم: ۳۰۰ و تحقیق اللہ البانی: ۳۹۱) اس روایت کی سند صحیح لذات ہے۔ اس کا ایک راوی عمرو بن عبد اللہ الحضرمی ہے جسے امام معتدل، مجلی، حافظ ابن حبان، امام حاکم (صحیح حدیث فی المستدرک ۵۳۶، ۵۳۷) اور ذہبی نے ثقہ قرار دیا ہے۔ اس ثقہ راوی کو مجہول یا مستور کہنا غلط ہے۔ واللہ

”اور جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت پھیر (کربھیج) دی، وہ قرآن سن رہے تھے۔ جب وہ (آپ کے پاس) حاضر ہوئے تو کہا: خاموش ہو جاؤ۔ جب تلاوت ختم ہوئی تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے۔ انھوں نے کہا: اے ہماری قوم! ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق اور سیدھے راستے کی راہنمائی کرتی ہے اے ہماری قوم! اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار کا جواب دو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے کر بچالے گا۔ جس نے اللہ کی طرف پکارنے والے کی پکار کا جواب نہ دیا تو وہ دنیا میں (اللہ کو) عاجز نہیں کر سکتا اور نہ اُس کا کوئی مددگار ہوگا، ایسے لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔“ [الاحقاف: ۲۹-۳۲]

انھوں نے جنوں کے کسی رسول کا ذکر نہیں کیا اور نہ اپنی طرف نازل شدہ کسی کتاب کا ذکر کیا ہے۔ انھوں نے تو صرف (سیدنا) موسیٰ اور (سیدنا) محمد علیہما الصلوٰۃ والسلام کی طرف نازل شدہ دونوں کتابوں (تورات اور قرآن) کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ انجیل موسیٰ (علیہ السلام) کے بعد نازل ہوئی ہے لیکن اس کا ذکر اس وجہ سے نہیں آیا کہ انجیل کے بہت سے احکام تورات میں موجود ہیں۔ ان آیات کی تفسیر میں (حافظ) ابن کثیر فرماتے ہیں: ”جنوں نے عیسیٰ (علیہ السلام) کا ذکر نہیں کیا کیونکہ عیسیٰ (علیہ السلام) پر جو انجیل نازل ہوئی اُس میں وعظ و نصیحت اور دلوں کو نرم کرنے والی آیات تھیں۔ اس میں حلال و حرام قرار دیے جانے والے امور بہت تھوڑے تھے۔ یہ حقیقت میں تورات کی شریعت کا تتمہ (کامل کرنے والی) ہے۔ پس اعتماد تورات پر ہی تھا، اسی لیے جنوں نے کہا: ﴿اُنزِلْ مِنْ بَعْدِ مُوسٰی﴾ ”موسیٰ کے بعد نازل ہوئی۔“ [تفسیر ابن کثیر ۵۸۸/۵ تحقیق عبدالرزاق الہدیٰ]

رسول انھیں کہتے ہیں جو منزل من اللہ شریعتیں، لوگوں کے پاس پہنچانے کے مکلف تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْوِزَانَ﴾ ”اور ہم نے اپنے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب

اسے (بسر و چشم) تسلیم کریں۔ (صحیح البخاری، کتاب التوحید باب قول اللہ عزوجل)

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [فتح الباری ۵۰۳/۱۳ قبل ج: ۴۵۳۰]

رسولوں میں سے بعض کا ذکر قرآن میں ہے اور بعض کا ذکر نہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ﴾

”اور اس سے پہلے بعض رسولوں کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اور بعض کا ذکر نہیں

کیا۔“ [النساء، ۱۶۳]

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ

مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ ”اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے رسول بھیجے، ان میں سے بعض کا

حال ہم نے آپ کو بتایا ہے اور بعض کا حال آپ کو نہیں بتایا“ [المؤمن: ۴۸]

قرآن میں پچیس (۲۵) پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ ان میں سے اٹھارہ کا ذکر سورہ

انعام کی ان آیات میں ہے:

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِمَّنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ

عَلِيمٌ ۝ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ

دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِيلِيَّاسَ كُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ

وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾

”اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی، ہم جس کے

چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب حکیم علیم ہے اور ہم نے اسے اسحاق

اور یعقوب دیے، سب کو ہدایت دی اور ان سے پہلے نوح کو ہدایت دی اور ان کی اولاد

میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی اور ہم احسان (نیکی)

کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور اور الیاس سب نیکی

کرنے والوں میں سے تھے۔ اسماعیل، الیسع، یونس اور لوط، ان سب کو ہم نے جہانوں پر

فضیلت دی۔“ [الانعام: ۸۳-۸۶]

باقی سات پیغمبر آدم، اوریس، ہود، صالح، شعیب، ذوالکفل اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ ان سب پر درود و سلام اور اللہ کی برکتیں ہوں۔

اللہ کے رسول اور انبیاءِ مردوں میں سے تھے عورتوں میں سے نہیں تھے۔ بستیوں کے باشندے تھے، (جنگل و صحرا وغیرہ میں رہنے والے) بدوؤں میں سے نہیں تھے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾ ”ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں میں سے رسول بھیجے، وہ بستیوں والے تھے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔“ [یوسف: ۱۰۹]

اس آیت کی تفسیر میں (حافظ) ابن کثیر (المشقی) فرماتے ہیں: اہل سنت والجماعت اس کے قائل ہیں اور شیخ ابوالحسن علی بن اسماعیل الأشعری نے اہل سنت والجماعت سے یہی نقل کیا ہے کہ عورتوں میں کوئی بھی نبی نہیں ہے، ان میں صدیقات ضرور تھیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سب سے زیادہ شرف (بزرگی) والی مریم بنت عمران کے بارے میں فرمایا: ﴿مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَنَا كِلَيْنِ الطَّعَامَ﴾ ”مسح ابن مریم صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ ہے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔“ [المائدہ: ۷۵] اللہ تعالیٰ نے انھیں شرف کے بہترین مقام پر صدیقہ کہا، اگر وہ نبیہ ہوتیں تو شرف و عظمت کے (اس) مقام پر اس کا ذکر ہوتا، پس وہ قرآنی نص (دلیل) کے ساتھ صدیقہ ہیں۔

[تفسیر ابن کثیر ۱۵۸۲/۲]

فرمایا: ”ارشاد باری تعالیٰ: ﴿مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ﴾ میں قرئی سے مراد بستیاں (اور شہر) ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ خانہ بدوشوں میں سے تھے جو اپنی طبیعت اور اخلاق کے لحاظ سے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے ہیں۔ یہ مشہور و معروف ہے کہ بستیوں (اور شہروں) والے، خانہ بدوشوں کی نسبت نرم دل اور اچھے مزاج والے

ہوتے ہیں۔ زرخیز زمین اور درختوں کے علاقے والے لوگ خانہ بدوشوں کی بہ نسبت بہتر حال والے ہوتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَ نِفَاقًا﴾^۱ ”اعراب (بدو) کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔“ [التوبہ: ۹۷] آیت کریمہ: ﴿مَنْ أَهْلُ الْبُقْعَةِ﴾ کی تفسیر میں (مفسر قرآن) قتادہ (تابعی رحمہ اللہ) فرماتے ہیں: کیونکہ وہ، خانہ بدوشوں کی بہ نسبت زیادہ علم، زیادہ برداشت والے اور بردبار ہوتے ہیں۔

تفسیر ابن کثیر ۳/۶۱۴

اس آیت کریمہ میں جو آیا ہے کہ رسول بستیوں اور شہروالوں میں سے تھے، دوسری آیت: ﴿وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ﴾^۲ ”اور تمہیں بادیہ (صحرا) سے لے آیا۔“ [یوسف: ۱۰۰] کے منافی (ومخالف) نہیں، کیونکہ یہ اس پر محمول ہے کہ یعقوب (عَلَيْهِ السَّلَام) شہر کے باشندے تھے اور شہر میں نبی ہوئے، بعد ازاں صحرا چلے گئے [یہی بات راجح ہے مترجم] یا وہ کسی ایسے مقام میں رہے جسے ”بدا“ کہا جاتا تھا، یا وہ اُس صحرا سے آئے تھے جو شہر کی طرف منسوب تھا، لہذا اسے وہی حکم دیا گیا۔ یہ تمام وجوہ ہمارے شیخ محمد الامین الشنقيطی رحمہ اللہ (صاحب تفسیر: اضاء البیان) نے اپنی کتاب ”دفع ايهام الاضطراب عن آيات الكتاب“ میں سورہ یوسف کی اس آیت کے تحت بیان کی ہیں۔

نبی اور رسول میں فرق؟

ربانی اور رسول کے درمیان فرق تو مشہور یہ ہے کہ نبی اسے کہتے ہیں جس کی طرف وحی کے ذریعے سے شریعت نازل ہو، لیکن اسے اس کی تبلیغ کا حکم نہ دیا گیا ہو، اور رسول اسے کہتے ہیں جس کی طرف وحی کے ذریعے سے شریعت نازل ہو اور اسے اس کی تبلیغ کا حکم بھی دیا گیا ہو۔

لیکن بعض دلائل ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ (رسول اور نبی کے درمیان) یہ تفریق صحیح نہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ﴾^۳ ”اور ہم

نے اَوْلِیْنَ (پہلوں) میں کتنے ہی نبی بھیجے۔“ [الزخرف: ۲۶] اور فرمایا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ ”اور ہم نے آپ سے پہلے نہ کوئی رسول بھیجا نہ کوئی نبی مگر جب تمنا کی (تو) شیطان نے اس کی تمنا میں (اپنا قول) ڈال دیا۔“ [الحج: ۱۵۲]

یہ اس کی دلیل ہے کہ نبی رسول ہوتا ہے جو تبلیغ پر مامور (حکم دیا گیا) ہوتا ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا الَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّيْنِيُّونَ وَالْأَنْبِيَاءَ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ وَاللَّهُ كَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾ ”بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت و نور ہے۔ اللہ کی کتاب جو ان کے پاس برائے حفاظت (و بطور امانت) رکھی گئی تھی، اس کے مطابق اللہ کے فرماں بردار انبیاء، ربانی (اللہ والے نیک) لوگ اور علماء ان یہودیوں کے لیے فیصلے کرتے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔“ [المائدہ: ۱۳۳]

یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) کے بعد انبیاء بنی اسرائیل تورات کے ساتھ فیصلے کرتے تھے اور اسی طرف دعوت دیتے تھے۔ اس طرح رسول اور نبی کے درمیان فرق کے بارے میں یہ کہنا ممکن ہے کہ رسول اُسے کہتے ہیں جس پر بذریعہ وحی شریعت اور کتاب نازل ہو اور نبی اسے کہتے ہیں جس پر یہ وحی نازل ہو کہ سابقہ رسالت (لوگوں تک) پہنچادے۔ اس طریقے سے تمام دلائل میں اتفاق ہو جاتا ہے لیکن ایک اشکال باقی رہتا ہے۔ وہ یہ کہ رسولوں میں سے بعض کو نبی رسول کہا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے بارے میں فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ ”اے رسول! آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اُسے پہنچادیں۔“ [المائدہ: ۶۷]

اور فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ ”اے نبی! آپ اسے کیوں اپنے آپ پر حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا

ہے؟ (کیا) آپ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں؟“ التحریم: ۱۱ اور موسیٰ (علیہ السلام) کے بارے میں فرمایا: ﴿وَإِذْ كُرِّفِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾ اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ مخلص اور رسول نبی تھے۔“ (مریم: ۵۱)

اور اسماعیل (علیہ السلام) کے بارے میں فرمایا: ﴿وَإِذْ كُرِّفِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلُ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا﴾ اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور رسول نبی تھے۔“ (مریم: ۵۴)

ہمارے نبی محمد ﷺ پر پہلی وحی نازل ہوئی مگر تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا، پھر اس کے بعد تبلیغ کا حکم اس آیت میں دیا گیا: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۙ قُمْ فَأَنْذِرْ ۗ﴾ ”اے چادر اوڑھنے والے! اٹھو پھر ڈراؤ۔“ (المدثر: ۱۲۱)

اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے (اپنے رسالے) الاصول الثلاثہ میں کہا: آپ (ﷺ) اقرأ کے ساتھ نبی بنے اور اَلْمُدَّثِّرُ کے ساتھ رسول بنے“ اس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ نبی اُسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو اور کسی خاص وقت تک تبلیغ کا حکم نہ دیا گیا ہو یا سابقہ شریعت کی تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو، یا یہ کہا جاسکتا ہے کہ نبی کو رسول بھی کہتے ہیں اور رسول کو نبی بھی کہتے ہیں۔

رسولوں میں اولوالعزم رسول

رسولوں میں اولوالعزم (سب سے بلند درجے والے) پانچ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَابَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ ”پس اس طرح صبر کرو جس طرح اولوالعزم رسولوں نے کیا۔“ [الاحقاف: ۳۵] ان پانچ اولوالعزم، رسولوں کے نام یہ ہیں: ہمارے نبی محمد ﷺ، ابراہیم، موسیٰ، نوح اور عیسیٰ (ﷺ) اللہ نے ان کا ذکر قرآن کی دو آیتوں میں کیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ

وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ﴿۱۷﴾ ”اور جب ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا اور آپ سے، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے وعدہ لیا۔“ (الاحزاب: ۱۷)

اور فرمایا: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ ”اللہ نے آپ کے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا اُس نے نوح کو حکم دیا اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا اور جو ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ بازی نہ کرنا۔“

(الشوری: ۱۳)

آخری زمانے میں جنوں اور انسانوں پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اُس نے اُن (انسانوں) میں اپنے رسول کریم محمد ﷺ کو بھیجا، آپ نے ہر خیر کی طرف راہنمائی کی اور ہر شر سے منع فرمایا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ يَزْكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ ”اللہ نے یقیناً مومنوں پر بڑا احسان کیا جب اُس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور اُن کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔“ (ال عمران: ۱۶۵) اور فرمایا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ”اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“ (سبا: ۲۸)

نیز فرمایا: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ ”کہہ دیجیے، اے (ساری دنیا کے) لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔“ (الاعراف: ۱۵۸)

اور فرمایا: ﴿يَا هَلْ أَلِيتُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ الرَّسُلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿۱۰﴾ ”اے اہل کتاب! یقیناً تمہارے پاس رسولوں کے درمیان وقفے میں ہمارا رسول آگیا جو تمہارے سامنے (آیات) بیان کرتا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا، پس یقیناً تمہارے پاس خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا آگیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“ [المائدہ: ۱۱۹]

اور فرمایا: ﴿قُلْ أُوْحِي اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمِعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَكَاوَلُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا لَا الْوَسْطٰى فَاٰمَنَّا بِهِ ؕ وَ لٰن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا﴾ ”کہہ دیجیے! میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے (قرآن) سنا تو کہا: بے شک ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف راہنمائی کرتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔“ [الجن: ۱۲۰]

اُمّتِ دعوتِ اور اُمّتِ اجابت

ہمارے نبی (سیدنا) محمد ﷺ کی اُمّتِ دعوت بھی ہے اور اُمّتِ اجابت بھی۔ آپ ﷺ کی بعثت (نبی مبعوث ہونے) سے لے کر قیامت تک ہر انسان و جن (آپ کی دعوت کا مخاطب ہونے کی وجہ سے) اُمّتِ دعوت ہے۔ اُمّتِ اجابت اُن لوگوں کو کہتے ہیں جنہیں اللہ نے دینِ حنیف (اسلام) میں داخل ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ جنوں اور انسانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ آپ ﷺ کی شریعت پر عمل کریں۔ شریعت کی دعوت سب کو شامل ہے، کسی ایک بھی استثناء حاصل نہیں، بلکہ سب اسی دعوت کے مخاطب ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات (اللہ) کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے! اس اُمّت (دعوت) میں سے جو بھی میرے بارے میں سن لے، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی، پھر وہ جس دین کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے ایمان نہ لائے تو وہ شخص دوزخی ہے۔“ صحیح مسلم: ۱۲۴۰

ہمارے نبی (سیدنا) محمد ﷺ کا بعثت کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کو یہ گمان

فائدہ نہیں دے گا کہ وہ موسیٰ اور عیسیٰ (علیہما السلام) کی اتباع کرنے والے ہیں بلکہ ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ ہمارے نبی محمد ﷺ پر ایمان لائیں، جن کی شریعت نے گزشتہ شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ محمد ﷺ تم میں سے کسی مرد کے (صلبی) باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین (آخری نبی) ہیں۔ [الاحزاب: ۴۰] کیونکہ جس شخص نے ایک رسول کی تکذیب کی تو اس نے سارے رسولوں کی تکذیب کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ ”قوم نوح نے رسولوں کی تکذیب کی۔“ [الشعراء: ۱۰۵] ﴿كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ﴾ ”عاد نے رسولوں کی تکذیب کی۔“ [الشعراء: ۱۲۳] ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ﴾ ”ثمود نے رسولوں کی تکذیب کی۔“ [الشعراء: ۱۳۱] ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ ”قوم لوط نے رسولوں کی تکذیب کی۔“ [الشعراء: ۱۶۰] ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ﴾ ”قوم شعیب نے رسولوں کی تکذیب کی۔“ [الشعراء: ۱۷۶] تکذیب، جھوٹا سمجھنے اور انکار کرنے کو کہتے ہیں [ہر اُمت نے اپنے رسول کی تکذیب کی تھی لیکن اسے تمام رسولوں کی تکذیب کے برابر قرار دیا گیا کیونکہ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے۔ جو شخص ایک رسول پر ایمان لائے اور دوسرے کا انکار کرے تو وہ شخص حقیقت میں اس رسول کا انکار و تکذیب کرنے والا ہے جس کے بارے میں وہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے۔

نبی ﷺ نے جنوں اور انسانوں کو دین حنیف اور صراطِ مستقیم کی طرف دعوت دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِنَّا لَنَهْدِيكَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ”اور بے شک آپ صراطِ مستقیم (سیدھے راستے) کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔“ [القری: ۱۵۲] اور فرمایا: ﴿وَإِنَّا لَنَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ”اور بے شک آپ انہیں صراطِ مستقیم کی طرف بلاتے ہیں۔“ [المؤمن: ۱۷۳]

نیز فرمایا: ﴿وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ

يَكْفُرُ عَنْ سَبِيلِهِ ذُلِكُمْ وَضَعَكُمْ بِهِ لَعْنَكُمْ تَتَّقُونَ ﴿﴾ اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، پس اس کی پیروی کرو اور (دوسرے) راستوں کی پیروی نہ کرنا وہ تمہیں (سیدھے) راستے سے ہٹا کر تفرقے میں ڈال دیں گے۔“ [الانعام: ۱۵۳]

ہدایت کا راستہ

ہدایت کا راستہ، نبی ﷺ کی اتباع ہی پر منحصر ہے۔ اللہ کی عبادت صرف اسی طریقے سے ہوگی جو رسول کریم ﷺ لے کر آئے ہیں۔ آپ ﷺ جو دین لے کر آئے ہیں، اس کی اتباع کے بغیر کوئی راستہ ایسا نہیں جو (بندوں کو) اللہ کے ساتھ ملا دے (یعنی جنت میں داخلے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو کہ آپ ﷺ کی اتباع و اطاعت ہے۔) کھانے پینے کی ضرورتوں سے زیادہ، مسلمان کی ضرورت یہ ہے کہ صراطِ مستقیم کی طرف اس کی راہنمائی ہو جائے۔ کھانا پینا تو دنیا کی زندگی کی ضرورت و زاہدِ راہ ہے اور صراطِ مستقیم آخرت کی ضرورت و زاہدِ راہ ہے۔

اس لیے سورۃ فاتحہ میں صراطِ مستقیم پر چلنے کی دعا کا ذکر آیا ہے۔ نماز کی رکعتیں، فرض ہوں یا نفل، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ واجب (یعنی فرض) ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ لَّا غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ”ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اُن لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہو اور نہ اُن لوگوں کا جو گمراہ ہیں۔“ [سورۃ الفاتحہ ۱]

مسلمان مسلسل یہ دعا کرتا رہتا ہے، تاکہ (اللہ) اسے نبیوں، صدیقیوں، شہیدوں اور صالحین کے راستے کی طرف راہنمائی کرے جن پر انعام ہوا ہے ①۔ اور ان لوگوں کے راستے سے بچائے جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں، یہودیوں، عیسائیوں اور دوسرے

① آیت کریمہ: ﴿انعمت علیہم﴾ سے اجماع کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اجماع کی حجت کے دیگر دلائل کیلئے دیکھیے امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب الرسائل اور المسند رک للحاکم النیسابوری رحمہ اللہ (۱۱۶/۱) والحمد للہ۔

دشمنانِ دین کے راستے سے بچائے۔

نبی کریم ﷺ کا جنوں اور انسانوں کو صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت (ورائہنمائی) کرنا وہ نور ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ ”بے شک ہم نے آپ کو شاہد (گواہ) مبشر (خوش خبری دینے والا) اور نذیر (ڈرانے والا) بنا کر بھیجا، اور اللہ کے حکم سے اُس کی طرف دعوت دینے والا اور سراجِ مُنیر (روشن چراغ) بنا کر بھیجا۔“ [الاحزاب: ۴۵، ۴۶]

اس آیت میں اللہ نے آپ کو سراجِ مُنیر (روشن چراغ) قرار دیا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ (اپنے) بندوں کے لیے روشنی کرتا ہے (تاکہ وہ صراطِ مستقیم پر گامزن رہیں) یہی معنی ”النور“ کا ہے، جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿فَأَمِّنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ ”پس اللہ، اُس کے رسول اور جو نور ہم نے نازل کیا ہے اُس پر ایمان لے آؤ۔“ [التغابن: ۱۸]

یعنی نورِ قرآن اس ہدایت پر مشتمل ہے جو صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔

قیامت پر ایمان

پنجم: قیامت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت میں موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اُس کی تصدیق اور اقرار کیا جائے، اللہ نے دو گھر بنائے ہیں: (۱) دنیا کا گھر اور (۲) آخرت کا گھر۔ ان دونوں گھروں کے درمیان حدِ فاصل موت ہے۔ جب صور پھونکا جائے گا تو اس وقت دنیا میں جو کوئی زندہ ہوگا مر جائے گا اور جو شخص مر گیا تو اس کی قیامت قائم ہوگئی۔ وہ دارالعمل سے دارالجزا (بدلے کے گھر) میں منتقل ہو گیا۔

موت کے بعد دو زندگیاں ہیں: برزخی زندگی جو موت اور قیامت کے دن دوبارہ زندگی کے درمیان ہے۔ موت کے بعد زندگی اور برزخی زندگی کی حقیقت کا علم صرف اللہ ہی

کو ہے اور یہ موت کے بعد زندگی کے تابع ہے کیونکہ ان دونوں میں اعمال کی جزا ہے۔

عذابِ قبر

قیامت پر ایمان لانے میں سے یہ بھی ہے کہ قبر میں آزمائش، عذاب اور راحت (ثواب) پر ایمان لایا جائے۔ قبر میں آزمائش، عذاب اور ثواب کے بارے میں (بہت سی) احادیث آئی ہیں۔

صلوٰۃ الکسوف والی حدیث میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”جو چیز مجھے (پہلے) دکھائی نہیں گئی تھی مگر آج اس مقام پر اسے میں نے دیکھ لیا ہے حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا۔ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبروں میں مسیح و جال کے فتنے جیسا یا اس کے قریب آزمایا جائے گا (راوی کو یاد نہیں کہ اسماء رضی اللہ عنہا نے جیسا فرمایا تھا یا قریب) کہا جائے گا: اس آدمی کے بارے میں تمہیں کیا علم ہے؟ پس اگر وہ مومن یا مومن (یقین کرنے والا) ہوا (راوی کو یہ یاد نہیں ہے کہ اسماء رضی اللہ عنہا نے مومن کا لفظ فرمایا تھا یا مومن کا) تو کہے گا: وہ محمد (ﷺ) ہیں، وہ رسول اللہ ہیں۔ ہمارے پاس واضح نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے، پس ہم نے انہیں قبول کیا اور آپ کی اتباع کی، وہ محمد (ﷺ) ہیں یہ بات وہ تین دفعہ کہے گا۔ پس اس سے کہا جائے گا: اچھی طرح سو جا، ہمیں معلوم تھا کہ تو اس پر یقین کرنے والوں میں سے ہے۔ جو منافق یا مرتاب (شک کرنے والا) ہوگا (راوی کو یاد نہیں کہ اسماء رضی اللہ عنہا نے منافق کا لفظ کہا تھا یا مرتاب کا) اسماء (رضی اللہ عنہا) نے فرمایا: وہ کہے گا: مجھے پتہ نہیں، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی وہی کہہ دیا۔“ [صحیح البخاری: ۸۶۱]

(سیدنا) براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب مسلمان سے قبر میں سوال ہوتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ (ﷺ) کی گواہی دیتا ہے۔ آیت: ﴿يَشْتَتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾

”اللہ تعالیٰ ثابت قول کے ساتھ اہل ایمان کو دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھتا

ہے۔“ (ابراہیم: ۲۷) کا یہی مطلب ہے۔“ (صحیح البخاری: ۳۶۹۹)

مسند احمد میں حسن سند کے ساتھ آیا ہے کہ (سیدنا) براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے طویل حدیث میں (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے) فرمایا: ”پس مومن کے پاس دو فرشتے آکر اُسے بٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے: میرا رب اللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں: تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے: میرا دین اسلام ہے، پس وہ کہتے ہیں: یہ آدمی کون ہے جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔“

[مسند احمد (۲/۲۸۸، ۲۸۷، ۱۸۵۲۳) و سنن ابی داؤد (۲/۲۵۲، ۲۵۳، ۳۲۱۲) و صوح حدیث صحیح، اس حدیث کی تفصیلی تحقیق کے لیے دیکھئے ماہنامہ الحدیث: ۱۳ ص ۲۹۵۲۲]

اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ ”کافر کے پاس دو فرشتے آکر اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے: ہائے ہائے! مجھے پتہ نہیں، پھر اس سے کہتے ہیں: تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے: ہائے ہائے! مجھے پتہ نہیں، پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں: یہ کون آدمی ہے جو تمہارے اندر بھیجا گیا؟ تو وہ کہتا ہے: ہائے ہائے! مجھے پتہ نہیں ہے۔“

اس حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کے بارے میں فرماتا ہے: ”اس کے نیچے جنت کا فرش بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ پس اسے جنت کی خوشبو اور ہوا میں آتی ہیں اور تا حد نظر اُس کے لیے قبر کھول دی جاتی ہے۔“ کافر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اس کے نیچے آگ کا فرش بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ پس اس کے پاس جہنم کی گرمی اور زہریلی ہوا میں آتی ہیں اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھسنے لگتی ہیں۔“

مصنف عبدالرزاق (۶۷۳۲) میں ابن جریج سے روایت ہے کہ مجھے ابوالزبیر (محمد بن مسلم بن تدرس الحکی) نے حدیث بیان کی، انہوں نے جابر بن عبد اللہ (الانصاری رضی اللہ عنہ) کو فرماتے ہوئے سنا: بے شک یہ اُمت (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمتِ دعوت) اپنی

قبروں میں آزمائی جاتی ہے۔ جب مومن کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس جاتے ہیں تو اس کے پاس ڈراؤ نے فرشتے آکر کہتے ہیں: اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو مومن کہتا ہے: میں یہ کہتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول اور بندے ہیں ﷺ۔ تو فرشتہ اس سے کہتا ہے: تیرا جہنم میں جو ٹھکانا تھا اُسے دیکھ، اللہ نے تجھے اُس سے بچالیا ہے اور اُس کے بدلے میں اللہ نے تجھے جنت میں ٹھکانا دے دیا ہے جسے تو دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے۔ پس مومن کہتا ہے: کیا میں گھر والوں کو (دنیا) میں خوش خبری دے دوں؟ تو اُس سے کہا جاتا ہے: یہاں ٹھہرا رہ، (قیامت سے پہلے) ہمیشہ کے لیے تیرا یہی ٹھکانا ہے۔ اور منافق سے جب اس کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں تو (اس کے پاس ڈراؤ نے فرشتے آتے ہیں) اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اس آدمی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے عقل استعمال نہیں کی۔ دیکھ! تیرا یہ جنت میں ٹھکانا تھا، اللہ نے اس کے بدلے میں تیرا ٹھکانا جہنم میں بنا دیا ہے۔“ اس کی سند صحیح ہے اور یہ روایت (اگرچہ صحابی کا قول ہے لیکن) حکماً مرفوع ہے۔ (یعنی یہ حدیث صحابی نے یقیناً نبی ﷺ سے سنی ہوگی)

صحیح مسلم (۵۸۸) میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی (نماز میں) تشہد پڑھے تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے، یعنی یہ دعا: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ))“ اے اللہ! میں: عذاب جہنم، عذاب قبر، زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“

(سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا پڑھتے تھے: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ))“ اے اللہ! میں عذاب قبر، عذاب جہنم، زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔“ صحیح البخاری: ۱۱۳۷

یہ تین امور جن کے بارے میں قبر میں پوچھا جاتا ہے، ان کا اکٹھا ذکر (سیدنا) عباس بن عبدالمطلب (رضی اللہ عنہ) کی بیان کردہ حدیث میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد (ﷺ) کے رسول ہونے پر راضی ہو تو اُس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔“ [صحیح مسلم: ۱۵۶]

اس کا ذکر صبح و شام کی دعاؤں اور اذان کے وقت دعائیں بھی آیا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے اپنے بہترین رسالے ”الأصول الثلاثة وأدلتها“ کی بنیاد اسی پر رکھی ہے کیونکہ اصول ثلاثہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے رب، اپنے دین اور اپنے نبی ﷺ کو پہچان لے۔

اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے بارے میں فرمایا: ﴿الَّذِينَ يَعْزُونَ عَنْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ ”وہ صبح و شام آگ پر پیش ہوتے ہیں اور جب قیامت قائم ہوگی (تو کہا جائے گا) آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کر دو۔“ [المومن: ۴۶]

یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ آل فرعون پر عذاب ہو رہا ہے اور وہ اپنی قبروں میں ہیں، اور جب (مخلوقات کو) دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو انھیں سخت ترین عذاب کی طرف منتقل کیا جائے گا۔

حدیث میں نعمتوں کا ذکر آیا ہے کہ شہیدوں کی روئیں سبز پرندوں کے پیڑوں (پوٹوں) میں ہوتی ہیں، ان کے لیے عرش کے نیچے قدیلیں لٹکی ہوئی ہیں، جنت میں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، پھر ان قدیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ [صحیح مسلم: ۱۸۸۷]

امام احمد نے اپنی مسند (۳/۳۵۵ ح ۱۵۷۷۸) میں امام شافعی سے انھوں نے امام مالک سے روایت کیا، وہ ابن شہاب (الزہری) سے وہ عبدالرحمن بن کعب بن مالک سے وہ اپنے والد سے وہ نبی کریم ﷺ سے بیان کرتے ہیں کہ ”مومن کی روح تو پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں سے کھاتی رہتی ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اُسے اُس کے جسم

میں لوٹا دے گا۔“ یہ حدیث صحیح ہے۔ [موطا امام مالک ۲۳۰/۱ ح ۵۶۹، سنن الترمذی: ۱۶۴۱] وقال: هذا حديث حسن صحيح، سنن النسائي ۱۰۸/۳ ح ۲۰۷۵، اور سنن ابن ماجہ: ۴۲۷۱ اس کی سند معلول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ امام زہری کے استاد عبدالرحمن بن کعب سے مراد عبدالرحمن بن عبداللہ بن کعب ہے، دیکھئے التاريخ الکبیر للبخاری ۳۰۶/۱۵ و مسند احمد ۳/۴۵۵، ۳۶۰ و المعجم الکبیر للطبرانی ۶/۱۹، لہذا عن ابیہ سے مراد ”عن جدہ“ ہے۔ پس یہ سند مرسل ہے۔ مسند احمد کی روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عبدالرحمن بن عبداللہ بن کعب اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہما کے درمیان واسطہ نامعلوم ہے، خلاصہ یہ کہ یہ روایت ضعیف ہے/ مترجم [

اس کی سند میں اہل سنت کے مشہور مذاہب کے ائمہ اربعہ میں سے تین امام (موجود) ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَعْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ ”اور اللہ کے راستے میں جو لوگ قتل کئے جاتے ہیں، انھیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انھیں رزق دیا جاتا ہے۔“ (ال عمران: ۱۶۹)

اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں: ”مسند امام احمد میں ایک حدیث مروی ہے جس میں ہر مومن کے لیے بشارت (خوش خبری) ہے کہ اس کی روح جنت میں ہوتی ہے، جہاں چاہتی ہے جاتی ہے، جنت کے پھل کھاتی ہے۔ اس میں خوشیوں اور رونق کا نظارہ کرتی ہے۔ اللہ نے اس کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان کا مشاہدہ کرتی ہے۔ یہ روایت صحیح عزیز عظیم“ سند سے ہے۔ اس میں مذاہب متبوعہ ^(۱) میں سے ائمہ اربعہ کے تین امام

(۱) مصنف کی مراد یہ ہے کہ عام ان پڑھ اور لاعلم لوگوں کے نزدیک جو مذاہب متبوعہ ہیں ان مذاہب کے ائمہ ثلاثہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یاد رہے کہ مذاہب اربعہ کی تقلید کا آغاز چوتھی صدی ہجری میں ہوا، جیسا کہ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے قول سے ظاہر ہے۔ دیکھئے اعلام الموقعین (۲۰۸/۲) ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے کہ کتاب و سنت و اجماع پر عمل کرے۔ اور اگر مسئلہ معلوم نہ ہو تو علماء سے مسئلہ (بادلیل) پوچھ کر اس پر عمل کرے۔ چاہے عالم ہو یا غیر عالم سب کے لیے تقلید حرام ہے اور دلیل نہ ہونے کی صورت میں، اضطراری طور پر اجتہاد جائز ہے، کتاب و سنت و اجماع کے خلاف ہر اجتہاد مردود ہے۔

جمع ہیں، پھر انھوں نے حدیث کی سند اور متن بیان کیا۔

(سیدنا) زید بن ثابت (رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”یہ امت قبروں میں آزمائی جاتی ہے اور اگر اس کا خوف نہ ہوتا کہ تم مُردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں ضرور اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں قبر کا عذاب سُنائے جو کہ میں سُن رہا ہوں۔“

صحیح مسلم: ۱۲۸۶۸

عذاب قبر اور اس سے اللہ کی پناہ مانگنے کی بہت سی احادیث ہیں۔ یہ دلیلیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ مومنوں کو قبروں میں نعمتیں اور کافروں کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے۔ نعمتیں اور عذاب، روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے۔

آخرت پر ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان لایا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾

”صور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ بے ہوش ہو جائے گا سوائے اس کے جسے اللہ (بے ہوش نہ کرنا) چاہے۔ پھر دوبارہ صور مٹھو کا جائے گا تو سارے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے۔“ [الزمر: ۶۸]

اور فرمایا: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنْتَبَوْنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكُمْ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ”کافروں نے گمان کیا کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں کئے جائیں گے، کہہ دو، میرے رب کی قسم! تم ضرور دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے، پھر تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دی جائے گی۔“ [التغابن: ۷]

نیز فرمایا: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ يُعْنَى الْمَوْتَىٰ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾

”یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور وہی مُردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور بلاشبہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یقیناً جو قبروں میں ہیں

انھیں اللہ ضرور زندہ کرے گا۔“ [الحج: ۷۰، ۷۱]

کیونکہ عام طور پر لوگ مردوں کو قبروں میں دفن کرتے ہیں۔ ہر آدمی جو مر گیا، چاہے اس کی قبر بنی ہو یا نہ بنی ہو اسے زندہ کیا جائے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنسُوا بِاللَّهِ جَهْدَ آيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلْ وَعْدَ عَلِيهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ”اور انھوں (کافروں) نے پکی قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ اللہ اسے (دوبارہ) نہیں اٹھائے گا جو مر جائے۔ کیوں نہیں! وعدہ ہے اس کے ذمے سچا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“ [انحل: ۳۸]

قیامت کے دن قبروں میں سے سب سے پہلے ہمارے نبی ﷺ کی قبر کھلے گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ((أَنَا سَيِّدٌ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَ أَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَ أَوَّلُ شَافِعٍ وَ أَوَّلُ مُشَفِّعٍ)) ”میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی۔“ [صحیح مسلم: ۳۲۷۸]

قرآن مجید میں قیامت کا بیان زیادہ تین طرح سے آیا ہے:

اول: انسان کی پیدائش اول کی طرف تنبیہ، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانَ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْطِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ ”کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک قطرے (نطفے) سے پیدا کیا پس وہ کھلا جھگڑالو ہے اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی اور وہ اپنی خلقت کو بھول گیا، اس نے کہا: یہ بوسیدہ ہڈیاں کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو، انھیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انھیں پیدا کیا تھا اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے۔“ [یس: ۷۷-۷۹]

اور فرمایا: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ الْمَثَلُ

الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اور وہی (اللہ) ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے اور آسمانوں اور زمین میں سب سے اونچی شان اسی کی ہے اور وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ [الروم: ۱۲۷]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿الْأَعْلَى فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ مِمَّنْ تَرَابٌ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾
 ”اے لوگو! اگر تمہیں دوبارہ جی اٹھنے میں شک ہے تو بلاشبہ ہم ہی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے ٹوٹھڑے سے جو واضح شکل و صورت والا ہے اور جو غیر واضح (ادھوری) شکل و صورت والا ہے۔“ [الحج: ۱۵]

اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ﴾ ”اس دن جب ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح کاتب (اپنی) کتابیں لپیٹتا ہے، جس طرح ہم نے پہلے مخلوق پیدا کی اسی طرح دوبارہ اسے پیدا کریں گے۔ یہ ہمارا وعدہ ہے، اسے ہم کرنے والے ہیں۔“ [الانبیاء: ۱۰۳]

نیز فرمایا: ﴿أَفَعَيَّبْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ ”کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ بلکہ یہ لوگ دوبارہ پیدائش سے شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔“ [ق: ۱۵]

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ○ أَلَمْ يَكْ نُطْفَةٌ مِّنْ مَّنِي يَمِينِي ○ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ○ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ○ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُعْجِبَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ”کیا انسان یہ سمجھتا ہے اسے بغیر پوچھے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا ایک قطرہ نہیں تھا جو گرایا جاتا ہے، پھر وہ جما ہوا خون بنا، پھر اس نے پیدا کیا، پس درست بنا دیا، پھر اس نے اس سے دو قسمیں نر اور مادہ بنائیں، کیا وہ اس پر قادر

نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟“ [القیمة: ۳۶-۳۷]

دوم: زمین کے مرنے، خشک و بے آب و گیاہ ہونے کے بعد دوبارہ زندگی پر تنبیہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ ذَوْعٍ بِهَيْجٍ ۝ ذَلِكِ بَيِّنَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ ”اور تو زمین کو مُردہ پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر (بارش کے ذریعے سے) پانی نازل کرتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور ابھرتی ہے اور ہر قسم کے خوش نما جوڑے اُگاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ بلاشبہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور بلاشبہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور یقیناً جو قبروں میں ہیں انھیں اللہ زندہ کرے گا۔“ [الحج: ۵-۷]

اور فرمایا: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِينَ أَحْيَاَهَا لَكُنُفِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ”اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو دبی ہوئی (خبر) دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو لہلہانے اور پھلنے پھولنے لگتی ہے۔ یقیناً جس نے اسے زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔“ [حَم السجدة: ۳۹]

اور فرمایا: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيَخْلُقُ مَا يَخْتَلِفُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ عَذِيمٌ ۚ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ”وہ زندہ کو مُردہ سے، مُردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کے مُردہ ہونے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تمہیں (قبروں سے) نکالا جائے گا۔“ [الروم: ۱۹]

اور فرمایا: ﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتَةً ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ”اور جس نے آسمان سے ایک مقدار کے ساتھ پانی اتارا، پھر مُردہ علاقے کو ہم نے سرسبز و شاداب کر دیا، اسی طرح تمہیں (قبروں سے) نکالا جائے گا۔“ [الزخرف: ۱۱]

نیز فرمایا ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبْتًا وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝ وَالتَّخْلُ بَسْفَتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۝ رِزْقًا لِلْعِبَادِ ۝ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ﴾ اور ہم نے آسمانوں سے برکتوں والا پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ غلے کے دانے اور باغات اُگادیے، اور بلند و بالا کھجوریں جن کے تدرتہ لپٹے ہوئے گاہے ہوتے ہیں۔ یہ بندوں کے لیے رزق ہے اور ہم نے مُردہ زمین کو زندہ کیا، اسی طرح خروج ہوگا۔ [ق: ۹-۱۱]

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿هُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتِ سَحَابًا نُّقَالَ أَسْقُنُهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ اور وہی اپنی رحمت کے آگے ہوائیں بھیج دیتا ہے حتیٰ کہ جب وہ بھاری بادلوں کو بلند کر لیتی ہیں تو ہم انھیں مُردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر پانی برساتے ہیں تو اس کے ساتھ ہر قسم کے پھل اُگادیتے ہیں، اسی طرح مُردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ [الاعراف: ۱۵۷]

اور فرمایا: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنُهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ اور اللہ ہی ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو پھیلاتی ہیں تو ہم انھیں مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر زمین کے مرنے (نخبر ہونے) کے بعد ہم اسے دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح دوبارہ اٹھایا جائے گا۔

[فاطر: ۱۹]

سوم: آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق پر تنبیہ اور یہ انسانوں کی خلقت سے زیادہ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿لَخَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ”آسمانوں اور زمین کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے بڑی ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“ [المؤمن: ۵۷]

اور فرمایا: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزُبْ عَنْهُ خَلْقُهُنَّ

يُقَدِّرُ عَلَىٰ أَنْ يُخَيَّرَ الْمَوْتَىٰ بِبَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿﴾ ”کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کئے، وہ اس پر قادر ہے کہ وہ ان جیسی اور مخلوق پیدا کرے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں مگر ظالم لوگ صرف انکار ہی کرتے ہیں۔“ [یعنی اسرا آئیل: ۹۹]

نیز فرمایا: ﴿﴾ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّ السَّمَاءِ طَبَقُهَا ﴿﴾ ”کیا تمہارا پیدا کیا جانا سخت (مشکل) ہے یا آسمان کا جسے اُس نے بنایا ہے۔“ [الفرغ: ۲۷]

قیامت کے دن دوبارہ زندگی اس طرح ہوگی کہ دنیا والے اجسام زندہ کر کے اُن میں روہیں پھونک دی جائیں گی تاکہ ثواب و عذاب کا مزہ چکھیں۔ ان روہوں کو نئے جسموں میں نہیں ڈالا جائے گا جو کہ دنیا میں موجود نہیں تھے، اور یہی بات ہے جسے کفار بعید (ناممکن) سمجھتے تھے اور انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿﴾ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۝ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۙ ذٰلِكَ رَجْعٌ ۙ كُنَّا تُرَابًا ۙ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ۝ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حٰفِیْظٌ ﴿﴾ ”بلکہ وہ حیران ہیں کہ اُن کے پاس انھی میں سے ایک ڈرانے والا آگیا، چنانچہ کافروں نے کہا: یہ چیز عجیب ہے کہ کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے (تو دوبارہ زندہ ہوں گے)؟ یہ دوبارہ زندگی بعید (ازامکان) ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین ان میں سے کیا کم کر رہی ہے؟ اور ہمارے پاس نگران کتاب ہے۔“ [ق: ۲-۴]

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ ان کے اجسام کے ہر ذرہ کو جانتا ہے جسے زمین کم کر رہی ہے، پھر وہ اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دے گا جس طرح پہلے تھا۔ پس میت کو اسی دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اَرِنِیْ کَیْفَ تُخِی الْمَوْتٰی قَالَ اَوْ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ وَبَلٰی لٰکِن لِّیْطَمِیْنَنَّ قَلْبِیْ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُنَّ اِیْکَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰی کُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ یٰٰٓاٰیٰتِنَکَ سَعِیًا وَاَعْلَمَنَّ اَنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ ﴿﴾

”اور جب ابراہیم نے کہا: اے میرے رب! مجھے دکھا کہ تو کس طرح مُردوں کو زندہ کرتا ہے؟ فرمایا: کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہا: کیوں نہیں، لیکن (چاہتا ہوں کہ) میرا دل مطمئن ہو جائے، فرمایا: پرندوں میں سے چار لے لو، پھر انہیں اپنی طرف آمادہ کرو، پھر ہر پہاڑ پر اُن میں سے ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ تو وہ تمہارے پاس تیزی سے آئیں گے اور جان لو کہ بے شک اللہ زبردست حکیم ہے۔“ [البقرہ: ۲۶۰]

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سلف (صالحین) کی ایک جماعت سے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے چاروں پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اُن کے گوشت کو باہم خلط ملط کر دیا^(۱) اور ہر پہاڑ کی چوٹی پر ایک ٹکڑا رکھا، پھر انہیں آواز دی تو ہر پرندے کے ٹکڑے اکٹھے ہو کر پرندہ بن گیا، سب پرندے زندہ ہو کر تیزی سے ان (ابراہیم علیہ السلام) کے پاس آ گئے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءَهُمْ شَاهِدٌ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَقَالُوا لِمَ جُلُودُهُمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوا أَنطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَعْرَبُونَ ۚ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ۚ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ۝ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، پھر ان کی الگ الگ قسمیں بنائی جائیں گی حتیٰ

(۱) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”قطعہن ثم اجعلہن فی ارباع الدنيا ربعا ہا هنا وربعا ہا هنا ثم ادعہن یا تینک سعیا“ انہیں کاٹ (کر ٹکڑے ٹکڑے کر) دو، پھر چاروں کونوں پر ایک چوتھائی ایک چوتھائی رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ تو وہ تیزی سے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ (تفسیر طبری ۳/۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲،

کہ جوں ہی اس (آگ) کے پاس پہنچیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے خلاف اس کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گے: ہمیں اس اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو اور تم اس سے پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے اور لیکن تم نے گمان کیا کہ اللہ بہت سے کام جو تم کرتے ہو، نہیں جانتا اور یہ تمہارا گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا، اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا سو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ [تم السجدة: ۱۹، ۲۳]

یہ آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ دنیاوی جسموں کو ہی لوٹایا جائے گا۔ کان، آنکھیں اور کھالیں (چمڑے) گواہی دیں گے کہ ان لوگوں نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے۔

مذکورہ آیات کی طرح یہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ "آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگاتے ہیں اور ان کے ہاتھ بولیں گے، اور پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ یہ یہ کام کرتے تھے۔" [یس: ۱۶۵]

نیز ارشاد ہے: ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ "اس دن، جو وہ کام کرتے تھے اس کے بارے میں ان کی زبانیں، ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔" [النور: ۲۴]

سنت میں بھی اس کی دلیل موجود ہے۔ حدیث میں ایک آدمی کا قصہ آیا ہے کہ جس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم کو جلا دیں اور راکھ کو خشکی اور سمندر میں اڑادیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے سمندر اور خشکی کو حکم دیا تو اس کی راکھ جمع ہو کر وہی جسم بن گئی جو پہلے تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری (۷۵۰۶) و صحیح مسلم (۲۷۵۶) میں (سیدنا) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

ساری مخلوقات میدان حشر میں

آخرت پر ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے موقف (میدان حشر) میں کھڑا کیا جائے گا۔ اولوالعزم رسولوں کے پاس لوگ جائیں گے تاکہ (اُس دن کی) سختی سے انھیں نجات ملے۔ ہمارے نبی (سیدنا) محمد ﷺ کو شفاعتِ کبریٰ حاصل ہے اور یہی مقام محمود ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ آئے گا تاکہ بندوں کے درمیان فیصلے کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ ”اور ہم انھیں اکٹھا کریں گے تو اُن میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔“ [الکہف: ۴۷]

(سیدہ) عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تمہیں زندہ کر کے میدان حشر میں لایا جائے گا، ننگے پاؤں ننگے جسم اور بلا ختنہ ہو گے۔“ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرضی کیا: یا رسول اللہ! مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے: تو آپ نے فرمایا: ”معاملہ شدید ترین ہوگا جو انھیں اس سے مصروف رکھے گا۔“ [صحیح بخاری: ۶۵۲۷ و صحیح مسلم: ۲۸۵۹]

یہ روایت (سیدنا) ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی بیان کی ہے۔

[دیکھئے صحیح بخاری: ۶۵۲۶ و صحیح مسلم: ۲۸۶۰]

اس آیت: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ ”اور آپ کا رب اور فرشتے صف در صف آئیں گے۔“ (الفجر: ۲۲) کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”یعنی اپنی مخلوق کے درمیان مقدموں کے فیصلے کے لیے (رب آئے گا) اور یہ اس کے بعد ہوگا جب لوگ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے سردار (سیدنا) محمد ﷺ کے پاس شفاعت کے لیے آئیں گے۔ اس سے پہلے ایک ایک کر کے وہ اولوالعزم رسولوں سے درخواست کر چکے ہوں گے۔ اُن میں سے ہر ایک نے یہی جواب دیا ہوگا کہ میں اس سفارش والا نہیں ہوں حتیٰ کہ لوگ (سیدنا) محمد ﷺ کے پاس آئیں گے تو آپ دو دفعہ فرمائیں گے: میں یہ شفاعت کرتا ہوں، پھر آپ جا کر اللہ کے پاس شفاعت کریں گے کہ مقدموں کا فیصلہ کیا جائے تو اللہ آپ

کی شفاعت (سفارش) قبول فرمائے گا۔ یہ سب سے پہلی شفاعت ہے اور یہی مقام محمود ہے جس کا بیان سورہ نبی اسرائیل میں گزر چکا ہے۔ پس رب آئے گا تاکہ جیسے چاہے اپنے بندوں کے درمیان فیصلے کرے اور فرشتے اس کے سامنے صف در صف آئیں گے۔“ [تفسیر ابن کثیر ۶/۱۳۷]

لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ اُن کے اعمال کے مطابق ان سے حساب لے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُونَنَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ ”اور وہ (لوگ) تیرے رب کے سامنے صفیں باندھے ہوئے پیش کیے جائیں گے، یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔“ [الکہف: ۱۸]

اور فرمایا: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ ”اور اُس شخص سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے: یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا۔ خردوار! ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔“ [ہود: ۱۸]

اور فرمایا: ﴿وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُؤْتِينَنَا لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ ”نامہ اعمال رکھے جائیں گے، پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا اور کہیں گے: ہائے ہماری بربادی! اس کتاب (نامہ اعمال) کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی مگر اس نے اسے شمار کر رکھا ہے اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔“ [الکہف: ۱۳۹]

نیز فرمایا: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِبَيِّنَاتٍ ۖ فَسَوْفَ يَحْسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۖ وَ يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْرُورًا ۖ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۖ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۖ

وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿۱۱۲﴾ ”پس وہ شخص جسے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا گیا تو عنقریب اس کا بہت ہلکا حساب ہوگا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف ہنسی خوشی واپس لوٹے گا، اور وہ شخص جسے اس کا نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے دیا گیا تو وہ ضرور بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔“ [الانشاق: ۷۰-۱۱۲]

اور فرمایا: ﴿يَوْمَ يَنْذِرُ الْمُضْمِرُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۚ فَأَمَّا آوْتِي كَتَبْتُ بِسَيِّئِهِ فَيَقُولُ هَذَا مَا أَرَا وَأَنَا كَسِيْبٌ ۚ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَيِّقٌ حِسَابِيَهُ ۚ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۚ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۚ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۚ كُلُوا وَاشْرَبُوا هُنَا بِمَا سَلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۚ وَأَمَّا مَنْ آوْتِي كَتَبْتُ بِسَيِّئِهِ فَيَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ فَيَقُولُ يَلَيْسَ لِي بِئْسَ مَا آوْتِي ۚ وَلَمْ أَدرِ مَا حِسَابِيَهُ ۚ يَلَيْسَ لَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ۚ مَا آخَفَى عَنِّي مَا لِي بِهِ ۚ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ ۚ خُدُوهُ فَخُودُهُ ۚ لَئِمَّ الْجَحِيمِ صَلْوُهُ ۚ لَئِمَّ فِي سُلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۚ﴾ ”اس دن تم پیش کیے جاؤ گے تمہاری کوئی مخفی بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی، پس جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا: لو پکڑو میرا اعمال نامہ پڑھو، بلاشبہ میں نے سمجھ لیا تھا کہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں پس وہ ایک خوشی والی زندگی میں ہوگا، ایک بلند جنت میں جس کے میوے قریب ہوں گے۔ تم نے سابقہ ایام میں جو اعمال کئے تھے تو اب ان کی وجہ سے خوب سیر ہو کر کھاؤ پو، اور لیکن جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا: اے کاش! مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور نہ میں جانتا میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش کہ وہ (موت) کام تمام کر دینے والی ہوتی (یعنی یہ دوبارہ زندگی نہ ہوتی) میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا۔ میری سلطنت ہلاک و تباہ ہوگئی۔ اسے پکڑو، پس اسے طوق پہنا دو، پھر بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دو۔ پھر ستر (۷۰) ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو۔“

[الحاقة: ۱۸-۳۲]

اور فرمایا: ﴿يَوْمَ يَنْذِرُ النَّاسَ أَشْتَاتًا لَّا يُرَوُّوْا أَعْمَالَهُمْ ۚ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ﴾ ”اس دن لوگ گروہ درگروہ آئیں

گے تاکہ انھیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، پس جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ [الزلزال: ۱۸، ۶] رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جس کا حساب لیا گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا۔“ (سیدہ) عائشہ (رضی اللہ عنہا) نے کہا: کیا اللہ نہیں فرماتا: ﴿فَسَوْفَ يَحْصِبُ حِسَابًا يَأْتِيهِمْ﴾ ”پس عنقریب اس کا آسان حساب ہوگا۔“ [الانشقاق: ۸] تو آپ (ﷺ) نے فرمایا: ”یہ تو صرف عرض یعنی پیشی ہوگی، جس کے حساب کی پڑتا مل شروع ہوگئی تو وہ شخص ہلاک ہو گیا۔“ [صحیح بخاری: ۱۰۳، صحیح مسلم: ۲۸۷۶]

حوض کوثر

آخرت پر ایمان لانے میں سے یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کے حوض (حوض کوثر) پر ایمان لایا جائے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی احادیث متواتر ہیں (یعنی علم کلام والوں کے نزدیک بھی قطعی و یقینی ہیں۔)

امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق میں باب فی الحوض لکھ کر انیس (۶۱۵۸۵) روایات ذکر کی ہیں۔

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری (۱۱/۳۶۸، ۳۶۹) میں لکھا ہے کہ پچاس (۵۰) سے زیادہ صحابیوں نے اسے بیان کیا ہے۔ ان میں سے پچیس (۲۵) کا ذکر قاضی عیاض رحمہ اللہ نے اور تین (۳) کا ذکر علامہ نووی نے کیا ہے۔ انھوں نے ان پر ان کے قریب کا اضافہ کیا ہے تو یہ روایت کرنے والے صحابہ پچاس سے زیادہ ہیں۔ امام ابن کثیر نے اپنی کتاب النہایہ (فی الفتن والملاحم ۲/۱۵۰، ۲۹) میں تیس (۳۰) سے زیادہ صحابہ کی روایات مع سند و متن و حوالہ ذکر کی ہیں۔

نبی کریم ﷺ کے حوض کی صفت میں یہ حدیث بھی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میرے حوض کی لمبائی ایک مہینے کی مسافت ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور

اس کی خوشبو مشک کستوری سے زیادہ پاک ہے، اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح (لا تعداد) ہیں، جو شخص اس میں سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔“
اسے بخاری (۶۵۷۹) نے عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) سے روایت کیا ہے۔

صحیح مسلم (۲۲۹۲) میں اس روایت کے یہ الفاظ ہیں: ”میرا حوض ایک مہینے کی مسافت ہے۔ اس کے کنارے برابر ہیں، اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشبو مشک کستوری سے (بھی) زیادہ ہے اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، جس نے اس سے پی لیا تو اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔“

(سیدنا) ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں آیا ہے کہ ”اس میں جنت کے دو پر نالے بہ رہے ہوں گے جو اس سے پی لے گا تو اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے جتنا کہ عمان اور ایلہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔“ [صحیح مسلم: ۲۳۰۰]

لوگوں میں سے بعض کو حوض سے دُور ہٹایا جائے گا۔ (سیدنا) عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”میں حوض پر تمہارا منتظر رہوں گا۔ کچھ لوگ میرے سامنے آئیں گے، پھر انھیں مجھ سے دور ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا: اے میرے رب! یہ میرے ساتھی (یعنی اُمّتی) ہیں تو کہا جائے گا: آپ کو نہیں معلوم کہ انھوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات گھڑ لی تھیں۔“ [صحیح بخاری: ۶۵۷۶]

یہاں ساتھیوں سے مراد وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مُرد ہو گئے تھے اور انھیں اُن فاتح لشکروں نے قتل کیا تھا جنھیں (سیدنا) ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے مرتدین سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔

صحابہ کرام کے دشمن، رافضی ^(۱) فرقے والے یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی

(۱) رافضی فرقہ ”شیعوں کا ایک فرقہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مذمت اور کردار کلمشی کو جائز سمجھتا ہے۔“
(القاموس الوحید ص ۶۳۸)

وفات کے بعد، چند ایک کوچھوڑ کر (تمام) صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے اور انھیں حوض سے دُور ہٹایا جائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رافضی فرقہ والے ہی اس کے مستحق ہیں کہ انھیں رسول اللہ ﷺ کے حوض سے دُور ہٹایا جائے کیونکہ وہ وضو میں اپنے پاؤں نہیں دھوتے بلکہ ان پر مسح کرتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)) ”خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔“ [صحیح بخاری: ۱۶۵، صحیح مسلم: ۲۴۲]

رافضیوں کے وضو میں دھوئے جانے والے (بعض) اعضا کی سفیدی نہیں ہوگی جس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میرے اُمتی قیامت کے دن وضو کے آثار کی وجہ سے چمک دار سفید اعضا کے ساتھ آئیں گے۔“ یعنی ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ [صحیح بخاری: ۱۳۶، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ]

اعمال کا وزن اور میزان

آخرت پر ایمان لانے کا یہ مطلب بھی ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ بندوں کے اعمال تو لے جائیں گے، انھیں رگنا اور تولا جاسکتا ہے جس کا وزن زیادہ ہو تو وہ نجات پا جائے گا اور جس کا وزن کم ہو تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكُلٌّ بِنَا حَسِيبِينَ﴾

”اور ہم قیامت کے دن عدل و انصاف والی میزانیں قائم کریں گے، پس کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی (عمل) ہوگا تو ہم اسے (ساننے) لائیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔“ [الانبیاء: ۴۷]

اور فرمایا: ﴿وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾
 ”اور اس دن وزن حق ہے، پھر جن کے (وزن کے) پلڑے بھاری ہوئے تو وہی لوگ

کا میاب ہیں اور جن کے وزن ہلکے ہوئے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں کیونکہ یہ ہماری آیتوں کے ساتھ نا انصافی کرتے تھے۔ [الاعراف: ۱۰۸]

اور فرمایا: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْأَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ ۝﴾ ”پھر جب صور پھونکا جائے گا تو اس دن لوگوں کے درمیان نہ کوئی نسب ہوگا اور نہ ایک دوسرے سے (مدد) مانگیں گے۔ پس جن کے وزن بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہوں گے اور جن کے وزن ہلکے ہو گئے تو وہی اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنے والے ہوں گے (اور) جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ [المؤمنون: ۱۰۱-۱۰۳]

نیز فرمایا: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۖ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَأَمَّهُ هَآوِيَةٌ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ۖ نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ ”پس جس کے اوزان بھاری ہوئے تو وہ خوشی والی زندگی میں ہوگا اور جس کے اوزان ہلکے ہوئے تو اس کا ٹھکانا ہاویہ (جہنم) ہے اور آپ کو کس چیز نے معلوم کروایا کہ وہ کیا ہے؟ ایک سخت گرم آگ ہے۔“ [القارعة: ۶-۱۱]

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ظہور آدھا ایمان ہے، الحمد للہ کے ساتھ میزان بھر جائے گی اور سبحان اللہ والحمد للہ کے ساتھ آسمان وزمین میں جو کچھ ہے بھر جائے گا۔“ [صحیح مسلم: ۲۲۳]

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”دو کلمے (اللہ) رخصن کو بہت پیارے ہیں، وہ زبان پر کہنے آسان ہیں اور میزان میں بھاری ہیں: سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم“ [صحیح بخاری: ۵۶۳، صحیح مسلم: ۲۶۹۳]

اعمال اگرچہ اعراض ① ہیں لیکن اللہ انھیں اجسام بناوے گا جنہیں میزان میں رکھ کر

① علم منطوق میں ہر اس چیز کو اعراض (صحیح اعراض) کہتے ہیں جو قائم باغیر ہو، خود اس کا وجود نہ ہو برخلاف جو ہر کے دیکھنے القاموس الوحید (ص ۱۶۸-۱۶۹) مثلاً رنگ اور کپڑا۔ اس میں رنگ عرض ہے اور کپڑا جوہر۔ (فیروز اللغات ص ۸۹۳)

تولا جائے گا۔ بندوں کے اعمال کے وزن کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا اظہار ہو اور بندے کو اس کے اعمال کی (پوری) خبر و اطلاع ہو۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں پورا جانتا ہے اور اسی میں سے بندوں کے اعمال ہیں (وہ انہیں پورا جانتا ہے) اگرچہ ان کا وزن کیا جائے یا نہ کیا جائے۔

جس طرح اعمال کا وزن ہوگا اسی طرح اعمال کے صحیفوں کا بھی وزن ہوگا، جیسا کہ حدیث بلاقہ اور حدیث سحلات (رجسٹروں والی حدیث) میں آیا ہے۔ رسول ﷺ نے فرمایا: ”بے شک اللہ، میری امت میں سے ایک بندے کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے لائے گا، پھر اُس کے (اعمال کے) ننانوے (۹۹) رجسٹر کھولے جائیں گے۔ ہر رجسٹر حد نظر تک ہوگا، پھر اللہ فرمائے گا: کیا تُو ان میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے؟ تو وہ کہے گا: نہیں، اے میرے رب! پھر اللہ فرمائے گا: کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ تو وہ کہے گا: نہیں، اے میرے رب! پھر اللہ فرمائے گا: ہاں، تیری ہمارے پاس ایک نیکی ہے۔ آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، پھر ایک پرزہ نکالا جائے گا جس پر لکھا ہوگا: ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اپنا وزن دیکھ تو وہ کہے گا: اے میرے رب! یہ کاغذ کا پرزہ ان رجسٹروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا: آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، پھر رجسٹروں کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں کاغذ کا وہ پرزہ رکھا جائے گا تو (گناہوں والے) رجسٹر ہلکے ہو کر بلند ہو جائیں گے اور وہ پرزہ بھاری ہو کر جھک جائے گا۔ اللہ کے نام سے کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔“

[سنن الترمذی: ۲۶۳۹، وقال: ”حسن غریب“ اے حاکم ۶/۱، اور ذہبی نے مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے، نیز دیکھئے السلسلۃ الصحیحۃ للابانی: ۱۳۵]

عمل کرنے والے کا بھی وزن ہو سکتا ہے، جیسا کہ (سیدنا) ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیوں کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری

جان ہے! یہ دونوں پنڈلیاں میزان میں اُحد (پہاڑ) سے زیادہ بھاری ہیں۔“ یہ حدیث حسن ہے، اسے احمد (۱/۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲) و سندہ حسن) وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

پل صراط

پل (صراط) پر ایمان لانا بھی آخرت پر ایمان لانے میں سے ہے۔ یہ ایک پل ہے جسے جہنم پر رکھا جائے گا۔ جنت پہنچنے کے لئے، مسلمان اپنے اعمال کے مطابق اس سے گزریں گے۔ بعض تو بجلی کی طرح گزر جائیں گے اور بعض ہوا کی طرح اور بعض گھسٹتے ہوئے گزریں گے۔

صحیح بخاری (۸۰۶) و صحیح مسلم (۲۹۹) میں (سیدنا) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں آیا ہے کہ ”جہنم کی پینٹ پر (پل) صراط نصب کیا جائے گا۔ رسولوں میں، سب سے پہلے میں اپنی اُمت کو لے کر یہاں سے گزروں گا۔ اس دن رسولوں کے سوا کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ اس دن رسولوں کا یہی کلام ہوگا: ((اَللّٰهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ)) اے اللہ! سلامتی دے، محفوظ رکھ۔“ جہنم میں لوہے کے کانٹے ہوں گے، جیسے سعدان (کانٹوں والے ایک درخت) کے کانٹے ہوتے ہیں۔ کیا تم نے سعدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟“ لوگوں نے کہا: جی ہاں، آپ نے فرمایا: ”یہ سعدان جیسے کانٹے ہوں گے لیکن ان کی کثرت (اور شدت) تو صرف اللہ ہی جانتا ہے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اُچک لیں گے۔ بعض تو اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے اور بعض کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھر انہیں نجات ملے گی۔“

(سیدنا) ابو ہریرہ اور (سیدنا) حذیفہ رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں آیا ہے کہ ”امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا تو وہ دونوں (پل) صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے۔ تم میں سے پہلے لوگ بجلی کی طرح (انتہائی تیزی سے) گزریں گے۔“ میں نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بجلی کی طرح گزرنے سے کیا مراد ہے؟

آپ نے فرمایا: ”تم نہیں دیکھتے کہ بجلی کس طرح پلک جھپکتے گزرتی اور آجاتی ہے؟ پھر ہوا کی طرح گزریں گے، پھر پرندوں اور تیز مردوں کی طرح گزریں گے۔ ان کے اعمال انھیں چلا اور دوڑا رہے ہوں گے۔ اور تمہارے نبی (ﷺ) صراط پر کھڑے: ((رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ)) اے میرے رب سلامتی سلامتی، کہہ رہے ہوں گے حتیٰ کہ بندوں کو ان کے اعمال بے بس کر دیں گے۔ ایک آدمی آئے گا جبکہ وہ گھسٹتے ہوئے ہی چل سکے گا۔ صراط کی دونوں طرف لٹکے ہوئے کانٹے ہیں۔ جنھیں اُچک لینے کا حکم ہوگا تو وہ اُسے اُچک لیں گے۔ بعض زخمی نجات پانے والے ہوں گے اور بعض اوندھے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے۔“ [صحیح مسلم: ۳۲۹]

(سیدنا) ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں آیا ہے کہ ”پھر جہنم پر پل ڈالا جائے گا اور شفاعت حلال ہوگی۔ لوگ کہیں گے: اے اللہ! سلامت رکھ، نجات دے۔“ آپ سے پوچھا گیا: یا رسول اللہ! پل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ”گرانے والی پھسلوان، اس میں بک نمالو ہے کے کڑے، اُچکنے والے کانٹے اور چمٹنے والے سخت کانٹے ہیں۔ نجد (اونچی زمین والے علاقے) میں ایک کانٹے دار درخت ہوتا ہے جسے سعدان کہتے ہیں (اُس جیسے یہ کانٹے ہوں گے) مومنین اس پر سے پلک جھپکتے، بجلی اور ہوا کی طرح گزریں گے۔ بعض پرندوں، تیز گھوڑوں اور سواروں کی طرح گزریں گے۔ بعض صحیح سالم بچ جائیں گے، بعض زخمی ہو کر گزریں گے اور بعض اوندھے منہ جہنم کی آگ میں گر جائیں گے۔“ [صحیح مسلم: ۳۰۲]

شفاعتِ کبریٰ

آخرت پر ایمان لانے میں سے یہ بھی ہے کہ کتاب و سنت میں جن شفاعتوں (سفارشوں) کا ذکر آیا ہے اُن پر ایمان لایا جائے۔ اسی میں سے ہمارے نبی ﷺ کے لیے خاص شفاعتِ کبریٰ ہے جس کے ذریعے سے میدانِ حشر میں کھڑے لوگوں کی خلاصی ہوگی اور یہی وہ مقام محمود ہے جس کی تعریف آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب اولین و

آخرین کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے کلام میں، قریب ہی اشارہ گزر چکا ہے۔

اللہ کے اُذن سے شفاعتیں

اسی میں سے وہ شفاعت بھی ہے جو اس شخص کے بارے میں کی جائے گی جو آگ (کے عذاب) کا مستحق ہوگا تاکہ وہ جہنم میں داخل ہونے سے بچ جائے۔ نبی ﷺ اور دوسرے انبیاء کا (پہل) صراط پر: ((اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ)) کہنا اسی کی دلیل ہے۔ یہ دونوں حدیثیں ابھی گزری ہیں جن میں صراط عبور کرنے کا ذکر ہے۔

اسی میں سے وہ شفاعت بھی ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے لیے شفاعت کی جائے گی تاکہ وہ اپنے اعمال کے ثواب اور درجات سے زیادہ درجوں پر فائز ہو جائیں۔

اس کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ ”اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔“ [الطور: ۲۱]

اور اسی میں سے وہ شفاعت بھی ہے جس کے ذریعے سے بغیر حساب کے جنت میں داخلہ ہوگا۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ آپ ﷺ نے (سیدنا) عکاشہ بن محسن (رضی اللہ عنہ) کے بارے میں دُعا فرمائی تھی کہ وہ ان ستر (۷۰) ہزار لوگوں میں شامل ہوں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اسے بخاری (۵۸۱۱) اور مسلم (۲۱۶) نے روایت کیا ہے۔

اسی میں سے وہ شفاعت بھی ہے جو آپ ﷺ اپنے چچا ابوطالب کے بارے میں کریں گے تاکہ ان کے عذاب میں تخفیف (کمی) ہو۔ وہ آگ کے چھوٹے سے گڑھے میں

ڈالے جائیں گے جس میں ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ تخفیف درج ذیل آیت کی تخصیص کرتی ہے:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوْتُوهُمْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾ ”اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کے لیے موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔“ [فاطر: ۳۶]

اسی میں سے آپ ﷺ کی وہ شفاعت ہے جس کے ذریعے سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کی دلیل آپ ﷺ کا یہ ارشاد ہے: ((أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَسْفَعُ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَا أَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا)) ”میں سب سے پہلے، جنت میں لوگوں کے داخلے کے لیے شفاعت کروں گا اور نبیوں میں، میرا اتباع کرنے والے لوگ سب سے زیادہ ہوں گے۔“ [صحیح مسلم: ۱۹۶]

بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ہیں: ”قیامت کے دن میرا اتباع کرنے والے لوگ، سب انبیاء کی بہ نسبت زیادہ ہوں گے اور میں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھاؤں گا۔“ [مسلم: ۱۹۶]

نیز آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں قیامت کے دن جنت کے دروازے کے پاس آکر دروازہ کھلوایں گا تو محافظ داروغہ کہے گا: آپ کون ہیں؟ میں کہوں گا؟ محمد (ﷺ) تو وہ کہے گا: مجھے آپ کے (حکم کے) ساتھ ہی دروازہ کھولنے کا حکم دیا گیا تھا اور یہ کہ آپ سے پہلے کسی کے کہنے پر دروازہ نہ کھولوں“ [صحیح مسلم: ۱۹۷]

اسی میں سے وہ شفاعت بھی ہے جس کے ذریعے سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کو (جہنم کی) آگ سے نکالا جائے گا۔ اس بارے میں رسول اللہ ﷺ کی احادیث تواتر کے ساتھ آئی ہیں، جیسا کہ شارح عقیدہ طحاویہ (ص ۲۹۰، ابن ابی العزرا حنفی) نے کہا ہے۔

انھی میں سے وہ روایت ہے کہ (سیدنا) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر نبی کی ایک دعا (ضرور) قبول ہوتی ہے۔ ہر نبی نے اپنی اپنی دعا کر لی ہے اور

میں نے اپنی دعا باقی رکھی ہے تاکہ قیامت کے دن میں اپنی اُمت کی شفاعت کروں۔ یہ ان شاء اللہ میری اُمت کے ہر اُس آدمی کو حاصل ہوگی جس نے مرتے دم تک شرک نہیں کیا ہوگا۔“ [صحیح بخاری: ۶۳۰۳، صحیح مسلم: ۱۹۹، واللفظ لہ]

یہ شفاعت فرشتوں، نبیوں اور مومنوں کو بھی حاصل ہوگی، جیسا کہ صحیح مسلم (۱۸۳) میں (سیدنا) ابوسعید (الخدیری رضی اللہ عنہ) کی بیان کردہ حدیث میں آیا ہے: ”اللہ تعالیٰ فرمائے گا: فرشتوں نے شفاعت کی، نبیوں نے شفاعت کی، مومنوں نے شفاعت کی، اب صرف ارحم الراحمین ہی باقی ہے۔“

جنت اور جہنم پر ایمان

آخرت پر ایمان لانے میں سے جنت اور جہنم پر ایمان لانا بھی ہے کہ دونوں اب بھی موجود ہیں اور جنت و جہنم ہمیشہ باقی رہیں گی (یعنی کبھی فنا نہیں ہوں گی) اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے جنت اور اپنے دشمنوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ مومنوں کے لیے جنت کی تیاری کا ذکر ان آیات میں ہے: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّجْرِبِينَ وَالنَّصَارَةُ الَّذِينَ تَابُوا عَنْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ﴾ اور مہاجرین و انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ وہ ہیں جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ اُن سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ نے اُن کے لیے ایسے باغات تیار کئے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔“ [التوبہ: ۱۰۰]

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ”اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین (کے

برابر ہے، یہ متقین (تقویٰ شعاروں) کے لیے تیار کی گئی ہے۔“ [ال عمران: ۱۳۳]

نیز فرمایا: ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنَ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا أَعْدَتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ ”اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔“ [المدیہ: ۲۱]

اللہ کے دشمنوں کیلئے (جہنم کی) آگ کی تیاری کا ذکر درج ذیل آیات میں آیا ہے:

﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتُ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتُ الظَّالِمَاتِ بِاللَّهِ ظَنَنَ السُّوءَ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ اور (تاکہ) ان منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب (سزا) دے جو اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں، برا گمان اُن کی بدگمانی انھی پر آنے والی ہے اور اللہ اُن پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور اُن کے لیے جہنم تیار کی اور یہ بُرا ٹھکانا ہے۔“ [الفتح: ۶]

اور فرمایا: ﴿وَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ ”اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔“ [ال عمران: ۱۳۱]

اور فرمایا: ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ ”اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔“ [البقرة: ۲۴]

سنت سے بھی یہ ثابت ہے کہ جنت اور جہنم اب موجود ہیں۔ نماز کسوف کے بارے میں (سیدنا) ابن عباس رضی اللہ عنہما کی (بیان کردہ) حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! ہم نے دیکھا: آپ نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر ہم نے دیکھا: آپ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں نے جنت کو دیکھا تو کھجور کا ایک خوشہ لینے کی کوشش کی۔ اگر میں اسے لے لیتا تو تم لوگ ہمیشہ، جب تک دنیا باقی ہے، اسی

سے کھاتے رہتے اور مجھے آگ دکھائی گئی۔ میں نے آج جیسا شدید منظر کبھی نہیں دیکھا اور میں نے دیکھا کہ دوزخ میں اکثریت عورتوں کی ہے.....“ [صحیح بخاری: ۵۲: ۱۰۵۲ صحیح مسلم: ۱۹۰۷] اور بعض مبتدعین، مثلاً: معتزلہ^① سے جو آیا ہے کہ جنت اور جہنم صرف قیامت کے دن ہی پیدا کی جائیں گی کیونکہ اس سے پہلے ان کا پیدا کیا جانا عبث (فضول) ہے۔ اگر ایسا مان لیا جائے تو اس طرح لمبے عرصے تک جنت بے فائدہ رہتی ہے اور جہنم کا نقصان کسی کو نہیں ہوتا۔ مبتدعین کا یہ قول کئی وجہ سے باطل ہے:

اول: آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ جنت و جہنم کی تخلیق اور وجود قیامت سے پہلے ہے۔ ان میں سے بعض کا ذکر قریب ہی گزرا ہے۔
دوم: جنت کے وجود میں اُس کی ترغیب اور شوق دلانا ہے اور آگ کے وجود میں اس سے ڈرا اور خوف ہے۔

سوم: نصوص کتاب و سنت میں اس کی دلیل آئی ہے کہ قیامت سے پہلے جنت کی نعمتوں سے نفع اٹھایا جاتا ہے اور قیامت سے پہلے جہنم کا ضرر بعض لوگوں کو پہنچ رہا ہے۔ ان میں سے بعض دلائل کا ذکر گزشتہ صفحات عذابِ قبر اور راحتِ قبر کے تحت گزر چکا ہے۔

جس جنت سے آدم (علیہ السلام) کو اتارا گیا تھا، اُس کے بارے میں تین اقوال ہیں:

اول: وہ جنت خلد ہے، اور یہی قول زیادہ ظاہر (اور صحیح) ہے۔^②

دوم: زمین میں کسی اونچے مکان پر جنت تھی۔

① ایک بدعتی فرقہ ہے "ان کے نزدیک قرآن مخلوق ہے ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید عقلاً معلوم ہو سکتی ہے اس لیے وحی کے بغیر ہی اہل عقل و حکمت توحید پر ایمان لا سکتے ہیں۔" (فیروز اللغات ص ۱۲۶۲)
یہ فرقہ صحیح احادیث کا انکار کرتا تھا اور منزلتہ بین المنزلتین کا قائل تھا۔

② بعض اہل بدعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم ابھی تک پیدا نہیں ہوئیں۔ یہ عقیدہ سراسر باطل ہے اور کتاب و سنت کے خلاف ہے۔

اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں فرماتا ہے: ﴿أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ۲۳)

اور جنت کے متعلق ارشاد ربانی ہے: ﴿أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (ال عمران: ۱۳۳)

دونوں جگہ "أَعَدَّتْ" ماضی کے صیغے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ بعض اہل بدعت کا مذکورہ عقیدہ باطل ہے۔

سوم: توقف کیا جائے۔

حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں اختلاف کا ذکر کیا ہے اور اول و دوم اقوال والوں کی دلیلیں لکھی ہیں اور ہر گروہ کے جوابات بھی ذکر کئے ہیں جو انھوں نے دوسروں کے استدلال کے دیئے ہیں اور کسی کو ترجیح نہیں دی۔ دیکھئے حادی الارواح (ص ۱۶ تا ۳۲)

حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کے قصیدہ میمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اول قول والوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فحیّ علی جنات عدن فإنھا
ولکننا سبی العدو فهل تری
منازلک الأولى وفيها المخیّم
نعود إلى اوطاننا و نسلّم

پس جناتِ عدن کی طرف آ کیونکہ بے شک وہ تیری پہلی منزلیں ہیں اور ان میں خیمے ہیں اور لیکن ہم دشمن کے قیدی ہیں، کیا تو دیکھتا ہے (کیا) ہم اپنے اوطان (وطن) میں واپس جائیں گے اور امن میں ہو جائیں گے؟

جنت اور جہنم (ہمیشہ) باقی رہیں گی، کبھی فنا اور ختم نہیں ہوں گی۔ جنتی ہمیشہ نعمتوں میں رہیں گے اور کفار ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہیں گے۔ جن آیات سے جنت کا (ہمیشہ) باقی رہنا اور جنتیوں کا ہمیشہ جنت میں رہنا آیا ہے ان میں سے بعض درج ذیل ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رَزَقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنْتَابَهُ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿﴾

”جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کئے انھیں خوش خبری دے دو کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ جب بھی انھیں پھلوں میں سے کوئی رزق دیا جائے گا، کہیں گے: یہ رزق تو ہمیں پہلے (بھی) دیا گیا تھا۔ انھیں (دنیا سے) متشابه رزق دیا جائے گا اور ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔“ [البقرة: ۲۵]

اور فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا لَا خَلْدُ فِيهَا وَلَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ ”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کئے تو ان کے لیے جنت الفردوس کی میزبانی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے تبدیلی نہیں چاہیں گے۔“ [الکاف: ۱۰۷، ۱۰۸]

اور فرمایا: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أَمِينِينَ ۖ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۖ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ﴾ ”بے شک تقویٰ اختیار کرنے والے باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ سلامتی اور امن کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، ان کے دلوں میں جو کدورت و نفرت ہوگی، ہم اسے نکال دیں گے۔ وہ بھائی بنے، آمنے سامنے تختوں پر (بیٹھے) ہوں گے۔ نہ تو انھیں اس (جنت) میں تکلیف ہوگی اور نہ انھیں اس سے نکالا جائے گا۔“

[الحجر: ۴۵-۴۸]

اور فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۖ جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبَّهُ﴾ ”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کئے وہی سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ان کے رب کے ہاں ان کا بدلہ جنت عدن ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔“ [البقرہ: ۸۷]

جن آیات میں بقائے جہنم اور اس میں کافروں کے ہمیشہ رہنے کا ذکر ہے، ان میں سے بعض درج ذیل ہیں:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

”اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

[البقرة: ۳۹]

اور فرمایا: ﴿وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ ”اور وہ آگ سے باہر نہیں نکلیں گے۔“ [البقرة: ۱۶۷]

اور فرمایا: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ ”اور وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے (لیکن) وہ اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے قائم و دائم، ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔“ [المائدة: ۳۷]

اور فرمایا: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ ”پس انھیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کوئی نفع نہیں دے گی۔“ [الدرر: ۳۸]

نیز فرمایا: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾ ”اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے ان پر موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کے عذاب میں تخفیف (کی) ہوگی، ہر کافر کو ہم اسی طرح بدلہ دیں گے۔“ [فاطر: ۳۶]

اور فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا الظَّرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ ”بے شک جن لوگوں نے کفر و ظلم کیا (تو) اللہ تعالیٰ انھیں معاف نہیں کرے گا۔ وہ اس (جہنم) میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کیلئے یہ آسان ہے۔“ [النساء: ۱۶۸، ۱۶۹]

اور فرمایا: ﴿وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَانَ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا﴾ ”اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“ [الجن: ۲۳]

اور فرمایا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفْرِينَ وَآمَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ ”یقیناً اللہ نے کافروں پر لعنت کی اور ان کے لیے دہکتی ہوئی جہنم تیار کی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کسی کو اپنا ولی پائیں گے اور نہ کوئی ان کا مددگار

ہوگا۔ [الاحزاب: ۶۳، ۶۵]

اور فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾ ”بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جس نے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ سب سے بُرے لوگ ہیں۔“ [البقرہ: ۱۶۰]

جنت اور دوزخ کا ہمیشہ باقی رہنا اور جنتیوں و جہنمیوں کا ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا اس کے مخالف و منافی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے آخر ہے، اُس کے بعد کوئی چیز نہیں کیونکہ اللہ کا ہمیشہ باقی رہنا اُس کی ذات کی صفتِ لازمہ ہے اور جنت و جہنم اس لیے باقی رہیں گی کہ اللہ انھیں باقی رکھے گا۔ اگر اللہ انھیں باقی نہ رکھتا تو یہ ضرور فنا ہو جاتیں۔^①

کتاب و سنت میں جنت و جہنم کی جن صفات کا ذکر آیا ہے اور جنت میں جو نعمتیں ملتی ہیں اور جہنم میں جو عذاب ہوتا ہے اُس پر ایمان لانا فرض ہے۔

رب کا دیدار

آخرت پر ایمان لانے میں سے یہ بھی ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ اہل ایمان قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے۔ نعمتوں والے گھر میں اُن کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اس (عقیدے) کی دلیل کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ کتاب اللہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَجُودًا يُؤْمِنُونَ أَنَّ ضَرَّةً ۗ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ ”اس دن کچھ چہرے تروتازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔“ [الطہ: ۲۲، ۲۳]

اور فرمایا: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ ”ہرگز نہیں، وہ اس دن

① اس مسئلے پر تفصیلی معلومات کے لیے دیکھئے: رفع الاستار لإبطال أدلة القائلين بفساء النار (تصنيف: محمد بن اسماعيل الصنعاني وتحقيق محمد ناصر الدين الالباني، رحمهما الله) یہ بہت مفید کتاب ہے۔ بعض اہل بدعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم آخر کار فنا ہو جائیں گی۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ باطل ہے۔

أَنْظُرَ إِلَيْكَ ط قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَحَرَّ مُوسَى صَعِقًا ﴿﴾ ” اور جب ہمارے مقرر شدہ وقت پر موسیٰ آئے اور ان کے رب نے اُن سے کلام کیا، انہوں نے کہا: اے میرے رب! مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا: تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن اس پہاڑ کو دیکھ، اگر یہ اپنے مقام پر کھڑا رہ گیا تو عنقریب تو مجھے دیکھے گا۔ جب رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی نازل کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔“ (الاعراف: ۱۴۳) موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ایک ممکن بات کا سوال کیا تھا، وہ مستحیل (غیر ممکن) بات کا سوال کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ آخرت میں ہی اسے دیکھا جائے کیونکہ اُس کی رویت سب سے بڑی نعمت ہے، لہذا ارشاد باری تعالیٰ: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ ”تو مجھے نہیں دیکھ سکتا“ سے مراد دنیا میں ہے۔ اس کی دلیل حدیث میں بھی آئی ہے کہ ”جان لو! تم میں سے کوئی آدمی بھی اپنے رب کو اپنی موت سے پہلے نہیں دیکھ سکتا۔“ صحیح مسلم: ۱۲۹۳۱

حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حادی الارواح (ص ۱۷۹-۱۸۶) میں کتاب اللہ وغیرہ سے یہ دلیلیں بیان کی ہیں، پھر سنت سے ستائیس (۲۷) صحابہ کی احادیث بیان کی ہیں۔ پھر صحابہ، تابعین اور ان کے بعد اہل سنت والجماعت (کے علماء) کے اقوال ذکر کئے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ صحابہ و سلف صالحین کا اس پر اجماع ہے کہ جنتی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔

تقدیر پر ایمان

ششم: اچھی اور بُری تقدیر پر ایمان کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں اور بہت سی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسئلہ تقدیر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنَّا كَلَّمْنَا شَيْءًا خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ ”بے شک ہم نے ہر چیز کو قدر (تقدیر و مقدر) کے ساتھ پیدا کیا ہے۔“ [القر: ۱۳۹]

اور فرمایا: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ ”کہہ دو ہمیں تو وہی مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ رکھی ہے۔“ [التوبہ: ۵۱]

اور فرمایا: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأََهَا ط إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ ”زمین میں اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ واقع ہونے سے پہلے ہماری کتاب میں درج ہے، اللہ کے لیے یہ (بہت) آسان ہے۔“ [الحدید: ۲۲]

رہی سنت تو امام بخاری و امام مسلم نے صحیحین میں تقدیر کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں جن میں ایسی بہت سی احادیث ہیں جن سے تقدیر ثابت ہوتی ہے۔

(سیدنا) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے قوی مومن بہتر اور پسندیدہ ہے اور (ان) سب میں خیر ہے۔ جو چیز تجھے نفع دے اُس کی حرص کر، اللہ سے مدد مانگ اور عاجز نہ بن۔ اگر تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہنا: اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا۔ بلکہ یہ کہہ: اللہ کی یہی تقدیر ہے، اُس نے جو چاہا ہوا، کیونکہ لَوْ (اگر مگر) شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔“ [صحیح مسلم: ۲۶۶۳]

طاؤس (تابعی رحمہ اللہ) کہتے ہیں: میں نے صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) کو یہ فرماتے ہوئے پایا ہے کہ ہر چیز تقدیر سے ہے۔ میں نے عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) کو فرماتے ہوئے سنا، انھوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ہر چیز تقدیر ہے حتیٰ کہ (دماغی) عاجزی اور ذہانت بھی تقدیر سے ہے۔“ [صحیح مسلم: ۲۶۵۵]

عاجزی اور ذہانت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تروتازہ کی تروتازگی، سُست کی سُستی اور عاجزی سب تقدیر سے ہے۔ علامہ نووی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے: ”اس کا معنی یہ ہے کہ عاجزی اور ذہانت کی ذہانت تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔“

[شرح صحیح مسلم ۲۰۵/۱۶]

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم میں سے ہر آدمی کا جنت و دوزخ میں ٹھکانا لکھا ہوا ہے

(یعنی جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں جائے گا) ”تو لوگوں نے کہا! یا رسول اللہ! ہم اسی پر توکل کر کے بیٹھ نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا: ”اعمال کرو، جو میسر ہیں (یعنی جنتی کے لیے) جنت کے اعمال میسر کئے گئے ہیں، لہذا اُسے چاہئے کہ وہ جنتیوں کے اعمال کرے (پھر آپ نے یہ آیات: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى﴾ ”لیکن جس نے دیا اور (نافرمانی سے) بچا اور اس نے سب سے اچھی بات کو سچ مانا۔“ سے لے کر ﴿لَيْسَ لِي﴾ ”مشکل راستے کے لیے“ سورة النیل: ۱۰۵ تک پڑھیں۔

صحیح بخاری: ۳۹۳۵ و صحیح مسلم: ۱۲۶۳۷

یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بندوں کے نیک اعمال تقدیر میں ہیں اور انہی سے خوش قسمتی حاصل ہوگی اور یہ بھی تقدیر میں ہے اور بندوں کے بُرے اعمال تقدیر میں ہیں اور ان سے بدبختی حاصل ہوگی اور یہ بھی تقدیر میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے اسباب بنائے۔ کوئی چیز بھی اللہ کی تقدیر، فیصلے، تخلیق اور ایجاد سے باہر نہیں ہے۔

(سیدنا) عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ ﷺ کے پیچھے (بیٹھا ہوا) تھا تو آپ نے فرمایا: ”اے لڑکے! میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کو یاد رکھ وہ تجھے یاد رکھے گا، اللہ کو یاد رکھ تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ جب (مانوق) (الاسباب) سوال کرے تو اللہ (ہی) سے سوال کر، اور جب مدد مانگے تو اللہ (ہی) سے مدد مانگ، اور جان لے کہ اگر تمام لوگ تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں تو تجھے صرف وہی فائدہ پہنچے گا جو اللہ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے اور اگر تمام لوگ تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو تجھے صرف وہی نقصان پہنچ سکتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے۔ قلم اٹھالیے گئے اور (تقدیر کے) صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔“ [سنن الترمذی: ۲۵۱۶] وقال: ”هذا حديث حسن صحيح“

تقدیر پر ایمان کے چار درجے ہیں جن پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے:

پہلا درجہ: جو کچھ ہونے والا ہے اُس کے بارے میں اللہ کا علم ازلی وابدی ہے۔ ہر چیز جو ہونے والی ہے، ازل سے اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو کسی چیز کے بارے میں قطعاً جدید علم

کی ضرورت نہیں کیونکہ اُسے پہلے ہی سے ہر چیز کا پورا علم ہے۔

دوسرا درجہ: ہر چیز جو واقع ہونے والی ہے اس کے بارے میں زمین اور آسمانوں کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے، سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: "اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں، زمین و آسمان پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی ہیں اور اس کا عرش پانی پر تھا۔" [صحیح مسلم: ۲۶۵۴]

تیسرا درجہ: اللہ کی مشیت اور اس کا ارادہ، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے ملک میں صرف وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ جو اللہ نے چاہا تو ہوا اور جو نہیں چاہا تو نہیں ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ "اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا حکم صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ فرماتا ہے: کُنْ (ہو جا) تو ہو جاتا ہے۔" [یس: ۸۲] اور فرمایا: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ "اور تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہو سکتا الا یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے۔" [الہور: ۲۹]

چوتھا درجہ: جو کچھ ہونے والا ہے اُس کا وجود اور تخلیق اللہ کی مشیت پر ہے، اس کے ازلی علم کے مطابق اور جو اُس نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے کیونکہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اشیا اور ان کے افعال اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ "اللہ ہر چیز کا خالق ہے" [الزمر: ۶۲] اور فرمایا: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ "اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم جو اعمال کرتے ہو انہیں (بھی) پیدا کیا ہے۔" [الفطرت: ۹۶]

تقدیر پر ایمان، اُس غیب پر ایمان ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تقدیر میں جو کچھ ہے اس کا واقع ہونا لوگوں کو دو طرح سے معلوم ہو سکتا ہے:

1- کسی چیز کا واقع ہو جانا، جب کوئی چیز واقع ہو جاتی ہے تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ تقدیر میں یہی تھا، اگر یہ تقدیر میں نہ ہوتا تو واقع ہی نہ ہوتا، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور وہ جو نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا۔

2- مستقبل میں ہونے والے واقعات کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی پیش گوئیاں

مثلاً دجال^①، یاجوج و ماجوج اور نزول^② عیسیٰ بن مریم (علیہا السلام) وغیرہ امور کے بارے میں آپ کی پیش گوئیاں، جو کہ آخری زمانے میں وقوع پذیر ہوں گی۔ یہ پیش گوئیاں اس کی دلیل ہیں کہ ان امور کا واقع ہونا ضروری ہے۔ یہی اللہ کی تقدیر اور فیصلے میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ ﷺ کی وہ پیش گوئیاں جو آپ نے اپنے زمانے کے قریب واقع ہونے والے امور کے بارے میں فرمائی ہیں۔ انھی میں سے وہ حدیث ہے جسے (سیدنا) ابو بکرہ (نفع بن الحارث) رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، حسن (بن علی رضی اللہ عنہما) آپ کے پاس تھے۔ آپ ایک دفعہ ان کی طرف اور ایک دفعہ لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے ”میرا یہ بیٹا سید (سردار) ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے“ [صحیح بخاری: ۱۳۷۶۰]

رسول ﷺ نے جو پیش گوئی فرمائی تھی وہ (آپ کی وفات کے بہت بعد) اکتالیس ہجری (۴۱ھ) میں واقع ہوئی جب مسلمانوں میں اتفاق ہو گیا۔ اسے ”عام الجماعة“ (اتفاق کا سال) بھی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس حدیث سے یہ سمجھا تھا کہ (سیدنا و محبوبنا) حسن (بن علی) رضی اللہ عنہما بچپن میں نہیں مریں گے اور وہ اُس وقت تک زندہ رہیں گے جب تک صلح کے بارے میں رسول ﷺ کی بیان کردہ پیش گوئی واقع نہ ہو جائے۔ یہ چیز تقدیر میں تھی جس کے وقوع سے پہلے صحابہ کرام کو اس کا علم تھا۔ ہر چیز کا خالق اور اس کی تقدیر بنانے والا اللہ ہی ہے۔

① دجال ایک کانٹے شخص کا لقب ہے جس کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا اور سیدنا عیسیٰ بن مریم الناصری علیہا السلام اُسے اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے۔ دیکھئے صحیح مسلم (ج ۲۸۹۷ و ترتیم دار السلام: ۷۷۸)

② سیدنا حسن بصری (تابعی) رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”قبل موت عیسیٰ، واللہ انہ الاآن لحي عند اللہ ولكن اذا نزل امنوا به اجمعون“ عیسیٰ (علیہ السلام) کی موت سے پہلے (سب اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے) اللہ کی قسم! اب آپ (عیسیٰ علیہ السلام) اللہ کے پاس زندہ ہیں جب وہ نازل ہوں گے تو سب لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ (تفسیر طبری ۱۲/۶۱۶ و سندہ صحیح) اسی پر خیر القرون کا اجماع ہے۔ یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ دیکھئے کشف الاستار من زوائد المعز (۱۳۲/۳ ج ۳۳۹۶ و سندہ صحیح)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ”اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔“ [الزمر: ۶۲]
 اور فرمایا: ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ ”اور اس اللہ نے ہر چیز پیدا کی،
 پس اس نے ہر چیز کی تقدیر مقرر کی یعنی مقداریں بنائیں۔“ [الفرقان: ۲۰]

پس خیر و شر کی ہر چیز جو ہونے والی ہے وہ اللہ کے فیصلے، تقدیر اور مشیت و ارادے سے ہوتی ہے۔ (سیدنا) علی رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعائیں یہ الفاظ بھی فرمائے: ((وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ)) ”ساری خیر تیرے ہاتھوں میں ہے اور شر تیری طرف (لے جانے والا) نہیں ہے۔“ (صحیح مسلم: ۱۷۷) اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے فیصلے اور تخلیق کے مطابق شر واقع نہیں ہوتا۔ اس کا معنی صرف یہ ہے کہ اللہ نے بغیر کسی حکمت اور فائدے کے محض شر پیدا نہیں کیا اور دوسرے یہ کہ مطلق شر کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہئے بلکہ یہ (دلائل عامہ کے تحت) عموم میں داخل ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ”اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔“ [الزمر: ۶۲] اور فرمایا: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ ”بے شک ہم نے ہر چیز کو قدر (تقدیر و اندازے) سے پیدا کیا۔“ [القر: ۳۹]

صرف اکیلے شر کے ساتھ اللہ کی طرف نسبت سے ادب سیکھنا چاہئے۔ اسی لیے جنوں نے اللہ کی طرف خیر کی نسبت کر کے ادب کا اظہار کیا تھا۔ انھوں نے شر کو مجہول کے صیغے سے بیان کیا تھا۔

اللہ تعالیٰ نے (جنوں کا قول نقل) فرمایا: ﴿وَإِنَّا لَا نَدْرِي شَرُّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ ”اور ہمیں پتہ نہیں کہ کیا زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب ان کی ہدایت چاہتا ہے۔“ [الجن: ۱۰]

تقدیر کے سابقہ چاروں درجوں میں اللہ کی مشیت اور ارادہ بھی ہے۔ مشیت اور ارادے میں فرق یہ ہے کہ کتاب و سنت میں مشیت کا ذکر تکوینی و تقدیری طور پر ہی آیا ہے اور ارادے کا معنی کبھی تکوینی معنی میں اور کبھی شرعی معنی میں آتا ہے۔ تکوینی و تقدیری معنی

کے لیے یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ ”اور تمہیں میری نصیحت فائدہ نہیں دے سکتی، اگرچہ میں تمہیں نصیحت کروں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہو۔“ [احزاب: ۳۴]

اور فرمایا: ﴿مَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ ”پس اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرے تو اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے دل کو تنگ (حق کو نہ ماننے والا) کر دیتا ہے۔“ [الانعام: ۱۲۵]

شرعی ارادے کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ ”اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔“ [البقرہ: ۱۸۵]

اور فرمایا: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ”اللہ اس کا ارادہ نہیں کرتا کہ تمہیں حرج میں ڈال دے لیکن وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر کرو۔“ [المائدہ: ۶]

ان دونوں ارادوں میں یہ فرق ہے کہ تکوینی ارادہ عام ہے چاہے اللہ تعالیٰ خوش ہو یا ناراض ہو۔ شرعی ارادہ صرف اسی کے بارے میں ہوتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور راضی ہے۔ تکوینی ارادہ واقع ہو کر ہی رہتا ہے اور دینی ارادہ اس آدمی کے حق میں واقع ہوتا ہے جسے اللہ توفیق دے اور جسے وہ توفیق نہ دے تو وہ شخص اس سے محروم رہتا ہے۔ کچھ اور بھی کلمات ہیں جو تکوینی و شرعی معنوں میں آتے ہیں، انہی میں سے فیصلہ، تحریم، اذن، کلمات اور امر وغیرہ ہے۔

حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”شفاء العلیل“ کے اثبوسیوں (۲۹) باب میں ان کو ذکر کیا ہے اور قرآن و سنت سے ان کے دلائل لکھے ہیں۔

ہر چیز جسے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے، اس کی تقدیر مقرر کی ہے اور اس کے وقوع کا فیصلہ کیا ہے تو اُس چیز نے ضرور بالضرور ہو کر رہنا ہے۔ نہ اس میں تغیر ہوتا ہے اور نہ تبدیلی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأََهَا﴾ ”زمین اور تمہاری جانوں میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ واقع ہونے سے پہلے ہم نے کتاب میں درج کی ہے۔“ [الہد: ۲۲]

اور اس میں سے حدیث ہے: ”قلم اٹھائے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔“

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَآ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ ”اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور اُسی کے پاس اُم الکتاب ہے۔“ [الرعد: ۳۹]

اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ آیت کریمہ شریعتوں سے متعلق ہے۔ اللہ شریعتوں میں سے جسے چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے حتیٰ کہ ہمارے نبی محمد ﷺ کے ساتھ رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ کی شریعت نے سابقہ ساری شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اس کی دلیل اس آیت میں ہے جو اس (مذکورہ آیت) سے پہلے ہے: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِيُحْكِمَ الْكِتَابَ﴾ ”اللہ کے اذن کے بغیر کوئی رسول بھی کوئی نشانی نہیں لاسکتا، ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے یعنی ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔“ [الرعد: ۳۸]

اور اس کی یہ تفسیر بھی بیان کی گئی ہے کہ اس سے وہ مقدمات مراد ہیں جو لوح محفوظ میں نہیں، جیسا کہ بعض کام فرشتوں کے ذریعے سے سرانجام دیے جاتے ہیں۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب شفاء العلیل کے ابواب (۶، ۵، ۴، ۲) دیکھیں۔ ہر باب کے تحت انہوں نے لوح محفوظ کے علاوہ ایک ایک خاص تقدیر بیان کی ہے۔ آپ ﷺ کی حدیث ہے کہ ”قضاء (تقدیر) کو صرف دعا ہی ٹال سکتی ہے اور عمر میں صرف نیکی ہی کے ذریعے سے اضافہ ہوتا ہے۔“

سنن الترمذی: ۲۱۳۹، اسے امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے نیز دیکھیے السلسلۃ الصحیحہ لالہ البانی: ۱۵۴۔
یہ حدیث لوح محفوظ میں تغیر (وتبدیلی) کی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو صرف اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے شر سے سلامتی مقدر میں رکھی ہے اور اس سلامتی کے لیے اسباب مقرر کئے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ اللہ نے بندے سے شر دور کر دیا۔ یہ ذوری اس فعل، یعنی دعا کے سبب اس کے مقدر میں لکھی گئی تھی اور یہی مقدر تھا۔ اسی طرح یہ مقدر میں لکھا گیا کہ انسان کی عمر لمبی ہے اور یہ بھی مقدر کر دیا گیا کہ درازی عمر (فلاں) سبب سے ہوگی اور یہ نیکی وصلہ رحمی ہے۔ پس اسباب اور وجہ اسباب سب اللہ کی قضا و قدر سے ہیں۔

آپ ﷺ کی حدیث: ”اللہ جسے پسند کرتا ہے تو اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ یا اس کی عمر دراز کر دیتا ہے، پس صلہ رحمی کرو۔“ (صحیح البخاری: ۲۰۶۷ صحیح مسلم: ۲۵۵۷) کا بھی یہی مطلب ہے۔ ہر انسان کا وقت لوح محفوظ میں مقرر ہے نہ آگے ہو سکتا ہے اور نہ پیچھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَ كُنْ يَوْمَئِذٍ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا﴾ اور جب کسی نفس کا وقت آجائے تو اللہ اسے مؤخر نہیں کرتا۔“ [المفتون: ۱۱]

اور فرمایا: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ”ہر امت کے لیے ایک وقت ہے۔ جب ان کا وقت آجاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتا ہے اور نہ آگے ہوتا ہے۔“ [یونس: ۳۹]

اور جو آدمی مرتا یا قتل ہوتا ہے تو وہ اپنی اجل کی وجہ سے مرتا یا قتل ہوتا ہے۔ معتزلہ کی طرح یہ نہیں کہنا چاہئے کہ مقتول کی اجل کاٹ دی گئی اور اگر وہ قتل نہ ہوتا تو دوسری اجل تک زندہ رہتا، کیونکہ ہر انسان (کے مرنے) کا ایک ہی وقت مقرر ہے۔ اس وقت کے لیے اسباب مقرر ہیں، یہ بیماری سے مرے گا اور یہ ڈوبنے سے مرے گا اور یہ قتل ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔

تقدیر کے بہانے نیکی نہ کرنے اور گناہوں کے کرنے پر استدلال نہیں کرنا چاہئے کیونکہ جس نے گناہ کیا تو شریعت میں اس کی ایک مقرر سزا ہے۔ اگر اس نے اپنے گناہ کا یہ

عذر پیش کیا کہ یہ اس کی قسمت میں تھا تو اسے شرعی سزا دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اس گناہ کی یہ سزا تیری قسمت میں تھی۔

حدیث میں جو آیا ہے کہ آدم (عَلَيْهِ السَّلَامُ) اور موسیٰ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) کے درمیان تقدیر پر بحث و مباحثہ ہوا تھا۔ یہ گناہ کرنے پر تقدیر سے استدلال والا معاملہ نہیں ہے یہ تو اس مصیبت کا ذکر ہے جو مصیبت کے سبب واقع ہوئی۔

(سیدنا) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے فرمایا۔ آدم اور موسیٰ نے بحث و مباحثہ کیا تو موسیٰ نے آدم سے کہا: تو وہ آدم ہے جسے اس کی خطا (غرض) نے جنت سے نکال دیا تھا تو آدم نے جواب دیا: تو وہ موسیٰ ہے جسے اللہ نے رسالت اور کلام کرنے سے نوازا، پھر تو مجھے اس چیز پر ملامت کرتا ہے جو اللہ نے میری پیدائش سے پہلے میری تقدیر میں لکھ دی تھی؟ تو رسول اللہ صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے دو دفعہ فرمایا: پس آدم موسیٰ (علیہما السلام) پر غالب آگئے۔ [صحیح بخاری: ۳۴۰۹، صحیح مسلم: ۲۶۵۲]

حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”شفاء العلیل“ میں اس حدیث پر بحث کے لیے تیسرا باب قائم کیا ہے۔ انھوں نے اس حدیث کی تشریح میں باطل اقوال کا (بطور رد) ذکر کیا اور وہ آیات ذکر کیں جن میں آیا ہے کہ مشرکین اپنے شرک پر تقدیر سے استدلال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو جھوٹا قرار دیا کیونکہ وہ اپنے شرک و کفر پر قائم (اور ڈٹے ہوئے) تھے۔ انھوں نے جو بات کہی وہ حق ہے لیکن اس کے ساتھ باطل پر استدلال کیا گیا ہے، پھر انھوں نے اس حدیث کے معنی پر دو توجیہات ذکر کیں، پہلی توجیہ ان کے استاذ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے اور دوسری ان کے اپنے فہم و استنباط سے ہے۔

حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”جب آپ نے اسے پہچان لیا تو موسیٰ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) اللہ اور اس کے اسماء و صفات کے بارے میں سب سے زیادہ باخبر تھے، لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اُس خطا پر ملامت کریں جس سے خطا کرنے والے نے توبہ کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے (اپنے لیے) پُچن لیا، راہنمائی کی اور خاص منتخب کر لیا۔ آدم (عَلَيْهِ السَّلَامُ) اپنے

رب کے بارے میں سب سے زیادہ پہچان رکھتے تھے کہ وہ مصیبت پر قضا و قدر سے استدلال کریں۔ بات یہ ہے کہ موسیٰ (علیہ السلام) نے آدم (علیہ السلام) کو اس مصیبت پر ملامت کی تھی جس کے سبب سے اولادِ آدم کا جنت سے خروج اور دنیا میں نزول ہوا، جو آزمائش اور امتحان کا گھر ہے۔ اس کی وجہ اولادِ آدم کے باپ (سیدنا آدم علیہ السلام) کی لغزش ہے۔ پس انھوں نے لغزش کا ذکر بطورِ تشبیہ کیا، اس مصیبت اور آزمائش پر جو آدم علیہ السلام کی ذریت و اولاد کو حاصل ہوئی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے فرمایا: ”آپ نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکال دیا“، بعض روایات میں ”خَیْتِنَا“ (آپ نے ہمیں محروم کر دیا) کا لفظ بھی آیا ہے۔ پس آدم (علیہ السلام) نے مصیبت پر تقدیر سے استدلال کیا اور فرمایا: بے شک یہ مصیبت جو میری لغزش کی وجہ سے میری اولاد کو پہنچی میری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی۔ تقدیر سے مصیبتوں میں استدلال کیا جاسکتا ہے لیکن عیوب (اور گناہوں کے جواز) میں اس سے استدلال نہیں کیا جاسکتا، یعنی آپ مجھے اس مصیبت پر کیوں ملامت کرتے ہیں جو میری پیدائش سے اتنے سال پہلے، میرے اور آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی، یہ جو اب ہمارے شیخ (ابن تیمیہ) رحمہ اللہ کا ہے۔ اس کا دوسرا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ پر تقدیر سے استدلال بعض جگہ فائدہ دے سکتا ہے اور بعض جگہ نقصان دہ ہے۔ اگر گناہ کے واقع ہونے کے بعد آدمی توبہ کرے اور دوبارہ یہ گناہ نہ کرے تو تقدیر سے استدلال کر سکتا ہے، جیسا کہ آدم (علیہ السلام) نے (اپنی لغزش کے بعد) کیا۔ اس طریقے سے تقدیر کے ذکر میں توحید اور رب تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت ہے۔ اس کے ذکر سے بیان کرنے والے اور سننے والے کو نفع ہوتا ہے کیونکہ تقدیر (کے ذکر) سے کسی امر و نہی کی مخالفت نہیں ہوتی اور نہ شریعت کا ابطال ہوتا ہے، بلکہ محض حق کو توحید اور تبدیلی و قوت سے برأت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی توضیح اس سے (بھی) ہوتی ہے کہ آدم (علیہ السلام) نے موسیٰ (علیہ السلام) سے فرمایا: ”کیا آپ میرے اس عمل پر ملامت کرتے ہیں جو میری پیدائش سے پہلے میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا؟“ جب آدمی گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے تو وہ معاملہ اس طرح زائل

اور ختم ہو جاتا ہے گویا یہ کام ہوا ہی نہیں تھا۔ پس اب اگر کسی ملامت کرنے والے نے اسے اس گناہ پر ملامت کیا تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ تقدیر سے استدلال کرے اور کہے: ”یہ کام میری پیدائش سے پہلے میرے مقدر میں تھا“ اس آدمی نے تقدیر کے ذریعے سے حق کا انکار نہیں کیا اور نہ باطل پر دلیل قائم کی ہے اور نہ ممنوع بات کے جواز پر حجت بازی کی ہے۔

ربادہ مقام جس پر تقدیر سے استدلال نقصان دہ ہے وہ حال اور مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کوئی آدمی فعل حرام کا ارتکاب کرے یا کسی واجب (فرض) کو ترک کر دے، پھر کوئی آدمی اسے اس پر ملامت کرے تو وہ گناہ پر قائم رہنے اور اصرار کرنے میں تقدیر سے استدلال کرے۔ یہ شخص اپنے استدلال سے حق کو باطل کرنا اور باطل کا ارتکاب کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ شرک اور غیر اللہ کی عبادت پر اصرار کرنے والے کہتے تھے: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آٰهَابًا وَلَا نَارًا﴾ ”اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے۔“ (الانعام: ۱۳۸) نیز یہ بھی کہ ﴿لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ ”اگر رحمن چاہتا تو ہم ان (معبودانِ باطلہ) کی عبادت نہ کرتے۔“ (الزخرف: ۲۰)

انہوں نے اپنے باطل عقائد کو صحیح سمجھتے ہوئے تقدیر سے استدلال کیا۔ انہوں نے اپنے (شرکیہ و کفریہ) فعل پر کسی ندامت کا اظہار نہیں کیا نہ اس کے ترک کا ارادہ کیا اور نہ اس کے فاسد ہونے کا اقرار کیا۔

یہ اس آدمی کے استدلال سے سراسر مخالف ہے جس پر اُس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے، وہ نادم (پشیمان) ہو جاتا ہے اور پکارا ارادہ کرتا ہے کہ وہ آئندہ غلطی نہیں کرے گا، پھر اس (توبہ) کے بعد اگر کوئی اسے ملامت کرے تو کہتا ہے: ”جو کچھ ہوا، وہ اللہ کی تقدیر کی وجہ سے ہوا ہے۔“ اس مسئلے کا (بنیادی) نکتہ یہ ہے کہ اگر وجہ ملامت دُور ہو جائے تو تقدیر سے استدلال صحیح ہے اور اگر وجہ ملامت باقی رہے تو تقدیر سے استدلال باطل ہے۔“

اشفاء العلیل ص ۳۵، ۳۶

تقدیر کے بارے میں قدریہ اور جبریہ دونوں فرقے گمراہ ہوئے ہیں۔ قدریہ کہتے

ہیں کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں، اللہ نے یہ افعال ان کی تقدیر میں نہیں لکھے ہیں۔ ان کے قول کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی حکومت میں بندوں کے جو افعال واقع ہوتے ہیں وہ اس کے مقدر (مقرر شدہ) نہیں ہیں۔ یہ بندے اپنے افعال پیدا کرنے میں اللہ سے بے نیاز ہیں اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا خالق نہیں، بلکہ بندے اپنے افعال کے خالق ہیں۔ یہ عقیدہ بہت ہی باطل عقیدہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کا خالق ہے اور بندوں کے افعال کا (بھی) خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ ذاتوں اور صفتوں سب کا خالق ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ ”کہہ دیجئے! اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ اکیلا قہار (سب پر غالب) ہے۔“ [الرعد: ۱۶]

اور فرمایا: ﴿اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيْلٌ﴾ ”اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر وکیل (محافظ و نگران) ہے۔“ [الر: ۶۲]

نیز فرمایا: ﴿وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ ”اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم جو اعمال کرتے ہو انہیں (بھی) پیدا کیا ہے۔“ [الصّٰفّٰت: ۹۶]

جبریہ (فرقے) نے بندوں سے اختیار چھین لیا ہے، وہ اس کے لیے کسی مشیت اور ارادے کے قائل نہیں ہیں۔ انہوں نے اختیاری حرکات اور اضطراری حرکات کو برابر کر دیا ہے۔ ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کی ساری حرکات اس طرح ہیں جس طرح درختوں کی حرکات ہیں۔ کھانے والے، پینے والے، نمازی اور روزہ دار کی حرکات ایسے ہیں جیسے رعشہ والے کی حرکات ہوتی ہیں، ان میں انسان کے کسب اور ارادے کا کوئی کام نہیں ہوتا۔

اس طرح پھر رسولوں کے بھیجنے اور کتابیں نازل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ قطعی طور پر معلوم ہے کہ بندے کے پاس مشیت اور ارادے کی طاقت ہے۔ اچھے اعمال پر اس کی تعریف ہوتی ہے اور بُرے اعمال پر اس کی مذمت ہوتی ہے اور اُسے سزا ملتی ہے۔ بندے کے اختیاری افعال اسی کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں (یعنی نیکی و بدی کا مرتکب وہی ہوتا ہے) رہی اضطراری حرکات جیسے رعشہ والے کی حرکت تو یہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ اس کا

فعل ہے۔ یہ تو اس کی ایک صفت ہوتی ہے۔

اسی لیے تو فاعل کی تعریف میں نحوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ اسم مرفوع ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے جس سے کوئی حَدَث (فعل) صادر ہوتا ہے یا جس کا وہ قام بہ ہوتا ہے، یعنی اس کا صدور اس سے ہوتا ہے۔ حَدَث سے اُن کی مراد وہ اختیائی افعال ہیں جو بندے کی مشیت اور ارادے سے واقع ہوتے ہیں۔ قیامِ حدث سے ان کی مراد وہ امور ہیں جو مشیت کے تحت نہیں آتے، جیسے موت، مرض اور ارتعاش (رعشہ) وغیرہ۔ پس اگر کہا جائے کہ زید نے کھایا، پیا، نماز پڑھی اور روزہ رکھا تو اس میں زید فاعل ہے جس سے حَدَث (فعل) حاصل ہوا ہے۔ یہ حَدَث کھانا، پینا، نماز اور روزے ہیں اور اگر کہا جائے کہ زید بیمار ہوا، زید مر گیا یا اس کے ہاتھوں میں رعشہ ہو تو یہ حَدَث زید کے (ارادی) فعل سے نہیں، بلکہ یہ اس کی صفت ہے جس کا صدور اُس سے ہوا ہے۔

اہل السنّت والجماعت اثبات تقدیر میں غالی جبریوں اور انکار کرنے والے قدریوں کے درمیان ہیں۔ انھوں نے بندے کیلئے مشیت کا اثبات کیا ہے اور رب کے لیے مشیت عام کا اثبات کرتے ہیں۔ انھوں نے بندے کی مشیت کو اللہ کی مشیت کے تابع قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَیْسَ شَآءٌ مِنْكُمْ اَنْ یَّسْتَقِیْمَ ۝ وَ مَا تَشَآءُوْنَ اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ﴾ ”اس کے لیے جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے۔“ [التکویر: ۲۸، ۲۹]

اللہ تعالیٰ کی حکومت میں جو وہ نہ چاہے ہو ہی نہیں سکتا۔

اس کے برخلاف قدریہ یہ کہتے ہیں کہ ”بندے اپنے افعال پیدا کرتے ہیں“ بندوں کو ان چیزوں پر عذاب نہیں ہو سکتا جن میں اُن کا کوئی ارادہ ہے اور نہ مشیت، جیسا کہ جبریہ کا قول ہے۔ اسی میں اُس سوال کا جواب ہے جو بار بار کیا جاتا ہے کہ کیا بندہ مجبور محض ہے یا وہ (کُھلی) با اختیار ہے؟ تو (عرض ہے کہ) نہ وہ مطلقاً مجبور محض ہے اور نہ مطلقاً با اختیار ہے بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اعتبار سے با اختیار ہے کہ اسے مشیت اور ارادہ حاصل ہے۔ اور

اس کے اعمال اسی کا کسب (کمائی) ہیں۔ نیک اعمال پر اسے ثواب ملے گا اور بُرے اعمال پر اسے سزا ملے گی۔ وہ ایک اعتبار سے مُسْتَبْر (مجبور) ہے۔ اس سے ایسی کوئی چیز صادر نہیں ہوتی جو اللہ کی مشیت، ارادے، تخلیق اور ایجاد سے خارج ہو۔

جو بھی ہدایت اور گمراہی (بندے کو) حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کی مشیت اور ارادے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے بندوں کے لیے خوش بختی کا راستہ اور گمراہی کا راستہ، دونوں واضح کر دیے ہیں۔ اللہ نے بندوں کو عقل دی ہے جس سے وہ نفع اور نقصان کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ جو شخص خوش بختی کا راستہ اختیار کر کے اس پر چلا تو اسے یہ خوش بختی (جنت) کی طرف لے جائے گا۔ یہ کام بندے کی مشیت اور ارادے سے واقع ہوا ہے جو کہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے تابع ہے اور یہ اللہ کا فضل و احسان ہے۔ جس شخص نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور اس پر چلا تو یہ اسے بد بختی (یعنی جہنم) کی طرف لے جائے گا۔ یہ کام بندے کی مشیت اور ارادے سے ہوا ہے جو کہ اللہ کی مشیت اور ارادے کے تابع ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿اللَّهُ يَجْعَلُ لَكَ عَيْنَيْنِ ۖ وَ لِسَانًا وَ شَفَّتَيْنِ ۗ وَ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ ”کیا ہم نے اسے دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیئے اور اسے دو راستوں (یعنی شر اور خیر) کی طرف راہنمائی نہیں کی؟“ [البلد: ۸-۱۰]

اور فرمایا: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا ۖ وَإِمَّا كَفُورًا﴾ ”ہم نے اسے راستہ دکھایا تاکہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کافر بنے۔“ [الذھر: ۱۳]

اور فرمایا: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَ مَنْ يُضِلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ ”جسے اللہ نے ہدایت دی وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے اُس نے گمراہ کیا تو آپ اس کا ولی (مددگار) مرشد و ہدایت دینے والا نہیں پائیں گے۔“ [الکھف: ۱۷]

ہدایتیں دو طرح کی ہیں: (۱) ہدایتِ دلالت و ارشاد، یہ ہر انسان کو حاصل ہے یعنی ہر انسان سے یہی مطلوب ہے کہ وہ ہدایتِ اسلام پر چلے (۲) ہدایتِ توفیق، یہ اس شخص کو

حاصل ہوتی ہے جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے۔

پہلی ہدایت کی دلیلوں میں سے وہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ سے فرماتا ہے: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ”اور بے شک آپ صراط مستقیم (سیدھے راستے) کی طرف راہنمائی کرتے ہیں۔“ (الشوریٰ: ۵۲) یعنی آپ ہر ایک کو صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ دوسری ہدایت کی دلیلوں میں سے یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ ”آپ جسے (ہدایت دینا) چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔“ (القصص: ۱۵۶)

اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں ہدایتیں اس ارشاد میں اکٹھی کر دی ہیں: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ”اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔“ (یونس: ۱۲۵)

”اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے“ یعنی ہر ایک کو (بلاتا ہے)۔ مفعول کو عموم کے لیے حذف کیا گیا ہے اور یہ ہدایت دلالت و ارشاد ہے۔ ”اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے“ اس میں خصوصیت قائم کرنے کے لیے مفعول کو ظاہر کر دیا گیا ہے اور یہ ہدایت توفیق ہے۔

ایمان دلی اعتقاد، زبانی اقرار اور جسمانی عمل کا نام ہے

ہفتم: اہل السنّت والجماعت کے نزدیک ایمان دلی اعتقاد، زبانی اقرار اور جسمانی عمل کا نام ہے۔ یہ تینوں امور ان کے نزدیک ایمان کے مفہوم میں داخل ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۚ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ

وَرَزَقُ كَرِيمٌ ﴿۱۱﴾ ”(اصل) مومن تو وہی ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں جو رزق دیا اُس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں، اُن کے رب کے پاس اُن کے لیے درجے، مغفرت اور باعزت رزق ہے۔“ [الانفال: ۲-۱۳]

ان آیات میں دل کے اعمال اور جوارح (اعضا) کے اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ (سیدنا) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ایمان کی ستر یا ساٹھ سے اوپر شاخیں ہیں جن میں افضل ترین لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور کم ترین درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ہے اور حیا ایمان کا شعبہ (حصہ) ہے۔“ [صحیح مسلم: ۱۵۸]

یہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ دل، زبان اور جسمانی اعضا سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ ایمان میں سے ہیں۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اعمال صالحہ کو ایمان پر عطف کیا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ ”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کے تو جنتِ فردوس اُن کی میزبانی ہوگی۔“ [الکہف: ۱۰۷]

اور فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ ”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کئے وہی بہترین گروہ ہے۔“ [البقرہ: ۱۷۷]

اور فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ ”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کئے تو عنقریب رحمن (اللہ) ان کے لیے (مسلمانوں کے دلوں میں) محبت پیدا کر دے گا۔“ [مریم: ۱۹۶]

ان آیات میں واو عاطفہ اس کی دلیل نہیں کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں بلکہ یہاں پر خاص کو عام پر عطف کیا گیا ہے کیونکہ لوگوں میں ایمان (کے درجوں) کا فرق عام طور پر اعمال میں فرق ہوتا ہے اور اقوال میں بھی ہوتا ہے کیونکہ قول زبان کا عمل ہے بلکہ لوگ

دلوں کے یقین میں بھی مختلف ہیں۔ حافظ ابن حجر نے علامہ نووی سے نقل کیا ہے:

”زیادہ ظاہر اور مختاریہی ہے کہ کثرتِ نظر اور دلائل کے واضح ہونے کی وجہ سے تصدیق میں کمی و بیشی ہوتی ہے۔ اسی لیے (سیدنا ابوبکر) الصدیق (رضی اللہ عنہ) کا ایمان دوسروں کے ایمان سے زیادہ قوی تھا، کوئی شبہ اُن کے نزدیک نہیں آتا تھا اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ہر ایک یہ جانتا ہے کہ اُس کے دل میں جو (یقین) ہے وہ مختلف ہوتا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات اس کا ایمان، یقین و اخلاص و توکل کے لحاظ سے اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے اور اسی طرح دلائل کی کثرت اور غلبے کی وجہ سے تصدیق و معرفت انتہائی بلند ہوتی ہے۔“ فتح الباری ۱/۳۶۱

جن لوگوں نے ایمان کے مفہوم سے اعمال کو خارج کر دیا ہے اُن کے دو گروہ ہیں:

(۱) غالی مرجیہ جو یہ کہتے ہیں: ”ہر مومن کامل الایمان ہے اور یہ کہ ایمان کے ساتھ گناہ مُضر نہیں، جیسا کہ کفر کے ساتھ اطاعت مفید نہیں ہے۔“ یہ قول انتہائی باطل بلکہ کفر ہے۔

(۲) اہل کوفہ وغیرہ کے مرجئہ الفقہاء جو اعمال کو ایمان میں شامل نہیں سمجھتے۔ اس کے ساتھ وہ غالی مرجیوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں: ”گناہ گاروں کو گناہ سے نقصان ہوتا ہے۔ ان سے ان گناہوں کا مواخذہ ہوتا ہے اور سزا ملتی ہے“ ان (مرجئہ الفقہاء) کا قول صحیح نہیں، کیونکہ یہ مرجیہ وغیرہ کے مذموم اہل کلام کی بدعت اور فسق و نافرمانی کا ذریعہ ہے، جیسا کہ شارح الطحاویہ (ابن ابی العزاکفی) نے کہا ہے۔ شرح عقیدہ طحاویہ ص ۱۴۷۰

ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے

ایمان اطاعت سے زیادہ ہوتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے۔ ایمان کی زیادتی کے دلائل میں سے یہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾

”مومن (اصل) میں وہی ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اُن کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب

پرتوکل کرتے ہیں۔“ (الانفال: ۱۲)

اور فرمایا: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَوَزَّادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ ”پس مگر جو لوگ ایمان لائے تو ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں۔“ (التوبہ: ۱۲۴)

اور فرمایا: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ ”وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادہ ہو جائیں۔“ (الفتح: ۱۴)

اور فرمایا: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا﴾ وہ (اہل ایمان) لوگ جنہیں جب (منافق) لوگوں نے کہا کہ بے شک (کافر) لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، سوان سے ڈرو تو اس (بات) نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا۔“ (ال عمران: ۱۷۳)

اور فرمایا: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ ”اور جب مومنوں نے (کافروں کے) لشکروں کو دیکھا تو کہا: یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس چیز نے ان کو ایمان و فرمانبرداری ہی میں زیادہ کیا۔“ (الاحزاب: ۲۲)

ایمان کی کمی کے دلائل میں سے نبی ﷺ کی یہ حدیث ہے کہ ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضعفُ الإيمانِ)) ”تم میں سے اگر کوئی منکر (برائی) دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل (یعنی روک) دے اور اگر اسے اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔“ صحیح مسلم: ۱۷۸

حدیث شفاعت میں آیا ہے کہ ”جس کے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکالا جائے گا۔“ اسے بخاری (۷۴۳۹) اور مسلم (۳۰۲) نے (سیدنا) ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ

کی (بیان کردہ) حدیث سے روایت کیا ہے۔

جس حدیث میں نبی ﷺ نے عورتوں کی صفت بیان کی ہے کہ ”ان کی عقل اور دین میں کمی ہوتی ہے۔“ اُدیکھے صحیح البخاری: ۳۰۴، صحیح مسلم: ۱۱۳۲ اس سے بھی ایمان کی کمی ثابت ہوتی ہے۔ حافظ (ابن حجر العسقلانی) فرماتے ہیں:

”لا لکائی نے (شرح اعتقاد اهل السنة والجماعة میں) صحیح ① سند کے ساتھ (امام) بخاری سے روایت کیا ہے کہ میں نے مختلف علاقوں میں ایک ہزار سے زیادہ علماء سے ملاقات کی ہے۔ پس میں نے اُن میں سے کسی ایک کو بھی اس میں اختلاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ایمان قول و عمل ہے اور زیادہ کم ہوتا ہے (یعنی سب اس کے قائل تھے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اور زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے) ابن ابی حاتم اور لا لکائی نے طوالت سے کام لیتے ہوئے اس سلسلے میں صحابہ و تابعین کی کثیر تعداد کے اقوال سندوں کے ساتھ نقل کئے ہیں اور جن پر اجماع کا دار و مدار ہے، صحابہ و تابعین (ومن بعدہم) ان کے اقوال نقل کئے ہیں۔ (امام) فضیل بن عیاض اور (امام) دکنج نے اسے (تمام) اہل سنت والجماعت سے نقل کیا ہے، یعنی اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ فتح الباری: ۱۴۷

ہشتم: کبیرہ گناہ کرنے والے کے بارے میں مرجیہ، خوارج اور معتزلہ کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت درمیانے راستے پر گامزن ہیں۔ مرجیہ نے تفریط کرتے ہوئے ہر مومن کو کامل الایمان (یعنی مکمل ایمان والا) قرار دیا ہے اور کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ گناہ مضر نہیں، جیسا کہ کفر کے ساتھ اطاعت مفید نہیں ہے۔ خوارج و معتزلہ نے افراط کرتے ہوئے اسے (مرتب کبیرہ کو) ایمان سے خارج قرار دیا ہے، پھر خوارج یہ (بھی) کہتے ہیں کہ وہ

① شرح اعتقاد اهل السنة للا لکائی (ج ۱۵۹۷) اس کی سند ضعیف ہے۔ خلف بن محمد (النجاشی) ضعیف جداً ہے دیکھے لسان المیزان (۴۰۵/۲) اور دوسرے کئی راوی نامعلوم ہیں۔ امام سفیان ثوری، امام ابن جریج اور امام معمر وغیرہم فرماتے تھے کہ ”الإيمان قول و عمل، یزید و ینقص“ دیکھے الشریعۃ للآجری (ص ۱۱۷ ج ۲۳۲ سندہ صحیح) الشریعۃ میں دیگر بہت سے صحیح آثار ہیں۔ والحمد للہ

شخص کافر ہے جب کہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ وہ "منزلة بين المنزلتين" یعنی دو منزلوں (کفر و اسلام) کے درمیان ایک (تیسری) منزل پر ہے۔ خوارج و معتزلہ دونوں اس پر متفق ہیں کہ یہ شخص آخرت میں پکا دوزخی ہے، جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔

اہل سنت کہتے ہیں کہ گناہگار مومن تو ہے لیکن ناقص الایمان ہے۔ انھوں نے مرجیہ کی طرح اسے کامل الایمان نہیں قرار دیا اور نہ خوارج و معتزلہ کی طرح اسے ایمان سے خارج (یعنی کافر) قرار دیا ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص ایمان کے ساتھ مومن ہے اور کبیرہ گناہ کی وجہ سے فاسق ہے۔ نہ تو انھوں نے اسے ایمان مطلق کا مقام دیا اور نہ اس سے مطلق ایمان چھینا ہے۔ مرجیہ اس لیے گمراہ ہوئے کہ انھوں نے (صرف) وعدوں والی دلیلوں کو معمول بنایا اور وعید (ڈر دینے) والی دلیلوں کو مہمل چھوڑ دیا، اور خوارج و معتزلہ اس لیے گمراہ ہوئے کہ انھوں نے وعید والی دلیلوں کو معمول بنایا اور وعدوں والی دلیلوں کو مہمل چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و الجماعت کو حق کی توفیق دی۔ انھوں نے وعدہ و وعید والی سب دلیلوں کو معمول بنایا۔ پس انھوں نے مرتکب کبیرہ کو کامل الایمان نہیں بنایا اور نہ دنیا میں اسے ایمان سے خارج کیا۔ آخرت میں اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے چاہے تو عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف کر دے۔ اگر وہ اسے عذاب دے گا تو اسے ہمیشہ جہنم میں کافروں کی طرح نہیں رکھے گا، بلکہ یہ گناہ گار جہنم سے نکالا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔

بندے میں ایمان و معصیت (نافرمانی)، محبت اور بغض اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس کے پاس جو ایمان ہے اُس کی وجہ سے اُس سے محبت کی جاتی ہے اور اس کے پاس جو فسق و نافرمانی ہے اس کی وجہ سے اُس سے بغض رکھا جاتا ہے۔ اس کی مثال بڑھاپا ہے، جب آدمی موت کی طرف دیکھتا ہے تو بڑھاپے کو محبوب سمجھا ہے (یعنی موت سے تو یہ بڑھاپا بھی کافی ہے) اور جب جوانی کی طرف دیکھتا ہے تو بڑھاپے کو پسند نہیں کرتا، جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے:

الشيب كره و كره أن يفارقه فاعجب لشيء على البغضاء محبوب
بڑھا یا بُری چیز ہے اور ہم اسے چھوڑنا بھی ناپسند کرتے ہیں۔ اس چیز پر تعجب کرو جو
مبغوض ہونے کے باوجود محبوب ہے۔

احسان، اسلام اور ایمان کے درجے

نہم: احسان، اسلام اور ایمان کے درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ احسان کا ہے۔ اس
سے نیچے ایمان کا درجہ ہے اور اس کے بعد اسلام کا درجہ ہے۔ ہر محسن (شرعی احسان کرنے
والا) مومن مسلم ہے اور ہر مومن مسلم ہے لیکن ہر مومن محسن نہیں ہوتا، اور نہ ہر مسلم مومن محسن
ہوتا ہے۔ اسی لیے سورۃ الحجرات میں آیا ہے: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ لَمَّا طَغَى الْقُلُوبُ لَمَّ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ
قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ ”اعراب (خانہ بدوش بدوؤں)
نے کہا: ہم ایمان لائے، ان سے کہہ دو: تم ایمان نہیں لائے لیکن یہ کہو کہ ہم اسلام لائے،
تمھارے دلوں میں (ابھی پورا) ایمان داخل نہیں ہوا۔“ [الحجرات: ۱۳]

ان درجات میں تفاوت (واختلاف) کی وجہ سے اہل سنت کے نزدیک ایمان میں
استثنا کیا جاتا ہے۔ جب کسی آدمی سے کہا جائے کہ کیا تُو مومن ہے؟ تو وہ کہتا ہے: ان شاء اللہ یا
مجھے اس کی امید ہے کیونکہ بغیر استثنا^① کے ایمان کا ذکر کرنا اپنے نفس کا (بذاتِ خود) تزکیہ
ہے۔ اہل سنت میں سے جس نے ایمان میں استثنا ترک کیا ہے تو اس کا مقصود اصل ایمان
ہے جو کہ اسلام ہے۔ اس میں اپنا تزکیہ نہیں ہوتا۔

وہم: آپ ﷺ نے احسان کے بیان میں ارشاد فرمایا: ”تُو اللہ کی عبادت (اس طرح)
کرے گویا تُو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تُو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔“ اس کا معنی
یہ ہے کہ تُو اس طرح عبادت کرے گویا تُو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے دیکھ رہا ہے۔ جس

① امام یحییٰ بن سعید (القطان) فرماتے ہیں: ”مصادر كت أحدًا من أصحابنا ولا بلغني إلا على الاستثناء“ میں نے اپنے تمام اصحاب (ساتھیوں) کو استثنا پر ہی پایا ہے اور (اسلاف سے) مجھ تک یہی بات پہنچی
ہے۔ (الشریعة للآجری ص ۱۳۸ ج ۲۸۰ و سندہ صحیح، مسائل ابی داؤد، ص ۴۲ و ۴۳ سندہ صحیح)

آدمی کی یہ حالت ہو تو وہ پورے کمال اور اہتمام سے عبادت کرتا ہے۔ اگر یہ حالت طاری نہ ہو سکے تو اسے یہ شعور قائم کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ اس (کی ہر حرکت) پر مطلع ہے۔ اللہ سے کوئی چیز بھی خفیہ نہیں، پس اسے ڈرنا چاہئے کہ اللہ اُسے اس حالت میں نہ دیکھے جس سے اس نے منع کر رکھا ہے۔ اسے پوری کوشش کے ساتھ وہ عمل کر کے اللہ کو دکھانا چاہئے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔

اس حدیث کی شرح میں ابن رجب لکھتے ہیں: ”احسان کی تفسیر میں آپ ﷺ کا ارشاد: ((أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا أَنْتَ تَرَاهُ)) ”تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اُسے دیکھ رہا ہے.....“ اشارہ کرتا ہے کہ (احسان والا) بندہ اس صفت پر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور یہ اس کی قربت کا استحضار (حاضر کرنا) ہے اور یہ کہ وہ اُس کے سامنے ہے گویا وہ اُسے دیکھ رہا ہے۔ اس سے خشیت، خوف، ہیبت اور تعظیم پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ (سیدنا) ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) کی (بیان کردہ) روایت میں آیا ہے: ((أَنْ تَخْشَى اللَّهَ كَمَا أَنْتَ تَرَاهُ)) ”تو اللہ سے (اس طرح) ڈرے گویا تو اُسے دیکھ رہا ہے۔“ اور اس سے یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ عبادت میں خیر خواہی، اس کی تحسین، اتمام اور کمال میں پوری کوشش ہو۔“

اجامع العلوم والحکم ۱۱۲۶

ابن رجب مزید لکھتے ہیں کہ آپ ﷺ کا فرمان: ((فَبِأَنَّ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَبِأَنَّهُ يَرَاكَ)) ”پس اگر تو اُسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔“ کہا گیا ہے کہ یہ اول (جملے) کی تعلیل (بیان علت) ہے۔ بندے کو جب عبادت میں اللہ کو دیکھنے اور استحضار قربت کا حکم دیا جائے، گویا کہ بندہ اسے دیکھ رہا ہے تو یہ بعض اوقات اس کے لیے مشقت (کاباعث) ہو سکتا ہے۔ پس اسے اس طریقے سے اپنا ایمان مضبوط کرنا چاہئے کہ اللہ اُسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اُس کے خفیہ و علانیہ، باطن اور ظاہر سب (اعمال) پر مطلع ہے۔ اُس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ جب یہ تمام متحقق ہو جائے تو اس کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہونا آسان ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ بندہ بصیرت کے ساتھ ہمیشہ اپنے رب

کے قرب و معیت کو دیکھتا رہتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے بلکہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جس شخص کے لیے یہ باعث مشقت ہو کہ وہ اللہ کی اس طرح عبادت کرے گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے تو اُسے اس طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہئے کہ اللہ اُسے دیکھ رہا ہے اور اس کی تمام حرکات پر پورا پورا مطلع ہے۔ پس اسے اللہ سے حیا کرنی چاہئے جو اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔“ [جامع العلوم والحکم ص ۱۲۸، ۱۲۹]

ابن رجب مزید کہتے ہیں: ”صحیح احادیث میں، حالت عبادت میں استحضار قربت کا استحباب آیا ہے۔“ [ایضاً ۱۳۰]

انہوں نے کچھ احادیث بیان کرنے کے بعد کہا: ”جو شخص ان نصوص (دلائل) سے کسی قسم کی تشبیہ، حلول یا اتحاد سمجھتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے بارے میں جہالت اور بد فہمی کا مرتکب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ان تمام (تشبیہات و حلول و اتحاد) سے بری ہیں۔ پس پاک ہے وہ جس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سمیع بصیر ہے۔“ [ایضاً ۱۳۰] یعنی مستحب یہ ہے کہ عبادت کرتے وقت آدمی اپنے ذہن میں یہ تصور جما لے کہ وہ اللہ کے قریب ہے۔]

قیامت کا بیان

۷۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ ”اس نے کہا: مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں (کب آئے گی؟) تو آپ نے فرمایا: جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا: آپ مجھے اس کی نشانیاں بتادیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: (نشانوں میں سے) یہ (بھی ہے) کہ لونڈی اپنی مالکن کو بنے گی اور تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن غریب چرواہے (اونچی) کوٹھیوں میں تکبر کریں گے (اور اترائیں گے) پھر وہ شخص چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں چپ رہا، پھر آپ نے مجھے فرمایا: ”اے عمر! کیا تو جانتا ہے کہ یہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے

فرمایا: یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔
اس میں (سات) فائدے ہیں:

قیامت کا علم

اول: قیامت کا علم خاص اللہ ہی کو حاصل ہے (یعنی یہ اسی کی خصوصیت ہے) اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ”بے شک قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور جو کچھ ارحام میں ہے وہ جانتا ہے۔ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا، بے شک اللہ علیم (و) خبیر ہے۔“ [القلم: ۳۳]

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ ”اور غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“ [الانعام: ۱۵۹] انھی (چابیوں) میں سے قیامت کا علم ہے۔ صحیح بخاری (۴۷۷۸) میں (سیدنا) عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”غیب کی پانچ چابیاں ہیں۔“ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ ... تلاوت فرمائی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِدُهَا إِلَّا هُوَ ثِقَلْتُ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ”وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی؟ آپ کہہ دیجیے! اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اس کا وقت وہ اپنے سوا کسی کو نہیں بتاتا۔ وہ (قیامت) آسمانوں اور زمین پر بھاری ہے۔ وہ تمہارے پاس اچانک ہی آجائے گی۔ وہ

آپ سے پوچھ رہے ہیں گویا کہ آپ اس (قیامت کے وقت) کا مکمل علم رکھتے ہیں۔ کہہ دیجیے! اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“ [الاعراف: ۱۸۷]

سنت میں آیا ہے کہ قیامت جمعہ کے دن آئے گی، رہا یہ کہ کس سال آئے گی؟ سال کے کس مہینے میں آئے گی؟ مہینے کے کس جمعہ کو آئے گی، تو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صحیح مسلم (۸۵۴) میں (سیدنا) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”بہترین دن، جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم (علیہ السلام) پیدا کئے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کئے گئے اور اسی دن اُس سے نکالے گئے اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی آئے گی۔“

ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ”بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم (علیہ السلام) پیدا کئے گئے اور اسی دن (جنت سے) اُتارے گئے۔ اسی دن اُن کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن فوت ہوئے اور اسی دن قیامت پھا ہوگی۔ ہر جانور جمعہ کے دن صبح کے وقت طلوع آفتاب سے پہلے قیامت کے خوف سے ڈر رہتا ہے، سوائے جنوں اور انسانوں کے یعنی وہ قیامت سے بے خوف ہیں۔“

[سنن ابی داؤد: ۰۴۶۱۰ سنن النسائی: ۱۳۳۰]

یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے راوی صحیحین کے راوی ہیں۔ اس حدیث کے آخری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت سورج کے طلوع سے پہلے، دن کے ابتدائی حصے میں آئے گی۔

دوم: مطلقاً قیامت سے مراد صور پھونکنے جانے کے وقت (سب مخلوقات کی) موت ہے، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت صرف شریر لوگوں پر ہی قائم ہوگی۔“ صحیح مسلم: ۱۲۹۴۹

اس سے پہلے جو آدمی مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اب وہ دارالعمل سے دارالجزاء (بدلے کے گھر) کی طرف منتقل ہو گیا۔ بعض اوقات قیامت کے اطلاق سے مراد مخلوقات کا دوبارہ زندہ ہونا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے بارے میں فرمایا:

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ

العَذَابِ ﴿صَاحٍ وَشَامٍ وَهُ آگ پر پیش کئے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی (کہا جائے گا) آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔﴾ [المومن: ۴۶] اور فرمایا: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ طَقُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمُ ﴿۱۰﴾ اور کافروں نے کہا: ہم پر قیامت نہیں آئے گی، کہہ دیجیے! بلکہ میرے رب کی قسم! وہ ضرور تم پر آئے گی۔﴾ [سبا: ۱۳]

ان کافروں نے دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا تھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا طَقُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ﴿۱۰﴾ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۱۱﴾﴾ ”کافروں نے یہ گمان کیا کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، کہہ دیجیے، بلکہ میرے رب کی قسم! تمہیں ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر تم نے جو اعمال کئے ضرور ان کی خبر دی جائے گی اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔“ [التغابن: ۱۰-۱۱]

سوم: آپ ﷺ کے ارشاد: ”جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا“ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق نہیں جانتی کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اس میں ہر ساک (سوال کرنے والا) اور ہر مسؤل (جس سے سوال کیا جائے) عدم علم میں برابر ہیں۔

ابن رجب لکھتے ہیں کہ ”یعنی قیامت کے وقت کے بارے میں تمام مخلوقات کا علم برابر ہے اور یہ اشارہ ہے کہ قیامت کا علم اللہ نے صرف اپنے پاس ہی رکھا ہے۔“
(جامع العلوم والحکم ۱/۱۳۵)

قیامت کی نشانیاں

چہارم: رسول اللہ ﷺ سے قیامت کے بارے میں متعدد (بہت سے) سوالات کئے گئے۔ نبی کریم ﷺ سوال کرنے والے کو قیامت کی بعض نشانیاں بیان فرمادیتے یا ساک کی نظر اس کے سوال سے زیادہ اہم چیز کی طرف مبذول فرمادیتے۔ پہلی بات میں سے وہ حدیث

ہے جسے (سیدنا) ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) نے بیان کیا ہے کہ ایک اعرابی نے نبی ﷺ سے سوال کیا: قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا: ”جب امانت ضائع ہو جائے (یعنی کوئی بھی امین نہ رہے) تو قیامت کا انتظار کرنا.....“ (صحیح البخاری: ۵۹) دوسری بات کی مثال وہ حدیث ہے جسے (سیدنا) انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ سے قیامت کے بارے میں پوچھا: قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا: ”تُو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟“ اس نے کہا: کوئی (خاص) چیز نہیں، الا یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا: ”تُو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔“ (صحیح بخاری: ۳۶۸۸، صحیح مسلم: ۱۲۶۳۹)

پنجم: اس حدیث میں آیا ہے کہ ”فأخبرني عن أماراتہا“ پس مجھے اس کی نشانیاں بتائیں.... اَمَارَاتِہَا سے مراد علامتیں (نشانیاں) ہیں۔

قیامت کی نشانیاں دو طرح کی ہیں:

۱: وہ نشانیاں جو قیامت کے قریبی دور میں واقع ہوں گی، جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا نکلنا، یاجوج و ماجوج کا نکلنا اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا وغیرہ۔

قیامت سے پہلے کی علامات میں سے دو علامتوں کا ذکر اس حدیث (حدیث جبریل) میں موجود ہے۔

آپ ﷺ کے ارشاد: ”یہ کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی“ کا معنی و تفسیر یہ ہے کہ کثرت سے فتوحات ہوں گی اور بہت سے (کفار) غلام بنائے جائیں گے۔ بعض لونڈیوں میں سے ایسی بھی ہوں گی جن کا آقا اُن سے ہمبستری کرے گا تو اُن کی اولاد ہوگی۔ پس وہ لونڈی اُم ولد (اولاد کی ماں) بن جائے گی اور اس کی اولاد اس کے آقا کے مقام پر ہوگی۔

اور اس کی یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ حالات بدل جائیں گے۔ اولاد اپنی ماں کی نافرمانی کرے گی اور ان پر غالب ہو جائے گی حتیٰ کہ اولاد اس مقام پر پہنچ جائے گی کہ گویا وہ اپنے

ماں باپ کے آقا ہیں۔ اسی معنی و مفہوم کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری (۱۲۳/۱) میں ترجیح دی ہے (اور یہی مفہوم راجح ہے، واللہ اعلم)

آپ ﷺ کے ارشاد: ”اور تو دیکھے گا کہ ننگے پیر، ننگے بدن، غریب چرواہے (اونچی) کوٹھیوں میں تکبر کریں گے (اور اتراؤں گے)“ کا معنی یہ ہے کہ غریب لوگ جو بکریاں چراتے تھے اور پہننے کے لیے اُن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، اُن کے احوال بدل جائیں گے۔ وہ شہروں میں سکونت پذیر ہو کر (بڑی بڑی) کوٹھیوں میں تکبر کریں گے (اور اتراؤں گے) یہ دونوں علامتیں واقع ہو چکی ہیں۔

ششم: ”پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں تھوڑی دیر (ملیا) چپ رہا، پھر آپ نے مجھ سے فرمایا: ”اے عمر! کیا تو جانتا ہے کہ سائل کون تھا؟“ میں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ (ﷺ) نے فرمایا: ”یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔“ ”ملیا“ کا مطلب یہ ہے کہ ”ایک زمانہ“ نبی ﷺ نے تو اسی وقت اپنے صحابہ کو اس سائل کے بارے میں بتا دیا تھا اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ نے عمر (رضی اللہ عنہ) کو تین (دنوں) کے بعد بتایا تو اس میں کوئی منافات نہیں، کیونکہ نبی کریم ﷺ نے حاضرین کو تو (اسی وقت) بتا دیا تھا اور وہاں عمر رضی اللہ عنہ موجود نہیں تھے بلکہ اُٹھ کر مجلس سے (کسی وجہ سے) چلے گئے تھے اور پھر یہ اتفاق ہوا کہ وہ نبی کریم ﷺ سے تین (دنوں) کے بعد ملے تو آپ نے انہیں بتا دیا۔

ہفتم: نبی کریم ﷺ اپنے صحابہ سے بعض چیزوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے تاکہ اُن کی نظروں کو جواب کی تیاری کے لیے متوجہ فرمائیں، تو صحابہ فرماتے تھے: اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں، پھر آپ انہیں جواب دیتے تھے، جیسا کہ (سیدنا) عمر (رضی اللہ عنہ) کی بیان کردہ اس حدیث میں آیا ہے اور (سیدنا) معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے: ”کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟“ (معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے کہا: اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔

صحیح بخاری: ۲۸۵۲، صحیح مسلم: ۱۴۸

مسئول کے لیے یہ مشروع ہے کہ اگر اس کے پاس کسی چیز کا جواب نہ ہو تو وہ کہے: میں نہیں جانتا یا اللہ جانتا ہے۔ یہ جواب ہر سوال کے لیے مناسب ہے۔ برخلاف اس کے کہ ”اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں“ اگر کہا جائے تو یہ ہر سوال کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سوال کرے کہ: قیامت کب آئے گی؟ تو اس کا صرف یہی جواب متعین ہے کہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ نبی ﷺ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی۔

اور یہ بھی ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنی وفات کے بعد اپنی امت کے بارے میں نہیں جانتے کہ امتیوں نے کیا اعمال کئے ہیں۔ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے (سیدنا) ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے بیان کیا ہے کہ ”میں حوض (کوثر) پر تم سے پہلے تمہارا منتظر ہوں گا۔ تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انھیں مجھ سے دور ہٹا دیا جائے گا۔ پس میں کہوں گا: اے میرے رب! یہ میرے ساتھی ہیں، تو کہا جائے گا: آپ کو پتہ نہیں کہ انھوں نے کیا کیا بدعات ایجاد کر لی تھیں۔“ صحیح بخاری: ۶۵۷۶، صحیح مسلم: ۱۲۹۷

اس حدیث میں اصحاب (ساتھیوں) سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ ﷺ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے اور انھیں ان لشکروں نے قتل کیا تھا جنھیں (سیدنا) ابو بکر (الصدیق رضی اللہ عنہ) نے مرتدین کے قتال کے لیے بھیجا تھا۔

اس عظیم حدیث (حدیث جبریل) کی شرح یہاں ختم ہو گئی، والحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ أجمعین، الشیخ عبدالمحسن العباد المدنی حفظہ اللہ (ترجمہ ختم ہوا، والحمد للہ رب العالمین)

حَافِظُ زَيْنَبِ عَلِيٍّ رَضِيَ

مسجد اہل حدیث گاؤں بیار تحصیل کلکوٹ ضلع دیر بالا شمالی پاکستان

16 اگست 2005ء ۳۰ جمادی الثانیہ ۱۴۲۶ھ

اللہ تعالیٰ کے ننانوے (99) نام

ابن ابی زید القیر وانی^(۱) رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

۹۶۶: ”وله الأسماء الحسنی والصفات العلی“ اور اسی (اللہ) کے لیے اسمائے حُسنیٰ اور عالی صفات ہیں۔ ۱۔ مقدمہ رسالۃ ابن ابی زید القیر وانی مع الشرح: قطف الجنی اندانی: ص ۹۱، ص ۱۸۲ اس کی شرح میں شیخ عبدالحسن العباد المدنی حفظہ اللہ^(۲) فرماتے ہیں:

۱: اللہ کے نام اور اس کی صفات، علم غیب سے ہیں جن کے بارے میں نازل شدہ وحی: اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کے بغیر کلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اسماء (ناموں) اور صفات میں سے صرف اسی کا اثبات (واقرار) کرنا چاہیے جسے اللہ عزوجل نے اپنے لیے یا اس کے رسول نے اُس (اللہ) کے لیے ثابت قرار دیا ہے، وہ صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں، کیفیت (کے بارے میں سوال) اور تمثیل (مخلوق سے مثال دینے) کے بغیر، تحریف اور تعطیل (معطل قرار دینے) سے بچتے ہوئے (اور) ہر اُس چیز سے تزیہ (بری الذمہ اور پاک ہونے) کا عقیدہ رکھتے ہوئے اقرار کرنا چاہیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ”اس (اللہ) کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سميع (سننے والا) بصیر (دیکھنے والا) ہے۔“ [القرئ: ۱۱۰]

۲: اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اللہ نے انھیں اسمائے حُسنیٰ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ ”اور اللہ کے اسماء

(۱) ابو محمد عبد اللہ بن ابی زید، متوفی ۳۸۶ھ، ان کے بارے میں حافظ ذہبی لکھتے ہیں: ”وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام ولا يتأول“ (سير اعلام النبلاء ۱۷/۱۲) وثقه القاسمی وغیره۔ دیکھئے: مدرسة الحديث في القيروان (ص ۶۴۳)

(۲) جزیرة العرب کے کبار علماء میں سے ہیں، دیکھئے الحدیث: ۱۳/۳۳

حُسنی (بہترین نام) ہیں، پس تم اسے ان (ناموں) کے ساتھ پکارو۔“ [الاعراف: ۱۸۰] اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ ”اللہ وہ ہے جس کے سوا دوسرا کوئی الہ (معبود برحق) نہیں، اُسی کے اسماء حُسنی ہیں۔“ [الطہ: ۱۸]

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ ”وہی اللہ خالق، باری تعالیٰ (اور) مصور ہے، اس کے اسماء حُسنی ہیں۔“ [الحشر: ۲۴]

اللہ کے اسمائے حُسنی کا معنی یہ ہے کہ وہ (خوبصورتی میں) حُسن کے بلند ترین اور اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ انھیں صرف اچھے نام ہی نہیں کہا جاتا بلکہ اسمائے حُسنی یعنی بہت اچھے اور پیارے نام کہا جاتا ہے، جیسا کہ ان آیات کریمہ سے ثابت ہے۔

۳: اللہ کے سارے نام مُشتق (الفاظ و کلام سے نکالے گئے) ہیں جو کہ معانی پر دلالت کرتے ہیں (اور) یہ (اس کی) صفات ہیں، مثلاً: عزیز و عزت پر، حکیم حکمت پر، کریم کرم پر، عظیم عظمت پر، لطیف لطف پر اور الرحمن الرحیم رحمت پر دلالت کرتے ہیں، اور یہی مفہوم دوسرے ناموں میں بھی ہے۔

اللہ کے ناموں میں کوئی اسم جامد نہیں۔ بعض علماء نے جو اللہ کے ناموں میں ”الدھر“ شمار کیا ہے تو یہ صحیح نہیں۔ حدیث قدسی (میں اللہ تعالیٰ فرماتا) ہے: ((يُؤَدِّيَنِي ابْنُ آدَمَ يَسْبُ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرُ أَقْلَبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ)) ”ابن آدم مجھے ایذا (تکلیف) دیتا ہے (یعنی غضب دلاتا ہے) وہ الدھر (زمانے) کو گالیاں دیتا ہے اور میں الدھر (بدلانے والا) ہوں۔ اختیار میرے ہاتھ میں ہے، دن اور رات کو میں ہی پھیرتا ہوں۔“

صحیح بخاری: ۴۸۲۶، صحیح مسلم: ۲۲۴۶

یہ حدیث اس پر دلالت نہیں کرتی کہ اللہ کے ناموں میں ”الدھر“ بھی ہے کیونکہ الدھر زمانے کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی دن و رات کو پھیرتا (پے در پے لاتا) ہے، پس جس نے مُقَلَّب (جسے پھیرا جاتا ہے) یعنی زمانے کو گالی دی تو اس کی گالی مُقَلَّب (جو پھیرنے والا ہے) یعنی اللہ کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ اس کو اللہ نے اپنے قول ”اختیار میرے ہاتھ

میں ہے، دن اور رات کو میں پھیرتا ہوں“ سے بیان کیا ہے۔ رہیں صفات تو ہر صفت سے نام نہیں نکالا جاتا کیونکہ بعض صفات باری تعالیٰ ذاتی ہیں: الوجہ (چہرہ) ید (ہاتھ) اور قدم۔ ان سے ناموں کا استخراج نہیں ہوتا اور اللہ کی بعض صفات فعلیہ ہیں: الاستواء، کید اور مکر۔ ان سے بھی نام نہیں نکالے جاتے اور نہ تو اللہ کو ما کر، مستعزئی اور کاند کہنا جائز ہے۔^①

میں کہتا ہوں کہ بات سے بات نکلتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے اسمائے ثابتہ مشفق ہیں جو معانی پر دلالت کرتے ہیں، ان میں کوئی اسم جامد نہیں ہے اور نہ آپ ﷺ کے ناموں میں ظہ اور یس کا کوئی ثبوت ہے۔^②

حافظ ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ”قرآن اور سورتوں کے ناموں کے ساتھ نام رکھنا ممنوع ہے، جیسے ظہ، یس اور لحم، شہیلی (ایک مشہور عالم) نے ذکر کیا ہے کہ (امام) مالک نے یاسین نام رکھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔^③

عوام جو سمجھتے ہیں کہ یاسین اور ظہ نبی ﷺ کے ناموں میں سے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں، نہ صحیح نہ حسن اور نہ مرسل (یعنی منقطع) اور نہ یہ کسی صحابی کا قول ہے۔ یہ حروف (مقطعات) الم، حم اور الرو وغیرہ کی طرح ہیں۔“

تحفة المودود ص ۱۱۷

ہو سکتا ہے عوام کی غلطی کی وجہ یہ ہو کہ سورت ظہ اور سورت یس میں ان حروف مقطعات کے بعد نبی ﷺ سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ انھیں آپ ﷺ کے ناموں میں سے سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ سورت اعراف اور سورت ابراہیم میں بھی حروف مقطعات کے

① اللہ تعالیٰ کے ساتھ بُری صفات مثلاً: ”امکان کذب باری تعالیٰ“ کا انتساب صریحاً کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کوئی نہیں اور وہ تمام بُری صفات سے پاک ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ بُری صفات منسوب کرتا ہے وہ کافر ہے۔ تعالیٰ اللہ عما یقولون علواً کبیراً

② بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں کی مشابہت میں نبی کریم ﷺ کے بھی ننانوے نام بنا رکھے ہیں۔ اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں نہیں ہے۔

③ اس کی سند امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ تک معلوم نہیں ہے۔ واللہ اعلم

بعد نبی ﷺ کو مخاطب کیا گیا ہے، اور یہ نہیں کہا جاتا کہ المص اور الربھی آپ ﷺ کے ناموں میں سے ہیں۔

۴: اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کسی (خاص) تعداد میں محصور نہیں بلکہ ان میں سے بعض نام ایسے ہیں جو اللہ عز و جل نے لوگوں کو بتائے ہیں اور بعض کو اپنے علم غیب میں رکھا ہے۔

اس بات کی دلیل وہ حدیث ہے جسے (سیدنا) ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو آدمی کسی مصیبت اور غم میں مبتلا ہو، پھر یہ دعا پڑھے:

((اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أُمَّتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِي حُكْمِكَ، عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي))

”اے اللہ! بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ تیرا حکم مجھ پر جاری و ساری ہے۔ میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل و انصاف والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں، جو نام تو نے اپنے لیے رکھا ہے یا اپنے پاس علم الغیب میں ہی رکھ لیا ہے۔ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور بنا دے اور میری مصیبت و غم کو دور کر دے، تو اللہ اس کے غم و مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے خوشی عطا فرماتا ہے۔ کہا گیا: یا رسول اللہ! کیا ہم اس (دعا) کو یاد کر لیں؟ تو آپ نے فرمایا: ”جو شخص اسے سُن لے تو چاہیے کہ وہ اسے یاد کر لے۔“

۱۔ مسند احمد ۱/۳۹۱ ج ۱۲ ص ۳۱۲ و مسندہ ضعیف، عبدالرحمن بن عبداللہ مدلس ہیں اور سماع کی صراحت نہیں ہے۔

اس روایت کو شعیب ان نووط اور ان کے دونوں ساتھیوں نے ضعیف کہا ہے لیکن حافظ

ابن حجر نے اسے حسن اور (شیخ) البانی نے السلسلۃ الصحیحہ (۱۹۸، ۱۹۹) میں صحیح کہا ہے۔

حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شفاء العلیل کے ستائیسویں باب میں اس حدیث کو

کتابوں پر دو نام اضافہ کئے گئے ہیں۔ السّیّر اور الدیان
 ۱: اللّٰہ، اس کا اطلاق ذاتِ باری تعالیٰ پر ہی ہوتا ہے۔ یہ بعض اوقات (جملوں میں) مبتدا
 بن کر آتا ہے اور اپنے ناموں کی خبر دیتا ہے۔ مثلاً: ﴿وَاللّٰهُ عَفْوٌ رَّحِيمٌ﴾ اور اللّٰهُ عَفْوٌ
 رَحِيمٌ ہے۔ البقرہ: ۱۲۸ ﴿وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ اور اللّٰهُ عَزِيزٌ (زبردست) حکیم ہے۔
 البقرہ: ۲۲۸ اور اللّٰہ کی طرف اس کے نام منسوب کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ
 ہے: ﴿وَاللّٰهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی﴾ اور اللّٰہ کے لیے اسماءِ حُسنیٰ ہیں۔ الاعراف: ۱۸۰
 اور اللّٰہ کا ارشاد ہے: ﴿لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی﴾ اسی کے لیے اسماءِ حُسنیٰ ہیں۔ اٰط: ۱۸
 ۲: الْاٰحْسَرُ، اس کی دلیل آیت: ﴿هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ﴾ وہی اول ہے اور وہی آخر۔
 ہے۔ الخدی: ۱۳

۳: الْاٰحَدُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ﴾ کہہ دو، وہ اللّٰہ ایک ہے۔

الاعلاص: ۱۱

۴: الْاٰعْلٰی، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی﴾ اپنے اعلیٰ رب کی تسبیح
 بیان کر۔ الاٰعلیٰ: ۱۱

۵: الْاٰكْرَمُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ﴾ پڑھ اور تیرا رب اکرم
 (سب سے زیادہ کرم کرنے والا) ہے۔ اعلق: ۱۳

۶: الْاٰلِہُ، اس کی دلیل، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذْ وَاِلٰہِیْنِ الْاٰثْنٰیْنِ
 اِنَّمَا هُوَ اللّٰهُ وَاَحَدٌ فَاِتٰی اَمٰی فَازْهَبُوْنَ﴾ اور اللّٰہ نے فرمایا: دوالہ نہ بناؤ، وہ تو صرف ایک
 الہ (معبود برحق) ہے، پس صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ البحل: ۵۱

۷: الْاٰوَّلُ، اس کی دلیل یہ آیت ہے: ﴿هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ﴾ وہی اول اور وہی آخر

① الاول سے مراد اللّٰہ ہے۔ دیکھئے صحیح مسلم (۲۷۱۳)

بعض الناس "الاول" سے مراد نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم لیتے ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت و اجماع و آثار سلف
 صالحین سے ثابت نہیں ہے۔

ہے۔“ [الہدیہ: ۱۳۰]

۸: الْبَارِي، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِي الْمُصَوِّرُ﴾ وہی اللہ خالق، باری (پیدا کرنے والا، اور) مصور ہے۔“ [المحشر: ۲۳]

۹: الْبَاطِنُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ وہی اول، آخر، ظاہر (غالب) اور باطن ہے۔“ [الہدیہ: ۱۳]

۱۰: الْبَرُّ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ بے شک وہی بر (بڑا احسن، اور) رحیم (انتہائی مہربان) ہے۔“ [الطور: ۲۸]

۱۱: الْبَصِيرُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

”اس (اللہ) کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہ سمج (سننے والا) بصیر (دیکھنے والا) ہے۔“ [الشوریٰ: ۱۱]

۱۲: التَّوَّابُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ ”اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تواب (توبہ قبول فرمانے والا) رحیم ہے۔“ [الحجرات: ۱۱۲]

۱۳: الْجَبَّارُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ

الْمُؤْمِنُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ ”اللہ وہی ذات ہے جس کے سوا دوسرا کوئی الہ (معبود برحق) نہیں، وہی الملک (بادشاہ)، القدوس، السلام، المؤمن، المہتمن (نگہبان

و محافظ)، الجبار (اور) المتکبر ہے۔“ [المحشر: ۲۳]

۱۴: الْجَمِيلُ، اس کی دلیل یہ حدیث ہے: ((إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ)) ”بے

شک اللہ جمیل (خوبصورت) ہے، جمال (خوبصورتی) کو پسند کرتا ہے۔“ [صحیح مسلم: ۱۱۳۷]

۱۵: الْحَافِظُ، اس کی دلیل یہ آیت ہے: ﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾

”اللہ بہترین حافظ (نگہبان) ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔“ [یوسف: ۱۶۳]

۱۶: الْحَسِيبُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿وَ كَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ ”اور اللہ ہی کو حسیب (حساب

لینے والا) سمجھنا کافی ہے۔“ [النساء: ۱۶]

۱۷: الْحَفِيفُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ﴾ ”بے شک میرا

رب ہر چیز پر حفیظ (حفاظت و نگہبانی کرنے والا) ہے۔“ [سورہ: ۱۵۷]

۱۸: الْحَقُّ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ﴾ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور یہ (مشرکین) اُس (اللہ) کے سوا جس کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔“ [الحج: ۱۶۳]

۱۹: الْحَكْمُ، اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں آیا ہے: ((إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكْمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ)) ”بے شک اللہ ہی حکم (فیصلہ کرنے والا) ہے اور اسی کی طرف فیصلہ لے جایا جاتا ہے۔“ [سنن ابی داؤد: ۳۹۵۵ و اسنادہ حسن]

۲۰: الْحَكِيمُ، اس کی دلیل یہ آیت ہے: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ”آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہی عزیز (زبردست اور) حکیم (حکمت والا) ہے۔“ [المشرئ: ۱۱]

۲۱: الْحَلِيمُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ ”اور اللہ غفورِ حلیم (بردبار) ہے۔“ [البقرہ: ۲۲۵]

۲۲: الْحَمِيدُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ ”اور وہی (اللہ) ولی (مددگار) حمید (حمد والا) ہے۔“ [الثورئ: ۲۸]

۲۳: الْحَيُّ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ ”وہی الحی (زندہ) ہے، اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں، پس خالص اسی کے دین کے ہو کر اُسے ہی پکارو۔“ [الزمر: ۱۶۵]

۲۴: الْحَيُّ، اس کی دلیل حدیث ہے: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيٌّ سَتِيرٌ، يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَ السَّتْرَ)) ”بے شک اللہ حی (حیا کرنے والا، اور) ستیر (پردہ ڈالنے والا) ہے۔ وہ حیا اور (دوسروں کے عیبوں پر) پردہ ڈالنے کو پسند کرتا ہے۔“

(سنن ابی داؤد: ۳۰۱۳ وغیرہ و اسنادہ حسن)

۲۵: الْخَالِقُ، اس کی دلیل یہ آیت ہے: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ دیکھئے

فقہ: ۸

۲۶: الْخَبِيرُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿قَالَ نَبِيُّ الْعَلِيمِ الْخَبِيرُ﴾ ”اس (رسول) نے کہا: مجھے علم (و) خبیر (خبر رکھنے والا ہے) نے خبر دی ہے۔“ | التحریم: ۱۳

۲۷: الْخَلَّاقُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ ”بے شک تیرا رب ہی خلاق (بہترین پیدا کرنے والا) علیم ہے۔“ | البحر: ۱۸۶

۲۸: الْكَذَّابُ، اس کی دلیل، رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث ہے: ”اللہ بندوں یا انسانوں کو (دوبارہ زندہ کر کے) اکٹھا کرے گا، لوگ ننگے، بغیر ختنہ کئے اور بہم ہوں گے۔“ (راوی کہتے ہیں کہ) ہم نے پوچھا: بہم کسے کہتے ہیں؟ آپ (ﷺ) نے فرمایا: ”جن کے ساتھ کوئی چیز نہ ہو، پھر اللہ ایسی آواز سے اپنے بندوں کو پکارے گا جس آواز کو دور اور قریب والے ایک جیسا سنیں گے: میں / الملک ہوں، میں الدیان ہوں۔۔۔۔۔۔“ (اسے حاکم نے المستدرک میں دو جگہ روایت کیا ہے ۲/۳۳۸، ۳/۵۷۴) حاکم اور ذہبی نے صحیح اور حافظ (ابن حجر) نے فتح الباری میں (۱۷۴/۱) اور علامہ البانی نے صحیح الادب المفرد (۷۲۶) میں حسن کہا ہے۔

۲۹: الْكَرْبُ، اس کی دلیل یہ آیت ہے: ﴿سَلِّمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ ”سلامتی ہو، یہ رب رحیم کا قول ہے۔“ | الس: ۱۵۸

۳۰: الْكَرْحَمْنُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ﴾ ”سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، رحمن (بہت رحم کرنے والا) رحیم ہے۔“ | الفاتحہ: ۲۱

۳۱: الْكَرْحِيمُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ﴾ ”اور تمہارا الہ (معبود برحق) ایک الہ ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی الہ نہیں، وہی رحمن (و) رحیم ہے۔“ | البقرہ: ۱۶۳

۳۲: الْكَرَزَّاقُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْبَتِينُ﴾ ”بے شک

اللہ ہی رزاق (رزق دینے والا) قوت والا، متین (مضبوط و طاقتور) ہے۔“ [الذاریات: ۵۸]

۳۳: الرَّفِيقُ، اس کی دلیل یہ حدیث ہے: ((إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفِيقَ)) ”بے شک

اللہ رفیق (مہربان دوست) ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔“ [صحیح بخاری: ۶۹۲۷، صحیح مسلم: ۱۲۵۹۳]

۳۴: الرَّقِيبُ، اس کی دلیل یہ آیت ہے: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا﴾ ”اور اللہ

ہر چیز پر رقیب (نگہبان و محافظ) ہے۔“ [الاحزاب: ۱۵۲]

۳۵: الرَّءُوفُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ ”بے شک تمہارا رب

رؤف (انتہائی مہربان اور) رحیم ہے۔“ [النمل: ۱۷]

۳۶: الشُّوْحُ، اس کی دلیل یہ حدیث ہے: ((سُبُوْحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ

الرُّوْحِ)) ”سبوح (ہر برائی اور عیب سے بالکل پاک اور برتر) قدوس ہے، ملائکہ اور روح

کارب ہے۔“ [صحیح مسلم: ۱۳۸۷]

۳۷: التَّيِّبِيُّ، اس کی دلیل اسم الحسی کے تحت گزر چکی ہے۔ فقرہ: ۲۴

۳۸: السَّلَامُ، دلیل یہ ہے: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ﴾

دیکھئے فقرہ: ۱۳

۳۹: السَّمِيعُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَخَاوَرَكَمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

”اور اللہ تمہاری گفتگو سن رہا تھا، بے شک اللہ سمیع (سب سنے والا) بصیر ہے۔“ [المجادلہ: ۱۱]

۴۰: السَّيِّدُ، اس کی دلیل میں ہے: ((السَّيِّدُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى)) ”السید (سرदार)

اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔“ [سنن ابی داؤد: ۴۸۰۶، و اسنادہ صحیح]

۴۱: الشَّافِي، اس کی دلیل حدیث ہے: ((اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا

أَنْتَ)) ”شفا دے تو (ہی) شافی (شفا دینے والا) ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں۔

[صحیح بخاری: ۵۷۷۴، صحیح مسلم: ۲۱۹۱]

۴۲: الشَّاكِرُ، اس کی دلیل یہ آیت ہے: ﴿وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ ”اور اللہ شاکر

(قدر دان) علیم ہے۔“ [النساء: ۱۱۴]

۴۳: الشُّكُورُ، دلیل یہ ہے: ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ ”بلاشبہ ہمارا رب غفور (بے حد بخشنے والا) شکور (بہت قدردان) ہے۔“ [فاطر: ۳۳]

۴۴: الشَّهِيدُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿أَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ”کیا تیرے رب کے لیے یہ کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر شہید (گواہ) ہے۔“ [احم السجدة: ۱۵۳]

۴۵: الصَّمَدُ، دلیل یہ ہے: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ ”اللہ صمد (بے نیاز) ہے۔“ [الاعلاص: ۱۲]

۴۶: الطَّيِّبُ، اس کی دلیل یہ حدیث ہے: ((إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا)) ”یقیناً اللہ طیب (پاک) ہے اور وہ صرف طیب ہی قبول کرتا ہے۔“ [صحیح مسلم: ۱۰۱۵]

۴۷: الظَّاهِرُ، اس کی دلیل کے لیے دیکھئے فقرہ ۹۰

۴۸: الْعَزِيزُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ”آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی تسبیح کرتا ہے اور وہ عزیز (زبردست) حکیم ہے۔“ [الحشر: ۲۳]

۴۹: الْعَظِيمُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿وَلَا يَسُودُ لَهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ ”اور ان کی حفاظت اُسے نہیں تھکاتی اور وہ العلی العظیم ہے۔“ [البقرة: ۲۵۵]

۵۰: الْعَفْوُ، دلیل یہ ہے: ﴿وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُنَّ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ﴾ ”اور بے شک یہ لوگ منکر اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ غفو (معاف کرنے والا) غفور ہے۔“ [المجادلة: ۱۲]

۵۱: الْعَلِيمُ، دلیل یہ ہے: ﴿وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ ”اور اللہ تمہارا مولیٰ ہے اور وہ علیم (سب سے زیادہ علم والا) حکیم ہے۔“ [التحریم: ۱۲]

۵۲: الْعَلِيُّ، دلیل یہ ہے: ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ﴾ ”بے شک وہ علی (بلند) حکیم ہے۔“

[الشوریٰ: ۵۱]

۵۳: الْغَالِبُ، دلیل یہ ہے: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ”اور اللہ اپنے امر (حکم) پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“ [یوسف: ۲۱]

۵۴: الْغَفَّارُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّكَ كَانَ غَفَّارًا﴾ ”پس میں نے کہا: اپنے رب سے استغفار کرو (گناہوں کی معافی مانگو) بے شک وہ غفار (گناہ معاف فرمانے والا) ہے۔“ [نوح: ۱۰]

۵۵: الْغَفُورُ، دلیل یہ ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ”بلاشبہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ غفور (گناہ معاف فرمانے والا) رحیم ہے۔“ [الزمر: ۱۵۳]

۵۶: الْغَنِيُّ، دلیل یہ ہے: ﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ﴾ ”اور اللہ غنی ہے اور تم فقیر (محتاج) ہو۔“ [محمد: ۱۳۸]

۷۳: الْفَتَّاحُ، دلیل یہ ہے: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ ”کہہ دو، ہمارا رب ہمیں اکٹھا کرے گا، پھر حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور وہی فتاح (رحمت و رزق کے دروازے کھولنے والا، فیصلہ کرنے والا) ہے۔“ [سبا: ۱۲۶]

۵۸: الْقَادِرُ، دلیل یہ ہے: ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ ”کہہ دو، وہ (اللہ) قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر (آسمان) سے یا تمہارے نیچے (زمین) سے عذاب بھیج دے۔“ [الانعام: ۱۶۵]

۵۹: الْقَاهِرُ، دلیل یہ ہے: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ ”اور وہی اپنے بندوں پر قاہر (غالب) ہے اور وہی حکیم خبیر ہے۔“ [الانعام: ۱۸]

۶۰: الْقُدُّوسُ، دلیل یہ ہے: ﴿يُسَبِّحُ بِهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ”اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے (وہی) ملک (بادشاہ) قدوس (عیوب و نقائص سے پاک و منزہ) حکیم ہے۔“ [الحجۃ: ۱۱]

۶۱: الْقَدِيرُ، اس کی دلیل یہ ہے: ﴿تَبَرَأَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

”برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے کے ہاتھ میں ملک (بادشاہی) ہے اور وہ ہر چیز پر قادر (قادر) ہے۔“ [الملک: ۱۱]

۶۲: الْقَرِيبُ، دلیل یہ ہے: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو (بتادیں) بے شک میں قریب ہوں۔“ [البقرہ: ۱۸۶]

۶۳: الْقَهَّارُ، دلیل یہ ہے: ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ اور وہ (سب) ایک اللہ قہار (سب پر قابو غالب) کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔“ [ابراہیم: ۱۳۸]

۶۴: الْقَوِيُّ، دلیل یہ ہے: ﴿يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہی القوی (سب سے زیادہ قوت والا) عزیز ہے۔“ [الثوری: ۱۱۹]

۶۵: الْقَيُّومُ، دلیل یہ ہے: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَلْحَى الْقَيُّومُ﴾ ”اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں وہی الٰہی (زندہ) القیوم (بذات خود قائم و دائم اور ہر چیز پر محافظ و نگران) ہے۔“ [البقرہ: ۲۵۵]

۶۶: الْكَبِيرُ، دلیل یہ ہے: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ ”یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے اور یہ (مشرکین) اُس (اللہ) کے سوا جس کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور بے شک اللہ ہی العلیٰ الکبیر (سب سے بڑا) ہے۔“ [الحج: ۱۶۳]

۶۷: الْكَرِيمُ، دلیل یہ ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَاكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ ”اے انسان! تجھے اپنے کریم (کرم والے) رب کے بارے میں کس چیز نے (دھوکے میں ڈال دیا ہے؟“ [الانفطار: ۱۶۰]

۶۸: الْكَفِيلُ، دلیل یہ آیت ہے: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا﴾ ”اور مضبوط قسمیں کھانے کے بعد انھیں نہ توڑو اور (حال یہ ہے کہ) تم نے اللہ کو اپنے اوپر کفیل (کفالت کرنے والا، ضامن) بنا (تسلیم) کر رکھا ہے۔“

۱۹۱: ائجل

دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس میں بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا قصہ بیان ہوا ہے جس نے اپنے قرض دہندہ کو کہا تھا ”کفی باللہ وکیلاً“ اللہ کا وکیل ہونا کافی ہے۔

صحیح البخاری: ۱۲۹۱

۶۹: اللَّطِيفُ، دلیل یہ ہے: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ”کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے؟ اور وہی لطیف (تمام اسرار سے واقف، باریک بین) خبیر ہے۔“

الملک: ۱۱۳

۷۰: الْمُبِينُ، دلیل یہ ہے: ﴿يَوْمَ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ ”اس دن اللہ انہیں ان کے دین حق کا پورا بدلہ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق مبین (واضح کرنے والا) ہے۔“ [النور: ۲۵]

۷۱: الْمُتَعَالُ، دلیل یہ ہے: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ ”غیب و ظاہر کا جاننے والا، کبیر اور متعال (بہت بلند) ہے۔“ [الرعد: ۱۹]

۷۲: الْمُتَكَبِّرُ، دلیل یہ ہے: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ [دیکھئے نقرہ: ۱۳]

۷۳: الْمُتَيْنُ، دلیل یہ ہے: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [دیکھئے نقرہ: ۳۲]

۷۴: الْمُجِيبُ، دلیل یہ ہے: ﴿إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ﴾ ”بے شک میرا رب قریب مجیب (جواب دینے والا) ہے۔“ [احمد: ۱۶۱]

۷۵: الْمَجِيدُ، دلیل یہ ہے: ﴿رَحِمَتْ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ﴾ ”اے اہل بیت! تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، بے شک وہ (اللہ) حمید مجید (بزرگی والا) ہے۔“ [احمد: ۷۳]

۷۶: الْمُحْسِنُ، اس کی دلیل حدیث ہے: ((إِنَّ اللَّهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)) ”یقیناً اللہ محسن (احسان کرنے والا) ہے، وہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

[سنن ابی داؤد: ۱۳۹۵ اور اسنادہ حسن]

۸۶: اَلْمُهَيْمِنُ، دلیل کے لیے دیکھئے نقرہ: ۱۳

۸۷: اَلْمَوْخِرُ، دلیل کے لیے دیکھئے نقرہ: ۱۸

۸۸: اَلْمَوْلَى، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿نِعْمَ اَلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ اَلنَّصِيْرُ﴾ ”بہترین مولیٰ (کارساز) اور بہترین مدگار (اللہ) ہے۔“ [الانفال: ۳۰]

۸۹: اَلْمُوْمِنُ، دیکھئے نقرہ: ۱۳

۹۰: اَلنَّصِيْرُ، دلیل یہ آیت ہے: ﴿وَكَفَىٰ بِاَللّٰهِ وَوَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاَللّٰهِ نَصِيْرًا﴾ ”اللہ کا ولی ہونا کافی ہے اور اللہ کا نصیر (مدگار) ہونا کافی ہے۔“ [النساء: ۴۵]

۹۱: اَلْهَادِي، دلیل یہ ہے: ﴿وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيْرًا﴾ ”اور تیرے رب کا ہادی (ہدایت دینے والا) اور نصیر ہونا کافی ہے۔“ [الفرقان: ۳۱]

۹۲: اَلْوٰحِدُ، دلیل یہ ہے: ﴿قُلِ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ ”کہہ دو، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی الواحد (اکیلا) قہار ہے۔“ [الرعد: ۱۶]

۹۳: اَلسَّوَارِثُ، دلیل یہ ہے: ﴿وَ اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِیْ وَنُمِیْتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُوْنَ﴾ ”اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔“ [الحجر: ۲۳]

۹۴: اَلْوٰسِعُ، دلیل یہ ہے: ﴿وَاللّٰهُ الْمَشْرِیْقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَیْنَمَا تُوْا فَاِنَّهُ وَجْهَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاَسِعَ عَلَیْمٌ﴾ ”اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، پس تم جس طرف منہ پھیرو اسی طرف اللہ کا وجہ (چہرہ) ہے، بے شک اللہ واسع (وسعتوں والا) علیم ہے۔“ [البقرہ: ۱۱۵]

۹۵: اَلْوِتْرُ، اس کی دلیل یہ حدیث ہے: ((اِنَّ اللّٰهَ وَتَرٍ یُّحِبُّ الْوِتْرَ)) ”بے شک اللہ وتر (ایک) ہے، وتر کو پسند کرتا ہے۔“ [صحیح بخاری: ۶۳۱۰ صحیح مسلم: ۲۶۷۷]

۹۶: اَلْوَدُوْدُ، دلیل یہ ہے: ﴿اِنَّهُ هُوَ یُبْدِیْ وَ یُعِیْدُ وَ هُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ﴾ ”یقیناً وہی ابتدا کرتا ہے اور لوٹاتا ہے اور وہی غفور و ودود (محبت کرنے والا) ہے۔“ [البروج: ۱۳]

۹۷: الْوَكِيلُ، دلیل یہ ہے: ﴿فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾
 ”پس ان کا ایمان زیادہ ہو گیا اور انھوں نے کہا: ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے اور وہ
 بہترین الوکیل (رزق و معاش کا کفیل) ہے۔“ [ال عمران: ۱۷۳]

۹۸: الْوَلِيُّ، دلیل یہ ہے: ﴿قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى﴾ ”پس اللہ ہی
 الولی (مدگار، دوست) ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔“ [الشوری: ۹]

۹۹: الْوَهَّابُ، دلیل یہ آیت ہے: ﴿رَبَّنَا لَا تُخِزْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ
 لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ ”اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو ہدایت دینے
 کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما، بے شک تو الوہاب (عطا
 فرمانے والا) ہے۔“ [ال عمران: ۱۸]

حدیث میں بیان شدہ اللہ کے اسمائے حسنی (نانوے ناموں) کی موافقت کرتے
 ہوئے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب إعلام الموقعین (۱۳۹۳، ۱۷۱) میں سد
 ذرائع کے قاعدے کی تائید کے لیے نانوے وجوہ (دلیلین) بیان کی ہیں اور اسی پر
 اقتصار (انحصار، اکتفا) کیا ہے۔ (سد ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف
 تمام راستوں کو بند کر دینا تاکہ بُرائی کا سد باب ہو جائے/ مترجم)

اور میں نے اپنی کتاب: ”دراسة حدیث: ((نَصْرَ اللَّهِ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي))۔
 روایۃ ودرایۃ“ میں اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے نانوے فائدے بیان کئے
 ہیں (ص ۲۰۱ تا ۲۱۰) یہ حدیث: ((نَصْرَ اللَّهِ.....)) اپنے الفاظ کثیرہ کے ساتھ مختصر

و مطول مروی ہے۔ [سنن الترمذی (۲۶۵۸) وقال: ”هذا حديث حسن صحيح“ وسند الحمیدی
 (تحقیقی: ۸۹) وهو حديث صحيح/ یہ حدیث متواتر ہے دیکھیے نظم المتأثر من الحدیث المتواتر (۳۷)]

۶: اللہ کے بعض نام ایسے ہیں جو دوسروں پر بھی استعمال کئے جاتے ہیں، جیسا کہ ارشاد
 باری تعالیٰ ہے: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
 عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ ”تمہارے پاس تمہاری اپنی جانوں میں سے رسول

آگیا، جسے تم مشکل سمجھتے ہو وہ اس پر گراں (گزرتا) ہے، تمہاری بہتری چاہنے والا، مومنین کے ساتھ رؤف رحیم ہے۔“ [التوبہ: ۱۲۸] اور فرمایا: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ”بے شک ہم نے انسان کو (مرد و عورت کے) ملے جلے نطفے سے پیدا کیا (تا کہ) اسے آزمائیں، پھر ہم نے اسے سمیع (سننے والا) بصیر (دیکھنے والا) بنایا۔“ [الذہر: ۲]

جن معانی پر یہ نام دلالت کرتے ہیں ان میں خالق، مخلوق کے مشابہ نہیں اور نہ مخلوق، خالق کے مشابہ ہے۔ بعض ایسے نام ہیں جو صرف اللہ کے بارے میں کہے جاسکتے ہیں کسی دوسرے کے بارے میں یہ نام کہنا جائز نہیں، مثلاً: اللہ، رحمٰن، خالق، باری، رازق اور الصمد (وغیرہ) ابن کثیر سورۃ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض ناموں کا استعمال مخلوق کے بارے میں جائز ہے اور بعض کا استعمال مخلوق کے بارے میں جائز نہیں، جیسا کہ اللہ کا نام رحمٰن، خالق اور رازق وغیرہ کا استعمال مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔“

☆ ۱۰: امام ابن ابی زید القیروانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات اور ناموں کے ساتھ ہمیشہ سے ہے وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی صفاتیں مخلوق ہوں یا اس کے نام محدث (نئے، غیر قدیم) ہوں۔“

اللہ ہی اپنی صفات کے ساتھ ازلی وابدی موصوف اور اپنے ناموں کے ساتھ موسوم ہے۔ اللہ نے اپنا ایسا کوئی نام نہیں رکھا جس کے ساتھ وہ پہلے موسوم نہیں تھا۔ اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں:

اول: ذاتی صفات جو ذات کے ساتھ ازل وابد سے قائم و دائم ہیں، مشیت و ارادے سے متعلقہ نہیں ہیں، مثلاً: الوجہ (چہرہ) الید (ہاتھ) الحیاة (زندگی) السمع (سننا) البصر (دیکھنا) العلو (بلند ہونا)

دوم: صفات فعلیہ جو مشیت اور ارادے سے متعلقہ ہیں، جیسے الخلق (پیدا کرنا)

الرزق (رزق دینا) الاستواء (مستوی و بلند ہونا) النزول (نازل ہونا) اور الجحی (آنا) ان صفات کی نوعیت قدیم ہے اور ان کا نفاذ جدید ہے۔ اللہ ازل سے الخلق اور الرزق کی دونوں صفتوں سے موصوف ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے موصوف نہیں تھا اور بعد میں موصوف بن گیا۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بعد عرش پر استواء ﴿۱﴾ ہوا۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بعد نزول (کی صفت) ہوا۔ الجحی (آنے) کی صفت، ارشاد باری تعالیٰ کے مطابق ہے: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ اور تیرا رب اور فرشتے صف در صف آئیں گے۔ [الفرج: ۲۲]

اس صفت کا اظہار قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلے کے وقت ہوگا اس کی صفت ”وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے“ نوعیت کے لحاظ سے قدیم ہے۔ اور یہ مختلف افعال ان اوقات میں ہوئے ہیں جب اللہ نے انہیں کرنا چاہا ہے۔ اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے اللہ ہی خالق ہے اس کے سوا ہر چیز مخلوق ہے۔ اللہ کی صفتوں میں سے کوئی صفت مخلوق نہیں، اس کے نام محدث (جدید) نہیں ہیں اور نہ ان کے رکھنے کی کوئی ابتدا ہے۔ ﴿۲﴾

انتہی

① اہل سنت کے اس عقیدے کے سراسر برعکس، جناب اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب کہتے ہیں: ”اور صفات قدیم ہیں تو جس وقت عرش نہ تھا استواء اُس وقت بھی تھا اور جس وقت سماء نہ تھا نزول الی السماء اُس وقت بھی تھا....“ [ملفوظات حکیم الامت ج ۶ ص ۱۰۲ ملفوظ: ۱۹۴]

تھانوی صاحب کے اس قول کا آسان الفاظ میں یہ مطلب ہے کہ جب عرش نہیں تھا تو اُس وقت بھی اللہ عرش پر مستوی تھا۔ اور جب آسمان دنیا نہیں تھا تو اُس وقت بھی ہررات کو اللہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا تھا۔ یہ قول سراسر بدعت ہے کتاب و سنت و اجماع اور آثار سلف صالحین سے اس قول کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس قسم کے باطل اقوال کی مدد سے منکرین صفات باری تعالیٰ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں اور نہ وہ ہررات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ استواء علی العرش سے ان لوگوں کے نزدیک مراد استولی (غلبہ) اور نزول سے مراد رحمت کا نزول ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ عما یقولون علواً کبیراً

② اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اللہ اور رب کا فارسی وارد و غیرہ زبانوں میں ترجمہ: خدا ہے۔

حافظ ابن حزم (متوفی ۴۵۶ھ) لکھتے ہیں: "واتفقوا علی تحريم محل اسم معبد لغير الله عزوجل كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب" اور اس پر اتفاق (اجماع) ہے کہ اللہ کے سوا، غیر اللہ سے عبد کے ساتھ منسوب ہر نام حرام ہے، مثلاً: عبد العزى، عبد هبل، عبد عمرو، عبد الكعبة اور جو ان سے مشابہ ہے، سوائے عبد المطلب کے۔

[مراتب الاجماع ص ۱۵۴ باب الصيد والضحایا والذبايح والعقیقة]

ملا علی قاری حنفی (متوفی ۱۰۱۳ھ) لکھتے ہیں:

"ولا يجوز نحو عبد الحارث ولا عبد النبي ولا عبرة بما شاع فيما بين الناس" اور عبد الحارث اور عبد النبی جیسے نام ناجائز ہیں اور لوگوں میں جو مشہور ہو گیا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ [مرقاۃ المفاتیح ج ۸ ص ۵۱۳ تحت ح ۴۷۵ باب لا ساءى، الفصل الأول] معلوم ہوا کہ عبد النبی، عبد الرسول اور عبد المصطفیٰ وغیرہ نام رکھنے جائز نہیں ہیں۔ ابو الفضل محمود آلوسی البغدادی (متوفی ۱۲۷۰ھ) لکھتے ہیں:

"و خلاصة الكلام في هذا المقام أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز اطلاق الأسماء و صفات على الباری تعالى إذا ورد بها الإذن من الشارع وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه، واختلِفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز اطلاق ما كان سبحانه وتعالى متصفاً بمعناه ولم يكن من الأسماء الأعلام الموضوعية في سائر اللغات إذ ليس جواز اطلاق عليه تعالى محل نزاع أحد، ولم يكن اطلاقه موهماً نقصاً بل كان مشعراً بالمدح فمنعه جمهور أهل الحق مطلقاً للخطر وجوزه المعتزلة مطلقاً، ومال إليه القاضي أبو بكر لشيوع اطلاق خدا نحو وتكرري من غير نكير فكان إجماعاً ورد بأن الإجماع كاف في الإذن الشرعي إذا ثبت"

اس مقام پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ باری تعالیٰ کے

بارے میں ان اسماء و صفات کا اطلاق (مطلق استعمال) جائز ہے، بشرطیکہ ان کے بارے میں شارع سے (شریعت میں) اجازت وارد ہے اور یہ نام ممنوع ہیں اگر ان کی ممانعت وارد (یعنی ثابت) ہے۔ جن ناموں کے بارے میں نہ اجازت ہے اور نہ منع، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ان کے جواز اطلاق میں اختلاف ہے اللہ ان ناموں کے مفہوم کے ساتھ موصوف ہے۔ تمام زبانوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو نام لیے جاتے ہیں، ان کے جواز اطلاق میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (اگر اللہ کے بارے میں ایسا نام لیا جائے جو ان زبانوں میں نہیں ہے) اور اس نام کے اطلاق سے اللہ کی مدح ہوئی ہے۔ نقص (خامی) کا وہم نہیں ہوتا تو جمہور اہل حق نے خطرے کے پیش نظر اسے مطلقاً منع کر دیا ہے جبکہ معتزلہ اسے مطلقاً جائز سمجھتے ہیں۔

قاضی ابو بکر بھی اسی طرف مائل ہیں (کیونکہ اللہ ورب کے بارے میں) خدا اور (ترکی زبان میں) تکبری کا لفظ بغیر انکار کے مطلقاً شائع (و مشہور) ہے، پس یہ اجماع ہے (کہ خدا کا لفظ جائز ہے) اور رد کیا گیا (یا وارد ہوا کہ) بے شک اگر اجماع ثابت ہو جائے تو شرعی اجازت کے لیے کافی ہے، [روح المعانی ج ۵ ص ۱۲۱ تحت آیت: ۱۸۰ من سورۃ الاعراف] اس طویل عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے خدا کا لفظ بالاجماع جائز ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی (متوفی ۱۷۷۶ھ) نے قرآن مجید کے فارسی ترجمے میں جا بجا، بڑی کثرت سے خدا کا لفظ لکھا ہے، مثلاً: دیکھئے ص ۵ (مطبوعہ: تاج کمپنی لمیٹڈ) سعدی شیرازی (متوفی ۶۹۱ھ) نے بھی خدا اور خداوند کا لفظ کثرت سے استعمال کیا ہے، مثلاً: دیکھئے بوستان (ص ۱۰)

مشہور اہل حدیث عالم فاخر الہ آبادی (متوفی ۱۱۶۴ھ) نے فارسی زبان میں ایک بہترین رسالہ لکھا ہے جس کا نام ”رسالہ نجاتیہ“ ہے۔ اس رسالے میں انھوں نے ”خدا“ کا لفظ لکھا ہے، مثلاً: دیکھئے ص ۴۲ اسی طرح اور بھی بہت سے حوالے ہیں۔ یہ کتابیں علماء و عوام میں مشہور و معروف رہی ہیں۔ کسی ایک مسلمان نے بھی یہ نہیں کہا کہ ”خدا“ کا لفظ ناجائز یا حرام

یا شرک ہے۔ چودھویں پندرہویں صدی میں بعض لوگوں کا لفظ خدا کی مخالفت کرنا اجماع کے مخالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے۔

فائدہ (۱): سنن الترمذی (۳۵۰۷) وغیرہ میں ایک حدیث مروی ہے جس میں اللہ کے ننانوے نام مذکور ہیں اس حدیث میں درج ذیل (۳۱) نام موجود ہیں جو کہ شیخ عبدالحسن العباد کی ترتیب میں مذکور نہیں ہیں۔ القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، العدل، الجلیل، الباعث، المحصي، المبدئي، المعيد، المحيي، الممیت، الواجد، الماجد، الوالي، المنتقم، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، البديع، الباقي، الرشيد، الصبور۔

اس روایت کی سند ولید بن مسلم کی تالیس التوہیہ کی وجہ سے ضعیف ہے۔

فائدہ (۲): اسمائے حسنیٰ میں الاول سے مراد اللہ ہے، دیکھئے صحیح مسلم (۲۷۱۳)

بعض الناس ”الاول“ سے مراد نبی کریم ﷺ لیتے ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت و اجماع و آثارِ سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ وما علينا إلا البلاغ

[۲۷ جولائی ۲۰۰۵ء، بیار تحصیل کلکوٹ، کوہستان، ویربالا]

شرح حدیث حبریں

2514800099

بادیہ علیہ سنیٹرز فی سٹریٹ اردو بازار لاہور
042-37244973 - 37232369

بالتقابلہ شیل پیروں پب کو تواری روڈ، فضل آباد
041-2631204 - 2641204

مکتبہ اسلامیہ
www.maktabaislamiapk.blogspot.com
Facebook.com/maktabaislamia1
maktabaislamiapk@gmail.com