

جُنْحَنْ صَرَّشَحْ كِتَابُ التَّوْحِيدِ

الْمُسْمَى غَايَةُ الْمُرِيدِ

أردو ترجمة

www.KitaboSunnat.com

شرح

الشِّيخِ اَمْرَالِ اَبْنِ بَعْدِ الْعَزْزِيِّ مُحَمَّدَ الْكَتَّابِيِّ الشِّيخِ

افتصار

عُوَدَ بْنُ حَسَنِ الْقَوْهَانِيِّ

فروخت نہیں مفت تقییم کی جاتی ہے

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و متن ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹریک کتب ... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلسِ حقیقۃ النّبیوں کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعویٰ مقاصد کیلئے ان کتب کی 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 ناشرہن سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاؤشوں میں بھر پور شرکت اختیار کریں

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

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

جُنْحَنْ صَرَحَ كِتَابَ التَّوْحِيدَ

الْمَسَمَّى عَيَّةَ الْمَرِيدِ

أردو ترجمة

شرح

الشيخ / مسلم بن عبد الرحمن بن محمد رَأْلَتْ الشَّيْخ

اختصار

محمد بن حسين القحطاني

فہرست

عنوان	نمبر شمار	صفہ نمبر
كتاب التوحيد	۰	۷
كتاب التوحيد	۰	۱۰
توحید کی فضیلت اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہونے کا بیان	۱	۲۰
حقیقی موحد بلا حساب جنت میں جائے گا	۲	۲۷
شرک سے ڈرنے کا بیان	۳	۳۵
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَوْاہی کے لئے لوگوں کو دعوت دینا	۴	۳۲
توحید کی تفسیر اور کلہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَوْاہی کا مطلب	۵	۳۹
رفع بلا اور دفع مصائب کے لئے چھلے اور دھاگے وغیرہ پہننا شرک ہے	۶	۵۷
دموں اور تعویذوں کا بیان	۷	۶۶
کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبرک سمجھنے کا بیان	۸	۷۳
غیر اللہ کے لئے ذنع کرنے کا حکم	۹	۸۷
جہاں غیر اللہ کے نام پر جانور ذنع کئے جائیں وہاں اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ذنع کرنا جائز نہیں	۱۰	۹۶
غیر اللہ کی مذہروں یا زمانا شرک ہے	۱۱	۱۰۲
غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا شرک ہے	۱۲	۱۰۵
غیر اللہ سے فریاد کرنا، یا انہیں پکارنا شرک ہے	۱۳	۱۱۰
باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿أَيُشْكُونَ مَا لَمْ يَخْلُقُ﴾ الآیہ	۱۴	۱۲۰
باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿هُنَّ حَتَّىٰ رَأَوْا فَزَعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ الآیہ	۱۵	۱۲۸
شفاعت کا بیان	۱۶	۱۳۳
ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں	۱۷	۱۴۲

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۱۸	بنی آدم کے کفر اور ترک دین کا بنیادی سبب بزرگوں کے ۱۵۳	
۱۹	کسی بزرگ کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ایک عظیم جرم ہے ۱۶۳	
۲۰	بزرگوں کی قبر کے بارے میں خلوٰ کرنا، ان کو بت بنا دیتا ہے ۱۷۳	
۲۱	رسول اللہ ﷺ کا توحید کی مکمل حفاظت کرنا ۱۷۸	
۲۲	اس امت کے بعض افراد بتوں کی پوجا کریں گے ۱۸۲	
۲۳	جادو کا بیان ۱۹۳	
۲۴	جادو کی چند اقسام کا بیان ۱۹۹	
۲۵	نحو میوں کا بیان ۲۰۵	
۲۶	جادو و نونے کے ذریعے جادو کے علاج کا بیان ۲۱۲	
۲۷	بد فالی اور بد شگونی کا بیان ۲۱۶	
۲۸	علم نجوم کا شرعی حکم ۲۲۳	
۲۹	بارش کی نسبت ستاروں کی جانب کرنے کا حکم ۲۲۸	
۳۰	باب قولہ تعالیٰ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَحْذَفُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا﴾ الآیہ ۲۳۳	
۳۱	باب قولہ تعالیٰ: ﴿إِنَّمَا ذَكَرَنَا لِلشَّيْطَانِ يَخْوُفُ أُولَيَاءَهُ﴾ الآیہ ۲۳۰	
۳۲	باب قولہ تعالیٰ: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتُوكِلُوا إِنَّكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ۲۳۵	
۳۳	باب قولہ تعالیٰ: ﴿أَفَأَمْنَاكُمْ كِرَالَّهُ فَلَيَا مِنْ كِرَالَّهُ﴾ الآیہ ۲۵۰	
۳۴	اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا ایمان باللہ کا حصہ ہے ۲۵۳	
۳۵	ریاء کاری کا بیان ۲۶۰	
۳۶	انسان کا اپنے عمل سے دنیا کو طلب کرنا بھی شرک ہے ۲۶۳	
۳۷	اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال چیزوں کو حرام کرنے میں ۲۶۸	
۳۸	باب قولہ تعالیٰ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعَمُونَ﴾ الآیہ ۲۷۳	

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
۳۹	اباء و صفات کے مکر کا حکم	۲۸۰
۴۰	باب قول تعالیٰ : ﴿يَعْرُفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يَنْكِرُونَهَا﴾ الآیہ	۲۸۲
۴۱	باب قول تعالیٰ : ﴿فَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ الآیہ	۲۸۸
۴۲	الله تعالیٰ کی قسم پر کفایت نہ کریںوا لے شخص کا حکم	۲۹۲
۴۳	جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں کہنے کا حکم	۲۹۵
۴۴	زمانے کو گالی دینا اللہ کو ایذا بہنچانا ہے	۲۹۹
۴۵	قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) لقب اختیار کرنے کی شرعی حیثیت	۳۰۲
۴۶	الله تعالیٰ کے اسماء حسنی کی تقطیم اور اس وجہ سے (کسی کے نام) کی تبدیلی	۳۰۵
۴۷	الله، قرآن مجید اور رسول اللہ ﷺ سے استہزا کریںوا لے شخص کا حکم	۳۰۸
۴۸	باب قول اللہ تعالیٰ : ﴿لَوْنَ أَذْقَاهُ رَحْمَةً مِنْ أَنَّمَنْ بَعْدَ ضَرَاءً﴾ الآیہ	۳۱۱
۴۹	باب قول اللہ تعالیٰ : ﴿فَلَمَّاءِ اتَّا هَمَاصَالِي جَعَلَ اللَّهُ شَرِكَاءَ﴾ الآیہ	۳۱۸
۵۰	باب قول اللہ تعالیٰ : ﴿وَلَهُ لَا إِلَهَ أَحَدٌ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ الآیہ	۳۲۳
۵۱	”السلام علی اللہ“ کہنے کی ممانعت	۳۲۷
۵۲	اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے، کہنے کا حکم	۳۲۹
۵۳	”عبدی و امتی“ میرابنده اور میری بندی کہنے کی ممانعت	۳۳۲
۵۴	جو اللہ کے نام پر سوال کرے اسے خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے	۳۳۵
۵۵	الله کا واسطہ دے کر صرف جنت کا سوال کرنا چاہیے	۳۳۸
۵۶	کلمہ ”لو“ یعنی اگر کہنے کا حکم	۳۴۳
۵۷	ہوا اور آنہ می کو گالی دینے کی ممانعت	۳۴۳
۵۸	باب قول اللہ تعالیٰ : ﴿يَظْنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ فَلَنِ الْجَابِلَيْةَ﴾ الآیہ	۳۴۵
۵۹	مکرین تقدیر کا بیان	۳۵۰

نمبر شمار	عنوان	صفحة نمبر
۶۰	تصویریں بنانے والوں کا حکم	۳۵۶
۶۱	کثرت سے قسم اٹھانے کا حکم	۳۶۱
۶۲	اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذمہ یعنی ضمانت دینے کا حکم	۳۶۵
۶۳	اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھانے کا حکم	۳۷۰
۶۴	اللہ تعالیٰ کو مخلوق پر سفارشی بنانے کی ممانعت	۳۷۳
۶۵	نبی اکرم ﷺ کا گلشن توحیدی حفاظت فرمانا اور شرک کے راستوں کو بند کرنا	۳۷۶
۶۶	باب قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَمَا قَدْرُوا اللَّهُ حَقُّهُ قَدْرُهُ﴾..... یہ آیہ	۳۸۰

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب التوحيد

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

یہ کتاب ”كتاب التوحيد“ ایک بہت عظیم کتاب ہے، اس لئے یہ بڑی عظمت والی بات ہو گی اگر آپ اس کتاب کے ساتھ یاد کرنے، پڑھنے اور غور و فکر کا معاملہ کریں، اس لئے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اس کے محتاج ہوں گے.

كتاب التوحيد : توحید کا مطلب ہے کسی چیز کو ایک بنانا۔ کہا جاتا ہے ”وَحْدَ الْمُسْلِمُونَ اللَّهُ“ کہ مسلمانوں نے ایک معبد بنالیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کتاب اللہ میں مطلوب توحید کی تین قسمیں ہیں : توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔

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

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

توحید اسماء وصفات : یہ توحید کی تیسرا قسم ہے جسکا معنی یہ ہے کہ بندہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء وصفات میں یکتا ولاثانی ہے ، ان میں اس کی ممائالت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔

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

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

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

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

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

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

كتاب التوحيد

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنْسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾ (الذاريات: ٥٦) ”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا ہے:“ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (النحل: ٢١) ”اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت (کی بندگی) سے بیجو۔“

الله تعالیٰ کے فرمان: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنْسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ﴾ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے قطعاً جنوں اور انسانوں کو سوائے ایک مقصد کے کسی اور مقصد کے لئے پیدا نہیں کیا اور وہ یہ کہ وہ سیری عبادت و بندگی کریں۔

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

عبادت کی حقیقت : عبادت عاجزی و انگساری اور جھکنے کا نام ہے لیکن جب اس کے ساتھ ساتھ محبت اور فرمانبرداری کا چندے بھی کافر فرمایا ہو تو یہی عبادت، عبادت شرعیہ بن جاتی ہے۔

عہادت کی شرعی تعریف : (اللہ تعالیٰ سے) محبت کرتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اس کے اوصار و نوائی کو بجا لانا۔

- نیز ارشاد ربانی ہے : ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (الاسراء : ۲۲)

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

.....

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

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

(وقوله: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الْمُطَاغُوتَ﴾) اور فرمایا : ”اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ تم صرف اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت (کی بندگی) سے بچو۔“

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

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

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

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

نیز فرمایا : ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَقْلُ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾

(الانعام : ١٥١)

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

اور فرمایا : ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (النساء : ٢٢)

.....
 (﴿أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾) کہ اس کے سوا دوسروں کو چھوڑ کر عبادت کو اسی کے لئے خاص کر دو ، اس نے اسی کا حکم دیا ہے اور اسی کی وصیت فرمائی ہے ، اور کلمہ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کا الفعلی معنی بھی یہی ہے ، چنانچہ آیت مبارکہ کی توحید پر دلالت واضح ہے کہ توحید ، اللہ کے لئے عبادت کو خاص کرنے یا کلمہ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کا حق ادا کرنے کا نام ہے ۔

(﴿وَقُولُهُ : قُلْ تَعَالَوْا أَقْلُ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾)

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

اس آیت مبارکہ کی تقدیری عبارت اس طرح ہوگی ” قل تعالوا اقل ماحرم ربکم ، و صاکم الاء تشرکوا به شيننا ” یعنی اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراو ، یہاں وصیت سے مراد شرعی وصیت ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے شرعی وصیت ہو تو وہ ایک حکم واجب ہوتا ہے ، چنانچہ آیت مبارکہ کی توحید پر دلالت سابقہ آیت کی دلالت کی مانندی ہے ۔

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

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

”اور تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراو۔“
عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی اکرم ﷺ کی سر بمہر وصیت
ملاحظہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ لے :

﴿فَلَمَّا تَعَالَوْا أَتَلُّ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقِنَّا وَرَزْقَكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرِبُوا الْفَوَاحِشَ مَا
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النُّفُسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَاعِدُكُمْ بِهِ
لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ - وَلَا تَقْرِبُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بِالْتَّقْرِبِ إِلَيَّ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشْدُهُ وَأُوفُوا
الْكَيْنَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نَكْلُفُ نُفُسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَى وَبَعْدَ اللَّهِ أُوفُوا ذَلِكُمْ وَصَاعِدُكُمْ بِهِ لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ - وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي
مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبَعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقُ بَعْنَ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاعِدُكُمْ بِهِ لَعْلَكُمْ
تَتَّقَوْنَ ﴾ (الانعام: ١٥١-١٥٢) ﴾

(اے محمد ﷺ !) آپ کہہ تھیے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں ، جو
تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں :

- ۱۔ یہ کہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراو۔
- ۲۔ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔

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

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

عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ان آیات مبارکہ کی عظمت شان پر و لالہت کرتا ہے
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

((يا معاذ ! أتدرى ماحق الله على العباد ، وماحق العباد على الله ؟
قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوه به شيئا ، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ، قلت : يا رسول الله ! أفلأ أبشر الناس ؟ قال : لا تبشرهم فيتكلوا)) (متفق عليه)

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

اس باب کے مسائل

- ١- تحملیق جن و انس میں باری تعالیٰ کی حکمت ۔
- ٢- عبادت سے مراد توحید ہی ہے کیونکہ (جملہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے درمیان) یہی بات ممتاز ہے فیہ تھی ۔

.....

(قال : عن معاذ بن جبل قال : كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي : يا معاذ ! أتدرى ماحق الله على العباد ، وحق العباد على الله ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا)
فرمایا : معاذ بن جبل رضي الله عنه کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں نبی اکرم ﷺ کے پیچھے گدھے پر سوار تھا کہ آپ ﷺ نے فرمایا : اے معاذ ! کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اور

۳- جو شخص توحید پر کار بند نہ ہوا، اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے فرمان: ﴿وَلَا أَنْتُمْ غَابِدُونَ مَا أَغْبَدْتُ﴾ (الكافرون: ۲) اور جس کی میں پرستش کرتا ہوں تم اس کی پرستش کرنے والے نہیں ہو، ”کامفہوم بھی یہی ہے۔

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

۵- (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) ہرامت کی طرف (ان کی ہدایت کے لئے) رسول صحیح گئے۔

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

۷- ایک بڑا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ طاغوت کے ساتھ کفر اور اس کا انکار کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادت ممکن نہیں، اور یہی مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بیان کیا گیا ہے: ﴿فَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْغُرْوَةِ الْوُنْقَنِيِّ لَا يَنْقَصُمْ لَهَا﴾ (البقرة: ۲۵۶)

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

.....

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

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

رسی کو تحام لیا ہے جو نوٹے والی نہیں ہے۔“

- ۸- طاغوت : ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جائے۔
- ۹- اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سلف صالحین کے نزدیک سورۃ انعام کی (مذکورہ بالا) تین مکمل آیات کی کس قدر اہمیت و عظمت ہے جن میں دس مسائل کو بیان کیا گیا ہے اور ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ شرک سے ممانعت ہے۔
- ۱۰- سورۃ بنی اسرائیل کی مکمل آیات میں اٹھارہ مسائل بیان ہوئے ہیں ، جن کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنے مندرجہ ذیل فرمان سے کیا ہے :

﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدْ مَذْمُومًا مَّذْهُولًا﴾ (الاسراء : ۲۲)

”اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنالیں اور نہ ذیل اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھے رہو گے“

اور انھیں اس فرمان سے کیا ہے :

﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقِنِ فِي جَهَنَّمَ مُلُومًا مَّذْهُورًا﴾ (الاسراء : ۲۹)

”اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنالیں اور نہ ملامت زدہ اور (اللہ تعالیٰ کے دربار سے) راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔“

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

﴿ذَلِكَ مِنَ أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْجَحَّمَةِ﴾ (الاسراء : ۳۰)

.....

(وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا) ”اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو بندہ شرک کا مرٹکب نہ ہو وہ اسے عذاب نہ دے۔“

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

”یہ ان دنائی کی باتوں میں سے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہیں：“
۱۱- سورہ نساء کی وہ آیت جو حقوق عشرہ کی آیت کہلاتی ہے، اس کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ
نے اپنے (توحید بھرے) ان الفاظ سے کیا ہے:

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

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

۱۲- اس میں نبی اکرم ﷺ کی اس وصیت کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے جو آپ نے
اپنی وفات کے موقع پر فرمائی تھی۔

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

۱۴- اور بندے جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کریں تو اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے اس
کی معرفت حاصل ہوئی۔

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

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

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

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

۱۹- اگر مسئوں کو کسی بات کا علم نہ ہو تو اسے اس کے متعلق ”اللہ رسولہ اعلم“ (کہ

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

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

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

- ۲۱ - آپ ﷺ کا گدھے پر سوار ہونا اور اپنے پیچھے کسی دوسرے کا سوار کرنا اس سے آپ ﷺ کی عاجزی و اعساری کا اندازہ ہوتا ہے۔
- ۲۲ - سواری پر اپنے پیچھے کسی کو بھالینا جائز ہے۔
- ۲۳ - (مذکورہ بالا حدیث سے) معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی واضح ہوتی ہے۔
- ۲۴ - (اس حدیث سے) اس مسئلہ (مسئلہ توحید) کی عظمت کا پتہ بھی چلتا ہے۔
-
- اوپر واجب کر لیتا ہے اور وہ بھی اس کی حکمت کے میں موافق ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث قدی میں ارشاد الہی ہے :

«إني حرمت الظلم على نفسي»
”کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔“

باب :

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

ارشاد ربانی ہے :

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾

(الانعام : ٨٢)

”جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم (شرک) سے آلووہ نہیں کیا ، ان کے لئے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں ۔“

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

((من شهد أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلْمَتَهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرِيمَ وَرُوحُ مَنْهُ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ ، أَدْخِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ)) (صحيح بخاری و صحيح مسلم)

.....

(باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب)

توحید کی فضیلت اور اس کے گناہوں کو مٹا دینے کا بیان ، یعنی توحید گناہوں کو مٹا دینے والی ہے ، انسان جو قدر توحید کا حق ادا کرنے میں آگے بڑھے گا اسی قدر اس کا جنت میں داخل ہی گئی ہوگا خواہ اس کے عمل کیسے ہی ہوں ، اسی وجہ سے امام رحمہ اللہ نے سورۃ النعام کی آیت مبارکہ کو ذکر فرمایا ہے ۔

(وقول الله تعالى : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾)

”جو شخص اس بات کی گواہی دے کر :

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

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

.....

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

”لیس الذی تذهبون إلیه ، الظلم : الشرک ، ألم تسمعوا القول العبد الصالح
: ﴿إِن الشَّرَكَ لِظُلْمٍ عَظِيمٍ﴾

” (ظلم سے مراد) وہ چیز نہیں جو تم سمجھ رہے ہو بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے ، کیا تم لوگوں نے نیک بندے کی بات کو نہیں سننا ؟ ” کہ ”یقیناً شرک ظلم عظیم ہے ۔ ”

پنچاچ آیت مبارکہ کے معنی کی اس باب سے مناسب یوں ہوگی کہ : وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں اپنے ایمان کو شرک سے آلوہ نہیں کیا تو ان کے لئے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں ، پس اس شخص کا بدلہ جو ایمان لایا ہے یعنی اس نے توحید باری تعالیٰ کا اقرار کیا اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلوہ نہیں کیا یعنی اپنی توحید کو شرک سے آلوہ نہیں کیا تو مکمل امن وہدایت اسی کے لئے ہے ، لہذا جس قدر توحید میں کمی واقع ہوگی اور وہ اس طرح کہ انسان اپنے آپ کو ظلم یعنی شرک کی کچھ اقسام سے آلوہ کر لے تو اسی قدر اس سے امن وہدایت چھپن جائے گی ۔

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

”إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ“

”اللَّهُ تَعَالَى أَيَّهُ الْخَصُوصُ كَوْجُمْحُضِ رَضَاءَ الْهَبِيِّ كَلْمَهُ“ لے کلمہ ” لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا

اقرار کے، وزخ پر حرام کر دیتا ہے۔“

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

”قَالَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ : يَارَبِّ عَلِمْنِي شِينَأَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ ،

قَالَ : قُلْ يَا مُوسَىٰ ! لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، قَالَ : كُلْ عَبَادَكَ يَقُولُونَ هَذَا ، قَالَ : يَا مُوسَىٰ ! لَوْأَنِ السَّوْاتِ السَّبْعِ وَعَامِرُهُنَّ غَيْرِي وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ فِي كَفَةِ ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كَفَةِ ، مَالَتْ بِهِنَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ (رواه ابن حبان والحاکم وصححه)

.....

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

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

الحديث ، قوله : (على ما كان من العمل)

آپ ﷺ نے اس حدیث مبارک میں یہ فرمایا ہے کہ ” جو شخص کلمہ ” لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی گواہی دیتا ہے ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے خواہ اس کے عمل کیسے ہی ہوں ۔“

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ اپنے اعمال میں کوئی ہی کرنے والا اور گناہوں و نافرمانیوں سے آلووہ ہی ہو (تب بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے) یہ توحید کا فضل اور برکت ہے ان لوگوں کے لئے جو توحید کو اختیار کرنے والے ہیں ۔

قال : (ولهمما في حدیث عتبان : إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ) .

اسی طرح حدیث عتبان رضی اللہ تعالیٰ میں فرمایا کہ : ”اللَّهُ تَعَالَى أَيَّهُ الْخَصُوصُ كَوْجُمْحُضِ رَضَاءَ الْهَبِيِّ كَلْمَهُ“ لے کلمہ ” لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا اقرار کرے ، وزخ پر حرام کر دیتا ہے۔“

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

اے مویٰ ! ” لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ” پڑھا کرو . مویٰ علیہ السلام نے کہا : اے میرے رب ! یہ کلمہ تو تیرے سب بندے پڑھتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا : اے مویٰ ! اگر ساتوں آسمان اور ان کی مخلوق سوائے میرے اور ساتوں زمینیں ترازوں کے ایک پلڑے میں ہوں اور کلمہ ” لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ” دوسرے پلڑے میں ہو تو ” لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ” ان سب سے وزنی ہو گا ۔
(اے این حبان و حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے)

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

(وَعَنْ أَنْبَىٰ سَعِيدَ الْخَدْرِيِّ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ مُوسَى : يَارَبِّ ! عَلِمْنِي شِينَا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ ، قَالَ : قُلْ يَا مُوسَى : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) الحدیث .

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

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

” یا ابن آدم ! لو اتیتني بقرب الأرض خطایا ، ثم لقیتني لاتشرك بی شيئا ، لأتیتك بقربا بھا مغفرة ”

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

اس باب کے مسائل

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

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

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

۶- حدیث عبادۃ اور حدیث عقبان رضی اللہ عنہما اور بعد ولی احادیث کو جمع کیا جائے تو کلمہ " لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " کا معنی واضح ہو جاتا ہے اور جو لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں (کہ شخص " لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " کا اقرار نجات کے لئے کافی ہے) ان کی غلطی بھی واضح ہو جاتی ہے۔

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

۸- یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ انبیاء کرام بھی کلمہ " لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " کی فضیلت جانتے کے محتاج تھے۔

۹- اسی طرح یہ امر بھی قابل غور ہے کہ کلمہ " لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " کے تمام آسمانوں اور زمینوں سے وزنی و بھاری ہونے کے باوجود بہت سے کفرگو لوگوں کے ترازو بکے ہونگے۔

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

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

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

۱۳- جب آپ حدیث انس رضی اللہ عنہ کو سمجھ لیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائیگا کہ حدیث عقبان رضی اللہ عنہ میں آپ ﷺ کے فرمان " إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَى النَّارِ مِنْ قَالَ " لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ " " کہ جو شخص محض رضاۓ الہی کی خاطر

.....

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

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

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

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

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

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

۱۸- حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ کے فرمان ” على ما كان من العمل ” کے معنی بھی معلوم ہوجاتے ہیں (کہ جنت میں داخلے کے لئے انسان کا ” صاحب توحید ” ہونا شرط ہے ۔

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

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

.....

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

باب ۲

حقيقی موحد بلا حساب جنت میں جائیگا

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَائِمَةً لِّلَّهِ خَتِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (النحل : ۱۲۰)

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

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

(وقول الله تعالى : ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَائِمَةً لِّلَّهِ خَتِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ﴾) ”بے شک ابراہیم علیہ السلام (لوگوں کے لئے) پیشوًا ، اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور یک سوتھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔“

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

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

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

اور فرمایا:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴾ (المؤمنون : ٥٩)

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

٢ - ” قَاتَلَ اللَّهَ ” وہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے ، اس میں اس چیز کا اثبات ہے کہ وہ ہمیشہ اطاعت کرنے والے تھے اور انواع توحید کو لازم پکڑنے والے تھے ۔

٣ - ” خَبَثْنَا ” وہ یک سوتھے اس میں مشرکین کے راستے اور ان کی طرف جو کاہ سے نفی کی گئی ہے اور یہ مشرکین کا راستہ شرک و بدعت اور نافرمانی پر مشتمل ہے ۔

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

٤ - ” وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ” اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے ۔ یعنی وہ شرک کی تمام اقسام سے کنارہ کشی اور مشرکین سے دوری اختیار کرنے والے تھے ۔

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

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

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

حصين بن عبد الرحمن رحمه اللہ کہتے ہیں کہ میں (ایک دفعہ) سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے پاس تھا کہ انہوں نے کہا کہ گذشتہ رات ٹوٹے والا ستارہ تم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا: میں نے، پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس وقت نماز میں مشغول نہیں تھا، بلکہ مجھے کسی چیز نے ڈس لیا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا: کہ میں نے دم کیا تھا، انہوں نے پھر پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا اس حدیث کی بناء پر جو ہمیں شعی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، انہوں نے کہا کہ وہ کیا حدیث ہے؟ میں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں بریہ بن حصیب رضی اللہ عنہ سے مردی حدیث بیان کی ہے، جس میں انہوں نے فرمایا: ”لارقیة إلا من عین أو حمة“ ”کاظم بد اور زہری لی چیز کے کائنے کے سوا کسی اور صورت میں دم نہیں۔“

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

”عرضت على الأُمّة فرأيت النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ

.....

صرف اللہ تعالیٰ کی توحید ہی کے لئے ترک کرتا ہے اہل علم کا قول ہے کہ ”آیت مبارکہ میں لفظ ”بربهم“ کو ”لایشرکون“ سے پہلے اس لئے ذکر فرمایا ہے کہ ربویت، عبودیت کو بھی مستلزم ہے اور یہ توحید کا حق ادا کرنے والوں کا وصف ہے، کیونکہ شرک کے اعتقاد سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناتا ہو، اور اگر انسان اپنی خواہشات کو اس کا شریک بنائے تو لازماً وہ یا تو بدعت کا مرتكب ہو گا یا معصیت کا، چنانچہ شرک کی لفظی سے شرک کی تمام اقسام بلکہ بدعت و معصیت کی بھی لفظی ہو جاتی

والرجلان ، والنبي وليس معه أحد ، إذ رفع لى سواد عظيم ، فظننت أنهم أمتى ، فقيل لى : هذا موسى وقومه ، فنظرت فإذا سواد عظيم ، فقيل لى : هذه أمتك ، ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ، ثم نهض فدخل منزله ، فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ، فلم يشركوا بالله شيئا ، وذكرواأشياء ، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه ، فقال : "هم الذين لا يستردون ، ولا يكترون ، ولا يتطهرون ، وعلى ربهم يتوكلون " فقام عكاشة بن محسن ، فقال : ادع الله أن يجعلني منهم ، قال : "أنت منهم " ثم قام رجل آخر ، فقال : ادع الله أن يجعلني منهم ، فقال : "سبقك بها عكاشة "

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

.....

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

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

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

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

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

.....

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

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

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

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

اس باب کے مسائل

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

نہیں کرتے، جیسا کہ بعض (نا سمجھ) لوگوں کا خیال ہے کہ کمال اسی میں ہے کہ انسان باکل اس باب کو اختیار نہ کرے، یا ہرگز علاج معالجہ نہ کرے۔ تو یہ (فہم) غلط ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ کو دم کیا گیا، آپ ﷺ نے علاج معالجہ بھی کیا، اور علاج معالجہ کرنے کا حکم بھی فرمایا، نیز آپ ﷺ نے بعض صحابہ کو جسم داغنے کا حکم بھی دیا، وغیرہ وغیرہ تو اس (حدیث) میں کہیں بھی یہ ثابت حکم دلائل سے مذین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- ۱۰- موئی علیہ السلام (اور ان) کی امت کی فضیلت بھی عیاں ہوتی ہے۔
- ۱۱- نبی اکرم ﷺ پر تمام امتوں کے پیش کئے جانے کا مسئلہ معلوم ہوا۔
- ۱۲- ہر امت کو اپنے نبی کے ساتھ اٹھایا جائیگا۔
- ۱۳- دعوت انبیاء کو (باعلوم) تھوڑے لوگوں نے ہی قبول کیا۔
- ۱۴- جس نبی کی دعوت پر کوئی بھی ایمان نہ لایا، وہ اکیلا ہی آیا۔
- ۱۵- اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ کثرت تعداد پر مغزور اور قلت تعداد پر بدول نہیں ہونا چاہیے۔
- ۱۶- نظر بد اور زہر میلے جانور کے کائے کا دم کرنا جائز ہے۔
- ۱۷- (سعید بن جییر رحمہ اللہ) کے قول: ”قد احسن من انتہی إلى ما سمع“ کہ جس نے اپنی شنید کے مطابق عمل کیا، اس نے اچھا کیا۔ سلف صالحین کی علمی گہرائی کا پتہ چلتا ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلی حدیث دوسری حدیث کے خلاف نہیں ہے۔
- ۱۸- سلف صالحین ایک دوسرے کی بے جا تعریف و تائش سے گریز کرتے تھے۔
- ۱۹- نبی اکرم ﷺ کا (عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ سے) یہ فرماتا: ”أنت منهم“ (کہ تو ان میں سے ہے) یہ آپ ﷺ کے (چے) نبی ہونے کے دلائل و نشانیوں میں سے ایک دلیل و نشانی ہے۔
- ۲۰- حدیث مبارک سے عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔
-

نہیں ہوتا کہ اس باب کو مطلقاً یا علانِ معالج کے اس باب کو اختیار نہ کرتے تھے، بلکہ اس میں صرف ان تین اوصاف کا بالخصوص ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اغلب طور پر (بیمار آدمی کا) دل، دم کرنے والے یا داغنے، یاداں دینے والے، یا بدشکوئی کی طرف مائل ہو جاتا ہے جس سے توکل میں کمی واقع ہو جاتی

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

۲۲- نیز حدیث مبارک سے رسول اللہ ﷺ کے اعلیٰ و احسن اخلاق کے مالک ہونے کی نشاندہی بھی ہوتی ہے۔

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

” تدا واعباد الله ، ولا تدا وابحرام ”

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

شرك سے ڈرنے کا بیان

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يُشَاءُ﴾ (النساء : ٢٨)
 ”بے شک اللہ تعالیٰ اس (گناہ) کو نہیں بخشنے گا کہ (کسی کو) اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا۔“

اہل توحید ، توحید کے اثاثات کے ساتھ ساتھ شرک سے خوف بھی رکھتے ہیں اور وہ شخص جو شرک سے خوف رکھتا ہے وہ اس کے معنی اور اس کی اقسام کی معرفت حاصل کر کے اس سے دور رہنے کی کاوش کرتا ہے کہیں وہ اس کا ارتکاب نہ کر نہیں۔
 (وقول الله عزوجل : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يُشَاءُ﴾)

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

شیخ الاسلام ابن تیمیہ ، ابن القیم ، امام محمد بن عبد الوہاب حسین اللہ اور اکثر علماء دعوت توحید نے اسی معنی کو اختیار کیا ہے ۔

ابراهیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا :

﴿ وَاجْتَبَنَنِي وَبَنَنِي أَنْ تُغْبَدُ الْأَصْنَامَ ﴾ (ابراهیم : ٢٥)

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

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

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

﴿ وَاجْتَبَنَنِي وَبَنَنِي أَنْ تُغْبَدُ الْأَصْنَامَ ﴾

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

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

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

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

اور حدیث شریف میں ہے :

”أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرُكُ الْأَصْغَرُ ، فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ : الرِّيَاءُ “
(مسند احمد)

”مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ذر ”شک اصغر“ کا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ شک اصغر کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ریا کاری“.

.....

اصنام ہیں یا صورت کی شکل میں نہ ہو جیسا کہ قبر ہے.

اور حدیث شریف میں ہے :

”أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرُكُ الْأَصْغَرُ ، فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ : الرِّيَاءُ “
(مسند احمد)

”مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ذر ”شک اصغر“ کا ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ شک اصغر کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”ریا کاری“.

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

جواب : اس گناہ کے اثرات کی وجہ سے کہ اسے بخشنہیں جائیگا اور اس وجہ سے بھی کہ لوگ اس سے غفلت بر تیں گے، آپ ﷺ کے خوف کھانے کا یہی سبب تھا.
نیز ریا کاری و قتم کی ہے :

۱ - ریاء المتنافق : منافق کی منافق کی ریا کاری دین کی اصل و بنیاد میں ریا کاری ہے کہ وہ (لوگوں کو) اسلام ظاہر کر کے دھلاتا ہے اور کفر کو چھپتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿بِرِءَةٍ وَنَّ النَّاسُ وَلَا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (النساء : ١٢٢)

”وَهُرَفُ لَوْلَوْنُ كُو دھاتے اور یادِ الہی تو یونی برائے نام سی کرتے ہیں۔“

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

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

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

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

”جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے (شریک) کو پکارتا ہو تو وہ جہنم رسید ہو گا۔“

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

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

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

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

کو پکارتا ہو تو وہ جہنم رسید ہو گا۔“

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے شریک کو پکارنا، شرک اکبر ہے کیونکہ دعا (پکارنا) ایک عبادت ہے بلکہ یہ ایک عظیم عبادت ہے، صحیح حدیث مبارک میں وارد ہے:

”الدعا، هو العبادة“ ”کہ دعا یہی عبادت ہے۔“

پس جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ وہ اس عبادت کو یا اس کے کچھ حصہ کو غیر اللہ (اس کے باطل شریکوں میں سے کسی شریک) کے لئے صرف کرتا تھا تو وہ جہنم کا مستحق ہو گا۔

آپ ﷺ کا یہ فرمان: ”دخل النار“ کہ وہ جہنم رسید ہو گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حال کافروں جیسا ہو گا، یعنی وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور یہ اس لئے کہ جب کسی مسلمان سے شرک اکبر سرزد ہوتا ہے تو وہ اس کے تمام اعمال کو بر باد کر دیتا ہے۔

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

﴿ وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لِئِنْ أَشْرَكْتَ لَيُخْبَطْنَ عَمَلُكَ وَلَنَتَكُونَنَّ مِنَ الْغَا سَرِينَ ﴾ (الزمر: ٦٥)

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

” من لقى الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار ” (صحیح مسلم)

” جو شخص اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ وہ اس کے ساتھ کسی اور کوششیک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائیگا اور جو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے کہ وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا تا ہو تو وہ جہنم رسید ہو گا۔ ”

.....

” البت تحقیق آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وہی کی گئی کہ اگر آپ شرک کا ارتکاب کریں تو آپ کے تمام اعمال بر باد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ ”

محققین اور علماء تفسیر کے ہاں لفظ ” من دون الله ” درج ذیل معانی کو شامل ہے:

- 1- اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارنا۔
- 2- اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف غیر اللہ کو علی وجہ الاستقلال پکارنا اور اس کی طرف توجہ کرنا۔

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

(من لقى الله لا يشرك به شيئاً)

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

اس باب کے مسائل

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

(وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخْلَ النَّارِ) ”اور جس نے اس حال میں ملاقات کی کہ وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ رکھتا تھا تو وہ جہنم رسید ہوگا۔“ اور یہ (شرک) شرک اکبر، شرک اصغر اور شرک خفی سب کو شامل ہے۔ سوال: کیا جہنم میں یہ داخلہ ہمیشہ ہمیش کے لئے ہے یا ایک محدود مدت کے لیے ہے؟

۱۰- امام بخاری رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق ان آیات و احادیث میں ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی تفسیر ہے۔

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

.....

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

باب : ۲

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

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبَبِيلٌ أَذْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (یوسف : ۱۰۸)

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

.....

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

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

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

۱- توحید کی دعوت دینا۔ ۲- اخلاص پر (لوگوں کو) منزہ کرنا ۔

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

عبدالله بن عباس رضي الله عنهم سے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ نے جب معاذ رضي الله عنہ کو یمن روانہ کیا تو یہ ارشاد فرمایا :

”إنك تأتى قوما من أهل الكتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله - وفي رواية - إلى أن يوحدوا الله - فإنهم أطاعوك لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإنهم أطاعوك لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنىائهم ، فترد على فقراءهم ، فإنهم أطاعوك لذلك ، فإذاك وكرانم أموالهم ، واتقد دعوة المظلوم ، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب“ (صحیح بخاری وصحیح مسلم)

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

.....
اس لئے کہ بہت سے لوگ اگر چھت کی دعوت دیتے ہیں، لیکن درحقیقت وہ حق کی بجائے اپنے نفوس کی طرف بلاتے ہیں.

﴿عَلَىٰ بِصِيرَةٍ﴾ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے علم، یقین اور معرفت حاصل ہونے کے بعد (لوگوں کو حق کی طرف) دعوت دی ہے نہ کہ ”دعوت إلی الله“ کا فریضہ جہالت پر ادا کیا ہے۔
﴿أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْخَنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اور میرے پیروکار جنہوں نے میری دعوت کو قبول کیا ہے کبھی فہم و فراست، علم اور بصیرت حاصل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں.

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

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

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

”لأعطين الرأي غداً رجلاً يحب الله و رسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجون أن يعطها، فقال: أين على بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتتك عينيه، فأرسلوا إليه فأتى به، فبصق في عينيه، ودعاه، فبراً لأن لم يكن به وجع، فأعطاه الرأي، فقال: إنما على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فهو الله لأن يهدى الله به رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم“ يدوكون: أى يخوضون.

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

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

(عن ابن عباس رضي الله عنهمما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن) الحديث.

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

کہ جب تم دعوت کا آغاز کرو تو سب سے پہلے کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی شہادت و گواہی کی طرف

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

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

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

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

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

.....

دعوت دو ، بخاری شریف کی ”كتاب التوحيد“ میں ایک دوسری روایت نے اس (کلمہ) کی تفسیر و توضیح کچھ یوں کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا : ”إِلَى أَن يُوَحِّدَوَ اللَّهُ“ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت (توحید) کی طرف دعوت دو ۔

(ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر : لأعطيين الراية غدا ...) الحديث ۔

اس باب کے مسائل

- ۱- رسول اللہ ﷺ کے تبعین کا یہ طریقہ کار ہے کہ (وہ خود صاحب ہدایت ہونے کے بعد) دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔
- ۲- اخلاص کے مسئلہ پر (لوگوں کو) متنبہ کیا گیا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ ”دعوت را لی الحق“ لے کر انہیں بھی تو (وہ اس میں مخلص نہیں ہوتے بلکہ) وہ بالعموم لوگوں کو اپنی ذات کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں۔
- ۳- (دعوت کے کاموں میں) بصیرت سے کام لینا فرض ہے۔
- ۴- توحید کے محاسن میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک کر دیتی ہے۔
- ۵- شرک کی قباحتوں میں سے ایک قباحت یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لئے گالی اور اس کی ذات میں عیب اور نقص ہے۔
- ۶- اس باب کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو اہل شرک سے دور رہنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شرک نہ کرنے کے باوجود ان کا ساتھی نہ بن جائے۔
- ۷- جملہ واجبات دین میں سے سب سے پہلا واجب مسئلہ توحید ہے۔
- ۸- (مبلغ کو چاہیے) کہ وہ سب امور سے پہلے حتیٰ کہ نماز سے بھی پہلے توحید کا آغاز کرے۔ ۹- رسول اللہ ﷺ کے فرمان ”أَن يَوْهُدُوا اللَّهُ“ اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی شہادت و گواہی کا معنی و مفہوم ایک ہی ہے۔
- ۱۰- بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اس (توحید) سے باخبر نہیں ہیں، یا جانے کے
بخاری و مسلم میں مذکور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث میں محل شاہد آپ ﷺ کا یہ فرمان ہے: (ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى إِسْلَامٍ) ”کہ پھر تو ان کو اسلام کی دعوت دے“ ”دعوت اسلام درحقیقت معلم دلائل سے مذین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبۃ

باوجود اس پر عمل پیرانیں ہیں۔

۱۱- تعلیم درجہ بدرجہ دینی چاہیے۔

۱۲- سب سے پہلے اہم ترین اور بعد ازاں بتدریج اہمیت والے مسائل بیان کرنے چاہیں۔ اس میں زکاۃ کے مصرف کا بھی بیان ہے۔

۱۳- معلم کو چاہیے کہ وہ متعلم کے شہادات کو بھی دور کرے۔

۱۴- زکاۃ میں لوگوں کے عمدہ اور قیمتی اموال لینا منع ہیں۔

۱۵- مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔

۱۶- مظلوم کی آہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پرده حائل نہیں۔

۱۷- سید المرسلین محمد ﷺ اور اولیاء کرام (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کو جن مشقتوں، بھوک اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ سب توحید کے دلائل میں سے ہے۔

۱۸- آپ ﷺ کا یہ ارشاد ”کہ کل میں پرچم ایک ایسے شخص کو دوں گا.... لخ“ یہ آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔

۱۹- آپ ﷺ کا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں لعاب ڈالنا (اور ان کا صحبت یا بہوجانا بھی) علامات نبوت میں سے ایک علامت ہے۔

۲۰- اس حدیث سے علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

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

.....
دعوت توحید ہی ہے کیونکہ اسلام کے ارکان میں سے سب سے عظیم رکن ”لا إله إلا الله“ اور ”محمد رسول الله“ کی گواہی دینا ہے اور نبی اکرم ﷺ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ اسلام میں جو اللہ کے حقوق ہیں ان کی بھی دعوت دے، یعنی اسلام میں توحید، فرائض اور

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....

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

توحید کی تفسیر اور کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی گواہی کا مطلب ارشادِ ربانی ہے:

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَذْعُونَ يَتَّقَعُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةُ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْزًا ﴾ (الإِسْرَاءَ : ۵۴)

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

.....

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

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

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

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

اور فرمایا :

﴿ وَإِذْقَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمَهِ إِنَّنِي بَرَأَ مِمَّا تَعْبُدُونَ - إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي
فَإِنَّهُ سَيَهْدِي ﴾ (الزخرف : ٢٤٢٢)

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

.....

” لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ” میں حرف ” لا ” اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی سے اتحقاق الوہیت کی جنس کی نفی کرتا ہے اور جب نفی کے بعد ” إلا ” سرف استثناء آجائے تو کلام میں حصر کا معنی پیدا ہو جاتے ہیں ، چنانچہ اس کا معنی یہ ہوگا : کبھی الوہیت یا معبود برحق ہونا یہ اللہ تعالیٰ ہی میں محصور ہے ، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے ۔

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

” لا إِلَهَ بِحَقٍ ” کہ کوئی معبود برحق نہیں ، چنانچہ تب ہروہ معبود جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا پرستش کی جاتی ہے حقیقت میں وہ معبود ہی ہے لیکن وہ معبود باطل ہے یعنی اس کی عبادت ، باطل ، ظلم ، سرکشی اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے کی گئی ہے اور یہی وہ مفہوم ہے جسے عربی (جانے والا) کہہ ” لا إِلَهَ ” سنتے ہی سمجھ لیتا ہے ۔

(وَقُولَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَذْهَبُونَ ﴾) اس آیت مبارکہ میں لفظ ” يَذْهَبُونَ ” کا معنی ” يَعْبُدُونَ ” ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں ۔ (﴿ يَنْتَغِلُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ ﴾) وسیلہ : قصد اور حاجت کا نام ہے ، یعنی وہ اپنی ضرورتوں کو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کرتے ہیں ، اس وصف کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے ہی خاص کر رکھا ہے ، پس وہ لوگ غیر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ ان کی توجہ کا دار و مدار صرف اللہ تعالیٰ پر ہے ، یہاں آیت مبارکہ میں لفظ ” رَبِّهِم ”

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

.....

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

﴿ وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ وَيَغْافُونَ عَذَابَهُ ﴾ ” اور وہ اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں ۔ ”

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

(وَقُولُهُ : ﴿ وَإِذْقَالَ إِبْرَاهِيمَ لَأْبِنِهِ وَ قَوْمَهُ إِنْفَنِي بِرَأْهُ مُمَّا تَعْبُدُونَ - إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فِإِنَّهُ سَيِّدُهُدَيْنِ ﴾)

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

یہ آیت مبارکہ نئی اور اثبات پر مشتمل ہے اور یہی دلالت کلمہ توحید ” لِإِلَهٖ إِلَّا اللَّهُ ” میں موجود ہے ، پس (لِإِلَهٖ) ” کہ کوئی معبود نہیں ” کے مقابلہ میں (إِنْفَنِي بِرَأْهُ مُمَّا تَعْبُدُونَ) ” کہ میں جن کی تم پرستش کرتے ہوا ، ان سے بیزار ہوں ” کے لفظ ہیں اور (إِلَّا اللَّهُ) کے مقابلہ میں (إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي) ” کہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے ” کے لفظ ہیں ۔ ”

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

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

اور فرمایا : ﴿ اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ ذُوْنِ اللَّهِ ﴾ (التوبه : ٢١)

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

نیز فرمایا :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ ذُوْنِ اللَّهِ أَنْدَاذًا يُحِبُّونَهُمْ كُحْبَ اللَّهِ وَالَّذِينَ

آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ (البقرة : ١٦٥)

”اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو (اس کا) شریک ٹھہراتے ہیں (اور) وہ ان سے

اللہ جیسی محبت کرتے ہیں اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں“

.....

ان سے بغض رکھے، ان کا انکار کرے اور ان سے دشمنی رکھے، بندے کا اسلام اس وقت تک درست

نہیں ہوتا جب تک (باطل معبودوں سے بیزاری کی) یہ مقدار اس کے دل میں جگہ نہ پکڑ لے۔

(وقولہ) : ﴿ اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ ذُوْنِ اللَّهِ ﴾

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

”أرباب“ رب کی جمع ہے جس کا معنی ہے پالنے والا، لیکن یہاں ربوبیت سے مراد عبادت ہے یعنی

انہوں نے اپنے علماء اور بزرگوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ﴿ مِنْ ذُوْنِ اللَّهِ ﴾ ”اللہ تعالیٰ کے سوا“

یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔

اور یہ اس وجہ سے کہ وہ ان (علماء و بزرگوں) کی اعتقاد احرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے میں

اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے اور اطاعت و فرمانبرداری توحید کا حصہ ہے۔

(وقولہ) : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ ذُوْنِ اللَّهِ أَنْدَاذًا يُحِبُّونَهُمْ كُحْبَ

اللَّهِ ﴾ ”اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو (اس کا) شریک ٹھہراتے ہیں (اور) وہ ان سے اللہ

جیسی محبت کرتے ہیں“

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

صحیح مسلم میں ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

” من قال لِإِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يَعْبُدُ مِنْ دُونَ اللَّهِ حَرَمَ مَالَهُ وَدَمَهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ”

” جس شخص نے کلمہ ” لِإِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ” کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی

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

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

﴿ تَالَّهُ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ - إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

” (وہ کہیں گے) اللہ کی تمییز یقیناً ہم تو کھلی گرا ہی پر تھے، جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے تھے ۔

ثابت ہوا کہ محبت بھی عبادت کی انواع میں سے ایک نوع ہے جب انہوں نے اس نوع اور قسم کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص نہیں کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ہٹھانے والے بن گئے، یہی توحید کا معنی ہے اور یہی کلمہ ” لِإِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ” کی گواہی دینے کا مطلب ہے۔

(وفي الصحيح عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال : من قال : لِإِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يَعْبُدُ مِنْ دُونَ اللَّهِ)

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

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

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

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

اس باب کے مسائل

۱- اس باب میں سب سے اہم مسئلہ توحید اور کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی تفسیر ہے جسے متعدد امور (آیات و احادیث) سے بیان کیا گیا ہے۔

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

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

.....

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

یہ اس وجہ سے کہ جب انسان ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کے سوا (باطل) معبدوں کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان بن جاتا ہے اور مسلمان کا مال و خون تین صورتوں کے بغیر حال مکمل دلائل سے مذین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اطاعت کرتے تھے۔

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

﴿إِنَّنِي بِرَبِّهِ مُّمَّا تَعْبُدُونَ - إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ "کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار اور لا تعلق ہوں، (ہاں میں صرف اے ماننا ہوں) جس نے مجھے پیدا کیا ہے " انہوں (ابراہیم علیہ السلام) نے (کفار کے) معبودوں سے اپنے پروردگار کو مستثنی کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ معبود ان باطلہ سے اس طرح کی براءت و بیزاری اور اللہ تعالیٰ سے موالات و محبت ہی شہادت "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کی تفسیر ہے، چنانچہ فرمایا:

﴿وَجَعَلَهَا كَلْمَةً بَاقِيَةً فِي غَقِبَهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ "اور وہ (ابراہیم علیہ السلام) یہی پیغام اپنے پیچھے اپنی قوم میں چھوڑ گئے تاکہ وہ (اس کی طرف) رجوع کریں۔" ۵- ان دلائل توحید میں سے ایک سورۃ بقرۃ کی وہ آیت مبارکہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق بیان فرمائی ہے، فرمایا:

﴿وَمَا هُنْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا﴾ "کہ وہ کفار جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں" اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ اپنے شریکوں سے اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی بہت محبت کرتے تھے لیکن ان کی یہ محبت انہیں مشرف بے اسلام نہ کر سکی۔

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

چنانچہ اب آپ کے لئے ظاہر ہو چکا ہے کہ توحید اور کلمہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کی گواہی کی تفسیر آپ سے مزید عنایت، توجہ، غور و فکر اور سوچ و پیمار کی طلبگار ہے تاکہ آپ اسے دلیل کے ساتھ سمجھ سکیں۔

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

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

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

.....

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

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

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

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

”باب من الشرك“ اس جملے میں ”من“ تبعیضی ہے یعنی اس باب میں جس صورت کا ذکر کیا گیا ہے یہ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ ”لبس الحلقة والخيط و نحوهما“ یعنی چھلا، دھاگہ وغیرہ پہننا، اسی طرح موتی، نگ، تیزیز، لوبہ اور ہر وہ چیز جو پہنی جاتی ہے یا گھروں

، گاڑیوں اور بچوں کے (گلوں میں) لٹکائی جاتی ہے ، ان میں سے کسی چیز کو پہنانا یا لٹکانا کسی بھی اعتقاد کے ساتھ وہ اسی باب میں شامل ہے اور شرک یہ عمل ہے ۔

اہل عرب چھلے ، دھاگہ اور ان جیسی دوسری چیزوں لیعنی تعویذ وغیرہ کے پہنچنے میں (مختلف قسم کے) اعتقاد رکھتے تھے ، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو کوئی بھی ان چیزوں میں سے کسی چیز کو لٹکائے گا تو وہ چیز اس پر اثر انداز ہو گی اور اسے نفع پہنچائے گی یا تو مصیبت واقع ہونے کے بعد رفع ہو جائے گی ، یا پھر ابھی واقع ہونے والی ہے تو اس سے حفاظت مل جائے گی ، جبکہ یہ ایک بہت بڑا (گناہ) ہے ، کیونکہ اس کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ گھٹیا اور تھیر چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدر (تقدیر) کو بدل دینے والی ہیں ۔ یہ عمل شرک اصغر کیوں ہے ؟ اس لئے کہ اس (بندے) کا دل اس (چیز) کے ساتھ متعلق ہے اور اس نے اسے دفع بلا اور رفع مصیبت کے لئے سبب بنا رکھا ہے ، اس باب (مسئلہ) میں تاقدہ یہ ہے کہ اس باب موثرہ (اثر انداز ہونے والے اس باب) کا اثبات سوائے شرعی سبب کے جائز نہیں ، یا پھر واقعی تجربہ سے یہ ثابت ہو چکا ہو کہ یہ چیز ظاہر اثر انداز ہوتی ہے نہ کوئی طور پر ، جیسا کہ ڈاکٹر کی دوایہ اور اسی طرح بعض اس باب ہیں جن سے ظاہر افکدہ حاصل ہوتا ہے جیسا کہ آپ آگ سے حرارت اور پانی سے نہٹک حاصل کرتے ہیں ، وغیرہ وغیرہ ، یہ ایسے اس باب ہیں جن کی تاثیر واضح ہے ۔

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

ارشاد الہی ہے :

﴿ قُلْ أَفَرَءَ يَئُمُّ مَا تَذَعُونَ مِنْ ذُوْنِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِبَصَرٍ هُنْ كَشِفَتْ ضُرُّهُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هُنْ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (الزمر : ۲۸)

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

وقول اللہ تعالیٰ : ﴿ قُلْ أَفَرَءَ يَئُمُّ مَا تَذَعُونَ مِنْ ذُوْنِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِبَصَرٍ هُنْ هُنْ كَشِفَتْ ضُرُّهُ ﴾ ”(اے محمد ﷺ !) ان سے کہہ دیجئے ! تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو ، اس ضرر کو ہٹا سکتے ہیں ؟“ یعنی : (اے پیارے نبی ﷺ !) آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس بات کا اقرار نہیں کرتے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے پھر تم عبادت کے لئے غیر اللہ کا قصد کیوں کرتے ہو ؟ یہ قرآن مجید کا طریقہ کار ہے کہ وہ مشرکین کے توحیدربویت کے اقرار سے انہیں کے انکار تو حید الوہیت کی تردید کرتا ہے .

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

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

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

قال تعالیٰ : ﴿إِنَّ أَرَادَنِي اللَّهُ بِصُرُّهُ هُنَّ كُشِفُتْ صُرُّهُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هُنَّ هُنْ مُنْسِكُتْ رَحْمَتِهِ﴾

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

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

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

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

” ما هذه ۹ قال : من الواهنة ، فقال : انزعها ، فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لومت . وهي عليك . ما أفلحت أبدا ” (مسند احمد)

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

.....

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

آپ ﷺ کا فرمानا کہ: ” ما هذه ؟ ” ” یہ کیا ہے؟ ” یہ کلمہ خنت انکار کے لئے تھا۔

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

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

” من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ لہ ، ومن تعلق ودعة فلا ودع اللہ لہ ”

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

اس کی مراد پوری نہ کرے ، اور جس نے پہنچی باندھی اللہ سے بھی آرام نہ دے ۔ ”

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

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

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

(ولہ عن عقبہ بن عامر مرفوعا : من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ لہ)

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

اس حدیث مبارک میں لفظ ” تعلق ” لکھنے اور لکھائی گئی چیز کے ساتھ دل کے متعلق ہونے دونوں کو شامل ہے ۔ یعنی اس نے پہنا بھی ہے اور اس کا دل اس پہنچنے والی چیز کے ساتھ متعلق ہی ہے

آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ : (من تعلق تمیمة فلا اتم اللہ لہ)

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

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

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

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (یوسف: ۱۰۱)

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

اس باب کے مسائل

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

.....

مصیبت اور حسد وغیرہ سے بچنے کے لئے سینے پر باندھا جاتا ہے .
یہاں آپ ﷺ نے ایسے شخص (جو توعید باندھتا یا لٹکاتا ہے) کے بارہ میں بدعا فرمائی ہے ”فلا أتم الله له“ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے . کیونکہ (تعویذ) کو تمہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ توعید لٹکانے والا یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ توعید اس کی مراد کو پورا کر دے گا ، چنانچہ آپ نے بدعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے .

فرمایا : (وَمَنْ تَعْلَقَ وَدْعَةً) ”اور جس نے پیسی کو باندھا“

ودعہ : یہ ایک تم کی پیسی ہے جسے نظر بد وغیرہ سے بچنے کے لئے لوگوں کے سینے یا بازو پر باندھا جاتا ہے .

(فَلَا وَدْعَ اللَّهُ لَهُ) یعنی اللہ تعالیٰ بھی اسے سکون ، چیزوں اور راحت نہ دے ، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے .

(قال : وَلَا بْنَ حَاتَمَ عَنْ حَذِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطَ مِنَ الْحَمْى) .

۲- اگر صحابی بھی اسی حالت (چھلا یا دھاگہ پہنے ہوئے) میں مر جائے تو وہ بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اس میں دلیل ہے صحابہ کرام کی اس بات کے لئے کہ شرک اصغر کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔

۳- جہالت کے سبب بھی ان چیزوں کے مرتكب کو معدود نہیں سمجھا جائیگا۔

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

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

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

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

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

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

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

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

(فقطعہ) ”تو انہوں نے اسے کاٹ دیا“ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت بڑی برائی اور گناہ کا کام ہے کہ اس سے منع کرنا اور اسے کاٹنا واجب ہے۔

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

۱۰- نظر بد سے بچاؤ کے لئے پیسی باندھنا بھی شرک ہے ۔

۱۱- (رفع بلااء اور دفع مصیبت کے لئے) توعید لٹکانے والے اور سیپ وغیرہ باندھنے والے پر بدمعا کی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے اور اسے آرام نہ دے ۔

.....

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

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

دہوں اور تعویذوں کا بیان

پہ باب جہاڑ پھونک (دموں) کے تتمہ بیان کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔

رقیٰ : یہ رقیہ کی بعثت ہے ، رقیٰ کی تحقیقت یہ ہے کہ : یہ چند دعاوں اور الفاظ کا نام ہے جنہیں پڑھایا تداوت کیا جاتا ہے ، پھر ان کے ذریعے پھونکا جاتا ہے۔
ان دموں میں سے بعض بدن میں اعضاء پر اثر انداز ہوتے ہیں اور بعض روحوں پر ، اور ان میں سے بعض شرعی طور پر جائز ہیں اور بعض شرکیہ عمل ہیں۔

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

”لَا بَأْسَ بِالرَّقْبِ مَا لَمْ تَكُنْ شَرِكًا“ ”ایسے دموں کے استعمال میں کوئی خرچ نہیں جو شرکیہ نہ ہوں“

شرکیہ دم وہ ہیں جس میں غیر اللہ سے پنہ خلب لی جائے اور اس سے فریاد رسی کی جائے ، یا اس میں شیطانی ناموں و دخل ہو ، یا دم کیا جانے والا یہ اعتقاد رکھے کہ یہ دم بذات خود تاشیر رکھتا ہے تو ”یادِ دم“ تا جائز ہے ، اور وہ شرکیہ دم ہوگا۔

تمامم : تتمہ کی جمع ہے ، جس کی تفسیر یہ یہ بیان ہو چکی ہے اور اس سے مراد :
ہر وہ چیز ہے جسے لٹکایا جاتا ہو نوادہ چڑا ہو ، یا سوتی نگینے ہوں یا اذکار (وظائف) یا توزات (ایسے لگن کے جن کے ذریعے غیر اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہو) ہوں ، یا کوئی خاص بیعت ہو جیسے ریچھ کا سر ہو یا ہر ان کا ، یا گھوڑے کی چال کا نمونہ ہو ، یا سیاہ رنگ کے چیتھرے ہوں ، یا آنکھ کی شکل میں کسی چیز کو لٹکایا گیا ہو ، یا کسی خاص شکل کی تسبیح ہو ، یہ سب چیزیں تمام یعنی تعویذ کہلاتی ہیں ،

ابو بشير انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :

” أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ، فرأى رسولًا أن لا يبقين في قبة بغير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت ”
 (بخاري و مسلم)

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

.....

ان سب چیزوں کے درمیان قدر مشترک یہ ہے کہ یہ وہ چیزوں ہیں جن سے بھلائی کی تکمیل یا مصیبت و تکلیف وغیرہ کو دفع کرنا مقصود ہوتا ہے اور یہ وہ چیزوں ہیں جو شرعاً اور قدر اجازہ بھی نہیں ہوتے ، (مثال) میں یہ چیز گاڑی میں زینت کے لئے لٹکاتا ہوں ، یا گھر میں خوبصورتی اور حسن کے لئے ، وغیرہ یہ مقولہ کہنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں ۔

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

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

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

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا : ”إن الرقى والتمان والتولة شرك“ (مستد احمد وابن داود) ”(نظر بد وغیرہ سے بچنے کے لئے) جہاڑ پھونک، تعویذ گنڈے اور (محبت کے لئے کیے جانے والے اعمال) جادو سب شرک ہیں“

.....

(وعن ابن مسعود، رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمان والتولة شرك).

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

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

عبدالله بن عثيم رضي الله عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

”من تعلق شيئاً وكل إليه“ (مسند احمد ، سنن ترمذی)

”جس شخص نے کوئی چیز لٹکائی تو اسے اسی کے پر دکر دیا جائے گا۔“

التمام: یہ تجیہ کی جمع ہے، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو نظر بد سے تحفظ کیلئے بچوں کے گئے میں نہ لے کر یا باندھی جاتی ہے، جبکہ قرآن توعیذات کو بعض سلف نے جائز اور بعض نے ناجائز قرار دیتے ہیں، ناجائز قرار دینے والوں میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔

.....

کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے تیار کیا جاتا ہے اور جادو گر اس میں شرک یہ دم پڑھتا ہے تو بھر ان کے زخم میں یہ عمل خوند، یہوی کے مابین محبت والفت کا باعث بنتا ہے، یہ (عمل) جادو کی قسموں میں سے ایک قسم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شر ہے۔

(عن عبد الله بن عكيم مرفوعاً : ”من تعلق شيئاً وكل إليه“) ”جس شخص نے کوئی چیز لٹکائی تو اسے اسی کے پر دکر دیا جائے گا۔“

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

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

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

.....

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

(التمام شیء یعلق علی الاٰولاد یتقوون به العین) ”تعویذ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بچوں کے گلے میں نظر بد سے بچنے کے لئے لٹکائی جاتی ہے۔

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

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

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

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

” یا رویفع لعل الحیات تطویں بک ، فأخبر الناس أن من عقد لحیته أو
تقلد و ترا ، أو استنجز برجیع دابة ، أو عظم فإن محدثاً براً ، منه ” (مسند احمد)
” اے رویفع رضی اللہ عنہ شاید تم مدت تک زندہ رہو لہذا لوگوں کو بتاؤ بنا کہ جو شخص
داؤ ہمی کو گردہ لگائے ، یا تانت گلے میں ڈالے ، یا چوپائے کے گوبر یا یہڈی سے استخاء کرے تو محمد
ﷺ اس سے بیزار اور لاتعلق ہیں ” .

.....

(روی احمد عن رویفع فائل : قال لى رسول الله صلی الله علیہ وسلم : یا
رویفع لعل الحیات تطول بک ، فأخبر الناس أن من عقد لحیته أو تقلد و ترا ، أو
استنجز برجیع دابة ، أو عظم فإن محدثاً براً ، منه)

ابن احمد رحمہ اللہ علیہ رویفع رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کہا۔ مجھے اللہ
ﷺ نے فرمایا: ” اے رویفع رضی اللہ عنہ شاید تم مدت تک زندہ رہو لہذا لوگوں کو بتاؤ بنا کہ جو شخص
داؤ ہمی کو گردہ لگائے ، یا تانت گلے میں ڈالے یا چوپائے کے گوبر یا یہڈی سے استخاء کرے تو محمد ﷺ
اس سے بیزار اور لاتعلق ہیں ” .

” پ ﷺ کے فرمان : ”تقلد و ترا“ تانت کو گلے میں ڈالنے کی قید کا یہاں ایک نہیں
بڑا ہے یہ کہ مطلق طور پر پشہ وغیرہ زان منموع نہیں ہے بلکہ یہ یہ زان منموع ہے جس کے باہر میں
یہ اعتقاد ہو کہ یہ نظر بد سے بچانے والا ہے جیسا کہ تانت کے باہر میں (ان کا) خیال تھا۔
(فإن محدثاً براً ، منه) ” کہ محمد ﷺ اس (ایسے عما کرنے والے) سے بیزار ہیں ” .
یہ الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ یہ عمل کبیرہ گناہ ہے اور بہت بڑی معصیت ہے اور شرک اصغر
بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے جیسے شرک اکبر کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔

(عن سعید بن جبیر قال : من قطع تميمة من إنسان كان كعدل (قبة) يعني :

سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ :

” من قطع تمیمہ من انسان کان کعدل رقبہ ” (رواہ وکیع)

” جو شخص کسی کے گلے سے تعلیم کو کاٹ ڈالے تو اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے کا ”

اور اب راہیم نجی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ :

” كانوا يكرون التمام من كلها من القرآن وغير القرآن ” (رواہ وکیع)

” وہ سب قرآنی اور غیر قرآنی ہر قسم کے تعویذات کو ناپسند گردانے تھے ” .

اس باب کے مسائل

۱- رقیہ اور تمیمہ کی تفسیر .

۲- تونہ کی فہریت .

۳- نظر بد اور زہر لیلے جانور کے کائے پر چی کلام سے دم کرنا ممنوع اور شرک نہیں

ہے

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

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

.....

سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ :

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

اس اثر میں تعویذات کو کائے کی فضیلت کا بیان ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے ، اور شرک اصغر و عیید کے اعتبار سے اپنے مرکب کو جہنم میں داخل کرنے کا باعث ہے لہذا جو کوئی

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

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

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

(ولہ) سے مراد وکیع رحمہ اللہ ہیں (عن ابراہیم) ابراہیم سے مراد ابراہیم تھی رحمہ اللہ ہیں جو کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ: (کانو ۱) وہ یعنی عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھی (یکرہون التمام) کلہا من القرآن وغیر القرآن) وہ بھی قرآنی وغیر قرآنی تعویذوں کو ناپسند گردانتے تھے۔

باب: ٨

کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبرک سمجھنے کا بیان

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

جواب: ایسا کرنے والا مشرک ہے۔

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

قرآن و سنت کی نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو برکت دینے والی ہے، جگہوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو کسی کو برکت عنایت کر سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ تبارکَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ (الفرقان: ١)

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

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

﴿ وَبَارَكَنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ ﴾ (الصافات: ١١٢)

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

نیز فرمایا:

﴿ وَجَعَلْنَاهُ مُبَارَكًا ﴾ (مریم: ٢١)

”اور اس نے مجھے بابرکت بنا لیا۔“

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

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

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

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

اسے بوس دیتا ہے (کہ آپ نے اسے بوس دیا ہے) تو اسے ایسا کرنے سے آپ نے تبع کرنے کی برکت حاصل ہوگی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقولہ مشہور ہے کہ جب انہوں نے حجر اسود بوس دی تھا تو فرمایا:

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

”لا تقع ولا تضر“ کا معنی یہ ہے کہ تو کسی کے لئے نفع کا پچھا حصہ بھی مقتول نہ رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور نہ کسی سے پچھا نقصان دور کر سکتا ہے۔

اور اتنی بہا عالمہ زمانہ کہ، تو زمانے کے باہر برکت ہونے کا معنی یہ ہے (جیسا کہ رمضان المبارک کا نیہنہ اور بخش دوسرے فضیلت وائے ایام ہیں) کہ جو کوئی ان وقایتیں میں اللہ تعالیٰ نے عبودت نہ رہے ان وقایت میں خیر و بھلائی کا قصد کرے تو اسے اس قدر کثرت سے ثواب حاصل ہو گا کہ جس کا حصول دوسرے وقایت میں ناممکن ہے۔

”سری قسم“ برکت کی دو سری قسم وہ ہے جو بنی آدم سے متعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت جو انبیاء کرام و رسول علیہم السلام کو عطا کی ہے وہ ذاتی برکت ہے، ذاتی برکت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اجسام با برکت ہیں اگر ان کی قوموں سے کوئی ایک ان کے مبارک جسم پر ہاتھ پھیس کر یا ان کا مبارک پسند لے کر، یا ان کے پچھے بال لے کر برکت حاصل کرنا چاہے تو ایسا کرنا اس کے لئے جائز ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اجسام کو با برکت بنایا ہے اور ان (انبیاء کرام) میں سے سب سے افضل محمد ﷺ ہیں، آپ کا جسم الطہر بھی با برکت ہے، اسی نئے حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم آپ کے پسند اور بال مبارک سے برکت حاصل آیا کرتے تھے اور اسی طرح دوسری مختلف چیزوں میں، پس ان کی برکت ذاتی برکت ہے لہذا ان کی برکت کے آثار، ان محکم دلائل سے مذین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کافضل اور ان کی خیر و بھلائی کا ان کے جسموں سے دوسروں کی طرف منتقل ہونا ممکن ہے ۔ سے فہمیاء و رسول علیہم السلام کے ساتھ ہی خاص ہے جبکہ دوسرے لوگوں کے بارے میں کوئی نہیں۔ ایسے نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیاء علیہم السلام میں سے کسی کے ساتھ یہ کو ذاتی برست عصیٰ ہو۔ فہمیاء اس امت کے بہترین افراد ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بھی یہ چیز حاصل نہ تھی۔

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

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

ہاں اہل صلاح سے تبرک حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی درستگی میں اونٹ اقتداء کی جائے اور اہل علم سے تبرک حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے علم حاصل کیا جائے اور ان کے علوم سے استفادہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ ان سے اس معنی میں تبرک حاصل کرنے قائم احادیث نہیں کہ ان کے جسموں پر باتھ پھیرا جائے، یا ان کے لعاب دہن سے برکت حاصل کی جائے یہونکہ اس امت کی بہترین جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے

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

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

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

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

﴿ وَالَّذِينَ اتَّعَذُّوا مِنْ ذُوْنِهِ أُولَيَاءُ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيَقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ رَّبِّنَا ﴾ (الزمر : ۲)

”شاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْأَلَاتَ وَالْغُرْبَىٰ وَمَنَّاةَ الْثَالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴾ (النجم : ٢٠ ، ١٩)

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

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

”ارشاد باری تعالیٰ ہے :

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

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

العزیٰ : یہ ایک درخت تھا جو کہ اور طائف کے درمیان واقع تھا اصل میں یہ ایک درخت ہی تھا پھر وہاں کلکر کے تین درختوں پر ایک عمارت بنائی گئی اور اس عمارت کے درب ان و مجاور بھی تھے ، ایک کاہنہ عورت تھی جو (لوگوں سے) اس شرک کے کروانے میں معاون و مددگار تھی .

جب نبی آنور مولیٰ ﷺ نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو آپ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس کی جانب روانہ

ابو واقد للبيشی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ :

” خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إلى حنین ، ونحن حدثاء عهد بکفر ، وللمشرکین سدرة يعکفون عندها ، وینطون بها أسلحتهم يقال لها : ذات أنواط ، فمررنا بسدرة ، فقلنا : يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : الله أكبر ! إنها السنن ، قلت . والذی نفسی بیده . كما قالت بنو إسرائیل لموسى : ﴿ اجعل لنا إلهاً كمالهم الہة قال إنکم قوم تجهلون ﴾ لترکین سنن من کان قبلکم ” (سنن ترمذی)

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

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

﴿ وَمِنَةَ الْذَّالِلَةِ الْأُخْرَى ﴾ ”الآخری“ کا معنی ہے پر لے درجے کی گری پر یہی چیز یعنی انتہائی حقیر، یہ منات بھی ایک چیز تھی اور اسے منات اسی لئے کہا جاتا تھا کہ لوگ وہاں تعظیب، خون بھایا کرتے تھے (یعنی قربانیاں دیتے تھے)۔

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

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

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

.....
قبوں کو معبود بنائ کر ان کو توجہ کا مرکز بنایا جائے اور ان کے پاس عبادت کی جائے۔

(عن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ، ونحن حدثاء عهد بکفر،) الحديث

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

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

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

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

اس باب کے مسائل

۱- سورہ جم کی ایک آیت کریمہ کی تفسیر کا بیان ہے۔

۲- صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذات انواع مقرر کرنے کے مطالبہ کی صحیح توجیہ معلوم ہوتی ہے (کہ وہ ذات انواع صرف تبرک کی خاطر مقرر کرانا چاہتے تھے، اسے معبدوں بنا مقصود نہ تھا)۔

۳- انہوں نے صرف اپنی خواہش کا اظہار ہی کیا تھا اسے عملی جامہ نہیں پہنایا تھا۔

۴- اس سے ان کا مقصد و ارادہ حضور تقرب الہی کا حصول تھا کیونکہ ان کا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔

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

.....

”اجعل لنا ذاتاً نواط كما لهم ذاتاً نواط“ ”اے اللہ کے رسول ﷺ!

ہمارے لئے بھی ذات انواع مقرر فرمادیں جیسے ان (مشرکین) کے لئے ذات انواع ہے۔“

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

”فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبير ! إنها السنن ، قلت .. والذى تقسى بيده . كما قالـت بنو إسرائـيل لموسى : «اجعل لنا إلـها كـما لـهم إلـهـه»“

”رسول الله ﷺ نے فرمایا : اللہ اکبر ہی تو (گمراہی کے) راستے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ! تم نے تو وہی بات کی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کبی

رہنا زیادہ قرین قیاس ہے۔

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

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

۸- سب سے اہم بات جو کہ اصل معنود ہے وہ نبی اکرم ﷺ کا صحابہ کرام کے لئے یہ فرمانا ہے کہ ”تمہارا مطالبه و فرماش بھی بنی اسرائیل کے مطالبه و فرماش جیسا ہے“ انہوں نے کہا تھا: کہ اے موی: ”ہمارے لئے بھی ایک معبد بننا“ (سو تم نے بھی ایسا ہی مطالبا کیا)۔

۹- اس قسم کے مقامات کو متبرک و مقدس نہ سمجھنا بھی کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا معنی و معنود ہے، یہ ایک انتہائی دقیق اور مخفی امر ہے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بھی اس کا ادراک نہ کر سکے۔

.....

تھی، کہ اے موی! جیسے ان کے معبدوں میں آپ ہمارے لئے بھی ایک ویسا معبد مقرر کر دیں“ نبی اکرم ﷺ ان کے قول پر متنبہ ہوئے اور ان کے قول ”اجعل لنا ذات انواط“ کو قوم موی کے قول ”اجعل لنا إلها كما لهم الة“ سے تشبیہ دی، اور انہوں نے جو مطالبه کیا اسے علمی جامہ نہیں پہنایا، اور جب نبی اکرم ﷺ نے انہیں منع کر دیا تو وہ اس سے باز آگئے، اور اگر وہ اسے کر گزرتے جس کا انہوں نے مطالبه کیا تھا تو یہ شرک اکبر ہوتا، لیکن جب انہوں نے مطالبه کیا اور صرف کہنے پر

- ۱۰- آپ ﷺ نے فتویٰ پر قسم اٹھائی، جبکہ بلا مصلحت قسم اٹھانا آپ ﷺ کی عادت مبارکہ نہ تھی۔
- ۱۱- صحابہ کرام کو اس عمل کی وجہ سے مرتد قرار نہیں دیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ شرک کی دو قسمیں ہیں: شرک اکبر اور شرک اصغر۔
- ۱۲- ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ ”ہم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام اس سے باخبر تھے کہ یہ معاملہ درست نہیں۔
- ۱۳- اظہار تجہب کے موقعہ پر ”اللہ اکبر“ کہنا مشرع عمل ہے، اس میں ان کا رد ہے جو اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔
-

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

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

- ۱۴- شرک و بدعت کے تمام ذرائع کا سد باب کرنا ضروری ہے۔
- ۱۵- اہل جاہلیت کی مشاہد و مہاذکت کرنا منوع ہے۔
- ۱۶- دوران تعلیم (کسی مصلحت کے پیش نظر استاد کا شاگرد پر) ناراض ہونا جائز ہے۔
- ۱۷- آپ ﷺ نے یہ فرمाकر ”إنها أسنن“ کہ یہ (گمراہی اور پرانی قوموں کے) رستے ہیں ”ایک عمومی اصول بیان کر دیا ہے۔
- ۱۸- آپ ﷺ کی یہ خبر بھی علامات نبوت میں سے ہے کہ آپ کی پیشین گوئی کے مطابق اب بعینہ اسی طرح ہو رہا ہے۔

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

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

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

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

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

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

غیراللہ کے لئے ذبح کرنے کا حکم

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

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

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

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

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

۱- (ذبح کے وقت) اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور اس (ذبح) سے صرف اللہ تعالیٰ ہی کے تقرب کی نیت ہو تو یہی توحید اور یہی عبادت ہے، لہذا ذبح کے وقت دو چیزوں کا اہتمام واجب ہے:

۱- اللہ تعالیٰ کے تقرب کی نیت سے ذبح کرے (اگر وہ ذبح سے تقرب کی نیت کرنا چاہتا ہے) جیسا کہ قربانی، ہدی (وہ جانور جو حج پر لے جایا جاتا ہے) اور عقیقہ کا جانور ہے۔

ب- ذبح کے وقت ذبح پر اللہ تعالیٰ کا نام لے۔

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

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

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

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

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

ا- استعانت (مد طلب کرنا) کی جہت سے ۔

ب- عبادت ، تعظیم اور غیر اللہ کے لئے خون بھانے کی جہت سے ۔

ج- ذبح غیر اللہ کے نام پر کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے تقرب کا قصد ہے ، ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے اور بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ جس کی تعظیم کر رہا ہے اسی کے لئے ذبح کرتا ہے مثلاً وہ بدھی کے نام پر ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی نیت کرتا ہے تو دراصل یہ ذبح بھی شرک فی الاستعانت اور شرک فی العبادۃ کی طرف ہی پلتتا ہے ۔

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

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لِفِسْقٍ وَإِنَّ الشَّيْءَ طَيْنٌ لَّيُؤْخُذُنَّ إِلَى أُولَيَّا هُنْ لِيَجَا دَلْوُكُمْ وَإِنَّ أَطْغَفُمُهُمْ إِنْكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ ﴾

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

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (الأنعام : ١٢٢ ، ١٢٣)

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

.....

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

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

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

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

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

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

نیز فرمایا:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحِرْ﴾ (الکوثر: ٢)

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

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

”لعن اللہ من ذبح لغير الله ، لعن الله من لعن والدیه ، لعن الله من آوى
محدثا ، لعن الله من غير منزار الارض“ (صحیح مسلم)

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

کے لئے ہے۔

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

وقولہ : ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحِرْ﴾ ، ”پس آپ اپنے رب ہی کے لئے نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے۔“

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

عبادت : ایک ایسا جامع اسم ہے جو ان تمام ظاہری و باطنی اقوال و افعال کو شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہوں۔

نماز ایک ایسا عمل ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے طبعاً یہ اس کے ہاں ایک پسندیدہ عمل ہے اور قربانی کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور وہ بھی اس کے ہاں پسندیدہ و محبوب عمل ہے لہذا یہ (دونوں عمل ہی) اللہ تعالیٰ کی عبادت ہیں۔

(و عن علی رضی اللہ عنہ قال: حدثني رسول الله صلی الله علیہ وسلم بأربع كلمات

والدين پر لعنت کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ، جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ، جو شخص (حدود) زمین کے نشانات کو بدالے اس پر (بھی) اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ۔

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

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

لعن الله من ذبح لغير الله (الحادیث).

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

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

(و عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلی الله علیہ وسلم قال : دخل الجنة رجل في ذباب) الحدیث .

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

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

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

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

اس باب کے مسائل

۱- آیت مبارکہ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِنِي كی تفسیر .

۲- آیت مبارکہ ﴿ فَصَلُّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ كی تفسیر .

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

.....

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

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

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

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

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

۹- بھی کچھ ہوا کچھ ہانے والا جہنم رسید ہوا، حالانکہ اس کا ایسے کرنے کا ارادہ نہ تھا بلکہ اس نے تو ان (لوگوں) کی شر سے بچنے کے لئے ایسا کیا تھا۔

.....

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

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

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

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

۱۲- اس حدیث مبارک میں ایک دوسری صحیح حدیث کی تائید ہے کہ ” الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك ” جنت اور جہنم تمہارے کسی ایک کے جو تے کے تے سے بھی زیادہ قریب ہے ۔

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

.....

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

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

باب: ١٠

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

.....

قولہ : (بمکان) : اس کلمہ میں حرف ”ب“ کلمہ ”نی“ سے بڑھ کر ایک زائد معنی کی نشاندہی کر رہا ہے ، اور یہ زائد معنی یہ ہے کہ حرف ”ب“ کی وجہ سے ظرفیت اور مجاہرت (یعنی قرب و جوار) دونوں ہی معنی سمجھ میں آتے ہیں اور وہ دونوں ہی مقصود ہیں اور وہ یہ ہیں : کہ جہاں غیر اللہ کے لئے جانور ذبح کئے جاتے ہوں وہاں اسی نفس جگہ میں یا اس جگہ کے قرب و جوار میں بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ذبح جائز نہیں ، کیونکہ دونوں حالتوں میں غیر اللہ کے لئے ذبح کرنے والوں کے ساتھ مشارکت موجود ہے ۔

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

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

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

﴿لَا تَقْرُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ الآیة (التوبہ : ۱۰۸)

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

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

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

﴿لِمَسْجِدِ أَسْسِنِ عَلَى النُّقُوْيِ مِنْ أُولِيَّ يَوْمٍ﴾

”البَّتَّةُ وَ مَسْجِدُ جِسٍّ كَيْ بَنِيَادُ شَرْوَعْ دُنْ سَے هِيَ تَقْوِيْ پَرْ كَجْنِيْ گَنِيْ ہے“

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

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

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

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

.....

قال : (وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : نذر رجل أن يذبح إبلًا ببواة فسائل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ۖ قالوا : لا) .

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

نبی اکرم ﷺ نے یہاں وضاحت طلب کی ، کیونکہ یہ موقع مکمل ہی ایسا تھا جو وضاحت طلب کرنے کا مقاضی تھا اور آپ کا یہ پوچھنا دلالت کرتا ہے کہ اگر یہی وصف وہاں پایا جائے (کہ اگر وہاں م محکم دلائل سے مذین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس باب کے مسائل

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

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

” فهل کان فیها عید من أعيادهم ۹ قالوا : لا ” ” کیا وہاں کوئی مشرکین کا میلہ لگتا تھا ؟ انہوں نے عرض کی کہ نہیں ”

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

- ٨- اگر کسی نے مشرکین کے بہت یا تہوار والی جگہ کی نذر مانی ہو تو اسے پورا کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ نافرمانی کی نذر ہے جو ناجائز ہے ۔
- ٩- مشرکین کے میلوں یا تہواروں میں ان سے ظاہری مشاہد انتیار کرنے سے بھی مسلمانوں کو پچنا چاہیے اگرچہ اس سے ان کی مشاہد مقصود نہ بھی ہو ۔
- ١٠- اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نذر کو پورا کرنا جائز نہیں ۔
- ١١- جو امر انسانی طاقت سے باہر ہواں کی نذر ماننا بھی جائز نہیں اور اسے پورا کرنا بھی درست نہیں ۔
-

” فهل کان فیها عید من أعيادهم ۹ ”

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

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

پھر آپ ﷺ نے فرمایا : ” أوف بذرك فإنه لا وفاء لذرك في معصية الله ”

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

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

باب : ۱۱

غیر اللہ کی نذر و نیاز ماننا شرک ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿يُؤْفُونَ بِالنُّذُرِ﴾ (الدھر : ۷) ”وہ لوگ نذریں پوری کرتے ہیں“.

نیز فرمایا :

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نُذْرٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾ (البقرة : ۲۴۰)

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

جانتا ہے“

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

”من نذر أَن يطِيعُ اللَّهَ فَلَا يطِيعُهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَن يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِيهِ“
(صحیح بخاری)

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

.....

(وقول الله تعالى : ﴿يُؤْفُونَ بِالنُّذُرِ﴾ (الدھر : ۷)

”وہ لوگ نذریں پوری کرتے ہیں“.

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

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نُذْرٍ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ﴾

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

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

اس باب کے مسائل

- ۱- نذر کو پورا کرنا واجب ہے۔
 - ۲- جب یہ ثابت ہو چکا کہ نذر ماننا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تو پھر اسے غیر اللہ کے لئے ماننا اسے سرانجام دینا شرک ہے۔
 - ۳- اللہ تعالیٰ کی معصیت والی نذر کو پورا کرنا جائز نہیں۔
-

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

(وفى الصحيح عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه).

”جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نذر مانے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی اطاعت کرے۔“
یہ حدیث مبارکہ بتلارہی ہے کہ نذر کو پورا کرنا واجب ہے، اور نذر کا واجب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ محبوب اور پسندیدہ عبادت ہے کیونکہ کسی بھی چیز کا واجب ہونا، عبادات کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اور جو چیز بھی اس عبادت تک پہنچنے کے لئے وسیلہ و ذریعہ ہو وہ بھی عبادت ہے کیونکہ نذر کو پورا کرنے کے لئے نذر کا ہونا ضروری ہے، اگر نذر موجود ہی نہ ہو تو پھر پورا کے کرنا ہے، تو پورا کرنا اس لئے واجب کیا گیا ہے کہ مکفٰ نے اپنے اوپر خود اس عبادت کو لازم کیا ہے۔

(ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) ”اور جو شخص یہ نذر مانے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے“، اس لئے کہ مکفٰ کا اپنے نفس پر اللہ تعالیٰ

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

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

غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا شرک ہے

(من) : یہاں تعبیفیہ ہے اور شرک سے مراد شرک اکبر ہے کیونکہ لفظ "الشَّرْكُ" پر جو لام داخل ہے وہ معہود ذائقی کی طرف لوٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ کی ساتھ شرک اکبر ہے۔

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

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

﴿وَأَنَّ النَّسْجُودَ لِلَّهِ فَلَا تَنْدُعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ "کہ مسجدیں اللہ ہی کے لئے ہیں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو" نیز فرمایا:

﴿وَقُضِيَ رَبُّكَ أَنْ لَا تَغْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ "اور تیرے پروردگارنے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو" "

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

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

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

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

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

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعْوَذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَرَأُذْ وَهُمْ رَهْقَانٌ ﴾

(الجن : ۲)

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

اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے“

خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا سے مروی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو
یہ فرماتے ہوئے سنا :

” من نَزَلَ مَنْزِلًا ، فَقَالَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ،
لَمْ يَضْرِهِ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْحُلَ مِنْ مَنْزِلَهُ ذَلِكَ ” (صحیح مسلم)

.....
(قوله تعالیٰ : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعْوَذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ
فَرَأُذْ وَهُمْ رَهْقَانٌ ﴾)

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

” اور یہ کہ بعض انسان بعض جنوں کی پناہ طلب کرتے تھے پس انہوں نے ان کی گھبراہت
اور خوف میں مزید اضافہ کر دیا ”

(رہقا) : کامیابیاں خوف اور گھبراہت ہے، کہ (ان کے اس عمل نے) ان کے خوف
اور گھبراہت کو اور زیادہ کر دیا۔ گھبراہت کبھی بدن میں ہوتی ہے اور کبھی روح میں، اور جب بات یوں
ہی تھی تو ان کے ساتھ یہ معاملہ (یعنی خوف میں اضافہ) ان کے غیر اللہ کی پناہ پکڑنے کی وجہ سے
ہر سزا کے طور پر تھا۔ اور سزا صرف گناہ پر ہوتی ہے لہذا یہاں آیت مبارکہ ان لوگوں کی نہ مرت پر دلالت
کر رہی ہے اور ان کی نہ مرت صرف اس لئے کی گئی کہ انہوں نے اس عبادت (پناہ پکڑنے) کو غیر
اللہ کی طرف موز دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی پناہ طلب نہ کی جائے۔

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

”أَعُوذُ بِكُلِّمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ“ ”کہ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ساتھ اس کی مخلوق کی شرارتیوں سے پناہ مانگتا ہوں“ ”تو اس کے وہاں سے روانہ ہونے تک کوئی چیز اسے ضرر نہ پہنچا سکے گی۔

اس باب کے مسائل

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

۲- جنوں وغیرہ کی پناہ پکڑنا شرک ہے۔

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

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

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

اور یہ بات واضح ہے کہ (غیر اللہ کی) پناہ طلب کرنا، گناہ میں اضافے کا موجب ہے۔
(وعن خولة بنت حکیم رضی اللہ عنہا قالت : سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول :

من نزل منزلًا) الحدیث .

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

”أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ“ .

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

.....

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

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

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

غیر اللہ سے فریاد کرنا، یا انہیں پکارنا شرک ہے

اس شرک سے مراد شرک اکبر ہے، (أَن يَسْتَغْيِثُ بِغَيْرِ اللَّهِ) کے بعد (أَوْ يَدْعُو
غیره) کا ذکر آیا ہے، یہاں عبارت میں عام کو خاص پر عطف پر کیا گیا ہے، چنانچہ فریاد کرنا (جو کہ
خاص ہے) دعا ہی کی ایک قسم ہے (اور دعا عام ہے) کیونکہ فریاد کرنا ایک طلب ہے یعنی مانگنا، اور
مانگنا دعا ہے۔

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

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

﴿فَاسْتَغْاثَهُ الَّذِي مِنْ شَيْعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَذْوَهُ﴾ ”پس اس شخص نے جو اس
(موسیٰ علیہ السلام) کے ساتھیوں میں سے تھا اس سے مدد طلب کی اس شخص سے غافل جو اس سے
دشمنوں میں سے تھا“

(أَوْ يَدْعُو عِيرَه) دعا عبارت ہے۔

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

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

﴿ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَذْغِي عَمَّا مَنَعَ اللَّهُ أَحَدًا ﴾

”او مسجد یہی اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں پس تم اس کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو“ ۔

یعنی اللہ تعالیٰ کیساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اس کے ساتھ کسی اور سوال مت کرو ۔

اور اسی طرح نبی اکرم ﷺ کا بھی فرمان ہے :

”الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ“ ”دعا عبادت ہی ہے“

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

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

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

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

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَلَا تَذَعْ مِنْ ذُنُونَ اللَّهِ مَا لَا يَنْقُعُكَ وَلَا يَنْصُرُكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسِكَ اللَّهُ بِصَرْ فَلَا كَا شَفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَأْدَ لِفَضْلِهِ يُصْبِبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (یونس : ۱۰۲، ۱۰۳)

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

..... (وقول الله تعالى : ﴿ وَلَا تَذَعْ مِنْ ذُنُونَ اللَّهِ مَا لَا يَنْقُعُكَ وَلَا يَنْصُرُكَ ﴾)

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

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

قولہ : (﴿ مَنْ ذُنُونَ اللَّهِ ﴾) : یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو پکارنا یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے ساتھ مغلوب ہو کرنا دنوں و شوال میں ہے ۔

﴿ وَلَا تَنْقُعْ وَلَا يَنْصُرُكَ ﴾ : یعنی ایسی چیز جو کچھے نفع و سکتی ہے اور نہ نقصان

پہنچا سکتی ہے۔

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

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

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

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

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

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَغْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلُكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (العنکبوت: ۱۴)

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

.....

ذات ہے .

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

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

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

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

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ﴾ (الأحقاف : ٥)

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

نیز فرمایا :

﴿ أَمَنَ يُعْجِبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دُعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ﴾ (النمل : ٤٢)

(قوله : ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفِلُونَ ﴾)

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

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

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

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

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

”أنه كان فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم منافق يؤذى المؤمنين ، فقال بعضهم : قوموا بنا نستغىث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إنه لا يستغاث بي ، وإنما يستغاث بالله“

”نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک منافق مومنوں کو تکالیف دیا کرتا تھا تو بعض صحابہ

.....
.....
(وقوله ﴿أَمْنٌ يُجِنِّبُ الْمُضْطَرِ إِذَا دُعِاهُ﴾ ”جب کوئی بے قرار فریاد کرے تو کون ہے جو اس کی فریاد کو قبول کرتا ہے۔“

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

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

﴿أَلَهُ مُعَ اللَّهُ﴾ ”کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟“ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی یہ ان پر نکیر کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا میں، یہ کیسے؟ غیر اللہ کو پکارنے کے ذریعے، برائی و مصیبت کو رفع کرنے کے لئے جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور طاقت و قدرت نہیں رکھتا اس میں غیر اللہ کاقصد کرنے کے ذریعے۔

﴿فَلَيَلَا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ ”تم بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔“

قال : (وروى الطبرانى بىاستاده : أنه كان فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم

نے کہا کہ چلو اس منافق سے گلو خلاصی کے لئے رسول اللہ ﷺ سے فریاد کرتے ہیں تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کہ مجھ سے فریاد نہیں کی جاسکتی، فریاد صرف اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے۔

اس باب کے مسائل

- ۱- اس سے ثابت ہوا کہ دعا عام ہے اور استغاش خاص ہے، پس استغاش کے بعد دعا کا ذکر کرنا ”عطف العام علی الخاص“ کی قبیل سے ہے۔
 - ۲- آیت مبارکہ: ﴿ وَلَا تَذَعْ مِنْ ذُنُونَ اللَّهِ مَا لَا يَنْتَهِكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾ کی تفسیر۔
 - ۳- غیر اللہ کو پکارنا اور اس سے فریاد کرنا یہی شرک اکبر ہے۔
 - ۴- کوئی انتہائی نیک و برگزیدہ شخص بھی اگر غیر اللہ کو اس کی رضا و خوشنودی کی خاطر پکارے تو بھی ظالموں (مشرکوں) میں سے ہوگا۔
 - ۵- ﴿ وَلَا تَذَعْ مِنْ ذُنُونَ اللَّهِ ﴾ آیت کی بھی تفسیر معلوم ہوئی۔
 - ۶- غیر اللہ کو پکارنا کفر ہے، اور یہ عمل دنیا میں بھی لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔
-

منافق یؤذی المؤمنین، فقال بعضهم: اور امام طبرانی نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ: ”نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں ایک منافق مونوں کو تکالیف دیا کرتا تھا تو بعض صحابہ نے کہا“ یہ کہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جیسا کہ بعض روایات میں اس کی صراحت موجود ہے (قوموا بنا نستغیث برسول الله صلی الله علیہ وسلم من هذا المنافق) ”کہ چلو ہم اس منافق سے گلو خلاصی کے لئے رسول اللہ ﷺ سے فریاد کرتے ہیں“

نبی اکرم ﷺ سے صحابہ کرام کا یہ مطالباً ایک جائز مطالباً تھا (یعنی یہ ایک جائز فریاد تھی) کیونکہ صحابہ کرام نے آپ ﷺ سے اس چیز کے لئے فریاد کی تھی جس پر آپ اپنی زندگی میں قدرت

- ۷- تیسرا آیت ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ کی تفسیر بھی معلوم ہوئی۔
- ۸- اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے رزق طلب نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اس کے سوا کسی اور سے طالب جنت نہیں ہونا چاہیے۔
- ۹- پوچھی آیت مبارکہ ﴿وَمَنْ أَصْلَى مَمْنَ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ کی بھی تفسیر معلوم ہوئی۔
- ۱۰- جو شخص غیر اللہ کو پکارے یا اس سے فریاد کرے، اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں۔
- ۱۱- اللہ تعالیٰ کے سوا جنہیں پکارا جاتا ہے وہ پکارنے والے کی پکار سے بے خبر ہیں، وہ نہیں جانتے کہ انہیں کوئی پکار رہا ہے۔
- ۱۲- اللہ تعالیٰ کے سوا جس کو پکارا جاتا ہے وہ اس پکار کے سبب قیامت کے دن پکارنے والے کا دشمن ہوگا۔
- ۱۳- غیر اللہ کو پکارنا دراصل اس کی عبادت ہی ہے۔
- ۱۴- جن کو پکارا جاتا ہے وہ قیامت کے دن اس پرستش کا انکار کریں گے۔
- ۱۵- یہی غیر اللہ کو پکارنا ہی سب سے بڑا گمراہ ہونے کا سبب ہے۔
- ۱۶- پانچویں آیت مبارکہ ﴿أَمَّنْ يُجِنِّبُ الْمُضطَرُ إِذَا دُعِاهُ﴾ کی تفسیر بھی معلوم ہوئی۔
- ۷- حیران کن بات تو یہ ہے کہ بتوں کے پچاری بھی اس بات کے اقراری ہیں کہ
-
- رکھتے تھے، کیونکہ آپ ﷺ اس مقام پر یہ حیثیت رکھتے تھے کہ منافق کے قتل کا حکم صادر فرمائ کر یا اس کی قید، یا اس کے لئے سزا وغیرہ کا حکم دے کر ان کی فریاد رسی کر دیتے، کیونکہ وہ مونوں کو ایذا دیتا تھا، لیکن نبی اکرم ﷺ نے یہاں صحابہ کرام کو اس مسئلہ میں ادب سکھلایا، آپ نے فرمایا:
- محکم دلائل سے مذین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پریشان و بے قرار آدمی کی پکار کو صرف اللہ ہی سنتا ہے اور وہی نجات دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ مشکلات میں وہ بھی خالص اللہ ہی کو پکارتے ہیں ۔

۱۸- اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ نے چمن توحید کی مکمل حفاظت فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہائی ادب و احترام کی تعلیم دی ہے ۔

.....

”إِنَّهُ لَا يَسْتَغْاثُ بِنِي، وَ إِنَّمَا يَسْتَغْاثُ بِاللَّهِ“ ”کہ مجھ سے بھی فریاد نہیں کی جا سکتی، فریاد تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کی جا سکتی ہے：“

یہاں پر صحابہ کرام نے رسول اللہ ﷺ کی طرف ایسے مسئلہ پر معمولی سی توجہ کا اظہار کیا ہے جس پر آپ قدرت رکھتے تھے، لیکن پھر بھی آپ ﷺ نے ان کے لئے وضاحت فرمائی کہ ان پر واجب یہی ہے کہ وہ اولاً اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد کریں ۔
اس حدیث مبارک میں جو کچھ بیان ہوا، سابقہ آیات بھی اسی پر دلالت کر رہی ہیں ۔

باب قول الله تعالى : ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا ﴾ الآية

”کیا وہ ایسوں کو (اللہ کا) شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ خود پیدا کئے جاتے ہیں ، اور وہ نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ وہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں ۔“

.....

سابقہ ابواب کے ذکر کے بعد اس باب کا ذکر کرنا بہترین مناسبت کا حامل ہے اور شیخ رحمہ اللہ کے فقیہ اور راجح فی العلم ہونے کی عظیم دلیل ہے ، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے واجب ہونے اور اس کے معبود ہونے میں عبادت کے مستحق ہونے کی دلیل وہی ہے جو فطرت میں رکھ دی گئی ہے یعنی وہ اپنی ربویت میں اکیلا واحد ہے ، چنانچہ اللہ وحده لا شریک له کا مستحق عبادت ہونا اس کی دلیل فطری ، واقعی اور عقلی ہے ۔

پس اس باب میں یہ بیان ہے کہ وہ ذات جو پیدا کرتی ہے ، رزق عطا کرتی ہے اور وہی مالک ہے وہ اللہ وحده لا شریک له کی ذات ہے ، اور غیر اللہ کا تخلیق ، رزق اور حکم دینے میں کچھ بھی حصہ نہیں اور حقیقت میں وہ کسی بھی چیز کا مالک نہیں حتیٰ کہ مرتبہ و مقام کے اعتبار سے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی نبی اکرم ﷺ کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمادیا :

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ۚ ﴾ ” (اے پیارے نبی ﷺ !) آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ، یعنی کسی بھی معاملے کا آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ، تو پھر کون مالک ہے ؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ۔

جب نبی اکرم ﷺ سے اس چیز کی نفی کر دی گئی ہے تو آپ کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ بدرجہ اولیٰ کسی بھی اختیار کے کچھ مالک نہیں ہیں ، وہ لوگ جو اصحاب قبور ، یا برگزیدہ لوگوں ، اولیاء اور

انبیاء کرام کا رخ کرتے ہیں ، ان کے ذہن میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی بہت سی چیزوں کے مالک ہیں ، یا تو ان کے پاس رزق کی کچھ ملکیت ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت و مشیخت کے بغیر سفارش کر سکتے ہیں ، یا وسیلہ و واسطہ بن سکتے ہیں ، حالانکہ دراصل یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے بندے ہیں ، جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کئے گئے ہیں ، اور جوان سے مدد کا سوال کرے یہ ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی یہ کسی چیز کے مالک ہیں ، قرآن مجید میں بے شمار دلائل موجود ہیں کہ عبادت کا مستحق صرف ایک اللہ ہی ہے ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ۔

انہی دلائل و براہین میں سے وہ سب دلائل ہیں جن میں مشرکین کی جانب سے توحید ربوہت کا اقرار و اعتراف منقول ہے ، اس طرح کے جتنے بھی دلائل ہیں ان سب میں یہ دلالت موجود ہے کہ عبادت کا بھی وہی مستحق ہے جس کے لئے تم نے رب ہونے کا اقرار کیا ہے ۔

اور انہی دلائل میں سے قرآن مجید کی یہ وضاحت بھی ہے کہ : اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسولوں اور اولیاء کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی ۔

اور انہی دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ مخلوق کمزور اور ناتوان ہے ، ان کا اس دنیاوی زندگی میں ورود اپنے اختیار اور مرضی سے نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو ان کو اس دنیا میں لانے والی ہے ، اور اسی طرح اس زندگی سے رخصت بھی اپنی مرضی سے نہ ہو سکیں گے ، لہذا معلوم ہوا کہ یہ مخلوق مقتبورو مغلوب ہے اور قطعی طور پر یہ معلوم ہے کہ جس نے اس مخلوق کو مغلوب بنایا ، اسے مطعع و پست کیا اور اسے اس حالت میں بنایا ہے ، وہ یہ باطل معبود نہیں بلکہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ، وہ اکیلا ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے ، یہ (ربوبیت کا) اقرار عام ہے کبھی اسے فطری طور پر جانتے ہیں ۔

اور انہی دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ : اللہ تعالیٰ کے لئے اچھے اپنے نام ہیں اور اسی

فرمان الٰہی ہے :

﴿ وَالَّذِينَ تَذَعُونَ مِنْ ذُوْنِهِ مَا يَنْلَكُونَ مِنْ قَطْمَنِيرٍ ﴾ (فاطر: ۱۲)

”اور وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پا کرتے ہو وہ ایک کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہیں“

انس رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ :

”شج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم أحد ، وکسرت رباعیتہ ، فقال :
کیف یفلاح قوم شجو انبیئم ۹ فنزلت : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (سچ بخاری)
.....

کے لئے بلند صفات ہیں اور وہ کامل اور بڑی بڑی صفات کا مالک ہے ، وہ پاک ذات ہے اسی کیلئے مطلق کمال ہے جس میں کسی بھی جہت سے تقض اور کمی واقع نہیں ہوتی ، اس کے تمام ناموں میں اور نہ اس کی صفات میں سے کسی صفت میں ۔

(وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ تَذَعُونَ مِنْ ذُوْنِهِ مَا يَنْلَكُونَ مِنْ قَطْمَنِيرٍ ﴾)

”اور وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پا کرتے ہو وہ ایک کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہیں“

اس آیت مبارکہ میں محل شاہد یہ ہے : ”القطمیر“ کہ وہ گھٹلی کا چھلکا یا وہ دھاگہ جو گھٹلی کے اوپر کی جانب ہوتا ہے یا اس کے بھی مالک نہیں ہیں تو جو چیزیں اس سے اعلیٰ درجے کی ہیں وہ من باب اولیٰ ان کے مالک نہیں ہو سکتے ۔

﴿ الَّذِينَ ۝ یہ اسم موصول ہے جو کہ براہ مخنوق کو شامل ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا پا کارا جاتا ہے خواہ وہ فرشتے ہوں یا انبیاء و رسول علیہم السلام ہوں ، نیک مردے ہوں یا برے ، یا جن وغیرہ یہ سب جنہیں پکارا گیا ہے خواہ وہ عاقل ہوں یا غیر عاقل ایک کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی مالک نہیں ہیں ، تو پھر ان سے سوال کیوں کیا جاتا ہے ؟ لہذا واجب اور ضروری ہے کہ سوال صرف

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

نبی اکرم ﷺ غزوہ احمد میں زخمی ہو گئے اور آپ کے سامنے کے دو دانت شہید کر دیئے گئے تو آپ نے فرمایا: ایسی قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہے تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ ”اے پیغمبر! آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔“

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فجر کی دو سری رکعت میں رکوع سے سراٹھانے کے بعد اور ”سمع الله لمن حمده ، ربنا ولک الحمد“ کہنے کے بعد یہ فرماتے ہوئے سنائے:

”اللَّهُمَّ اعْنِ فَلَانَا وَفَلَانَا“ ”کَيْا اللَّهُ فَلَانَا اور فَلَانَا پر لعنت فرما“ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ . (صحیح بخاری)

.....

اس سے کیا جائے جو مالک ہے۔

(وفي الصحيح عن انس قال : ”شج النبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، وكسرت رباعيته ، فقال : كيف يفلح قوم شجوا نببهم ؟ فنزلت : ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾)

انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ غزوہ احمد میں زخمی ہو گئے اور آپ کے سامنے کے دو دانت شہید کر دیئے گئے تو آپ نے فرمایا: ایسی قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہے تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ ”اے پیغمبر! آپ کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔“

(وفييه عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر : اللهم اعن فلانا وفلانا بعدما يقول : سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد ، فأنزل الله ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ .)

ایک اور روایت میں ہے کہ :

”یدعو علی صفوان بن امیة ، وسہیل بن عمرو ، والحارث بن هشام ، فنزلت : ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾“

آپ ﷺ ، صفوان بن امیة ، سہیل بن عمرو اور حارث بن هشام پر بدعا فرمادے ہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ”اے پیغمبر! (اس معاملے میں) آپ کو کچھ اختیار نہیں“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آیت ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ نازل ہوئی تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمائے لگے : ”یا معاشر قریش ، او کلمہ نحوہا ، اشتروا انصافکم لا أغني عنکم من الله شيئاً ، یا عباس بن عبد المطلب ، لا أغني عنک من الله شيئاً ، یا صفیہ عمة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا أغني عنک من الله شيئاً ، یا فاطمہ بنت محمد سلیمانی من مالی ما شنت لا أغني عنک من الله شيئاً“ (متقد علیہ)

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فجر کی دو سری رکعت میں رکوع سے سراہانے کے بعد اور ”سمع الله لمن حمده ، ربنا ولک الحمد“ کہنے کے بعد یہ فرماتے ہوئے سناؤ : ”اللهم العن فلانا وفلانا“ ”کہ یا اللہ فلاں اور فلاں پر لعنت فرماء“ اس پر یہ آیت نازل ہوئی : ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ . (صحیح بخاری)

(وفي روایة : ”یدعو علی صفوان بن امیة ، وسہیل بن عمرو ، والحارث بن هشام ، فنزلت : ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾“)

ایک اور روایت میں ہے کہ : آپ ﷺ ، صفوان بن امیة ، سہیل بن عمرو اور حارث بن هشام پر بدعا فرمادے ہے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ”اے پیغمبر! (اس معاملے میں) آپ کو کچھ اختیار نہیں“

ان تمام احادیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی بادشاہیت میں مکرم دلائل سے مذین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت اُن لائن مکتبہ

”اے قریش کی جماعت! یا اسی طرح کا کوئی اور کلمہ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنی جانیں چھڑا لو (یعنی اپنے آپ کو بچالو)، اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا، اے عباس بن عبدالمطلب! اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا، اے میری پھوپھی صفیہ! اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا، اے میری لخت جگر فاطمہ! میرے مال سے جو چاہو مانگ لو، لیکن اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا۔“

اس باب کے مسائل

- ۱- دونوں آیتوں کی تفیر معلوم ہوئی (جن میں مخلوق کو پکارنے سے منع کیا گیا ہے)۔
- ۲- جنگ احمد کا (مختصر سا) تذکرہ ہے۔

۳- سید المرسلین ﷺ کا نماز میں قوت پڑھنا اور صحابہ کرام کا پیچھے آمین کہنا ثابت

.....
سے کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور جب معاملہ ایسے ہی ہے اور آپ ﷺ نے اس بات کو پہنچا بھی دیا ہے اور اسے واضح بھی کر دیا ہے تو پھر دو سرا جو آپ سے کم درجے کا ہے وہ من باب اولی (کسی بھی چیز کا مالک نہیں) پس ملائکہ زیادہ لائق ہیں کہ ان سے اس چیز کی نفع کی جائے اور اسی طرح انبیاء کرام اور نیک لوگ جو کہ رسولوں کے پیروکار ہیں۔

جب یہ بات طے ہے تو پھر غیر اللہ کی طرف تمام توجہات باطل ہو جاتی ہیں لہذا یہ واجب ہے کہ عبادت اور عبادت کی تمام اقسام دعا، استغاثہ، استغاثۃ، ذکر اور نذر وغیرہ کے ذریعے صرف اللہ وحده کا قصد کیا جائے۔

(وفیہ عن ابی هریرۃ رضی اللہ عنہ قال : قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین انزل علیہ : ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾، فقال : يا معاشر قریش)
الحدیث .

اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ نبی اکرم ﷺ ایسا کوئی کام کرنے کی

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

ہے۔

۳- جن پر بد دعا کی گئی تھی وہ کافر تھے۔

۴- ان لوگوں نے (آپ ﷺ کے ساتھ بد سلوک کے) ایسے ایسے کام سرانجام دیئے، جن کے کرنے سے دیگر کفار بھی قاصر رہے، مثلاً ان کا اپنے نبی کو زخمی کرنا، اور ان کے قتل کے درپے ہونا اور مسلمان شہداء کا مثلہ کرنا، حالانکہ وہ (شہداء) ان کفار کے عم زاد بھی تھے۔

۵- جب آپ نے کفار کے لئے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی:

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ .

۶- اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا: ﴿ أُو يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أُو يُعَذِّبُهُمْ ﴾ "کہ اللہ تعالیٰ ان کفار کو معافی دے دے گا یا انہیں عذاب دے گا"۔ (اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی دے دی تو وہ ایمان لے آئے)۔

۷- اس سے نزول حادث کے موقع پر قوت نازلہ پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے۔

۸- جن لوگوں پر بد دعا کی جائے نماز میں ان کے اور ان کے آباء اجداد کے نام لینا جائز ہیں۔

۹- قوت نازلہ میں کسی متعین شخص کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔

۱۰- آیت ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ کے نزول پر آپ ﷺ کا اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کر اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا واقعہ بھی معلوم ہوا۔

۱۱- آپ ﷺ کا اس (توحید کے پہنچانے کے) معاملے میں انہیں محنت کرنا، جب

.....
استطاعت نہیں رکھتے تھے جو رشتہ داروں کو فائدہ پہنچانے سکے سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے رکھی تھی رسالت کے پہنچانے اور امانت کے ادا کرنے کی۔

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

آپ نے دعوت توحیدی تو آپ کو مجنون کہا گیا ، اسی طرح اگر آج بھی کوئی دعوت توحیدے تو اسے بھی ایسے ہی القاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔

۱۳- آپ ﷺ کا قریبی اور دور کے رشتہ داروں سے یہ فرمائا کہ : میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا ، حتیٰ کہ یہی بات آپ نے اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمائی ۔

جب سید المرسلین ﷺ صراحتاً پنی لخت جگر سیدۃ النساء العالمین سے یہ فرمار ہے ہیں کہ اے بیٹی میں اللہ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا ، اور انسان کا ایمان بھی ہے کہ آپ کے منہ مبارک سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا تو ۔

پھر مندرجہ بالا صراحت کی روشنی میں آج کل کے حالات پر غور کیجئے کہ عوام ہی نہیں بلکہ خواص کے دلوں میں بھی یہ (شک کی) یماری گھر کر چکی ہے ، اگر آپ غور کریں گے تو آپ پر عقیدہ توحید اور دین کی اجنبیت واضح ہو جائیگی ۔

.....

اور یہ معاملہ کہ آپ اللہ کے ہاں ان کے کچھ کام آئیں گے مثلاً عذاب اور سزا وغیرہ کو ان سے دور کر داہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز آپ کو عطا نہیں کی اور نہ ہی اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو اپنی باشابت سے کچھ عطا کیا ہے ۔ بلکہ وہ پاک ذات اکیلی ہی باشابت اور عظمت و طاقت کی سزاوار ہے اور وہ اکیلا ہی کمال ، جمال اور بزرگی سے متصف ہے ۔

باب : ١٥

باب قول الله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُرِّغَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ﴾ الآية

”جب ان فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے ؟ تو (اللہ کے مقرب فرشتے) کہتے ہیں کہ اس نے حق فرمایا ہے اور وہ عالی مقام (اور) بزرگ و برتر ہے۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بنی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا :

”إِذَا أَقْضَى اللَّهُ أَمْرًا فِي السَّمَاوَاتِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنَحَتِهَا خَضْعًا لِقُولِهِ كَأَنَّهُ سَلْسَلَةٌ عَلَى صَفَوَانٍ يَقْذِهُمْ ذَلِكُمْ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فُرِّغَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقًا السَّمْعَ ، وَمُسْتَرِقًا السَّمْعَ هَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ - وَصَفَهُ سَفِيَانُ بْنُ كَفَهُ ، فَحَرَفَهَا وَبَدَدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - فَيَسْمَعُ الْكَلْمَةَ فَيَلْقِيَهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ، ثُمَّ يَلْقِيَهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ، حَتَّىٰ يَلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ ، فَرِبَّمَا أَدْرَكَهُ الشَّهَابَ قَبْلَ أَنْ يَلْقِيَهَا ، وَرِبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْرِكَهُ ، فَيَكْذِبُ مَعْهَا مَائِةً كَذْبَةً ، فَيَقُولُ : أَلِيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، كَذَا وَكَذَا ۖ فَيَصِدِّقُ بِتَلْكَ الْكَلْمَةِ الَّتِي سَمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ“ (صحیح بخاری)

جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ صادر فرماتے ہیں تو فرشتے اس کی حکم برداری میں یوں اپنے پر مارتے ہیں کہ گویا صاف پھر پر زنجیر لگنے کی جھنکار ہے اور یہ فرمان ان فرشتوں تک پہنچ

وقوله : (فُرِّغَ) : اس کا معنی یہ ہے کہ جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ زائل کی جاتی ہے ۔ پس ملائکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بہت گہرا علم رکھتے ہیں ، اور جو وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جانتے ہیں

جاتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ تو (اللہ کے مقرب فرشتے) کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا وہ برق ہے اور وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے، اللہ تعالیٰ کی اس بات کو شیاطین چوری چھپے سننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شیاطین ایک دوسرے کے اوپر یوں ہوتے ہیں یہ کہتے ہوئے حدیث کے راوی سفیان نے اپنے ہاتھ کو میڑھا کیا اور انگلیوں کو ایک دوسری سے (ذرا) جدا کیا کہ شیاطین اس طرح ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں (سب سے اوپر والا) شیطان جب کوئی بات سن لیتا ہے تو وہ اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے اور وہ اپنے سے نیچے والے کو، یہاں تک کہ آخری شیطان وہ بات جادوگر یا کاہن (نحوی) کو بتا دیتا ہے، کبھی تو کاہن تک وہ بات پہنچنے سے پہلے شہاب اسے جلا دیتا ہے اور کبھی شہاب کے آنے سے پہلے پہلے شیطان اسے بات بتا چکا ہوتا ہے، تو کاہن شیطان کی بتائی ہوئی بات کے ساتھ سو جھوٹ ملتا ہے، اگر کبھی کوئی بات کاہن کے بتانے کے مطابق واقع ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا فلاں روز کاہن نے ایسے ایسے نہیں کہا تھا؟ چنانچہ صرف اسی بات کی وجہ سے جو آسمان سے سن گئی ہوتی ہے کاہن کو سچا مان لیا جاتا ہے۔

نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِي بِالْأَمْرِ تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ ، أَخْذَتِ السَّمَاوَاتِ مِنْهُ رِجْفَةً أَوْ قَالَ: رِعْدَةً شَدِيدَةً خَوْفًا مِنَ اللَّهِ ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ

.....

اس میں سے یہ ہے کہ وہ باری تعالیٰ زبردست، بڑی عظمت والا اور وہی صاحب با ادشاہت ہے، اسی وجہ سے ان پر شدید گھبراہٹ طاری ہوتی ہے (جب وہ اس پاک ذات کا کلام سنتے ہیں) اور اس لئے بھی کہ اس ذات بارکت سے ایک لمحہ کے لئے بھی بے پرواہ ہونا ممکن نہیں۔

صعقاً، وخرعوا لله سجداً، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها، ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال: الحق، وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحى إلى حيث أمره الله.

”الله تعالى جب کسی بات کی وحی کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ وحی کے ذریعے کلام فرماتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے تمام آسمانوں پر دہشت اور کپکی طاری ہو جاتی ہے، جب آسمان والے اس آواز کو سنتے ہیں تو بے ہوش کر سجدہ میں گر پڑتے ہیں، سب سے پہلے جبریل علیہ السلام اپنا سر اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی وحی میں سے جو چاہتا ہے ان سے گفتگو فرماتا ہے، پھر جبریل علیہ السلام ملائکہ کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں؟ اے جبریل! ہمارے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں: اس نے حق فرمایا ہے اور وہ عالی مقام اور بزرگ و برتر ہے، پھر تمام فرشتے بھی یہی الفاظ دہراتے ہیں، پھر جبریل علیہ السلام اس وحی کو جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں پہنچا دیتے ہیں۔“.

اس باب کے مسائل

- ١- سورہ سبا کی آیت کی تفسیر (جس میں وحی کے وقت فرشتوں کی کیفیت کا بیان ہے)
- ٢- اس آیت مبارکہ میں ابطال شرک کی دلیل ہے، بالخصوص ایسے شرک کی جس کا تعلق صالحین امت سے ہے اور اسی آیت کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ آیت دل سے شجرہ شرک کی جڑوں کو کاٹ پھیکتی ہے۔

.....
وہ صفات جن میں یہ (توحید عبادت کی) دلیل موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال (عظمت والی صفات) ہیں کیونکہ مختلف اعتبارات سے صفات کی مختلف اقسام ہیں، صفات کی تقسیمات میں سے

- ۳- اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿قَالُوا إِنَّهُ أَنْعَنْ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ کی تفسیر بھی معلوم ہوئی ہے۔
- ۴- فرشتوں کے سوال کی وجہ اور سبب بھی آیت مبارکہ میں موجود ہے۔
- ۵- فرشتوں کے سوال پر جبریل علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔
- ۶- جب سب فرشتے ہے ہوش ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے جبریل علیہ السلام سر انھاتے ہیں۔
- ۷- چونکہ ہر آسمان کے فرشتے جبریل سے سوال کرتے ہیں لہذا وہ سب کو جواب دیتے ہیں۔
- ۸- بے ہوشی اور غشی آسمانوں کے تمام فرشتوں پر طاری ہوتی ہے۔
- ۹- اللہ تعالیٰ کے کلام سے آسمان لرز جاتے ہیں۔
- ۱۰- اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام وحی کو منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں
- ۱۱- شیاطین چوری چھپے اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کی کوشش کرتے ہیں۔
- ۱۲- اس مقصد کے لئے وہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے ہیں۔
- ۱۳- ان شیاطین کو مارنے کے لئے شہاب چھوڑے جاتے ہیں۔
- ۱۴- بسا اوقات کا ہن تک بات پہنچنے سے قبل ہی شہاب اس شیطان کو خاکستر کر دیتا ہے اور کبھی شہاب کے آنے سے پہلے وہ شیطان اپنے انسانی دوست کو بات بتاچکا ہوتا ہے۔
- ۱۵- بعض اوقات کا ہن کی بات کچی ہو جاتی ہے۔
- ۱۶- کا ہن ایک کچی بات کے ساتھ سو جھوٹ بولتا ہے۔
- ۱۷- آسمان سے سنی گئی ایک کچی بات کی وجہ سے لوگ کا ہن کے جھوٹوں کو بھی سچا مان
-

ایک تقسیم یہ ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں صفات جلال اور صفات جمال ، وہ صفات جو دل میں اللہ تعالیٰ کا ذر اور خوف پیدا کرتی ہیں انہیں صفات جلال کہا جاتا ہے ، اور درحقیقت صفات جمال سے جو

لیتے ہیں ۱۸۔ انسانی نفوس جھوٹ کو جلد قول کر لیتے ہیں ، دیکھتے لوگ کا ہن کی ایک بات کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ سو غلط باتوں کو نہیں دیکھتے ۔

۱۹۔ لوگ اس ایک بات کو ایک دوسرے سے حاصل کر کے یاد کر لیتے ہیں اور پھر اس سے (دوسرے جھوٹوں کے صحیح ہونے پر) استدلال کرتے ہیں ۔

۲۰۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے جس میں اشاعرہ و معطلہ کا رد ہے کیونکہ وہ ان صفات کے منکر ہیں ۔

۲۱۔ آسمانوں کے رہنے والوں پر کپکپی اور غشی صرف اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے طاری ہوتی ہے ۔

۲۲۔ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی تقطیم کرتے ہوئے اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں ۔

.....

ذات متصف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ، کیونکہ وہ پاک ذات اپنی صفات میں کامل ، اکمل ہے ، جب اللہ تعالیٰ ہی کامل صفات سے متصف ہے تو پھر عبادت کا مستحق بھی وہی ہے جو اپنی صفات میں کامل و اکمل ہے ، جبکہ بشر (انسان) ، انسانی مخلوق یا اپنی صفات میں ناقص ہیں اور یہ جانتے بھی ہیں کہ ان کی زندگی ایک کامل زندگی نہیں ہے بلکہ یہ تو ایسی زندگی ہے جیسے ہی اسے موت کا عارضہ لاحق ہوا یہ ختم ہو جائیگی اور یہ مخلوق مردہ ہو جاتی ہے اور اگر کوئی اور عارضہ لاحق ہو تو یہ یہاں ہو جاتی ہے تو گویا یہ ایک کمزور ، ناتوان اور حاجت مند مخلوق ہے ان کے پاس صفات کمال نہیں ہیں اور یہی دلیل ہے جو ان کے ناقص اور ان کی عاجزی پر دلالت کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ تو مقصود اور کسی کے غلام ہیں ، لہذا یہ واجب ہے کہ بندے اسی ذات کی طرف منہ کریں جو صاحب صفات کمال اور صفات جلال و جمال سے متصف ہے اور وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ، اس باب کا مقصود بھی یہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ بات واضح اور ظاہر ہے ۔

شفاعت کا بیان

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَغْافِرُونَ أَن يُخْشِرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَنِسْ لَهُمْ مَنْ دُونِهِ وَلِيُّ
وَلَا شَفِيعٌ ﴾ (الأنعام : ۵۱)

” (اے محمد ﷺ !) آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کیجئے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کئے جائیں کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار یا سفارشی نہ ہو۔“

.....

سابقہ دو بابوں کے بعد اس (شفاعت کے) باب کا ذکر نہایت ہی مناسب ہے وہ اس وجہ سے کہ جو لوگ نبی اکرم ﷺ یا آپ کے علاوہ اولیاء یا انبیاء کرام سے مانگتے اور فریاد کرتے ہیں ، جب آپ ان لوگوں پر تو حیدر بوبیت کی فطری دلیل قائم کریں تو وہ جواب دیں گے کہ ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں لیکن یہ (انبیاء و اولیاء و صلحاء) اللہ کے مقرب اور اس کے ہاں عظمت والے ہیں ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کریں گے ، جو بھی ان کا رخ کرے یا اس سفارش کے ذریعے راضی کر دیتے ہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی ایک جاہ (عزت و مقام) ہے اور یہ وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند مرتبہ عطا کیا ہے اسی وجہ سے ان کی سفارش قبول ہوگی ۔

شیخ رحمہ اللہ نے مشرکین کی حالت اور ان کے دلائل کو منظر رکھتے ہوئے فرمایا : اگر آپ ان سے بحث و مناظرہ کریں تو (سابقہ دونوں بابوں کے بیان کے بعد) ان کے پاس اب سوائے شفاعت کے راستے کے اور کوئی راستہ نہیں لہذا ایہ شفاعت کا باب ہے (اے بھی غور سے سمجھو لو) ۔

شفاعت کا معنی دعا ہے جب کوئی کہنے والا یہ کہے ”استشفع برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم“ گویا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ سے اپنے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا کا طلبگار ہوں ، یعنی اس میں دعا اور طلب دونوں معنی موجود ہیں لہذا کتاب و سنت سے جتنے بھی دلائل پیچھے گزر چکے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارنے کا رد ہے وہ سب مردوں سے اور وہ لوگ جو دارفانی سے کوچ کر چکے ہیں ان سے شفاعت کو طلب کرنے کے رد اور بطلان پر کافی و شافی ہیں ۔

پس شفاعت کو طلب کرنے کے لئے غیر اللہ کا رخ کرنا ، اور غیر اللہ بھی وہ جو مرد ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہے لیکن اگر وہ زندہ ہے تو اس سے شفاعت طلب کرنا جائز ہے اس لئے کہ وہ دار تکلیف میں ہے اور وہ جواب دینے پر قدرت رکھتا ہے ، اللہ تعالیٰ نے اس سے شفاعت طلب کرنے کی اجازت دی ہے کہ وہ ان کے لئے دعا کریں ، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام عہد رسالت میں نبی اکرم ﷺ کے پاس آتے اور آپ سے شفاعت طلب کرتے ، یعنی یہ کہ آپ اس کے لئے دعا کریں ۔

(یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ) ہر شفاعت قبول نہیں ہوتی ، بلکہ بعض شفاعتیں مقبول ہوتی ہیں اور بعض کو رد کر دیا جاتا ہے ، قبول کی بھی کچھ شرائط ہیں اور رد کے بھی کچھ اوصاف ہیں ۔

اس تہیید سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن مجید اور سنت نبویہ میں شفاعت کی دو قسمیں ہیں ۔

۱- شفاعت منفیہ ۲- شفاعت ثابتہ

۱- شفاعت منفیہ : اس سے مراد وہ سفارش ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے نفی کی ہے ، اور یہ وہی شفاعت ہے جس پر شیخ رحمہ اللہ نے اس باب میں سب سے پہلی دلیل ذکر کی ہے ۔ اور وہ یہ ہے :

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾ (الزمر : ٢٢) ”آپ کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی شفاعت اللہ ہی کے لئے ہے“ اور فرمایا :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عَنْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ (البقرة : ٢٥٥)

”کوں ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے“

.....

(وقول الله عزوجل : ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشِرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَنِسْ لَهُمْ مَنْ دُونَهُ وَلِيٌ وَلَا شَفِيعٌ ﴾)

”(اے محمد ﷺ !) آپ اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کیجئے جو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کئے جائیں کہ اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار یا سفارش نہ ہو۔“

یہ شفاعت اہل توحید کے سوا ہر ایک سے منفی ہے اور ان کی شفاعت قبول ہوگی لیکن شروط کے ساتھ جو کہ مندرجہ ذیل ہیں : سفارش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سفارش کی اجازت ہو، اس پر اور جس کے حق میں سفارش کی جاری ہے دونوں پر اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔

درستیقت شفاعت (کا حق) اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے سوا اس کا کوئی مالک نہیں، اسی وجہ سے شیخ رحمہ اللہ نے یہی آیت کے بعد یہ آیت ذکر کی ہے : ﴿ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴾

”آپ کہہ دیجئے کہ ہر قسم کی شفاعت اللہ ہی کے لئے ہے“

تو ثابت ہوا کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے ، اہل ایمان اور غیر اہل ایمان کوئی کا حقیقت میں اللہ کے سوانہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی سفارش ، بلکہ لازمی امر ہے کہ شفاعت اللہ ہی کے ساتھ ہوگی ، یعنی اس کی اجازت اور رضامندی کے ساتھ۔

شفاعت فائدہ دیتی ہے لیکن کچھ شروط کے ساتھ ، اسی لئے مصنف رحمہ اللہ نے اس کے بعد

اور فرمایا :

﴿وَكُمْ مَنْ مَلِكُ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذِنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضِي﴾ (النجم : ٢٦)

”اور آسمانوں کے کتنے ہی فرشتے ہیں کہ جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ جس کے لئے شفاعت کی اجازت دے اور پسند کرے“

.....

دو اور آیتیں ذکر کی ہیں، فرمایا :

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفُعُ عَنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾

”کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے“ اور فرمایا :

﴿وَكُمْ مَنْ مَلِكُ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذِنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضِي﴾

”اور آسمانوں کے کتنے ہی فرشتے ہیں کہ جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ جس کے لئے شفاعت کی اجازت دے اور پسند کرے“

پہلی آیت مبارکہ سے وجہ استدلال یہ ہے کہ اس میں ”اذن“ کی قید ذکر کی ہے، کہ کسی کو بھی شفاعت کی اجازت نہیں مگر ایک شرط کے ساتھ، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجازت دے دے، خواہ وہ کوئی فرشتہ ہو یا نبی، یا کوئی مقرب بندہ ہو، کیونکہ شفاعت اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، اور وہی جسے چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، کوئی بھی اس کی مرضی کے بغیر کسی کی سفارش میں ابتدائیں کر سکتا۔ اسی طرح دوسری آیت میں بھی فرمایا : ﴿إِلَّا مَنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذِنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ یعنی اس وقت تک جب تک وہ کسی سفارش کرنے والے کو سفارش کی اجازت نہ دے دے۔

﴿وَيَرْضِي﴾ اور وہ شفاعت کرنے والے اور جس کے حق میں شفاعت کی جا رہی ہے دونوں سے راضی ہو (تب شفاعت فائدہ دے سکتی ہے ورنہ نہیں)۔

اور فرمایا:

﴿ قُلْ اذْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلُكُونَ مِنْ قَالَ ذَرْهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْقُعُ الشَّفَاعَةُ عِنْهُ إِلَّا لِمَنْ أَذْنَ اللَّهُ ﴾ (سبا : ٢٢ ، ٢٣)

” (اے محمد ﷺ ! ان مشرکین سے) کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کو تم معبد سمجھتے ہو انہیں پکار کر دیکھو، وہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں ہیں اور ان دونوں

.....

ان شروط کا فائدہ (وہی اس باب کا فائدہ ہیں)، یہ کہ کوئی بھی ان مخلوقات کے ساتھ جن سے شفاعت طلب کی جاتی ہے (دلی) تعلق قائم نہ کرے، اور یہ خیال نہ کرے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ ہے جس کی وجہ سے شفاعت کرنا ان کی ملکیت میں ہے جیسا کہ مشرکین اپنے معبدوں کے بارے میں بالجزم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ ان کی سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو رد نہیں فرمائیں گے۔

ان آیات میں مشرکین کے دعویٰ کا ابطال ہے کہ کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ ہی مشفوع کے حق میں اللہ کی رضا کے بغیر کوئی شفاعت کر سکتا ہے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی بھی اس کا مالک و مختار نہیں، اور جو کوئی بھی شفاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے اس شخص کا اکرام کرنے کی وجہ سے اور اس کی اجازت سے شفاعت کرے گا، پتہ نہیں لوگ کیسے مخلوق سے دل لگا بیٹھتے ہیں؟ لہذا ضروری ہے کہ تعلق اسی کے ساتھ قائم کیا جائے جو شفاعت کا مالک و مختار ہے، قیامت کے دن نبی اکرم ﷺ شفاعت فرمائیں گے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن ہم یہ شفاعت کس سے طلب کریں؟ ہمیں صرف ایک اللہ سے اسے طلب کرنا ہوگا، ہمیں ایسے کہنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے ”اللَّهُمَّ شُفْعْ فِيْنَا بِنَبِيْكَ“ ”اے اللہ اپنے نبی ﷺ کو ہمارے لئے شفاعت کرنے والا بنادے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نبی ﷺ کو الہام فرمائیں گے اور بتائیں گے کہ

(زمیں و آسمان کی ملکیت یا تخلیق) میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور نہ کوئی ان میں سے اللہ کا مددگار ہے۔ اللہ کے حضور کوئی سفارش بھی مفید نہ ہو گی مگر اس کے لئے جس کے بارے میں وہ سفارش کی اجازت بخش دے۔“۔

.....

فلان اور فلاں کے لئے شفاعت کرو جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ اے اللہ! نبی اکرم ﷺ کو ہمارا سفارشی بنا دے، اسی وجہ سے شیخ رحمہ اللہ نے اس کے بعد آیت سباؤ کو ذکر فرمایا ہے۔

(وقوله : ﴿فَلِإِذْغَا الَّذِينَ زَعْمَتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَنْلَكُونَ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرِيكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ هُنْمٌ مِنْ ظَهِيرٍ﴾)

”(اے محمد ﷺ! ان مشرکین سے) کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کو تم معبد بھجتے ہو انہیں

پکار کر دیکھو، وہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں ہیں اور ان دونوں (زمیں و آسمان کی ملکیت یا تخلیق) میں ان کا کوئی حصہ نہیں، اور نہ کوئی ان میں سے اللہ کا مددگار ہے۔“

اس آیت مبارکہ میں چار حالتوں کو بیان کیا گیا ہے :

۱- جن کو وہ اللہ کے سوا معبدوں مانے ہیں انہیں پکاریں اور دیکھیں کہ کیا وہ آسمانوں یا زمین میں ایک ذرہ کے بھی مالک ہیں، فرمایا : ﴿لَا يَنْلَكُونَ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ ”وہ آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے بھی مالک نہیں ہیں“ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی استقلالی ملکیت کی نفی فرمادی ہے۔

۲- فرمایا : ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرِيكٍ﴾ ”اور ان کے لئے ان دونوں میں کسی کی شرکت بھی نہیں“ یہاں ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بادشاہت، تدبیر کرنے یا آسمان و زمین کی ملکیت میں شرکت کی نفی کی گئی ہے۔

۳- اور فرمایا : ﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ هُنْمٌ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ ”اور اس کے لئے ان میں سے کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بلند ذات کو جو ہر چیز سے مستغفی ہے اس بات سے منزہ فرمایا ہے کہ محکم دلائل سے مذین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شیخ الاسلام ابوالعباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ تمام مخلوق سے ان باتوں کی نفی کر دی جن سے مشرکین استدلال کرتے تھے چنانچہ اس بات کی نفی کی کہ کسی غیر کے لئے کلی ملکیت ہو یا جزوی ، یا کوئی اللہ تعالیٰ کا مددگار و معاون ہو ، باقی صرف شفاقت رہ جاتی ہے اس میں بھی وضاحت فرمادی کہ یہ بھی اس کے لئے فائدہ مند ہو گی جس کے حق میں اللہ تعالیٰ بذات خود سفارش کی اجازت دیں گے ، جیسا کہ فرمایا : ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرَضَنِي ﴾ " اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو " پس وہ سفارش جس کے مشرکین قاتل ہیں ، قیامت کے روز وہ معدوم ہو گی (یعنی انہیں حاصل نہ ہو گی) جیسا کہ قرآن مجید نے اس کی نفی کی

.....
ان باطل معبودوں میں سے خواہ وہ بہت ہوں یا مردے ، کوئی اس کا وزیر یا معاون ہو یا بندوں کے معاملات کا کچھ حصہ کسی کے سپرد کیا گیا ہو (وہ ان سب چیزوں سے منزہ و بری ہے)
۲ - آخر میں آخری اعتقاد کی بھی نفی کر دی ، وہ یہ کہ یہ باطل معبود شفاقت کے مالک ہیں ، فرمایا : ﴿ وَلَا تَنْقُعُ الشُّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ ﴾ " اللہ کے حضور کوئی سفارش بھی فائدہ نہ دے گی مگر اسکے لئے جس کے بارے میں وہ سفارش کی اجازت دے دے "

تو سب سے آخر میں جس چیز کی نفی کی گئی وہ شفاقت ہے لیکن اسے اجازت کی شرط کے ساتھ ثابت بھی کیا ہے فرمایا : ﴿ وَلَا تَنْقُعُ الشُّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ ﴾ " اللہ کے حضور کوئی سفارش بھی فائدہ نہ دے گی مگر اسکے لئے جس کے بارے میں وہ سفارش کی اجازت دے دے "
پس کون ہے وہ جسے شفاقت کی اجازت دی جائیگی ؟ اور کس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گے کہ وہ سفارش کرے ؟ اور کس سے راضی ہو گے کہ اس کے حق میں سفارش کی جائے ؟ ان تینوں

ہے ، اور نبی اکرم ﷺ نے بھی خبر دی ہے کہ

”إِنَّهُ يَأْتِي فِي سَجْدَةٍ لِرَبِّهِ، وَيَحْمِدُهُ، لَا يَبْدُأُ بِالشَّفَاعَةِ أَوْلًا، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ، وَقُلْ يَسْمَعْ، وَسُلْ تَعْطَ، وَاسْفَعْ تَشْفَعَ“

”آپ ﷺ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر فوراً سفارش کی بجائے ، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونگے اور اس کی حمد و شاہیان کریں گے ، پھر آپ سے کہا جائیگا ، اپنا سر اٹھائیں اور بات کریں ، آپ کی بات سنی جائیگی ، آپ سوال کریں ، آپ جو مانگیں گے دیا جائیگا ، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی“

.....

سوالوں کا جواب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کلام میں موجود ہے ۔

(قال ابوالعباس : نقی اللہ عما سواہ کل مایتعلق به المشرکون ، فتنی أن یکون لغیره ملک ، أو قسط منه ، أو یکون عونا لله ، ولم یبق إلا الشفاعة ، فبین أنها لاتقعن إلا لمن أذن له رب ، كما قال : ﴿وَلَا یُشَفَّعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرْتَضَی﴾ فهذه الشفاعة منتفية يوم القيمة ، كما نقاها القرآن)

شیخ الاسلام ابوالعباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ تمام خلوق سے ان باتوں کی نفی کر دی جن سے مشرکین استدلال کرتے تھے چنانچہ اس بات کی نفی کی کہ کسی غیر کے لئے کلی ملکیت ہو یا جزوی ، یا کوئی اللہ تعالیٰ کا مدد گار و معاون ہو ، باقی صرف شفاعت رہ جاتی ہے اس میں بھی وضاحت فرمادی کہ یہ بھی اس کے لئے فائدہ مند ہوگی جس کے حق میں اللہ تعالیٰ بذات خود سفارش کی اجازت دیں گے ، جیسا کہ فرمایا : ﴿وَلَا یُشَفَّعُونَ إِلَّا لِمَنْ أَرْتَضَی﴾ ”اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو“ پس وہ سفارش جس کے مشرکین قائل ہیں ، قیامت کے روز وہ معصوم ہوگی (یعنی انہیں حاصل نہ ہوگی) جیسا کہ قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ! اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جو آپ کی سفارش کا حق دار ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا :

”من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه“ ”جس نے خلوص دل سے کلمہ ”لا إله إلا الله“ کا اقرار کیا“

پس اس سے ثابت ہوا کہ وہ سفارش جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو گی وہ صرف خلوص

.....

قیامت کے دن معدوم ہو گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی شرط کے بغیر معدوم ہو گی، کیونکہ مشرکین کا یہ اعتقاد ہے کہ شفاعت اللہ تعالیٰ کی رضا اور اجازت کے بغیر حاصل ہو گی، اس لئے کہ ان کے ہاں سفارش کرنے والا بذات خود شفاعت کا مالک ہے، لیکن (حقیقت یہ ہے کہ) شفاعت حاصل ضرور ہو گی لیکن شرط کے ساتھ جیسا کہ کتاب و سنت میں اس کا ثبوت موجود ہے۔

قال : (.....یأٰتی فیسجد لربه ویحده) ”کہ آپ ﷺ (قیامت کے روز) تشریف لا میں گے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونگے اور اس کی حمد و شاہیان کریں گے، یعنی آپ فوراً شفاعت نہیں فرمائیں گے بلکہ پہلے یہ عمل کریں گے۔

(ثم یقال له : ارفع رأسک ، وقل یسمع ، وسل تعط ، واسفع تشفع“ ”پھر آپ سے کہا جائیگا کہ اپنا سر اٹھائیں اور بات کریں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سوال کریں، آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا، اور آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول ہو گی“

اس حدیث میں دلیل ہے کہ شفاعت کے لئے اذن ہو گا، یعنی آپ ﷺ کو اجازت دی جائے گی اور اسی طرح دوسروں کو بھی اجازت ہو گی، تو کوئی بھی فوراً شفاعت سے ابتداء نہیں کرے گا بلکہ وہ شفاعت کی اجازت طلب کریں گے تو ان کو اجازت دی جائے گی کیونکہ وہ اس کے مالک نہیں ہیں بلکہ شفاعت کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

(وقال أبو ہریرة) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یعنی نبی اکرم ﷺ سے (من أسعد الناس

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

دل سے کلمہ کا اقرار کرنے والوں کے لئے ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو حاصل نہ ہوگی۔

اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلص اہل توحید پر اپنا خصوصی فضل فرمائے گا اور جن کو سفارش کی اجازت دے گا ان کی دعا کے سبب اہل توحید کی مغفرت کرے گا، تاکہ اس طرح سفارش کرنے والے (رسول اللہ ﷺ) کا اکرام ہو جائے اور وہ مقام محمود کو حاصل کر لیں۔

.....

بشفاعتك؟ قال : من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه) سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے جو آپ کی سفارش کا حق دار ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا : ”جس نے خلوص دل سے کلمہ ”لا إله إلا الله“ کا اقرار کیا،“ یعنی وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو نگے اور آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سفارش کریں گے وہ صاحب توحید اور صاحب اخلاص ہے، لہذا اہل شرک سے یہ سفارش مددو م ہوگی، اسی لئے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا :

(فتلک الشفاعة لأهل الأخلاص بإذن الله ، ولا تكون لمن أشرك بالله) ”کہ یہ شفاعت اللہ کی اجازت سے صرف اہل اخلاص کے لئے ہوگی اور مشرکوں کو حاصل نہ ہوگی“ جب یہ بات طے ہے تو پھر وہ شخص جو مردوں، رسولوں، انبیاء کرام، نیک لوگوں یا برے لوگوں کا رخ کرتا ہے اور ان سے شفاعت طلب کرتا ہے وہ مشرک ہے، کیونکہ اس نے غیر اللہ کو پکارا ہے اور یہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کی اجازت اور اس کی رضا مندی کے بعد شفاعت کریں گے، اور رضا مندی صرف اہل توحید سے ہوگی، اور اہل توحید وہ ہیں جو مردوں سے کبھی شفاعت طلب نہیں کرتے، لہذا ہر وہ شخص جس نے کسی مردے سے شفاعت طلب کی تو اس نے اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کی شفاعت سے محروم کر دیا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا ہے۔

پس جس شفاعت کا قرآن نے انکار کیا ہے اس سے مراد وہ شفاعت ہے جس میں شرک کی آمیزش ہو، اسی وجہ سے متعدد مقامات پر اس (اللہ تعالیٰ) کی اجازت سے شفاعت کا اثبات کیا ہے، اور نبی اکرم ﷺ نے وضاحت فرمادی ہے کہ شفاعت صرف اہل توحید اور اہل اخلاص کے لئے ہوگی، "انھی!

.....

(وحقیقتہ) : "اور اس کی حقیقت یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ شفاعت کے حصول کی کیا حقیقت ہے؟ وہ کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا جواب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کلام میں موجود ہے فرمایا: أَنَّ اللَّهَ سَبِّحَنَهُ هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهْلِ الْإِحْلَاصِ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَنْ أَذْنَ لَهُ أَنْ يَشْفُعَ لِيَكُرْمَهُ، وَيَنْتَلِ الْمَقَامُ الْمُحَمَّدُ

"اللہ تعالیٰ مخلص اہل توحید پر اپنا خصوصی فضل فرمائے گا اور جن کو شفاعت کی اجازت دے گا، ان کے سبب اہل توحید کی مغفرت کرے گا، تاکہ وہ اس طرح سفارش کرنے والے (رسول اللہ ﷺ) کا اکرم کرے اور وہ مقام محمود کو حاصل کر لیں" ۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے بالواسطہ مغفرت فرمائی ہے تاکہ شفاعت کرنے والے کی فضیلت کا انہصار ہو اور اللہ کی جانب سے اس کا اکرم بھی ہو اور اس کے ساتھ اس کی رحمت کا ظہور بھی ہو، یہ ہے شفاعت کی حقیقت، کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے اور اپنی اجازت سے کی جانے والی شفاعت کو قبول فرمائیں گے، چنانچہ سفارش کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور اس کا اکرم ہوگا کہ وہ سفارش کرے، اور جس کے حق میں سفارش کی گئی ہے اس پر فضل اور رحم فرمائے گا کہ اس کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی لہذا یہ ثابت ہوا کہ یہ تمام کی تمام شفاعت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے بادشاہت کے ساتھ متفرد ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ بشرطیکہ اس میں غور کرنے والا صاحب دل ہو۔

اللہ تعالیٰ یہ ہے جو تمام شفاعت کا مالک ہے اور اسی کے پاس ہر امر کی ملکیت ہے، جب یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر واجب ہے کہ دل شفاعت کے حصول کی امید اسی اللہ عزوجل سے لگائیں جو اس کا

اس باب کے مسائل

۱- ان آیات قرآنی کی تفسیر (جن میں اللہ کے سامنے شفاعت کا بیان ہے)

۳- وہ شفاعت جس کی نفع کی گئی ہے اس کی وضاحت معلوم ہوئی۔

۳- وہ شفاعت جو ثابت ہے اور قبول ہو گی اس کی وضاحت بھی معلوم ہوئی۔

.....
مالک ہے۔

(فالشفاعة التي نفاحتها القرآن ما كان فيها شرك) ”قرآن مجید نے جس شفاعت کا انکار کیا ہے اس سے مراد وہ شفاعت ہے جس میں شرک موجود ہے“ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے :

﴿لَيْسَ لَهُمْ مِنْ ذُوْبَهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ﴾ ”نہیں ہے ان کے لئے اس (اللہ تعالیٰ) کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا“

یہ ہے وہ شفاعت جس کی نفع کی گئی ہے اور یہ وہی شفاعت ہے جس میں شرک کی آمیزش ہے، اسی طرح اہل شرک کو بھی شفاعت حاصل نہ ہو گی کیونکہ وہ (اللہ تعالیٰ) ان سے راضی نہیں ہے۔

اس تفصیل سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ شفاعت کا حقن دار وہی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے اسے اپنی تعظیم کی توفیق سے نوازا ہے اور اس کا دل اس کے سوا کسی اور سے متعلق بھی نہیں ہے تو پھر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ہر وہ شرک جو شرک اکبر کا مرتکب ہے اس سے یہ شفاعت معدوم ہو گی (یعنی اسے حاصل نہ ہو گی) کیونکہ شفاعت تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے جو صرف اہل اخلاق اور اہل توحید کے لئے ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے بعد فرمایا :

”ولهذا أثبتت الشفاعة بإذنه في موضع“ ”یہی وجہ کہ متعدد مقامات پر (اللہ تعالیٰ

۲- شفاعت کبریٰ کا ذکر ہے جسے مقام مُحْمُود کہتے ہیں۔

۵- آپ ﷺ کی شفاعت کے انداز کا بیان ہے کہ آپ ﷺ جاتے ہی شفاعت نہیں کریں گے بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور بجہہ ریز ہونگے ، پھر اجازت ملنے پر شفاعت فرمائیں گے۔

.....

نے) اپنے اذن سے شفاعت کا اثبات فرمایا ہے ” یہ ہے وہ شفاعت جو ثابت ہے ، یعنی اذن کی شرط کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے اور اذن کوئی دشمنی دو طرح کا ہوتا ہے ، ایسا ممکن نہیں کہ جس کو سفارش کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کوئی اذن کے بغیر سفارش کرے۔

اگر اللہ تعالیٰ اسے کوئا منع کر دے تو اس سے قطعاً شفاعت حاصل نہ ہوگی بلکہ سرے سے اس کے لئے اس کی زبان گویا ہی نہیں ہوگی ، اسی طرح شفاعت میں اذن شرعی یہ ہے کہ شفاعت میں شرک کی آمیزش نہ ہو اور جس کے حق میں شفاعت کی جا رہی ہے وہ اہل شرک سے نہ ہو لیکن اس سے ابوطالب مسٹنی ہیں کیونکہ نبی اکرم ﷺ ان کے لئے تخفیف عذاب کی شفاعت فرمائیں گے ، لیکن یہ شفاعت جہنم سے اخراج کا فائدہ نہ دے گی بلکہ صرف تخفیف عذاب کے متعلق ہوگی ، اور یہ بھی صرف آپ کے ساتھ خاص ہے اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ کو اس کی اجازت دی ہے۔

فرمایا : ” وَقَدْ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالْإِحْلَاصِ ” ” اور نبی اکرم ﷺ نے یہ وضاحت فرمادی کہ یہ شفاعت صرف اہل توحید اور اہل اخلاق ہی کو حاصل ہوگی ” ”

اس باب سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہ شفاعت جس کے ساتھ اہل خرافات کے دل متعلق ہیں یا جو اس کی غیر اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں وہ شفاعت باطل ہے اور ان کا یہ کہنا ﴿هُوَ لَاءُ شُفَاعَةٍ نَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ ” کہ یہ (بزرگ و باطل معبود) ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں ” یہ ایک جھوٹا قول ہے کیونکہ سفارش صرف اہل اخلاق کو فائدہ دے گی ، اور جب انہوں نے شفاعت غیر اللہ سے طلب کی تو گویا کہ ان کا

- ۶- شفاعت لینے والا سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ اس کا بیان ہے۔
 - ۷- اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو شفاعت حاصل نہ ہوگی۔
 - ۸- حقیقت شفاعت کا بیان ہے۔
-

غیر اللہ سے شفاعت کا سوال کرنا ان کے شفاعت سے محروم ہونے کا اعلان ہے کیونکہ یہی بات (غیر اللہ سے سوال کرنا) اخلاص کے منافی ہے اور شفاعت صرف اہل اخلاص کے لئے ہے۔

خلاصہ باب : اس باب کا خلاصہ یہی ہے کہ اہل خرافات کا غیر اللہ سے شفاعت کی امید لگانا، ان کے لئے فائدہ کی بجائے الثانیان کے لئے و بال ہوگا، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے اس کی غیر اللہ سے امید لگائی وہ اس سے محروم کر دیے گئے کیونکہ انہوں نے ایسی چیز سے امید و ابستہ کی جس کی اللہ تعالیٰ نے شرعاً اجازت نہیں دی، یعنی انہوں شرکیہ شفاعات کا استعمال کیا، غیر اللہ کا قصد کیا اور غیر اللہ ہی سے دلی امیدیں وابستہ کیں۔

ہدایت دینے والا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں

ارشادِ الہی ہے :

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحَبْتَ وَلِكُنَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ (القصص : ٥٦)

”(اے محمد ﷺ !) آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ، لیکن اللہ جسے چاہیں

ہدایت دے دیتا ہے“ .

.....

﴿لَا﴾ یہ نافیہ ہے ، اور کلمہ ﴿ تھدی ﴾ میں جس ہدایت کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد ہدایت توفیق والہام اور خاص اعانت ہے اور اسی کو علماء کرام ہدایت توفیق والہام کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی خاص اعانت فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں ہدایت کو قبول کرنے کا مادہ پیدا کر دیتے ہیں جو کہ کسی غیر کو حاصل نہیں ہوتا ، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے ہدایت قبول کرنے کی توفیق فرمادیتے ہیں جس سے وہ بندہ ہدایت قبول کر لیتا ہے اور پھر اس کے لئے کوشش کرتا ہے ، تو اس چیز کا دلوں میں پیدا کرنا بنی ﷺ کے اختیار میں نہیں ، کیونکہ دل تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں وہ جیسے چاہتا ہے ان کو پلٹ دیتا ہے ، حتیٰ کہ بنی اکرم ﷺ جس سے محبت کرتے ہیں اسے بھی ہدایت توفیق دینے کی استطاعت نہیں رکھتے (یہ ہدایت کی پہلی قسم ہے) ۔ ہدایت کی دو سری قسم جو مکلف (عاقل و بالغ انسان) سے متعلق ہے وہ ہدایت دلالت و ارشاد ہے (یعنی راہنمائی کرنا) اور یہ فرم بالخصوص بنی اکرم ﷺ کے لئے اور بالعموم ہر نبی و رسول اور ہر داعیِ إلٰہ اللہ کے لئے ثابت ہے ، ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿إِنَّا أَنْتَ مُنْذَرٌ وَلِكُلْ قَوْمٍ هَادٌ﴾

”آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کے لئے ایک راہنماء ہوتا ہے“ .

سعید بن مسیب رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں عبد اللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل بھی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا :

”یا عَمَّ قَلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلْمَةُ أَحَاجِ لَكَ بِهَا عَنِ الدِّلْلَهِ، فَقَالَ اللَّهُ: أَتَرْغَبُ عَنْ مَلَةِ عَبْدِ الْمَطْلَبِ؟ فَأَعْدَادُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْدَادًا: فَكَانَ آخِرُ مَاقَالَ: هُوَ عَلَى مَلَةِ عَبْدِ الْمَطْلَبِ، وَأَبْيَ أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَسْتَغْفِرُنَّ لَكَ مَالِمَ أَنَّهُ عَنْكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَ:.....

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد ﷺ کے بارے میں فرمایا :

﴿وَإِنْكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صِرَاطَ اللَّهِ﴾

”اور بے شک آپ تو سید ہے راستے کی جانب راہنمائی کرنے والے ہیں جو کہ اللہ کا راستہ ہے ”

﴿لَتَهْدِي﴾ کا معنی یہ ہے کہ آپ دلالت اور راہنمائی کے بہترین طریقہ کے ساتھ دلالت کرنے والے اور سید ہے راستے کی طرف راہنمائی کرنے والے ہیں ، اور اس مرشد اور بادی کی (یعنی آپ کی) سچائی پر دلالت کرنے کے لئے معجزات اور دلائل سے تائید کی گئی ہے ۔

رسول اللہ ﷺ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا عظیم مرتبہ و مقام ہے اس کے باوجود جب آپ سے ہدایت توفیق کی نظری کر دی گئی تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو لوگ ، اہم طالب ، ہدایت ، بخشش ، خوشنودی و رضامندی ، بھلائیوں کے حصول اور برائیوں و مصائب سے نجات حاصل کرنے کے لئے غیر اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں وہ سب باطل ہے ۔

(وَفِي الصَّحِيفَةِ عَنْ أَبِي الْمُسِيْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَاحْضَرْتُ أَبَا طَالِبَ الْوَفَاءَ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي امِيَّةَ، وَأَبُو جَهَلَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ”يَا عَمَّ قَلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلْمَةُ أَحَاجِ لَكَ بِهَا مَحْكُمٌ دَلَائِلٌ سَعِيْ مَزِينٌ مُّتَنَوِّعٌ وَمَنْقُودٌ مُّوْسَوْعَاتٌ يَرْمَى مَشْتَمِلٌ مُّفْتَ آن لَاثِنٌ مَكْتَبَهُ“

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يُسْتَعْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِنِي قُرْبَى ﴾ وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَبْيَ طَالِبٍ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحَبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (صحيح بخاري و صحيح مسلم)

”اے پچا جان کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا اقرار کرو، میں تمہارے لئے یہی کلمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور دلیل پیش کروں گا، وہ دونوں (عبداللہ بن أبي أمیہ اور ابو جہل) بولے : کیا تم عبدالمطلب کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ آپ ﷺ اور وہ دونوں اپنی اپنی بات دہراتے رہے، چنچہ ابو طالب آخر میں یہی کہا کہ وہ عبدالمطلب کے مذہب پر قائم ہے اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا اقرار کر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا : جب تک مجھے روکا نہ گیا میں تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی :

عند الله ، فقال له : أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا : فكان آخر ما قال : هو على ملة عبدالمطلب ، وأبى أن يقول : لَا إِلَهَ إِلَّا الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لک مالم أنه عنك“

صحیح بخاری و مسلم میں سعید بن مسیب سے روایت ہے وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ ﷺ ان کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں عبداللہ بن أبي أمیہ اور ابو جہل بھی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا :

”اے پچا جان کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا اقرار کرو، میں تمہارے لئے یہی کلمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بطور دلیل پیش کروں گا، وہ دونوں (عبداللہ بن أبي أمیہ اور ابو جہل) بولے : کیا تم عبدالمطلب کے مذہب کو چھوڑ دو گے؟ آپ ﷺ اور وہ دونوں اپنی اپنی بات دہراتے رہے، چنچہ ابو طالب نے آخر میں یہی کہا کہ وہ عبدالمطلب کے مذہب پر قائم ہے اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا آپ ﷺ نے فرمایا : جب تک مجھے روکا نہ گیا میں تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا

﴿ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِنَى قُرْبَى ﴾ ”نبی اور اہل ایمان کو زیبائی نہیں کروہ مشرکین کے لئے مغفرت کی دعا کریں خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں“

اور ابوطالب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی :

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحَبْبْتَ وَ لَكُنَ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ ”اے محمد ﷺ!“ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے اور وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو خوب جانتا ہے“

.....
گا

”لأستغفرن“ : میں لام وہی لام ہے جو جواب قسم پر واقع ہوتا ہے، لہذا تقدیری عبارت یہ ہوگی : ”والله لأستغفرن لک“ ”الله کی قسم! میں تمہارے لئے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا“ نبی اکرم ﷺ حقیقتاً اپنے پچاکے لئے استغفار کرتے رہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی استغفار نے آپ کے پچا کو کچھ فائدہ دیا؟ تو جواب یہ ہے کہ کچھ فائدہ نہ دیا، کیونکہ جس کے لئے استغفار کی گئی وہ مشرک تھا اور مشرک کے لئے استغفار اور شفاعت کچھ فائدہ نہیں دیتی، اور نبی اکرم ﷺ بھی اس بات کے مالک نہیں ہیں کہ وہ مشرک کے گناہوں کی بخشش طلب کر کے اسے فائدہ پہنچا سکیں یا جو شخص آپ کی جانب شرک کی نیت سے رخ کرے آپ اس کے مصائب کے ازالہ یا اس کے لئے بھلاکیوں کے حصول میں کچھ فائدہ پہنچا سکیں، اسی لئے آپ ﷺ نے فرمایا :

”لأستغفرن لک مالم أنه عنک“ ”جب تک مجھے روکا نہ گیا میں تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا“ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی :

﴿ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِنَى قُرْبَى مَاتَبْيَئُنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ الْجَحِيْمَ ﴾ ”نبی اور اہل ایمان کو زیبائی نہیں کروہ مشرکین کے لئے حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس باب کے مسائل

۱- آیت مبارکہ ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ﴾ کی تفسیر کا بیان ہے۔

۲- آیت مبارکہ (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ) کی تفسیر کا بیان ہے۔

۳- آپ ﷺ کے فرمان: ”قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی تفسیر ایک اہم مسئلہ ہے (وہ یہ کم خوب زبان سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہہ دینا کافی نہیں ، بلکہ دلی تصدیق بھی ضروری ہے) اس میں علم کے ان دعویداروں کی تردید ہے جو خوب زبان سے اقرار کو کافی سمجھتے ہیں ۔

۴- ابو جہل اور اس کے ساتھی جانتے تھے کہ جب آدمی ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا اقرار کر لیتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ کرے جن سے بڑھ کر ابو جہل اصل دین (کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“) کے مفہوم کو بہتر جانتا تھا ۔

۵- آپ ﷺ نے اپنے چچا کو مسلمان کرنے میں اپنی کوشش کا مظاہرہ کیا ۔

۶- جو لوگ عبدالمطلب اور اس کے اسلاف کو مسلمان سمجھتے ہیں اس میں ان کی تردید کا بیان ہے ۔

۷- آپ ﷺ نے ابوطالب کے لئے مغفرت کی دعا کی ، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اس کی مغفرت کی بلکہ آپ کو دعا کرنے سے بھی روک دیا ۔

.....
مغفرت کی دعا کریں جن کے بارے میں واضح ہو چکا ہے کہ وہ جہنمی ہیں خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں ۔ ”

اس مقام پر یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو شرکیں کے لئے مغفرت کی دعا کرنے سے منع کر دیا ، جب یہ بات طے ہے تو اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ رسول اللہ ﷺ

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

- ۸- انسان کو بربے دوستوں کی صحبت کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔
- ۹- اپنے اکابر و اسلاف کی تعظیم (میں غلوکرنا) نقصان دہ ہے۔
- ۱۰- باطل پرستوں کو ابو جہل کے استدلال سے مغالطہ ہوا۔
- ۱۱- نجات کا دار و مدار زندگی کے آخری اعمال پر ہے کیونکہ اگر ابو طالب بوقت وفات کلمہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کا اقرار کر لیتا تو یہ اقرار اسے ضرور فائدہ دیتا۔
- ۱۲- گمراہ لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ (اسلاف کی تعظیم) کتنا بڑا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ابو طالب کے قصہ میں مذکور ہے کہ سردار ان مکہ اسی مغالطے کی بناء پر آپ سے جھگڑتے رہے باوجود اس کے کہ آپ نے بڑے مبالغے اور تکرار سے کلمہ پیش کیا، چونکہ ان کے نزدیک یہ جھٹ بڑی واضح تھی اس لئے انہوں نے اسی پر اکتفا کیا۔
-

برزخی زندگی میں کسی کے لئے بخشش کی دعا کر سکتے ہیں تو آپ قطعاً ایسے مشرک کے لئے دعا نہیں فرمائیں گے جو آپ سے شفاعت طلب کرنے کے لئے، آپ سے فریاد کرنے، یا آپ کے نام پر ذبح کرنے، یا نذر مانے، یا آپ کو الہ بنا نے، یا آپ پر بھروسہ کرنے، یا اپنی حاجات و ضروریات کو اللہ کے سوا علی کروانے کے لئے آپ کا رخ کرتا ہے۔

قال : (وَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي أَبْيَ طَالِبٍ : ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ﴾) .

فرمایا : اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی :

”آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔“

بنی آدم کے کفر اور ترک دین کا بنیادی سبب بزرگوں کے بارے میں غلوکرنا ہے

موجودہ اور اس کے بعد آنے والے ابواب کے ذریعے شیخ رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شرک اکبر کا سبب (نیک) لوگوں کے بارے میں غلوکرنا ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے منع فرمایا ہے خواہ اس امت میں ہو یا سابقہ امتوں میں، تو اب یہاں عقائد اور اصول کے بیان کے بعد اس باب کو ذکر کیا جا رہا ہے۔

(والغلو) : عربی کے کلمہ "غلافی الشیء" سے ماخوذ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی حد کو تجاوز کر جانا۔ چنانچہ باب کا معنی یہ ہوا کہ بنی آدم کے کفر کرنے اور وہ دین جس کے اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو چھوڑنے کا سبب نیک لوگوں کے بارے میں جو حد مقرر کی گئی ہے اس کو تجاوز کرنا ہے، اور نیک لوگوں میں انبیاء و رسول، اولیاء کرام اور ہر وہ شخص جس میں صلاح (درستگی) اور اللہ کے لئے اخلاص موجود ہو شامل ہیں، یہ نیک لوگ بعض سابقین بالخیرات (بھلائیوں میں جلدی کرنے والے) اور بعض مقصدین (میانہ روی کرنے والے) کے القاب سے متصف تھے، اور یہ تمام اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک لوگوں کے مختلف درجات ہیں۔

نیک لوگوں کے حق میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کی جائے، ان کی توقیر کی جائے، ان کی درستگی اور ان کے علم میں ان کی اقتداء کی جائے، اور اگر وہ نیک لوگ انبیاء و رسول ہیں تو ان کی شریعتوں اور جس کا وہ حکم دیں اس پر عمل پیرا ہونا اور ان کے آثار کی اقتداء کرنا ہے، یہ حد ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے: (یعنی) احترام، محبت، دوستی، ان کا دفاع کرنا اور (مشکل اوقات میں) ان کی مدد کرنا اور اسی طرح کے امور شامل ہیں۔

مگر ان کے بارے میں جو نلو حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ بعض صالحین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا گیا کہ ان میں اللہ کی خصوصیات موجود ہیں ، اور بعض کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ لوح قلم کے اسرار کے راز داں ہیں ، اور یہ دنیا و آخرت انہی کی مخاوت کا نتیجہ ہے ، جیسا کہ بوصیری نے اپنے مشہور قصیدہ میں کہا ہے :

لو ناسبت قدرہ آیاتہ عظماء
أَحْبَاهَا إِسْمَهُ حَبِّنَ يَدْعُونَ دَارَسَ الرَّمَمَ
اگر آپ ﷺ کی عظمت کی کوئی نشانی مناسب ہوتی تو یہ ہوتی کہ جب بھی آپ کا نام بوسیدہ ہڈیوں اور مٹی میں مل جانے والے پر لیا جاتا تو وہ زندہ ہو جاتا۔

شاعر یہ کہدہ رہا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی عظمت اور قدر کے مطابق کوئی نشانی نہیں دی گئی ، اس شعر کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ حتیٰ کہ قرآن مجید بھی آپ کی عظمت کے مناسب نہیں (والعیاذ باللہ) ہاں اگر آپ کی عظمت کے مناسب کوئی چیز ہے تو وہ یہ کہ جب آپ کا نام کسی ایسے مردہ پر لیا جائے جس کی ہڈیاں گل سڑ پچلی اور مٹی میں مل گئی ہیں تو وہ فوراً زندہ ہو جائے۔ یہ ہے غلوکی وہ قسم جس کا ارتکاب غیر اللہ کے پچاری کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انبیاء و رسول کا رخ کرتے ہیں ، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی خصوصیات مانتے ہیں ، جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ، بلکہ یہ عمل اللہ کے ساتھی شرک اکبر ہے ، مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دینا ہے اور یہ کفر ہے ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں تو گویا صالحین کے بارے میں ۱۰ حاتمی ہیں ، ایک تو وہ حد جس کی اجازت دی گئی ہے اور دوسری حالت غلو ہے۔

ایک تیسرا حالت ہے جسے جفا کہتے ہیں ، صالحین کے حق میں جفا یہ کہ ان سے ساتھ وہ تو نہ رکھی جائے ، ان کا احترام نہ کیا جائے ، ان کا حق انہیں نہ دیا جائے ، اور ان کی محبت کو ترک کر دیا جائے ، یعنی (ان کے) معاملے میں اگر تفصیر کی جائے تو اسے جفا کہا جاتا ہے اور اس زیادتی کی

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُو فِي دِينِنَّكُمْ﴾ (النساء : ١٤١)

”اے اہل کتاب ! اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو“

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ، اللہ تعالیٰ کے فرمان :

﴿وَقَالُوا لَا تَدْرُنَ الْهَتَّكُمْ وَلَا تَدْرُنَ وَدًا وَلَا سُوَاغًا وَلَا يَغُوثَ وَنَسْرًا﴾ کے بارے میں مروی ہے کہ :

”هذه أسماء بعض رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا ، وسموا بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك ونسى العلم عبدت“ (صحیح بخاری)

.....

جائے تو اسے غلو ..

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُو فِي دِينِنَّكُمْ﴾ ”اے اہل کتاب ! اپنے دین میں حد سے نہ بڑھو“ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو غلو کرنے سے منع کیا ہے ، ﴿تَغْلُو﴾ یہ فعل ہے جوہی کے سیاق میں مستعمل ہے لہذا یہ دین میں غلو کی تمام اقسام کو شامل ہے .

اہل کتاب کے حالات پر غور و نکر کرنے والا ، اور اللہ تعالیٰ نے جوان کے واقعات (قرآن مجید میں) بیان فرمائے ہیں ان میں تدبیر کرنے والا دیکھے گا کہ انہوں نے ہتھیتاپنے صالحین میں غلو کیا ، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام ، ان کی والدہ اور ان کے حواریوں کے بارے میں غلو کیا ، اور یہودیوں نے عزیز علیہ السلام ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں ، اپنے درویشوں اور مولویوں میں غلو کیا ، انہوں نے یہ اعتقاد اختیار کیا کہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ والی خصوصیات موجود ہیں یہ بھی شفاقت کے مالک ہیں ، کائنات کی باوشاہت میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے ، یا معاملات کی تدبیر میں ان کا بھی

” یہ سب (ود ، سواع ، یغوث ، یعوق اور نسر) قوم نوح کے نیک لوگ تھے ، جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو سمجھایا کہ یہ نیک لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نصب کر دو ، اور ان کو اتنے ناموں سے موسوم کر دو ، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا ، لیکن اس دور میں ان پتھروں کو پوچانہ گیا ، جب یہ لوگ مر گئے اور علم جاتا رہا ، بعد والوں پر جمالت چھاگئی تو انہوں نے ان پتھروں کو پوچنا شروع کر دیا ” ۔

.....

باتھ ہے ، یا بادشاہت میں یہ بھی کچھ اصرف کرنے والے ہیں ۔

(وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرْنَ الْهَتَّكَمْ وَلَا تَذَرْنَ وَدَأْلَا سُوَا غَاوْلَا يَغُوثَ وَيَعْوَقَ وَنَسْرَا ﴾ قال : ”عده أسماء بعض رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم ” صحيح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے قول : ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرْنَ الْهَتَّكَمْ وَلَا تَذَرْنَ وَدَأْلَا ... ﴾ کے بارے میں مردی ہے کہ ” یہ سب قوم نوح کے نیک لوگ تھے جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو سمجھایا ” ۔

نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک نیک لوگوں کی روح اور اس روح کی تاثیر کے ناتیجے سے شروع ہوا ، شیطان نے ورگلایا کہ جو کوئی بھی ان سے تعلق قائم کرے گا یہ (نیک بندہ) اس کے لئے سفارش کرے گا ، پھر اس نے اسی تعظیم سے درجہ بدرجہ ان کو تصویروں ، پتھروں ، اور ہتوں کی عبادت پر لگا دیا ، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بیان میں ان کے اس شرک میں واقع ہونے کے اصل سب کا ذکر موجود ہے

” فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا ، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تبعد ، حتى إذا هلك أولئك ونسى العلم عبدت ” ” جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو سمجھایا کہ یہ نیک لوگ و نسی العلم عبدت ” ”

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں : کہ متعدد اسلاف اہل علم کا بیان ہے :

”جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو وہاں کے لوگ ان کی قبروں کے مجاور بن گئے، پھر ان کے مجسمے اور مورتیاں بنائی گئیں، پھر ایک مدت گزرنے کے بعد ان کی پوجا شروع کر دی گئی“
عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

”لاظرونی کما اطرت النصاری عیسیٰ ابن مریم إنما أنا عبد ، فقولوا : عبد الله و رسوله“ (بخاری وسلم) ”تم میری تعریف کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کی تعریف میں نصاریٰ حد سے تجاوز کر گئے، میں تو ایک بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو“

.....
جہاں بینھا کرتے تھے وہاں بطور یادگار پھر نصب کر دو، اور ان کو ان کے ناموں سے موسم کر دو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اس دور میں ان پھرتوں کو پوجانہ گیا، جب یہ لوگ مر گئے اور علم جاتا رہا، بعد والوں پر جہالت چھا گئی تو انہوں نے ان پھرتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔“
(وقال ابن القیم : قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عکفوا على قبورهم ، ثم صوروا تماثيلهم ، ثم طال عليهم الأمد ، فعبدوهم)

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متعدد اسلاف اہل علم کا بیان ہے :

”جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو وہاں کے لوگ ان کی قبروں کے مجاور بن گئے، پھر ان کے مجسمے اور مورتیاں بنائی گئیں، پھر ایک مدت گزرنے کے بعد ان کی پوجا شروع کر دی گئی“
اس واقعہ میں شاہد یہ ہے کہ ان لوگوں نے پہلے پہل نیک لوگوں کی تصویروں کا رخ کیا، وہ سمجھی اہل علم تھے جانتے تھے کہ اگر وہ ان کی تصویریں بنائیں لیں تو وہ ان کی پوجانہیں کریں گے، لیکن جب علم ختم ہو گیا اور جہالت چھا گئی تو انہی نیک اور تعظیم کئے جانے والوں کی تصویریں مستقبل میں ان کی عبادت کا سیلہ اور سبب بن گئیں، بسا اوقات شیطان تصویر کے قریب آتا ہے اور اسے دیکھنے

وائلے یا اس سے مخاطب ہونے والے کے دل میں یہ خیال اور وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ یہ تو کلام بھی کرتی ہے (دیکھو) اس تصوری کا تو منہ گفتگو کر رہا ہے، اس سے تو آواز آرہی ہے، ایسی باتیں کر کے وہ لوگوں کے دلوں کو روحوں سے تعلق قائم کرنے پر ابھارتا اور رغبت دلاتا ہے، ایسا ہی کچھ اس قوم کے ہاں بھی ہوا جب وہ تبروں کے مجاور بنئے، اور پھر انہوں نے ان قبر والوں کی اللہ کے ساتھ پوجا شروع کر دی تو یہی چیز اللہ کے ساتھ شرک کا سبب بن گئی۔

(وعن عمرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ”لاتطروني كما أطربت النصارى عيسى ابن مريم“)

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

”تم میری تعریف کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کی تعریف میں نصاریٰ حد سے تجاوز کر گئے“

الاطراء: اطراء کا معنی ہے کسی کی مدح و تعریف میں حد سے تجاوز کر جانا، یعنی مبالغہ کرنا۔ (کما اُطرت): یہاں ”کاف“ کاف قیاس ہے کہ تم اسی طرح میری تعریف میں حد سے تجاوز نہ کرو جس طرح وہ نصاریٰ ابن مریم علیہما السلام کی تعریف میں حد سے تجاوز کر گئے، یہ ایک واقعہ کی دوسرے واقعہ سے مثال بیان کی گئی ہے۔

یہاں اطراء کی ایک نوع سے منع نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس کی ایک نوع کی مثال کا بیان ہے، بلکہ آپ ﷺ نے اپنے بارے میں مبالغہ کرنے سے مطلقاً منع فرمادیا ہے، کیونکہ جب عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدح سرائی میں مبالغہ کیا تو اسی بات نے انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کی راہ پر ڈال دیا، اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں (والعیاذ بالله) اس لئے آپ نے فرمایا: ”إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله“ ”میں تو صرف ایک بندہ

عمر رضي اللہ عنہ سے ایک اور روایت مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِيَّاكُمْ وَالْغَلُوُّ، فَإِنَّمَا أَهْلُكَ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغَلُوُّ“ (مسند احمد)

”اپنے آپ کو غلو سے بچا کر رکھو، تم سے پہلے لوگوں کو غلو ہی نے تو ہلاک کر دالا تھا“

اور عبد اللہ بن مسعود رضي اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”هَلَكَ الْمُتَنَطَّعُونَ. قَالُوا ثَلَاثَةٌ .“ (صحیح مسلم)

”غلو کرنے والے اور حد سے بڑھ جانے والے تباہ و بر باد ہو گئے، یہ کلمہ آپ نے تین

مرتبہ دیا۔“

اس باب کے مسائل

۱- جو شخص زیر بحث اور اسکے بعد والے دو بابوں کو اچھی طرح سمجھ لے، اس پر اسلام کی جدا گانہ حیثیت واضح ہو جائے گی، اور دلوں کے پھیرنے میں اسے اللہ کی قدرت کے عجیب و غریب کر شئے نظر آئیں گے۔

۲- رونے زمین پر رونما ہونے والا اولین شرک صالحین کے بارے میں غلو کرنے کی وجہ سے ہوا۔

۳- سب سے پہلے جس چیز میں تغیر و تبدل ہوا، وہ انبیاء کرام کا دین تھا، اس (باب میں غور و فکر کرنے سے دین میں تغیر) کے اسباب بھی معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ ہی نے مبیوث فرمایا تھا (پھر بھی لوگوں نے ان کی پرواہ نہ کی)۔

.....

ہوں تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔“

(وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِيَّاكُمْ وَالْغَلُوُّ، فَإِنَّمَا أَهْلُكَ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغَلُوُّ)

- ۳- لوگ بدعات و محدثات کو جلد کیوں قبول کر لیتے ہیں جبکہ شریعت اسلامیہ اور فطرت سلیمانہ دونوں اس کا رد کرتی ہیں ، اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے ۔
- ۴- شرک و بدعت کے پھیلنے کا بنیادی سبب یہ تھا کہ حق اور باطل کو خلط ملطک کر دیا گیا ، جس کے دو اسباب تھے ، ۱- صالحین کی محبت میں غلوکرنا ۲- بعض اہل علم و دین کے کچھ ایسے اعمال جن سے ان کا ارادہ خیر کا تھا ، لیکن بعد والوں نے ان کا مطلب کچھ اور ہی سمجھ لیا ۔
- ۵- سورہ نوح کی آیت (جس میں بتوں کا ذکر ہے) کی تفسیر معلوم ہوئی ۔
- ۶- فطری طور پر انسان کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ اس کے دل میں حق (آہستہ آہستہ) کم ہو جاتا ہے اور باطل بڑھتا رہتا ہے ۔
- ۷- اس باب سے سلف صالحین کے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ بدعات ، کفر کا سبب نہیں ہیں ۔
- ۸- شیطان ، بدعت کے انجام کار سے خوب آگاہ ہے ، اگرچہ بدعت کرنے والے کی نیت اچھی ہی کیوں نہ ہو ۔
- ۹- اس باب سے ایک اور قاعدہ معلوم ہوا کہ غلو سے مطلقاً اجتناب کرنا چاہیے ، اور غلو کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے اس کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے ۔
- ۱۰- اس باب سے ایک اور قاعدہ معلوم ہوا کہ غلو سے مطلقاً اجتناب کرنا چاہیے ، اور غلو کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے اس کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے ۔
- ۱۱- تیک عمل کرنے کے لئے قبر پر بیٹھنا انتہائی نقصان دہ ہے ۔
- ۱۲- مجمسوں اور مورتیوں کی ممانعت اور انہیں منادا لئے کی حکمت کا پتہ چلتا ہے ۔
-

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اپنے آپ کو غلو سے بچا کر رکھو، تم سے پہلے لوگوں کو غلو ہی نے تو بلا کر ڈالا تھا“، اس حدیث مبارک میں غلو کی تمام اقسام سے منع فرمایا ہے ، یونکہ غلو ہر برائی کی جڑ ہے اور میانہ روی و اعتدال ہر بھلائی و کامیابی کا زینہ ہے ۔

۱۳ - یہ (وقوع شرک کا) کتنا عظیم واقعہ ہے، اس کا جاننا ضروری ہے لیکن اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔

۱۴ - کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ اہل بدعت اس واقعہ کو کتب تفسیر و حدیث میں پڑھتے ہیں اور اس کے معانی کو بھی سمجھتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو گیا، لیکن پھر بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ قوم نوح کا عمل (قبر پرستی) افضل ترین عبادت ہے حالانکہ وہ یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول منع فرمادیں وہ ایسا کفر ہے جو کسی کے مال و جان کو مباح کر دیتا ہے۔

۱۵ - اس واقعہ میں یہ بھی وضاحت ہے کہ ان (بتوں کے پچاریوں) نے (بزرگ اور نیک لوگوں سے) سفارش سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہا تھا۔

۱۶ - بعد وائل مشرکین نے یہ لگان کیا کہ سابقہ اہل علم نے ان بزرگوں کی تصویریں عبادت کے لئے ہی بنائی تھیں۔

۱۷ - آپ ﷺ کے فرمان "لاتطرونى كما أطربت النصارى عيسى ابن مريم"

(ولمسلم : عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هلك المتنطعون . قالها ثلاثة .)

صحیح مسلم میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : "نلوكرنے والے اور حد سے بڑھ جانے والے ہلاک ہو گے" یہ کلمہ آپ نے تین بار ارشاد فرمایا۔

یعنی وہ لوگ جو اپنے اقوال و افعال سر انجام دینے میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، وہ کسی ایسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں یا کسی ایسی چیز میں تکلف کرتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔

”تم میری تعریف کرنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم علیہما السلام کی تعریف میں نصاریٰ حد سے تجاوز کر گئے“ میں کتنا کھلا اور واضح بیان ہے، اس ذات پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمتیں نازل ہوں جس نے دین کو واضح کر کے لوگوں تک پہنچا دیا۔

۱۸- آپ ﷺ نے ہمیں نصیحت فرمائی کہ حد سے تجاوز کرنے والوں کا انعام ہلاکت و تباہی ہے۔

۱۹- قوم نوح میں بتوں کی پوچا علم جانے کے بعد شروع ہوئی، اس سے علم کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اس کا ہونا کس قدر ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا کس قدر نقصان دہ ہے۔

۲۰- علماء کرام کا دنیا سے رخصت ہونا فقدان علم کا سبب ہے۔

.....

قطع، اطراء اور غلوان کے معانی قریب قریب ہیں، ان سب پر غلوکا لفظ بولا جاسکتا ہے۔
 شیخ رحمہ اللہ نے اس باب میں بنی آدم کے کفر کرنے اور اپنے دین کو ترک کرنے کا سبب بیان فرمایا ہے کہ وہ نیک لوگوں میں غلوکرنا ہے، قوم نوح نے نیک لوگوں کی تعظیم و محبت کی حد کو تجاوز کیا، اور ان کی قبروں پر مجاور بن بیٹھے اور پھر انہیں معبد بنالیا تو وہ ان کے معبد بن گئے، عیسائیوں نے اپنے رسول عیسیٰ علیہ السلام اور حواریوں اور بطریقوں کے بارے میں غلوکیا حتیٰ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبد بناؤالا۔

اسی طرح اس امت میں بھی یہ اعتقاد موجود ہے کہ نبی ﷺ میں بھی بعض اللہ تعالیٰ والی خصوصیات موجود ہیں اور یہ بعینہ وہی چیز ہے جس سے آپ ﷺ نے منع فرمایا ہے۔

کسی بزرگ کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ایک سفین جرائم ہے چہ جائیکہ اس صاحب قبر کی عبادت کی جائے

عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک کلیسا اور اس میں موجود تصویریں اور مجسموں کا ذکر کیا جو انہوں نے جب شہ کی سر زمین پر دیکھا تھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح ، أو العبد الصالح ، بنوا على
قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله
(بخاری و مسلم)

.....
اس باب اور اس کے بعد میں آنیوالے ابواب میں نبی اکرم ﷺ کے اس امت کی خیر خواہی پر حوصلہ ہونے کا بیان ہے، اور یہ چیز آپ کے اتمام حرص سے ہے کہ آپ نے شرک کی طرف پہنچانے والے ہر راستے کا سد باب کیا ہے، اور امت کو تمام اسباب و ذرائع سے ڈرایا ہے۔

اس باب میں قبر کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر جو ختن وار و ہوئی ہے اس کی صورت یہ ہے کہ انسان ایسے نیک آدمی کی قبر پر جانے جس کی نیکی معروف ہے، تاکہ وہاں پر ایک اللہ کی عبادت کرے اور اس جگہ کی اسے برکت حاصل ہو اور یہ بات اکثر لوگوں کے وہاں معروف ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ نیک لوگوں کی قبروں کے ارد گرد جگہ با برکت جگہ ہے، وہاں کی جانے والی عبادت دوسری جگہوں کی نسبت بہتر ہے۔

(فکیف إذا عبده) یعنی اگر وہ قبر کی عبادت کرے یا صاحب قبر کی عبادت کرے، کیونکہ قبروں کے پیjarی بسا اوقات قبر کا قصد کرتے ہیں اور بسا اوقات صاحب قبر کا، بلکہ بسا اوقات وہ قبر کے گرد و

”ان لوگوں میں جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنالیتے اور اس میں یہ تصاویر (مجسمے) بنادیتے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں“۔

نواح میں موجود چیزوں کا قصد کرتے ہیں۔ (اب تو) قبروں کو گھیرنے والی جالیاں اور عمارتیں مزار بن چکی ہیں کہ لوہے کی جالیوں اور عمارتوں کو اپنا معبود مانتے ہیں، جب وہ ان چیزوں کو چھوٹے ہیں تو ان سے برکت کی امید کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب پہنچنے کا وسیلہ بناتے ہیں، وہ ان کے پاس اعتکاف کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان سے امیدیں لگاتے ہیں، اور ان کا (دلوں میں) خوف رکھتے ہیں۔

(في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض العبشة وما فيها من الصور . فقال : أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح ، بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور)

صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک کلیسا اور اس میں موجود تصویروں اور مجسموں کا ذکر کیا جو انہوں نے جہش کی سر زمین پر دیکھا تھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”ان لوگوں میں جب کوئی بزرگ فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنالیتے اور اس میں یہ تصاویر (مجسمے) بنادیتے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں“۔

ہر وہ جگہ جو عبادت کے لئے مخصوص کی جائے اسے مسجد کہا جاتا ہے، تو حدیث مبارک میں یہ فائدہ بیان ہوا ہے کہ (سر زمین جہش میں) کلیسے صالحین کی قبروں پر بنائے گئے تھے، اور یہ کہ انہوں نے اس نیک بندے کی تصویر یا قبر یا قبر کی دیوار پر آویزان کر رکھا تھا تاکہ لوگوں کو پڑتے چلے کہ اس نیک بندے کی اور اس کی قبر کی تقطیم کرنے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔

ان لوگوں نے دو فتنوں کو جمع کر رکھا تھا، ایک قبروں (کو عبادت گا ہیں بنانے) کا اور دوسرा وہاں مورتیاں لگانے کا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ پر موت کے آثار رونما ہونے لگے تو آپ (شدت تکلیف کی وجہ سے) اپنے چہرے مبارک پر چادر اور ٹھیک ہیتے، اور جب دم گھٹتا تو چادر ہٹا لیتے، آپ نے اسی حالت میں ارشاد فرمایا:

”لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
يحدِّ ما صنعوا ، ولو لا ذلك أبرز قبره ، غير أنه خشى أن يتحذّل مسجدا“
(بخاری ومسلم)

.....
(اولنک) اس میں خطاب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے لئے ہے۔

(شارار الخلق عند الله) ”یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزیک بدترین مخلوق ہیں“ یعنی وہ لوگ جنہوں نے نیک لوگوں کی تعظیم میں غلوتیا، اور ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، حدیث مبارک میں یہ ذکر موجود نہیں کہ ان لوگوں نے صالحین کی عبادت کا قصد کیا تھا بلکہ انہوں نے صرف قبروں کی تعظیم کی اور صائب قبر کی تصویریں بنا کر وہاں آؤزیں کیں۔

(فجمعوا بين فتنتين ، فتنة القبور ، وفتنة التماشين) ”ان لوگوں نے دو فتنوں کو جمع کیا، قبروں کی تعظیم کا، اور مورتیاں بنانے کا“ یہ دونوں ہی شرک اکبر کے رائع میں سے ذریعہ سبب ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی امت کو کس بھی قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے ذرایا اور منع کیا ہے۔

(ولهمما عندها يعني عائشة. قالت : لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نزل به الموت . طرق يطرح خميصة له على وجهه)

”بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب آپ پر موت کے آثار رونما

ہونے لگتا آپ (شدت تکلیف کی وجہ سے) اپنے چہرہ مبارک پر چادر اوزھ لیتے،
 یہ حدیث مبارک شرک کے وسائل و ذرائع، قبروں پر مسجدیں بنانے، انبیاء و صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے منع کرنے والی حدیثوں میں سب سے عظیم حدیث ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ : آپ کتنی شدت اور سختی کے عالم میں تھے آپ پر موت کی غشیاں طاری ہو رہی تھیں اس حال میں بھی آپ نے اس مسئلہ سے غفلت نہیں کی، بلکہ بڑے اہتمام سے شرک کے وسائل میں سے اس (خطرناک) وسیلہ سے ڈرایا، اور یہود و نصاریٰ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کے ساتھ بدعا فرمائی، کیونکہ انہوں نے انبیاء کرام کی قبور کو سجدہ گاہ بنایا تھا، آپ ایسی حالت میں تھے خدشہ تھا کہ کہیں آپ کی قبر کو بھی سجدہ گاہ نہ بنایا جائے جیسا کہ آپ سے پہلے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا گیا تھا، آپ ﷺ کا قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر لعنت فرمانا، اس میں صحابہ کرام کے لئے تجدیر تھی کہ وہ اس عمل سے باز رہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔
 قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی تین صورتیں ہیں :

۱- قبر پر سجدہ کیا جائے، یہ بدترین قسم ہے۔
 ۲- قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، وہ اس طرح کہ انسان قبر کے سامنے کھڑا ہو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو گویا کہ اس نے قبر کو (قبر کے ارد گرد جگہ کا حکم بھی قبر والا ہے) عاجزی و انساری اور عبادت کی جگہ بنایا ہے اور مسجد بھی عاجزی و انساری کرنے اور عبادت کرنے کی جگہ کا نام ہے، اسی وجہ سے نبی اکرم ﷺ نے قبر کی طرف نماز پڑھنے سے منع فرمایا، کیونکہ ان کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنا بھی ان کی تقطیم کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے، اور بھی معنی شیخ رحمہ اللہ کے اس باب سے موافقت رکھتا ہے۔

۳- قبر کو مسجد کی داخلی حدود میں بنایا جائے، چنانچہ جب نبی اکرم ﷺ کو دفن کیا گیا

”يهود ونصارى پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ، انہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو مساجد بنالیا

”

اس سے آپ نے اپنی امت کو ڈرایا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں ، اگر آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا خدشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر بھی (عام قبروں کی طرح) ظاہر ہوتی ۔

تو صحابہ کرام نے وہاں عمارت بنادی ، اور قبر کے گرد نواح کی جگہ کو مسجد بنالیا ، اور اس جگہ کو عبادت اور نماز کے لئے مقرر کیا ، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں :

(ولولا ذلك أبزر قبره) ”کہ اگر آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے کا خدشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کو بھی ظاہر کیا جاتا اور آپ کی قبر بھی بقیع وغیرہ میں دوسری قبروں کے ساتھ ہوتی ہے پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے آپ کو عام جگہ پر دفن نہیں کیا گیا ۔

دو سر اسبب یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے نہیں :

”إن الأنبياء يقبرون حيث يقبضون“ ”کہ انبیاء کرام جہاں فوت ہوتے ہیں انہیں وہیں دفن کیا جاتا ہے“

(غیر أنه خشى أن يتخذ مسجدا) ”کہ نبی اکرم ﷺ نے یا صحابہ کرام نے خدشہ محسوس کیا کہ کبھی آپ کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنالیا جائے“ یچھے ہم بتاچکے ہیں کہ دو علتوں میں سے ایک یہی علت ہے ۔

چنانچہ صحابہ کرام نے آپ کی تحدیر کو قبول کرتے ہوئے آپ کی وصیت کے عین مطابق عمل کیا ، وہ اس طرح کہ انہوں نے روضہ شریف سے تین میٹر سے زیادہ جگہ لی ، تاکہ دوسری اور پھر تیسری دیوار کھڑی کی جاسکے ، اور پھر لو ہے کی دیوار کھڑی ہو ، یہ نبی اکرم ﷺ کے حکم اور وصیت کی بہترین عملی تطبیق ہے کہ انہوں نے روضہ شریف سے بھی جگہ لی اور مسجد سے جگہ لینے کی بھی رخصت دی تاکہ آپ

جندب بن عبد الله رضي الله عنه سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کی وفات سے پہلیج دن قبل آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

”إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ يَكُونَ لَيْ مِنْكُمْ خَلِيلٌ ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا
كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ، وَلَوْكَنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَمْتَقِي خَلِيلًا لَا اتَّخَذْتُ أَبَابَكَرَ خَلِيلًا
، أَلَا وَإِنْ مَنْ كَانُوا قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَاهُمْ مَسَاجِدَ ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُو
الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنِ الْذَّلِكِ ” (صحیح مسلم)

”میں اللہ کے سامنے اس بات سے براءت کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے جیسا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر رضی الله عنہ کو بناتا، خبیر دار! تم سے پہلے لوگ انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، خبیر دار! تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس طرز عمل سے منع کرتا ہوں“

.....

ﷺ کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے بچایا جاسکے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عملی تطیق سے بے نرماں کی نقاہت کی زبردست دلیل ہے، عقل و خرد سے عاری شخص کبھی یہ گمان کر سکتا ہے کہ قبر مسجد کی داخلی حدود میں ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ﷺ کی قبر مسجد میں داخل نہیں ہے کیونکہ مختلف دیواریں آپ کی قبر کو مسجد سے جدا کرتی ہیں اور اس لئے بھی کہ مشرقی جہت بھی مسجد میں شامل نہیں ہے بہر حال اہم بات یہی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا گیا۔

(ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال : سمعت النبي صلی الله علیہ وسلم قبل أن یموت بخمس ، وهو يقول : ألا وإن من كان قبلکم كانوا یتَّخِذُونَ قبورَ
أنَّبِيَاهُمْ مَسَاجِدَ)

صحیح مسلم میں جندب بن عبد الله رضي الله عنه سے مروی ہے کہ میں نبی اکرم ﷺ کی وفات

آپ ﷺ نے اس عمل شنیع سے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں منع فرمایا، پھر آپ نے موت و حیات کی کشکش میں ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی، لہذا اگر قبر کو مسجد نہ بھی بنایا گیا ہو تو بھی اس کے پاس نماز پڑھنا قبر کو مسجد بنانا شمار ہوگا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول: "خشی اُن یتَعَذَّ مسجداً" کا مطلب بھی یہی ہے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ آپ کی قبر پر مسجد بنائیں، اور ہر وہ جگہ جہاں نماز پڑھنا مقصود ہوا سے مسجد کہا جاتا ہے بلکہ ہر وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جائے وہ مسجد ہے جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

"جعلت لى الارض مسجداً وطهوراً" "تمام روئے زمین کو میرے لئے مسجد اور ذریعہ طہارت بنادیا گیا ہے" .

.....

سے پانچ دن قبل آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: خبردار! تم سے پہلے لوگ انبیاء، کرام کی قبروں کو مسجد ہگاہ بنایا کرتے تھے"

اور یہی چیز اس امت میں بھی موجود ہے، اور یہ شرکیہ وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے، اور وسائل و ذرائع ہی مقصود تک پہنچاتے ہیں، محققین اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قواعد شریعہ میں یہ بات طے شدہ ہے کہ ایسے ذرائع و اسباب جو انسان کو شرک یا محرومات تک پہنچانے والے ہوں، ان کا سد باب کرنا واجب اور ضروری ہے، اسی لئے مسجد جو قبر پر تعمیر شدہ ہے اس میں نماز ادا کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ بنی اکرم ﷺ کی منع کردہ چیز کے منافی امر ہے آپ کا ارشاد گرامی ہے:

"أَلَا فَلَا تَتَخَذُوا الْقَبُورَ مساجد" "خبردار! تم قبروں کو مساجد نہ بنانا" یعنی ان پر عمارتیں نہ بنانا، اور ان کے گرد نواح میں نماز ادا نہ کرنا.

(فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن - وهو في السياق - من فعله، والصلة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد ، وهو معنى قولها رضى الله عنها : خشى اُن یتَعَذَّ مسجداً) "آپ ﷺ نے اس عمل شنیع سے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں منع حکم دلائل سے مزین متعدد و ممنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فرمایا، پھر آپ نے موت و حیات کی شکلش میں ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی، لہذا اگر قبر کو مسجد نہ بھی بنایا گیا ہوت بھی اس کے پاس نماز پڑھنا قبر کو مسجد بنانا ہوگا، عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول : ”خشی ان یتخد مسجدا“ کا مطلب بھی یہی ہے“

اس کا مطلب یہ ہے کہ قبروں کے پاس نماز ادا کرنا جائز نہیں، خواہ نماز پڑھنے کا مقصد اس جگہ کی برکت حاصل کرنا ہو، یا جنازہ کے علاوہ نفل نماز پڑھنا مقصود ہو، یہ تمام شکلیں ناجائز ہیں، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ خواہ وہ نماز ایسی قبر کے قریب پڑھی گئی ہو جس پر مسجد بنائی گئی ہے یا ایسی قبر کے قریب جس پر مسجد نہیں بنائی گئی۔ جیسا کہ بخاری شریف میں معلقاً عمر رضی اللہ عنہ کے کلام سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے انس رضی اللہ عنہ کو ایک قبر کے پاس نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فوراً فرمایا : ”القبر، القبر“ یعنی قبر سے بچو، قبر سے بچو“، یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ قبروں کے پاس نماز ادا کرنا ناجائز ہے اس لئے کہ یہ شرک کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے اور یہ بہت ہذا وسیلہ ہے۔

(وهو معنی قولها : خشی ان یتخد مسجدا ، فان الصحابة لم یکونوا ایبنوا حول قبره مسجدا ، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخد مسجدا ، بل كل موضع يصلی فيه یسمی مسجدا ، كما قال : جعلت لی الارض مسجدا وطہورا)

عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول : ”خشی ان یتخد مسجدا“ کا مطلب بھی یہی ہے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ آپ کی قبر پر مسجد بنائیں، اور ہر وہ جگہ جہاں نماز پڑھنا مقصود ہوا سے مسجد کہا جاتا ہے بلکہ ہر وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جائے وہ مسجد ہے جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے :

”جعلت لی الارض مسجدا وطہورا“ ”تمام روئے زمین کو میرے لئے مسجد اور ذریعہ طہارت بنادیا گیا ہے“ اور یہ بات بالکل واضح ہے۔

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

”إن من شرار الناس من تدرکهم الساعة ، وهم أحیاء ، والذین یتخدون القبور مساجد“

”سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جن کی زندگی میں قیامت قائم ہو گی اور وہ ہیں جو قبروں کو مساجد بناتے ہیں“

اس باب کے مسائل

۱- نبی اکرم ﷺ کی اس شخص کے لئے سخت وعید جو کسی نیک آدی کی قبر پر مسجد بناتا ہے اور وہاں عبادت کرتا ہے، اگرچہ اس کی نیت صحیح ہی کیوں نہ ہو.

۲- مجسمے اور مورتیاں بنانا حرام ہے اس پر شدید وعید ہے.

۳- اس عمل کی مذمت کے معاملہ میں آپ ﷺ کے مبالغہ سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ پہلے تو آپ نے اس کام سے ویسے منع فرمایا، پھر آخر عمر میں وفات سے پانچ دن قبل مزید تنبیہ فرمائی، پھر جب آپ کا سفر آخرت شروع ہونے لگا تو ایک بار پھر سخت ممانعت فرمائی (اور سابقہ کہبے ہوئے پر اکتفا نہیں کیا).

۴- آپ ﷺ نے اپنی قبر پر بھی اس عمل سے منع فرمادیا، حالانکہ اس وقت آپ کی قبر موجود بھی نہ تھی.

۵- انبیاء کرام (اور صلحاء) کی قبروں کو مسجدیں بناتا اور وہاں عبادت کرنا یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل ہے.

.....

(ولا حمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : ”إن من شرار الناس ورواه ابو حاتم . يعني ابن حبان . في صحيحه) وقوله : (والذين یتخدون

- ۶- اس عمل کی وجہ سے آپ نے یہود و نصاریٰ پر لعنت فرمائی۔
- ۷- یہود و نصاریٰ پر لعنت کرنے کا اصل مقصد ہم (مسلمانوں) کو ڈرانا تھا کہ آپ کی قبر پر یہ کام نہ کیا جائے۔
- ۸- اس سے آپ کی قبر کو حکل اور عام جگہ پر نہ بنانے کی مصلحت بھی معلوم ہوئی۔
- ۹- قبروں کو مسجدیں بنانے کے معنی کی وضاحت بھی معلوم ہوئی۔
- ۱۰- نبی اکرم ﷺ نے قبروں پر مساجد تعمیر کرنے والوں اور جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے، گویا آپ ﷺ نے شرک کے واقع ہونے سے پہلے اس کے اسباب اور انجام کا ذکر فرمادیا۔
- ۱۱- نبی اکرم ﷺ نے اپنی وفات سے پانچ روز قبل اپنے خطبہ میں دو گروہوں پر رد فرمایا جو اہل بدعت میں سے سب سے برے ہیں، بلکہ بعض اہل علم نے تو انہیں بہتہ فرقوں سے بھی نکال دیا ہے اور وہ دونوں رافضہ اور جہنمیہ ہیں، خصوصاً رافض کی وجہ سے مسلمانوں میں شرک اور قبر پرستی کی ابتداء ہوئی، اور انہی رافض نے سب سے پہلے قبروں پر مساجد تعمیر کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔
- ۱۲- آپ ﷺ کو بھی نزع کے وقت سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔
- ۱۳- آپ کو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہونے کے وصف سے نوازا گیا۔
- ۱۴- خلیل ہونے کا درجہ مقام محبت سے اوپر چاہے۔
-

القبور مساجد) مند احمد میں جید سند سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ بدترین لوگ ہیں اس حدیث کو ابو حاتم یعنی ابن حبان نے اپنی صحیح میں بھی روایت کیا ہے۔

اور آپ ﷺ کا یہ فرمان کہ ”والذین یتخدون القبور مساجد“ کہ وہ لوگ بدترین

- ۱۵- اس میں یہ صراحة بھی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔
- ۱۶- اس میں ان کی خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے۔

.....

یہیں ، جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں ” یہ حکم عام ہے اور قبر پر مسجد بنانے والے ہر فرد کو شامل ہے خواہ وہ اس (قبر) پر نماز پڑھے یا اس کی طرف مند کر کے ادا کرے یا اس کے قریب ادا کرے ، یہی قبر کے نزدیک نماز کا قصد کرنا ہے جو انسان کو ان بدترین لوگوں میں شامل کر دیتا ہے جن کا ذکر نبی اکرم ﷺ نے حدیث مبارک میں کیا ہے اور ان کا وصف بھی بیان کیا ہے ۔

آپ ذرا ان احادیث کی روشنی میں ان مسلمان ممالک کا جائزہ لیجئے جن میں خوب قبروں پر عمارتوں کی تعمیر ہوتی ہے ، ان پر قبے اور مزار بنائے جاتے ہیں ، پھر ان کی تعظیم کی جاتی ہے ، لوگ وہاں کا قصد کرتے ہیں اور ان بزرگوں کی دعاویں کی قبولیت اور ان کا لامزاروں اور بے کسوں کی فریاد رہی کرنا وغیرہ کے لئے لے قصے کہانیوں کا ذکر کیا جاتا ہے ، ایسے میں آپ کو موجودہ اور اس سے پہلے زمانہ میں اسلام کی شدید اجنبیت محسوس ہوگی ، اور مزید اس پر یہ کہ اس وقت کیفیت کیا ہوگی جب ان کے منہ سے یہ سنا جاتا ہے کہ یہ (قبروں پر) عمل جائز ہے بلکہ یہی توحید ہے ، بلکہ جب وہ ان لوگوں کو جوانہیں منع کرتے ہیں یہ اتهام دیتے ہیں کہ تمہیں تو کسی چیز کی سمجھ بو جھہ ہی نہیں ، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف باتے ہیں اور وہ ان منع کرنے والوں کو جہنم کی طرف باتے ہیں ، ہم اللہ تعالیٰ سے سلامتی و عافیت کا سوال کرتے ہیں ۔

بزرگوں کی قبروں کے بارے میں غلوکرنا، ان کو بت بنا دیتا ہے
جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے :

”اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور
انبياء هم مساجد“ (مؤطا امام مالک)

”يا اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جسے لوگ پوچنا شروع کر دیں اور ان لوگوں پر اللہ کا سخت
قہر و غضب نازل ہو جنہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو مسجدیں بنالیا“

.....

شریعت مطہرہ میں قبروں کی صفت ایک ہی ہے، ایک قبر کو دوسری قبر سے نمایاں کرنے کا حکم
شرع میں موجود نہیں اور نہ ہی شریعت میں کوئی ایسی دلیل موجود ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ نیک
آدمی کی قبر کو دوسری قبروں سے نمایاں اور منفرد حیثیت کا بنانا چاہیے، بلکہ تمام قبروں کی ایک ہی
صفت ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبر یا تو کہاں نما ہو، یا مرلیع کی شکل کی، لہذا صالحین کی قبور میں حد سے
تجاوز کرنا شرع کے حکم کو تجاوز کرنا ہے، یا شرع نے قبروں کے متعلق جس چیز سے منع کیا ہے اس سے
تجاوز کرنا ہے، اور حد سے تجاوز کرنے کی کئی شکلیں ہیں جیسا کہ قبروں پر کتبے لگانا، قبروں کو مسجدہ گاہ
بنانا، یا یہ سمجھنا کہ قبر کی تعظیم اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے
ساتھ شرک اکبر کے مترادف ہیں۔

(وروى مالك فى المؤطرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اللهم لا
تجعل قبرى وثنا يعبد)

”مؤطا امام مالک میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے : کام اللہ میری قبر کو بت نہ

ابن جریر رحمہ اللہ نے آیت مبارکہ : ﴿ أَفَرَنَّيْتُمُ الْلَّاتَ وَالْعَزْرَى ﴾ کی تفسیر میں اپنی سند کے ساتھ سفیان اور منصور کے طریق سے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ ”لات“ جماجح کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا، جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ اس کی قبر پر مجاہر بن کر بیٹھ گئے، ابو الجوزاء بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ”لات“ جماجح کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ :

”لعن رسول الله صلی الله علیہ وسلم زائرات القبور ، و المتخذین
عليها المساجد والسرج“ (رواہ اہل السنن)

”رسول اللہ ﷺ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، قبروں پر مساجد بنانے
.....
بنانا، جسے لوگ پوچنا شروع کر دیں“

اس میں آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور پناہ طلب کی ہے کہ یا اللہ ایسا معاملہ واقع نہ ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ قبرت کی شکل اختیار کرے لوگ جس کی پوچا کرنے لگیں، پس معلوم ہوا کہ قبر کا بت ہونا، لوگ جس کی پوچا کرتے ہوں، اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ کیا ہے؟ وہ آپ ﷺ کے اس کے بعد والے فرمان سے واضح ہے :

”اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد“

”اور ان لوگوں پر اللہ کا سخت قبر و غضب نازل ہو جنہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو مساجدیں بنالیا“ اسی کا نام غلو اور حد سے بڑھنا ہے جو کہ اس باب اور ذرائع میں غلو ہے، نبی اکرم ﷺ نے اس حدیث مبارک میں سبب اور اس سے نفرت دونوں کو ذکر فرمایا ہے اور فرمایا : کہ اللہ کا سخت غضب ہوان لوگوں پر جو اس کا ارتکاب کرتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ سبب و ذریعہ اپنے مرکبین کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ وہ یہ کہ قبور بت بن جاتی ہیں، جن کی اللہ کے سوا پوچا کی جاتی ہے، لہذا اس

اور ان پر چراغاں کرنے والوں پر اعتن فرمائی ہے اس باب کے مسائل

- ۱- اوٹان کی تفسیر و توضیح ہے۔
- ۲- عبادت کے معنی و مفہوم کا بیان ہے۔
- ۳- رسول اللہ ﷺ نے صرف اسی چیز سے پناہ مانگی جس کے وقوع پذیر ہونے کا خدشہ تھا۔

۴- جہاں آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بناتا کہ جس کی پوجا کی جائے، وہاں آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ پہلے لوگوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو عبادت کا ہیں بنایا تھا۔

.....

حدیث میں یہ بیان ہوا کہ قبر کا بت بن جانا ممکن ہے۔
(ولابن جریر بسنده عن سفیان عن منصور عن مجاهد قال في قوله : «أفترئتُم الالاث والعرز»)

مجاہد رحمہ اللہ کے قول میں محل شاہد یہ ہے کہ ”مات فعکفو اعلیٰ قبرہ“ ”کہ جب وہ مر گیا تو لوگ اس کی قبر پر مجاور بن کر بیٹھ گئے“ اس وجہ سے کہ یہ آدمی ان کو ستوجوہ اپنے کا فاکنہ دیتا تھا، چنانچہ اس آدمی کی نیکی و بھلائی نے ان کو اس کی قبر کے بارے میں غلوکرنے پر بکار دیا۔

عکوف : اس کا معنی ہے ثہرنا، یعنی تبرکی تعظیم کے ارادے سے اے لازم پکڑنا، اور اس کے لازم پکڑنے میں ثواب، نفع اور دفع مصائب کی امید کرنا، قبروں پر اعتکاف یعنی، ہن بیٹھنا، مجاہری کرنا قبروں کو بت بنا دیتا ہے جن کی پوجا کی جاتی ہے۔

(وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال : لعن رسول اللہ)

- ۵- آپ نے فرمایا کہ ایسے کام کرنے والوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔
- ۶- ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ ”لات“ جو عرب کا سب سے بڑا بت تھا اس کی عبادت کیسے شروع ہوئی اس کا بیان ہے۔
- ۷- یہ بھی پتہ چلا کہ لات ایک نیک آدمی کی قبرتھی۔
- ۸- ”لات“ صاحب قبر کا نام تھا، اور اس کی وجہ تسمیہ بھی مذکور ہے۔
- ۹- آپ ﷺ نے ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں۔
- ۱۰- قبروں پر چراغاں کرنے والوں پر آپ نے لعنت فرمائی ہے۔
-

قبروں کو بجہہ گاہ بنانے والوں کے بارے میں اور ان کا کیا حکم ہے اس کا بیان پیچھے گزر چکا ہے، جبکہ قبروں پر چراغاں کرنے سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ عمل بھی قبروں کی تعظیم کا ایک ذریعہ ہے اور ان لوگوں کی ایک قسم ہے، جس کی بنا پر قبروں پر چراغاں کیا جاتا ہے، پہلے زمانے میں لوگ قبروں پر چراغ اور دیے جلاتے تھے اور آنکل کل بڑے بڑے فانوس اور لامپوں کے گلوب اور سرچ بیان نصب کی جاتی ہیں جس سے وہ جگہ چمکتی ہے اور نشاندہی کرتی ہے کہ یہں جگہ مطلوب و مقصود ہے اور لوگوں کو اس قبر کی تعظیم پر رغبت دلاتی ہے یہ لوگ رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے لعنت کا لقب لئے ہوئے ہیں، لہذا قبروں پر یہ (چراغاں) ممنوع اور ناجائز ہے۔

باب: ۲۱

رسول اللہ ﷺ کا توحید کی مکمل حفاظت ، اور ذریعہ شرک بننے والی ہر راہ کا سد باب کرنا

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ (التوبہ: ۱۲۸)

”(لوگو!) تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے ، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس
پرشاقد گزرتا ہے ، وہ تمہاری (فلاح و بدایت کا) حریص ہے اور اہل ایمان کے لئے نہایت
شفیق و مہربان ہے ”

.....

(وقول الله تعالیٰ : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾
ارشاد باری تعالیٰ ہے :

”(لوگو!) تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے ، تمہارا تکلیف میں پڑنا اس پر
شاق گزرتا ہے ، وہ تمہاری (فلاح و بدایت کا) حریص ہے اور اہل ایمان کے لئے نہایت شفیق و
مہربان ہے ”

یعنی وہ رسول نہیں چاہتا کہ تم کسی تکلیف یا مشقت میں بٹلا ہو ، وہ تم پر حریص ہے ، آپ
اے تمہارا تکلیف میں پڑنا آپ پر گراں گزرنے کی ہی ایک جھلک یہ ہے ، اور یہ کہ آپ
نے پس ویا کام حفاظت فرمائی اور ہر ایسے راستے کا سد باب کیا جس کے ذریعے ہم شرک میں
بٹلا ہو سکتے ہیں ۱۰۰۰۰۰۰ مئیوں پر نہایت ہی مشقق و مہربان ہے ۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لاتجعلوا بيوتكم قبورا ، ولا تجعلوا قبرى عيда ، وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيث كنتم“

”اپنے گھروں کو (نماز ، دعا اور تلاوت قرآن ختم کر کے) قبرستان نہ بناؤ اور نہ میری قبر کو میلہ گاہ بناؤ ، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود (سلام) پڑھو ، تمہارے درود مجھ تک پہنچ جائیں گے“ (اسے ابو داود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقہ ہیں)

.....

﴿فَإِن تَوَلُّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكِّلُّتْ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾

”پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے اللہ ہی کافی ہے ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے“

(و عن ابی هریرۃ رضی اللہ عنہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : لاتجعلوا بيوتكم قبورا)

(اس حدیث میں عید کا ذکر ہے تو) عید کبھی مکانی ہوتی ہے جیسا کہ مذکورہ حدیث میں ہے اور کبھی زمانی ہوتی ہے .

(لاتجعلوا قبری عيда) ”میری قبر کو میلہ گاہ نہ بناؤ“ یعنی میری قبر کو ایسا میلہ گاہ نہ بنالینا کہ تم سالانہ ایک وقت مقررہ میں اس کی طرف لوٹ کر آیا کرو ، یا تم وقت مقرر کرلو کہ فلاں فلاں وقت میں قبر کی زیارت کے لئے جانا ہے ، کیونکہ یہ عمل و سیلہ بن سکتا ہے کہ تم کہیں نبی اکرم ﷺ کی تعظیم اسی طرح نہ کرو جیسے اللہ تعالیٰ کی کی جاتی ہے . کیونکہ قبر کو میلہ گاہ بنانا شرک کے ذرائع و اسباب میں سے ایک ہے اسی وجہ سے آپ ﷺ نے فرمایا : ”وصلوا على فإن صلاتكم تبلغنى حيث ما كنتم“ ”کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو ، تمہارے درود مجھ تک پہنچ جائیں گے“

علی بن حسین رحمہ اللہ نے ایک شخص کو نبی ﷺ کی قبر کے گرد بنی دیوار میں ایک شگاف سے اندر داخل ہو کر قبر کے پاس دعا کرتے ہوئے دیکھا تو اسے روک دیا ، اور کہا کہ میں تھے وہ حدیث نہ بتاؤں جو میرے باپ نے میرے دادا سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سن تھی کہ آپ ﷺ نے فرمایا :

”لَا تَتَخُذُوا قَبْرَى عِيدًا ، وَلَا بَيْوَتَكُمْ قَبُورًا ، وَصُلُوا عَلَى فِيْنَ تَسْلِيمَكُمْ يَبْغُلُنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ“ (رواہ فی المختارہ)

”میری قبر کو میلہ (گاہ) نہ بنانا ، اور تم (نماز ، دعا اور تلاوت ترک کر کے) اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنالینا اور مجھ پر درود پڑھتے رہنا ، اس لئے کہ تم جہاں بھی ہو گے ، تمہارا سلام مجھے پہنچ جائے گا“

اس باب کے مسائل

۱- سورۃ براءۃ کی آیت کی تفسیر .

۲- آپ ﷺ کا اپنی امت کو حدود شرک سے بہت دور رہنے کی ہدایت کرنا .

۳- نبی اکرم ﷺ کا ہمارے اوپر حریص اور شفیق و مہربان ہونے کا بیان .

۴- آپ ﷺ نے مخصوص انداز میں اپنی قبر کی زیارت سے منع فرمایا ہے ، حالانکہ آپ کی قبر کی زیارت (اگر شرعی حدود و قیود میں رہ کر کی جائے تو یہ) انتہائی فضیلت والے اعمال میں سے ہے .

.....

(وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ حَسِينٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجْنِي إِلَى فَرْجَةٍ كَانَتْ عَنْ

قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

اسی طرح علی بن حسین کی حدیث بھی اسی معنی پر دلالت کر رہی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے

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

- ۵- آپ نے بار بار زیارت قبر کے لئے جانے سے منع فرمایا ہے۔
- ۶- آپ ﷺ نے نفل نماز گھر میں ادا کرنے پر ترغیب دلائی ہے۔
- ۷- صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں یہ بات طے شدہ تھی کہ قبرستان میں نماز جائز نہیں۔
- ۸- صلاۃ وسلام کے بارے میں آپ نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ آدمی کا درود وسلام مجھ تک پہنچ جاتا ہے خواہ وہ دور ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا اس غرض سے قریب آنے کی ضرورت نہیں۔
- ۹- اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ﷺ برزخی زندگی میں ہیں جہاں آپ پر امت کے اعمال میں سے درود وسلام پیش کیا جاتا ہے۔
-

چمنستان توحید کی خوب حفاظت فرمائی اور ہر اس راستے کو بند کر دیا جو شرک تک پہنچانے والا تھا حتیٰ کہ اپنی قبر کو بھی تو دوسروں کی قبروں کو من باب اولی، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ اس امت کے بہت سے گروہوں نے نبی اکرم ﷺ کی اس حفاظت توحید کو قبول نہیں کیا اور قبور کو سجدہ گاہ اور مسیلہ گاہ بنالیا، بلکہ وہاں مزار بنانے، ان پر چراغان کیا بلکہ وہاں چڑھاوے چڑھائے، اور منتوں کو مانا، ان کا طواف کیا اور انہیں بیت اللہ کی مانند قرار دیا، ان کے گرد و نواح کی جگہوں کو اللہ تعالیٰ کی بارکت جگہوں کی بہ نسبت نہیں، نہ مسماں، بلکہ اس سے بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ قبروں کے پیچاری جب نبی اکرم ﷺ ن تجھے، یا نبی آدمی کی قبر، یا کسی ولی کی قبر پر آتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایسا خشوع و خضوع، اذہان، انکساد، رغبت اور خوف طاری ہوتا ہے کہ اگر وہ تہائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں تو تیر کی کیفیت پیدا نہ ہوگی، یہ تو بالکل واضح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی اور اس

اس امت کے بعض افراد بتوں کی پوجا کریں گے

شیخ رحمہ اللہ نے معرفت توحید کے وجوہ، شرک سے خوف، تو حید کی بعض اقسام اور شرک اکبر و اصغر کی بعض اقسام اور ان کے اسباب و ذرائع کو بیان کرنے کے بعد یہ باب اس لئے قائم کیا تاکہ کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض نہ کر سکے (یعنی اس کے رد میں یہ باب قائم کیا ہے) کہ (جو کچھ آپ نے پیچھے بیان کیا ہے) وہ سب صحیح ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ امت تو شرک اکبر میں واقع ہونے سے معصوم و محفوظ ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

(إِنَّ الشَّيْطَانَ أَيْسَ أَنْ يَعْبُدَ الْمُصْلِحُونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكُنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ) 'شیطان جزیرہ عرب میں اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی (مومن) اسکی پوجا کریں لیکن وہ ان کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑائی جھگڑے اور بعض و عناد پر برا عینخت کر لیا۔' تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ استدلال اپنی جگہ درست نہیں کیونکہ شیطان تو مایوس ہو چکا لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اسے مایوس نہیں کیا کہ جزیرہ عرب میں اس کی پوجا کی جائے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا: (أَيْسَ أَنْ يَعْبُدَ الْمُصْلِحُونَ) وہ مایوس ہو گیا ہے کہ نمازی اس کی پوجا کریں، اس نکلے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز ادا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نیک کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور سب سے بڑی برائی جس سے نمازی مومن منع کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر ہے، تو شیطان ان مومنوں سے مایوس ہو چکا ہے جو نماز کو صحیح طور پر ادا کرتے ہیں کہ وہ اس کی پوجا کریں گے۔

لہذا ہم کہہ سکتے ہیں گہ اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ اس امت میں شیطان کی میادت نہیں ہو گی، اور یہی وجہ ہے کہ نبی ﷺ کی دفاتر کے تھوڑی دیر بعد ہی شیطان کی پوجا شروع ہو گئی

فرمان الہی ہے : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نِصْيَانَا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجُبْنِ وَالْطَّاغُوتِ﴾ (النساء : ٥١)

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے : ﴿فَلَمْ يَرَ أَنْبَيْكُمْ بِشَرًّا مِّنْ ذَلِكَ مَتُورَةٌ عَنْدَ اللَّهِ

.....

جیسا کہ عرب کا ایک گروہ مرتد ہو گیا اور یہ ارشاد شیطان کی عبادت اس کی اطاعت کرنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے : ﴿أَلَمْ أَغْهِدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَذُوٌّ مُّبِينٌ﴾ ” اے الاد آدم کیا میں نے تم سے قول و قرار نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا ، وہ تو تمہارا کھلاڑی ہے ” ۔

اور شیطان کی عبادت سے مراد جیسا کہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں ہے کہ امر و نبی اور شرک میں اس کی اطاعت کرنا ، ایمان اور اس کے لوازمات کو ترک کرنے میں اس کی اطاعت کرنا ہے۔ (الأوثان) یہ وہن کی جمع ہے اور وہن ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کا لوگ اللہ کے ساتھ عبادت کا قصد کریں یا استغاثہ (فریاد) کریں ، یا یہ اعتقاد رکھیں کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نفع و نقصان کی مالک ہے یا اس سے اسی طرح کا خوف رکھا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے رکھا جاتا ہے خواہ یہ وہن بت کی صورت میں ہو یعنی آدمی وغیرہ کی شکل میں ہو یا ایسی صورت میں نہ ہو جیسا کہ دیوار یا قبریا میت وغیرہ ہے ۔

فرمان الہی ہے : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نِصْيَانَا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجُبْنِ وَالْطَّاغُوتِ﴾

” کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں ” ۔

مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقَرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبْدَ الطَّاغُوتِ ﴿٢٠﴾
(المائدۃ : ۲۰)

جست : یہ ایک ایسا عام لفظ ہے جو ہر اس چیز یا عمل پر بولا جاتا ہے جس میں اعتقادِ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کی مخالفت و نافرمانی ہو ، کبھی توجہ کا اطلاق جادو پر ہوتا ہے اور کبھی کاہن (نبوی) پر بولا جاتا ہے اور کبھی اس روی اور حقیر چیز کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک کو نقصان پہنچاتی ہے

طاغوت : ایک اسم ہے جو طغیان (سرشی) سے مشتق ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ ہر دہ چیز جس میں انسان اس کی حدود کو تجاوز کر جائے خواہ وہ چیز معبود (باطل) ہو یا متبوع ہو یا مطاع ، دین میں متبوع کا معنی یہ ہے کہ وہ اس چیز کا حکم دے جس کا حکم شریعت نے دیا ہے اور اسی چیز سے منع کرے جس سے شریعت نے منع کیا ہو ، لہذا طاغوت میں وہ سب لوگ شامل ہیں جن کی عبادت کی گئی ، اور وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی اور وہ لوگ جن کی اطاعت کی گئی۔ اس آیت مبارکہ کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ : یہ (شرکیہ) عمل اہل کتاب یعنی یہود ، نصاریٰ کرتے تھے ، اور نبی کریم ﷺ نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ جو کچھ پہلی امتوں میں واقع ہوا بعینہ وہی اس امت میں بھی واقع ہوگا جیسا کہ اس کا ذکر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آگئے آرہا ہے ، چنانچہ اس آخری امت میں سے بعض لوگ جادو پر ایمان لائے اور بعض نے غیر اللہ کی عبادت کا ارتکاب کیا ، سو یوں انہوں نے اپنے سے پہلوں کی اتباع کی ۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے : ﴿فَلَمْ يَرْجِعُوا مِنْ ذَلِكَ مَذُوبَةٌ عَنْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَغَضِبِهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقَرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبْدَ الطَّاغُوتِ ﴾

یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر انجام والے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جنہوں نے طاغوت کی عبادت کی ۔

آپ کہہ دیجئے! کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارہ میں نہ بتاؤں جن کا انجام کا راللہ تعالیٰ کے ہاں ان (فاسقوں) سے بھی بدتر ہے؟ وہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور ان پر وہ غصہ ہوا، اور ان میں بعض کو بندرا اور بعض کو خنزیر بنادیا اور (یہ لوگ ہیں) جنہوں نے طاغوت (معبودان باطلہ) کی پرستش کی۔

نیز فرمایا:

﴿ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنْ تَنْجُذُنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴾ (الکھف: ۲۱)
”جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان (کی غار) کے آس پاس مسجد (عبادت گاہ) بنایں گے۔“

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

(لتتبعن سنت من كان قبلکم ، حذو القذة بالقذة ، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ، قالوا : يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن ۹) (بخاری و مسلم)
.....

طاغوت کی عبادت ایک عام لفظ ہے اس میں قبروں کروہ عبادت بھی شامل ہے جسے ہوں کی عبادت کہا جاتا ہے اور ان اصحاب قبور کو الہ بنایا جاتا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی جانب ان اصحاب قبور کا ویلہ پکڑا جانا بھی شامل ہے، اور یہ عمل امت محمد ﷺ کے بعض افراد سے سرزد ہو چکا ہے، جیسا کہ قبروں، مزاروں، درختوں اور پتھروں وغیرہ کے ذریعے ہوں کی عبادت (اس امت میں) واقع ہو چکی ہے۔

اور ارشاد الہی ہے: ﴿ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنْ تَنْجُذُنَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ﴾
”جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایا وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان (کی غار) کے آس پاس مسجد (عبادت گاہ) بنایں گے۔“

”تم ضرور پہلی امتوں کی پیروی کرتے ہوئے اس طرح ان کے برابر ہو جاؤ گے جیسے تیر کے پر برابر ہوتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ خب (سائدے) کی بل میں گھے ہوں تو تم بھی وہاں ضرور جا گھسو گے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ (پہلی امتوں سے آپکی مراد یہود و نصاریٰ ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا اور کون ہے؟“

ثوابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: (إِنَّ اللَّهَ زَوْيِيُّ الْأَرْضِ فَرَأَيْتُ مُشَارِقَهَا وَمُغَارِبَهَا إِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَلْكَهَا مَازِوِيَّ لِي مِنْهَا وَأُعْطِيَتِ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّيَ لِأُمَّتِي أَنْ لَا يَهْلِكَهَا بَسْتَةٌ عَامَّةٌ وَلَا يَسْلُطَ عَلَيْهِمْ عُدُوًا مِنْ سَوْيِ أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِعُ بِيَضْتِهِمْ وَإِنَّ رَبِّيَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قُضِيَتِ قِصَّاءُ إِنْهُ لَا يُرْدَ وَإِنِّي أَعْطِيَتِكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا يَهْلِكَهُمْ بَسْتَةٌ عَامَّةٌ وَلَا يَسْلُطَ عَلَيْهِمْ عُدُوًا مِنْ سَوْيِ أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِعُ بِيَضْتِهِمْ وَلَوْ اجْتَمَعُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِأَقْطَارٍ هَا حَتَّىٰ يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَهْلِكَ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا).

.....

﴿الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کثروں تھا اور طاقت تھی تو انہوں نے ان بزرگوں کی تعظیم کی اور کہا ﴿لَتَتَّبَعُنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا﴾ کہ ہم ضرور ان (کی غار) پر مسجد بنائیں گے، جب یہ (شک) سابقہ امت میں واقع ہو چکا ہے تو لازماً اس امت میں بھی واقع ہو گا کیونکہ شرک کی کوئی خصلت بھی جو سابقہ امتوں میں واقع ہو چکی ہے وہ لازماً اس امت میں حاصل ہوگی۔

ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (لَتَتَّبَعُنَّ سِنَنَ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) ”تم ضرور پہلے لوگوں کے راستے پر چلو گے۔“ (سنن) یہ مفرد کلمہ ہے جس کا معنی راستہ و طریقہ ہے، تو عبارت کا معنی یہ ہوا کہ تم پہلے

اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین اس حد تک سمیٹ دی کہ میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھ لئے اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک مجھے زمین سمیٹ کر دکھائی گئی ہے اور مجھے دخزانے ایک سرخ اور دوسرا سفید عطا کئے گئے اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لئے یہ دعا کی کہ وہ اسے عام قحط سالی سے ہلاک نہ کرے اور ان کے نفوس کے علاوہ کوئی ایسا بیرونی دشمن مسلط نہ کرے جو انہیں تباہ کر کے رکھ دے تو میرے رب نے فرمایا: اے محمد ﷺ میں جب کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اسے نالا نہیں جا سکتا میں آپ کی امت کے حق میں آپ کی یہ دعا قبول کرتا ہوں کہ انہیں عام قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا اور ان پر ان کے نفوس کے علاوہ کوئی ایسا بیرونی دشمن مسلط نہیں کروں گا جو انہیں تباہ و بر باد کر کے رکھ دے، اگرچہ سارے دشمن ان کے خلاف متحد اور مجتمع کیوں نہ ہو جائیں، البتہ وہ خود آپس میں ایک دوسرے کو ہلاک بھی کریں گے اور قیدی بھی بنائیں گے۔

.....

لوگوں کے راست پر ضرور چلو گے اور آپ ﷺ کے فرمان (لتتبعن) میں لام، قسم کے جواب میں واقع ہوا ہے تو آپ ﷺ نے کس لئے قسم کھائی؟ اس لئے کہ کلام میں زیادہ تاکید پیدا ہو جائے کہ یہ امت ضرور بالضرور سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلے گی، اس میں ہمیں ان کی پیروی کرنے سے ذرا یہی ہے (حدو القذہ بالقذہ) یعنی برابری میں، القذۃ، تیر کے پر کو کہتے ہیں کہ اس کا ایک پر دوسرے کے بالکل برابر ہوتا ہے۔

(حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا: يارسول الله اليهود والنصارى
قال فمن ۹) یہاں تک کہ اگر وہ ضب (سانڈے) کی بل میں گھے ہوں تو تم بھی وہاں ضرور جا گھسو گے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہنے لگے یا رسول اللہ ﷺ (پہلی امتوں سے) آپکی مراد یہود و نصاری ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا اور کون ہے؟

اس حدیث کو حافظ بر قانی رحمہ اللہ نے (کتاب الصحیح) میں بیان فرمایا ہے لیکن اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ:

(إنما أخاف على أمتي الأئمة المضليين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيمة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حى من أمتي بالمضاركين وحتى تعبد فنام من أمتي الأوثان وأنه سيكون فى أمتي كذابون ثلاثة كلهم يزعم أنه نبى وأنا خاتم النبىين لأنبىء بعدى ولا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى).

.....

اس باب کا دارو مدار اسی حدیث پر ہے جس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہر کفر اور شک جو سابقہ امتوں میں واقع ہوا وہ اس امت میں ضرور واقع ہوگا۔

مسلم شریف میں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مردہ ہی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا (إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها وغاربها وإن أمتى سيبلع ملکها مازوى لى). (ورواه البرقانی فی صحيحه وزاد إنما أخاف على أمتى الأئمة المضليين)

”اللہ تعالیٰ نے میرے لئے زمین اس حد تک سمیت دی کہ میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھ لئے۔ اور میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچ گی جہاں تک مجھے زمین سمیت کر، کھائی گئی الحدیث۔

اس حدیث کو حافظ بر قانی رحمہ اللہ نے (کتاب الصحیح) میں بیان فرمایا ہے لیکن اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ: آپ ﷺ نے فرمایا:

”مجھے اپنی امت کے بارہ میں مگر اہ پیشواؤں کا خدشہ ہے۔“

گمراہ پیشواؤں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں لوگ اپنا امام اور مقتدی بنائیتے ہیں خواہ دین کے ناہیں سے یا بطور حکمران، وہ لوگوں کی باگ ڈور کے مالک ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو بدعتی اور

آپ ﷺ نے فرمایا:

” مجھے اپنی امت کے بارہ میں گمراہ پیشواؤں کا خدشہ ہے اور جب ان میں ایک مرتبہ تلوار چل پڑی تو تا قیامت بندہ ہوگی اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کی ایک جماعت مشرکین سے نہ جاملے اور امت کے بہت سے گروہ بتوں کی پوجانہ کرنے لگیں گے اور میری امت میں تیس دجال ہوں گے وہ سب کے سب نبوت کا دعویٰ کریں گے جبکہ میں خاتم النبیین (آخری نبی) ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ (تا قیامت) حق پر قائم رہے گا ان کی (اللہ تعالیٰ کی جانب سے) مدد کی جائے گی ان کو چھوڑ جانیوالے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑکیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم (قیامت) آجائے۔“

اس باب کے مسائل

۱- سورۃ ناء کی آیت کی تفسیر (جس میں اہل کتاب کے بتوں اور شیطان کی پوجا کرنے کا ذکر ہے)

۲- سورۃ مائدۃ کی آیت کی تفسیر (جس میں فاسقوں سے بھی بدتر انعام والوں کا ذکر کرنے کا ذکر ہے)

شرکیہ اہل کے ذریعے گمراہ کرتے ہیں لوگوں کی نظروں میں یہ شرکیہ اعمال اچھے اور خوشنام بنا کر پیش کرتے اور دلخاتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان (عوام) کو اپنی آنکھوں میں بحق نظر آتے ہیں)۔

(وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيمة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حى من أمتى بالمشركين)

” اور جب ان میں ایک مرتبہ تلوار چل پڑی تو تا قیامت بندہ ہوگی اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کی ایک جماعت مشرکین سے نہ جاملے“

(ہے)

۳- سورۃ کہف کی آیت کی تفسیر (جس میں اصحاب کہف کے غار پر مسجد بنانے کا ذکر ہے)

۴- سب سے اہم مسئلہ کہ جب (بت) اور طاغوت (شیطان) پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس سے مراد دلی اعتقاد ہے یا ان سے نفرت اور ان کے بطلان کا اعتقاد رکھتے ہوئے ان کی ظاہری موافقت کرنا ہے؟ اس کا بیان ہے۔

۵- اس سے ان یہودیوں کی یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہ کفار جو اپنے کفر سے واقف ہیں وہ اہل ایمان سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔

۶- ایک اہم مسئلہ جو عنوان باب کا مقصود ہے کہ یہ امت بھی سابقہ امتوں کی پیروی میں کوئی کسر نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ بت پرستی بھی، جیسا کہ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں موجود ہے۔

۷- آپ ﷺ کا صراحت سے فرمانا کہ اس امت میں بت پرستی ضرور واقع ہوگی۔

۸- تجھ کی بات تو یہ ہے کہ مختار تفہیم جیسا شخص نبوت کا دعویٰ کرنے لگا، حالانکہ وہ کلمہ شہادت کا اقراری تھا اور اس امت کا ایک فرد ہونے کا معرفت تھا اور یہ بھی مانتا تھا کہ رسول ﷺ اور قرآن برحق ہیں، حالانکہ اسی قرآن میں یہ موجود ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اس کے باوجود کہ اس کی باتوں میں اس قدر تضاد واضح تھا لیکن پھر بھی لوگ اس کی تصدیق کرتے رہے،

اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلامی ممالک کو چھوڑ کر کافروں اور مشرکوں کے ممالک میں جا بیسیں گے ان سے اور ان کے دین سے رضا مندی کا اظہار کریں گے یا پھر یہ مراد ہے کہ وہ صفات کے ناتیجے سے تبدیل ہو جائیں گے یعنی وہ مشرکوں کی طرح شرک کریں گے اور اپنے دین سے مردہ

- یہ مختار صحابہ کے آخری دور میں ظاہر ہوا تھا اور بہت سے گروہوں نے اس کی پیروی کی تھی۔
- ۹- یہ بشارت کہ حق امت محمدیہ سے بالکل زائل نہ ہو گا جیسا کہ سابقہ امتوں میں ہوتا رہا بلکہ ایک جماعت تا قیامت حق پر قائم رہے گی۔
- ۱۰- اہل حق کی ایک بڑی نشانی یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کو چھوڑ جانے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بھی نہیں بکار رکھیں گے۔
- ۱۱- یہ شرط تا قیامت قائم رہے گی۔
- ۱۲- مذکورہ بالا حدیث میں مندرجہ ذیل نشانیوں کا بیان ہے:
- آپ ﷺ کا یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے زمین کے مشرق و مغرب سمیت دیئے اور جو کچھ آپ ﷺ نے فرمایا وہ حرف صحیح ثابت ہوا بخلاف شمال و جنوب کے (اس کا آپ نے ذکر نہیں فرمایا)۔
- آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ آپ کو دو خزانے عطا کئے گئے۔
- آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ امت کے بارہ میں میری دو دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔
- آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ تیسرا دعا قبول نہیں ہوئی۔
- آپ ﷺ کا فرمانا کہ میری امت میں جب تکوار چل نکلے گی تو تا قیامت نہ رکے گی۔
- آپ ﷺ کا یہ خبر دینا کہ اس امت کے بعض لوگ ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے، اور ایک دوسرے کو غلام بنائیں گے، اور آپ نے اپنی امت کی بابت گمراہ ائمہ کے خدشہ کا بھی اظہار فرمایا۔
-

ہو جائیں گے۔

(حتیٰ تعبد فنام من أمتی الأولثان) یہاں تک کہ میری امت کے بہت سے گروہ بتوں حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ اس امت میں جھوٹے نبی پیدا ہوں گے۔
 - آپ ﷺ کا یہ فرمانا کہ حق کی جماعت تاقیامت رہے گی۔
 یہ تمام باتیں آپ کی پیش گوئی کے مطابق حرف بحرف پوری ہوئیں حالانکہ یہ باتیں
 بعید از قیاس تھیں۔

۱۳- نبی اکرم ﷺ نے صرف امت کے گمراہ پیشواؤں سے خطرہ محسوس کیا۔

۱۴- آپ ﷺ نے عبادت اوثان (بتوں کی عبادت) کے معنی مفہوم کو واضح فرمایا۔

.....
 کی پوجا کرنے لگیں گے (فہم) سے مراد ہری جماعتیں ہیں، حدیث کا یہ نکلا باب سے واضح مناسبت رکھتا ہے (وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثةون كلهم يزعم أنه نبى وأنا خاتم النبىين لانبى بعدى ولا تزال طانفة من أمتى على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى)

”اوہ میری امت میں تیس دجال ہوں گے وہ سب کے سب بوت کا دعویٰ کر یں گے جبکہ میں خاتم النبیین (آخر نبی) ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ (تاقیامت) حق پر قائم رہے گا ان کی (الله تعالیٰ کی جانب سے) مدد کی جائے گی، ان کو چھوڑ جانیوالے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم (قیامت) آجائے۔“

حق پر قائم رہنے والے گروہ کو منصورہ اس لئے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان کے دشمنوں کے خلاف دلائل و بیان سے مدد فرمائی ہے نہ کہ تیروں، نیزوں سے، اگرچہ بعض معرکوں میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا یا بعض مواقع پر ان کی حکومتیں پلٹ دی گئیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جو دلائل، نصوص، سچائی اور حقانیت مخالفوں پر عطا کی اس کے سبب وہ غالب اور منصور ہی رہے لہذا وہی حق پر ہیں اور ان کے مخالف باطل پر ہیں۔

جادو کا بیان

ارشاد باری تعالیٰ ہے : ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالٌهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِهِ﴾ (البقرة: ١٠٣)

”اور وہ بالیقین جانتے ہیں اس جادو کے لینے والے کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔“

نیز فرمایا ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِنَّتِ وَالظَّاغُوتِ﴾ (النساء: ٥١)

”وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں۔“

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں (الجیب: السحر ، الطاغوت: الشیطان) (تفسیر ابن ابی حاتم) کہ ”جہت سے مراد جادو اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔“

.....
جادو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر کی اقسام میں سے ایک ہے اور توحید کے اصل کے منافی چیز ہے۔

سحر کی حقیقت : کسی چیز پر اثر انداز ہونے کیلئے شیطان کی خدمات حاصل کرنا ، جادوگر کیلئے یہ ممکن نہیں کہ وہ شیطانوں کا قرب حاصل کیے بغیر اپنے جادو کو نافذ کر سکے، جب وہ اس کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ ”شیاطین جن“ اس کی خدمت کرتے ہیں کہ وہ جادو کے ہوئے شخص کے بدن پر تاثیر چھوڑتے ہیں کوئی بھی جادوگر اس وقت تک حقیقی جادوگر نہیں بن سکتا جب تک وہ شیطانوں کا قرب حاصل نہ کر لے لہذا ہم کہیں گے کہ جادو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے ﴿وَمِنْ شَرِ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ (الحلق: ٢) ، اور میں رب کی پناہ میں آتا ہوں گرہ لگا کر ان میں پہونچنے والیوں کے شرے۔

﴿النَّفَاثَاتُ هُنَّ نَفَاثَةٌ كَمَعْنَىٰ﴾ جمع ہے جو کہ مبالغہ کا صیغہ ہے اور الفہم سے مانع ہے اس کا معنی ہے جادو گرفی، اسے نفاثہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ گرفہ میں بہت زیادہ پھونکتی ہے، اور جھاڑ پھونک، نمرت اور تعویذ گندوں کے ذریعے پھونک لگاتی ہے جس میں وہ جنزوں کو استعمال کرتی ہے تاکہ یہ گرفہ اپنا کام دکھائے جس میں جادو کئے ہوئے شخص کے بدن کی کوئی چیز ہوتی ہے یا اس میں ایسی چیز ہوتی ہے جو اس مسحور سے متعلق ہے، یہاں تک کہ یہ جادو اس میں اثر انداز ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ﴾ "اس کے لینے والے بالیقین جانتے ہیں" اس سے مراد یہ ہے کہ جادو گرنے تو حید کو پیچ کر جادو خرید لیا، توحید قیمت ہے اور جادو سلعہ یعنی سامان ہے ﴿هُمْ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَالِقِ﴾ "اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں" خالق سے مراد نصیب یعنی حصہ ہے اور اسی طرح جو شرک ہے اس کیلئے بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔

اور فرمایا: ﴿يَوْمَئُونَ بِالْجُبْنَتِ وَالْطَّاغُوتِ﴾ کہ وہ جتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں، جب اہل کتاب جادو پر ایمان لے آئے اور اسے بحق تسلیم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ندمت میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جادو یہودیوں میں بکثرت پایا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس جادو کی وجہ سے ان اہل کتاب کی ندمت فرمائی، اور ان پر لعنت کی اور ان پر غصب نازل کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محرامات (حرام کردہ) چیزوں میں سے ایک ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور جب اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا پڑتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سارا عمل ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اس طرح اس کی تمام انواع بھی یہی حکم رکھتی ہیں۔

(قال عمر: الجبٰت : السُّحْرُ ، الطَّاغُوتُ : الشَّيْطَانُ) عمر رضي اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جادو اور طاغوت شیطان ہے۔ یعنی جب ایک عام اسم ہے جو بہت ساری چیزوں کو شامل ہے جیسا کہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں لیکن ان چیزوں میں سے یہودیوں کے پاس سب سے نمایاں

جابر رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں (الطواغیت : کہاں ، کان ینزل علیہم الشیطان ، فی کل حی واحد) طاغوتوں سے مراد وہ کاہن (نجومی) ہیں جن پر شیطان اترتا تھا اور ہر محلے کا الگ الگ ایک کاہن ہوتا تھا۔

اور ابو ہریرہ رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: (اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال الشرك بالله ، السحر ، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولى يوم الزحف ، وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات) (بخاری وسلم).

سات مہلک کام کرنے سے تھے کہر ہو: صحابہ رضي الله تعالى عنہم نے عرض کی یا رسول الله ﷺ وہ سات کام کون کون سے ہیں ؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ۱- اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ، ۲- جادو کرنا ، ۳- کسی کو ناجحت قتل کرنا ، ۴- سود خوری کرنا ، ۵- یتیم کا مال کھانا ، ۶- کفار سے مقابلے کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا ، ۷- پاکدامن اور عفیف اہل ایمان عورتوں پر تہمت لگانا۔

.....
چیز جادو تھی ، تو وہ جب پر ایمان لاتے تھے یعنی جادو پر ، اور طاغوت پر ایمان لاتے تھے یعنی شیطان پر اور شیطان سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کا حق اور سچائی کو چھوڑ کر قصد کیا جائے۔

(وقال جابر) جابر سے مراد جابر بن عبد اللہ رضي الله تعالى عنه ہیں (الطواغیت : کہاں ، کان ینزل علیہم الشیطان ، فی کل حی واحد) اس کی وضاحت ابھی آگئے گی ان شاء اللہ .

اور ابو ہریرہ رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: (اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال الشرك بالله ، السحر . . .) سات مہلک کام

جندب رضي الله تعالى عنه سے مرفوع روایت ہے کہ (حد الساحر ضربه بالسیف) رواہ الترمذی و قال: الصحيح انه موقوف) جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے توار سے قتل کر دیا جائے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے۔

بجالہ بن عبدة رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ”كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن اقتلو كل ساحر و ساحرة ، قال فقتلنا ثلاثة سواحرين“

.....

کرنے سے بچ کر ہو: صحابہ رضی الله تعالیٰ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ وہ سات کام کوں کون سے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ، جادو کرنا ، ...

الموبقات: ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو ان کے کرنے والوں کو ہلاک کر دیتی ہیں اور دنیا و آخرت میں خسارہ و بتاہی اس کا مقدر بنا دیتی ہیں، یہ اکبر الکبار میں سے ہے اور سحر کا الشرک باللہ پر عطف کرنا یہ عطف الخاص علی العام کی قبیل سے ہے کیونکہ جادو اللہ کے ساتھ شرک کی اقسام میں سے ایک ہے۔

جندب رضي الله تعالى عنه سے مرفوعا روایت ہے کہ (حد الساحر ضربه بالسیف) رواہ الترمذی و قال: الصحيح أنه موقوف) جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے توار سے قتل کر دیا جائے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ صحیح بات یہ ہے یہ روایت موقوف ہے۔

(ضربہ) کا لفظ اسی طرح روایت کیا گیا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے ، یہاں کوئی تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ کون سے جادوگر کو قتل کرنا ہے بلکہ حدیث یہ فائدہ بتا رہی ہے کہ ہر جادوگر خواہ وہ کسی بھی قسم کا ہواں کی حد و سزا قتل ہے۔

صحیح بات یہی ہے کہ یہاں حد سے مراد مرتد ہونے کی حد ہے ، کیونکہ جادوگی حقیقت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب ضرور کیا جاتا ہے لہذا جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے

”عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو ، چناچہ ہم نے تین جادوگر نیوں کو قتل کیا“ (صحیح بخاری)

اور حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ”انہا امرت بقتل جاریہ لہا سحرتھا ، فقتلت“ (مؤطا امام مالک) ”انہوں نے اپنی لوٹدی کو قتل کرنے کا حکم دیا جس نے ان پر جادو کیا تھا ، چناچہ اسے قتل کر دیا گیا“ اسی طرح جنبد رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے ، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کو قتل کرنا تین صحابہ کرام سے ثابت ہے ۔

اس باب کے مسائل

۱- سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر (جس میں جادو حاصل کرنے والوں کا انجام بیان کیا

1

ساتھ شرک کیا وہ مرتد سے اور اس کا خون و مال حلال ہوا۔

سچ بخاری میں بخلافہ بن عبدہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (ان کی جانب) لکھا (أَنْ اقْتُلُوكُلْ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ فَقْتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرٍ) کہ ہر جادوگر مرد دعورت کو قتل کر دیتا ہے میں تین جادوگر نیوں کو قتل کیا۔

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول واضح طور پر بتا رہا ہے کہ جادو گر اور جادو گرنی کی سزا بغیر تفصیل کے قتل ہے۔

(وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سرتها ،
فقتلت وكذلك صح عن جذب ، قال احمد : عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم)

اور خصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ، انہوں نے اینی لوٹھی کو قتل کرنے کا حکم دیا جس

- ۲- سورہ نساء کی آیت کی تفسیر .
- ۳- جب اور طاغوت کی تفسیر اور ان کے درمیان فرق کا بیان .
- ۴- طاغوت جنوں میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی .
- ۵- سات مہلک کا مous کی معرفت حاصل ہوتی ہے جن سے خاص طور پر ممانعت وارد ہے .
- ۶- جادوگر کافر ہے .
- ۷- جادوگر کو بغیر توبہ کرائے قتل کر دیا جائے گا .
- ۸- جادوگر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی موجود تھے ، تو ان کے بعد کے دور کا کیا حال ہوگا .
-

نے ان پر جادو کیا تھا ، چنانچہ اسے قتل کر دیا گیا ، ”اسی طرح جنبد رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے ، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کو قتل کرنا تین صحابہ کرام سے ثابت ہے .

یعنی جادوگر کا قتل کرنا واجب ہے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے قتل کرنے کا فتوی صادر فرمایا اور اسے بغیر تفریق کے قتل کرنے کا حکم بھی دیا ، اور یہی واجب ہے کہ جادوگروں کی اقسام میں کچھ فرق نہ کیا جائے ، مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ جادوگر کی تمام اقسام سے بچ کر رہیں ، اور وہ ایسے شخص کے متعلق جس کے پاس شعبدہ بازی کا علم ہو (منظیمین کو) خبر پہنچا کر برائی کو روکنے کا ذریعہ نہیں اور اپنے عہدہ سے بریاء الذمہ ہوں ، کیونکہ ائمہ کا کہنا ہے کہ جادوگر جس شہر میں بھی داخل ہو جائیں وہاں ظلم و زیادتی ، فساد اور سرکشی کو پرواں چڑھادیتے ہیں .

جادو کی چند اقسام کا بیان

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ محمد بن جعفر سے روایت کرتے ہیں، وہ عوف سے، وہ حیان بن علاء سے، وہ قطن بن قبیصہ سے اور وہ اپنے باپ قبیصہ سے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سن: ”إن العيافة والطرق والطيرة من الجبٰت“

”عيافہ، طرق اور طیرہ (کسی بھی چیز کو دیکھ کر بدشگونی لینا) یہ سب جادو کی قسمیں ہیں“ عوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”عيافہ: پرندوں کو اڑا کر شگون پکڑنا اور طرق سے مراد زمین پر لکھریں لکھنپتا ہے، یہ علم آج کل علم رمل کہلاتا ہے، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطانی جیخ و پکار کا نام الجبٰت ہے۔ (اس حدیث کی سند جید ہے، اس کے مرفوع نکرے کو ابو داود، نسائی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے)

لغت میں سحر کا لفظ عام ہے اس میں وہ خاص معنی بھی داخل ہے جس میں شیاطین سے مدد طلب کی جاتی ہے، ان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور ان کی عبادت کی جاتی ہے تاکہ وہ جادوگر کی خدمت کریں، اسی طرح لفظ سحر میں دوسرے معانی بھی شامل ہیں جن کو شارع نے جادو کا نام دیا ہے، حالانکہ وہ پہلے جیسے حقیقی جادو کی مانند نہیں ہیں نہ حقیقتاً اور نہ ہی حکما، بلکہ وہ تو مختلف درجات ہیں، ان اقسام میں فرق کرنا ایک مہم مسئلہ ہے۔ اسی لئے شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کو ذکر فرمایا ہے تاکہ ان اقسام کے درمیان فرق کیا جاسکے۔

(قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبٰت) نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: کہ عیافہ، طرق اور طیرہ یہ سب جادو کی اقسام ہیں“

عيافہ: عوف رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق، پرندے کو اڑا کر شگون لینا ہے اور وہ اس طرح

کہ انسان پرندے کو اڑا کر دیکھئے کہ وہ کس جانب حرکت کرتا ہے پھر اس کے اڑنے سے شگون پکڑے کہ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ، یا پرندے کے اڑنے سے وہ اپنے مستقبل پر معرفت حاصل کرے ، اس طرح کرنا جبت یعنی جادو کی ایک قسم ہے ، کیوں ؟ اس لئے کہ ہم پیچھے یہ بیان کر چکے ہیں کہ جبکہ کامی یہ ہے کہ وہ ردی ، حقیر اور گری پڑی چیز ہے جو کسی کو حق سے ہٹا دے ، تو عیافہ کی تفسیروں میں بھی ایک یہی تفسیر ہے عیافہ میں اثر قبول کرنے کا معنی پایا جاتا ہے ، تو پرندے کے اڑنے نے اس شگون پکڑنے والے کے لئے کام کرنے یا اس سے رکنے پر اثر اندازی کی ہے ، تو لہذا یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے ۔

طیرہ : یہ عیافہ سے بھی زیادہ عام لفظ ہے کیونکہ عیافہ تفسیر عوف کے مطابق (جو کہ عیافہ کے معانی میں سے ایک معنی ہے) صرف پرندے سے متعلق ہے ، جبکہ طیرہ ایک عام اسم ہے جس کا اطلاق کسی بھی چیز سے شگون یا بد شگون لینے پر ہوتا ہے اور اس کا تفصیلی بیان آئندہ ایک مستقل باب میں آرہا ہے ۔ انشاء اللہ

طرق : یہ زمین پر خط کھینچنے سے ماخوذ ہے (اس قدر خطوط کھینچنا جن کی تعداد معلوم نہ ہو) پھر کہاں جو خطوط استعمال کرتا ہے ان خطوں کو ایک ایک ، دو دو کرکے تیزی سے مٹاتا ہے پھر جو خط باقی رہ جاتا ہے اس کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ باقی ماندہ خط فلاں فلاں چیز کی نشاندہی کرتا ہے تو یہ بھی کہانت (نحویت) کی ایک قسم ہے اور کہانت جادو کی ایک قسم ہے ۔

قال : (والطرق: يخط بالأرض ، والجيت: قال الحسن : رنة الشيطان)
 طرق یعنی زمین پر خطوط کھینچ کر خبریں دینا یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے کیونکہ شیطان اس کی جانب لوگوں کو اپنی جیخ و پکار کے ذریعے بلاتا ہے ۔

عبدالله بن عباس رضي الله عنهم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد“

(ابوداؤد)

”جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا، اس نے اسی قدر جادو سیکھا، جس قدر وہ زیادہ

سیکھتا جائے گا اسی قدر اس کے جادو سیکھنے میں اضافہ ہوتا جائے گا“

ابو ہریرہ رضي الله عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”من عقد عقدة ثم ثقث فيها فقد سحر ، ومن سحر فقد أشرك ، ومن تعلق

شيئاً فقد وكل إليه“ (سنن نسانی)

”جس شخص نے گرہ لگا کر اس میں پھونک ماری، تحقیق اس نے جادو کیا اور جس نے

جادو کیا، پس وہ شرک کا مرتكب ہوا، اور جس نے کوئی چیز (گلے وغیرہ میں) لٹکائی تو اسے اسی
کے پس دکر دیا جاتا ہے“

.....

(و عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

: ”من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد“ رواه ابوداؤد

(باستناد صحيح)

عبدالله بن عباس رضي الله عنهم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا، اس نے اسی قدر جادو سیکھا، جس قدر وہ زیادہ سیکھتا

جائے گا اسی قدر اس کے جادو سیکھنے میں اضافہ ہوتا جائے گا“ (اسے ابوداؤد نے صحیح سنہ سے روایت کیا ہے)

اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ علم نجوم کا سیکھنا درحقیقت جادو کا سیکھنا ہے، ایک مستقل باب

میں علم نجوم کی اقسام کو سیکھنے کا حکم اور ستاروں کو کس مقصد کے لئے بنایا گیا ہے، اس کا بیان آرہا ہے۔

(وللنسانی من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه : من عقد عقدة ، ثم ثقث فيها

) اس حدیث میں ”نفت“ یعنی پھونک سے مراد وہ پھونک ہے جس میں شیاطین کی پناہ طلب کی گئی ہوا اور ان سے مدد حاصل کی گئی ہو ، اور ایسا کلام پڑھا گیا ہو جس کے پڑھنے سے جن حاضر ہوتے ہوں اور پھر وہ اس جادوئی گرہ کو عملی جامہ پہناتے ہوں ، لہذا ہر وہ گرہ جس میں پھونک ماری جائے وہ جادو کی گرہ نہیں ہے ۔ (فقد سحر) تو ایسے شخص نے جادو کا ارتکاب کیا ، اس لئے کہ گرہ میں پھونک لگانے کی وجہ سے جن اس جادو کو عملی جامہ پہناتے ہیں ۔

جادو گروں کے ہاں گرہ لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت جادو زائل نہ ہوگا جب تک گرہ گئی رہے گی ، جادو گر جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کام وہ چیزوں سے وقوع پذیر ہوتا ہے ، ایک گرہ لگانے سے اور دوسرا پھونک مارنے سے ۔

اس باب کی مناسبت سے ایک اہم بات جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ گرہ کبھی تو واضح لگائی ہوئی نظر آتی ہے اور کبھی انتہائی باریک ہوتی ہے (جومو ما دیکھنے سے نظر نہیں آتی) ۔

(وَمَنْ سَحْرَ فَقْدَ أَشْرَكَ) ”اور جس نے جادو کیا وہ شرک کا مر تکب ہوا“ یہ حکم عام ہے ۔

(وَمَنْ تَعْلَقَ شَيْنَا وَكُلَّ إِلَيْهِ) ”اور جس نے کوئی چیز لٹکائی تو اسے اسی سے سپرد کر دیا

جاتا ہے“

جو شخص اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے (ہر چیز سے) کافی ہو جاتے ہیں اور جب بندہ غیر اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے ، اسی پر بہروسہ کرتا ہے تو اسے اسی چیز کے پر دکر دیا جاتا ہے جس کے ساتھ اس نے تعلق قائم کیا ہے ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز اسی (اللہ) کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نعمتیں عطا کرنے والا اور صاحب فضل ہے ۔ ارشاد الہی ہے :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾

”اے لوگو ! تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے پرواہ تعریف کیا ہوا ہے“

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

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

”اَلَا هُلْ أَنْبَنْکُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيَّةُ، الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ“

(صحیح مسلم)

”کیا میں تمہیں عضہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ چغلی ہے، جو لوگوں میں پھیل جانے والی

” ہے

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِنْ مِنَ الْبَيَانِ لِسُحْرٍ“ (بخاری و مسلم)

”بعض بیان میں بھی جادو (کا سا اثر) ہوتا ہے“

اس باب کے مسائل

۱- عیافہ، طرق اور طیرہ سب جادو کی اقسام ہیں۔

۲- عیافہ، طرق اور طیرہ کی تفسیر۔

۳- علم نجوم بھی جادو ہی کی ایک قسم ہے۔

۴- گرہ لگا کر پھونکنا بھی جادو کی ایک شکل ہے۔

۵- چغلی کرنا بھی جادو کی اقسام میں سے ہے۔

۶- بعض لوگوں کی فضیح و بلیغ نشستگوں بھی جادو کا اثر رکھتی ہے۔

.....
(و عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا هل

أَنْبَنْكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيَّةُ، الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ . رواه مسلم)

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

”کیا میں تمہیں عضہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ چغلی ہے، جو لوگوں میں پھیل جانے والی ہے“

العصہ لغت میں مختلف اشیاء پر بولا جاتا ہے جن میں سے ایک معنی جادو بھی ہے۔

چغلی اور جادو میں و جہ مشابہت : جادو کی یہ تاثیر ہے کہ وہ محبت کرنے والوں میں جدائی، یادور رہنے والوں کو جمع کر دینے کا باعث ہے، اس کی تاثیر مخفی اور دلوں پر ہوتی ہے، جبکہ بعضیہ یہی عمل چغلنور کا ہے کہ وہ دوستوں کے درمیان تفریق کا سبب بنتا ہے، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرتا ہے۔

(ولهمَا عَنْ أَبْنَى عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال : إِنَّ مِنَ الْبَيْانِ لِسُحْرٍ)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
”بعض بیان میں بھی جادو (کاسا اثر) ہوتا ہے“

آپ نے بیان کے متعلق فرمایا: کہ اس کی ایک قسم وہ ہے جو جادو کی سی ہے، اور یہاں بیان سے مراد: دلی بات کو فصح و بلیغ اور واضح انداز میں اس طرح ادا کرنا ہے کہ لوگوں کے کان اور ردل اس کی جانب متوجہ ہو جائیں، گویا کہ وہ ان پر جادو کر دے، اور بسا اوقات بات کرنے والا حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کر دیتا ہے۔

اہل علم کے اقوال میں صحیح قول یہی ہے کہ اس حدیث میں (اس قسم کے) بیان کی نہ مدت بیان کی گئی ہے اور یہ مدرج میں وارد نہیں ہے اسی وجہ سے شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت بیان کیا ہے جو کہ محرمات کی اقسام پر مشتمل ہے۔

نجومیوں کا بیان

بعض ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا بی عنیتہ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”من اتی عرافا فسائلہ عن شیء فصدقہ، لم تقبل له صلاة أربعین یوماً“ (صحیح مسلم)

جس شخص نے کاہن و نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کیا، پھر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی تو چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔

.....
یہ باب کا ہنوں اور انہی جیسوں کے بارہ میں یعنی عرافوں اور نجومیوں کے بارہ میں ہے۔

کہاں ت: ایک ایسا عمل ہے جو اصل توحید کے منافی ہے، کاہن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے کیونکہ وہ جنوں کی خدمات حاصل کرتا اور ان کی عبادت کر کے ان کا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جن اس کی خدمت کرتے ہیں اور اسے غیبی خبریں پہنچاتے ہیں، اور یہ کام اسی وقت ممکن ہے جب نجومی مختلف عبادات کے ذریعے جنوں کا قرب حاصل کرے۔

نجومیوں کی اصل یہ ہے کہ یہ لفظ جاہلیت میں ان لوگوں پر بولا جاتا تھا جن میں ولی اور بزرگ ہونے کے اوصاف سمجھے جاتے تھے اور یہ کہ ان کے پاس وہ غیبی اخبار ہیں جو لوگوں کے مستقبل اور جو کچھ زمین میں ہونے والا ہے اس سے متعلق ہیں اسی وجہ سے عرب کاہنوں اور نجومیوں کی تعظیم کرتے اور ان سے ڈرتے تھے۔

جنت چوری چھپے آسمانی باتوں کو سن کر غیبی امور تک پہنچ جاتے ہیں جن میں لوگ ان کو سچا مانتے ہیں۔ چوری چھپے (آسمانی باتوں کو) سننے کے تین حالات ہیں:

۱. بعثت سے پہلے ، اور اس وقت یہ کام بہت زیادہ ہوتا تھا ۔
۲. نبی اکرم ﷺ کی بعثت کے بعد جنوں کو چوری چھپے کام سننے کا موقع نمل سکا سوائے شاذ و نادر کے اور وہ بھی غیر وحی میں تا کہ اصل وحی و نبوت (اور دیگر جھوٹی باتوں) میں اشتباہ واقع نہ ہو ۔

۳. آپ ﷺ کی وفات کے بعد چوری چھپے سننے کا سلسلہ پھر چل نکلا لیکن اتنی کثرت سے نہیں جیسا کہ بعثت سے پہلے تھا ، کیونکہ آسمان کو چوکیداروں اور شعلوں سے پر کر دیا گیا ہے ۔

جب یہ بات واضح ہو گئی تو یہ جاننا چاہئے کہ کا ہن ونجومی پر عraf کا لفظ بھی بولا جاتا ہے یہ دونوں نام ایک دوسرے میں داخل ہیں ، ایک کا اطلاق دوسرے پر ہوتا ہے اور اسی طرح رمال اور مخم کے لفظ ہیں کہ کبھی رمال کا لفظ بول کر نجومی مراد ہوتا ہے اور کبھی مخم کا لفظ بول کر رمال مراد ہوتا ہے ۔

بعض از واجح مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ ﷺ

نے فرمایا: (من أتى عرافاً سأله عن شيء فصدقه، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً)

”جس شخص نے نجومی کے پاس جا کر کچھ دریافت کیا پھر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی تو چالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی“ ۔

شارحین حدیث یا ان کرتے ہیں کہ اس حدیث میں ”فصدقہ“ کا لفظ صحیح مسلم میں موجود نہیں بلکہ مند امام احمد کا لفظ ہے ، شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے مند احمد کا لفظ ذکر کیا ہے اور حدیث کی نسبت امام مسلم کی طرف کر کے حدیث کو صحیح میں سے کسی ایک کی طرف منسوب کرنے میں اہل علم کے طریقہ کار کی پیروی کی ہے جبکہ اس حدیث کی اصل ان دونوں میں سے کسی ایک میں موجود ہوا یا سند وغیرہ تحدیہ ہونے کی بنا پر کیا جاتا ہے ۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

”من اُتیٰ کا ہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما أنزل علیٰ محمد صلی اللہ علیٰ وسلم“ (ابوداؤد)

جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد ﷺ پر اتاری گئی۔

ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ”من اُتیٰ عرافاً أَوْ كَاهنَافَ صَدِيقَهِ بما یقول فقد کفر بما أنزل علیٰ محمد صلی اللہ علیٰ وسلم“ (سنن اربعہ و حاکم)

جس شخص نے کسی نجومی کے پاس جا کر، اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد ﷺ پر اتاری گئی۔

یہ بات پچھے گز رچکی ہے کہ عراف میں کا ہن یعنی نجومی کا معنی بھی موجود ہے اور آپ ﷺ کا یہ فرمانا (لم تقبل له صلاة أربعين يوما) کہ اس کی چالیس روز تک نماز قبول نہ ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز ادا ہو جائے گی اور اس پر قضاء واجب نہ ہوگی لیکن اسے ان نمازوں کا ثواب نہ ملے گا، کیونکہ نجومی کے پاس جانے کی وجہ اور اس سے دریافت کرنے کی وجہ سے اس نے جو جرم اور گناہ کیا ہے وہ چالیس روز کی نمازوں کے ثواب کے برابر ہے تو اس گناہ نے اس ثواب کو ضائع کر دیا اور ایسا شخص جو صرف معلومات کی غرض سے نجومی کے پاس جا کر دریافت کرتا ہے اگرچہ اس کی تصدیق نہیں کرتا وہ بھی ایک بہت بڑے گناہ کا مرتكب ہوا ہے جیسا کہ حدیث دلالت کر رہی ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ”من اُتیٰ عرافاً أَوْ كَاهنَافَ صَدِيقَهِ بما یقول فقد کفر بما أنزل علیٰ محمد صلی اللہ علیٰ وسلم“ کہ جس شخص نے عراف و کاہن کے پاس جا کر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد ﷺ پر اتاری گئی ہے۔“

یہ روایت مسند ابی یعلیٰ میں نمہ سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف فارمودی ہے۔

عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

”ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له ، أو سحر أو سحر له ،
ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه
وسلم ” (مسند بزار بمسند جيد)

”وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالے یا نکلوائے، کہانت کرے یا کروائے، جادو کرے یا کروائے، اور جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس کی کبھی ہوئی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد ﷺ پر اتاری گئی۔“

بلاشبہ جو چیز آپ پر اتاری گئی وہ قرآن کریم ہے، (اس نے اس قرآن کا کیوں اور کیسے انکار کیا؟) اسلئے کہ قرآن و حدیث دونوں میں یہ بات موجود ہے کہ نبھی، جادوگر، عراف کبھی فلاج نہ پائیں گیں، ان کی تو صرف تکذیب کی جاتی ہے تصدیق نہیں۔

اور یہاں کفر سے مراد صحیح قول کے مطابق کفر اصغر ہے کیونکہ حدیث مبارک بھی اسی پر دلالت کر رہی ہے اور اس کی تعلیل بھی واضح ہے۔

عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً منقول ہے کہ (لیس مٹا) یہ لفظ دلالت کر رہا ہے کہ مذکورہ افعال حرم ہیں اور بعض اہل علم کا بیان ہے کہ آپ کا یہ فرمانا دلالت کر رہا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہیں، (من تطیر أو تطیر له) اس کا معنی و مفہوم اس کے اپنے باب میں آئے گا۔ (أو تکہن) یعنی وہ غیب کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں نجومی ہوں (أو تکہن له) یعنی وہ جو راضی ہو کہ اس کے لئے کہانت کی جائے یعنی وہ نجومی کے پاس آتا ہے اور اس سے کسی چیز کے متعلق دریافت کرتا ہے۔ (أو سحر أو سحر له) ومن أتی کاہنا فصدقہ بما يقول فقد کفر بما أنزل

اور یہی حدیث امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ مجتمم الاوسط میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے لیکن اس میں (من اتی کاہنا) سے لیکر آخر تک کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔

امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ : (عraf) وہ ہے جو مقدمات کو سامنے رکھ کر معاملات کی معرفت کا دعویٰ کرے اور ان کی روشنی میں چوری شدہ یا گم شدہ چیز کی نشاندہی کرے وغیرہ۔

بعض اہل علم نے کہا ہے کہ عراف سے مراد خاص ہے اور کاہن وہ شخص ہے جو مستقبل کے غیبی امور کے متعلق خبر دیتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کاہن وہ ہے جو دل کی بات بتائے۔

.....
علیٰ محمد ﷺ ” یا جادو کرے یا کروائے، اور جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انفار کیا جو محمد ﷺ پر اتاری گئی۔“

یہ سب اس لئے ہے کہ کاہن کی تصدیق کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر میں اس کی مدد کرنا ہے کیونکہ اس سے سوال کرنا ہے جبکہ کاہن بذات خود، اس کا حکم ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ مشرک ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر کا مرتب ہے۔

(امام بغوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عراف وہ ہے جو مقدمات کو سامنے رکھ کر معاملات کی معرفت کا دعویٰ کرے اور ان کی روشنی میں چوری شدہ یا گم شدہ چیز کی نشاندہی کرے وغیرہ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عراف سے مراد کاہن ہے) اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہی چیز کے دو مختلف نام ہیں۔

کاہن : وہ ہے جو مستقبل کے غیبی امور کے متعلق خبر دیتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ جو دل

شیخ الاسلام ابوالعباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : عراف ایک ایسا جامع اسم ہے جو کاہن ، نجومی ، رمال اور اس قسم کے تمام لوگوں پر بولا جاتا ہے جو ان طریقوں سے بعض امور و واقعات کی اطلاع دیتے ہیں ۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ : وہ لوگ جو حروف ابجد لکھ کر حساب کرتے ہیں اور جو ستاروں میں دیکھ کر لوگوں کو خبریں دیتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں کوئی حصہ بھی ہوگا ۔

کی بات بتائے ۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ :

(العرف اسم للکاہن والمنجع والرمال) کہ عراف کا لفظ کاہن ، نجومی اور رمال سب پر بولا جاتا ہے ، انہم کی تعریف آگے آئے گی ، اور رمال سے مراد وہی صاحب طریق ہے جو ریت یا منشی پر خطوط سمجھنچتا ہے یا نیبی خبریں دینے کے لئے ریت اور کنکریاں استعمال کرتا ہے اس کا بھی بیان آگے آئے گا ۔

” وَنَحْوُهُمْ مَمْنُونْ يَتَكَلَّمُ فِي مَعْرِفَةِ الْأَمْوَارِ بِهَذِهِ الْطُّرُقِ ” اور اسی طریق کے لوگ جو ان طریقوں سے بعض واقعات کی اطلاع دیتے ہیں ۔

یعنی وہ لوگ جو تسلیل پڑھتے ہیں یا پیالہ پڑھتے ہیں (یعنی ان کے ذریعے نیبی خبریں دیتے ہیں)

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ : وہ لوگ جو حروف ابجد لکھ کر حساب کرتے ہیں اور جو ستاروں میں دیکھ کر لوگوں کو خبریں دیتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں کوئی حصہ بھی ہوگا ۔

یہ اس لئے کہ حروف ابجد لکھ کر حساب معلوم کرنا اور ستاروں میں دیکھنا (کہ وہ ستارے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ نہیں) یہ کہانت (یعنی نجومیت) کی قسم ہے ۔

اس باب کے مسائل

۱- قرآن پر ایمان لانا اور کاہن کی تصدیق کرنا ، یہ دونوں باتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتیں ۔

۲- اس بات کی صراحت ہے کہ کاہن کی تصدیق کرنا کفر ہے ۔

۳- کہانت کروانے والے کا تذکرہ ہے ۔

۴- فال نکلوانے والے کا بھی ذکر ہے ۔

۵- جادو کروانے والے کا بھی ذکر ہے ۔

۶- حروف ابجد لکھ کر حساب نکالنے کا طریقہ سیکھنے والوں کا بھی تذکرہ موجود ہے ۔

۷- کاہن اور عراف کے درمیان فرق کی وضاحت موجود ہے ۔

آخر میں میں یہ کہوں گا کہ کہانت کی بہت زیادہ اصناف ہیں ان سب کا خلاصہ یہ کہ : کاہن اپنے پاس ایک ظاہری وسیلہ استعمال کرتا ہے تا کہ وہ سائل کو قائل کر سکے کہ اس کے پاس ظاہری و علمی طریق سے علم حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ اپنے پاس آنے والوں کو دھوکہ دیتا ہے درحقیقت یہ ایسے ذرائع ہیں جو اس تک علم نہیں پہنچاتے بلکہ اس کے پاس تو جن کے ذریعے سے علم پہنچتا ہے اور یہ (ظاہری) وسیلہ تو لوگوں کو دھوکے میں بٹلا کرنے اور انہیں وہم میں ڈالنے کے لئے ہے کہ انہیں اسی کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے اور یہ کہ وہ لوگ ان امور میں اصحاب علم و فن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ۔ (نعمود بالله من ذالک) ۔

جادو ٹونے کے ذریعے جادو کے علاج کا بیان

جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ سے نشرہ (جادو کے ذریعے جادو کے علاج) کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: "هی من عمل الشیطان" (مسند احمد ، ابو داود)

"یہ شیطانی عمل ہے"

امام ابو داود کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہما اللہ تعالیٰ سے نشرہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کاموں کو ناپسند کرتے تھے۔

قولہ (باب ماجاء فی النشرة) یعنی وہ باب جس میں نشرہ کے متعلق تفصیل ذکر کی گئی ہے کہ کیا نشرہ (جادو کو ہو لانا یا جادو کا علاج کرنا) کی تمام اقسام ناجائز اور مذموم ہیں یا ان میں سے بعض اقسام مذموم ہیں اور بعض کی اجازت ہے۔

نشرہ کا تعلق جادو سے ہے اور یہ نشر سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے مریض کا تدرست ہو جانا اور یہ (نشرہ) سحر زدہ شخص کے علاج کا نام ہے، نشرہ کی دو قسمیں ہیں: (۱) نشرہ جائزہ (۲) نشرہ ممنوعہ۔

۱- نشرہ جائزہ: یعنی جادو کا علاج قرآنی آیات ، معروف دعاؤں اور طبی ادویے سے کرنا جس وقت جادو کا اثر انسانی اعضا پر ہو ۔

۲- نشرہ ممنوعہ: جادو کا جادو کے ذریعے علاج کرنا ، یہ ممنوع ہے کیونکہ دوسرا جادو گر پہلے جادو کا علاج اور اسے ختم کرے گا تو لامال اسے اپنے جنوں سے فریاد کرنی پڑے گی ان سے رابطہ کرنا پڑے گا کہ وہ جنوں کی اس گرہ اور اس کے اثر کو ختم کریں جنہوں نے اس کو لگایا تھا لہذا یہ ثابت ہوا کہ جب گرہ لگائی گئی اور جادو کی ابتداء ہوئی تب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا گیا اور جب اسے ختم

قادة رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن میتب رحمہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اگر کسی آدمی پر جادو ہو یا کوئی ایسا نونہ ہو جس کے سبب وہ اپنی بیوی کے قریب نہ آ سکتا ہو تو کیا اس کو ختم کرنے یا اسے باطل کرنے کیلئے نشرہ استعمال کیا جاسکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب

.....

کیا گیا اور اس کا علاج کیا گیا تو تب بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے بغیر ممکن نہ ہو سکا۔

اسی لئے حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: (ولَا يحل السحر الا ساحر) معروف شرعی طریقوں کے بغیر جادو کا علاج سوائے جادوگر کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔

جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ سے نشرہ (جادو کے ذریعے جادو کے علاج) کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: (هی من عمل الشیطان) یہ شیطانی عمل ہے۔

عرب کے ہاں معروف تھا، کہ نشرہ کا لفظ اس علاج پر بولا جاتا ہے جو جادوگر کے ذریعہ ہوتا ہے۔ (رواه احمد بسنہ جید و ابو داود و قال سئل عنہا فقال ابن مسعود يكره هذا كله)۔ (اسے امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور ابو داود نے بھی اور انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ سے نشرہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب کاموں کو ناپسند کرتے تھے۔

یعنی وہ نشرہ جو قرآنی توعیذ وں کی شکل میں ہو وہ اسے ناپسند کرتے تھے، جبکہ ایسا نشرہ جو دم غیرہ اور پھونکنے کے ذریعہ سے ہو جس میں کسی چیز کو لکھا یا نہ گیا ہو تو یہ ممکن نہیں کہ امام احمد اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسے ناپسند کیا ہو کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے بذات خود اسے استعمال کیا ہے اور اس کی اجازت بھی دی ہے۔

قادة رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن میتب رحمہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ اگر کسی آدمی پر جادو ہو یا کوئی ایسا نونہ ہو جس کے سبب وہ اپنی بیوی کے قریب نہ آ سکتا ہو تو کیا اس کو

دیا) (لابأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما يقع فلم ينه عنه ،انتهی) کہ کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے ان کا مقصد صرف اصلاح ہی ہے نفع بخش اور مفید شی کے استعمال کی کوئی ممانعت نہیں ہے (صحیح بخاری)

حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں : (لا يحل السحر إلا ساحر) کہ (شریعی طریقہ کے بغیر) جادو کا علاج جادوگر ہی کر سکتا ہے .

امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ : نشرہ کا معنی یہ ہے کہ جادو کے ہوئے شخص سے جادو دور کرنا ، اور اس کی دو قسمیں ہیں :

۱- اسی طرح کے جادو کے ساتھ اس کا علاج کرنا یہی شیطانی عمل ہے اور حسن بصری رحمہ اللہ کے قول کو اسی پر محمول کیا جائے گا کیونکہ جادو کو دور کرنے والا اور جس پر جادو ہوا ہے دونوں شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لئے اس کے پسندیدہ اور محبوب اعمال بجالاتے ہیں کہ شیطان (خوش ہو کر) حمزہ سے اپنا اثر ہٹالیتا ہے .

۲- دوسری قسم یہ کہ دم ، تعویذ ، ادویات اور جائز و مباح ادعیہ کے ساتھ جادو کا علاج کیا جائے یہ قسم جائز ہے .

.....

ختم کرنے یا اسے باطل کرنے کیلئے نشرہ استعمال کیا جا سکتا ہے ؟ تو انہوں نے جواب دیا (لابأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما يقع فلم ينه عنه) کہ جادو کو ختم کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے ان کا مقصد صرف اصلاح ہی ہے نفع بخش اور مفید شی کے استعمال کی کوئی ممانعت نہیں ہے .

ابن میتب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نفع بخش نشرہ سے مراد وہ علاج ہے جو تعوذات ، دعا و دعویٰ قرآنی آیات اور جائز ادویہ وغیرہ سے کیا جاتا ہے ، جبکہ وہ نشرہ (جادو کا علاج) جو جادو کے ذریعے

اس باب کے مسائل

- ۱- جادو کا علاج جادو سے کرنے کی ممانعت ہے۔
 - ۲- ہرام اور جائز علاج میں ایسا واضح فرق ہے جس سے اشکال اور شبہات دور ہو جاتے ہیں۔
-

کیا جاتا ہے اس کے متعلق ابن میتیب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ جائز ہے۔ جب نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ جادو کا واقع ہونا اور اس کا ختم کرنا دونوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے بغیر ممکن نہیں تو پھر جادو کو جادو کے ذریعے کھولنا اور اس کا علاج کرنا جائز نہیں خواہ ضرورت کا تقاضا بھی ہو، بلکہ اس کا علاج صرف شرعی دم وغیرہ سے کیا جاسکتا ہے۔

بدفالي اور بدشگونی کا بیان

فرمان باری تعالیٰ ہے :

﴿أَلَا إِنَّا طَابَرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الاعراف: ۱۴۱)

خبردار! ان کی بدشگونی (خوست) اللہ تعالیٰ کے پاس (مقدر) ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔
نیز ارشاد الہی ہے :

﴿قَالُوا طَآئِرُكُمْ مَعْنَمُ أَئِنْ ذَكَرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾ (یس: ۱۹)

ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری خوست تمہارے ساتھ گلی ہوئی ہے کیا اس کو خوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔

.....
اس باب کا معنی یہ ہے کہ : بدشگونی لینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے جب انسان کسی چیز سے شگون لیتے ہوئے کوئی کام کر گزرے یا اس سے رک جائے تو اس کا یہ عمل توحید واجب کے کمال کے منافی ہے کیونکہ یہ شرک اصغر ہے، جب دل میں ایسا خیال پیدا ہو جائے تو اس کا کفارہ اور اسی طرح کے دوسرے احکام کا اس باب میں بیان ہے۔

حقیقت تیریز : پرندہ کے بائیں طرف یا دائیں طرف، سامنے سے یا پیچے سے آنے میں بدشگونی یا نیک شگونی لینا، یا پرندے کے علاوہ اس کو پیش آنے والے حادثات سے کسی عمل کی مستقبل میں کامیابی یا ناکامی پر دلیل پکڑنا۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿أَلَا إِنَّا طَابَرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ "خبردار! ان کی بدشگونی

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ”لا عدوی ولا طیرہ، ولا هامة ولا صفر“ (بخاری و مسلم)

(کوئی بیماری متعدد نہیں، بدشگونی اور بد فالی کی کچھ حقیقت نہیں اور نہ ہی الو (کا بولنا کوئی اثر رکھتا) ہے اور نہ زمانہ صفر منہوس ہے) صحیح مسلم میں یہ لفظ زیادہ ہیں (لانو، ولا غول) ستاروں کے طلوع و غروب میں کچھ تاثیر نہیں اور نہ بھوتوں کا کوئی وجود ہے۔

.....

(نحوست) اللہ تعالیٰ کے پاس (مقدار) ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی ان کو جواہری یا برائی پہنچتی ہے وہ قضاء و قدر کے سبب ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھی ہوئی محفوظ ہے۔

بدشگونی لیما انبیاء و رسول کے دشمن مشرکین کی صفات میں سے ایک صفت ہے لہذا یہ مذموم شی ہے اور رسولوں کے تبعین پیش آنے والے حادثات کو قضاء و قدر کی طرف منسوب کرتے ہیں یا انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے اپنے ویرے اعمال پر ثواب و عقاب تصور کرتے ہیں، اسی لئے فرمایا ﴿أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ”خبردار! ان کی بدشگونی (نحوست) اللہ تعالیٰ کے پاس (مقدار) ہے“ نیز فرمایا:

﴿قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعْكُمْ أَبْنَى ذَكَرُتُمْ﴾ ”ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ گلی ہوئی ہے کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے۔

یعنی تمہیں اچھائی و برائی پہنچنے کا حقیقی سبب وہ چیز ہے جو تمہارے اندر موجود اور تمہارے ساتھ لازم ہے وہ تمہارا براعمل اور رسولوں کی تکذیب اور ان سے عداوت رکھنا ہے، لہذا یہ بات معلوم ہوئی کہ بدشگونی و نحوست پکڑنا مشرکین اور انبیاء و رسول کے دشمنوں کی خصلت بد ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: (لا عدوی ولا طیرہ، ولا هامة ولا صفر) اخراجا، وزاد مسلم (لانو، ولا غول) (کوئی بیماری متعدد نہیں، بدشگونی

اُنس رضي اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”لا عدوی ولا طیرہ، ویعجبنی الفال قالوا: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة“ ”کوئی بیماری متعدی نہیں، اور نہ ہی بدشگونی کی کچھ حقیقت ہے، اور مجھے فال (کسی اچھی بات سے اچھا شگون لینا) پسند ہے صحابہ نے پوچھا فال کیا ہے؟ فرمایا: عمدہ اور اچھی بات“ (بخاری و مسلم)

.....

اور بد فالی کی کچھ حقیقت نہیں اور نہ ہی الو (کا بولنا کوئی اثر رکھتا) ہے اور نہ زمانہ صفر منحوس ہے، اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے، صحیح مسلم میں یہ الفاظ زیادہ ہیں (لانو، ولا غول) ستاروں کے طلوع و غروب میں کچھ تاثیر نہیں اور نہ بھوتوں کا کوئی وجود ہے۔

یعنی کوئی بھی بیماری بذات خود اپنی طبع کے لحاظ سے متعدی نہیں ہے اگر ایک کی بیماری کسی دوسرے کو منتقل ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے ہے، جبکہ اہل جاہلیت کا یہ اعتقاد تھا کہ متعدی بیماری بذات خود ایک دوسرے کی جانب منتقل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتقاد کو باطل قرار دے دیا، اسی طرح بدشگونی کی بھی کچھ تاثیر نہیں ہے بلکہ بدشگونی تو دل میں پیدا ہونے والی ایک وہی شی ہے جسکا اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر میں کچھ اثر و دخل نہیں ہے۔

بخاری و مسلم میں اُنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: (لا عدوی) کوئی بیماری متعدی نہیں یعنی کوئی بیماری بھی بذات خود اثر کرنے والی نہیں ہے (ولا طیرہ) بدشگونی کی کچھ حقیقت نہیں، یعنی حقیقی طور پر اس کی کچھ تاثیر نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کی طرف سے ہے (ویعجبنی الفال قالوا: وما الفال؟ قال: الكلمة الطيبة)

” اور مجھے فال (کسی اچھی بات سے اچھا شگون لینا) پسند ہے صحابہ نے پوچھا فال کیا ہے؟ فرمایا: عمدہ اور اچھی بات“

فال کو اس لئے پسند کیا گیا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہے جبکہ نحوس و بدشگونی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوء ظن کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس لئے فال اچھی اور بہترین چیز ہے اور بدشگونی و محكم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ کے سامنے بدشگونی و بدفالی کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا: (أَحَسِنْتَهَا الْفَأْلُ، وَلَا تَرْدِ مُسْلِمًا، فَإِذَا رأَى أَحَدَكُمْ مَا يُكِرِّهُ فَلِيَقُلْ: اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ) ان سب میں بہتر تو فال ہے اور یہ کسی مسلمان کو (اس کے مقصد سے) بازنہیں رکھ سکتی، چنانچہ تم میں کوئی جب ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یہ دعا کرے اے اللہ تیرے سوا کوئی بھلا یاں نہیں لاسکتا اور تیرے سوا کوئی برا یاں دو نہیں کر سکتا اور تیری توفیق کے بغیر ہمیں نہ بھلانی کی طاقت اور نہ ہی برا لی سے باز رہنے کی ہمت ہے۔ (ابو داود)

.....

بدفالی بری اور نہ مرت و الی شی ہے۔

سنن ابی داود میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ کے سامنے بدشگونی و بدفالی کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا: (أَحَسِنْتَهَا الْفَأْلُ) ان سب میں بہتر تو فال ہے، بدشگونی کا یہ مطلب ہے کہ کسی بات سے مبتاثر ہو جانا، کیونکہ ہم پیچھے یہ ذکر کر پچے ہیں کہ بدشگونی ایک عام لفظ ہے جو ان تمام اقوال و افعال کو شامل ہے جو انسان کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔

جبکہ فال فی نفس مطلوب ہے کیونکہ فال لینا انسان کے سینے کو کھول دیتا ہے اسے مانوں کرتا ہے اور شیطان انسانی دل پر جو تنگی کا گھیرا ذالتا ہے اسے دور کر دیتا ہے، جب انسان فال لینے کے دروازے کو اپنے دل پر کھول دیتا ہے تو اپنے دل پر شیطانی تاثیر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ (ولَا تَرْدِ مُسْلِمًا) (فال لینا) مسلمان کو (اس کے کسی مقصد سے) بازنہیں رکھ سکتا، یہ خبر کا صیغہ ہے لیکن اس میں نبی کا معنی موجود ہے جو کہ پہلی نبی کی تائید ہے۔

(فَإِذَا رأَى أَحَدَكُمْ مَا يُكِرِّهُ فَلِيَقُلْ: اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ) ”تم میں سے کوئی جب ناپسندیدہ چیز دیکھے تو

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (الطیرہ شرک ، الطیرہ شرک ، وما منا إلا .. . ولكن اللہ یذہبہ بالتوکل) رواہ ابو داؤد والترمذی وصحیحه وجعل آخرہ من قول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بدفائل شرک ہے بدشگونی شرک ہے اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے (بتقادیتے بشریت ایسا وہم نہ ہوتا ہو) مگر اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اسے دفع کر دیتا ہے (اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اسے صحیح کہا اور آخری جملہ کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول قرار دیا ہے .

عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: ” من ردته الطیرة عن حاجته فقد أشرک ، قالوا فما كفارة ذلك ؟ قال : أن تقول : اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك ” (مسند احمد)

یہ دعا کرے اے اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں لاسکتا اور تیرے سوا کوئی برا نیاں دو رہیں کر سکتا اور تیری توفیق کے بغیر ہمیں نہ بھلائی کی طاقت اور نہ ہی برا لی سے باز رہنے کی ہمت ہے .
خوست و بدشگونی سے دل میں پیدا ہونے والے مختلف وساوس کو دور کرنے کے لئے یہ ایک عظیم دعا ہے .

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: (الطیرہ شرک ، الطیرہ شرک) بدفائل شرک ہے بدشگونی شرک ہے ، یعنی شرک اصغر ہے (وما منا إلا ..) اس کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک کو بدشگونی کے وساوس پیدا ہوتے ہیں (ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل) لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے دفع کر دیتے ہیں ، کیونکہ اللہ پر توکل کرنا ایک ایسا اچھا عمل ہے کہ اگر انسان اس واجب کی ادائیگی کرے تو اس سے شیطانی بدشگونی کا مکر جاتا رہتا ہے .

بدشگونی نے جس شخص کو اس کے کام سے روک دیا اس نے شرک کیا، صحابہ کرام نے کہا اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس کا کفارہ یہ دعا ہے (اللّٰهُمَّ لَا خَيْرٌ إِلَّا خَيْرٌ وَ لَا طَيْرٌ إِلَّا طَيْرٌكَ وَ لَا إِلَهٌ إِلَّا إِلَهٌ غَيْرُكَ) ”اے اللہ تیری بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، تیرے شگون کے سوا کوئی شگون نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔“

فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ : ”إِنَّمَا الطَّيْرَةُ

مِأْمَضَكَ أَوْرَدَكَ“ (مسند احمد)

”بدشگونی وہ ہے جو تجھے کسی کام میں لگادے یا کسی کام سے روک دے۔“

اس باب کے مسائل

۱- آیت مبارکہ ﴿أَلَا إِنَّمَا طَابَرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ اور ﴿قَالُوا طَابَرُكُمْ مَعْكُمْ﴾ کے معنی پر تنبیہ کی گئی ہے۔

۲- بیماریوں کے متعدد ہونے کی نفی کا بیان۔

۳- بدشگونی کی بھی نفی ہے۔

۴- الوکی آواز سے بدفالی لینا بھی منع ہے۔

۵- ماہ صفر کو بھی منحوس سمجھنا ناجائز ہے۔

۶- نیک فال منوع نہیں بلکہ مستحب ہے۔

۷- فال کیا ہے اس کی وضاحت۔

مسند احمد میں عبد اللہ بن عمر و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول منقول ہے: (من ردته الطيرۃ عن حاجته فقد أشرک) بدشگونی نے جس شخص کو اس کے کام سے روک دیا اس نے شرک کیا۔ حدیث مبارک کے اس نکلوے میں بدشگونی کے شرک ہونے کا ضابطہ و قاعدة بیان کیا گیا ہے۔

۸- اگر نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں بدشگونی کے وساں پیدا ہو جائیں تو وہ مضر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتقاد کرنے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔

۹- جس شخص کے دل میں بدشگونی کا وسوسہ پیدا ہو وہ اسے دور کرنے کے لئے اور بیان کی گئی دعا پڑھے۔

۱۰- صراحت کے ساتھ یہ بیان ہے کہ بدفالي شرک ہے۔

۱۱- مذموم بدشگونی کی تفسیر و توضیح بھی ذکر کی گئی ہے۔

.....

(قالوا فما كفارة ذلك ۹ قال : أَن تقول : اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرٌ إِلَّا طَيْرُكَ) صحابہ نے پوچھا کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا وہ یہ دعا پڑھے ”اے اللہ تیری بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، تیرے شگون کے سوا کوئی شگون نہیں۔“ یعنی : اول تو کچھ نہیں ہوگا اگر کچھ ہوگا تو وہی ہوگا (اے اللہ) جو تو نے فیصلہ کر دیا ہے اور بندے کی تقدیر میں جو کچھ تو نے لکھ دیا ہے صرف وہی ہوگا، اور علم، یعنی غیبی امور کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔

باب : ۲۸

علمنجوم کا شرعی حکم

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح میں قادہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ:

” خلق اللہ هذه النجوم ثلاثة ، زينة للسماء ، و رجوما للشياطين ، و علامات يهتدى بها ، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ ، وأضاع نصيبيه وتکلف مالا علم به ” ۱۵ .

” اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو تین مقاصد کے لئے پیدا فرمایا ہے : ۱- آسمان کی زینت کے لئے ۲- شیاطین کو رجم کرنے کے لئے ، ۳- اور راستہ معلوم کرنے کے لئے بطور علامات ”

علم نجوم کا بیان - یعنی اس کا حکم اور اسکی اقسام کا بیان، علم نجوم کی تین قسمیں ہیں۔

۱- وہ علم نجوم جس میں یہ اعتقاد ہو کہ ستارے بذات خود اشیاء پر اثر انداز ہوتے ہیں، زمینی حادث کا وقوع ستاروں کے ارادے کا نتیجہ ہیں، یہ تو ستاروں کو معبدوں بنانا ہے جو اجماع اکفر اکبر ہے اور قوم ابراہیم علیہ السلام کے شرک کی طرح کا شرک ہے۔

۲- علم نجوم کی وہ قسم جسے علم تاثیر کہا جاتا ہے۔ یعنی ستاروں کی حرکت، ان کا آپس میں ملنا، ایک دوسرے سے جدا ہونا اور ان کے طلوع و غروب سے حادث ارضیہ کے وقوع پر استدلال کرنا، جو شخص یہ استدلال کرتا ہے اسے منجی یعنی نجومی کہا جاتا ہے جو کہ کہانت ہی کی ایک قسم ہے، یہ (نجومی) وہ لوگ ہیں جن کے پاس شیاطین آتے ہیں اور انہیں اپنے ارادوں اور جو کچھ ہونے والا ہے اس سے باخبر کرتے ہیں، یہ قسم بھی حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا ارتکاب ہے۔

۳- وہ قسم جو نجوم کے نام میں شامل ہے جسے علم تسبیر کہا جاتا ہے وہ یہ کہ ستاروں اور ان کی

جس شخص نے ان کے علاوہ کچھ اور سمجھا اس نے غلطی کی اور (بھلائی سے) اپنا حصہ بر باد کر لیا اور اس نے ایسے امر کا تکلف کیا جس کا اسے کوئی علم نہیں۔

قادة رحمہ اللہ تعالیٰ نے منازل قمر کا علم حاصل کرنے کو مکروہ اور ناپسند گردانا ہے، اب اس عینہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس علم کے حصول کی اجازت نہیں دی۔ (یہ دونوں روایتیں حرب نے بیان کی ہیں)

.....

حرکات کا علم حاصل کیا جائے تاکہ قبلہ کی سمت اور اوقات کا رکمی معرفت حاصل ہو اور یہ معلوم ہو کہ زراعت کیلئے کون سا وقت موزوں ہے، اس تیسری قسم کی بعض علماء نے اجازت دی ہے، اور اجازت کا سبب یہ ہے کہ اس علم کا رکھنے والا، ستاروں، ان کی حرکات، ان کے ملاب اور ان کے افتراق اور ان کے طلوع و غروب کو (کسی چیز کے ظہور کے لئے) زمانہ و وقت قرار دیتا ہے نہ کہ سبب، اگر صرف یہی مقصد ہے تو پھر اس علم کا اظہار اور اس کا سیکھنا اس میں کوئی قباحت نہیں کیونکہ اس نے ستاروں کے طلوع و غروب کو زمانہ اور وقت بنایا ہے جس کی اجازت ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح میں قادة رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول نقل فرمایا ہے :

(خلق الله هذه النجوم لثلاث ، زينة للسماء) ”الله تعالیٰ نے ان ستاروں کو تین مقاصد کے لئے پیدا فرمایا ہے : ۱- آسمان کی زینت کے لئے“ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِينَ وَجَفْطَا ﴾ ”اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور نگہبانی کی ۔“

(وَرْجُومًا لِلشَّيَاطِينَ) اور دوسرا مقصد شیاطین کو رجم کرنا، اس پر بے شمار آیات موجود ہیں۔

(وَعَلَامَاتٍ يَهْتَدِي بِهَا) ”او ریہ علامات اور نشانیاں ہیں جن سے مختلف ستون کی راہنمائی لی جاتی ہے“

(فَمَنْ تَأْوِلُ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطَأُ ، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ بِهِ)

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

امام احمد اور الحافظ رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس علم کے حصول کی اجازت دی ہے۔
ابوموسیٰ اشعریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

”ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر“

(مستند امام احمد و صحیح ابن حبان)۔

.....

”جس شخص نے ان کے علاوہ کچھ اور سمجھا اس نے غلطی کی اور (بھلائی سے) اپنا حصہ برپا کر لیا اور اس نے ایسے امر کا تکلف کیا جس کا اسے کوئی علم نہیں۔“

اور یہ بات بالکل صحیح اور درست ہے کیونکہ ستارے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور ان کے اسرار کو سمجھنے سے ہم قادر ہیں سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارہ میں ہمیں خبر دے۔

(وَكَرِهَ قَتَادَةُ تَعْلِمَ مَنَازِلَ الْقَمَرِ، وَلَمْ يَرْخُصْ أَبْنَى عَيْنِيَةَ فِيهِ، ذَكْرُهُ حَرْبُ عَنْهُمَا وَرَخْصُ فِي تَعْلِمِ الْمَنَازِلِ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ)

قتابہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے منازل قمر کا علم حاصل کرنے کو مکروہ اور ناپسند گردانا ہے، ابن عینیہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اس علم کے حصول کی اجازت نہیں دی۔ یہ دونوں روایتیں حرب نے بیان کی ہیں، جبکہ امام احمد اور الحافظ رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس علم کے حصول کی اجازت دی ہے۔

یہی دوسراؤں صحیح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں پر احسانات میں شمار فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَوَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقُدْرَةً مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدْدَ السَّبْطَنَ وَالْجَسَابَ ﴾

”وَهُوَ اللَّهُ الْعَالِيُّ إِلَيْهِ يَرْسَلُ إِلَيْهِ الْأَفْتَابُ كُوچِكْتَا ہوا اور چاند نورانی بنا یا، اور اس کے لئے منزليں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گئتی اور حساب معلوم کر لیا کرو،“

”تین اشخاص جنت میں داخل نہ ہوں گے : ۱- ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا ، ۲- قطع رحمی کرنے والا ، ۳- اور جادو کی تصدیق کرنے والا ” .

اس باب کے مسائل

- ۱- ستاروں کی تحقیق میں حکمت کا بیان .
 - ۲- ان حکمتوں کے علاوہ کچھ اور سمجھنے والوں کا رد .
 - ۳- منازل قمر کا علم حاصل کرنے میں اہل علم کے مابین اختلاف رائے .
 - ۴- جادو کی تصدیق کرنے والے شخص کے لئے وعد خواہ وہ اسے باطل ہی سمجھتا ہو .
-

آیت مبارکہ کا ظاہر اس پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ فضل و احسان تب حاصل ہوگا جب اس سیکھا جائے اور یہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے .

ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا : (ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر) ”تین آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا ، قطع رحمی کرنے والا ، اور جادو کی تصدیق کرنے والا ” . پچھے ہم بیان کر چکے ہیں کہ علم نجوم بھی جادو کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جیسا کہ آپ ﷺ کا فرمان ہے : (من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر)

”جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا اس نے جادو کا کچھ حصہ سیکھا ” .

عصر حاضر میں مجلات اور رسائل کے صفحات پر شائع ہونے والا علم بروج بھی علم نجوم میں شامل ہے ، حالانکہ یہ بات کس قدر واضح ہے لیکن پھر بھی لوگ اس سے غفلت میں ہیں ، یہ وہی علم نجوم ہے جسے علم تاثیر کا نام دیا جاتا ہے اور یہ کہانت کی ایک قسم ہے اس کی نفعی کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے اسے چاہئے کہ وہ اسے اپنے گھر میں داخل نہ کرے اور نہ ہی اسے پڑھے ، اور نہ ہی ان پر اطلاع

حاصل کرے، کیونکہ اگر اس نے ان برجوں کو دیکھ لیا تو وہ بھی انہی میں داخل ہو جائیگا گویا کہ وہ کاہن کے پاس گیا تھا اور اس کا انکار نہیں کیا جب وہ اسے دیکھے اور پڑھے اور وہ جان لے کہ اس کا فلاں برج ہے جس میں وہ پیدا ہو ہے یا فلاں برج اس سے مناسبت رکھتا ہے، اور اس نے اس برج کے متعلق معلومات میں اس کا مطالعہ کیا تو یہ کاہن سے سوال کرنا ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اگر جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس کی تصدیق کر دی تو اس نے جو (قرآن) محمد ﷺ پر نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ کفر کیا، یہ بروج بتانے والے یہی کاہن لوگ ہیں مذکورہ سطور کا مطالعہ کرنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اہل توحید کے ہاں بھی توحید کتنی اجنبی ہے اور اہل توحید و نظرت اور اس کی دعوت دینے والوں کے ہاں اس کتاب (کتاب التوحید) کا فہم بھی کس قدر اجنبی ہے۔

بارش کی نسبت ستاروں کی جانب کرنے کا حکم

فرمان الہی ہے:

﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أُنْكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ (الواقعة: ۸۲)

” اور تم اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ تم تکذیب کرتے پھر و ”

ابو مالک الشعرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

” أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ، الفخر بالآحساب والطعن في الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم والنجاحة ، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيمة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب ” (صحیح مسلم)

اس باب کا معنی یہ ہے کہ بارش کو ستاروں کی جانب منسوب کرنا ، بخیم یعنی ستارے کو نوہ بھی کہتے ہیں ، یہ عمل کمال توحید کے منافی ہے کمال توحید جس کو اختیار کرنا واجب ہے انسان پر یہ لازم قرار دیتی ہے کہ وہ تمام نعمتوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرے اور کسی بھی چیز کو غیر اللہ کی جانب منسوب نہ کرے خواہ وہ غیر اس چیز کا سبب ہی کیوں نہ ہو۔

بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کرنے میں دو قسم کی زیادتی (غلطی) پائی جاتی ہے:

۱- یہ (ستارے بارش کا) سبب نہیں ہیں۔

۲- ایسی چیز کو سبب بنادیا گیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سبب قرار نہیں دیا ، اور نعمت و فضل اور بارش کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے ، ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أُنْكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ ” اور تم اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ تم تکذیب کرتے پھر و ”

” میری امت میں جالمیت کے چار کام ایسے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے، حسب و نسب اور خاندانی شرف پر فخر کرنا ، دوسروں کے نسب میں عیب و نقش نکالنا اور طعنہ زنی کرنا ، ستاروں کے اثر سے بارش ہونے کا عقیدہ رکھنا ، اور نوحہ یعنی کسی کے مرنے پر رونا پیشنا ” اور پھر فرمایا :

” نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے گندھک کا کرتا اور خارش (میں بتلا کر دینے) والی زرہ پہنا کر کھڑا کیا جائے گا ” .

.....

علماء تفسیر اس آیت مبارکہ کا معنی یہ بتاتے ہیں کہ : تم اپنے حصے میں جھوٹ لیتے ہو وہ اس طرح کہ نعمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے لیکن تم اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرتے ہو . ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

(أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن) ” میری امت میں جالمیت کے چار کام ایسے ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے ” حدیث مبارک کے اس قطعہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چار کام مذموم ہیں اور یہ جالمیت کی عادات میں سے ہیں .

صحیح بخاری میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا :

(أبغض الرجال إلى الله ثلاثة ومبتع في الإسلام سنته الجاهلية) ” اللہ تعالیٰ کو تین آدمیوں سے سب سے زیادہ بغض ہے ان میں سے ایک وہ ہے جو اسلام میں جالمیت کی راہ (رم) نکالنے والا ہے ” .

(لا يتركونهن ، الفخر بالأحساب) ” وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے ان میں سے پہلی چیز ، حسب و نسب پر فخر کرنا یعنی تکبر اور غرور کرتے ہوئے ” .

(والطعن في الأنساب) ” دوسرا چیز ، نسب نامے میں طعن و تشنیع کرنا ” یعنی کسی کے نسب میں برائی نکالنا ، اور کسی کے نسب کو بغیر شرعی ولیل یا شرعی ضرورت کے جھلادینا .

زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ کے مقام پر ایک ایسی رات میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی جس میں بارش ہو چکی تھی، جب آپ ﷺ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے :

”هل تدرون ماذا قال ربكم ۖ قالوا اللہ ورسوله أعلم ، قال ، قال : أصبح من عبادی مؤمن بی وکافر ، فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمته ، فذاکر مؤمن بی کافر بالکواكب ، وأما من قال : مطرنا بنوء کذا و کذا فذلک کافر بی ومؤمن بالکواكب“ (بخاری و مسلم)

”کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اسکا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میرے بندوں میں کچھ مؤمن ہوئے ہیں اور کچھ کافر، جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اسکی رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں (کی تاثیر) کا منکر ہوا، اور جس نے کہا کہ ہم پر ستاروں کی تاثیر سے بارش ہوئی اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں کی تاثیر پر ایمان لایا“.

صحیحین میں ہی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس طرح کی حدیث منقول ہے اس میں یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں: (لقد صدق نو، کذا و کذا فأنزل اللہ هذه الآيات :

﴿فَلَا أَقْبِلُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ . إِلَى قَوْلِهِ تُكَذِّبُونَ ۚ﴾) کہ فلاں پختر (یعنی ستارہ) بچ

.....
(والاستسقاء بالنجوم) ”بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کرنا“، اس میں وہ بھی شامل ہے جو اس سے بھی بڑی ہے وہ یہ کہ ستاروں سے بارش کو طلب کرنا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا:
(النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيمة وعليها سربال من قطران

(مفید) ثابت ہوا تو ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں :

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لِقَسْمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لِقُرْآنٍ كَرِيمٍ فِي كِتَابٍ مَّكْتُوبٍ لَا يَمْسَأُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُّذْهَنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أُنْكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ (الواقعة : ۸۲ - ۸۵)

مجھے تاروں کی منازل کی قسم ہے اگر تم سمجھو تو یہ قسم بہت عظیم ہے، بے شک یہ قرآن بہت عزت والا ہے، جو لوح محفوظ میں (لکھا ہوا) ہے اسے صرف وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، کیا تم اس کلام کو سرسری سمجھ رہے ہو اور اپنا وظیفہ میکیں بناتے ہو کہ تم اسے جھٹلاتے پھر و

ودرع من جرب ، رواہ مسلم) ”نوح کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اسے گندھک کا کرتا اور خارش (میں بتلا کر دینے والی) زرہ پہنا کر کھڑا کیا جائے گا اسے مسلم نے روایت کیا ہے .

نوح : مصیبت کے وقت داویا کرنا، گریبان پھاڑنا وغیرہ ، کو کہتے ہیں جو کہ ایک کبیرہ گناہ ہے، زمانہ جاہلیت کی عادات میں سے ہے اور صبر و اجب کے منانی شکی ہے .

صحیحین میں زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ کے مقام پر ایک ایسی رات میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی جس میں بارش ہو چکی تھی ، جب آپ ﷺ نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے :

(هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا اللہ ورسوله أعلم)

”کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں“.

اس باب کے مسائل

- ۱- سورۃ واقعہ کی آیت مبارکہ کی تفسیر (جس میں قرآن کو جھلانے والوں کا تذکرہ ہے)۔
 - ۲- ان چار چیزوں کا ذکر ہے جو جاہلیت کی رسم ہیں۔
 - ۳- ان میں بعض چیزیں کفر ہیں۔
 - ۴- کچھ کفر ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔
 - ۵- اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ : (أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا بِيٰ وَكَافِرًا) میرے بندوں میں کچھ مومن ہوئے ہیں اور کچھ کافر، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کے نازل ہونے کے سبب بعض لوگ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے مومن بن جاتے ہیں اور بعض اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کر کے کافر ہو جاتے ہیں۔
-

تونی ﷺ کے علم کا ذکر آپ کی زندگی کے ساتھ ہی مقید ہے یعنی (الله و رسوله أعلم) کا لفظ آپ کی زندگی میں تو استعمال کیا جا سکتا ہے آپ کی وفات کے بعد نہیں، بلکہ آپ کی وفات کے بعد اگر کسی سے ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جائے جسے وہ نہ جانتا ہو تو اسے صرف اللہ اعلم کہنا چاہئے۔

(قال : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنًا بِيٰ وَكَافِرًا ، فَأَمَّا مِنْ قَالَ مَطْرُونَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَذَلِكَ مُؤْمِنًا بِيٰ كَافِرًا بِالْكَوَاكِبِ)

آپ ﷺ نے فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میرے بندوں میں کچھ مومن ہوئے ہیں اور کچھ کافر، جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اسکی رحمت سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں (کی تاثیر کا) منکر ہوا۔

وہ مومن اس لئے ہوا کہ اس نے نعمت کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا ہے اور یہی اس کے ایمان کی دلیل ہے۔

- ۶- اس مقام پر ایمان کی حقیقت پر خوب غور کرنا چاہئے اور اسے سمجھ لینا چاہئے۔
- ۷- اس مقام پر کفر کی حقیقت پر خوب غور کرنا چاہئے اور اسے سمجھ لینا چاہئے۔
- ۸- یہ کہنا کہ (لقد صدق نو، کذا و کذا) فلاں ستارہ حق و مفید ثابت ہوا، اس پر بھی غور کرنا چاہئے (کہ یہ انتہائی غلط بلکہ کفر ہے)
- ۹- آپ ﷺ کا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے یہ پوچھنا کہ (هل تدرون ماذا قال ربکم) اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ استاذ کو طلبہ کے سامنے مسئلہ بیان کرنے کے لئے استفہا میں انداز اختیار کرنا چاہئے۔
- ۱۰- اس میں نوح کرنے والی کے لئے وعید اور عذاب کا تذکرہ بھی ہے۔
-

(وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مَطْرَنَا بَنُو، كَذَا وَكَذَا فَالَّكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكُوَاكِبِ) اور جس نے کہا کہ ہم پر ستاروں کی تاثیر سے بارش ہوئی اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں کی تاثیر پر ایمان لایا۔ (مطْرَنَا بَنُو، كَذَا) اس عبارت میں، با، اگر سیئی ہے یعنی سبب کا معنی دے رہی ہے تو پھر یہ کلمہ کہنے والا کفر اصغر کا مرکب ہے (جو اسے دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرے گا) اور اگر اس کا معنی یہ لیا جائے کہ ستارہ ہی ہے جس نے بارش نازل کی ہے اور یہ اس کی پوچھا کرنے والوں کی دعا کی قبولیت کا نتیجہ ہے یا ستارے نے لوگوں پر رحمت کرتے ہوئے بارش نازل کی تو یہ کہنا آجھے ہے (جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے)۔

صحیحین میں ہی عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی طریقے کی حدیث مردہ ہے جس میں ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ :فلاں ستارہ حق و مفید ثابت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید میں یہ آیات نازل فرمائیں : ﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَوْاقِعِ النُّجُومِ﴾ . الی قوله . تکذیبون ۴ تو یہ بات واضح ہے کہ ایسا کرنے والا اللہ اور انہی کتاب قرآن مجید کی تکذیب کرنے والا ہے۔

باب قوله تعالى : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْذَادًا...﴾ الآية

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْذَادًا يَحْبُّونَهُمْ كَحْبَ اللَّهِ﴾ (البقرة : ١٢٥)
 ” اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا وسروروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک
 ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ جیسی محبت کرتے ہیں ” .
 نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿فَلَمَّا كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعِشْرِنَاتُكُمْ وَأَمْوَالَ
 افْتَرَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضُونَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مَنْ مِنَ الْهُنَّاءِ
 وَرَسُولُهُ وَجَهَادٌ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الْفَاسِقِينَ﴾ (التوبہ : ٢٢)

” (اے محمد ﷺ !) آپ کہہ دیں کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں،
 عزیز واقارب، اور مال جو تم جمع کر سکتے ہو اور تجارت جس کے ماند پڑنے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے

مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں قلبی عبادات کا بیان شروع کیا ہے کہ کس طرح ان کو بھی
 ایک اللہ کے لئے خاص کرنا چاہیے، یہ عبادات توحید کے واجبات اور اسے مکمل کرنے والی ہیں، سب
 سے پہلے محبت کا بیان شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے بڑھ کر
 اللہ، ہی سے محبت کرے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر، اس محبت سے مراد محبت عبادت ہے اور یہ
 وہ محبت ہے جس میں محبوب کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ محبوب کے ہر حکم کی شوق اور پسندیدگی سے

اور تمہارے گھر جو تمہیں پسند ہیں (یہ چیزیں تمہیں اگر) اللہ تعالیٰ اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اسے کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نصیب نہیں کرتا“

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا:

”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدَهُ وَالَّذِي وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ“ (بخاری و مسلم)

”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی اولاد..... تکمیل اور فرمانبرداری ہوتی ہے اور اس کے منع کردہ ہر حکم سے شوق اور پسندیدگی ہی سے اجتناب کیا جاتا ہے یہ وہ محبت ہے کہ اسے غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا شرک اکبر ہے ، یہ دین کا ایک بغاوی ستون ہے اور دل کی درستگی کی بغاوی ہے ، اس محبت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کرنا واجب ہے .

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْذِادًا﴾

”اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو واللہ تعالیٰ کا شریک ہراتے ہیں“ . ﴿أَنْذِادًا﴾ کا معنی ہے ، اس کا ہمسر ، اس کی مثل اور اس جیسا دوسروں کو مانتے ہیں .

﴿يَحْلُونَهُمْ كَعْبَ اللَّهِ﴾ ”وہ ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں“ یعنی وہ محبت میں ان کو اللہ کے برابر تسلیم کرتے ہیں .

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿فَلَمَنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ﴾ الی قوله ﴿أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ﴾ اس آیت مبارکہ میں وعید بیان کی گئی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غیر اللہ کی محبت کو واللہ تعالیٰ کی محبت پر مقدم کرنا ایک حرام عمل اور کبیرہ گناہ ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر وعید ذکر کی ہے ، لہذا تو حید کی تکمیل کے لئے یہ واجب ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ہر محبوب اور

(ماں) باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک اور روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

”ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان :أن يكون الله ورسوله أحب إلية مما سواهما ، وأن يحب المرأة لايحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار“ (بخارى و مسلم)

”تمیں اوصاف ایسے ہیں جس میں بھی وہ پائے جائیں ان کی بدولت وہ ایمان کی مٹھاں محسوس کرتا ہے :

۱- اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب سمجھے۔

۲- کسی شخص سے محض رضائی الہی کی خاطر محبت کرے۔

۳- اس بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کفر سے بچالیا ہو وہ واپس کفر میں پلئنا ایسا ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔

.....
پسندیدہ چیز سے زیادہ اور بڑھ کر محبت کرے ، نبی اکرم ﷺ سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کا ایک حصہ ہے ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی محبت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے نبی ﷺ کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: (لا یؤمِن أحدكم)

”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں“ یعنی صاحب ایمان کامل نہیں ہے (حتیٰ اکون احباب إلیه من ولدہ و والدہ والناس أجمعین) جب تک وہ مجھے اپنی اولاد (ماں) باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے یعنی میری پسندیدہ اور محبوب چیزیں اس کے ہاں دوسروں کی پسندیدہ چیزوں پر مقدم ہو جاتی ہیں یہاں تک کہ میں اس کے پاس اس کی جان ، اس کی اولاد ، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور عظیم بن جاتا ہوں اور یہ سب چیزیں عمل سے واضح ہوتی ہیں۔

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

عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ :

”من أحب في الله وأبغض في الله والى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولادة الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان، وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدى على أهله شيئاً“ (تفسير ابن جرير).

”جو شخص کسی سے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے محبت رکھے، اللہ کے لئے کسی سے بغض رکھے، اللہ ہی کے لئے کسی سے دوستی رکھے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے کسی سے دشمنی رکھے تو (یاد رکھنا چاہئے کہ) اللہ تعالیٰ کی ولایت (محبت و دوستی) انہیں چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے اور کوئی بھی شخص ان امور کے بغیر ایمان کا ذائقہ اور مٹھاں نہیں پاسکتا اگرچہ بہت نماز پڑھے اور روزے رکھے، عام لوگوں کی آپس میں محبت اور تعلقات دنیاوی امور پر استوار ہیں یہ چیزیں (اللہ تعالیٰ کے ہاں) ان کے لئے کچھ سودمند نہ ہو گی۔“

.....

پس جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، محبت عبادت، اس کی طرف رغبت اور اس سے ڈرنے کی محبت تو وہ اس کی خوشودی ہر ممکن حاصل کرنے کی کوشش کریگا، اور اللہ تعالیٰ کی نارانگی اور ناپسندیدگی والی چیزوں سے دور رہنے کی کوشش کرے گا، اور یہی طرز عمل نبی ﷺ سے حقیقی محبت کرنے والے کا ہو گا۔

صحیحین میں انس رضي الله تعالى عنه سے ہی مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا: (ثلاث من کن فيه وجد بہن حلاوة الإيمان) الحدیث.

”تین اوصاف ایسے ہیں جس میں وہ پائے جائیں ان کی بدولت وہ ایمان کی مٹھاں محسوس کرتا ہے . . .“ الحدیث، یہاں حلاوت و مٹھاں سے مراد وہ ہے جو ایمان کامل کے حصول کے نتیجہ میں ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کی بھی ایک مٹھاں ہوتی ہے جو روح میں محسوس ہوتی ہے۔

عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهم سے اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿ وَتَقْطَعُتْ بِهِمْ الْأَسْبَابُ ﴾ کے بارے میں منقول ہے کہ اس باب سے مراد محبت ہے یعنی رشتہ و ناطے اور تعلق ٹوٹ جائیں گے۔

اس باب کے مسائل

- ۱- سورۃ بقرۃ کی آیت کی تفسیر (جس میں مشرکوں کی غیراللہ کے لئے محبت کا ذکر ہے)
 - ۲- سورۃ براءۃ کی آیت کی تفسیر (جس میں اللہ اور اسکے رسول کے مقابلے میں دیگر چیزوں سے محبت کرنے کا انجام بیان ہوا ہے)
 - ۳- اپنی جان، اہل و عیال اور مال و منال کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت نبی ﷺ سے کرنی واجب ہے۔
 - ۴- ایمان کی نفع سے یہ مراد نہیں کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
 - ۵- ایمان کی ایک ممکنہ ہے تاہم کبھی اس کا احساس ہوتا ہے کبھی نہیں۔
 - ۶- چار قلبی اعمال ایسے ہیں جن کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ان کے بغیر ایمان کا ذائقہ چکھے سکتا ہے۔
-

عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنہ فرماتے ہیں کہ : ”من أحب في الله وأبغض في الله والى في الله وعادى في الله فإنما تناول ولایة الله بذالک“ ”جو شخص کسی سے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے محبت رکھے، اللہ کے لئے کسی سے بغض رکھے، اللہ ہی کے لئے کسی سے دوستی رکھے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے کسی سے دشمنی رکھے (تو یا رکھنا چاہئے) کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت انہیں چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔“

یعنی انسان ان چیزوں پر عمل پیرا ہو کر اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی بن جاتا ہے لفظ

۷- صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے واقعات و حقائق کی روشنی میں سمجھ لیا تھا کہ عام لوگوں کے تعلقات اور میل جوں محض دنیا کی خاطر ہیں۔

۸- آیت مبارکہ **﴿وَتَقْطَعُتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾** کی تفسیر۔

۹- بعض مشرک بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔

۱۰- آیت مبارکہ میں مذکور آٹھ اشیاء جس کو اپنے دین سے زیادہ پیاری ہوں اس کے لئے سخت وعید ہے۔

۱۱- جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اور اس سے اللہ تعالیٰ جیسی محبت کی اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا۔

.....
(ولاية) واوکی زبر کے ساتھ ہے جو کا معنی محبت و مدد ہے۔
(ولن یجع عبد طعم الإيمان . . . الخ).

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے فرمان : **﴿وَتَقْطَعُتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾** کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد محبت ہے ، کیونکہ مشرکین اپنے معبودوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک مانتے تھے اور ان سے محبت کرتے اور یہ خیال کرتے تھے کہ ان سے محبت کرنے کی وجہ سے یہ باطل معبود قیامت کے دن ان کے سفارشی ہونگے۔

باب قوله تعالى :

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوْفُ أُولَيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ...﴾ الآية

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوْفُ أُولَيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ۱۷۵)

” یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈرتا ہے، ہوتا ہے، سو تم ان سے نذر اور اگر تم ایمان رکھتے ہو تو صرف مجھ سے ڈرو ۔“ نیز فرمایا :

﴿إِنَّمَا يَعْمَلُ مساجدَ اللَّهِ مِنْ آمِنَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الرِّزْكَةَ وَلَمْ يَخُشْ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَى أُولَئِنَّكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ۝﴾ (آل عمران: ۱۸)

اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی ایک عبادت ہے اس باب میں اسی عبادت کا بیان ہے اور یہ قلبی عبادات میں سے ہے جسے اختیار کرنا واجب ہے اس کی تکمیل سے توحید کی تکمیل ہوتی ہے اور اس میں انفع پیدا ہونے سے کمال توحید میں انفع واقع ہو جاتا ہے ۔

غیر اللہ سے خوف رکھنا بھی تو شرک ہوتا ہے اور بھی حرام اور بھی جائز ۔

شرکیہ خوف : غیر اللہ سے خوف اور ڈر رکھنا جو انسان کو شرک کے درجے تک پہنچادیتا ہے اس کا دنیاوی کچیوں میں ضابطہ و قاعدہ یہ ہے کہ : انسان جس کی تعظیم کرتا ہے اس سے ڈر رکھتا ہو کہ وہ اسے برائی و مصیبہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے جس کے اسباب ظاہر نہیں ہیں لہذا تہائی اور علیحدگی میں وہ اس تعظیم یافتہ سے ڈرتا ہے، خواہ وہ کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا جن وغیرہ ۔

”اللہ تعالیٰ کی مساجد کو تو ہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتے امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے۔“

.....

اور شرک یہ خوف جو آخرت سے متعلق ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اس تعظیم والی ہستی سے خوف رکھے کہ وہ اسے آخرت میں نفع نہ دے گی، تو آخرت میں اس سے فائدہ حاصل کرنے کی خاطر، اس کی شفاعت لینے، آخرت میں اس کا قرب لینے کی خاطر اور یہ کہ وہ عظیم ہستی آخرت میں اس سے عذاب دور کر دے اس کی خاطر وہ اس سے ڈرتا ہے اور اپنے خوف کو اس پر اتار دیتا ہے۔

حرم خوف : وہ خوف اور ڈر جو حرام ہے وہ یہ کہ انسان کسی ایسے واجب کو ادا کرنے کے لئے جسے اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے یا حرام سے بچنے کیلئے کسی مخلوق سے ڈرے۔

طبعی خوف : وہ خوف یا ڈر جو جائز ہے جیسا کہ دشمن سے خوف رکھنا یا درندے سے یا آگ سے وغیرہ، تو یہ فطری خوف ہے۔

(وقوله تعالیٰ : ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوْفُ أُولَيَاءَهُ﴾)

اس کا صحیح معنی یہی ہے کہ شیطان اہل توحید کو ان کے دشمنوں سے ڈراتا ہے۔

﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ﴾ ”تم ان سے نہ ڈرو“ یہی کا صیغہ ہے اور نبی تحریم کے لئے ہے یعنی خوف عبادت (وہ خوف جو عبادت ہے) اسے غیر اللہ کے ساتھ جوڑنا منع ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں شرک کی ایک قسم سے منع کیا گیا ہے۔

﴿وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ ”اگر تم مومن ہو تو صرف مجھ ہی سے ڈرو“ یہاں صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ خوف اور ڈر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔

اور فرمان الٰٰ ہے :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ
كَعَذَابَ اللَّهِ﴾ (العنكبوت ١٠)

اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہگر جب ان کو
اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو (یوں) سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہو۔
ابوسعید خدري رضي اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ أَنْ تَرْضِيَ النَّاسَ بِسُخْطِ اللَّهِ، وَأَنْ تَحْمِدَهُمْ عَلَى
رَزْقِ اللَّهِ وَأَنْ تَذْمِنْهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتُكُمُ اللَّهُ إِنْ رَزَقَ اللَّهُ لَا يَجْرِي هُمْ حِرْيَصٌ
وَلَا يَرِدُهُ كَرَاهِيَّةً كَارَهُ“ (سنن بیہقی)

”یہ ایمان و بقین کی کمزوری ہے کہ تو اللہ کو نار ارض کر کے لوگوں کو خوش لرے اور اللہ
.....

(وقوله تعالى : ﴿إِنَّمَا يَغْمُرُ مساجدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَّ بِاللَّهِ وَالنَّيْمَ الْآخِرِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الرِّزْكَةَ وَلَمْ يَحْسُنْ إِلَّا اللَّهُ﴾)

”اللہ تعالیٰ کے مسجد کو تو ہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان
رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رکاۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتے“۔
یہ آیت مبارکہ بڑے وضوح سے دلالت کر رہی ہے کہ خشیت اور ذر صرف اللہ تعالیٰ سے
رکھنا واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جنہوں نے صرف ایک اللہ سے
ڈر اور خشیت کو خاص کیا ہے اور خشیت کا لفظ خوف سے زیادہ خاص لفظ ہے۔

اور فرمان الٰٰ ہے : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ
فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابَ اللَّهِ﴾ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے
ہگر جب ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کی ایذا کو (یوں) سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا تعالیٰ

کے دینے ہوئے رزق پر لوگوں کی تعریف کرے، اور اللہ تعالیٰ نہ دے تو لوگوں کی نہ مذمت کرے بے شک اللہ کے رزق کو نہ کسی حریص کی حرص کھیج سکتی ہے اور نہ کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی روک سکتی ہے۔

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

”من التمس رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه وأرضى عنه الناس
، ومن التمس رضا الناس بسخط الله عليه وأسخط عليه الناس“
(صحیح ابن حبان)

”جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضا کا طلبگار ہو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس پر ناراض کر دیتا ہے۔“

.....
عذاب ہو، ”یعنی ان کے خون اور ذرائے جسم سے اللہ تعالیٰ کے واجبات کو ترک کر دیتے ہیں یا لوگوں کی باتوں سے ڈرلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔

ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے: ”إن من ضعف اليقين“ یعنی ایمان و یقین کی کمزوری کے اسباب میں سے یہ ہے کہ، ایمان کو کمزور کرنے والی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں کیونکہ ایمان میں الاعت کرنے سے زیادتی اور نافرمانی کرنے سے کمی واقع ہوتی ہے۔

(أَن ترضي الناس بسخط الله ، وأن تحمد هم على رزق الله وأن تذمهم على مالم يؤتكم الله إن رزق الله لا يجره حرص حریص ولا يرده كراہیہ کارہ) ”کہ تو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے اور اللہ تعالیٰ کے دینے ہوئے رزق پر لوگوں کی تعریف کرے، اور اللہ تعالیٰ نہ دے تو لوگوں کی نہ مذمت کرے بے شک اللہ کے رزق کو نہ کسی حریص کی حرص کھیج سکتی ہے اور نہ کسی

اس باب کے مسائل

- ۱- سورۃ آل عمران کی آیت کی تفسیر (جس میں اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنے کی ترغیب ہے)
 - ۲- سورۃ براءۃ کی آیت کی تفسیر (جس میں اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد کرنے والوں کی صفات کا ذکر ہے) .
 - ۳- سورۃ عنکبوت کی آیت کی تفسیر ۴- ایمان و یقین کبھی کمزور اور کبھی قوی ہوتا رہتا ہے.
 - ۵- ایمان کی کمزوری کی تین علامتیں ہیں (جو باب میں مذکور ہیں)
 - ۶- صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا فرائض دین میں سے ایک فریضہ ہے.
 - ۷- جو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کے ثواب کا بیان بھی ہے.
 - ۸- جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے بھی ڈرے اس کی سزا کا بھی بیان ہے.
-

ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی روک سکتی ہے۔

اس حدیث مبارک میں یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنا ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ، گناہ اور حرام عمل ہے .

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا . سے مردی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا : (من التمس رضا الله بسخط الناس) الحدیث : ” جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہو واللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے ” الحدیث .

اس حدیث میں اس آدمی کی جزا اور بد لے کا بیان ہے جو کو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کرتا ہے ، اور اس شخص کی سزا کا بیان ہے کہ جو عبادت خوف کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص نہ کر کے اپنی توحید کو مکمل نہیں کرتا ، کیونکہ اس شخص نے لوگوں سے ڈر کر ایک جرم اور گناہ کا ارتکاب کیا ہے اور حرام کرنے یا فرض کو چھوڑنے کے لئے لوگوں کے خوف کو سبب قرار دیا ہے .

باب ۳۲

باب قوله تعالى :

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (السائدہ: ۲۲)

”اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔“

نیز فرمان الحی ہے :

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيهِمْ

آیاتُهُ زادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (الاتقان: ۲)

.....

اس باب میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا اسلام کے صحیح ہونے کی

شرط ہے۔

حقیقت توکل : شریعت میں بڑی بڑی قلمی عبادات کے مجموعہ کا نام توکل ہے، یعنی :

اسباب کو اختیار کرنے کے بعد انعام کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا اسے توکل کہتے ہیں۔

گویا کہ شرع کی نظر میں متوكل اس شخص کو کہا جائیگا جو سب کو اختیار کرتا ہے اور پھر اس سب

سے فائدہ حاصل ہونے، اس سب کی وجہ سے مسبب کے واقع ہونے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد کے

شامل ہونے میں نتیجے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے کیونکہ نہ تو اس میں نیکی کی طاقت ہے اور نہ ہی

برائی سے نیچنے کی ہمت مگر اللہ ہی کی مدد سے، چنانچہ توکل ایک خالص دلی عبادت کا نام ہے، غیرا

للہ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے کی دو حالتیں ہیں :

۱- اس کا عمل شرک اکبر ہوگا، جب وہ مخلوق میں سے کسی پرانی چیز کے لئے توکل کرے

” ايماندار تو صرف وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ” ۔

.....

جس پر سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو قدرت و طاقت حاصل نہیں ہے، مثلاً گناہوں کی بخشش اور اولاد کا حصول یا نوکری و ملازمت کی طلب وغیرہ، توکل کی یہ قسم اولیاء اور قبروں کے پیغمبر یوں کے ہاں بکثرت پائی جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر ہے جو کہ توحید کی بنیاد کے ہی منافی ہے۔

۲ - مخلوق میں سے کسی پر ایسی چیز کے حصول کے لئے توکل کرے جس پر اللہ تعالیٰ نے نہیں طاقت و ہمت عطا کر رکھی ہے یہ شرک غنی اور شرک اصغر ہے مثلاً انسان یہ کہے کہ (توکلت علی اللہ و علیک) مجھے اللہ اور آپ پر بھروسہ ہے اس طرح یہ کہنا بھی جائز نہیں (تو کلت علی اللہ ثم علیک) مجھے اللہ تعالیٰ پر پھر آپ پر بھروسہ ہے، اس لئے کہ توکل کا کچھ حصہ بھی مخلوق کے لئے جائز نہیں اور توکل کی حقیقت جو ہم بیان کر رکھے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے جائز ہے اس لئے کہ (توکل) کا یہ معنی ہے کہ معاملہ کو اس کے سپرد کیا جائے جس کے ہاتھ میں معاملوں اور رسانی کا کنٹرول ہے۔

جبکہ مخلوق کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، ہاں البتہ وہ اس (مخلوق) کو ایک ذریعہ بنا سکتا ہے کہ اسے اپنا سفارشی بنالے، اب اس کا یہ معنی تو نہیں کہ اس پر توکل کر رہا ہے (بلکہ یہ تو ایک سبب ہے) آیت مبارکہ میں توکل اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسی حکم سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک عبادت ہے اور (علی اللہ) جاری محروم کو اس کے متعلق یعنی فعل (فتوكلا) سے پہلے ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ توکل کو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کرنا واجب ہے اور یہ کہ توکل ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ میں محصور کرنا لازمی ہے، آیت مبارکہ سے یہی وجہ دلالت ہے جو ہم نے ذکر کی ہے اسی آیت سے ایک دوسری دلیل : اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے : « إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » اس میں حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ أَتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الإقفال: ٦٣)

”اے نبی ﷺ آپ کے پیر و کاروں کو بس اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔“

اور فرمایا:

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (الطلاق: ٢)

”اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو گا۔“

ایمان کی سخت کے لئے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ توکل صرف اللہ کے لئے خاص ہو۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجْلَتْ قُلُوبُهُمْ ... ﴾ الآیة ۱۰۷ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے لرز جاتے ہیں۔ ”الآیہ ۱۰۷ آیت مبارکہ کی دلالت سے واضح ہے کہ (یہاں بھی جاری محروم) (وعلی ربہم) کو فعل (یتوکلون) پر مقدم کیا گیا ہے۔ مونمن وہی ہیں جنہوں نے توکل کو ایک اللہ تعالیٰ کے لئے خاص کر دیا ہے، مونمنوں کی ان صفات کا بیان اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مرتبہ اہل ایمان کے عظیم مرتبوں میں سے ہے۔

ارشاد الہی ہے: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ أَتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

”اے نبی ﷺ آپ کے پیر و کاروں کو بس اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔“

”حسب“ کا معنی ہے کفایت کرنے والا، تو اللہ اس کے لئے کافی ہے جو اس پر توکل کرتا

ہے اسی وجہ سے اس کے بعد وسری یہ آیت ذکر فرمائی: ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾

”اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو گا۔“

جیسا کہ ہم بیان کرچکے ہیں کہ اللہ پر توکل کرنا اس کا دار و مدار تو حیدر بوبیت پر ایمان لانے

اور اس سچے معنوں میں بحث نہیں ہے اسی وجہ سے بعض مشرکین کے پاس بھی توکل کا ایک بڑا حصہ

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہ کلمات کہے (خسینا اللہ و نعم الوکین) ”کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔“

اسی طرح جب لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ: (إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَرَزَادُهُمْ إِيمَانًا) ”بیشک (کافر) لوگوں نے تمہارے (مقابلے) کے لئے (لشکر) جمع کر لیا ہے ان سے ڈر و توان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا) تو آپ ﷺ نے بھی یہ ہی کلمات کہے (خسینا اللہ و نعم الوکین) ”کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے“ (صحیح بخاری)

.....

موجود ہوتا ہے۔

اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دل میں توکل پیدا کرنے کا دار و مدار ربو بیت کے آثار میں غور فکر کرنے پر ہے، انسان جس قدر اللہ تعالیٰ کی بادشاہیت اور آسمان و زمین وغیرہ میں غور و فکر کریگا اس کا علم اسی قد ر تمام اور کامل ہو گا اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہی صاحب سلطنت ہے وہی کائنات میں تصرف کرنے والا ہے اور کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو نظام چلا رکھا ہے اس کے مقابلہ میں اس کا اپنے بندے کی مدد کر دینا نہایت ہی معمولی سامان مالہ ہے، چنانچہ مومن کے اس تدبیر کرنے کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کی تعظیم پیدا ہو گی اور اس پر اس کا توکل بڑھتا چلا جائے گا۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے بھی اور جب لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے یہ کہا:

(إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَرَزَادُهُمْ إِيمَانًا) تو انہوں نے بھی یہ کلمات پڑھے: (خسینا اللہ و نعم الوکین) کہ ”ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔“

اس باب کے مسائل

- ۱- اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ کرنا ایک دینی فریضہ ہے۔
 - ۲- اور یہ ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔
 - ۳- سورۃ الانفال کی آیت کی تفسیر (جس میں اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہے)۔
 - ۴- آیت مبارکہ سے محل شاہد آخر میں ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنْتَوَّلُونَ﴾ ہے۔
 - ۵- سورۃ الطلاق کی آیت کی تفسیر (جس میں ہے کہ اللہ پر توکل کرنے والوں کے لئے اللہ ہی کافی ہے)۔
 - ۶- ﴿خَسِبْنَا اللَّهَ وَنَعْمَ الْوَكِيلُنَ﴾ اس کلمہ کی عظمت و فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں خلیل ابراہیم علیہ السلام اور محمد ﷺ نے شدید مشکل اور پریشانی کی حالت میں اس کلمہ کا ورد کیا۔
-

اس میں اس کلمہ کی عظمت کا بیان ہے یعنی مومن کا یہ کہنا کہ (خَسِبْنَا اللَّهَ وَنَعْمَ الْوَكِيلُنَ) کیونکہ جب مومن اپنی زیادہ سے زیادہ امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر لیتا ہے اور اللہ پر ہی توکل و بھروسہ کرتا ہے تو چاہے اس کے راستے میں آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان ہے وہ بھی رکاوٹ بن جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے مسئلہ کو آسان بنا دیتے ہیں اور اس کے لئے مخرج یعنی نکلنے کا راستہ پیدا فرمادیتے ہیں۔

باب قوله تعالى :

﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ ...﴾ الآية

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ (اعراف: ٤٤)

” کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تدیری سے بے خوف ہیں اللہ تعالیٰ کی تدیری سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہوں ”۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ (الحجر: ٥١)

” اور گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں ”۔

.....
یہ باب دنوں آتیوں کے متعلق قائم کیا گیا ہے کیونکہ دنوں میں ایک ربط اور اتعلق ہے پہلی آیت میں مشرکین کی صفات میں سے ایک صفت کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہیں انہیں کوئی ڈر نہیں اور اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا یہ عبادت خوف کو ترک کرنے کا نتیجہ ہے اور عبادت خوف یعنی اللہ سے ڈرنا ایک قلبی عبادت ہے۔

اللہ تعالیٰ کے مکر یعنی تدیری کی حقیقت : یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کیلئے (دنیاوی) معاملات آسان فرمادیتے ہیں جس سے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اب انہی کی محفوظ ہو چکا ہے حالانکہ یہ اللہ کی جانب سے اس کے لئے تدیر اور ذہیل ہے۔

جیسا کہ نبی ﷺ کا ارشاد گرامی ہے : ”إِذَا رأَيْتَمُ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ وَعْدَهُ مَقِيمًا عَلَى مَعْصِيهِ فَاعْلَمُوا أَنَّ ذَلِكَ اسْتَدْرَاجٌ“ ”اگر تم دیکھو کہ کسی انسان کے برا ہیوں اور نافرمانیوں

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ سے کبیرہ گناہوں کی بابت دریافت کیا گیا (کہ وہ کون کون سے ہیں؟) تو آپ نے فرمایا: ”الشرك بالله، والیأس من روح الله، والأمن من مكر الله“ ”اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ کی رحمت

پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے نوازتے جا رہے ہیں تو جان لو کہ یہ اللہ کی جانب سے اس کے حق میں تدبیر ہے (یعنی درجہ بندی ہے) جو شخص اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اولیاء اور اس کے دین سے دھوکہ و فریب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ تدبیر فرماتے ہیں، اور یہ (تدبیر کرنا) اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے کیونکہ اس میں عزت و قوت و طاقت اور غلبے کا اظہار ہے۔

دوسری آیت میں ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ ”اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔“

اس آیت مبارکہ میں گمراہ لوگوں کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ صاحب تقویٰ اور ہدایت یافتہ لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، خوف و رجاء (یعنی امید و ذرکو جمع کرنا شرعی طور پر واجب ہے تاکہ عبادت درست ہو جائے، ان دونوں میں سے کس کو غلبہ دینا چاہئے؟ تدرست گناہکار شخص کو امید کی بہ نسبت ذر اور خوف کا پہلو غالب کرنا چاہئے، جبکہ ایسا مریض جو ہلاک ہو جانے یا فوت ہو جانے کا خدشہ رکھتا ہے اسے خوف کی بہ نسبت امید کا پہلو غالب کرنا چاہئے، جو لوگ درستگی کی راہ پر گامزن ہیں اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں ان کے حق میں امید و خوف کا پہلو برابر رکھنا چاہئے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا أَيْسَارِغُونَ فِي الْعَيْنَاتِ وَيَذْعُونَنَا رَغْنَا وَرَهْنَا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ ”وہ (نیک لوگ) نیک کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے، اور وہ ہم سے امید رکھتے ہوئے اور ذر تے ہوئے ہمیں پکارتے تھے اور وہ ہمارے سامنے عازی کرنے والے

سے مایوس ہونا اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہونا۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ :

”أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ إِلَشْرَاكُ بِاللَّهِ وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ ، وَالْقُنُوتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، وَالْيَأْسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ“ (مصنف عبدالرزاق).

سب سے بڑے گناہ یہ ہیں : اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ، اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو جانا ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔

.....

تھے۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ سے بکیرہ گناہوں کی بابت دریافت کیا گیا (کہ وہ کون کون سے ہیں؟) تو آپ نے فرمایا :

”الشَّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالْيَأْسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ“ ”اللہ کے ساتھ شرک کرنا ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہونا۔“

نامیدی عبادت رجاء (یعنی اللہ تعالیٰ سے امید کرنے) کو ترک کرنے کا نتیجہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہونا یہ عبادت خوف (یعنی اللہ سے ڈرنا) کو چھوڑنے کا شرہ ہے ان دونوں (خوف و رجاء) کو جمع کرنا دینی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔

ان دونوں (خوف و رجاء) کا ختم ہو جانا یا ان میں کسی کا واقع ہو جانا کمال توحید میں کمی کا باعث ہے اس شخص کے لئے جو اسے دل سے اختیار کرتا ہے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ :

”أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ إِلَشْرَاكُ بِاللَّهِ وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ ، وَالْقُنُوتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ، وَالْيَأْسُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ“ ”سب سے بڑے گناہ یہ ہیں : اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ، اللہ کی

اس باب کے مسائل

- ۱- سورة اعراف کی آیت کی تفسیر (جس میں اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہونے والوں کا ذکر ہے)
 - ۲- سورۃ حجۃ کی آیت کی تفسیر (جس میں ہے کہ گمراہ لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں)
 - ۳- اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہونے پر شدید و عیید اور ڈراؤے۔
 - ۴- اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے پر بھی شدید و عیید وارد ہے۔
-

تدبیر سے بے خوف ہو جانا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔“

(القنوط من رحمة الله) اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا یہ عام ہے کیونکہ رحمت کا لفظ نعمتوں کے حصول اور مصائب کو دور کرنے دونوں معنوں پر مشتمل ہے، جبکہ (روح اللہ) غالباً اس کا استعمال مصائب سے خلاصی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

باب: ۳۳

اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا ایمان باللہ کا حصہ ہے
ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَنْهَا قُلْبَهُ وَاللَّهُ يَكُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ﴾ (التغابن: ۱۱)

” اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے ” .

علمہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ :

” هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله فيرضي ويسلم ”
” اس سے مراد ایسا شخص ہے جس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف

اس باب کا معنی یہ ہے کہ ایمان کی خصلتوں اور اس کے شعبوں میں سے ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کیا جائے، یہ ایک اونچا مقام و مرتبہ ہے اور بڑی عظیم عبادات ہے کیونکہ فرائض و واجبات، منہیات اور کوئی اقدار نہیں، ہر سب کی محتاج ہیں، لہذا صبر کی تین قسمیں ہوئیں۔

حقیقت صبر : زبان کو شکوہ و شکایت سے روک لینے، دل کو بے صبری سے منع کرنے اور اعضاء کو گریبان پھاڑنے، رخساروں کو پیٹنے وغیرہ سے بچا لینے کا نام صبر ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے : ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ﴾ ” اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے ” یعنی اس کی تعظیم کرتا ہے اس کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے اور اس کے منع کردہ کاموں سے اجتناب کرتا ہے ﴿يَنْهَا قُلْبَهُ﴾ ” اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے ” یعنی عبادات کے لئے، صبر کسلیئے اور غصہ نہ کرنے پر۔

سے ہے چنانچہ وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور اسے دل سے تسلیم کر لیتا ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

”إِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفَّرٌ الطَّعْنُ فِي النَّسْبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِ“
”لُوَّاْنِ مِنْ دَوْلَيْزِيْنَ كَفْرَكِيْزِيْنَ“ (صحیح مسلم) *

”لُوَّاْنِ مِنْ دَوْلَيْزِيْنَ كَفْرَكِيْزِيْنَ“ کسی کے نسب نامہ میں طعن و تشنیع کرنا، اور میت پر نوحہ کرنا۔

.....

(قال علقة: هو الرجل تصيبه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله فيرضي) علقة رحمه اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”اس سے مراد ایسا شخص ہے جس کو کوئی مصیبۃ پہنچتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے چنانچہ وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے“ یعنی اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلے پر (ویسلم) ”اور اسے تسلیم کر لیتا ہے“ یہ جاننے کی وجہ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔

علقة رحمه اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت کی تفسیر ہے جو کہ ظاہر بالکل درست اور صحیح ہے۔ مصائب تقدیر کا ایک حصہ ہیں اور تقدیر اللہ تعالیٰ حکمت و دانائی پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ چیز وں کو ان کی مناسب جگہ پر رکھنا جن کا انجام انتہائی اچھا ہے، اس سے آپ یہ جان لیں کہ بندے کو جب کوئی مصیبۃ پہنچتی ہے تو اس کیلئے اس میں بھی بھلائی ہوتی ہے کہ اگر وہ اس پر صبر کا مظاہرہ کرے تو اسے اجر و ثواب سے نوازا جائیگا لیکن اگر بے صبری کا مظاہرہ کرے تو اسے عقاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔

صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

”إِثْنَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفَّرٌ“ ”لُوَّاْنِ مِنْ دَوْلَيْزِيْنَ كَفْرَكِيْزِيْنَ“

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

”لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعابدعوی الجahلیة“

(بخاری و مسلم)

”چہرے پر دوہتر مارنے، گریان پھاڑنے اور جاہلیت کے بول بولنے والا ہم میں

سے نہیں“

اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَعْدَهُ الْخَيْرَ عَجَلَ لَهُ الْعِقَوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بَعْدَهُ

الشَّرَ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (سنن الترمذی).

.....

یعنی کفر کی خصلتوں میں سے دو خصلتیں لوگوں میں موجود ہیں اور یہ موجود رہیں گی ” ”

الطعن فی النسب، والنیاحة علی المیت“ ”نُبَّ نامہ میں طعن و تشنیع کرنا، اور میت پر نوح کرنا“.

نیا حکم: نوح کا معنی شکوہ و واویلا کرنا ہے جو کہ صبر کے منافی ہے، اور صبر واجب یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو چہرہ پیٹنے اور گریان پھاڑنے سے روک لے اور زبان کو شکوہ شکایت اور واویلا کرنے سے روک کے، اور اس (نوح) کا کفر کے شعبوں میں سے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جس میں بھی یہ وصف پایا جائے وہ مطلق فوری کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس میں بھی یہ خصلت پائی جائیگی اس میں کافروں کی ایک خصلت اور کفر کے شعبوں میں سے ایک شعبہ موجود ہے.

صحیحین میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ :

”لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعابدعوی الجahلیة“ ”چہرے

پر دوہتر مارنے، گریان پھاڑنے اور جاہلیت کے بول بولنے والا ہم میں سے نہیں“ ”لیس منا“

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

”جب اللہ تعالیٰ اپنے (کسی) بندے سے خیرخواہی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دنیا میں جلدی اسکے گناہوں کی سزا دے دیتے ہیں اور جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہ کی سزا کو روک لیتے ہیں ، یہاں تک کہ قیامت کے روز اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائیگا“

نبی اکرم ﷺ نے مزید فرمایا:

”إن عظيم الجزاء مع عظيم البلاء ، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم ، فمن

رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط“ (سنن الترمذی)

”بڑی آزمائش میں بدلہ بڑا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے جو شخص (اسکی آزمائش پر) راضی ہو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور

.....

کہ وہ ہم میں سے نہیں، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ یہ عمل گناہ کبیرہ ہے لہذا ہم کہیں گے کہ : صبر کو ترک کرنا اور (تقدیر پر) ناراضگی کا اظہار کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، گناہ ایمان میں کسی کا باعث بنتا ہے کیونکہ اطاعت و فرمانبرداری سے ایمان بڑھتا اور معصیت و نافرمانی سے گھٹتا ہے ، اور ایمان میں کسی کمال توحید میں بھی کسی کردیتی ہے ، بلکہ صبر کو ترک کرنا توحید واجب کے کمال کے منافی ہی ہے.

اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

”إذا أراد الله بعده الخير عجل له العقوبة في الدنيا ، وإذا أراد بعده الشر

أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيمة“

”جب اللہ تعالیٰ اپنے (کسی) بندے سے خیرخواہی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دنیا میں جلدی اسکے گناہوں کی سزا دے دیتے ہیں اور جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہ کی سزا کو روک لیتے ہیں ، یہاں تک کہ قیامت کے روز اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائیگا“

جو شخص (اسکی آزمائش پر) ناخوش ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناخوش اور ناراض ہو جاتا ہے۔“.

اس باب کے مسائل

۱- سورۃ تغابن کی آیت کی تفسیر (جس میں ہے کہ اللہ مومن کے دل کو ہدایت بخدا ہے)

۲- اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا ایمان باللہ کا حصہ ہے۔

۳- کسی کے نسب پر طعن کرنا (کفر یہ کام ہے)۔

۴- (مصیبت کے وقت) چہرے پر دو ہترز مارنے، گریبان پھاڑنے اور جہالت کے بول بولنے والے کے بارے میں سخت وعید وارد ہے۔

۵- اس علامت کا ذکر ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں۔

۶- اس کی علامت کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں۔

۷- جس بندے سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہو اس کی نشانی و علامت کا بیان۔

۸- اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ناخوش ہونا اور بے صبری حرام ہے۔

۹- آزمائش پر راضی ہونے کا اجر و ثواب (بہت زیادہ) ہے۔

.....

اس حدیث مبارک میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا بیان ہے جسے اگر مصیبت پہنچنے والا بندہ اپنے ذہن میں مختصر کرے تو صبر کو ایک عظیم عبادت تصور کرے گا اور اس عظیم قلبی عبادت پر عمل پیرا ہوگا، وہ کیا ہے تقدیر پر نالاں نہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر رضا مندی کا اظہار کرنا، اسی وجہ سے بعض سلف رحمہ اللہ اپنے نفس کو الزم دیتے تھے (کہ تم گنہگار ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ نہیں فرمایا) جب نہیں کوئی آزمائش وغیرہ نہیں پہنچتی تھی یا وہ بیمار وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔

نبی ﷺ کا فرمان ہے (ان عظم الجزاء، مع عظم البلا، ' و إن الله إذا أحب قوما
 ابتلاهم، فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط)
 ”بڑی آزمائش میں بدلہ بڑا ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں
 آزماتا ہے جو شخص (اکی آزمائش پر) راضی ہو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو شخص
 (اکی آزمائش پر) ناخوش ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناخوش اور ناراضی ہو جاتا ہے۔“

ریاء کاری کا بیان

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُّثُلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا ا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الکھف: ۱۱۰)

” (اے محمد ﷺ !) آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں (البتہ) میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہئے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔“

.....
اس باب کا معنی یہ ہے کہ ریاء کاری کے بارے میں جو وعید وارد ہوئی ہے اس کا بیان اور یہ کہ ریاء کاری اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔

حقیقت ریاء : یہ روایۃ بصریہ سے مشتق ہے کہ انسان کوئی عبادت کا کام اس لئے کرے تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور پھر اس کی عبادت وجہ سے اسکی تعریف کریں۔

ریاء کاری کے درجے ہیں :

- ۱ - منافقوں کی ریاء کاری : مخلوق کو دکھانے کے لئے دل میں کفر کو چھپا کر اسلام کو ظاہر کرے، یہ نفاق اور ریاء تو حید کی اساس و بنیاد ہی کے منافی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اکبر ہے۔
- ۲ - مسلمانوں کی ریاء کاری : کہ مسلمان اپنے عمل یا اپنے عمل کے کچھ حصہ میں ریاء کاری کرے یہ شرک خفی ہے جو کمال توحید کے منافی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مُّثُلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ : اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

” أَنَا أَغْنِيُ الشَّرْكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ ‘ مِنْ عَمَلِ عَمْلٍ أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي

ترکته وشرکہ ” (صحیح مسلم)۔

” میں تمام شرکاء میں سب سے بڑھ کر شرک (شراکت و سانچھے داری) سے مستغفی ہوں ، جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے غیر کو شریک کرتا ہے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں ”۔

.....

واحدٌ فَمَنْ كَانَ نِزِجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ” (اے محمد ﷺ) آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں (البته) میری طرف وہی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے تو جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہوا سے چاہئے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے ”۔

اس آیت میں شرک سے منع کیا گیا ہے اور یہ نبی عامہ ہے جو شرک کی تمام اقسام کو شامل ہے اور اسی میں شرک ریاء بھی ہے ، اس لئے سلف رحمہم اللہ تعالیٰ بھی اس آیت مبارکہ سے ریاء کاری کے سائل پر استدلال کرتے ہیں جیسا کہ امام رحمہ اللہ نے اس آیت کو یہاں ذکر فرمایا ہے ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا (احدا) تمام مخلوق کو شامل ہے خواہ ان کو دکھلانے کیلئے کام کیا یا ان کو سنانے کیلئے ، غیرہ۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مارموی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں :

” أَنَا أَغْنِيُ الشَّرْكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ ‘ مِنْ عَمَلِ عَمْلٍ أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي وَشَرِكَه ” ” میں تمام شرکاء میں سب سے بڑھ کر شرک سے مستغفی ہوں ، جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس میں وہ میرے ساتھ میرے غیر کو شریک کرتا ہے تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں ”۔

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

”أَلَا أَخْبَرْكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَاجِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ :الشَّرُكُ الْخَفِيُّ، يَقُولُ الرَّجُلُ فَيَصْلُى فَيَزِينُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ“ (مسند احمد).

”کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسح دجال سے بھی زیادہ ہے؟“
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ ﷺ (ضرور بتلائیں) تو آپ ﷺ نے فرمایا: شرک خفی وہ اس طرح کہ کوئی شخص نماز کے لئے کھڑا ہو اور اپنی نماز کو محض اس لئے اچھی پڑھے کہ فلاں شخص اسے دیکھ رہا ہے۔“

.....

اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ریاء کاری والا عمل ریاء کاری کرنے والے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، اگر ریاء کاری شروع عبادت سے موجود ہو تو وہ ساری عبادت باطل ہے، اسے اس ریاء کاری کا گناہ ہو گا اور وہ شرک خفی یعنی شرک اصغر کا مرتكب ہو گا اور اگر اصل عبادت اللہ تعالیٰ کیلئے ہے لیکن عبادت گزار اثناء عبادت ریاء کاری کو بھی شامل کر لیتا ہے، مثلاً وہ واجب کو ادا کرتا ہے پھر لوگوں کو دکھانے کیلئے رکوع لبما کر دیتا ہے، تسبیحات میں اضافہ کر دیتا ہے تو عبادت کی یہ زائد مقدار بے کار اور ایگاں ہے، اس کا اسے گناہ بھی ہو گا، یہ سب کچھ بدفنی عبادت میں ہے جبکہ مالی عبادات میں صورت حال اس سے مختلف ہے۔ (من عمل عمل) ”جس نے کوئی عمل کیا،“ یعنی اس کی ابتداء کی ”عمل“ کا لفظ مکرہ ہے اور شرط کے سیاق میں ہے یعنی سب اعمال کو شامل ہے، اللہ تعالیٰ کے لئے یا غیر اللہ کے لئے لیکن وہ ذات با برکت تمام شرکاء میں سب سے بڑھ کر شرک سے مستغنى ہے وہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لئے کیا گیا ہو۔

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ: ”أَلَا أَخْبَرْكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَاجِ؟“ قالوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ :الشَّرُكُ الْخَفِيُّ،“ کیا حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس باب کے مسائل

- ۱- سورہ کہف کی آیت کی تفسیر (جس میں ہے کہ اللہ سے ملاقات کیلئے اچھے عمل کا ہونا اور شرک سے اجتناب ضروری ہے)۔
 - ۲- کتنی بڑی بات ہے کہ اگر عمل صالح میں معمولی سا بھی حصہ غیر اللہ کیلئے کر دیا جائے تو وہ رایگاں اور برباد ہو جاتا ہے۔
 - ۳- کسی عمل میں اگر غیر اللہ کو شریک کیا جائے تو اس کے ضائع ہونے کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل مستغفی ہے۔ اس عمل کے ضائع ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کئے جانے والے تمام شرکاء سے افضل و اعلیٰ ہے۔
 - ۴- نبی اکرم ﷺ کو اپنے صحابہ پر بھی ریاء کاری کا خدشہ تھا۔
 - ۵- آپ ﷺ نے ریاء کاری کی یہ تفسیر بیان فرمائی کہ جیسے کوئی نماز اللہ کیلئے ادا کرتے ہوئے عمدہ طور پر اس لئے ادا کرے کوئی اور اسے دیکھ رہا ہے۔
-

میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسح دجال سے بھی زیادہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں (ضرور بتلائیں) تو آپ ﷺ نے فرمایا: شرک "خفی" یہ اس لئے ہے کہ مسح دجال کا معاملہ تو واضح اور کھلا ہوا ہے، نبی اکرم ﷺ نے اس کے متعلق مکمل وضاحت فرمائی ہے، لیکن ریاء کاری ایسا عارضہ ہے جو دل کو بہت زیادہ لاحق ہوتا ہے اور یہ شرک بندے کو آہستہ آہستہ اللہ کی نگرانی سے آزاد تصور کروانا شروع کر دیتا ہے اور بندہ مخلوق کو اپنا نگران اور نگہبان سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اسی وجہ سے نبی اکرم ﷺ کا مسح الدجال سے بھی زیادہ خدشہ تھا پھر آپ نے ریاء کاری کی تفسیر بیان کی "يَقُومُ الرَّجُلُ فَيَصْلُى فَيَزِينُ صَلَاتَهُ لَمَّا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ" کہ انسان نماز پڑھتا ہے اور اسے صرف اس لئے مزین کر کے پڑھتا ہے کہ فلا شخص اسے دیکھ رہا ہے۔

انسان کا اپنے عمل سے دنیا کو طلب کرنا بھی شرک ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْخَيَاةَ الدُّنْيَا وَرَيَّنَتْهَا نُوفٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا

لَا يُنْهَسُونَ﴾ (ہود: ۱۵)

”جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشحالی کے طلبگار ہیں ان کے اعمال کا بدلہ ہم انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔“

اس باب کا معنی یہ ہے کہ انسان کو عمل پر ابھارنے والی چیز دنیا کا بدلہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے جو کہ شرک اصغر کہلاتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے : ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْخَيَاةَ الدُّنْيَا وَرَيَّنَتْهَا نُوفٌ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُنْهَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَخُبْطٌ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطْلَنْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

”جو لوگ اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوشحالی کے طلبگار ہیں ان کے اعمال کا بدلہ ہم انہیں دنیا میں ہی دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، ان کیلئے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، انہوں نے اس دنیا میں جو کچھ کیا وہ سب ضائع ہے اور جو کچھ کرتے رہے وہ سب برباد ہے۔“

یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا ارادہ فرمایا ہو، اس آیت کا عموم سورہ اسراء کی ایک آیت سے خاص کیا گیا ہے، وہ لوگ جو (بنیادی طور پر قصد) دنیاوی زندگی کے طلبگار ہیں اور وہ اس کے لئے کوشش بھی کرتے ہیں وہ کفار ہیں، اسی وجہ سے یہ آیت انہیں کے

بارہ میں نازل ہوئی، لیکن اس آیت کے الفاظ ان لوگوں کو بھی شامل ہیں جو اپنے نیک عمل کے ساتھ دنیا کو چاہتے ہیں۔

وہ اعمال جنہیں انسان بجالاتا ہے اور ان سے دنیاوی بد لے کا خواہ شمید ہوتا ہے وہ دو قسم کے ہیں:

۱- ایسا عمل کہ کرنے والا اس سے دنیاوی بد لے کی نیت کرے، اور آخرت کے ثواب کا ارادہ نہ کیا جائے جبکہ شریعت نے اس عمل میں دنیاوی بد لے کی ترغیب نہیں دلائی، جیسا کہ نماز، روزہ، اور اسی طرح کے دوسرے اعمال اور اطاعت ہیں، تو ایسے عمل سے دنیا کی خواہش کرنا جائز نہیں ہے اگر انسان دنیا کی خواہش کرے تو وہ مشرک ہے۔

۲- ایسے اعمال جن پر شارع نے دنیاوی ثواب اور بد لے کا بھی ذکر فرمایا ہے اور دنیاوی ثواب ذکر کر کے لوگوں کو اس کے کرنے کی ترغیب دی ہے جیسا کہ صدر حجی اور والدین سے حسن سلوک وغیرہ ہے۔

تو اس قسم کے اعمال بجالانے والے اگر عمل کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے صرف دنیاوی بد لے کی خواہش کرتے ہیں اور آخرت کے ثواب کی بالکل نیت نہیں کرتے تو وہ بھی آیت مبارکہ کی وعید میں شامل ہے اور یہ بھی اسی شرکِ اصغر کی ایک قسم ہے، لیکن اگر دنیاوی و آخرتی دونوں ثوابوں کی اکٹھی نیت کر لیتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں کیونکہ شارع نے دنیاوی ثواب کا ذکر ہی ترغیب و لانے کیلئے کیا ہے وہ لوگ جو یہی عمل صرف مال و دولت کے حصول کے لئے کرتے ہیں ان میں سے مندرجہ ذیل عمل اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں:

۱- وہ شخص جو شرعی علم کو وظیفہ (ملازمت) لینے کے لئے حاصل کرتا ہے، اس کے ذہن میں (اس علم کے حصول سے) اپنے نفس سے چہالت کو رفع کرنا، جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”تعس عبد الدینار و تعس عبد الدرهم تعس عبد الخمیصہ ، تعس عبد الخمیلہ ، ان اعطی رضی و ان لم یعط سخط ، تعس وانتکس و اذاشیک فلا انتکش ، طوبی لعبد آخذ بعنان فرسه فی سبیل اللہ أشعث رأسه مغبرة قدماه ان کان فی الحراسة کان فی الحراسة وإن کان فی الساقۃ کان فی الساقۃ إن استاذن لم یؤذن له وإن شفع لم یشفع“ (صحیح بخاری) .

”درہم و دینار اور چادر و لباس کے پرستار ہلاک ہو جائیں ، انہیں دیا جائے تو خوش ہیں نہ دیا جائے تو ناراض ہیں ، یہ ہلاک ہو جائیں اور سرگوں ہو کر گر پڑیں ، اگر انہیں کاشا چھے تو کوئی نہ نکالے ، اور اس شخص کیلئے خوشخبری ہے جس نے جہاد کیلئے گھوڑے کی لگام پڑی ہے ،

.....
مقصود نہیں تو وہ بھی اس وعدید میں شامل ہے .

ب - اسی طرح وہ لوگ جو نیک اعمال صرف ریاء کاری کیلئے کرتے ہیں .

ج - اسی طرح وہ لوگ جو نیک اعمال تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی ایسے کام کے مرکب ہوتے ہیں جو انہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا ہو ، تو ایسا شخص اُریہ کہے کہ وہ ایماندار اور مومن ہے تو وہ اپنے مقولہ میں سچا نہیں کیونکہ اگر وہ سچا ہوتا تو لازماً عمل کو صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لئے خالص کرتا .

صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”تعس عبد الدینار و عبد الدرهم“ الحدیث .

اس حدیث میں نبی اکرم ﷺ کی مراد اس بندھ سے ہے جو آخرت کا عمل دنیا کی خاطر کرتا ہے ، آپ ﷺ نے اسے درہم و دینار کا پیاری قرار دیا ، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل بھی شرک ہے ، کیونکہ عبودیت (بندگی و عبادت) کے بھی درجات ہیں انہی میں سے ایک شرک اصغر کا

اس کا سر پر اگنہ اور پاؤں خاک آلود ہیں اگر اسے پاسبانی کیلئے کہا جاتا ہے تو وہ پاسبانی کرے اور اگر لشکر کے پیچھے حفاظت پر مامور ہو تو لشکر کے پیچھے رہے اگر وہ جانے کی اجازت مانگے تو اجازت نہ ملے اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش نہ مانی جائے۔

اس باب کے مسائل

- ۱- انسان کا آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنا (مذموم ہے)
 - ۲- سورہ ھود کی آیت کی تفسیر (جس میں طالب دنیا کی نہمت بیان کی گئی ہے)
 - ۳- (دنیا کے حریص) مسلمان کو ”عبد الدینار و عبد الخمیصۃ“ درہم و دینار کا بندہ کہا گیا ہے۔
 - ۴- درہم و دینار اور کپڑے کے پرستار کی وضاحت یوں کی گئی کہ اگر اسے دیا جائے تو خوش نہ دیا جائے تو نار ارض۔
 - ۵- ایسے شخص کے بارہ میں آپ ﷺ کی بد دعا کہ ”تعس و انتکس“ ”وہ تباہ ہو جائے اور سرگوں ہو جائے۔“
 - ۶- اور دوسری یہ بد دعا کہ ”إذا شيك فلا انتقش“ کہ اگر اسے کانٹا چھبھے تو نہ نکالا جاسکے۔
 - ۷- حدیث میں مذکور صفات کے حامل مجاہد کی تعریف کا بیان ہے۔
-

کا درجہ ہے، جب کوئی چیز کسی کو کسی کام پر ابھارے اور رغبت دلائے تو کہا جاتا ہے کہ ”عبد هذا الشئ“ اس کی پرستش کی، اور یہ بات معلوم ہے کہ بندہ اپنے آقا کا مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے وہ جس طرف اس کا رخ موزع ہے وہ اسی طرف مژ جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال چیزوں کو حرام کرنے میں علماء و امراء کی اطاعت کرنا، ان کو اللہ کے سوارب تسلیم کرنا ہے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں :

”یوشک أَن تَنْزَلَ عَلَيْكُمْ حَجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقُولُونَ: إِقَالُ أَبُوبَكْرَ وَعُمَرَ“

یہ باب اور اس کے بعد آنے والے ابواب میں توحید کے تقاضوں اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کو ثابت کرنے کے لوازمات کا بیان ہے، علماء کرام کتاب و سنت کی نصوص کو صحیح کیلئے وسائل و ذرائع کا کام دیتے ہیں، ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کے تابع ہوتی ہے، جبکہ مستقل طور پر کسی کی اطاعت کرنا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کی جائز نہیں کیونکہ یہ بھی عبادت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اور رسول ﷺ کی اطاعت کرنا فرض و واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، چنانچہ آپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کر کی جائے گی، فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيَطَّاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ ”اور ہم نے رسول کو صرف اس لئے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اسکی اطاعت و فرمان برداری کی جائے۔“

ایسے اجتہادی مسائل جن میں کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ملتی ہو ان میں علماء کرام کی بات ماننی چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ذکر (یعنی علماء) سے سوال کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے: ﴿فَاسْتَأْتُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنَّكُنُنْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ”اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو“ اور اس لئے بھی کہ (ان سے پوچھنے میں) اور بھی مصالح اور فوائد ہیں جن کا شریعت میں لحاظ رکھا گیا ہے۔

(تمہارا یہی حال رہا تو) قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پھر برسیں، میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کا فرمان سناتا ہوں اور تم (اس کے مقابل) ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات کرتے ہوں۔

امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”عجیبت لقوم عرفوا الإسناد و صحته ،

يذهبون إلى رأى سفيان“

”مجھے ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو حدیث کی سند اور اس کے صحیح ہونے کا علم ہو جانے کے بعد بھی سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے پر عمل کرتے ہیں،“ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿فَلَنِيَخَدِّرُ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِنِّفُوهُمْ فَتَنَّةً أَوْ يُصِنِّفُوهُمْ عَذَابًا﴾

اللینم ۴۰ (النور: ۶۲)

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

”یوشک اُن تنزل عليکم حجارة من السماء أقول : قال رسول الله ﷺ

وتقولون : قال أبو بكر وعمر“.

”قریب ہے کہ تم پر آسمان سے پھر برسیں، میں تمہیں رسول اللہ ﷺ کا فرمان سناتا ہوں اور تم (اس کے مقابل) ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات کرتے ہو“.

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام سے ان کی فقاہت کا اظہار ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے ایسے فرمان کے مقابلہ میں جو کامعی و مفہوم واضح ہو کسی دوسرے کے قول کو جس کی کوئی دلیل بھی نہ ہو بلکہ معارضہ پیش کرنا جائز نہیں خواہ وہ قول ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہی کیوں نہ ہو اگر کوئی ان سے کم درجے کا ہے تو پھر کیونکہ اس کا قول پیش کیا جاسکتا ہے؟.

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”عجیبت لقوم عرفوا الإسناد و صحته ،

(رسول ﷺ) کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہئے کہ ان پر کوئی فتنہ یا وردناک عذاب نہ آپڑے ۔

”أَتَدْرِي مَا الْفَتْنَةُ ۖ الْفَتْنَةُ الشَّرُكُ ۖ لَعْلَهُ إِذَا رَدَ بَعْضُ قَوْلِهِ أَنْ يَقُعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِّنَ الرَّيْغِ فِيهِ لَكَ“

جانستہ ہو فتنہ کیا ہے؟ اس سے مراد شرک ہے، ہو سکتا ہے کہ جو انسان رسول ﷺ کی کسی بات کو چھوڑ دے تو اس کے دل میں کبھی آجائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔

.....
یذھیون إلى رأى سفيان) مجھے ان لوگوں پر تجھب ہوتا ہے جو حدیث کی سند اور اس کے صحیح ہونے کا علم ہو جانے کے بعد بھی سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے پر عمل کرتے ہیں ”حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

«فَلَيَخُذِّرُ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِنِّفُهُمْ فَتْنَةً أَوْ يُصِنِّفُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا»
”رسول ﷺ) کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو ڈرنا چاہئے کہ ان پر کوئی فتنہ یا وردناک عذاب نہ آپڑے“ فتنہ سے مراد شرک کی قسم ہے اور کبھی بھی شرک شرک اکبر کے درجہ تک بھی پہنچ جاتا ہے۔

«أَوْ يُصِنِّفُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» ”یا وردناک عذاب نہ آپنچے“

(أَتَدْرِي مَا الْفَتْنَةُ ۖ) ”کیا تم جانستہ ہو فتنہ کیا ہے؟“

اس سے مراد شرک ہے، ہو سکتا ہے کہ جو انسان رسول ﷺ کی کسی بات کو چھوڑ دے تو اس کے دل میں کبھی آجائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔

یعنی اگر کوئی آدی آپ ﷺ کے فرمان کو کسی دوسرے کے قول کی بناء پر رد کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارہ میں فرمایا:

«فَلَمَّا زَاغُوا أَزْاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ» ”توجب وہ میز ہے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان

عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا:

﴿ اتَّخِذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أُرْبَابًا مَّنْ ذُوْنِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَيْهَا وَاجْدَالًا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴾ (التوبہ: ٢١)

”انہوں نے اپنے علماء اور بزرگوں اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے سوا رب بنا لیا تھا حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ان سے پاک ہے جنہیں وہ شریک ہڑاتے ہیں۔“

(عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں) میں نے آپ ﷺ سے کہا کہ ہم ان علماء اور بزرگوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللیس یحرمون ما أَحَلَ اللَّهُ فَتَحْرِمُونَهُ ، وَيَحْلُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ فَتَحْلُونَهُ ۖ“

.....
کے دلوں کو (اور) میڑھا کر دیا، ”یعنی دلائل و براہین کے بیان کرنے اور ان کے واضح ہونے کے باوجود وہ صرف اپنے ارادے اور اختیار سے میڑھے ہی رہے، توجہ وہ میڑھے ہی رہے تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کے دلوں کو اور میڑھا کر دیا۔

عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا:

﴿ اتَّخِذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أُرْبَابًا مَّنْ ذُوْنِ اللَّهِ ﴾ ”انہوں نے اپنے علماء اور بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کے سوارب بنا لیا،“ (تو عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں) میں نے آپ ﷺ سے کہا کہ ہم ان علماء اور بزرگوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے.....الحدیث۔

حلت و حرمت میں علماء کی اطاعت کے درجے ہیں:

۱ - انسان علماء اور حکمرانوں کی تعظیم کرتے ہوئے دین کے بدلنے میں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، جس کو وہ حلال قرار دیں وہ بھی ان کی اطاعت اور تعظیم کی وجہ سے اس کی حلت کا

”کیا ایسا نہیں تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حرام اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو ان کے کہنے پر حلال صحیت تھے؟“ (عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”فتكلک عبادتہم“ ”یہی ان کی عبادت ہے“ (مستند احمد و سسن ترمذی).

اس باب کے مسائل

۱- سورۃ نور کی آیت کی تفسیر (جس میں رسول ﷺ کی نافرمانی سے ڈرایا گیا ہے)۔

۲- سورۃ براءۃ کی آیت کی تفسیر (جس میں علماء اور بزرگوں کو رب بنانے والوں کا

تمذکرہ ہے)۔

۳- اس میں عبادت کے معنی پر تنبیہ کی گئی ہے جس کا عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا تھا۔

.....

اعتقاد رکھے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے تو یہی وہ انسان ہے جس نے علماء کو اپنارب مان لیا ہے یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اکبر ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس نے اطاعت (جو کہ ایک عبادت ہے) کو غیر اللہ کیلئے استعمال کیا ہے۔

۲- حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے میں وہ کسی عالم یا حکمران کی صرف عملی نایے سے اطاعت کرتا ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ نافرمانی کا مرتكب ہو رہا ہے، اور وہ اس کا اعتراف بھی کرتا ہے لیکن ان سے محبت کی وجہ سے نافرمانی میں ان کی اطاعت کرتا ہے، یا ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی غاطران کی اطاعت کرتا ہے تو اس کا حکم وہی ہے جو اس طرح کے گناہ گاروں کا ہے۔

شیخ رحمہ اللہ لفظ، رہبان، یعنی بزرگوں اور درویشوں کے لفظ سے اہل تصوف اور صوفیوں

۴۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اور امام احمد نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کی مثال بیان کی (کہ نبی ﷺ کے فرمان کے مقابلہ میں ان کا قول بھی پیش کرنا جائز نہیں)

۵۔ اب حالات اس حد تک بدل چکے ہیں کہ اکثر عوام کے نزدیک بزرگوں اور درویشوں کی عبادت ہی افضل ترین عمل کی حیثیت اختیار کرچکی ہے اور اسے ولایت کا نام دیا جاتا ہے، اسی طرح علم و فلسفہ کے نام پر علماء کی عبادت ہوتی ہے پھر اس قدر حالات بدلتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان لوگوں کی بھی عبادت کی جانے لگی جو نیک نہ تھے دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ ان لوگوں کی بھی پرستش شرعاً ہو گئی جو اہل علم نہیں بلکہ جاہل اور ان پر ڈھ ہیں۔

.....

کے طریقوں، تصوف میں غلوکرنے والوں اور صوفیوں کے روساء کی تعظیم میں غلوکرنے والوں پر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں۔

کہ یہاں بھی ”رہبان“ یعنی بزرگوں اور درویشوں کی عبادت کی گئی ہے (جو کہ درحقیقت ان کو رب تسلیم کرنا ہے) اور وہ (صوفی اور تصوف اور علماء کی تعظیم میں غلوکرنے والے) بھی اپنے مشائخ، درویشوں اور ان کے اولیاء کی جنہیں وہ اولیاء سمجھتے ہیں دین کو بدلتے میں ان کی اطاعت کرتے ہیں، یہ بھی درویشوں اور اولیاء کو اللہ کے سوارب بنانے کی ایک قسم ہے۔

باب قوله تعالى : ﴿أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ يَرْعَمُونَ
أَنَّهُمْ أَمْنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ الآية

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿أَلَمْ تَرِ إِلَى الَّذِينَ يَرْعَمُونَ أَنَّهُمْ أَمْنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يُكَفِّرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضْلِلَهُمْ ضَلَالًا بَعِينًا﴾ (النساء : ٤٠)

”کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو (کتاب) آپ پر نازل ہوئی اور جو (کتابیں) آپ سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں (مگر) چاہتے ہیں کہ اپنا فیصلہ طاغوت کے پاس لے کر جائیں حالانکہ انہیں اس طاغوت کے ساتھ کفر کرنے کا حکم دیا گیا اور شیطان انہیں بھٹکا کر دور کی گمراہی میں لے جانا چاہتا ہے۔“

.....

اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اسکی ربویت میں اس کی وحدانیت کا اقرار اس بات کا متقاضی ہے کہ حکم کو بھی اسی کے لئے خاص کیا جائے (یعنی صرف اسی کا حکم مانا جائے) اطاعت و فرمانبرداری میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کلمہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ“ کی گواہی کا اثبات صرف اسی وقت ممکن ہے جب لوگ اس (کتاب) کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ پر نازل فرمائی ہے اپنا فیصل اور حاکم تسلیم کر لیں، کیونکہ رسول ﷺ پر اللہ کی نازل کردہ کتاب کے فیصلے کو چھوڑ کر زمانہ جاہلیت کے قوانین و فیصلوں اور خانہ بدوشوں کے فرسودہ نظام کو اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اکبر کے زمرے میں آتا ہے جو کلمہ توحید (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کو توڑ دینے والا ہے۔

امام شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ ”تحکیم القوانین“ میں لکھا ہے ”إن

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿وَإِذَا قَنَى لَهُمْ لَا تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُضْلَّوْنَ﴾ (البقرة: ۱۱)

” اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں۔ ”

الکفرالاکبر المستبین تنزیل القانون اللعین منزلہ مانزل بہ الروح الأمین علی قلب سید المرسلین لیکون حکماءین العالمین مناقضۃ ومحادۃ لمانزل من رب العالمین ”۔

” ملعون (دنیاوی) قانون کو اس (کتاب) کے قائم مقام بنانا جسے روح الامین جبریل علیہ السلام لے کرتا تھے ہیں اور اسے سید المرسلین محمد ﷺ کے دل پر اتارا ہے تاکہ وہ (فرسودہ دنیاوی نظام) لوگوں کے درمیان بیصل اور حاکم بن جائے، رب العالمین کی جانب سے جو نازل ہوا اس سے عداوت اور مخالفت کرنے والا بن جائے تو (یاد رکھو) یہ کھلا اور واضح کفر اکبر ہے ”

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿أَلَمْ ترَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعَمُونَ أَنَّهُمْ أَمْنَوْا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يُتَعَاكِمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾

” کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو (کتاب) آپ پر نازل ہوئی اور جو (کتابیں) آپ سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں (مگر) چاہتے ہیں کہ اپنافیصلہ طاغوت کے پاس لے کر جائیں ”۔

یہ دلیل ہے کہ وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں کیونکہ ایمان اور طاغوت کی جانب اپنے فیصلے کو لے جانا دونوں چیزیں ایک جگہ نہیں ہو سکتیں (یریدون) ” وہ ارادہ کرتے ہیں ” یعنی جو لوگ اپنے فیصلوں کو طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں ان سے ایمان کی کلی طور پر نفی کے لئے یہ ایک مہم ضابطہ اور بنیادی شرط ہے۔

نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدِ إِصْلَاجِهَا﴾ (الأعراف: ۵۶)

”اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو۔“

اور فرمانِ رب اُنہیں ہے:

﴿أَفَحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُؤْقَنُونَ﴾

(المائدة: ۵۰)

”کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور جو لوگ (اللہ تعالیٰ پر) یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔“

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعَالَمَا جَنَّتْ بِهِ“ (قال النبُوَى حديث صحيح رویانا فی کتاب العجۃ باسناد صحيح)

”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک (کامل) مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جس کے ساتھ مبوعث کیا گیا ہوں۔“

(امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے جسے ہم نے کتاب الحجہ میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے)

.....
کہ وہ ارادہ کرتے ہیں گویا کہ ارادہ شرط ہے جس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار و چاہت اور رغبت سے اپنے فیضی طاغوت کے پاس لے جاتے ہیں اور بالکل کراہت محسوس نہیں کرتے۔

﴿وَقَدْ أَمْرُوا أَنْ يُكَفِّرُوا بِهِ﴾ ”حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس طاغوت سے کفر کریں“ یعنی انہیں طاغوت کی جانب فیصلہ لے جانے سے انکار (کفر) کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ ایک واجب حکم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی ایک قسم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ربویت میں تعظیم کی ایک قسم ہے۔

امام شعیٰ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا، یہودی جانتا تھا کہ محمد ﷺ رشوت نہیں لیتے اسلئے اس نے کہا کہ ہم یہ جھگڑا آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جبکہ منافق یہ جانتا تھا کہ یہودی رشوت لیتے ہیں اسلئے اس نے کہا کہ ہم یہ جھگڑا یہود کے پاس لے چلتے ہیں آخر وہ دونوں جہینہ قبیلے کے ایک کا ہن سے فیصلہ کروانے پر متفق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمادی:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعَمُونَ﴾ الآیہ

بعض اہل علم کا یہ بیان ہے کہ یہ آیت ان دو آدمیوں کے بارہ میں نازل ہوئی تھی جن کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم یہ معاملہ محمد ﷺ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں دوسرے نے کہا نہیں یہ معاملہ کعب بن اشرف (یہودی) کے پاس

﴿وَيَرِئُ الشَّيْطَانُ أَنَّ يُضْلِلُهُمْ ضَلَالًا بَعْدَ إِذْنِنَا بَعْدَ كَمْ كَرِهَ كَرْدَرَكِي مِنْ ذَلِكَنَا چاہتا ہے﴾، اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل (طاغوت کے پاس فیصلہ لے جانا) شیطان کے لوگوں کو گراہ کرنے، وسوسہ ڈالنے اور ان کے لئے اس عمل کو مزین کرنے کی وجہ سے ہے۔

فرمان الہی ہے:

﴿وَإِذَا قَنِيلَ لَهُمْ لَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّا نَعْنُ مُضْلَلُوْنَ﴾

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے اور اسکی شریعت کو ترک کر کے غیر کے قوانین کو نافذ کرنے سے زمین میں فساد برپا ہو گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی شریعت کو اختیار کرنے سے زمین کی اصلاح ہوتی ہے۔

لے چلتے ہیں چنانچہ (وہ نبی اکرم ﷺ سے فیصلہ کروانے کے بعد) عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آگئے، تو ایک آدمی نے سارا قصہ بیان کر دیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے سے پوچھا جس نے رسول اللہ ﷺ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں، چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توار سے اس کا کام تمام کر دیا۔

اس باب کے مسائل

- ۱- سورۃ النساء کی آیت کی تفسیر اور اس میں طاغوت کے مفہوم کی وضاحت۔
- ۲- سورۃ بقرۃ کی آیت ﴿وَإِذَا قَنِيلَ لَهُمْ لَا تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ کی تفسیر۔
- ۳- سورۃ اعراف کی آیت ﴿وَلَا تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاجِهَا﴾ کی تفسیر۔
- ۴- آیت مبارکہ ﴿أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةَ يَنْبَغُونَ﴾ کی تفسیر۔
- ۵- پہلی آیت کی تفسیر میں شعی رحمہ اللہ کے قول کا ذکر۔
- ۶- سچے اور جھوٹے ایمان کی تفسیر ہے۔
- ۷- عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور منافق کے قصہ کا بیان ہے۔

.....

زمین میں فاسد شرک کی تمام اقسام کے ذریعے ہوتا ہے، انہیں قسموں میں سے ایک قسم ”شرک فی الطاعة“ ”اطاعت میں شرک“ ہے۔

اس آیت میں یہ بات وضاحت سے بیان کی گئی ہے کہ منافقین کی یہ خصلت ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، ”شرکیہ ذرائع اور اس کی اقسام پر عمل درآمد کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةَ يَنْبَغُونَ وَمَنْ أَخْسَنْ مِنَ اللَّهِ حُكْمُ الْقَوْمِ يُؤْقَنُونَ﴾

۸- اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس وقت تک ایمان کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام تر خواہشات رسول اللہ ﷺ کی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔

.....

” کیا پھر یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں اور جو لوگ (اللہ تعالیٰ پر) یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔“

اہل جاہلیت آپس میں ایک دوسرے پر فیصلہ کرتے ہیں، یعنی انسان خود قانون سازی کرتا ہے پھر اسے حاکم بنا دیا جاتا ہے، تو جو شخص جاہلیت کے (فرسودہ) قوانین کو حاکم تسلیم کرتا ہے گویا کہ اس نے انسان کو حاکم تسلیم کیا اور اس کا معنی یہ ہوا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو اپنا مطاع (جس کی اطاعت کی جائے) بنالیا ہے، یا عبادات اطاعت میں اللہ تعالیٰ کا شریک اختیار کر لیا ہے۔

اسماء وصفات کے منکر کا حکم

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّنِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوْكِلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴾ (الرعد: ۲۰)

”اور وہ لوگ رحمٰن کے ساتھ کفر کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہی (رحمٰن) میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میرا اسی پر بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا پلٹنا ہے۔“

.....

کتاب التوحید سے اس باب کی مناسبت دو جھوٹوں سے ہے :

۱- توحید اسماء وصفات ”توحید عبادت“ کے دلائل میں سے ہے۔

۲- اسماء وصفات میں سے کسی چیز کا انکار ایسا کفر و شرک ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی نام یا اس کی کوئی صفت ثابت ہو جائے اور انسان جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے لئے ثابت کیا ہے یا اس کے رسول ﷺ نے اس کیلئے اس صفت کا اثبات کیا ہے پھر وہ (انسان) اس کا انکار کر دے یعنی اس کی اصلاحی کر دے تو یہ کفر ہے کیونکہ اس نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کی ہے۔

اور فرمان باری تعالیٰ ہے : ﴿ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ﴾ ”اور وہ لوگ رحمٰن کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ”رحمٰن اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، کفار اور مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم رحمٰن یاماں (ایک جگہ کا نام ہے) کے علاوہ کسی اور رحمٰن کو نہیں جانتے گویا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام ”رحمٰن“ کا انکار کیا اور یہ انکار فی نفسہ کفر ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا : ﴿ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ﴾ ”اور وہ لوگ رحمٰن کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کا۔

لفظ، ”رحمٰن“ صفت رحمت پر مشتمل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام ہی کسی نہ کسی صفت پر مشتمل

علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ” حدثوا الناس بما یعرفون ، اُتُریدُنَ اَنْ یکذبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ” ” لوگوں کو وہی باتیں بتاؤ جنہیں وہ پہچان سکیں (جو باتیں ان کے فہم و شعور سے بالا ہوں وہ سناؤ کر) کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو جھٹلایا جائے ؟ ” (صحيح بخاری)

امام عبدالرزاق معمراً روایت کرتے ہیں کہ وہ ابن طاؤس سے وہ اپنے باپ طاؤس

ہے لہذا اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام دلالت مطابقت کی رو سے دو چیزوں کے مجموعہ پر دلالت کرتا ہے ان میں سے ایک اللہ کی ذات اور دوسری صفت ہے ، ہر اسم انہی دو چیزوں کے مجموعہ پر مشتمل ہے لہذا ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم کسی نہ کسی صفت پر مشتمل ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا جلالی نام انفظ ” اللہ ” بھی یہ اس ذات کا علم اور نام ہے جو معبود برحق ہے اور بل علم کے دو قولوں میں سے صحیح قول کے مطابق ” الٰہ ” سے مشتق ہے جس کا معنی عبادت ہے ۔

صحیح بخاری میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ :

” حدثوا الناس بما یعرفون ، اُتُریدُنَ اَنْ یکذبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ”

علی رُوفیٰ کا لفظ تعالیٰ عَنْ قَوْنَتِ مَانِتَشِ تَیْفَ بَیْلَانَ سکیں (جو باتیں ان کے فہم و شعور سے بالا ہوں وہ سناؤ کر) کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو جھٹلایا جائے ؟ ” اس قول میں یہ دلیل ہے کہ بعض معلومات کا کسی کو بتانا درست نہیں ہوتا جیسے تو حید اسما ، صفات کی بعض بار کیاں عوام الناس کو سمجھانے کی نہیں ہوتیں ، انہیں تو صرف کتاب و سنت میں مشہور اسماء و صفات پر اجمالا ایمان لانے کا حکم دینا چاہئے ، کیونکہ اسماء و صفات کے انکار کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اسماء و صفات کے متعلق لوگوں کو ایسی باتیں بیان کی جائیں جو ان کی سمجھ سے بالا تر ہوں ، اسلئے ہر مسلمان پر اہ خصوصا طالب علم پر لازم ہے کہ وہ لوگوں کو ایسا نہ بنا دے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی باتوں کی تکذیب کریں ، وہ اس طرح (یعنی تکذیب کا سبب یہ ہے) کہ ان کو ایسی باتیں

سے کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا جسے صفاتِ الہی کے بارہ میں ایک حدیث سن کر یوں کہی آگئی گویا کہ اسے یہ حدیث اچھی نہیں لگی تو یہ منظر دیکھ کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے :

”مافرق هؤلاء يجدون رقة عند محکمہ و یہ لکون عند متشابهہ“

”لوگوں کی گھبراہت بھی کتنی عجیب ہے کہ اللہ کی محکم آیات سن کر ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے اور متشابہ آیات سن کر (انہیں نہ مان کر یا شک کر کے) وہ ہلاک ہو جاتے ہیں“

(مسند عبد الرزاق)

اور جب قریش نے رسول اللہ ﷺ کو ”رحمٰن“ کا ذکر کرتے ہوئے ساتھ تو اس کا انکار کر دیا تب اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی : ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ ”اور وہ رحمٰن کے ساتھ کفر کرتے ہیں“ .

.....
 بتائے جوان کی سمجھ سے بالاتر ہوں اور ان کی عقولوں کی دہائی تک رسائی ناممکن ہو .
 امام عبد الرزاق معمرب سے روایت کرتے ہیں وہ ابن طاؤس سے وہ اپنے باپ طاؤس سے کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا جسے صفاتِ الہی کے بارہ میں ایک حدیث سن کر یوں کہی آگئی کہ گویا کہ اسے یہ حدیث اچھی نہیں لگی“ کیونکہ اس نے اس صفت سے اللہ کی مخلوق سے مماثلت یا مشابہت کو سمجھا تو اس نے اس کو ثابت کرنے میں خوف محسوس کیا جبکہ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ ﷺ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بغیر کیفیت اور بغیر مماثلت و مشابہت کے اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرے اسی وجہ سے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا : ”مافرق هؤلاء“ کہ ان لوگوں کی گھبراہت کا کیا سبب ہے ؟ ”یجدون رقة عند محکمہ“ یعنی جب وہ ایسی چیز

اس باب کے مسائل

- ۱- اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے کسی چیز کا انکار کرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے
 - ۲- سورۃ الرعد کی آیت کی تفسیر (جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت پر مشتمل اسم رحمٰن کا ذکر ہے)۔
 - ۳- سامع جس بات کے سمجھنے سے قاصر ہو اس بات کو اس کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہئے۔
 - ۴- سابقہ مسئلے کا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی تکذیب کا باعث ہوتا ہے خواہ اس کا ارادہ تکذیب نہ بھی ہو۔
 - ۵- ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے کسی کا انکار کیا تو یہ انکار اسے ہلاکت سے دوچار کر دے گا۔
-

سنتے ہیں ہے وہ جانتے ہیں تو ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے ”ویہ لکون عند متشابهہ“ یعنی جب وہ کتاب و سنت میں ایسی بات سنتے ہیں جس کو ان کی عقليں سمجھنے سے قاصر ہیں تو وہاں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں اور گھبراہت محسوس کرتے ہیں، اس صفت کی تاویل کرتے اور اس کے حقیقی معنی کی نفی کر دیتے ہیں یا اس کا سرے سے ہی انکار دیتے ہیں اور یہی چیز گمراہی کے اسباب میں سے ہے ”المتشابهه“ یہاں اس سے مراد وہ چیز ہیں جن کا علم بعض سامعین پر مشتبہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں (ولما سمعت) اور جب قریش مکہ نے رسول ﷺ سے رحمٰن کا ذکر سنा تو ہب انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی: ﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ﴾ ”کہ وہ لوگ رحمٰن کے ساتھ کفر کرتے ہیں“ (اللہ تعالیٰ کے کسی نام یا کسی صفت کا انکار کرنا یعنی اس کی تصدیق نہ کرنا ایک ایسا انکار ہے جو کفر ہے، اور انکار تاویل کرنے سے مختلف ہے، تاویل اور الحاد کے کچھ مراتب ہیں جن کا بیان آگے آئے گا، انشاء اللہ۔

باب قوله تعالى :

﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ... ﴾ الآية

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ الْكَافِرُونَ

﴾ (النحل : ۸۲)

”او یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یچھانتے ہوئے بھی ان کا انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ ناشرک ہیں۔“

اس آیت کی تفسیر میں مجاهد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کہ انسان کا یوں کہنا کہ یہ مال تو مجھے آبا اجداد کی طرف سے ورثہ میں ملا ہے (اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار ہے)۔

.....

انسان پر یہ جاننا لازم اور ضروری ہے کہ تمام نعمتوں کا حصول اللہ ہی کی جانب سے ہے، اور توحید کی تکمیل بھی حاصل ہو گا جب وہ تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی جانب منسوب کریگا، جبکہ غیر اللہ کی جانب نعمتوں کو منسوب کرنا توحید میں کمی اور نقص کا باعث ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اصغر ہے کیونکہ اس نے غیر اللہ کی جانب نعمت کی نسبت کی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فِيمَنِ اللَّهُ ﴾ ”تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی

کی جانب سے ہے۔“ (قال مجاهد: هو قول الرجل . . .) مجاهد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد انسان کا یوں کہنا ہے: ”لہ یہ مال تو مجھے آبا اجداد کی طرف سے ورثہ میں ملا ہے“ تو ایسا کہنا کمال توحید کے منافی ہے اور شرک کی قسموں میں سے ایک قسم ہے کیونکہ اس نے مال کو اپنے آبا اجداد کی طرف منسوب کیا ہے حالانکہ درحقیقت یہ مال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے آبا اجداد کو عطا کر کے انعام کیا تھا، پھر اس مومن پر انعام کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تقسیم و راثت کو اس تک

عون بن عبد الله کا قول ہے: کہ ”اس سے مراد لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو ایسے مکن نہ ہوتا۔“.

اور ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ: ”اس سے مراد لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیز تو ہمارے (باطل) معبودوں کی سفارش سے ہمیں ملی ہے۔“.

پہنچنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی فضل و کرم اور اسکی نعمت ہے، والد تو صرف ایک سبب ہے جسکی وجہ سے مال تجھ تک پہنچا ہے، لہذا اسکی والد یا اسکی صاحب مال کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ وراثت کو اپنی خواہشات کے مطابق تقسیم کرے کیونکہ درحقیقت وہ مال کا مالک نہیں ہے۔

(قال عون بن عبد الله : يقولون عون بن عبد الله کا قول ہے: ”کہ آیت سے مراد لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو ایسے کبھی نہ ہوتا“ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہوا باز نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے، یا اسی طرح کے دوسرے الفاظ جس میں کسی کی چیز کے حصول کو کسی واسطے پر معلق کیا گیا ہو خواہ وہ واسطہ انسان ہو یا جمادات میں سے ہو یا زمین کا مکلا ہو یا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق ہو جیسا کہ پانی، ہوا وغیرہ۔

(قال قتیبہ : يقولون هذا بشفاعة آلهتنا) ابن قتیبہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں: ”کہ اس سے مراد لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ چیز تو ہمارے (باطل) معبودوں کی سفارش سے ہمیں ملی ہے۔“

یعنی جب انہیں کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو فوراً اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب انہوں نے اولیاء یا انبیاء، یا بتوں اور وشوں کی کچھ عبادت کی تھی اور ان کا قصد کیا تھا اور کہتے ہیں کہ ان معبودوں نے ہماری سفارش کی ہے لہذا ہمیں یہ بھلائی حاصل ہوئی ہے، وہ اپنے (باطل) معبودوں کو تو یاد کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ احسان کرنے والا تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان شرکیہ سفارشوں کو جن کا یہ (مشرک لوگ) تذکرہ کرتے ہیں کبھی قبول کرنے والا نہیں ہے۔

شیخ الاسلام ابوالعباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے زید بن خالد چہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث: ”إن الله تعالى قال: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَ كَافِرٌ“ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندوں میں سے کچھ تو مجھ پر ایمان لانے والے ہوئے اور کچھ کفر کرنے والے (یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے) کے بعد یوں فرمایا: ”وَ هَذَا كَثِيرٌ فِي الْكِتَابِ يَذْمُمُ سَبْحَانَهِ مِنْ يَضْعِيفُ إِنْعَامَهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ يُشْرِكُ بِهِ“ کہ ”کتاب و سنت میں یہ بات بکثرت وارد ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نذمت فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعام اور رحمت کو کسی غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔“

اس بات کی وضاحت کیلئے بعض اسلاف نے یہ مثال بیان کی ہے: جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہوا بہت خوب تھی ملاج مہر تھا اور تجربہ کا رہا وغیرہ اقوال جو بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں۔

.....

(وقال ابوالعباس - بعد حدیث زید بن خالد) شیخ الاسلام ابوالعباس بن تیمیہ رحمہ اللہ نے زید بن خالد چہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث ”إن الله تعالى قال: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَ كَافِرٌ“ فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي و كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا ببني، كذا وكذا فذاك كافر بي و مؤمن بالكواكب“ ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرے بندوں میں کچھ تو مجھ پر ایمان لانے والے اور کچھ کفر کرنے والے ہوئے جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش نازل ہوئی یہ تو مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کی تاثیر کا منکر ہے، اور جس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی تاثیر سے ہم پر بارش نازل ہوئی تو یہ میرے ساتھ کفر کرنے والا اور ستاروں کی تاثیر پر ایمان لانے والا ہے“ اس کے بعد یوں فرمایا: ”وَ هَذَا كَثِيرٌ فِي الْكِتَابِ يَذْمُمُ سَبْحَانَهِ مِنْ يَضْعِيفُ إِنْعَامَهِ“

اس باب کے مسائل

- ۱- نعمتوں کو پہچانے اور ان کا انکار کرنے کی وضاحت۔
 - ۲- اس بات کا علم کہ اللہ کی نعمتوں کے انکار کی یہ صورتیں لوگوں کی زبانوں پر مروج ہیں۔
 - ۳- ایسی باتیں کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے۔
 - ۴- ایک ہی دل میں دو متقابلے ہاتھوں (یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار اور اقرار) کا جمع ہونا ثابت ہوتا ہے۔
-

إلى غيره ويشرك به ”، كتاب وسنت میں یہ بات بکثرت وارد ہے ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نہ مرت فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعام اور حمت کو کسی غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں (قال بعض السلف : هو كقولهم) اس بات کی وضاحت کیلئے بعض سلف رحمہ اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے : جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہوا بہت خوب تھی ملاج ماہر تھا اور تجربہ کار تھا وغیرہ اقوال جو بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں ۔

یہ بات بہت ہی اہتمام کے لائق ہے کہ لوگوں کو اس پر تنبیہ کی جائے اور انہیں متنبہ کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا کوئی شمار نہیں ، لہذا واجب اور لازم ہے کہ نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کیا جائے اور ان کی وجہ سے اسے یاد کیا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے کیونکہ شکر نعمت کے درجات میں سے یہ بھی ہے کہ نعمتوں کو اسی جانب منسوب کیا جائے جس نے یہ عطا کی ہیں اور یہ اول درجات میں سے ہے ، ارشادِ الہی ہے : ﴿وَأَمَّا بِنَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثَ﴾ ” اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو ” یعنی یہ کہتے کہ یہ اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہے اور یہ نعمت اس کی جانب سے ہے ، اور اگر کبھی دل کسی مخلوق کی جانب متوجہ ہوا تو گویا کہ وہ شرک کی اس نوع کا مرتکب ہوا جو کہ توحید کے منافی ہے ۔

باب قوله تعالى

﴿فَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿فَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٢٢)

”پس دانتہ طور پر کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ہبھاؤ۔“

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں :

”الأنداد هو الشرك ، أخفى من دبيب النمل على صفة سوداء في ظلمة الليل وهو أن تقول : والله وحياتك يا فلان ، وحياتي ، وتقول لولا كليبة هذه لأناتانا للصوص ، ونور لا البط في الدار لأناتانا للصوص ، وقول الرجل لصاحبه : ماشاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله و فلان ، لا تجعل فيها فلانا ، هذا كله شرك“ (ابن ابی حاتم)

”انداد سے مراد شرک ہے جو رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چلنے والی چیزوں سے بھی زیادہ مخفی ہے، شرک یہ ہوتا ہے کہ تم کہو: ”والله وحياتك يا فلان ، وحياتي“ اللہ کی قسم اے فلاں تیری زندگی اور میری زندگی کی قسم ، یا تمہارا یوں کہنا: اگر یہ کتیا نہ ہوتی تو ہمارے گھر

حقیقت توحید یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی موجود نہ ہو جس کا کوئی سا جھی اور شریک نہیں ہے ، لہذا غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں اور نہ یہ کہنا جائز ہے کہ ”ماشاء الله وشئت“ ”جو اللہ چاہے اور تم چاہو“ ”وغیرہ، ان الفاظ کے استعمال میں صرف یہی مناسب ہے کہ انہیں ایک اللہ کی جانب منسوب کیا جائے۔

میں چور آ جاتے، یا تمہارا یہ کہنا کہ اگر ہمارے گھر میں بیٹھنے ہوتی تو چور آ جاتے، یا یوں کہنا: ”ماشاء اللہ وشنت“ جو اللہ چاہے اور تم چاہو، یا یوں کہنا: اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ فلاں کے ذکر کو شامل نہ کرو، یہ سب شرک ہے۔

عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

”من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك“ (رواہ الترمذی وحسنه وصححه العاکم).
”من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك“ (رواہ الترمذی وحسنه وصححه العاکم).

”جس شخص نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم اٹھائی اس نے کفر کیا یا شرک کا ارتکاب کیا“ (اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اسے حسن کہا ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے)۔

یہاں ہمارے لئے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ (ان الفاظ کے استعمال میں) دو درجے ہیں
۱- درجہ کمال: انسان یہ کہے: لولا اللہ لما حصل کذا، اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔

۲- درجہ جواز: انسان یہ کہے: لولا اللہ ثم فلان لاما حصل کذا، اگر اللہ تعالیٰ اور پھر فلاں نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا۔

یہ بھی توحید ہے کیونکہ اس میں فلاں کو اللہ تعالیٰ کے انعام کے مرتبہ سے نچلے درجے میں رکھا گیا ہے لیکن درجہ کمال نہیں ہے، اسی لئے اہن عبارت رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: لا تجعل فيها فلانا، ”کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ فلاں کے ذکر کو شامل نہ کرو“.

اور وہ کلمہ جو بالکل جائز نہیں ہے جس کے باہر میں اہن عبارت رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: ”هذا کله شرک“ ”یہ سب شرک کی باتیں ہیں“ وہ یہ ہے کہ انسان یہ کہے: ”لولا اللہ و فلان“

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں :

” لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاً ”

”غیر اللہ کی کچی قسم اٹھانے سے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم اٹھانا میرے نزدیک زیادہ محبوب

اور پسندیدہ ہے“

خذيفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

” لانقولوا ماشاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ماشاء الله وحده ثم شاء

فلان ” (ابو داود بسنده صحيح)

” تم یوں نہ کہو کہ جو اللہ تعالیٰ اور فلان چاہے بلکہ یوں کہو جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر جو

فلان چاہے“ .

ابراهیم نجی رحمہ اللہ یہ کہنا ناپسند کرتے تھے (أعوذ بالله وبك) کہ میں اللہ کی اور

تیری پناہ میں آتا ہو) جبکہ یہ کہنا کہ میں اللہ کی پناہ میں اور پھر تھاری پناہ میں آتا ہوں ، جائز

ہے) .

اسی طرح لوگوں کا یہ کہنا جائز ہے (لولا الله ثم فلان) ” کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر

فلان نہ ہوتا .. ” لیکن تم یہ نہ کہا کرو ” لولا الله وفلان ” کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور فلان نہ ہوتا .

.....

” کہ اللہ اور فلان نہ ہوتا تو ... ” کیونکہ لفظ اللہ اور فلان کے درمیان حرف ” و ” معطوف

اور معطوف علیہ کے درمیان مرتبہ میں بغیر کسی فرق کے شراکت کا فائدہ دیتا ہے جبکہ ” ثم ” یعنی ”

پھر ” مرتبہ یا زمانہ میں پیچھے رہنے (یعنی کم درجہ کا ہونا) کا فائدہ دیتی ہے لہذا وہ کسے ماتحت عطف کرنا

شرک اصغر ہے .

(عن عمر بن الخطاب) (من حلف بغير الله) یعنی جس نے غیر اللہ کی تم

اس باب کے مسائل

- ۰۰۰
- ۱- انداو، یعنی شریکوں کے بارہ میں سورۃ بقرۃ کی آیت کی تفسیر۔
 - ۲- صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شرک اکبر کے بارہ میں نازل شدہ آیت کی تفسیر یوں کرتے تھے کہ وہ شرک اصغر کو بھی شامل ہے۔
 - ۳- غیر اللہ کی قسم شرک ہے۔
 - ۴- غیر اللہ کے نام کی پچی قسم، اللہ کے نام کی جھوٹی قسم سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔
 - ۵- ”واو“ (اور) اور ”ثم“ (پھر) کے الفاظ میں معنوی فرق ہے۔
-

امہانی: یہیں یعنی قسم کا معنی یہ ہے کہ: حروف قسم ”واو“، ”با“، ”یا تا“، میں سے کسی ایک کی ماتھ کسی تعظیم والی ہستی کا ذکر کرے مثکم اور مخالف کے درمیان کسی کلام کو تائید والا بنانا، جبکہ واجب یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کلام کو پختہ اور تائید والا بنایا جائے کیونکہ وہی حقیقتاً تعظیم کے لائق ذات ہے اسکے وجہ سے یہاں آپ ﷺ نے فرمایا: ”فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ“ کہ اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا، کیوں؟ اسلئے کہ اس نے مخلوق کی قسم اٹھا کر مخلوق کو بھی تعظیم میں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، اس کا کفر و شرک شرک اصغر ہے اور کبھی یہ شرک شرک اکبر کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ اس وقت ہوگا جب عبادت میں مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرح معظم مانا جائے۔

زبانی غیر اللہ کی قسم اٹھانا بھی شرک ہے اگرچہ دل سے یہ قسم نہ اٹھانی گئی ہو جیسا کہ کسی کی زبان سے بھیشہ نبی، کعبہ اور امانت یا ولی وغیرہ کی قسم جاری رہتی ہو، اگرچہ وہ حقیق قسم کا ارادہ نہ رکھتا ہو بلکہ یہ اس کا تکریہ کلام بن چکا ہوتا بھی یہ شرک ہے کیونکہ اس میں غیر اللہ کی تعظیم ہے۔
(وقال ابن مسعود: لَأَنْ أَحْلَفَ.....)

عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ: ”غیر اللہ کی پچی قسم اٹھانے سے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم

اٹھانا میرے زد پک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔“

اور یہ اس وجہ سے ہے کہ غیراللہ کی قسم اٹھانا ایک بہت بڑا گناہ ہے بلکہ وہ شرک ہے جبکہ جھوٹ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے لیکن شرک اصغر کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا ہے اس لئے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید کے ساتھ جھوٹ کو پسند فرمایا جبکہ شرک کے ساتھ سچائی کرنا ناپسند کیا کیونکہ توحید کی نیکی جھوٹ کی برائی سے عظیم اور بڑی ہے اور اس لئے بھی کہ شرک کی برائی جھوٹ کی برائی سے بھی زیادہ فتح اور بری ہے۔

(وعن حذيفة أن رسول الله ﷺ قال : لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان)
 حذيفة رضي الله عنه سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : ”تم یوں نہ کہو جو اللہ
 چاہے اور فلاں چاہے ، یہ نہیں تحریم یعنی حرمت کے لئے ہے کیونکہ اللہ کی مشیخت و چاہت میں کسی دو
 سرے کو شریک کرنا اللہ کے ساتھ شرک اصغر ہے .

(ولکن قولو اما شاء اللہ ثم شاء فلان) ”بلکہ یوں کہو، جو اللہ چاہے اور پھر جو فلاں چاہے ”اس لئے کہ ”ثم“ (پھر) تراویح کا فائدہ دیتا ہے (یعنی دونوں کے درجے میں فرق کا باعث ہے) اور یہ اس وجہ سے کہ بندے کی مشیت تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تالع ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

”اور تم اللہ رب العالمین کے چاہنے کے بغیر کچھ نہیں چاہ سکتے۔“
 (وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّبِيِّ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ :أَعُوذُ بِاللَّهِ وَبِكَ)
 ابراہیم نبی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ وہ یہ کہنا ناپسند کرتے تھے ”أَعُوذُ بِاللَّهِ وَبِكَ“
 کہ میں اللہ کی اور تیری پناہ میں آتا ہوں ، کیونکہ ”واو“ پناہ طلب کرنے میں مشارکت کا تقاضا کرتی
 ہے ، اور استغواہ (یعنی پناہ مانگنا) جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کی دو جہتیں ہیں : ظاہری جہت

اور باطنی جہت ، اور اس سے مراد یہ ہے کہ پناہ طلب کرنا ، کسی ذات کو لازم پکڑنا ، ڈرنا اور رغبت کرنا اور جس سے پناہ طلب کی جاری ہے اس کی طرف دل کو متوجہ کرنا ، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لئے جائز نہیں ہیں ۔

سلف صالحین جب لفظ کراہت استعمال کرتے ہیں تو اغلب طور پر اس سے مراد تحریم یعنی حرمت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی حرمت کے علاوہ دوسرے معنی کے لئے استعمال ہوا ہے لیکن وہ اس کا استعمال ایسی چیزوں میں کرتے ہیں جس میں نص موجود نہ ہو ۔

(ویجوز أن یقول : بالله ثم بک) ”اور ان کے لئے یہ کہنا جائز ہے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں پھر آپ سے ، کیونکہ اس میں ترانی کا معنی موجود ہے ۔

(قال : ويقولون : لولا الله ثم فلان ، ولا تقولوا : لولا الله وفلان) ”اور کہا کہ وہ کہا کرتے تھے اگر اللہ نہ ہوتا اور پھر فلان نہ ہوتا ، اور تم یہ نہ کہا کرو : کہ اگر اللہ اور فلان نہ ہوتا ۔“

الله تعالى کی قسم پر کفایت نہ کرنے والے شخص کا حکم

عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لا تحلفو بآبائکم ، من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له بالله فليفرض ، ومن لم يرض فليس من الله“ (ابن ماجہ و سندہ حسن)

”اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ اٹھاؤ، جو شخص اللہ کی قسم اٹھائے وہ چیز بولے، اور جس کیلئے اللہ کی قسم اٹھائی جائے وہ راضی ہو جائے اور جو راضی نہ ہو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں“۔

اس باب کے مسائل

۱۔ آباء و اجداد کی قسم اٹھانा منع ہے۔ ۲۔ جس شخص کیلئے قسم اٹھائی جائے اسے حکم یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائے۔ ۳۔ جو اللہ کی قسم پر بھی راضی نہ ہو اس کیلئے وعدہ ہے۔

”عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفو ...“ عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ و سلم نے فرمایا: ”اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ اٹھاؤ۔ جو شخص اللہ کی قسم اٹھائے وہ چیز بولے اور جس کیلئے اللہ کی قسم اٹھائی جائے وہ راضی ہو جائے اور جو راضی نہ ہو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں“۔

یہ حدیث عام ہے اس میں ہر قسم شامل ہے خواہ قاضی کے پاس اٹھائی جائے یا غیر قاضی کے پاس، کیونکہ جس کلام کی بناء پر قسم اٹھائی جا رہی ہے اس پر راضی ہونے کا سبب اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا کسی بندے کے دل میں ہونا اسے ایسا بنا دیتا کہ وہ اللہ کی قسم اٹھانے والے کو سچا مانتا ہے اگرچہ وہ جھوٹا ہی کیوں نہ، مگر صرف اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے وہ اسے نہیں جھٹائے گا، بلکہ جھوٹی قسم اٹھانیکا و بال اس کے اٹھانے والے پر ہی ہوگا۔ ”ومن لم يرض فليس من الله“ اور جو کوئی اللہ کی قسم پر بھی راضی نہ ہوا ”فليس من الله“ اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔

”جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں“ کہنے کا حکم

قیلہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک یہودی نبی اکرم ﷺ کے پاس آ کر کہنے لگا:

”إنكم تشركون تقولون : ما شاء الله وشئت وقولون: والكعبة ، فأمرهم النبي ﷺ إذا أرادوا أن يحلفو أن يقولوا : ورب الكعبة ، وأن يقولوا : ما شاء الله ثم شئت“ (رواہ النسائی وصححه)

تم (مسلمان لوگ شرک کرتے ہو، کہ تم یوں کہتے ہو، ”ما شاء الله وشئت“ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ نیز تم یہ بھی کہتے ہو ”کعبہ کی قسم“ تو نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اگر قسم اٹھانی ہو تو کعبہ کی بجائے رب کعبہ کی قسم اٹھائیں اور ما شاء اللہ وشئت کہنے کی بجائے ”ما شاء الله ثم شئت“ کہا کریں، یعنی جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں۔ (اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے)۔

سنن نسائی میں ہی ابن عباس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم ﷺ سے کہا : ”ما شاء الله وشئت“ جو اللہ چاہیں اور آپ چاہیں، تو آپ نے فرمایا: ”أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده“ کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک تھبہ رکیا ہے؟ بلکہ صرف یہ کہا کرو جو اکیلا اللہ چاہے۔

عائشہ رضی اللہ عنہا کے اخیانی بھائی طفیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے خواب دیکھا گویا کہ میں یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزر رہا ہوں میں نے کہا:

.....

یعنی یہ لفظ بولنا شرک ہے: اس میں اللہ کی مشیت میں دوسرے کو شریک تھبہ رکیا گیا ہے اور یہ شرک اصغر ہے۔ ”عن قتیلہ أن يهودیا أتى النبي ﷺ ...“ اس حدیث میں بہت

”إنكم لأنتم القوم، لو لا أنكم تقولون عزير ابن الله قالوا: وإنكم لأنتم القوم، لو لا أنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، ثم مررت بقر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنتم تقولون: المسيح ابن الله: قالوا: وإنكم لأنتم القوم: لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلَّى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدي؟ قلت: نعم: قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد: فإن طفيلاً رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمْنَعْنِي كذا وكذا أن أنها لكم عنها فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا: ما شاء الله وحده“

”تم اپنے لوگ ہو اگر عزیز کو اللہ کا بیٹا نہ کہو تو انہوں نے جو بآ کہا تم بھی اپنے ہو اگر ”ما شاء الله وشاء محمد“ کہ جو اللہ اور محمد ﷺ چاہیں نہ کہو، اس کے بعد میرا گزر عیسائیوں کے ایک گروہ کے پاس سے ہوا میں نے کہا کہ تم اپنے لوگ ہو اگر مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہو تو انہوں نے جو بآ کہا تم بھی اگر ”ما شاء الله وشاء محمد“ نہ کہو تو بہت اپنے ہو، صحیح ہوئی تو میں نے یہ خواب کچھ لوگوں سے ذکر کیا، پھر رسول اللہ صلَّى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سارا واقعہ بیان کیا، آپ نے فرمایا: تم نے یہ خواب کسی کو بتایا بھی ہے؟ میں نے کہا تھی ہاں (پھر آپ خطبہ کیلئے کھڑے) اللہ تعالیٰ کی حمد و شنبیان کی اور فرمایا، اما بعد: طفیل نے ایک خواب دیکھا ہے اور اس نے بعض کو بتایا بھی ہے تم ایک جملہ بولا کرتے ہو، تمہیں اس بات سے روکنے میں میرے لئے فلاں فلاں چیز (شرم) مانع تھی تم ”ما شاء الله وشاء محمد“ (جو اللہ اور محمد چاہے نہ کہا کرو) بلکہ صرف ”ما شاء الله“ (جو اللہ چاہے) کہا کرو (سن ابن ماجہ)

.....

سارے فوائد کا بیان ہے جس میں سے ایک یہ ہے کہ بھی خواہشات کا پچاری بھی حق اور حق بات کو

اس باب کے مسائل

۱۔ یہودی شرک اصغر سے واقف تھے

۲۔ جب انسان کو اپنی خواہشات کی پیروی کرنا ہوتا ہے حق کو بھی سمجھ لیتا ہے۔

۳۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ”ما شاء اللہ وشاء محمد“ (جو اللہ اور محمد چاہے) کہنے والے کو فرمایا: کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا ہے تو غور کیجئے جو انسان یہ کلمات کہتا ہے اس کا کیا حکم ہوگا: یا امام المرسلین یا سنتی انت باب الله و معتمدی

اے سید المرسلین اے میرا سہارا، آپ ہی اللہ (تک پہنچنے) کا دروازہ، اور میرا اعتماد ہیں۔

فی دنیا و آخرتی یا رسول الله خذ بیدی

میری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اے اللہ کے رسول میرا ہاتھ تھام لیجئے

ما بیدلی عسریسرا إلاک یا تاج الحضری

.....
سمجھ لیتا ہے، اگر وہ حق اور بھی کو سمجھ لے (اور وہ دوسرے کو بتائے) تو لازم اور واجب ہے کہ اس سے وہ بات قبول کی جائے، کیونکہ مسلمان پر یہ واجب ہے کہ وہ حق کو قبول کرے جہاں سے بھی ملے خواہ وہ کسی یہودی یا عیسائی کی جانب سے ہو ”وله أيضا عن ابن عباس: أن رجلا“ الحدیث.

”ولابن ماجہ عن الطفیل۔ أخی عائشة لأمها۔ قال: رأیت کانی أتیت“ اس حدیث میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ شہوات نفس کا پچاری یا باطل مذہب کا پیروکار بھی صاحب حق پر رد کرتا ہے کہ اس (حق والے) کے پاس بھی باطل ہے جیسا کہ اس کے اپنے پاس باطل ہے۔ جب وہ (صاحب حق) ایسی بات کا سامنا کرے تو اس پر واجب ہے کہ وہ تعصب کو چھوڑ کر حق کی پیروی کرے اور حق کو صرف اسلئے رد نہ کرے کہ حق بتانے والا بذات خود باطل مذہب کی پیروی کرنے والا ہے۔

اے حضر کے تاج تیرے سوا میری مشکل کو کوئی آسان نہیں بنا سکتا۔

۴۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ کلمہ کہنا ”ما شاء الله وشاء محمد“ شرک اکبر نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا ”یعنی کذا و کذا“ (اگر یہ شرک اکبر ہوتا تو اس کے بیان میں کوئی چیز مانع نہیں ہو سکتی تھی)۔

۵۔ نیک خواب و حی کی ایک قسم ہیں۔

۶۔ کبھی کبھار خواب بھی شرعی احکام کا سبب بن جاتے ہیں۔

.....
یہ شرک اصغر کے مسائل میں سے ہے جیسا کہ حدیث کے آخر میں آپ ﷺ کے فرمان میں وضاحت ہے فرمایا : ”قلت م کلمة کان یعنی کذا و کذا اُنْهَا کم عنْهَا“ ”تم ایک ایسا جملہ کہتے ہو کہ فلان فلان چیز مجھے (ثرم) مانع تھی کہ میں تم کو اسے منع کروں، شرک فِي الالْفَاظ“ یعنی لفظوں کے استعمال میں شرک کی ممانعت درجہ بدرجہ وارد ہوئی ہے جبکہ شرک اکبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء رسالت میں مکمل طور پر ایک ہی مرتبہ منع فرمادیا تھا، اس کے انکار اور ممانعت کے بیان کو موخر کرنا جائز نہیں۔ جبکہ لفظوں میں شرک کبھی اس کی ممانعت میں مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے (تو اس کے بیان کو موخر کر دیا جاتا ہے) یہی دعوت دین پہنچانے میں فقاہت اور سجادہ داری کا مظاہرہ ہے کہ سب سے پہلے ہم چیز کو بیان کیا جائے پھر اس کے بعد والی پھر اس کے بعد والی کہ بعض چیزوں کو بعض چیز پر موخر کیا جائے تاکہ مصلحت عظمی کی تکمیل ہو سکے، جبکہ شرک اکبر کی موجودگی میں کسی قسم کی مصلحت موجود نہیں رہتی (لہذا اس کے بیان میں تاخیر نہیں کی گئی)۔

زمانے کو گالی دینا اللہ کو ایذا پہنچانا ہے

ارشاد اہلی ہے:

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاةُ الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّهُمْ إِلَّا يَظْفُرُونَ﴾ (الجاثیة: ٢٢)

”اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ ہم (یہاں) مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہمیں مار دیتا ہے، اور انہیں حقیقت کا کچھ علم نہیں، وہ محض گمان سے کام لیتے ہیں۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

”یؤذینی ابن آدم، یسب الدهر، و أنا الدهر، أقلب الليل والنہار“ (صحیح

بخاری)

”آدم کا بیٹا زمانے کو گالی دے کر (برا بھلا کہہ کر) مجھے ایذا دیتا ہے، کیونکہ میں ہی زمانہ (کا خالق و مالک) ہوں دن، رات کو میں تبدیل کرتا ہوں“ ایک روایت میں ہے:

”لَا تُسْبِّحُ الْدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ“ ”زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ (کا

.....

زمانے کو گالی دینا ان الفاظ میں سے ہے جو جائز نہیں، اس سے بچنا لازم ہے، اور ایسے کلمات کا استعمال کمال توحید کے منافی ہے اور جاہل لوگ بکثرت اس کے مرکب ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان کے ساتھ کسی وقت میں ناخوشی کا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو وہ اس زمانے کو گالی دیتے ہیں اسے برا بھلا کہتے ہیں برائی کو اسی کی جانب منسوب کرتے ہیں اور اس دن، سال یا مہینہ پر لعنت کرتے ہیں

خالق و مالک) ہے“

اس باب کے مسائل

- ۱- زمانے کو گالی دینے کی ممانعت ہے۔
- ۲- آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو گالی دینے کو اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانا قرار دیا ہے۔
- ۳- آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان: ”فإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ“ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے“ میں غور و فکر کرنا چاہئے۔
- ۴- کبھی کبھی انسان سب و شتم کا مرتکب ہو جاتا ہے حالانکہ اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہوتا۔

یہ بات بلا شک و بلا ریب ہے کہ یہ گالی زمانے کو نہیں جاتی کیونکہ زمانہ تو کچھ نہیں کرتا بلکہ زمانے (یعنی وقت) میں کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس زمانے کو پھیرنے والا اور اسے مقدر کرنے والا ہے چنانچہ گالی دینے والا اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کا باعث بن جاتا ہے۔ اور زمانے کو گالی دینے کے بھی درجات ہیں سب سے بڑا درجہ زمانے کو لعنت کرنا ہے۔

سالوں کو قحط سے موصوف کرنا، دن کو سیاہ دن کہنا، یا کسی خاص مہینے کو منحوس کہنا وغیرہ زمانے کو گالی دینے میں شامل نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں قید کا ذکر ہے یعنی فلاں دن اس پر منحوس ہے، یا فلاں دن اس کیلئے سیاہ ہے، اس وصف کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن میں اس پر جو شدت و لعنت ہوئی اس دن کی یہ صفت ہے اور وہ بھی صرف اس کلام کرنے والے پر، گویا کہ وہ اپنی حالت بتارہا ہے وہ زمانے کی برائی یا تعریف ذکر نہیں کر رہا۔

وقول اللہ تعالیٰ : ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا خِيَاطُنَا الْدُّنْيَا نَمُوذُ وَنَخْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الْدَّاهْرُ﴾

”اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم (یہاں) مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے۔“

حدائق کو زمانے کی جانب منسوب کرنا یہ توحید کے دشمن مشرکین کی عادت ہے، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ توحید پرستوں کی خصلت یہ ہے کہ وہ اشیاء کو اللہ کی جانب منسوب کرتے ہیں (وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ...) صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

”یؤذینی ابن آدم یسب الدھر و أنا الدھر“ ”ابن آدم زمانے کو گالی دیکر مجھے ایذا دیتا ہے حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں“

”و أنا الدھر“ ”میں زمانہ ہوں“ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دھر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، بلکہ اس کے ماقبل بھلے پر مرتب کیا گیا ہے وہ ہے ”یسب الدھر“ کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ زمانہ تو نہ کسی چیز کا مالک ہے اور نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، لہذا زمانے کو گالی دنیا اللہ کو گالی دینا ہے کیونکہ زمانے میں اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اپنی حکمت سے تصرف فرماتے ہیں ”أقلب اللیل والنهار“ ”میں ہی دن اور رات کو پھیرتا اور تبدیل کرتا ہوں“

دن اور رات ہی زمانہ ہیں اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو انہیں تبدیل کرتا ہے، دن اور رات کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں، لہذا ان دونوں کو گالی دینا ان کے تبدیل کرنے والے کو گالی دینے کا باعث ہے۔

قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) لقب اختیار کرنے کی شرعی حیثیت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

“إن أخْنَعَ اسْمَ عِنْدِ اللَّهِ رَجُلٌ تُسْمَى مَلِكُ الْأَمْلَاكِ، لَا مَالَكٌ إِلَّا اللَّهُ”

(صحیح بخاری)

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے گھٹیا اور حیر و شخص ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے، درحقیقت اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔“

شیخ رحمہ اللہ نے اس باب میں اس بات پر منتبہ کیا ہے کہ ایسے اسماء جن کے معانی اللہ تعالیٰ کیلئے خاص ہیں انہیں اختیار کرنا جائز نہیں اور تو حیدر اسی بات کی متفاضتی ہے کہ ان اسماء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کوہی موصوف کیا جائے اور ان کو اسی کے ساتھ خاص کیا جائے۔

“فِي الصَّحِيفَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: إِنَّ أَخْنَعَ”

صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: "ان أخْفَنْ" یعنی سب سے گھٹھیا اور حیرتی "اسم عند الله" رجل تسمی ملک الأملالک لا مالک إلا الله" وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوا یہ، حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔

”لا مالک إلا الله“ میں حصر ہے یعنی ملک و با دشاد ہی صرف ایک اللہ کیلئے ہے، اس حدیث میں بھی یہ بیان ہوا ہے کہ بندے کیلئے بھی وہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جو اللہ کیلئے خاص ہے (مثلاً مالک ہونا) جتنی بھی املاک ہیں سب کا مالک اللہ ہے اور املاک (اشیاء) بہت زیادہ ہیں، اور بشر پر اس کا اطلاق صرف ایسے ہوتا کہ وہ فلاں معین چیز کا مالک ہے نہ کہ ہر چیز کا مالک، اور اسی طرح لفظ ”ملک“ (پیش کے ساتھ) اس کا معنی ہے حکم کو نافذ کرنا اور غلبة پانا، اور یہ بھی (بشر کیلئے)

سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ : ”ملک الامالک سے مراد شاہن شاہ یعنی شہنشاہ ہے“ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں: ”أغیظ رجل على الله يوم القيمة وأخيته“ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مغضوب اور سب سے بڑا خبیث وہ ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے۔ ”أخنخ“ کا معنی گھٹیا اور حیرتین ہے۔

اس باب کے مسائل

۱۔ ملک الامالک، یعنی شہنشاہ لقب اختیار کرنے کی ممانعت۔

۲۔ اسی طرح کے دیگر القاب بھی منوع ہیں جیسا کہ سفیان رحمہ اللہ نے وضاحت فرمائی۔

۳۔ اس قسم کے الفاظ کے استعمال پر وارد سخت کلمات کو سمجھنا اور ان پر غور کرنا چاہیے، یہ بات قطعی ہے کہ اس کا حقیقی معنی دل میں مقصود نہیں ہے لیکن تب بھی یہ ناپسندیدہ اور منوع ہے۔
۴۔ یہ سمجھنا چاہئے کہ اس قسم کے الفاظ اور القاب صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت کے پیش نظر اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

.....

زمین کے پتھر حصہ پر ممکن ہے، ساری زمین میں نہیں، تو جو کسی چیز کا مالک ہو اس کیلئے لفظ مالک استعمال کرتے ہیں ملکیت کے معنی میں اور اگر حکم کے نفاذ اور غلبہ کا معنی مقصود ہو تو پھر ملک اور اسی جگہ کی طرف منسوب کر کے جس پر اس کا نائب ہے اور کہا جاتا ہے:

”ملک دولة کذا“ وہ فلان ملک کا فرمانروا ہے، وغیرہ۔

اور مطلق شہنشاہ کا استعمال صرف اللہ وحدہ کے لئے زیب دیتا ہے، توحید کا لازمی تجھے یہی ہے کہ یہ نام اُسی کو نہ سونپا جائے اور اُسی کے لئے بھی اس نام سے رضامندی کا اظہار نہ کیا جائے حتیٰ

کے اگر آپ بعض کتابوں میں (کسی غیر اللہ کے لئے) ایسا لکھا ہوا دیکھیں تو اس کو اسی طرح بعینہ نقل نہ کریں۔

(قال سفيان: مثل شاهان شاه، وفي رواية أغبظ رجل)

سفیان رحمہ اللہ نے کہا (اس طرح کے نام ممنوع ہیں)، جیسے شہنشاہ ہے۔

ایک اور روایت میں یہ لفظ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مغضوب اور سب سے بڑا خبیث وہ ہے (جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلواتا ہے) اس آدمی کے سبب سے بڑا خبیث اور مغضوب علیہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ نام اختیار کر کے اپنے آپ کو اللہ جیسا قرار دیا ہے۔

باب: ۳۶

الله تعالى کے اسماء حسنی کی تعظیم اور اس وجہ سے (کسی کے) نام کی تبدیلی

ابو شریح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی کنیت ”ابو الحکم“ تھی، یعنی فیصلہ کرنے والا، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”إن الله هو الحكم ، وإليه الحكم ، فقال : إن قومي إذا ختلدوا في شيء أتونى ، فحكمت بينهم ، فرضى كلا الفريقين ، فقال : ما أحسن هذا ! فمالك من الولد ؟ قال : شریح و مسلم عبد الله ، قال : فمن أكبّرهم ؟ قلت : شریح ، قال : فأنت أبو شریح“ (ابوداود)

”حکم“ تو اللہ تعالیٰ ہے اور حکم بھی اسی کا (نافذ ہوتا) ہے، تو ابو شریح نے کہا کہ میری قوم میں جب اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کا فیصلہ کر دیتا ہوں جس پر دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: یہ کیسی اچھی بات ہے ! پھر فرمایا: تیرے بیٹھے کون کون سے ہیں ؟ تو میں نے کہا: شریح، مسلم اور عبد اللہ۔ آپ نے پوچھا ان میں سے بڑا کون ہے ؟ میں نے کہا: شریح، آپ نے فرمایا: پھر تم ابو شریح ہو۔“

.....

اس باب میں اسماء الہی کے ان آداب کی طرف راہنمائی کی گئی ہے جو توحید پرست آدمی کے دل و زبان سے صادر ہونے چاہیں، ان آداب و احترام میں سے بعض مستحب ہیں اور بعض واجب۔

الله تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات کا احترام یہ ہے کہ ان کی حقارت و تذلیل نہ کی جائے اور ان سے غیر اللہ کو متصف نہ کیا جائے۔

(عن أبي شریح أنه كان يکنی أبو الحکم) ”ابو شریح“ سے منقول ہے کہ ان کی کنیت

اس باب کے مسائل

- ۱- اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مکمل احترام کرنا (کہ انہیں کسی دوسرے کے لئے استعمال نہ کرنا) خواہ ان کے معنی مقصود نہ بھی ہوں ۔
 - ۲- اللہ تعالیٰ کے اسماء کا احترام کرتے ہوئے غیر درست ناموں کو تبدیل کرنا چاہیے ۔
 - ۳- کنیت رکھنے کے لئے سب سے بڑے بیٹے کا نام استعمال کرنا چاہیے ۔
-

ابوالحکم تھی، ”

”الحکم“ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اللہ تعالیٰ نے نہ تو کسی کو جنا ہے اور نہ خود وہ جنا گیا ہے، لہذا کسی آدمی کا ابوالحکم کنیت رکھنا بالکل غیر مناسب ہے، اور ایک دوسرے نا جیہ سے بھی یہ کنیت رکھنا منوع ہے وہ یہ کہ ”حکم“ کا معنی ہے: دو جگہوں نے والوں کے درمیان انتہا درجے کا (درست) فیصلہ کرنے والا، اور یہ اسی سے ممکن ہے جس کا حکم چلتا ہے، بندہ بھی حاکم و فیصل ہوتا ہے لیکن اس کا حاکم ہونا اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، اسی وجہ سے نبی اکرم ﷺ نے ان کے نام پر انکار فرمایا:

(فقال له النبي ﷺ : إن الله هو الحكم) نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”کہ ”حکم“ تو اللہ تعالیٰ ہے ۔

(ہو) یہ ضمیر عما دیغیر فصل ہے، جس کا اعراب میں کوئی محل نہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ خبر کو پہلے (مذکور) لفظ کے ساتھ خاص کر دیتی ہے ۔

(واليه الحكم) یعنی ”اسی کا حکم چلتا ہے نہ کہ غیر کا، اسی لئے لفظ ”حکم“ جو حکم کی ساری انواع و صفات کو شامل ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص ہے۔ پھر اس آدمی نے اپنا نام ”ابو الحکم“ رکھنے جانے کی وجہ بتائی۔

(فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء، أتوني فحكمت بينهم ، فرضي كلا الفريقين ، فقال : ما أحسن هذا).

”اس نے کہا کہ میری قوم میں جب اختلاف پیدا ہو جائے تو وہ میرے پاس آتے ہیں ، میں ان کا فیصلہ کر دیتا ہوں ، جس پر دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں ، آپ ﷺ نے فرمایا : یہ کیسی اچھی بات ہے ” یعنی دو جھگڑے والوں کے مابین صلح کروادیا کتنا اچھا عمل ہے .

سوال : کیا وہ ان کے درمیان شریعت کے مطابق فیصلہ کرتا تھا ، یا کہ اپنی رائے سے ؟

جواب : وہ اپنی رائے سے ان کے درمیان فیصلہ کرتا تھا .

(فقال : ما أحسن هذا ؟ فما لک من الولد ، قلت : شریح و مسلم و عبد الله ، قال : فمن أکبرهم ۖ قلت : شریح ، قال : فأنت أبوشریح)

”آپ نے فرمایا : یہ کیسی اچھی بات ہے ! پھر فرمایا : تیرے بیٹے کون کون سے ہیں ؟ میں نے کہا : شریح ، مسلم اور عبد اللہ ، پھر آپ نے پوچھا ، ان میں سے بڑا کون ہے ؟ میں نے کہا : شریح ، آپ نے فرمایا : پھر تم ابوشریح ہو ” .

لہذا ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صنی کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان کسی کا نام ” حکم ” یا ” حاکم ” نہ رکھے ، ہاں اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے والا ہے تو اس پر ” حاکم ” کا اطلاق جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے شخص کو جو اس کی شریعت کے مطابق فیصلے کرتا ہے ، اسے حاکم کے لقب سے متصف کیا ہے .

اللہ تعالیٰ، قرآن مجید اور رسول اللہ ﷺ سے استہزاء کرنے والے شخص کا حکم

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَلِنَنْ سَأْلُتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخْوَضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبَا اللَّهِ وَإِيَّاهُ تَهْ وَرَسُولُهِ
كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾ (القریۃ: ١٥)

”او اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں بنس بول رہے تھے ، کہہ دیجئے کہ اللہ ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لئے رہ گئے ہیں“

ابن عمر رضی اللہ عنہما ، محمد بن کعب ، زید بن اسلم اور قاتدہ رحمہم اللہ سے مقول ہے ، ان سب کی روایات آپس میں مل گئی ہیں (یعنی ان کے الفاظ مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہے) :

غزوہ تبوک میں ایک منافق نے کہا : ”ہم نے پیٹ کے پچاری ، زبان کے جھوٹے ، اور بیدان جنگ میں سب سے زیادہ بزول ، ان علم والوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ، یعنی ، اس

.....

توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مطیع و فرمانبردار بنالے ، اور (اللہ تعالیٰ کی باقتوں کو) قول کرے اور (اس کی) تعظیم کرے ۔

ایسی چیز کے ساتھ مذاق کرنا جس میں اللہ کا ذکر ہو ، یا قرآن کے ساتھ ، یا رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا ، حقیقت توحید کے منافی و معارض اور اسے توڑ دینے والا عمل ہے ، کیونکہ ایسا کرنا تعظیم کے منافی ہے ، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اکبر ہے ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ، اس کے رسول ، یا قرآن مجید میں سے کسی ایک کے ساتھ ہنسی مذاق کرے ۔ یا اس وحیتیں

کی مراد رسول اللہ ﷺ اور آپ کے قراء صحابہ کرام تھے۔

عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا : کہ تو جھوٹا ہے بلکہ تو تو منافق ہے ، میں تمہاری بات نبی اکرم ﷺ کو ضرور بتاؤں گا ، چنانچہ عوف رضی اللہ عنہ بتانے کی غرض سے آپ کے پاس گئے ، مگر ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہی نازل ہو چکی تھی ۔ وہ منافق بھی معدودت کرنے کے لئے آپہنچا ، آپ اونٹی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے ، وہ منافق بولا یا رسول اللہ ﷺ ! ہم لوگ تو محض دل بہلانے کے لئے ایسی بات چیت اور سواروں کی سی باتیں کر رہے تھے تاکہ سفر کی مشقت طے کر سکیں (اور بوریت محسوس نہ ہو) ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں : وہ منظر بھی میرے سامنے ہے گویا کہ وہ شخص آپ کی اونٹی کے کجھوں کی رہی کے ساتھ چھٹا ہوا ہے اور پھر اس کے پاؤں کو ہٹا رہے ہیں اور وہ کہتا جا رہا ہے کہ : ہم تو محض بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے ، اور رسول اللہ ﷺ اس سے فرماتے تھے :

”کیا اللہ ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لئے رہ گئے ہیں ؟

آپ اس کی طرف التفات فرماتے تھے نہ اس سے بڑھ کر کچھ اور کہتے تھے ”

.....
جانے ، اگر کوئی دین سے استہزا کرے تو وہ اس حکم میں شامل نہیں ہے ، کیونکہ دین کے ساتھ مذاق کرنا اس کی ایک الگ تفصیل ہے : اگر تو استہزا کرنے والے کا مقصد براہ راست دین اسلام ہے تو یہ کفر ہے ، اگر اس گالی دینے والے ، یا لعنت کرنے والے ، یا دین سے استہزا کرنے والے کا مقصد اس شخص کا دین ہے جس کا وہ مذاق اڑا رہا ہے اور دین اسلام اس کی مراد نہیں ہے تو پھر اس کا استہزا سبقہ تین چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں ہے (یعنی وہ کفر نہیں ہے)۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا نَخْوَضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبَاللَّهُ وَإِنَّا تَهْوَرُونَ لَكُنُّنَا ﴾

اس باب کے مسائل

- ۱- اس باب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ، رسول، قرآن مجید یا آپ کے صحابہ کا مذاق اڑائے تو وہ کافر ہے۔
 - ۲- جو بھی ایسی بات کرے خواہ کوئی بھی ہواں آیت کی روشنی میں اس پر کفر کا حکم لگے گا۔
 - ۳- چغلی کرنے اور اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ﷺ کے لئے نصیحت کرنے میں نمایاں فرق ہے۔
 - ۴- اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز عفو و درگز را اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ ختنی سے پیش آنے میں بھی فرق ہے۔
 - ۵- بعض عذر ناقابل قبول ہوتے ہیں۔
-

تَسْتَهِزُونَ لَا تَعْتَذِرُوا فَذَكْرُنَّمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴿٤﴾

”اور اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یونہی آپس میں بنس بول رہے تھے، کہہ دیجئے ! اللہ، اس کی آیات اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنی مذاق کے لئے رہ گئے ہیں، تم عذر مت پیش کرو، تم نے ایمان لانے کے بعد (یہ بات کر کے) کفر کا ارتکاب کیا ہے۔“

یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کی آیات سے استہزاء کرنے والے کے بارے میں نص اور دلیل ہے (آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی شرعی آیات یعنی قرآن مجید ہے) کہ استہزاء کرنے والا کافر ہے، اور اس کا یہ عذر کچھ فائدہ نہ دے گا کہ وہ تو ہنی مذاق اور دل گلی کر رہا تھا، بلکہ وہ کافر ہے۔ یہ آیت مبارکہ منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ اہل توحید سے کبھی بھی حقیقی استہزاء کا صد و نہیں ہوتا۔

باب: ۲۸

باب قوله تعالى : ﴿وَلَئِنْ أَذْقَنَاهُ رَحْمَةً مَّنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ...﴾ الآية

ارشاد الہی ہے :

﴿وَلَئِنْ أَذْقَنَاهُ رَحْمَةً مَّنَا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسْتَهْ لِيَقُولَنَّ هَذَا لِنِي وَمَا أَظْنُ
السَّاعَةَ قَانِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنْ لَنِي عَنْدَهُ لِلْحُسْنَى فَلَنْتَبَيِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِمَا عَمِلُوا وَلَنْتَذْكُنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِينِي﴾ (فصلت : ۵۰)

”اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو
میرا حق تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت (کبھی) آئیگی۔ اور اگر میں واقعی اپنے رب کی طرف
لوٹایا گیا تو میرے لئے وہاں بھی خوشحالی ہے، پس کفر کرنے والوں کو ہم ضرور بتائیں گے کہ وہ
کیا کام کرتے رہے اور انہیں ہم ختم عذاب سے دوچار کریں گے“

مجاہد رحمہ اللہ آیت مبارکہ میں ﴿هَذَا لِي﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ”هذا بعملی
وأنا محقوق به“ (یعنی اس کا کہنا ہوگا) کہ ”یہ مال و دولت تو میری محنت و کاوش کا نتیجہ ہے
اور میں اس کا مستحق ہوں“

(قال مجاهد : هذا بعملی و أنا محقوق به) مجاهد رحمہ اللہ فرماتے ہیں :
”یہ مال و دولت تو میری محنت و کاوش کا نتیجہ ہے اور میں اس کا مستحق ہوں“ . یعنی میں اس
کا مستحق ہوں اور اللہ تعالیٰ نے یہ مال و دولت دے کر مجھ پر کوئی فضل و احسان نہیں کیا، کیونکہ میں اس
انعام کا حقدار اور مستحق تھا .

آیت مبارکہ میں جو وصف بیان کیا گیا ہے اس میں لوگوں کی دو قسمیں داخل و شامل ہیں :

اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ”یرید من عندی“ اس کی مراد یہ کہ یہ تو میرا ہی مال ہے۔

آیت مبارکہ : ﴿ قَالَ إِنَّنَا أَوْتَيْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ عَنْدِنَا ﴾ ”کہ یہ مال مجھے میرے علم کی بدولت ملا ہے ” کی تفسیر میں قنادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”علی علم منی بوجوه المکاسب“ ”کہ یہ مال مجھے کمائی کے تمام گر جانے کی
بدولت ملا ہے“

۱- وہ شخص جو اشیاء کی نسبت اللہ کو چھوڑ کر صرف اپنی طرف کرتا ہے۔

۲- دو سراوہ شخص جو اپنے استحقاق کی بناء پر کسی چیز کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے یعنی وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ پر لازم ہے کہ وہ اسے یہ چیز عطا کرے، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے جیسا کہ بعض متکبر اور غرور پسند لوگ کرتے ہیں۔

انسان کا عمل کرنا ایک سبب ہے کبھی یہ سبب پیچھے رہ جاتا ہے (یعنی عمل کے باوجود کچھ نتیجہ نہیں نکلتا) اور کبھی یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اثر انداز ہوتا ہے، لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ (بندے کو جو کچھ حاصل ہوتا) وہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے.

(وقوله : « قال إنما أوتينته على علمٍ عندى ») ”کہ یہ مال مجھے میرے علم کی بدولت ملا ہے ” قال قتادة : على علمٍ مني بوجوه المكاسب) ”کہ یہ مال مجھے کمائی کے تمام گر جانے کی بدولت ملا ہے ”

ایسی بات عموماً ان بہت سے لوگوں سے صادر ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دار بنایا ہے اور وہ بہت بڑی تجارتیں کرنے والے ہیں، آپ دیکھے گے کہ ان میں کوئی چیزوں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس کمائی کا بہت علم اور وسیع تجربہ ہے وغیرہ (یعنی اسی

دوسرے مفسرین نے کہا: ”علم من الله أنى له أهل“ کہ ”یہ مال و دولت مجھے اس لئے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کا اہل ہوں“۔ اور مجاہد رحمہ اللہ کے قول کا معنی بھی یہی ہے ”أوتیتہ علی شرف“ ”یہ مال مجھے میری بزرگی و شرف کی بناء پر ملا ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

”إن ثلاثة من بني إسرائيل : أبرص ، أقرع ، وأعمى ، فأراد الله أن يبتليهم ، فبعث إلينهم ملكاً فأتى الأبرص ، فقال : أى شىء ، أحب إليك ؟ قال : لون حسن ، وجلد حسن ، ويدھب عنى الذى قد قدرنى الناس به ، قال : فمسحه ، فذهب عنه قدره ، وأعطي لوناً حسناً وجلداً حسناً . قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال : الإبل أو البقر - شک إسحاق - فأعطي ثقة عشراء ، وقال : بارك الله لك فيها .

قال : فأتى الأقرع ، فقال : أى شىء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن ، ويدھب عنى الذى قد قدرنى الناس به ، قال : فمسحه ، فذهب عنه ، وأعطي شعر احسنا ، قال : أى المال أحب إليك ؟ قال : البقر - أو الإبل - فأعطي بقرة حاملاً ، و قال : بارك الله لك فيها .

قال : فأتى الأعمى ، فقال : أى شىء أحب إليك ؟ قال : أن يرد الله إلى بصرى ، فأبصرا الناس ، فمسحه فرد الله عليه بصره ، قال : فأى المال أحب إليك ؟ قال : الغنم ، فأعطي شاة والدا ، فأنتج هذان ، وولد هذا ، فكان لذا واد من الإبل ، ولهذا واد من البقر ، ولهذا واد من الغنم .

قال : ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته ، فقال : رجل مسكون وابن
کی بدولت مجھے سب کچھ ملا ہے اور جب وہ کسی منصب پر فائز ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ منصب تو مجھے

سبيل ، قد انقطعت بي العبار فى سفرى ، فلا بлаг لمى اليوم إلا بالله ، ثم بك ، أسالك - بالذى أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال - بغير أتبليغ به فى سفرى ، فقال : الحقوق كثيرة ، فقال له : كأنى أعرفك ، ألم تكن أبرص يقدرك الناس ، فقيرا ، فأعطاك الله عزوجل المال ؟ فقال : إنما ورثت هذا المال كابرًا عن كابر ، فقال : إن كنت كاذبا ، فصيرك الله إلى ما كنت ، قال : ثم إنه أتى الأقرع فى صورته ، فقال له : مثل ما قال لهذا ، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا ، فقال ، إن كنت كاذبا ، فصيرك الله إلى ما كنت ، قال : وأتى الأعمى فى صورته فقال : رجل مسكين وابن سبيل ، قد انقطعت بي العبار فى سفرى ، فلا بлаг لمى اليوم إلا بالله ثم بك ، أسالك بالذى رد عليك بصرك شاه أتبليغ بها فى سفرى ، فقال : قد كنت أعمى ، فرد الله إلى بصرى ، فخذ ما شئت ، ودع ما شئت ، فوالله لا أجهدك اليوم بشىء ، أخذته لله ، فقال : أمسك مالك ، فإنما ابتنىتم ، فقد رضى الله عنك ، وسخط على صاحبيك ” (بخارى ومسلم)

”بني اسرائيل میں تین آدمی تھے، ایک کوڑا، دو سرگنجھا اور تیسرا بینا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی غرض سے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، وہ فرشتہ ابرص (برص کے مریض یعنی سفید کوڑھ والے) کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تمہیں کونی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ مریض نے کہا: اچھارنگ، خوبصورت جلد اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری رفع ہو جائے جس نے بن پڑا۔ پر لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، فرشتے نے اس پر باتھ پھیرا تو اس کی بیماری رفع ہو گئی، اسے اچھا رنگ اور خوبصورت جلد مل گئی، فرشتے نے پھر پوچھا تمہیں کون سامال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا:

میری محنت و مشقت کی وجہ سے ملا ہے۔

پھر مصنف رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک لمبی حدیث ذکر ہے، جس سے وجہ دلالت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تین آدمیوں کو صحت و عافیت عطا کی اور ان کو اپنے فضل

گائے یا اونٹ (حدیث کے راوی کو شک ہے کہ ان دونوں لفظوں میں سے اس نے کون سا لفظ کہا) چناچہ اسے حاملہ اونٹ دی گئی اور فرشتے نے اسے دعا دی ”بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا“ اللہ تعالیٰ تیرے لئے اس اونٹ میں برکت فرمائے۔

پھر فرشتے گنجے کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تجھے کونی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری رفع ہو جائے، جس کی بناء پر لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری ختم ہو گئی اور اسے خوبصورت بال مل گئے، فرشتے نے اس سے پوچھا تمہیں کون سامال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا: اونٹ یا گائے، چناچہ اسے ایک حاملہ گائے دی گئی اور فرشتے نے اسے دعا دی : ”بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا“ اللہ تعالیٰ تیرے لئے اس گائے میں برکت فرمائے۔

پھر فرشتہ ناپینا شخص کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا : یہ کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹادے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اس کی بینائی لوٹادی، فرشتے نے کہا تمہیں کون سامال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا : بکریاں، چناچہ اسے ایک حاملہ بکری دی گئی ، پھر کچھ عرصہ بعد اونٹی، گائے اور بکری نے خوب بچ جنم دئے، چناچہ (سابقہ کوڑھ والے شخص کی) اونٹوں سے ایک وادی بھر گئی اور گائے و بکری والے کے پاس بھی گائے اور بکری کا میدان بھر گیا۔

پھر وہ فرشتہ کوڑھے شخص کے پاس اسی کی پہلی شکل و صورت اختیار کر کے آیا اور کہا کہ میں مسکین، غریب آدمی ہوں میرا زادراہ ختم ہو گیا ہے ، آج اللہ کی مدد، پھر آپ کے تعاون کے بغیر گھر نہ پہنچ سکوں گا، جس اللہ نے آپ کو خوبصورت رنگ، خوبصورت جلد اور اس قدر

.....

سے غنی فرمایا، لیکن جب ان کو عافیت مل گئی تو ان میں سے دو شخصوں نے نعمت و احسان کو اپنے نفس

مال کثیر عطا کیا ہے اس کے نام پر ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں اس پر سفر کر کے گھر پہنچ سکوں۔ اس آدمی نے کہا : میری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں (میں تمہیں اونٹ نہیں دے سکتا) تو فرشتے نے کہا : غالباً میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں ، کیا تو ابرص (کوڑا) نہ تھا لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو انہائی غریب تھا ، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ سب چیزیں عطا فرمائیں ، وہ بولا : یہ مال تو مجھے آباؤ اجداد سے وراثت میں ملا ہے ، فرشتے نے کہا اگر تو اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے جیسا بنادے ۔

پھر فرشتہ گنجے کی پہلی شکل و صورت میں اس کے پاس آیا اور اسے بھی وہی باتیں کہیں جو کوڑھے سے کہیں تھیں تو اس نے بھی وہی جواب دیئے ، تو فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے دیساہی کر دے جیسا تو پہلے تھا ۔

پھر فرشتہ ناپینا شخص کی پہلی شکل و صورت میں اس کے پاس آیا اور اس سے کہا : کہ میں مسکین ، غریب آدمی ہوں میرا زادراہ ختم ہو گیا ہے ، آج اللہ کی مدد ، پھر آپ کے تعاون کے بغیر گھر نہ پہنچ سکوں گا ، جس اللہ نے آپ کو بینائی عطا کی اس کے نام پر ایک بکری کا سوال ہے تاکہ اپنا سفر مکمل کر سکوں تو اس نے کہا : میں واقعی پہلے ناپینا تھا ، اللہ نے مجھے میری بینائی لوٹا دی ، جتنا چاہو لے لو ، اور جو چاہو چھوڑ دو ، اللہ کی قسم ! آج اللہ کے نام پر جو کچھ لینا چاہو لے جاؤ ، میں تمہیں کچھ نہ کہوں گا ، فرشتے نے کہا : اپنا مال اپنے پاس رکھو ، یہ تو تم لوگوں کی ایک آزمائش تھی ، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ۔

.....
کی جانب منسوب کیا اور تیرے نے اسے اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کیا تو اللہ تعالیٰ نے تیرے کو بہترین بدلہ عطا فرمایا ، اس پر اپنی نعمت کو دوام بخشا ، جبکہ دوسرے دونوں آدمیوں کی سرزنش کی ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ جس پر چاہتا ہے انعام کرتا ہے اور پھر وہ نعمت کو ثابت رکھتا ہے اور اسے دوام

اس باب کے مسائل

- ۱- آیت مبارکہ کی تفسیر (جس میں ناشرکرے انسان کو وعدہ نہیں گئی ہے)۔
 - ۲- اللہ تعالیٰ کے فرمان:
- ﴿لَيَقُولُنَّ هَذَا لِنِّي﴾ کی تفسیر کا بیان ہے۔
- ۳- اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان:
- ﴿إِنَّمَا أُوتِينَتِهُ عَلَى عِلْمٍ عَنْدِنِي﴾ کی تفسیر کا بھی بیان ہے۔
- ۴- تین افراد کے اس عجیب واقعہ میں جو عظیم عبرتیں پوشیدہ ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔
-

بختی ہے اور جس سے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بقاء کے اسباب میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی تعظیم کرے اور یہ جانے کہ فضل و نعمت اور عطا ، اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نعمت اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے اور توحید کی تکمیل بھی اس سے ہوتی ہے کہ انسان یہ علم رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے ، اللہ تعالیٰ پر اس کا کوئی حق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جو کہ پروردگار ہے وہ اپنے بندوں سے اپنی بندگی ، شکر اور تعظیم کا حق رکھتا ہے اور یہ کہ وہ اسی کو یاد کریں اور نعمتوں کو اسی کی جانب منسوب کریں۔

باب قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا أتَاهُمَا صَالَحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ ﴾ الآية

فرمان الہی ہے :

﴿ فَلَمَّا أتَاهُمَا صَالَحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا فَتَعَلَّمُوا اللَّهُ عَمَّا يُشَرِّكُونَ ﴾ (الأعراف : ١٩٠)

”جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح اور تدرست بچ عطا کیا تو انہوں نے اس عنایت میں دوسروں کو اللہ کا شریک تھا اور دیا، پس اللہ تعالیٰ ان شرکیہ باقتوں سے جو وہ کرتے ہیں، بلند تر ہے“ این حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں : ”انتفقوا على تحريرم كل اسم معبد لغير الله ، كعبد عمرو ، وعبد الكعبه وما أشبه ذلك ، حاشا عبد المطلب“

”اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نام میں غیر اللہ کی عبادیت کا اظہار ہو وہ حرام ہے مثلا عبد عمرو ، عبد الكعبه وغیرہ ہیں ، البتہ عبد المطلب اس سے مستثنی ہے (کیونکہ اس کا معنی غلام کا ہے یہ اس معنی میں مستعمل نہیں جو اللہ کے عبد سے مراد ہوتا ہے)۔

.....
(وقال ابن حزم : انتفقوا على تحريرم كل اسم معبد لغير الله : كعبد عمرو ، وعبد الكعبه ، وما أشبه ذلك ، حاشا عبد المطلب)

”اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نام میں غیر اللہ کی عبادیت کا اظہار ہو وہ حرام ہے مثلا عبد عمرو ، عبد الكعبه وغیرہ ہیں ، البتہ عبد المطلب اس سے مستثنی ہے (کیونکہ اس کا معنی غلام کا ہے یہ اس معنی میں مستعمل نہیں جو اللہ کے عبد سے مراد ہوتا ہے)۔
یعنی ان کے علم کے مطابق اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر اللہ کی عبادیت (بندگی)

مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں :

”لما تغشا ها آدم حملت ، فأتاهم إبليس فقال : إنى صاحبکما الذى أخرجتکما من الجنة ، لتطيعاننى ، أولأجعلن له قرنى إبلى فيخرج من بطنك فيشقة ، فقال : ولا فعلن ، ولا فعلن ، يخوفهم ، سمیاہ عبد العارث ، فأبیا أن يطیعاہ ، فخرج میتا ، ثم حملت ، فأتاهم ، قال لهم مثل قوله ، فأبیا أن يطیعاہ ، فخرج میتا ، ثم حملت ، فأتاهم ، فذکرلهم ، فأدرکهم احباب الولد ، فسمیاہ

حرام ہے ، بلکہ وہ تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں حرام تھی ، کیونکہ اس میں نعمت کی اضافت غیر اللہ کی جانب ہے ، اور اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ کے رب اور معبود ہونے کے اعتبار سے اس کی بے ادبی اور گستاخی بھی ہے اور لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے موسم کرنا معنی کے اعتبار سے غلط بھی ہے ۔

(حاشا عبد المطلب) ”سوائے عبد المطلب کے“ یعنی اہل علم کا اس نام کی حرمت پر اتفاق نہیں ہے ، بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ عبد المطلب نام رکھنا مکروہ ہے حرام نہیں ، لیکن یہ قول درست نہیں ، کیونکہ جس دلیل سے انہوں نے استدلال کیا ہے وہ استدلال مناسب نہیں ، اور وہ دلیل آپ ﷺ کا یہ فرمان ہے : ”أنا النبی لا کذب ، أنا ابن عبد المطلب“

”میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوں ، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں“ یہ آپ کی طرف سے ایک خبر ہے اور خبر دینے میں مخلوق کی عبدیت کی غیر خالق کی طرف اضافت براہ راست نہیں ہوتی ، کیونکہ راخبار کا باب انشاء و ابتداء کے باب سے زیادہ وسیع ہوتا ہے جیسا کہ یہ بات معروف ہے ۔

اور رہا یہ اشکال کہ بعض صحابہ کرام کا نام بھی عبد المطلب کے نام سے منقول ہے تو محققین رواۃ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ صحابہ میں جن کا نام عبد المطلب منقول ہے صحیح بات یہ ہے کہ ان کا نام مطلب ہے یعنی عبد کے بغیر ، لیکن عبد المطلب نام مشہور ہونے کی وجہ سے نقل کرنے والوں نے عبد المطلب نقل کر دیا ، لہذا نقل کرنے میں خطأ و قع ہوئی ہے ۔

عبدالحارث فذلک قوله : « جعلاله شرکاء فیمَا آتاهمَا » (ابن ابی حاتم) جب آدم و حواء علیہما السلام آپس میں ملے تو حوا حاملہ ہو گئیں ، ابیس ان کے پاس آیا اور کہنے لگا : میں وہی ہوں جسے تمہیں جنت سے نکالا ہے ، میری بات مانو ورنہ میں اس کے سر پر بارہ سینگا کے دو سینگ بنا دوں گا جسکی وجہ سے یہ بچہ تمہارا پیٹ چیر کر نکلے گا ، میں (یہ) کر دوں گا ، میں (وہ) کر دوں گا ، ایسی باتیں کر کے ان کو خوب ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ تم اس بچے کا نام عبدالحارث رکھنا ، لیکن آدم و حوا علیہما السلام نے اس کی بات نہ مانی ، چنانچہ بچہ مردہ پیدا ہوا جوا علیہما السلام دو بارہ حاملہ ہوئیں تو شیطان نے آکر پھر وہی باتیں کہیں ، لیکن آدم و حوا علیہما السلام نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور بچہ پھر مردہ پیدا ہوا ، جب حوا تیری مرتبہ حاملہ ہوئیں تو شیطان پھر آدھمکا اور وہی باتیں کرنے لگا ، چنانچہ ان کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہوئی تو انہوں نے بچے کی ولادت کے بعد اس کا نام عبدالحارث رکھ دیا ، اللہ تعالیٰ کے فرمان : « جعلاله شرکاء » کا یہی معنی ہے ۔

.....

(و عن ابن عباس في الآية قال: لماتغشاها آدم حملت)
عام اہل سلف کا یہ قول ہے کہ آیت مبارکہ میں جو قصہ منقول ہے وہ آدم اور حوا علیہما السلام کے متعلق ہے ، اسی بات پر شیخ رحمہ اللہ نے اعتماد کیا ہے ۔

(وقوله : صالحًا) یعنی تخلیق کے اعتبار سے اسے درست اور صحیح سالم بنایا ، اور اسی طرح اس کو ان دونوں کے لئے فائدہ مند ہونے کے اعتبار سے صالح بنایا ۔

(شركاء) یہ شریک کی جمع ہے ، عربی لغت میں شرکہ کا معنی دو اہمیوں کا کسی ایک چیز میں شریک ہونا ہے ، چنانچہ انہوں نے شیطان کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے بچے کا نام عبدالحارث رکھ کر ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ عطا کیا تھا اس میں انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ہٹھرا نے کا ارتکاب کیا ،

ابن ابی حاتم ہی میں صحیح سند کے ساتھ قیادہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ آدم و حوا علیہما السلام نے شیطان کا صرف کہا ہی مانا تھا اس کی عبادت نہ کی تھی۔
 نیز ابن ابی حاتم ہی میں صحیح سند کے ساتھ مجاہد رحمہ اللہ سے آیت مبارکہ «لَئِنِ اتَّئَنَا صَالِحًا» کی تفسیر میں مروی ہے کہ آدم و حوا علیہما السلام کو خدشہ تھا کہ مبادا ہمارا بچہ انسان نہ ہو۔
 حسن بصری اور سعید رحمہما اللہ وغیرہ سے اسی طرح کے اقوال منقول ہیں۔

اس باب کے مسائل

- ۱- ہر وہ اسم جس میں غیر اللہ کی عبدیت کا اظہار ہو وہ حرام ہے۔
- ۲- آیت مبارکہ کی تفسیر (جس میں شرک یہ ناموں سے منع کیا گیا ہے)۔

.....
 اور حارث ، ابلیس کا دوسرا نام ہے ، یہ آدم و حوا علیہما السلام کی پہلی غلطی نہ تھی بلکہ وہ اس سے قبل بھی معصیت میں واقع ہو چکے تھے جیسا کہ حدیث شریف میں نبی اکرم ﷺ کا رشاد گرامی ہے :
 ”خدعہما مرتین“ کہ شیطان نے ان کو دو مرتبہ دھوکہ دیا ، اور یہی سلف رحیم اللہ کے ہاں معروف ہے ، لحدہ اللہ تعالیٰ کے فرمان : «شَرَكَةٌ فِي نَعْمَانٍ اتَّاهُنَا» ”اللہ نے جو کچھ انہیں دیا اس میں انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا۔“

اس سے مراد اطاعت میں کسی دو سرے کی شرکت ہے اور یہ بات معروف ہے کہ ہر معصیت کا مرتكب شیطان کا اطاعت گزار ہے اور انسان سے جو بھی معصیت سرزد ہوتی ہے اس میں ”شرك فی الطاعة“ کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ہوتا ہے ، اس (معصیت) سے ان دونوں (آدم و حوا علیہما السلام) کے مرتبہ و مقام میں کچھ کمی واقع نہیں ہوئی ، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا (والعیاذ بالله)۔ بلکہ یہ تو ”شرك فی الطاعة“ کی ایک نوع ہے جیسا کہ اہل علم کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے صغیرہ معاصی کا سرزد

۳- قصہ مذکورہ میں جس شرک کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف نام کی حد تک تھا، حقیقی شرک نہ تھا۔

۴- کسی کے ہاتھ صحیح و تدرست بیٹھی پیدا ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
 ۵- اسلاف امت ”شرك فی الطاعة“ (اطاعت میں شرک) اور ”شرك فی العبادة“ (عبادت میں شرک) میں فرق کرتے تھے۔

.....
 ہونا ممکن ہے، کیونکہ وہ اس پر مستہنیں رہتے بلکہ وہ فورا جلدی سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توہہ کر لیتے ہیں، اور پھر گناہ کر لینے کے بعد، اطاعت و عبادت میں ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بہتر اور عظیم ہو جاتی ہے، یہ امر بھی اہل علم کے باش معروف ہے۔ یہاں شرک سے مراد شرک فی الطاعۃ ہے نہ کہ شرک الصغیر، وہ اس بات سے باکل پاک و مبرائیں۔

باب : ٥٠

باب قوله تعالى : ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا...﴾ الآية

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْجَدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾
 ”اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں پس تم اسے انہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑو جو اس کے ناموں میں الحاد (کج روی اختیار) کرتے ہیں“

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ﴿يُلْجَدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ کی تفسیر میں منقول ہے کہ ”الحاد سے مراد شرک ہے، اور ان ہی سے یہ بھی منقول ہے کہ مشرکین نے (اپنے بتوں کے نام) ”اللات“ لفظ اللہ سے اور ”عزی“ ”العزیز سے اخذ کئے ہیں“ (ابن ابی حاتم)

اللہ تعالیٰ کے فرمان : ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ (ولله) میں لام لام اتحقاق ہے، کہ اسماء حسنی جو اچھائی اور خوبصورتی میں اپنی اہتا کو پہنچے ہوئے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہیں اور وہی ان کا مستحق ہے۔

﴿فَادْعُوهُ بِهَا﴾ یہ حکم ہے، کہ تم اسے انہی ناموں کے ساتھ پکارو اور یہاں دعا سے مراد شنا اور عبادت ہے، لہذا ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اس کے ان اسماء حسنی کو وسیلہ بناتے ہوئے اور ان بلند صفات کو جن پر یہ اسماء مشتمل ہیں، اسی طرح یہاں دعا کی تفسیر، سوال کرنے اور مانگنے سے بھی کی گئی ہے یعنی جب ہمیں کوئی طلب یا حاجت ہوتا ہمیں اسے پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور قصد کرنا چاہیے، اور ہماری حاجت کے مطابق اس کے جو نام ہیں ان کے وسیلہ سے مانگنا چاہیے، یہ دونوں تفسیریں درست اور صحیح ہیں۔

اور اعمش رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے کہ الحاد سے مراد یہ ہے کہ ”وہ اللہ کے ناموں میں ایسے نام داخل کر جاتے ہیں جو اس میں شامل نہیں ہیں“

.....

اللہ تعالیٰ کے فرمان : ﴿فَاذْعُوهُ بِهَا﴾ میں باع، باع و سیلہ ہے یعنی ان ناموں کا وسیلہ پکڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔

﴿وَذَرُوا الْذِينَ يُلْحَدُونَ فِي أَسْمَانِهِ﴾ ”اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کچھ روی اختیار کرتے ہیں“

یعنی مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے اسماء میں الحاد کرنے والوں کی حالت سے دوری اختیار کرے ، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد سے مراد یہ ہے کہ ان اسماء کے معانی و حقائق سے روگردنی کی جائے اور ان سے وہ چیزیں مراد لی جائیں جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہیں ، اور الحاد کے کئی مراتب ہیں ۔

(ذکر ابن ابی حاتم عن ابن عباس ﴿يُلْجَذُونَ فِي أَسْمَانِهِ﴾ : یشرکون ۔

(وعنه : سمو اللات من الإله ، والعزى من العزيز . وعن الأعمش : يدخلون فيها ما ليس منها) عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ﴿يُلْجَذُونَ فِي أَسْمَانِهِ﴾ کی تفسیر میں منقول ہے کہ ”الحاد سے مراد شرک ہے ، اور ان ہی سے یہ بھی منقول ہے کہ مشرکین نے (اپنے بتوں کے نام) ”اللات“ لفظ اللہ سے اور ”عزی“ ”العزیز“ سے اخذ کے ہیں ” (ابن ابی حاتم)

اور اعمش رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے کہ الحاد سے مراد یہ ہے کہ ”وہ اللہ کے ناموں میں ایسے نام داخل کر جاتے ہیں جو اس میں شامل نہیں ہیں“

الحاد کے مراتب :

1- اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کے مراتب میں سے ایک مرتبہ یہ ہے کہ بشری معبودوں کو اللہ

اس باب کے مسائل

- ۱- اللہ تعالیٰ کے لئے اسماء کا اثبات ہے۔
- ۲- اللہ تعالیٰ کے سب نام اچھے ہیں۔
- ۳- اسماء حسنی کے ذریعہ اللہ سے دعا کرنے کا حکم بھی ہے۔
- ۴- جو جاہل اور ملحد ان کا انکار کریں ان سے معارضہ نہیں کرنا چاہیے۔
- ۵- اس میں اسماء الہی میں الحاد کی تفسیر کا بھی بیان ہے۔
- ۶- جو الحاد کرتے ہیں ان کے لئے وعدہ کا بیان بھی ہے۔

.....

تعالیٰ کے ناموں سے موسوم کیا جائے جیسے مشرکین نے اپنے بت کا نام "اللات" رکھا اور یہ لفظ إله سے مانو ہے اور عزیزی عزیز سے دغیرہ۔

۲- اور الحاد کا ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لے بینا تسلیم کیا جائے، جیسا کہ نصاریٰ کا حال ہے۔

۳- اور الحاد کا ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ اسماء و صفات کا کلی طور پر انکار کر دیا جائے یا ان میں بعض کا انکار کیا جائے، جیسا کہ غلوکرنے والے (متصب) جھمیوں کا نظریہ ہے۔ وہ نہ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے کسی اسم پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ اس کی صفات میں سے کسی صفت پر سوائے وجود اور موجود کے۔

۴- اور یہ بھی الحاد ہی کی ایک قسم ہے کہ اللہ کے اسماء کے جو معانی اور حقائق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کرنا واجب ہے ان سے اعراض اور وگردانی کرنا، ان کی تاویل کرنا اور ان کو ظاہری معانی سے پھیر کر ایسے معانی مراد لینا جو غیر مناسب ہیں۔

اسماء و صفات پر ایمان لانے کے بارے میں علماء سلف رحمہ اللہ کا یہ قاعدہ و ضابطہ ہے کہ ہمیں

ان کو ان کے حقیقی معانی سے پھیر کر ان کی تاویل نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کوئی مجازی معنی مراد لینا چاہیے ، وغیرہ ، جیسا کہ معتزلہ ، اشاعرہ ، ماتریدیہ اور دوسرے گروہ کرتے ہیں ۔ ہم نے یہاں الحاد کی بعض اقسام کا ذکر کیا ہے ، جب یہ بات طے ہے کہ الحاد کی کئی قسمیں ہیں تو پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ الحاد بسا اوقات کفر کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اور بسا اوقات بدعت کے درجے تک ، جیسا کہ ہم نے اس کی کئی حالتوں کا ذکر کیا ہے ، الحاد کی جو آخری حالت ہم نے ذکر کی ہے وہ بدعت کے درجے کی ہے اس کے مرکبین کفر کے درجے تک نہیں پہنچتے ، الحاد کے مباحث بہت طویل ہیں کیونکہ یہ موضوع اسماء و صفات سے متصل ہمچ ہے اور یہ موضوع (کتب عقیدہ میں) اسماء و صفات کے بحث میں معروف و موجود ہے ۔

باب: ٥١

”السلام على الله“ کہنے کی ممانعت

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز میں ہم جب نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ہوتے تو ”السلام على الله من عباده ، السلام على فلان وفلان“ ”اللہ تعالیٰ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو اور فلاں و فلاں شخص پر بھی سلام ہو“ کہتے تھے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”لَا تقولوا : السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ“ (صحیح بخاری)
 ”السلام على الله“ (اللہ پر سلام ہو) نہ کہا کرو ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام (یعنی سلامتی والا ہے) ”

.....
 ”السلام على الله“ کہنا اس لئے ناجائز ہے کہ اس سے تحقیق توحید میں نقص واقع ہوتا ہے ، توحید واجب حق ادا اسی سے ہوگا جب یہ کلمہ ادا نہ کیا جائے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ بذاته اپنے بندوں سے بے پرواہ ہے اور بندے بذاته محتاج اور فقیر ہیں .

ارشاد باری تعالیٰ ہے : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفَقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْخَمِينُ﴾ ”اے لوگو ! تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ تعریف کیا ہوا ہے“ یعنی سلامتی کے محتاج یہ لوگ ہیں نہ کہ اللہ تعالیٰ .

(فى الصحيح عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : كنا إذا كنامع النبي ﷺ فى الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده ، السلام على فلان وفلان)

”صحیح بخاری میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نماز میں ہم جب نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ہوتے تو ”السلام على الله من عباده ، السلام على فلان وفلان“ ”اللہ

اس باب کے مسائل

- ۱- ”سلام“ کی تفسیر کا بیان ہے۔
 - ۲- یہ کلمہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے لئے تخفہ ہے۔
 - ۳- یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کرنا درست نہیں۔
 - ۴- اس میں یہ کلمہ اللہ کے لئے استعمال نہ کرنے کی علت کا بھی بیان ہے۔
 - ۵- نبی اکرم ﷺ کا اپنے صحابہ کو اس تجیہ کی تعلیم دینا جو اللہ کے لئے لاائق اور زیباء ہے، یعنی ”التحیات لله والصلوات“.
-

تعالیٰ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو اور فلاں شخص پر بھی سلام ہو، ”کہتے تھے“ صحابہ کرام ایسا اس لئے کہا کرتے تھے کہ وہ اسے تجیہ سمجھتے تھے۔ اس شریعت میں تجیہ معنی کے ساتھ مرتبط ہے پس ”السلام علی اللہ من عبادہ“ کا ان کے نزدیک یہ مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی جانب سے اس کے لئے تخفہ و تجیہ، اگرچہ ارادے و نیت کے اعتبار سے یہ معنی درست و صحیح ہے، لیکن لفظاً یہ کلام درست نہیں، یعنی ”السلام علی اللہ“ کا مطلب یہ ہوگا کہ بندوں کی جانب سے اللہ پر سلامتی نازل ہو، اور یہ مطلب بلا شک و شبہ باطل ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے اس کی ربوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں بندوں پر جو واجب ہے اس میں بے ادبی کا مظاہرہ ہے، اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا: (لَا تقولوا : السلام علی اللہ ، فَإِن اللہ هو السلام) ”کہ ”السلام علی اللہ“ نہ کہا کرو، اللہ تعالیٰ تو خود سلام (سلامتی والا) ہے، یعنی آپ نے انہیں منع فرمادیا اور یہ نبی حرمت پر دلالت کرتی ہے کہ ایسا کہنا حرام ہے۔

باب: ۵۲

اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے کہنے کا حکم

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لا یقل أحدکم : اللهم اغفر لى إن شئت ، اللهم ارحمنى إن شئت ، لیعزم المسألة فإن الله لا مکرہ له“ (صحیح بخاری)

”تم میں سے کوئی بھی یوں دعا نہ کرے ، یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے ، یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے پر رحم فرما ، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پورے دُوْلَق سے سوال دعا کرے ، کیونکہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے والا اور اس پر دباؤ ڈالنے والا نہیں ہے۔

.....

”یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے“ اس جملے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس جملے کا کہنے والا اپنی بخشش کروانے سے مستغفی اور بے پرواہ ہے گویا کہ وہ عاجزی انکساری نہیں چاہتا اور اسے کوئی محتاج بھی نہیں ہے ، یہ تو متكبرین اور اللہ سے روگردانی کرنے والوں کا عمل ہے ، اسی وجہ سے اس جملے میں توحید کا صحیح معنوں میں حق محدود ہے ، اور اللہ کی ربویت کے بارے میں بندے پر جو ایمان لانا واجب ہے اس میں اس کی نفی ہے ، جبکہ واجب ولازم تو یہ ہے کہ انسان اپنے فقر و فاقہ اور محتاج کو اپنے رب کے سامنے ظاہر کرے اور یہ کہ اے اللہ کی بخشش سے بے پرواہی نہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے مستغفی نہیں ہے ، اس کی درگز ری ، اور اس کے کرم و فضل کا محتاج ہے اسی بنا پر اس حدیث کو یہاں ذکر کیا گیا ہے۔

(فی الصَّحِیحِ عَنْ أَبِی هَرِیْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّیَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا یقل أحدکم : اللهم

اغفر لى إن شئت ، اللهم ارحمنى إن شئت ، لیعزم المسألة)

صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ایک دوسری روایت میں ہے کہ :

”ولیعظام الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه“ (صحیح مسلم)

”اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑی رغبت اور بڑی خواہش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز بڑی نہیں ہے“

اس باب کے مسائل

۱- دعا میں استثناء کی ممانعت، یعنی یوں کہنا جائز نہیں کہ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے۔

۲- دعا میں استثناء کی ممانعت کی علت کا بھی بیان ہے۔

۳- دعا پرے وثوق سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

۴- اللہ تعالیٰ سے بڑی رغبت اور بڑی خواہش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

۵- اللہ تعالیٰ سے بڑی خواہش کیوں کرنی چاہیے اس کی علت کا بھی بیان ہے۔

.....

”تم میں سے کوئی بھی یوں دعا نہ کرے، یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے، یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پورے وثوق سے سوال و دعا کرے“

یعنی اللہ تعالیٰ سے پختہ ارادے و اعتماد، محتاجی اور عاجزی و انکساری سے سوال کرے، نہ کہ متنکبر اور بے پرواہ کی طرح سوال کرے۔

(فإن الله لا مكره له) کیونکہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے والا نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مکمل طور پر ہر چیز سے بے پرواہ ہے، اس کی عزت، اس کا تسلط اور اس کا غلبہ ہر چیز پر مکمل ہے اور یہی چیز اسماء و صفات کے آثار میں سے ہے۔

(ولمسلم : ولیعظام الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه)

” اور چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑی رغبت اور بڑی خواہش کرے ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز بڑی نہیں ہے ”

اعتراض : آپ ﷺ نے (بیمار آدمی کے حق میں) فرمایا :

” طہور راں شاء اللہ ” ” اگر اللہ نے چاہا تو یہ (بیماری) تمہارے لے پا کیزگی کا باعث ہوگی . اس جملہ میں ” راں شاء اللہ ” استعمال کیا گیا ہے .

جواب : یہ جملہ بنیادی طور پر دعا ہے نہیں بلکہ یہ تو ایک خبر ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ بیماری تمہارے لئے پا کیزگی کا باعث ہوگی ، لہذا دنیوں حدیثوں میں فرق ہے .

”عبدی و امتی“ میرابنده اور میری بندی کہنے کی ممانعت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لا یقل أحدکم: أطعم ربک، وضیء ربک، ولیقل: سیدی و مولای، ولا یقل أحدکم: عبدی و امتی، ولیقل فتای و فتاتی و غلامی“ (صحیح بخاری)
 ”تم میں سے کوئی (اپنے غلام سے) یوں نہ کہے کہ اپنے رب کو کھانا کھلا، اپنے رب کو
 وضو کرنا، بلکہ یوں کہے: میرا سردار، میرا آقا۔ اور تم میں سے کوئی (اپنے غلام کو) یوں مخاطب نہ
 کرے: میرابنده اور میری بندی، بلکہ یوں کہے: میرا خادم، میری خادمہ اور میرا غلام۔“

 میرابنده اور میری بندی کہنے کی ممانعت کا سبب یہ ہے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ کے لئے بندگی (عبودیت) ایک حقیقی بندگی ہے، چاہے زبردستی ہو یا اختیاری، اور یہ واضح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پالینے والا، پروردگار اور ہر شیء میں تصرف کا مالک ہے..... لہذا انسان کا اپنے غلام کو کہنا یہ میرابنده ہے اور یہ میری بندی ہے، اس میں بندگی کی نسبت انسان کی طرف ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کے واجبی ادب و احترام کے کمال اور ربویت کی تعظیم کے منافی ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے مخلوق کی بندگی کے حق کو ختم کرتا ہے، اسی لئے اکثر اہل علم کے نزدیک اس لفظ کا استعمال ناجائز ہے اور بعض کے ہاں مکروہ۔

(فی الصحیح عن أبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أنس بن مالک رضی اللہ عنہ قال: لا یقل
 أحدکم: أطعم ربک، وضیء ربک)

”صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”تم میں سے کوئی (اپنے غلام سے) یوں نہ کہے کہ اپنے رب کو کھانا کھلا، اپنے رب کو وضو کرنا“

اس باب کے مسائل

- ۱- ”عبدی و امتی“ (میرابنده اور میری بندی) کہنے کی ممانعت.
 - ۲- کوئی غلام اپنے آقا کو ”ربی“ میرارب نہ کہے، اور نہ کوئی غلام کو یوں کہے ”اطعم ربک“ کہا پہنچ رب کو کھانا کھلا.
 - ۳- آقا کو تعلیم دی گئی کہ وہ ”فتاہی، وفتاتی و غلامی“ (میراخادم، میری خادمه اور میراغلام) کے الفاظ استعمال کرے.
 - ۴- غلام کو تعلیم دی گئی کہ وہ ”سیدی و مولای“ (میرا آقا و میراسدار) کے الفاظ استعمال کرے.
-

اس حدیث مبارک میں وارد شدہ نبی کے بارہ میں اہل علم کے ہاں اختلاف ہے : بعض کے نزدیک یہ نبی تحریم کے لئے ہے اور بعض نے کہا نبی سے مراد کراہت ہے کیونکہ یہ ادب کے بارے میں ہے ۔

جبکہ صحیح بات یہ ہے ”میرابنده، میری بندی اور یہ کہنا کہ اپنے رب کو وضو کرا، وغیرہ درست و جائز نہیں، البتہ رب کی نسبت غیر مکلف (یعنی غیر حسی) چیزوں کی طرف کرنے میں کوئی حرج نہیں، مثلاً ”رب الدار“ گھر کا مالک کہنا وغیرہ وغیرہ کیونکہ غیر مکلف چیزوں میں عبودیت (بندگی) کا تصور نہیں پایا جاتا۔

(ولیقل : سیدی و مولای) ”بلکہ اسے یوں کہنا چاہیے : میراسدار، اور میرا آقا“ اللہ تعالیٰ ہی سید (سردار) مطلق ہے، لیکن نسبت کے ساتھ لفظ سید کو بشرطے لئے استعمال کرنا جائز ہے کیونکہ انسان کے لئے بھی اس کی اپنی شان کے برابر سیادت (سرداری) موجود ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لئے تو کامل سیادت ہے جو تمام خلوقات پر حاوی ہے ۔

۵ - ان الفاظ کے استعمال سے مراد تحقیق توحید پر تنبیہ کرنا ہے حتیٰ کہ الفاظ میں بھی اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

.....

(ومولای) ”میرا آقا“ بعض اہل علم نے اس حدیث کی روشنی میں انسان کے لئے ”مولای“ کا لفظ استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اور بعض نے اسے مکروہ جانا ہے جبکہ صحیح قول یہی ہے کہ ”سیدی و مولای“ کا اطلاق بشر پر کرنا جائز ہے، کیونکہ بشر کے پاس بھی سیادت اور ولایت موجود ہے جو اس کے شایان شان ہے، اور یہ لفظ ”ربک، عبدی و امتی“ (تیرا رب، میرا بندہ اور میری بندی) کہنے کے برابر نہیں ہے۔

(ولا یقل أحدکم : عبدی و امتی ، ولیقل : فتای و فتاتی و غلامی)
 ”اور تم میں سے کوئی (اپنے غلام کو) یوں مخاطب نہ کرے : میرا بندہ اور میری بندی ، بلکہ یوں کہے : میرا خادم ، میری خادمہ اور میرا غلام“.

جو اللہ کے نام پر سوال کرے اسے خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

” من استعاذ بالله فأعيذوه ، ومن سأَلَ بالله فأعطيوه ، ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن صنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِفُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تَكَافِفُونَهُ ، فَاَدْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنْكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ ” (ابوداؤ، نسانی وسنده صحيح)

”جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے، اسے پناہ دو، اور جو شخص اللہ کے نام پر سوال کرے اسے (کچھ نہ کچھ) دو، اور جو شخص تمہاری دعوت کرے، اس کی دعوت قبول کرو، اور جو شخص تمہارے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرے، تم بھی اسے اس کا بدله دو، اگر تم بدله نہ دے سکو تو اس کے حق میں اس قدر دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدله چکا دیا ہے“

.....
جب کوئی آدمی اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے تو سوال کئے جانے والے شخص کو اللہ کی تعظیم کرتے ہوئے اسے خالی ہاتھ والبیں نہیں لوٹانا چاہیے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور محققین کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے: کہ سائل جب اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کسی خاص شخص سے کسی خاص چیز کے بارے میں سوال کرے تو اسے خالی ہاتھ لوٹانا حرام ہے، یعنی: مثلاً کوئی بالخصوص آپ سے سوال کرتا ہے اور اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے مدد طلب کرتا ہے اور آپ اس کی حاجت و ضرورت کو پورا کرنے پر طاقت بھی رکھتے ہوں (تو پھر ایسے شخص کو آپ کا خالی ہاتھ لوٹانا حرام ہے)۔
اور اگر وہ کسی مخصوص شخص کی بجائے فلاں و فلاں سے مانگتا ہے تو ایسے شخص کو دینا مستحب ہے۔
اگر سائل اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہے اور یہ بات معروف ہے کہ سائل جسمان آدمی ہے

اس باب کے مسائل

- ۱- جو اللہ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے، اسے پناہ دینی چاہیے۔
 - ۲- جو اللہ کے نام پر سوال کرے، اسے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔
 - ۳- اگر کوئی شخص دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔
 - ۴- کسی کے حسن سلوک کا بدلہ دینا چاہیے۔
 - ۵- جو شخص کسی کے حسن سلوک کا بدلہ نہ دے سکے وہ اس کے حق میں دعا کر دے تو یہی اس کا بدلہ ہے۔
 - ۶- محسن کے حق میں اس قدر دعا کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اب بدلہ پکایا جا چکا ہے۔
-

تو ایسے شخص کو دینا مباح ہے۔

(عن ابن عمر رضي الله عنهمما قال : قال رسول الله ﷺ : من استعاذ بالله فأعذه)

ابن عمر رضي الله عنهمما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے، اسے پناہ دو“ کیونکہ اس نے سب سے بڑی ذات کا واسطہ دے کر پناہ طلب کی ہے۔

(ومن سأله فأعطيوه ومن دعاكم فأجيبوه) ”اور جو شخص اللہ کے نام پر سوال کرے، اسے (کچھ نہ کچھ) دو اور جو شخص تمہاری دعوت کرے، اس کی دعوت قبول کرو“

بھی اہل علم کا یہ قول ہے کہ یہ حدیث دعوت دیلمہ کے بارے میں ہے، جبکہ دوسری تمام دعوتوں کو قبول کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔

(وَمِنْ صَنْعِ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافُونَهُ) ” اُور جو شخص تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے ، اسے اس کا بدلہ دو ” یعنی اسی جیسا سلوک کرو ، یہ اس وجہ سے تاکہ دل پاک صاف ہو جائے ، اس کی نیکی دیکھ کر دل میں اس کی طرف کسی قسم کا جھکاڑا اور اس کے لئے عاجزی واکساری پیدا نہ ہو ، اسی لئے آپ نے فرمایا :

(فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تَكَانُونَهُ فَادْعُوا اللَّهَ حَتَّىٰ تَرَوُ أَنْكُمْ قَدْ كَافَّتُمُوهُ) ” اگر تم بدلہ نہ دے سکو تو اس کے حق میں اس قدر دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدل چکا دیا ہے ” یہ وہ مقامات و مراتب ہیں جن کا اور اک اہل اخلاق اور توحید کا حق ادا کرنے والے لوگ ہی کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ سب کو ان لوگوں میں سے بنائے . آمین

اللہ کا واسطہ دے کر صرف جنت کا سوال کرنا چاہیے

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

”لا یسأْلْ بِوْجَهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةَ“ (ابوداؤد)

”اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سوائے جنت کے اور کچھ نہ مانگا جائے“

اس باب کے مسائل

۱- اللہ کا واسطہ دے کر سب سے بڑے مطلوب و مقصود (جنت) کے سوا کچھ مانگنے کی ممانعت ہے۔

۲- اللہ تعالیٰ کی صفت وجہ یعنی چہرہ مبارک کا اثبات ہے۔

.....

اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات کی تفہیم کی وجہ سے اس کے نام کا واسطہ دے کر صرف جنت ہی کا سوال کرنا چاہیے۔

(عن جابر رضی اللہ عنہ قال : قال رسول الله ﷺ : ”لا یسأْلْ بِوْجَهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةَ“ (ابوداؤد))

جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سوائے جنت کے اور کچھ نہ مانگا جائے“

اس حدیث مبارک میں بیان کردہ نقی دراصل نبی موکد ہے (یعنی اس عمل سے تاکیدا منع کیا گیا ہے) ”وجہ اللہ“ اللہ تعالیٰ کا چہرہ مبارک، یا اس کی ذاتی صفات میں سے ایک صفت ہے جو اس کی عظمت و جلالت کے شایان شان ہے، ہم اس لفظ ”وجہ“ کا معنی توجانے ہیں لیکن اس کا کامل و کامل معنی اور اس کی کیفیت کا علم، اس صفت کے جانے والے (اللہ تعالیٰ) اور اس سے متصف

ہونے والی ذات بابرکت کے پرداز کرتے ہیں، لیکن اس صفت کو عدم تمثیل و تعطیل کے قاعدہ پر ثابت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے :

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِينُ الْيَصِيرُ﴾

”اس جیسی کوئی چیز نہیں حالانکہ وہ سنتے والا اور دیکھنے والا ہے۔“

(إِلَّا الْجَنَّةُ) ”اللَّهُ كَوَاسِطُ دَارِهِ جَنَّةٌ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِينُ الْيَصِيرُ“ کیونکہ یہی سب سے عظیم مقصود و مطلوب ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اس کے چہرہ مبارک، اس کی صفات میں سے کسی صفت یا اس کے اسماء حسنی میں سے کسی اسم کا واسطہ دے کر کسی حقیر اور ردی چیز کا سوال کرنا نامناسب ہے، بلکہ سب سے بڑے اور عظیم مقصود و مطلوب کا یہ سوال کرنا چاہیے جیسا کہ جنت، یا اسی کی جنس، یا اس کے لوازمات کا سوال ہے۔ تاکہ سوال، وسیلہ سوال (یعنی جس کا واسطہ دیا گیا ہے) سے مناسبت رکھنے والا ہو، اور یہی اس باب کا معنی و مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعظیم کرنا توحید کے لوازمات میں سے ہے۔

باب: ۵۶

كلمة ”لو“، يعني اگر کہنے کا حکم

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتْلَنَا هُنَّا﴾ (آل عمران : ۱۵۲)

”وَلَوْ كَتَبْتَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتْلَنَا هُنَّا“

نیز فرمان الہی ہے :

﴿الَّذِينَ قَاتَلُوا إِلَّا خُواصِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتْلُوا﴾ (آل عمران : ۱۲۸)

”یہ لوگ ہیں جو خود تو (گھروں میں) بینے رہے اور اپنے (ان) بھائیوں کی نسبت (جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کیں) کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

”احرص على ما ينفعك واستعن بالله ، ولا تعجزن ، وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت لكان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان“ (صحیح بخاری)

.....

مصنف علیہ الرحمہ نے یہ باب اس لئے باندھا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے افعال کے اعتبار سے (جب وہ ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتے تو) تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں ، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر وہ کچھ کرتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر فعل عمل اور اس کے نتیجہ کو مقدر کرنے والا ہے اور ہر چیز اس کی حکمت کے عین متوافق ہے ۔

(وقول الله تعالى : ﴿يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتْلَنَا هُنَّا﴾)

”اس چیز کی حرص کرو جو تمہارے لئے مفید ہو ، اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جاؤ ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت آپنے تو یوں نہ کہو کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا ، بلکہ یوں کہو“ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس نے جو چاہا سوکیا ، اس لئے کہ ”اگر“ کہنا شیطانی عمل و دخل کا سبب بتا ہے ۔“

(وقوله : ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِلَّا خُواصُهُمْ وَقَدْ عَذَّلُوا مَا أَطَاعُونَا مَا فَتَّلُوا﴾)

”وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو یہاں قتل نہ ہوتے“

نیز فرمان الہی ہے :

”یہ لوگ ہیں جو خود تو (گھروں میں) بیٹھے رہے اور اپنے (ان) بھائیوں کی نسبت (جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کیے) کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے“

کلمہ ”لو“ (یعنی اگر) کا استعمال ایسے معاملہ میں جو گزرے ہوئے زمانہ میں واقع ہو چکا ہے ناجائز اور حرام ہے ، اس کی دلیل یہ ہے کہ ”اگر“ کہنا یہ منافقین کی خصلت ہے (جیسا کہ آیت مبارکہ میں ذکر ہے) اور یہی اس کی حرمت کی دلیل ہے ۔

(فِي الصَّحِيفَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ”احرِصْ عَلَى مَا يَتَفَعَّلُ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، وَلَا تَعْجِزْنَ ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تُقْلِنْ“)

”اس چیز کی حرص کرو جو تمہارے لئے مفید ہو ، اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جاؤ ، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت آپنے تو یوں نہ کہو“
اس حدیث مبارک میں نبی تحریم کے لئے ہے ۔

(”لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لِكَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدْرُ اللَّهِ وَمَا شاءَ فَعَلَ ، فَإِنْ لَوْ تَفْتَحْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ“)

اس باب کے مسائل

۱- سورۃ آل عمران کی دو آیتوں کی تفسیر (جن میں کلمہ ”اگر“ کہنے والوں کا تذکرہ

ہے۔

۲- کسی مصیبت و پریشانی کے موقع پر کلمہ ”اگر“ کہنے کی صراحتاً ممانعت ہے۔

۳- ”اگر“ کہنے کی ممانعت کا سبب یہ ہے کہ اس سے شیطان کے عمل و دخل کا دروازہ

کھلتا ہے۔

۴- اس میں اچھی گفتگو کرنے کی راہنمائی کی گئی ہے۔

۵- مفید چیز کا شوق و حرص کرنے اور اس سلسلے میں اللہ سے مدد مانگنے کا حکم ہے۔

۶- اس کے برعکس عاجز بن کر بیٹھ رہنے سے منع کیا گیا ہے۔

.....

”کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا ، بلکہ یوں کہو“ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اس نے جو چاہا سو کیا ، اس لئے کہ ”اگر“ کہنا شیطانی عمل و دخل کا سبب ہوتا ہے۔“

اسی طرح اس کلمہ ”اگر“ کا استعمال دل کو کمزور اور عاجز بنادیتا ہے ، کلمہ ”اگر“ یا ”کاش“

یا اسی طرح کے دوسرے الفاظ اس وقت حرام ہو گئے جب ان کے ذریعے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام پر افسوس اور حسرت کا اظہار کیا جائے ، جبکہ کلمہ ”اگر“ کو زمانہ مستقبل میں کسی خیر کے کام پر

اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے اور اسباب خیر کو استعمال کرتے ہوئے کہنا جائز ہے۔

باب: ۵۷

ہوا اور آندھی کو گالی دینے کی ممانعت

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لا تسبووا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، وخير ما فيها، وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح، وشر ما فيها، وشر ما أمرت به“ (اسے ترمذی نے صحیح کہا ہے)

”ہوا کو گالی نہ دو، جب تم ناپسند (ہوا) دیکھو تو یہ دعا پڑھو: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح الخ، اے اللہ! ہم تجھ سے اس ہوا اور جو اس میں ہے اور جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، کی بہتری اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور (اے اللہ!) ہم اس ہوا کے شر اور جو شر اس میں ہے اور جس شر کا اسے حکم دیا گیا ہے، سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔“

.....
ہوا کو گالی دینا زمانے کو گالی دینے کی طرح ہے، دراصل یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اذیت کا باعث ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہوا کو چیزے چاہتے ہیں پھرستے ہیں۔

حدیث مبارک میں وارد شدہ نبی تحریم کے لئے ہے، ہوا کو گالی دینا، اسے لعنت کرنا ایک ہی حکم میں ہے، البتہ ہوا کو شدت اور سختی سے متصف کرنا، یا اس کے ان اوصاف کو ذکر کرنا جن میں وہ نازل ہونے والوں پر مصیبت و برائی کا باعث بنی ہے، (یہ) گالی دینے میں شامل نہیں ہے۔

(عن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ قال: لا تسبووا الريح)

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ہوا کو گالی نہ دو“

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہوا کو جہاں چاہتا ہے نیچھے دیتا ہے اور جس جگہ سے

اس باب کے مسائل

- ۱- ہوا کو گالی دینے کی ممانعت.
 - ۲- اس بات کی طرف راہنمائی کی گئی ہے کہ جب انسان ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اے نفع مند چیز کا سوال کرنا چاہیے.
 - ۳- اس میں یہ بھی راہنمائی کی گئی ہے کہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے.
 - ۴- اس میں یہ بھی بیان ہے کہ ہوا کو بھی بھلائی اور بھی شر (نقصان) کا حکم دیا جاتا ہے.
-

چاہتا ہے پھر درتا ہے، گویا کہ وہ (ہوا میں) اللہ کے حکم کی پابند ہیں، اسی لئے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

(فِإِذَا رأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا :) ”جَبْ تَمْ نَاسِدِيْدَهْ (ہوا) دِيْكَهُو تَوْيَهْ دِعَا پُرْهُو : ”اللَّهُمَّ إِنَا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا ، وَخَيْرِ مَا أَمْرَتَ بِهِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا ، وَشَرِّ مَا أَمْرَتَ بِهِ ”

”اے اللہ ! ہم تھے سے اس ہوا اور جو اس میں ہے اور جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، کی بہتری اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور (اے اللہ !) ہم اس ہوا کے شر اور جو شر اس میں ہے اور جس شر کا اسے حکم دیا گیا ہے، سے تیری پناہ مانگتے ہیں“.

باب قوله تعالى : ﴿ يَظْنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ... ﴾ الآية

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ يَظْنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ
فَلَمَّا أَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ يَخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبَدِّلُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنْ
الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ مَا قَاتَلَنَا هُنَّا قُلْ لَوْكَنْتُمْ فِي بَيْوَتِكُمْ لَبَرَزَ الْذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ
إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ (آل عمران : ١٥٢)

”وہ اللہ کے بارے میں (ایام) جاہلیت کے ناحق گمان کرتے ہیں ، کہتے ہیں کہ کیا
ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے ؟ آپ کہہ دیجئے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں ،
یہ لوگ اپنے دلوں کے بھی آپ کو نہیں بتاتے ، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں
نہ مارے جاتے ، آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اگر اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی قسم
میں قتل ہونا لکھا ہوا تھا وہ لازماً اپنے مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے ۔“

.....

اللہ تعالیٰ اپنی ربویت اور اپنے اسماء و صفات میں کامل و اکمل ہے اور اس کے کمال میں سے
یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ انتہا درجے کی حکمت سے پر ہوتا ہے ، اس کے کاموں میں اس کی
حکمت یہی ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کی مناسب و موزوں جگہ پر رکھتا ہے جو کہ بعد میں ابھیہ انعام کا
باعث بنتی ہے ، لہذا اس کی کمال کی وجہ سے بندوں پر واجب ہے کہ وہ اس کے ساتھ چا اور اچھا گمان
کریں ، اس کے کمال رحمت ، کامل عدل اور تمام حکمت سے یہ ہے کہ اس کے بارے میں اہل
جاہلیت جیسا برا گمان اور نقص کا خیال نہ کیا جائے جو کہ بسا اوقات اس سے توحید کے منافی ہوتا ہے

ارشاد ربانی ہے :

﴿الظَّابِنِينَ بِاللَّهِ ظَنَ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ (الفتح : ٢)

”جو لوگ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں دراصل انہیں پر برائی کا پھیرا ہے“
ابن قیم رحمہ اللہ پہلی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں (زیر نظر آیت میں لوگوں کے جس جاہلانہ ناحق گمان کا ذکر ہے) اس کی تفسیر یہ ہیکہ وہ یہ گمان کرنے لگے تھے کہ اللہ بجانہ و تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اور اس کا معاملہ یعنی اس کی دعوت عنقریب مت جائے گی اور یہ کہ جو مصیبت مسلمانوں کو آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر و حکمت سے نہ تھی۔

اور ناحق گمان کی یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی تقدیر، حکمت اور رسول اللہ ﷺ کی کامیابی کا انکار کرتے تھے اور سمجھتے تھے یہ دین تمام ادیان پر غالب نہیں آئے گا۔

منافقین اور مشرکین کا یہی برآگمان ہے جس کا ذکر سورہ الفتح کی اس آیت مبارکہ میں ہوا

ہے : ﴿الظَّابِنِينَ بِاللَّهِ ظَنَ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾

”جو لوگ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں دراصل انہیں پر برائی کا پھیرا ہے“
اور یہ برآگمان اس لئے ہے کہ یہ ایسا گمان ہے جو اللہ تعالیٰ کی با برکت ذات کے منافی ہے، جیسا
.....
اور بسا اوقات کمال توحید کے۔

وہ اپنے شرک کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں یا یہ بات ان کے ذہنوں میں کار فرما ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال (نوعہ بالله) افعال حق نہیں ہیں اور یہی تفسیر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی ہے کہ : ﴿يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ﴾ ”وَ كَہتے ہیں کہ کیا ہمارے اختیار میں بھی چھے ہے؟“

اس میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور حکمت کا انکار کیا گیا ہے۔

کہ یہ اس کی حکمت، اس کی حمد اور اس کے سچے وعدے کے بھی خلاف ہے، پس جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو حق پر دائی غلبہ دے گا اور اس وجہ سے حق مت جائے گا، یا یہ سمجھے کہ یہ فیصلہ اللہ کی قضاء و قدر سے نہیں ہوا، یا یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر قابل تعریف حکمت تامہ پر مبنی نہیں بلکہ یہ سمجھے کہ یہ شخص اس کی مشیت ہے تو یہی وہ گمان ہے جو کافروں کا گمان ہے، پس ان کافروں کے لئے جہنم کی آگ کا عذاب ہے، اور اکثر لوگ اپنے اور غیر وہ کاموں سے متعلقہ کاموں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوء نظر رکھتے ہیں، اس بدگمانی سے صرف وہی لوگ سلامت رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ، اس کے اسماء و صفات اور اس کی حکمت و حمد کے اسباب کو پہنچانتے ہیں، لہذا ہر عقلمند شخص کو جو اپنی بھلائی چاہتا ہو، چاہیے کہ وہ مذکورہ بالا باتوں کا اہتمام کرے اور اللہ کے حضور اپنی اس بدگمانی اور سوء ظنی کی معافی مانگے اور رُتبہ واستغفار کرے۔

اور اگر آپ لوگوں کی باتوں پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ تقدیر کے بارے میں ملامت کرنے اور بے راہ روی کا شکار ہیں اور تقدیر کا شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں کام یوں ہونا چاہیے تھا اور فلاں یوں، اس طرح بعض لوگ کسی قدر کم کہتے ہیں تو بعض بہت زیادہ، آپ بھی اپنے نفس کا جائزہ لیجئے کہ کیا آپ اس بدگمانی سے بچے ہوئے ہیں؟

فَإِنْ تَنْجَ مِنْهَا نَجْ مِنْ ذَيْ عَظِيمَةٍ وَلَا فَإِنِّي لَا إِخَالَكَ نَاجِيَا

اگر آپ اس سے محفوظ ہیں تو آپ ایک بہت بڑی بات سے بچے ہوئے ہیں، وگرنہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس سے بچے ہوئے ہوں۔

(وقوله : «الظَّابِنَيْنَ بِاللَّهِ ظُنُّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ ذَايْرَ السُّوءِ»)

”جو لوگ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں دراصل انہیں پر برائی کا پھیرا ہے“

ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ سلف حرمہم اللہ نے جاہلۃ ناجیت بدمانی کی تفسیر تین چیزوں میں سے

اس باب کے مسائل

- ۱- سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ تفسیر (جس میں اللہ کے بارے میں برآگمان رکھنے والوں کا تذکرہ ہے)۔
 - ۲- سورہ فتح کی آیت مبارکہ کی تفسیر (جس میں برآگمان رکھنے والوں پر ہی برآثر پڑنے کا تذکرہ ہے)۔
-

ایک چیز کے ساتھ کی ہے اور وہ تینوں ہی درست اور صحیح ہیں :

- ۱- تفسیر کا انکار کرنا
- ۲- اللہ تعالیٰ کی حکمت کا انکار کرنا
- ۳- اللہ تعالیٰ کی مدد کا انکار کرنا جو اس کے رسول کے لئے ہو یا اس کے دین کیلئے ہو یا اس کے نیک بندوں کے لئے ہو۔

(وَأَكْثَرُ النَّاسَ يَظْنُونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ السُّوءِ فِيمَا يَخْتَصُ بِهِمْ

”اوہ اکثر لوگ اپنے اور غیروں سے متعلقہ کاموں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوء ظن رکھتے ہیں، اس بدگمانی سے صرف وہی لوگ سلامت رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ، اس کے اسماء و صفات اور اس کی حکمت و حمد کے اسباب کو پہنچاتے ہیں، لہذا ہر عقلمند شخص کو جو اپنی بھلائی چاہتا ہو، چاہیے کہ وہ نمکورہ بالا باتوں کا اہتمام کرے اور اللہ کے حضور اپنی اس بدگمانی اور سوء ظنی کی معانی مانگے اور توبہ و استغفار کرے۔

اور اگر آپ لوگوں کی باتوں پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ تفسیر کے بارے میں ملامت کرنے اور بے راہ روی کا شکار ہیں اور تفسیر کا شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں کام یوں ہوتا چاہیے تھا اور فلاں یوں، اس طرح بعض لوگ کسی قدر کم کہتے ہیں تو بعض بہت زیادہ، آپ بھی اپنے نفس کا جائزہ لجھجے کہ کیا آپ اس بدگمانی سے بچے ہوئے ہیں؟

- ٣ - بدگمانی کی بے شمار اقسام ہیں جن کا کوئی اعداد و شمار نہیں .
- ٤ - اس بدگمانی سے صرف وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی پہچان کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی معرفت سے بھی بہرہ مند ہو .

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَلَا إِنْجَى لِإِخَالِكَ نَاجِيَا

اگر آپ اس سے محفوظ ہیں تو آپ ایک بہت بڑی بات سے بچے ہوئے ہیں ، وگرنہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس سے بچے ہوئے ہوں .

لہذا ان باتوں سے ثابت ہوا کہ اس بدگمانی کا اصل سبب ، اللہ تعالیٰ جس چیز کا مُسْتَحْقٰ ہے اس سے اور اس نے اپنے بندوں پر جو صبر و تحمل وغیرہ واجبات عائد کئے ہیں ان سے لा�علی اور عدم معرفت ہے

بہت سے لوگ ظاہر اس سب کچھ تسلیم کرتے ہیں لیکن باطن میں ان کے دل بھی جاہل ان بدگمانی اور سوء اعتقاد میں ملوث ہیں ، لہذا مومن پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارہ میں اپنے دل کو ہر لاحق بدگمانی سے پاک صاف رکھے ، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ان (اسماء و صفات) کے آثار کی تعلیم حاصل کرے تاکہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں صرف یہی اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ بحق ہے اس کا ہر فعل بحق ہے چاہے اسے (بندے کو) کوئی بڑی مصیبت ہی کیوں نہ لاحق ہو .

منکرین تقدیر کا بیان

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں : ”والذی نف۝س اب۝ن عمر بیده لوكان لآحدہم مثل أحد ذهبا ثم اتفقه فی سبیل اللہ ما قبله اللہ منه حتی یؤم۝ن بالقدر - ثم استدل بقول النبی ﷺ : ”الإیمان أَن تؤم۝ن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلمہ والیوم الآخر وتومن بالقدر خیرہ وشرہ“ (صحیح مسلم)

.....

تقدیر : چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے سابقہ علم، اور اس کا لوح محفوظ میں انہیں لکھ دینے، اس کی عام مشیخت، اور اس کا چیزوں اور ان کے ساتھ قائم ہونے والی صفات کو پیدا کرنے کا نام ہے، بندوں کے افعال کو پیدا کرنا بھی اسی میں سے ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے : ﴿اللہ خالق گلشنی، ﷺ "اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے" یعنی بندوں کا بھی اور ان کے افعال کا بھی، کسی کے بارہ میں اس وقت تک ایمان بالقدر کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا جب تک وہ ان تمام چیزوں پر ایمان نہیں لاتا اور انہیں تسلیم نہیں کر لیتا، کیونکہ نصوص اس پر دلالت کرتی ہیں۔

تقدیر کے انکار کی دو فرمیں ہیں :

۱ - وہ انکار جو کفر ہے انسان کو توحید اور دین سے خارج کر دیتا ہے، یہ اس وقت ہے جب انسان چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے سابقہ علم کی نفی کرے یا لوح محفوظ میں اس علم کے لکھے ہونے کی نفی کرے۔

۲ - تقدیر کا وہ انکار جو کفر سے کم درجہ کا ہے، یعنی ایسا کرنا بدعث ہے جو کماں توحید کے منافی ہے اور یہ اس وقت ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی عام مشیخت کا انکار کرے یا اللہ تعالیٰ کے ہر چیز کا خالق ہونے کا انکار کرے۔

اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جان ہے اگر کسی کے پاس احمد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہو گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے، پھر انہوں نے اپنی اس بات پر بطور دلیل نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان پیش کیا: ”ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ اسکے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔“

.....

(و قال ابن عمر : والذى نفس ابن عمر بيده لو كان لأحد هم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر) ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جان ہے اگر کسی کے پاس احمد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہو گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے“ کیوں؟ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال صرف مسلمان سے ہی قبول کرتا ہے، اور جو تقدیر کا مکر ہو اور اس پر ایمان نہ رکھتا ہو تو وہ مسلمان نہیں ہے لہذا اس کا کوئی عمل مقبول نہ ہو گا خواہ واحد پہاڑ کے برابر سونا ہی خرچ کرے۔

(ثم استدل بقول النبي ﷺ : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) پھر انہوں نے اپنی اس بات پر بطور دلیل نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان پیش کیا: ”ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ اسکے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔“

یہ تقدیر کا اچھا یا برہونا ابن آدم کے لئے ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے فعل کے اعتبار سے تو اسکے

عبدة بن صامت رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا:

”يابنی ! إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما خطأك لم يكن ليصيبك ” سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن أول مخلق الله القلم ، ف قال له أكتب ف قال رب ! وماذا أكتب ؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ” يا بنی سمعت رسول الله ﷺ يقول : من مات على غير هذا فليس مني ” (سنن ابی داود و مسند احمد)

”بیٹا تو اس وقت تک لذت ایمان سے لطف انہوں نہیں ہو سکتا جب تک یہ یقین نہ کر لے کہ جو (تکلیف) تجھے پہنچنے والی ہے وہ تجھے سے کبھی ٹھنڈی نہیں سکتی اور جو نہیں پہنچنی وہ کبھی تم تک پہنچنے نہیں سکتی ” میں نے رسول الله ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے ناہے :

”الله تعالى نے سب سے پہلے قلم کو بیدار فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا اس نے کہا اے میرے رب ! کیا لکھوں ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : قیامت تک آئیوں ہر چیز کی تقدیر لکھ دے ”
بیٹا ! میں نے نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے ناہے : جو شخص اس عقیدے کے علاوہ کسی دوسرے عقیدے پر مراوہ میری امت میں سے نہیں ”

.....
تمام افعال ہی خیر اور بھلائی کا باعث ہیں کیونکہ وہ کبھی اسکی بڑی اور عظیم حکمتوں کے عین موافق ہیں (و عن عبدة بن الصامت أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ يَا بْنِي ! إِنَّكَ لَنْ تَجِدْ طَعْمَ إِيمَانٍ

حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ، وما خطأك لم يكن ليصيبك).

عبدة بن صامت رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا : بیٹا تو اس وقت تک لذت ایمان سے لطف انہوں نہیں ہو سکتا جب تک یہ یقین نہ کر لے کہ جو (تکلیف) تجھے پہنچنے والی ہے وہ تجھے سے کبھی ٹھنڈی نہیں سکتی اور جو نہیں پہنچنی وہ کبھی تم تک پہنچنے نہیں سکتی .

اور یہ اس وجہ سے ہے کہ تقدیر کے معاملات سے فارغ ہوا جا پکا ہے ، اور یہ چیز یہ بھی

مند احمد کی ایک روایت میں ہے : ”إن أول مخلق لله تعالى القلم، فقام له أكتب فجرى فى تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيمة“ ”الله تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا چنانچہ اس نے اسی وقت قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔“

ابن وہب کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : ”فمن لم يؤمن بالقدر خيره و شره أحرقه الله بالنار“ ”جو شخص اچھی و بُری تقدیر پر ایمان نہیں لایا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں جائے گا۔“

ابن دیلی رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا : ”أَتَيْتُ أَبِي بْنَ كَعْبَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَلَّتْ لَهُ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِّنَ الْقَدْرِ، حَدَّثَنِي بَشَّيْلُ عَلَيْهِ اللَّهُ تَعَالَى نَفْسَهُ مِنْ قَلْبِي، فَقَالَ: لَوْ أَنْفَقْتُ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبَا مَا قَبْلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تَؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيَخْطُنْكَ، وَمَا أَخْطَأْكَ لَمْ يَكُنْ لِيَصِيبَكَ وَلَوْ مَتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، قَالَ فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودَ وَحَذِيفَةَ بْنَ الْيَمَانِ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابَتَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ“ (حدیث صحیح رواہ الحاکم فی صحیحه)

” میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا میرے دل میں تقدیر کے بارہ میں کچھ خدشات ہیں آپ کوئی حدیث یا فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان خدشات کو دور کر دے تو انہوں نے فرمایا : اگر تم احمد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرق کر دو تو تمہارا یہ عمل اس وقت تک مقبول نہ ہو گا جب تک تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ گے اور

ایمان بانقدار کا حصہ ہی ہے کہ تم ایمان لاو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خود بنا کر بنایا ہے مجبوڑہ بے بُس نہیں بنایا ہے بُس تکمیل کرنے کے لیے مکلف بنایا ہے بے بُس

یقین نہ کرلو کہ جو (تکلیف) تمہیں پہنچنے والی ہے وہ تم سے مل نہیں سکتی اور جو نہیں آنے والی وہ تم تک پہنچ نہیں سکتی، اگر تمہارا عقیدہ اس کے خلاف ہوا اور تم اسی حالت میں مر گئے تو تم جہنمی ہو گے۔

ابن دیلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں عبد اللہ بن مسعود، حذیفہ بن یمیان، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بھی بنی اکرم علیہم السلام کی اس طرح حدیث صحیح ہے اور اسے حاکم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔

اس باب کے مسائل

- ۱- تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔
 - ۲- اس میں تقدیر پر ایمان لانے کی کیفیت کا بیان ہے۔
 - ۳- تقدیر پر ایمان نہ لانے والے شخص کے اعمال بر باد ہو جاتے ہیں۔
 - ۴- جو شخص تقدیر پر ایمان نہ لائے وہ حقیقی ایمان سے لطف اندو زنہیں ہو سکتا۔
 - ۵- اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کسی چیز کو پیدا فرمایا اس کا بیان۔
-

(سمعت رسول الله ﷺ يقول : إن أول مخلق الله القلم ، فقال له أكتب فقال رب وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة) میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے ساہے۔

” اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا اس نے کہا اے میرے رب ! کیا لکھوں ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : قیامت تک آئیوں ہر چیز کی تقدیر لکھ دے :“ اس حدیث مبارک میں کتابت تقدیر کے مراتب کی دلیل ہے ، اور آپ کا یہ فرمانا : (إن أول مخلق الله القلم) محققین کے نزدیک اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ یہاں پر مکمل دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۶- اس چیز کا بھی بیان ہے کہ اس قلم نے اسی وقت سے لے کر تا قیامت ہونے والے تمام امور لکھ ڈالے۔

۷- تقدیر پر ایمان نہ لانے والے سے نبی اکرم ﷺ نے بیزاری ولا تعلقی کا اظہار فرمایا ہے۔

۸- سلف صالحین شبہات پیدا ہونے کی صورت میں اہل علم کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان کے بابت ان سے پوچھا کرتے تھے۔

۹- اہل علم نے (تقدیر کے متعلق) ان کے تمام شبہات کا جواب دے کر ان کا ازالہ کر دیا ہے اور اپنے دلائل کو براہ راست رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کیا ہے۔

.....
”اول“ ٹرفیہ ہے جو کہ حین کا معنی دے رہا ہے، تو معنی یہ ہوا کہ ”جس وقت اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا“، وگرنہ مخلوقات میں پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلی چیز عرش ہے۔

تصویریں بنانے والوں کا حکم

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”وَمِنْ أَظْلَمُ مَنْ مِنْ ذَهْبٍ يَخْلُقُ كَخْلُقَيِّ، فَلَيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لَيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لَيَخْلُقُوا شَعِيرَةً“ (بخاری و مسلم)

”اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو گا جو میری مخلوق جیسی مخلوق بنانے کی کوشش کرتا ہے یہ لوگ ایک ذرہ یا ایک دانہ یا ایک جوہی بنا کر دکھائیں“

.....
اس باب کا معنی یہ ہے کہ تصویر بنانے والوں کے بارہ میں جو.....
.....
کا بیان ہے۔

تصویر: اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے کسی چیز کی معروف صورت میں تصویر بنانے۔
تصویر کی دو جہتیں ہیں:

۱- تصویر بنانے میں اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے، اس کی صفت اور اس کے نام میں مشابہت و مہماں شیخ احتیار کرنا ہے۔

۲- یہ تصویر شرک کا ذریعہ و سیلہ ہے کیونکہ اکثر مشرکین کا شرک تصویر کی جگہ سے صادر ہوا، لہذا توحید کا حق تب ہی ادا ہو گا جب تصویر وہ کو باقی تدریبے دیا جائے کیونکہ تصویر مشرکین کی اپنی عبادت میں شرک کے ذریعہ میں سے ایک ذریعہ ہے۔

(عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ﷺ . قال الله عز وجل : وَمِنْ أَظْلَمُ مَنْ مِنْ ذَهْبٍ يَخْلُقُ كَخْلُقَيِّ) (ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

عائشة رضي الله تعالى عنها سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”أشد الناس عذابا يوم القيمة الذين يصاهمون بخلق الله“ (بخاري و

مسلم)

”قيامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہو گا جو پیدا کرنے اور

بنانے میں اللہ تعالیٰ کی مشاہبت کرتے ہیں“

.....

”اس شخص سے برا ظالم کون ہو گا جو میری مخلوق جیسی مخلوق بنانے کی کوشش کرتا ہے، پھر

اللہ تعالیٰ نے انہیں عاجز کرتے ہوئے فرمایا: (فليخلقو اذرة ، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة) ”یہ لوگ ایک ذرہ، یا ایک دانہ یا ایک جوہی بنائے کر دکھلائیں“

جو شخص اللہ تعالیٰ جیسی مخلوق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے (یہ اس کے گمان کے مطابق ہے

وگرنہ حقیقت میں اللہ جیسی مخلوق پیدا کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں ہے) گویا کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے
تشیہ دیتا ہے لہذا وہ مخلوق میں سب سے برا ظالم ہے۔

(ولهمما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله ﷺ قال : أشد الناس

عذابا يوم القيمة الذين يصاهمون بخلق الله)

بخاری و مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”قيامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہو گا جو پیدا کرنے اور بنانے میں اللہ تعالیٰ کی مشاہبت کرتے ہیں“

تصویر بنانے میں اللہ تعالیٰ کی مشاہبت دو حالتوں میں کفر اکبر کا درجہ رکھتی ہے۔

۱- کسی بنت کی تصویر بنائے تاکہ اس کی پرستش کی جائے اور اسے معلوم بھی ہو کہ اس کی پرستش کی جائیگی تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اکبر ہے۔

۲- وہ کسی بنت کی تصویر بنائے اور یہ خیال کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے زیادہ

ابن عباس رضي الله تعالى عنهم سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا : ”کل مصور فی النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها فی

جہنم“ (بخاری و مسلم)

”ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائیگا اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بد لے ایک جان بنائی جائے گی جس کے ذریعہ اس (تصویر) کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔“

ابن عباس رضي الله تعالى عنهم سے ایک اور روایت مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

”من صور صورة فی الدنیا کافٌ أَن ينفع فیها الرُّوْحُ وَلَیْسَ بِنَافِخٍ“

(بخاری و مسلم)

.....

خوبصورت اور بہترین ہے اور یہی وہ حالت ہے جس کے باہر میں حدیث وارد ہوئی ہے اور اس حکم میں وہ بھی داخل ہو گا جو تصویر بنانے میں بالعموم مشابہت اختیار کرتا ہے، مثلاً جو شخص اپنے باتھ سے تصویر کاری کرتا ہے، یا کسی مجسمہ کو تراشتا ہے (یہ عمل مشابہت میں تو شامل ہے) لیکن اسے ملت و دین سے خارج نہیں کرتا، بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے جس کا مرتكب ملعون ہے اس کیلئے آگ کی وعید ہے۔

(ولهمما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم سمعت رسول الله ﷺ يقول :

کل مصور فی النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها فی جہنم)

بخاری و مسلم میں ابن عباس رضي الله تعالى عنهم سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا : ”ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائیگا اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بد لے ایک جان بنائی جائے گی جس کے ذریعہ اس (تصویر) کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔“

اس حدیث مبارک میں لفظ ”نفس“ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تصویر سے مراد وہ تصویر ہے

جو کسی ذی روح کی ہو چاہے حیوانات یا آدمی، اس لیئے یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ان احادیث میں جس

” جس شخص نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اسے قیامت کے دن اس بات کا حکم دیا جائے گا کہ وہ اس تصویر میں روح پھونکے ، مگر وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا ”
 ابوالھیاج رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا ” الا
 ابئنک علی ما بعثتني علیه رسول اللہ ﷺ اَن لَا تدع صورۃ إِلَّا طمسنَتْهَا وَلَا
 قبرًا مُشَرِّفًا إِلَّا سُوِّيَتْهُ ” (صحیح مسلم)
 ” کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھجوں جس پر مجھے رسول اللہ ﷺ نے بھیجا تھا وہ یہ کہ
 ہر ایک تصویر کو مٹا دو اور جو بھی قبر اونچی ہو اسے زمین کے برابر کر دو ” .

اس باب کے مسائل

- ۱- تصویر ہنانے والوں کے بارہ میں سخت وعید ہے۔

۲- تصویر ہنانے کی ممانعت کی علت یہ ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت بڑی بے ادبی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اس شخص سے بڑا طالم اور کون ہو گا جو میری مخلوق

.....

قدر وعید وارد ہوئی ہے وہ صرف ان تصاویر کے بارہ میں ہے جو روح پر مشتمل ہوں (یعنی حیوانات کی، یا انسانوں کی تصاویر میں)۔

(ولهمَا عَنْهُ مَرْفُوعًا: مِنْ صُورَةِ الدُّنْيَا كَلَفَ أَنْ يَنْقُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ)
 بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعاً ماروی ہے کہ ”جس شخص نے دنیا
 میں کوئی تصویر بنائی اسے قیامت کے دن اس بات کا حکم دیا جائے گا کہ وہ اس تصویر میں روح
 پھونکے، مگر وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا“

کیونکہ روح کا مالک تو صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ صرف اسی کے قبضہ میں ہے۔

(ولمسلم عن أبي الهجاج قال : قال لي علي رضي الله تعالى عنه لا أبعثك

جیسی مخلوق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔

۳- اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مخلوق کی عاجزی و کمزوری کا بیان ہے، فرمایا: یہ لوگ ایک ذرہ یا ایک دانہ یا ایک جوہی بنانے کر دھلادیں۔

۴- اس بات کی صراحت ہے کہ تصویر بنانے والوں کو سخت عذاب ہوگا۔

۵- اللہ تعالیٰ ہر تصویر کے بد لے ایک جان پیدا کرے گا جس کے ذریعے تصویر بنانے والے (فُوُگُرَافِر) کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔

۶- مصور (فُوُگُرَافِر) کو تصویر میں روح پھونکنے کا مکلف کیا جائے گا۔

۷- اس میں یہ بھی وضاحت ہے کہ تصویر جہاں بھی ہو اسے منادی نے کا حکم ہے۔

.....

علیٰ ما بعثتنی علیہ رسول اللہ ﷺ اَن لَا تَدْعُ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا وَلَا قَبَرًا مُشَرَّفًا
(الاسویتہ)

صحیح مسلم میں ابوالھیاج رحمہ اللہ تعالیٰ سے مردی ہے کہ مجھے علیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ ﷺ نے بھیجا تھا وہ یہ کہ ہر ایک تصویر کو منداو اور جو بھی قبر او پنجی ہو اسے زمین برابر کر دو۔“

اس حدیث مبارک میں حرمت تصویر کے دو اسباب میں سے دوسرے سبب کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ یہ تصویریں شرک کے وسائل و ذرائع میں سے ایک وسیلہ و ذریعہ ہیں، اس حدیث سے وجہ استدلال یہ ہے کہ: آپ نے تصویر منانے اور بلند قبر کو برآبر کرنے، ان دونوں چیزوں کو ایک ہی حکم میں جمع فرمایا ہے، جبکہ بلند قبر کا باقی رکھنا شرک کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے اور اسی طرح (حکم کے اکٹھا ہونے کی وجہ سے) تصویر کا باقی رہنا بھی شرک کے وسائل و ذرائع میں سے ایک وسیلہ و ذریعہ ہے۔

کثرت سے قسم اٹھانے کا حکم

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ﴾ (السائدہ : ۸۹) ” اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو ”

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا :

” الحلف منتفقة للسلعة ممحقة للكسب ” (بخاری و مسلم)

” قسم سامان کو راجح کر دینے والی ہے لیکن برکت کو نیست و نابود کر دیتی ہے ” .

سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

” ثلاثة لا يكلّهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 'أشيمط زان' وعائذ
مستكبر 'ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه' ”
.....

کثرت سے قسم اٹھانا اور کمال توحید دونوں چیزیں ایک شخص میں جمع نہیں ہو سکتیں، جس شخص کے دل میں توحید کامل ہو یا وہ کمال کے قریب ہو تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا ذریعہ نہیں بناتا، یعنی وہ قسم جو اٹھانے والے نے قسم کی نیت سے اٹھائی ہو، البتہ لغو قسم (جو بغیر نیت کے ہو اور تکمیل کلام کے طور پر ہو) معاف ہے، لیکن مستحب تھی ہے کہ توحید پرست انسان اللہ تعالیٰ کا اکرام کرتے ہوئے اپنی زبان و دل کو قسموں سے پاک صاف رکھے۔

(عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول :
الحلف منتفقة للسلعة وممحقة للكسب) ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا : قسم سامان کو بینچے راجح کر دینے والی ہے لیکن برکت کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔

تین قسم کے لوگ ایسے ہیں (قیامت کے دن) جن سے اللہ تعالیٰ نہ توبات کرے گا اور نہ ہی انہیں (گناہوں سے) پاک کرے گا اور ان کیلئے دردناک عذاب ہو گا ۱ - بوڑھا زانی ۲ - مستکبر فقیر ۳ - اور ایک وہ آدمی جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مال سمجھا ہوا ہے کہ اس کی قسم ہی سے خریدتا ہے اور اس کی قسم ہی سے بیچتا ہے۔

عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

” خیر امتي قرنى ثم الذين يلوونهم ‘ثم الذين يلوونهم’ قال عمران : فلا ادرى اذكى بعد فرننه مرتين او ثلاثا ” ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ‘ويذرون ولا يوفون’ ويظهر فيهم السمن ” (صحیح مسلم)

اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی اس سزا ہے کیونکہ اس پر جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم واجب تھی اس نے اسے ادا نہیں کیا۔

(عن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ أن رسول الله ﷺ قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيمط زان) سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تین قسم کے لوگ ایسے ہیں (قیامت کے دن) جن سے اللہ تعالیٰ نہ توبات کرے گا اور نہ ہی انہیں (گناہوں سے) پاک کرے گا اور ان کیلئے دردناک عذاب ہو گا ۱ - بوڑھا زانی ” یعنی وہ شخص جس پر بڑھا پا چھا جائے لیکن اس کا دل زنی سے چھٹا ہوا ہو (واعتن مستکبر) ورجل جعل اللہ بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه ۲ - مستکبر فقیر ۳ - اور ایک وہ آدمی جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا مال سمجھا ہوا ہے کہ قسم ہی سے خریدتا ہے اور قسم ہی سے بیچتا ہے۔

اور یہ بات واضح ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا مال بناتا ہے وہ نہ موم ہے اور وہ کبیر ہ گناہ کا مرکب ہوا ہے۔

” میری امت کا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے ’ پھر وہ جو اس کے بعد ہوگا ’ پھر وہ جو اس کے بعد ہوگا عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آپ ﷺ نے اپنے زمانے کے بعد دو زمانوں کا ذکر کیا یا کہ تین کا ؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: پھر تمہارے بعد ایسے لوگ ہونگے جو بغیر طلب کئے گواہی دیں گے ’ خائن ہونگے ’ مانت دار نہ ہونگے نذر مانیں گے تو پوری نہیں کریں گے ’ اور ان میں مونا پا ظاہر ہوگا ’۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

” خیر الناس قرنی ’ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ’ ثم الذين يلونهم ’ ثم يجيئ قوم تسبق شهادة أحدهم يميئنه وييمينه شهادته ” (صحیح مسلم) سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں ’ پھر جوان کے بعد آئیں گے ’ پھر جوان کے بعد آئیں گے ’ پھر اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہی قدم سے پہلے اور قدم گواہی سے پہلے ہوگی۔

.....

(وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ﷺ خير امتى قرنى) الحديث.

صحیح مسلم میں عمران بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے) الحديث.

(وفييه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي ﷺ قال : خير الناس قرنى ’ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ’ ثم الذين يلونهم ’ ثم يجيئ قوم تسبق شهادة أحدهم يميئنه وييمينه شهادته)

صحیح مسلم میں ہی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اس باب کے مسائل

- ۱- قسموں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔
 - ۲- یہ بتایا گیا ہے کہ قسم سامان فروخت کرنے کا ذریعہ تو ہے لیکن اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ۳- ایسے شخص کیلئے سخت وعید ہے جو سامان خریدتے اور بیچتے وقت خواہ مخواہ فسمیں اٹھاتا ہے۔
 - ۴- اس میں یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اگرچہ اس باب گناہ چھوٹے ہی ہوں مگر (استرار کی وجہ سے) صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں۔
 - ۵- ان لوگوں کی مذمت کا بیان ہے جو طلب کیئے بغیر ہی فسمیں اٹھاتے ہیں۔
 - ۶- نبی اکرم ﷺ نے پہلے تین قرون یا چار قرون کی تعریف کی ہے اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی پیش گوئی فرمائی۔
 - ۷- ان لوگوں کی مذمت کا بھی بیان ہے جو گواہی طلب کیئے بغیر ہی گواہی دینے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں۔
 - ۸- اسلاف چھوٹے بچوں کو گواہی اور عہد پر قائم رہنے کیلئے مارا کرتے تھے۔
-

سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر جوان کے بعد آئیں گے، پھر جوان کے بعد آئیں گے، پھر اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہی قسم سے پہلے اور قسم گواہی سے پہلے ہوگی۔

(قال إبراهيم : كانوا يضربوننا على الشهادة والوعيد ونحن صغار)

ابراهیم نبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچپن میں ہمارے بزرگ ہمیں گواہی اور عہد پر قائم رہنے کے لئے مارا کرتے تھے۔“ اس میں یہ بیان ہے کہ سلف صالحین رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی تعلیم کرنے کا ادب سکھلاتے تھے۔

الله تعالى اور اس کے رسول ﷺ کا ذمہ یعنی ضمانت دینے کا حکم

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَأُوفُوا بِعِهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدهَا وَقَدْ

جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَقْعُلُونَ ﴾ (النحل: ٩١)

” اور جب تم اللہ تعالیٰ سے عہد (واثق) کرو تو اس کو پورا کرو اور جب کی قسمیں

کھاؤ تو ان کو مت توڑو ، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر ضامن بنائیں چکے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام افعال سے باخبر ہے ” .

بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی کو بڑی فوج پر پڑا

کسی دستے پر امیر مقرر فرماتے تو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اپنے ہم سفر مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی وصیت کرتے اور فرماتے :

.....

(ذمۃ اللہ و ذمۃ نبیہ) کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا عہد

(امانت و ضمان) .

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ وَأُوفُوا بِعِهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدهَا ﴾

” اور جب تم اللہ تعالیٰ سے عہد (واثق) کرو تو اس کو پورا کرو اور جب کی قسمیں کھاؤ تو

ان کو مت توڑو .

آیت مبارکہ میں لفظ ” عہد ” کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مراد عقد یعنی وہ عہدو

پیمان اور معاملات ہیں جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں ، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس

”أغزو بسم الله في سبيل الله اتصيب فيهم حكم الله ألم لا ”
 ”الله تعالى کے راستے میں اس کا نام لے کر لڑنا ہر اس شخص سے لڑنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، لڑائی کرنا خیانت نہ کرنا، بد عہدی نہ کرنا، مثلہ نہ کرنا، (یعنی کسی مقتول کے اعضا نہ کاشنا) بچوں کو قتل نہ کرنا، جب مشرک دشمن سے تمہارا سامنا ہو تو انہیں تین باتوں کی پیش کش کرنا، اگر وہ ان میں سے کوئی ایک مان لیں تو منظور کر لینا اور جنگ سے رک جانا۔

۱- سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا اگر وہ اسے قبول کر لیں تو اسے منظور کر لینا اور پھر انہیں دارکفر سے دار اسلام کی طرف ہجرت کی دعوت دینا اور انہیں بتانا کہ وہ ہجرت کریں گے تو انہیں وہ سب حقوق حاصل ہونگے جو مہاجرین کو حاصل ہیں اور جو بار مہاجرین کو برداشت کرنا پڑتا ہے انہیں بھی برداشت کرنا پڑے گا، اور اگر وہ ہجرت سے انکار کر دیں تو پھر یہ لوگ ان بد وی مسلمانوں کی طرح ہونگے جن پر اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہے اور انہیں مال غنیمت یا مال فتحی سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، لالا یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں۔

۲- اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں تو پھر ان سے جزیہ طلب کرنا، اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں تو قبول کر لینا اور جنگ سے رک جانا۔

.....
 سے مراد قسم ہے، لہذا عقد یعنی عہد و پیمان ہو یا قسم ہو اللہ تعالیٰ کے حق کی تعظیم کرتے ہوئے انہیں پورا کرنا واجب ہے کیونکہ جس نے کسی چیز پر اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی گویا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے معاملے کی وفاء کو اللہ کا نام لیکر پختہ بنایا ہے تو جب وہ اس کی مخالفت کرے گا اور اسے توڑے گا تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں کی۔

(وعن بريدة رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله ﷺ اذا أمر أميرا على جيش أو سرية أو صاه فى خاصته بتوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال أغزوا..

۳۔ اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر ان سے لڑائی کرنا، اور تم قلعہ بند دشمن کا محاصرہ کرو اور دشمن چاہے کہ تم انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی امان اور تحفظ اور ضمانت دے دو تو ایسا ہرگز نہ کرنا، بلکہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے امان دینا اس لئے کہ اگر تم اپنایا اپنے ساتھیوں کا ذمہ (امان) توڑ دو تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا ذمہ توڑنے سے کم تر ہوگا، اور جب تم کسی قلعہ بند دشمن کا محاصرہ کرو اور وہ چاہے کہ تم اسے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اتار دو، تو ایسا بھی نہ کرنا بلکہ ان کو اپنے حکم پر اتارنا کیونکہ تمہیں کیا علم کہ تم ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو پہنچ سکو گے یا کہ نہیں؟

..... إذا حاصلت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه الخ (روه مسلم)

بریوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ جب کسی کو بڑی فوج پریا کسی دستے پر امیر مقرر فرماتے تو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اپنے ہم سفر مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی وصیت کرتے اور فرماتے: اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کا نام لے کر لڑنا۔ اور اگر تم قلعہ بند دشمن کا محاصرہ کرو اور دشمن چاہے کہ تم انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی امان اور تحفظ اور ضمانت دے دو تو ایسا ہرگز نہ کرنا، بلکہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے امان دینا اس لئے کہ اگر تم اپنایا اپنے ساتھیوں کا ذمہ (امان) توڑ دو تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا ذمہ توڑنے سے کم تر ہوگا۔

اور جب تم کسی قلعہ بند دشمن کا محاصرہ کرو اور وہ چاہے کہ تم اسے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اتار دو تو ایسا بھی نہ کرنا بلکہ ان کو اپنے حکم پر اتارنا کیونکہ تمہیں کیا علم کہ تم ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو پہنچ سکو گے یا کہ نہیں؟ (اسے مسلم نے روایت کیا ہے)

اس باب کے مسائل

- ۱- اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے ذمہ (امان و پناہ) اور مسلمانوں کے ذمہ میں فرق ہے۔
 - ۲- اس میں یہ اہمیٰ موجود ہے کہ جب دو خطرناک صورتیں درپیش ہوں تو ان میں سے جو کم خطرناک ہو اسے اختیار کرنا چاہئے۔
 - ۳- آپ ﷺ کا یہ فرمان ”أَغْزُو بِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ“ اللہ کی راہ میں اسی کا نام لے کر جہاد کرنا چاہئے۔
 - ۴- آپ ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا مرتكب ہو اس سے لڑائی کرو۔
 - ۵- نیز آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور کافروں سے لڑائی کرو۔
-

اس حدیث میں واضح طور پر یہ دلالت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعمیم کرنی چاہئے اور انسان کو چاہئے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اسکے نبی محمد ﷺ کا ذمہ (عہد و امان) نہ دے بلکہ انہیں اپنا ذمہ دے۔

اس حدیث مبارک میں اہل توحید اور ان طلبہ کیلئے جو اس (دینی) علم کا اہتمام کرنے والے ہیں اور لوگ بھی انہیں جانتے ہیں کہ یہ علم کا اہتمام کرنے والے ہیں یہ تنبیہ کہ ان سے جلدی میں ایسے الفاظ یا افعال صادر نہ ہوں جو اس بات کی دلیل ہوں کہ یہ (طلبہ) اس علم پر عمل پیر انہیں ہیں، لہذا (اے طالب علم) آپ کے لئے لازم ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ لوگ آپ کی جانب دیکھ رہے ہیں بالخصوص آج کے زمانہ میں جو کہ فتنوں اور شبہات کا زمانہ ہے، وہ آپ کی جانب دیکھتے ہیں کہ حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

۶- اللہ تعالیٰ اور علماء کے فیصلے میں فرق ہے۔

۷- اس سے یہ ثابت ہوا کہ بوقت ضرورت صحابی بھی کوئی حکم یا فیصلہ کرے تو وہ بھی نہیں جانتا کہ یہ حکم اور فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں۔

.....

آپ ہی حامل توحید و سنت ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جب بھی کوئی معاملہ کریں تو ایسی چیز کے ساتھ کریں جس میں اللہ رب العزت کی تعظیم ہو، اور آپ ایسا بن کے دکھائیں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے کی وجہ سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے لگیں، اور قسم اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ کو مت توڑیں، اور نہ ہی گواہی دینے یا معاملہ کرنے میں کسی کا خوف کریں، کیونکہ یہ آپ جس دین اور علم کے حامل ہیں اس کے اثر کو کم کرنے والی چیز ہے۔

الله تعالى پر قسم اٹھانے کا حکم

جندب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

”قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عزوجل : من ذالذی يتأنی لی

علی اُن لا أغفر لفلان؟ إنى قد غفرت له وأحبطت عملک“ (صحیح مسلم)

الله تعالیٰ پر قسم اٹھانے کی دو صورتیں ہیں :

۱- اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، تکبیر اور سرکشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھانا یہاں تک کہ وہ اپنے لئے اللہ تعالیٰ پر حق سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پسند کے مطابق فیصلہ کریں گے، تو قسم کی یہ صورت کمال توحید کے منافی ہے اور بسا اوقات اساس توحید کے بھی منافی ہوتی ہے۔

۲- اللہ تعالیٰ کے لئے عاجزی اور اکساری اور اپنے آپ کو حقیر اور اسی کامتحان سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھائی جائے، تو یہ وہ قسم ہے جس کا حدیث شریف میں ذکر ہے :

(إِنَّمَا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرُهُ) ”کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نیک اور صالح بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرمادیتے ہیں“ اور یہ اس وجہ سے کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر حسن ظن اور اعتماد کیا ہے۔

(عن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رسول اللہ ﷺ قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عزوجل : من ذالذی يتأنی علی اُن لا أغفر لفلان؟)

جندب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم! اللہ تعالیٰ فلاں کی مغفرت نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم ! اللہ تعالیٰ فلاں کی مغفرت نہیں کرے گا ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا : یہ کون ہوتا ہے جو مجھ پر قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا (جاوہ) میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تیرے (یعنی قسم اٹھانے والے کے) اعمال ضائع کر دئے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ :

” إن القائل رجل عابد ، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ، تكلم

بكلمة أوبقت دنياه وآخرته ”

” یہ قسم اٹھانے والا ایک عابد وزاہد شخص تھا ” ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے صرف ایک کلمہ کہا جس نے اس کی دنیا و آخرت تباہ کر کے رکھ دی ” ۔

اس باب کے مسائل

۱- اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھانا سخت منع ہے ۔

۲- جہنم کی آگ انسان کے جو تے کے تھے سے بھی زیادہ قریب ہے ۔

۳- اور جنت بھی انسان کے اتنی ہی قریب ہے ۔

۴- اس حدیث میں نبی ﷺ کے مندرجہ ذیل فرمان کی تصدیق و تائید ہے ” ان

یہ کون ہوتا ہے جو مجھ پر قسم اٹھاتا ہے کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا ۔

یہ فلاں شخص ایک فاسق اور گناہ گار انسان تھا تو اس عابد وزاہد شخص نے قسم اٹھائی اور اپنے نفس کی تعظیم کی اور یہ خیال کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس مقام و مرتبہ کو پہنچ چکا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں دخل اندازی کر سکتا ہے اور یہ کہ وہ جو کچھ بھی طلب کرے اللہ تعالیٰ اسے خالی نہیں لوٹائیں گے ، اور یہی بات حقیقت عبودیت (بندگی) کے منافی ہے ۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرزنش فرمائی اور فرمایا :

الرجل ليكلم كلمة الخ ”

کہ بسا اوقات انسان کوئی ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے جس سے اس کی دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔

٥- بسا اوقات انسان کی کسی ایسے سب سے بخشش ہو جاتی ہے جو اس کے ہاں انہتائی ناپسندیدہ ہوتا ہے۔

(من ذالذی یتائی علی) کون ہے جو مجھ پر قسم اٹھاتا ہے لفظ ”إيلاء“ ”إليه“ سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے تکبر کرتے ہوئے قسم اٹھانا (ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له و أحببت عملك) کہ میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا (جاو) میں نے فلاں کی مغفرت کر دی اور تیرے اعمال تباہ کر دیے۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے برے آدمی کی مغفرت فرمادی اور اس عابد وزاہد شخص کے اعمال تباہ کر دئے، اس سے یہ بات کس قدر واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی مخالفت کرنا اور توحید باری تعالیٰ کی مخالفت کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔

باب ٦٢

الله تعالى کو مخلوق پر سفارشی بنانے کی ممانعت

جبیر بن مطعم رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے کہ ایک بدوسی نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا :

” يارسول الله ﷺ هلكت الأنفس 'وجاع العيال' وهلكت الأموال
فاستسق لنا ربک 'فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله' فقال النبي ﷺ
سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجهه أصحابه ثم قال
النبي ﷺ ويحك أتدري ما الله ۖ إن شأن الله أعظم من ذلك 'إنه لا يستشفع
بالله على أحد' وذكر الحديث (ابوداود) ”

” يارسول الله ﷺ جانیں تلف ہو گئیں 'بچے بھوکے مر گئے اور مال بر باد ہو گئے '،
آپ ہمارے لئے اپنے رب سے بارش کی دعا فرمائیں ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس اور آپ کو
اللہ تعالیٰ کے حضور بطور سفارشی پیش کرتے ہیں 'آپ ﷺ نے (اس کی بات سن کر) سبحان
اللہ، سبحان اللہ (اللہ تعالیٰ پاک ہے) کہا آپ بدستور سبحان اللہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ
.....

اس باب کا معنی یہ ہے کہ مخلوق تک رسائی حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کو بطور واسطہ
استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور یہ کمال توحید کے منافی ہے .

(عن جبیر بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال
يارسول الله ﷺ هلكت الأنفس 'وجاع العيال' وهلكت الأموال فاستسق لنا ربک 'فإنا
نستشفع بالله عليك وبك على الله')

جبیر بن مطعم رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے کہ ایک بدوسی نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا
اور کہنے لگا : يارسول الله ﷺ جانیں تلف ہو گئیں 'بچے بھوکے مر گئے اور مال بر باد ہو گئے ، آپ

اس کا اثر صحابہ کرام کے چہروں سے ظاہر ہونے لگا، پھر آپ نے فرمایا: افسوس ہے تجھ پر کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ (یعنی اس کا کیا مقام اور اس کی کیا شان ہے؟) اللہ تعالیٰ کی شان و قدر اس سے کہیں بلند ہے (جیسا تو نے سمجھا) اسے کسی کے سامنے سفارشی کے طور پر پیش نہیں کیا جاسکتا۔“

اس باب کے مسائل

۱- آپ ﷺ نے اس بدھی پر ناگواری کا اظہار فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کو آپ پر بطور سفارشی پیش کیا تھا۔

۲- بدھی کی بات سن کر آپ ﷺ کا چہہ اس قدر متغیر ہو کہ اس کے آثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چہروں پر بھی ظاہر ہوئے۔

۳- نبی اکرم ﷺ نے بدھی کی دوسری بات ”ونستشفع بک علی اللہ“ کہ

.....

ہمارے لئے اپنے رب سے بارش کی دعا فرمائیں ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور بطور سفارشی پیش کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو سفارشی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ بناتے ہیں یہاں تک کہ آپ ہمارے لئے دعا کریں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان اس سے کہیں زیادہ اور بلند تر ہے اور مخلوق اپنے پروردگار کے مقابلہ میں گری پڑی اور حقیر و ذلیل ہے۔

(فقال النبی ﷺ سبحان اللہ سبحان اللہ فما زال يسبح)

”آپ ﷺ نے (اس کی بات سن کر) سبحان اللہ سبحان اللہ (اللہ تعالیٰ پاک ہے) کہا آپ بدستور سبhan اللہ پڑھتے رہے، یعنی آپ بار بار سبhan اللہ پڑھتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی پائیزگی اور

- ہم آپ ﷺ کے ہاں بطور سفارشی پیش کرتے ہیں، پر نکیر نہیں فرمائی۔
- ۲- اس میں سبحان اللہ کے مفہوم و معنی کی طرف بھی اشارہ ہے۔
- ۳- یہ بھی ثابت ہو کہ مسلمان (صحابہ کرام) رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بارش کی دعا کروایا کرتے تھے۔
-

اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو اور ہر بارے وصف سے اللہ تعالیٰ کی تقدیس ہر نقص و کمی کے شایبہ اور بارے ظن سے اللہ تعالیٰ کی نزاہت کو بیان کریں۔

(حتیٰ عرف ذلك فی وجوه أصحابه ثم قال النبي ﷺ ويحك أتدری ما اللہ؟
إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد)

(اس کی بات سن کر آپ کا چہرہ اس قدر تنفس ہو کہ) (اس کا اثر صحابہ کرام کے چہروں سے ظاہر ہونے لگا، پھر آپ نے فرمایا: افسوس ہے تھوڑے پر کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ (یعنی اس کا کیا مقام اور اس کی کیا شان ہے؟) اللہ تعالیٰ کی شان و قدر اس سے کہیں بلند ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا گلشن توحید کی حفاظت فرمانا اور شرک کے راستوں کو بند کرنا

عبداللہ بن الشیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں :

” انطلقت فی وفد بنی عامر إلى رسول الله ﷺ فقلنا أنت سیدنا ، فقال السید الله تبارک وتعالیٰ ، قلنا: وافضلنا فضلاً، وأعظمنا طولاً فقال قولوا بقولکم أربعضاً قولکم ، ولا يستجرینکم الشیطان ” (ابوداؤد وسنده جید)

” میں بنو عامر کے وفد میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں آپ نے فرمایا: سردار تو صرف اللہ تبارک وتعالیٰ ہی ہے پھر ہم نے کہا آپ مقام و مرتبہ میں ہم سب سے افضل ہیں اور بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں آپ نے فرمایا: جو تم کہتے ہو یا اس طرح کی بعض (مناسب) باتیں کہتے رہو (لیکن خیال رکھنا) شیطان تمہیں کہیں پھانس نہ لے ” .

.....

(عن عبد الله بن الشیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انطلقت فی وفد بنی عامر إلى رسول الله ﷺ فقلنا أنت سیدنا ، فقال السید الله تبارک وتعالیٰ)

عبداللہ بن الشیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں :

” میں بنو عامر کے وفد میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں آپ نے فرمایا: سردار تو صرف اللہ تبارک وتعالیٰ ہی ہے .

آپ ﷺ سید ولد آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں اس کے باوجود آپ نے فرمایا سردار تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کسی قدر گلستان توحید کی محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پنڈ لوگوں نے کہا:

”یا رسول اللہ ﷺ یا خیرنا، ابن خیرنا، وسیدنا وابن سیدنا، فقال : يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهويكم الشيطان ، أنا محمد بن عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله ” (سنن النساني)

” اے اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ اے ہم میں سب سے بہتر اور بہتر انسان کے بیٹے اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے، آپ ﷺ نے فرمایا اے لوگو: جو تم باتیں کہتے ہو کہتے رہو کہیں شیطان تمہیں بہ کا نہ دے ” میں محمد ﷺ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے یہ بات پسند نہیں کہ تم مجھے میرے اس مرتبہ و مقام سے بڑھا دو جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے ” .

حافظت فرمائی ہے اور شرک کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کیا ہے تو انہیں راستوں میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ الفاظ میں مبالغہ کرنا (اس حدیث میں آپ ﷺ نے اس سے بھی منع فرمادیا) .

کسی انسان کو سید کہہ کر مخاطب کرنا اور اس کی جمع کے صیغے کی طرف نسبت کر تو ہمارا سردار ہے یہ انتہائی شدید جملہ ہے، اہل علم کے نزدیک کسی انسان کیلئے لفظ ”السید“ الف لام کے ساتھ استعمال کرنا شدید مکروہ ہے کیونکہ الف لام کی موجودگی میں اس سے سیادت و سرداری کے تمام معانی سمجھے جاتے ہیں اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہو گا کہ جو لوگ بعض اولیاء کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ہراتے ہیں جیسا کہ ”السید بدوي“ ہے وہ لوگ لفظ (السید) کی تعظیم کرتے ہیں اور ان کے ہاں تو ”السید“ کیلئے عبودیت (بندگی) کا بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے اور ان کے نزدیک سید سے مراد سید بدوي ہے .

(قللتا: وأفضلتنا فضلاً وأعظمتنا طولاً فقل قولوا بقولكم أو بعض قولكم ، ولا يستجرينكم الشيطان ، رواه ابو داود بسنده جيد)

اس باب کے مسائل

۱- آپ ﷺ نے لوگوں کو مبالغہ آمیزی سے ڈرایا ہے۔

۲- اس میں یہ بیان ہے کہ لوگ جسے "انت سیدنا" (تو ہمارا سردار ہے) کہیں تو اسے جواب میں کیا کہنا چاہئے۔

ہم نے کہا آپ مقام و مرتبہ میں ہم سب سے افضل ہیں اور بہت زیادہ احسان کرنے والے ہیں آپ نے فرمایا: جو تم کہتے ہو یا اس طرح کی بعض (مناسب) باتیں کہتے رہو (لیکن خیال رکھنا) شیطان تمہیں کہیں پھانس نہ لے۔ اسے ابو داود رحمہ اللہ نے جید سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔

یہ اس لئے کہ ان کلمات میں براہ راست مدح و ثناء ہے اور یہ شیطان کی جانب سے ہے یہاں تک کہ وہ بھی اپنے آپ کو ہر ایک بھنا شروع کر دیتا ہے چنانچہ پھر ذلت و رسالتی کا سامنہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو کوئی بھی (لا حoul ولا قوة إلا بالله) نہیں پڑھتا، اپنے نفس کو حقیر، عاجز اور منکر نہیں سمجھتا تو وہ ذلیل و رسالت ہو جاتا ہے اور اسے ناگہانی آفت آپری ہے۔

(وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ أَنَاسًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَسْأَلُونَا يَا خَيْرِنَا) الحدیث

اس حدیث میں لوگوں نے جو نبی ﷺ کے اوصاف بیان کئے ہیں وہ آپ میں بدرجہ اتم موجود ہیں لیکن آپ نے شرک کی طرف پہنچنے والوں کا سد باب فرمایا تاکہ کوئی بھی آپ کے اقرار کرنے کی وجہ سے ان راستوں میں سے کسی راستے میں داخل نہ ہو جائے اور وہ کسی کی تعظیم کرے اور شیطان بھی تعظیم کیتے جانے والے اور تعظیم کرنے والے شخص کے پاس پہنچ جائے اور پھر وہ دلوں کو اس معظم (تعظیم کیتے جانے والے) کی طرف متوجہ کر دے یہاں تک کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ

۳- ان لوگوں نے اگر چہ صحیح بات کہی تھی لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا:

”ولا یستجربنکم الشیطان“ ”کہ شیطان تمہیں کہیں چاہش نہ لے۔“

۴- آپ ﷺ نے فرمایا:

”مأحب أن ترفعوني فوق منزلتى“ ”میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے میرے

مقام و مرتبہ سے بڑھاؤ۔“

.....

کا شرکیک تھہرا دیں، اور یہاں تک کہ وہ اس کی ایسی تقطیم کریں جس کا وہ مستحق نہ ہو گویا یہ باب ایک ایسا جامع باب ہے جس میں شرک تک پہنچانے والے ان تمام ذرائع کا بیان ہے جن سے بچنا واجب ہے۔

باب ماجاء في قول الله تعالى :

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا...﴾ الأية

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتِ مَطْوِيَّتٍ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَّمَ عَمَّا يُشَرِّكُونَ﴾ (الزمر : ٢٤)

”اور انہوں نے کما حقہ اللہ کی قدر نہیں کی، قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہو گی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور بلند ہے“

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ ایک یہودی عالم رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر کہنے لگا :

”يا محمد ! إنا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع ، والأرضين على إصبع ، والشجر على إصبع ، والماء على إصبع ، والثرى على إصبع ، وسائر الخلق على إصبع ، فيقول : أنا الملك ، فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول العبر ، ثم قرأ : ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (صحیح بخاری وصحیح مسلم)

”اے محمد ﷺ ! ہم (اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی) پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

.....

اس دعوت (توحید) کے امام شیخ الاسلام (مصنف رحمۃ اللہ) نے اس کتاب کو اس باب

قيامت کے دن سارے آسمانوں کو ایک انگلی پر، تمام زمینوں کو ایک انگلی پر، تمام درختوں کو ایک انگلی پر، پانی کو ایک انگلی پر، بچہرہ کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھ کر فرمائے گا :

میں ہی بادشاہ ہوں ، آپ ﷺ (اس بات کو سن کر بطور تصدیق) فس پڑے حتیٰ کہ آپ کی داڑھیں نمایاں ہو گئیں ، پھر آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی : ” اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ قدر نہیں کی ، حالانکہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہو گئی اور سارے آسمان اس کے دامیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے ” اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں :

”والجبال والشجر على إصبع ، ثم يهزهن فيقول : أنا الملك ، أنا الله“
(صحیح مسلم)

” اور (اللہ تعالیٰ قیامت کو) تمام پہاڑ اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھے گا ، پھر ان کو ہلا کر کے گا : میں ہی بادشاہ ہوں ، میں ہی اللہ ہوں ” . اور ایک روایت میں یوں ہے کہ :

” يجعل السموات على إصبع ، والماء والثرى على إصبع ، وسائر الخلق على إصبع ” (صحیح بخاری)

” اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر اور پانی و بچہرہ کو ایک انگلی پر اور باقی تمام مخلوقات کے ساتھ بڑے عظیم اور احسن انداز میں ختم فرمایا ہے ، کیونکہ جو کوئی بھی اس باب میں بیان شدہ اوصاف باری تعالیٰ کو صحیح معنوں میں جان لے تو وہ لازماً اپنے آپ کو حقیقی طور پر رب ذوالجلال کے لئے مطیع و فرمانبردار اور عاجز و منکر بر بنا دے گا ۔

کو ایک انگلی پر رکھے گا۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”یطوی اللہ السموات یوم القيامة ، ثم يأخذهن بيده اليمنى ، ثم يقول : أنا الملک ، أین الجبارون ؟ أین المتكبرون ؟ ثم یطوی الأرضین السبع بشماله ، ثم يقول : أنا الملک ، أین الجبارون ؟ أین المتكبرون ؟ ” (صحیح مسلم)

”اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا اور فرمائے گا : ”میں ہی بادشاہ ہوں (دنیا میں) سرکشی اور تکبیر کرنے والے (آج) کہاں ہیں ؟“ پھر اللہ تعالیٰ ساتوں زمینوں کو لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا : ”میں ہی بادشاہ ہوں (دنیا میں) سرکشی اور تکبیر کرنے والے (آج) کہاں ہیں ؟“

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے موقول ہے وہ فرماتے ہیں :

”ما السموات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم“

”ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں (اللہ) رحمٰن کے ہاتھ میں یوں ہونگے جیسے تمہارے کسی ایک کے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہو۔“

ابن جریر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یونس نے ، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اہن وہب نے ، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اہن زید نے ، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے باپ زید نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

.....

(وَمَا قَدْرُوا اللَّهُ حُقُّ قُدْرَهِ) یعنی انہوں نے اللہ کی تعظیم کرنے کا حق ادا نہیں کیا ، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی کما حقہ تعظیم کرتے تو کبھی بھی غیر اللہ کی پوجا نہ کرتے ، چنانچہ اگر آپ اپنے پروردگار کے بارے میں غور و فکر کریں ، جو کہ غالب حکمت والا ہے ، صفات جلال سے متصف ہے اور وہ عرش پر حکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

”مالسماوات السابع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقبيت في ترس“
 ”ساتوں آسمان کرنی کے بال مقابل یوں ہیں جیسے سات درہم کی ڈھال میں ڈال دیئے جائیں“

اور ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا :
 ”مالکریسی فی العرش إِلَّا كَحَلْقَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ أَلْقَيْتَ بَيْنَ ظَهَرِي فَلَلَةً مِّنَ الْأَرْضِ“
 ”اللہ تعالیٰ کی کری اس کے عرش کے مقابلے میں یوں ہے جیسے لو ہے کا ایک کڑا کسی وسیع و عریض
 میدان میں پھیک دیا جائے“.

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ :

”پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے ، اسی طرح ہر
 آسمان سے اگلے آسمان تک اتنا ہی فاصلہ ہے ، اور ساتوں آسمان اور کری کے درمیان ، اور کری
 اور پانی کے درمیان بھی پانچ سو سال کی مسافت ہے ، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے اللہ تعالیٰ
 عرش کے اوپر ہیں . (یاد رکھو !) تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ و مخفی نہیں ہے .“

(یہ حدیث ابن مہدی نے حماد بن سلمہ سے انہوں نے عاصم سے ، اور انہوں نے زر سے اور انہوں نے عبد اللہ سے بیان کی
 ہے اور اسے سعودی نے عاصم ، ابو واکل اور عبد اللہ کے واسطے سے بھی روایت کیا ہے ، حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اس
 حدیث کی اور بھی سندیں ہیں)

.....
 مستوی اپنی وسیع باوشاہت میں (لوگوں کو بنی کا) حکم کرتا ہے اور (برائی سے) منع کرتا ہے جس کی
 باوشاہت میں یہ میں ایک معمولی سی چیز کی حیثیت رکھتی ہے وہ اپنی رحمتوں اور نعمتوں کی برکھا جس پر
 چاہتا ہے برساتا ہے اور مصیبتوں و پریشانیوں کو جس سے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے وہ پاک ذات
 صاحب و انعام و فضل ہے ، پھر آپ آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی کارگریوں کا مظاہرہ کریں
 اور آسمانوں میں فرشتوں کی اللہ تعالیٰ کے لئے عبودیت و بندگی کا مشاہدہ کریں تو آپ کو معلوم ہو گا یہ

عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

”هل تدرؤن کم بین السماء والأرض؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : بينهما مسيرة خمس مائة سنة ، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمس مائة سنة ، وكثف كل سماء مسيرة خمس مائة سنة ، وبين السماء السابعة والعرش بحر ، بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ، والله تعالى فوق ذلك ، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم“ (سنن أبي داود)

”کیا تم جانتے ہو کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے کہا ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا : ”ان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو سال کی مسافت ہے اور ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو سال کی مسافت کے برابر ہے ، ساتویں آسمان اور عرش الہی کے درمیان ایک سمندر ہے ، اس کے نیچے اور اوپر والے حصوں کے درمیان بھی اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان وزمین کے درمیان ہے اور اللہ تعالیٰ اس (عرش) کے اوپر ہیں ، بنو آدم کے اعمال میں سے کوئی عمل بھی اس سے مخفی نہیں ہے“

.....

بھی چیزیں اسی عظیم باب اور مسئلے کی طرف راہنمائی کر رہی ہیں ۔
پھر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ جو بڑی عظمت و جلالت والی ذات ہے جو اس عظیم باادشاہت سے متصف ہے (اے حقیر اور گرے ہوئے انسان) وہ تیری جانب متوجہ ہے اور تجھے اپنی عبادت کا حکم دے رہی ہے اگر تجھے کچھ شعور ہے تو یہ تیرے لئے بڑے شرف کی بات ہے ، اور وہ تجھے اپنی ذات با برکت سے ڈرنے اور تقوی کا حکم دے رہی ہے اگر تو جانے تو یہ بھی تیرے لئے عزت کی بات ہے ، اور وہ تجھے اپنی اطاعت کا حکم دے رہی ہے اگر تو عقل رکھتا ہے تو یہ بھی تیرے لئے ایک بلندی کا مقام ہے ، پس جب تو اللہ تعالیٰ کے حق کو جان لے اور اس صفات کی معرفت حاصل کر لے اور اللہ

اس باب کے مسائل

- ۱- اللہ تعالیٰ کے فرمان : ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ کی تفسیر معلوم ہوئی۔
- ۲- اس حدیث میں مذکور اور اس جیسی دیگر باتیں نبی اکرم ﷺ کے زمانہ تک یہود میں موجود محفوظ تھیں، چنانچہ انہوں نے نہ تو ان باتوں کا انکار کیا اور نہ ہی کوئی تاویل کی۔
- ۳- رسول اللہ ﷺ کے سامنے یہودی عالم نے جب ان باتوں کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے اسکی تصدیق فرمائی اور اس کی تائید میں قرآن مجید بھی نازل ہوا۔
- ۴- یہودی عالم نے جب ان عظیم علمی باتوں کا ذکر کیا تو آپ ﷺ (خوشی کی وجہ سے) نہ پڑے۔
- ۵- اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھوں کا اثبات ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دست راست میں آسمان اور دوسرے ہاتھ میں زمینیں ہوں گی۔
- ۶- اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے بایاں ہونے کی صراحة بھی ہے۔
- ۷- اللہ تعالیٰ اس (دن) بڑے بڑے سرکش اور متنکرین کو پکاریں گے۔
- ۸- اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آسمان و زمین ایسے ہوں گے جیسے کسی کے ہاتھ میں رائی کا دانہ ہو۔
-

تعالیٰ جو اپنی ذات و صفات میں مطلق طور پر بلند و بالا ہے اس کا علم حاصل کرے تو دیکھے گا کہ تیرے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس بارکت ذات کے لئے بالاختیار اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو اس کے لئے مطیع و فرمانبردار بنالے، اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو جائے اور تو اس کا ایسی چیزوں سے قرب حاصل کرے جو اسے پسندیدہ ہیں اور جب تو اس کی کلام کی تلاوت کرے تو اسی

- ۹- آسمان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی کری بڑی ہے۔
- ۱۰- کری کی نسبت عرش الہی بڑا ہے۔
- ۱۱- عرش الہی، کری اور پانی علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔
- ۱۲- ہر دو آسمانوں کا درمیانی فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت کا ہے۔
- ۱۳- ساتوں آسمان اور کری کے درمیانی فاصلہ کی بھی وضاحت ہے۔
- ۱۴- کری اور پانی کے درمیان کی مسافت کا بھی بیان ہے۔
- ۱۵- عرش الہی پانی کے اوپر ہے۔
- ۱۶- اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں۔
- ۱۷- زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت بھی معلوم ہوئی۔
- ۱۸- ہر آسمان کی موناتی پانچ سو سال کی مسافت کے برابر ہے۔
- ۱۹- ساتوں آسمانوں کے اوپر جو سند رہے، اسکے پیچے اور اوپر کے حصوں کے درمیان بھی پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔
-

ذات کی کلام کی تلاوت کریگا جو تجھے سے مخاطب ہے جو تجھے (نیکی کا) حکم دیتی ہے اور (برائی سے) روکتی ہے تو پھر ایسے میں تیرے پاس اس بستی کے لئے وہ توقیر، احترام اور تعظیم پیدا ہوگی جو کہ پہلے موجود نہ تھی، اسی لئے دل میں ایمان کی پختگی اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے اسباب میں یہ بات شامل ہے کہ انسان (اللہ تعالیٰ کی) آسمان و زمین کی (وسيع) بادشاہت میں غور و فکر اور تامل کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا حکم دیا ہے۔

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ۔

جَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ

جمهوری اسلامی ایران
وزارت اسناد و کتابخانه ملی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی