

توحید اسماء و صفات

المسمی

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق انتہائی اہم بنیادی اور زرین قواعد پر مشتمل فضیلۃ الشیخ علامہ محمد بن الصالح العثیمین رحمہ اللہ کی عظیم کتاب
”القواعد المثالی فی الاسماء والصفات“ کا اردو ترجمہ

www.KitaboSunnat.com

اعداد و تقدیم

عبد اللہ ناصر عثمانی

مکتبہ عبد اللہ بن سلام لہ جمعۃ کتب الاسلام

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

اَنْدَرُ
اسم ذات

اَلْحَدُّ
اکیلا

اَلْاِلَه
معبود

الرَّحْمَنُ
نہایت رحم والا

السَّحْمُ
بیشدھم کرنے والا

اَلْمَلِكُ
حقیقی بادشاہ

اَلْقُدُّوسُ
بہت زیادہ پاکیزگی والا

اَلْسَّلَامُ
سلامتی والا

اَلْمُؤْمِنُ
اُمن دینے والا

اَلْمُحْتَمِنُ
تمکین یاب

اَلْعَزِيزُ
غالب

اَلْجَبَّارُ
طاغی والا

اَلْمُتَكَبِّرُ
بڑائی والا

اَلْخَالِقُ
پیدا کرنے والا

اَلْبَدَّاءُ
وجود میں لانے والا

اَلْمُضَوُّ
صورت دکھانے والا

اَلْغَفَّارُ
بڑا بخشنے والا

اَلْقَهَّارُ
زبردستی

اَلْوَهَّابُ
بہت زیادہ دینے والا

اَلزَّوَّاقُ
روزی دینے والا

اَلْفَيْصُحُ
کھو لے والا

اَلْعَالِمُ
جانتے والا

اَلْبَاضُ
خفی کرنے والا

اَلْبَسِطُ
فراموش دینے والا

اَلْخَافِضُ
کمرانے والا

اَلرَّافِعُ
اٹھانے والا

اَلْمُعِزُّ
عزت دینے والا

اَلْمُذِلُّ
خوار کرنے والا

اَلسَّمِيعُ
سننے والا

اَلْبَصِيرُ
دیکھنے والا

اَلْحَكَمُ
فیصلہ کرنے والا

اَلْعَدَلُ
انصاف کرنے والا

اَللَّطِيفُ
نرم کرنے والا

اَلْخَبِيرُ
خبردار

اَلْحَلِيمُ
برودار

اَلْعَظِيمُ
بہت عظمت والا

اَلْعَفُوُّ
بار بار بخشنے والا

اَلشَّكُورُ
قدر رواں

اَلْعَلِیُّ
بہت بلند

اَلْمُتَكَبِّرُ
بہت بڑا

اَلْحَفِیْطُ
مناہت کرنے والا

اَلْمُقِیْتُ
روزی دینے والا

اَلْحَسْبُ
حساب لینے والا

اَلْجَلِیْلُ
بزرگی والا

اَلْكَرِیْمُ
بڑا بخشنے والا

اَلرَّقِیْبُ
تمکین یاب

اَلْمُجِیْبُ
تواہل کرنے والا

اَلْوَاسِعُ
کشا دہندہ

اَلْحَكِیْمُ
حکمت والا

اَلْمُحِیْتُ
دوست

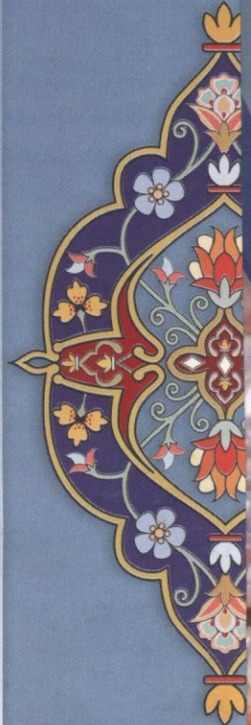
اَلْمُجِیْدُ
بڑی شان والا

اَلْبَلَّغُ
اُٹھانے والا

اَلشَّهِیْدُ
گواہ

اَلْحَقُّ
سچا و ثابت

اَلْمُحِیْلُ
توڑنے والا

القَوِيُّ
طاقتور

الْمُتَيْنُ
زبردست

الْوَلِيُّ
ممانیت کرنے والا

الْحَمِيدُ
تحریف کیا گیا

الْمُحْصِي
سمتی کرنے والا

الْمُبْرِي
جلی بارہیں کر کے والا

الْمُعِيدُ
دوبارہیں کر کے والا

الْمُحْيِي
زندہ کرنے والا

الْمُيْتِ
مارنے والا

الْجَمِي
زندہ

الْقَبِيحُ
بہشت قائم

الْوَالِحُ
چاہنے والا

الْمُجِدُّ
عزت والا

الْوَالِحُ
اکیلا

الصَّمَدُ
بے نیاز

الْقَاتِلُ
قتل کرنے والا

الْمُقْتَدِرُ
عملی قدرت رکھنے والا

الْمُقَدِّرُ
آگے کرنے والا

الْمُؤَخِّرُ
چھپنے والا

الْأَوَّلُ
سب سے پہلے

الْأَخِرُ
سب کے بعد

الظَّاهِرُ
سب سے ظاہر

الْبَاطِنُ
سب سے پوشیدہ

الْوَلِيُّ
حققی مالک

الْمُتَعَالِي
انتہائی بلند

الْبَرُّ
احسان کرنے والا

التَّوَّابُ
توبہ قبول کرنے والا

الْمُنْتَقِمُ
انتقام لینے والا

الْعَفْوُ
مہاف کرنے والا

الرَّؤُفُ
مزی کرنے والا

مَالِكُ الْمَلِكِ
بادشاہی کا مالک

ذُو الْأَرْوَاحِ
صاحبِ حیات اور برزخی والا

الْمُقْسِطُ
انصاف کرنے والا

الْمُصْلِحُ
آکھڑ کرنے والا

الْغَنِيُّ
بے نیاز

الْمُعَوِّ
بے نیاز کر دینے والا

الْمُنَاحُ
روکنے والا

الضَّارُّ
آفتان پہنچانے والا

الْبَافِعُ
نفع پہنچانے والا

النُّورُ
منور کرنے والا

الْمُبَارِكُ
راست دیکھانے والا

الْبَرِّ
بے مثال

الْبَاقِي
باقی رہنے والا

الْوَارِثُ
سب کا وارث

الرَّشِيدُ
سید کی راہ دکھانے والا

الصَّبِيُّ
مہر کرنے والا

توحید اسماء و صفات

المسقى

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق انتہائی اہم، بنیادی اور زربین قواعد پر مشتمل فضیل الشیخ علامہ محمد بن الصالح العثیمین رحمہ اللہ کی عظیم کتاب "القواعد المثالی فی الاسماء والصفات" کا اردو ترجمہ

حقوق الطبع محفوظہ لمکتبہ عبداللہ بن سَلام

سُئِلَ الْأَصْحَاءُ عَنْ مَرْجِعِ السَّالِفِ ٦

الطبعة : الثانية

انتاج : مکتبہ عبداللہ بن سَلام لترجمة کتب الاسلام، فرع (۱)

رئيس المکتبة : فضيلة الشيخ / علي بن عبد الله النعني حفظه الله تعالى

مدير المکتبة : فضيلة الشيخ / عبد الله ناصر الرشيدات حفظه الله تعالى

مکتبہ عبداللہ بن سَلام لترجمة کتب الاسلام

ہیڈ آفس 103- ڈی۔ او۔ ایچ۔ ایس فیر ۱۱ ملیر کینٹ کراچی۔

0331

ملنے کا پتہ جامع مسجد الراشدی نمبر ۱ لین لیاری کراچی۔ فون: 0300-3996630

سحر بن عبدالعزیز موبائل: 0300-2310189

انتساب

میرا یہ متواضع سائل میرے شیخ، امیر اور مربی علامہ بدیع الدین شاہ الراشدی رحمہ اللہ کے نام منسوب و معنون ہے۔ جنہوں نے مجھ ناچیز کو، جو درحقیقت آپ کا نوکر بننے کا بھی اہل نہیں تھا ایک طویل شرفِ خدمت و مصاحبت عطا فرمایا، یہ حقیری کوشش اسی تعلق و توجہ کی ایک جھلک ہے۔ توحید اسماء و صفات کے موضوع پر شیخ رحمہ اللہ کی کتاب ”توحیدِ خالص“ ایک فقید المثال اور عدیم النظیر تالیف ہے۔ پاکستان میں توحید اسماء و صفات میں مسلکِ سلف کی ترجمانی میں شیخ محترم کا کردار انتہائی وافر اور نمایاں ہے۔

میں اپنے شیخ رحمہ اللہ کو توحید اسماء و صفات میں، منہجِ سلف کے اثبات و اقرار اور اس حوالے سے متاؤلین، متکلمین، حلولہ، وجودیہ اور دیگر مشبوهین کے ادحام و شبہات کی تردید و تنقید میں اپنے دور کا ابنِ تیمیہ تصور کرتا ہوں۔

عاملہ اللہ بلطفہ و رضوانہ، و تغمدہ برحمتہ و غفرانہ، و أسکنہ اعلیٰ درجاتہ و فسیح جنانہ۔ (رحم اللہ امرأ قال آمینا)

عبد اللہ ناصر الرحمانی

فہرست مضامین

15	✦	تقریر از شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ
17	✦	مقدمہ از مترجم
27	✦	مقدمہ از مولف
30	✦	اللہ تعالیٰ کے اسماء (ناموں) کے سلسلہ میں قواعد
30	○	پہلا قاعدہ: اللہ تعالیٰ کے تمام نام ”حسنی“ یعنی اچھے اور پیارے ہیں
33	○	اللہ تعالیٰ کے ناموں میں حسن دو طرح سے ہے: (۱) ہر نام میں انفرادی طور پر (۲) ایک نام کو دوسرے نام کے ساتھ ملا کر ذکر کرنے میں
34	○	دوسرا قاعدہ: اللہ تعالیٰ کے اسماء، اعلام و اوصاف ہیں
35	○	معطلہ کی گمراہی کہ وہ اسماء کو ان سے معانی سلب کر کے مانتے ہیں
37	○	”الدر“ (زمانہ) اللہ کا نام نہیں ہے
39	○	تیسرا قاعدہ: اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں جو صفات اور معانی ہیں وہ یا تو متحدی ہوں گے یا لازم
41	○	چوتھا قاعدہ: اللہ تعالیٰ کے اسماء اس کی ذات و صفات پر ملائقہ و تضماً و التزاماً دلالت کرتے ہیں

42	○ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا لازم (اگر واقعاً لازم بنتا ہو) حق ہے
42	○ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کے قول کے لازم کے حکم کی تفصیل
	○ پانچواں قاعدہ:
45	○ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء توفیقی ہیں اور ان میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے.....
	○ چھٹا قاعدہ:
47	○ اللہ تعالیٰ کے نام کسی مخصوص و معین تعداد میں محصور نہیں ہیں
49	○ اللہ تعالیٰ کے ثنائی (۹۹) ناموں کی تفصیل
49	○ قرآن مجید سے
52	○ احادیث رسول سے
	○ ساتواں قاعدہ:
53	○ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد
53	○ الحاد کا معنی اور اس کی صورتیں
55	○ الحاد کا حکم
56	✦ اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانے کے قواعد
	○ پہلا قاعدہ:
56	○ اللہ تعالیٰ کی صفات، صفاتِ کاملہ ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے
56	○ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے صفاتِ کمال ہونے پر عقلی، عقلی اور فطری دلائل۔
59	○ اگر ایسی صفت جس میں نقص ہو، کمال نہ ہو وہ اللہ کے حق میں ممنوع ہے۔

62	○ کوئی صفت اگر ایک حالت میں صفت کمال اور دوسری حالت میں صفت نقص ہو، تو جس حالت میں وہ صفت کمال ہے اس حالت میں وہ اللہ تکلمے ثابت ہے اور جس حالت میں صفت نقص ہے اس حالت میں ممتنع ہے۔
65	○ عامۃ الناس کا یہ کہنا باطل ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔
65	○ دوسرا قاعدہ: صفات باری تعالیٰ کے سلسلہ میں دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا دائرہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے دائرے سے وسیع ہے؛.....
68	○ تیسرا قاعدہ: صفات باری تعالیٰ کی دو قسمیں ہیں: ثبوتیہ اور سلبیہ
68	○ صفات ثبوتیہ
70	○ صفات سلبیہ
70	○ نفی صفت کمال نہیں الایہ کہ وہ کمال کو متضمن ہو
73	○ چوتھا قاعدہ: صفات ثبوتیہ، صفات مدح و کمال ہیں
73	○ صفات سلبیہ کے ذکر کے اغلب احوال بمع امثلہ
75	○ پانچواں قاعدہ: اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ کی دو قسمیں ہیں (۱) صفات ذاتیہ (۲) صفات فعلیہ

75	(۱) صفات ذاتیہ	○
75	(۲) صفات فعلیہ	○
75	اللہ تعالیٰ کی بعض صفت ذاتیہ اور فعلیہ دونوں ہو سکتی ہیں	○
76	اللہ تعالیٰ کی ہر وہ صفت جو اس کی مشیت سے ہے وہ حکمت کے تابع ہے	○
	چھٹا قاعدہ:	○
76	اللہ تعالیٰ کی صفات کے اثبات کے سلسلہ میں دو انتہائی خطرناک اعتقادی گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ (۱) تمثیل (۲) تکلیف	
76	تمثیل کا بطلان عقلی و فہمی دلائل سے	○
78	تکلیف کا بطلان عقلی و فہمی دلائل سے	○
80	اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش کے متعلق امام مالک کا قول ”اور قول کی اہمیت“	○
80	تکلیف سے چھٹکارا پانے کا طریقہ	○
	ساتواں قاعدہ :	○
81	اللہ تعالیٰ کی تمام صفات توقیفی ہیں جن کے اثبات میں عقل کو کوئی دخل ماحصل نہیں	
82	اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کے قرآن و حدیث میں اثبات کا طریقہ	○
84	اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق قواعد	✦
	پہلا قاعدہ :	○
84	وہ ادلہ جن سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ثابت ہوتے ہیں، صرف دو ہیں: (۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول اللہ ﷺ (جمع عقلی و فہمی دلیل)	

90	دوسرا قاعدہ: قرآن و سنت کے نصوص کے سلسلہ میں ایک ضروری اور اہم قاعدہ یہ ہے کہ انہیں ان کے ظاہر پر معمول کیا جائے اور کسی قسم کی تحریف کا ارتکاب نہ کیا جائے (جمع عقلی و نقلی دلیل)	○
92	تیسرا قاعدہ نصوص صفات کے ظاہر کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ہمیں معلوم ہے، جبکہ دوسری حیثیت مجہول ہے (جمع عقلی و نقلی دلیل)	○
95	مفوضہ کے مذہب کا ابطال	○
95	سلفہ صالحین مفوضہ کے مذہب سے بری ہیں	○
95	تفویض کے ابطال میں شیخ الاسلام کا قول	○
97	چوتھا قاعدہ : ظاہری نصوص سے مراد کسی بھی لفظ کا وہ معنی ہے جو اس لفظ کے سامنے آتے ہی فوراً ذہن میں آجائے۔ اسے ”معنی متبادر الی الذہن“ کہا جاتا ہے، بعض اوقات کسی لفظ کے معنی کا تعین سیاق کلام یا اضافت کی مناسبت سے ہوتا ہے	○
87	ایک لفظ کا ایک عبارت میں کچھ اور دوسری عبارت میں کچھ اور معنی ہوتا ہے (جمع امثلہ)	○
99	معنی متبادر الی الذہن کے حوالے سے لوگ تین اقسام میں بٹے ہوئے ہیں	○
99	القسم الاول	○
101	القسم الثاني	○

103	القسم الثالث	○
104	معطلہ کے مذہب کے باطل ہونے کی وجہ	○
109	معطلہ کے مذہب کو مان لینے سے پانچ باطل چیزیں لازم آتی ہیں	○
112	معطلہ کا تناقض، ان میں سے بعض صفات کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں	○
112	ماتریدیہ اور اشاعرہ جن صفات کی تحجیت عقل نفی کرتے ہیں، ان کا تحجیت عقل بھی اثبات ممکن ہے، بالکل اسی طرح یہ حضرات تحجیت عقل بعض صفات کو مانتے ہیں	○
115	اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے متعلق اشاعرہ اور ماتریدیہ کے منہج سے معتزلہ اور جہمیہ کے شبہات کا رد ممکن نہیں ہے	○
117	ہر معطل، مفضل ہے اور ہر مفضل معطل ہے	○
119	اہل آ ویل کے چند شبہات اور ان کا ازالہ	✦
119	بعض اہل آ ویل نے اہل سنت پر یہ اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے بھی بعض نصوص کو ان کے ظاہری معنی سے پھیرا ہے اور آ ویل کے مرتکب ہوئے ہیں	○
119	اہل آ ویل کے اس شبہ کا دو طریقوں سے جواب:	○
119	(۱) مجمل جواب	○
120	(۲) مفصل جواب بمع امثلہ	○
120	تین اشیاء میں آ ویل کے متعلق امام احمد کے متعلق جھوٹی حکایت	○
121	پہلی مثال: حجر اسود زمین پر اللہ کا دایاں ہاتھ ہے..... الحدیث۔ اور اس کا جواب	○
122	دوسری مثال: تمام بندوں کے دل رحمن کی دو انگلیوں..... الحدیث۔ کا جواب	○

123	○ تیسری مثال: میں رحمن کا نفس یمن کی طرف پاتا ہوں..... الحمد للہ۔ کا جواب
125	○ چوتھی مثال: [ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ... الْآيَةِ] کا جواب
127	○ پانچویں اور چھٹی مثال: [وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ] کا جواب
128	○ صفت ”مع الخلق“ کو اختلاط اور طول کے معنی میں لینا سچی وجہ سے باطل ہے حتیٰ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اس امر کو مقتضی ہے کہ وہ باعتبار علم، قدرت، سمیع، بصیر، تدبیر، بادشاہت اور شان ربوبیت کی دیگر مقاضیات کے ساتھ پوری خلق کا املاہ کینے ہوئے ہے، جبکہ اس کی ذات اقدس پوری خلق کے اوپر عرش پر مستوی ہے
129	○ ”معیت“ قطعاً اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر موجود و مختلط ہے شیخ الاسلام کا کلام: ”کہ اللہ اپنے عرش پر ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، حتیٰ ہے اور اپنی حقیقت پر قائم ہے“ کی توجیہ
140	○ تنقیر بحث: اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ معیت کے سلسلہ میں لوگوں کی اقسام
141	○ تنبیہ: علماء ملت سے اللہ تعالیٰ کی معیت کی تفسیر
142	○ ایک اور تنبیہ: اللہ تعالیٰ کا مظهر ان، حدیث، عقل، فطرت اور اجماع سے ثابت ہے
149	○ ساتویں اور آٹھویں مثال: [اَنْحُنْ اَقْرَبَ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ] کا جواب
152	○ نویں اور دسویں مثال: [تَجَرَّجْنِي بِأَعْيُنِنَا] [وَلْيُصْنَعْ عَلَيَّ عَيْنِي] کا جواب
155	○ گیارہویں مثال: [وما يزال عبدی یتقرب... الحدیث] کا جواب
158	○ بارہویں مثال: [من تقرب منی شبرا تقربت الیہ... الحدیث] کا جواب

164	○ تیرہویں مثال: [أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا] کا جواب
168	○ چودھویں مثال: [إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ] کا جواب
171	○ پندرہویں مثال: [یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی] (الحديث) کا جواب
176	✦ خاتمہ
176	○ اشاعرہ کا مذہب باطل کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کی تعداد دنیا بھر کے مسلمانوں میں ۹۵% ہے اور ان کا امام ابو الحسن الاشعری بھی شخصیت ہے۔ اس شبہ کا جواب
178	○ متاخرین اشاعرہ جو امام ابو الحسن الاشعری کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں وہ ان کی صحیح معنی میں اقتداء کا حق ادا نہ کر سکے
178	○ عقیدہ کے باب میں، ابو الحسن الاشعری کی زندگی کے تین مراحل، اور ان کا بیان
181	○ وہ سات صفات جنہیں اشاعرہ بلا، اوہل مانتے ہیں
181	○ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اشاعرہ کے متعلق کلام
182	○ شیخ الاسلام کے شاگرد ابن القیم کا اشاعرہ کے متعلق کلام
183	○ متاخرین جن کا کہنا ہے کہ آیات صفات کا معنی ظاہر اور متبادر الی الذہن ماننے سے مخلوقات سے تشبیہ لازم آتی ہے، کے متعلق شیخ محمد امین الشافعی کا کلام
186	○ امام ابو الحسن الاشعری نے آخری عمر میں اہل السنۃ کے مذہب کو اختیار کر لیا تھا
187	○ اس بات کا جواب کہ اشاعرہ کیسے باطل ہو سکتے ہیں حالانکہ ان میں بڑے بڑے علماء اور معروف دُعاة موجود ہیں

188	○ کسی کا قول قبول کرنے کیلئے محض اس کی نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ وہ قول اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بھی موافق ہو
189	○ کیا اہل تاویل کی تکفیر یا تفسیق جائز ہے؟
191	○ کسی بھی مسلمان پر کفر یا فسق کا فتویٰ لگانے سے قبل دو چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے: ایک یہ کہ قرآن یا حدیث کی نص موجود ہو کہ اس شخص کا کوئی قول یا فعل کفر کو موجب و مستلزم ہے
191	○ دوسری چیز یہ کہ جس شخص معین کو اس کے کسی قول یا فعل کی بنیاد پر کفر یا فاسق کہا جا رہا ہے، اس پر تکفیر یا تفسیق کی تمام شروط واقعتاً منطبق ہو رہی ہیں، نیز یہ کہ تکفیر یا تفسیق کے جو موانع یا جورا کاؤٹیں ہیں، وہ ان سب کو عبور کر چکا ہے۔
192	○ فرائض کا انکار کرنے والا اگر نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے تو اس کی تکفیر نہ کی جائے.....
194	○ تکفیر مطلق اور تکفیر معین کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا کلام
201	✦ اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کے متعلق شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے ایک مقالے کا مکمل متن

تقریر

سماتۃ الشیخ الامام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى
بهداه. أما بعد
ایک انتہائی عظیم الشان کتاب ہماری نظر سے گزری، جو ہمارے بھائی فضیلۃ الشیخ علامہ محمد بن
صالح العثیمین کی تالیف ہے، جس کا موضوع توحید اسماء و صفات ہے اور نام ”القواعد المثلی فی
صفات الله وأسمائه الحسنى“ ہے۔

میں نے اس کتاب کو اول سے آخر تک سنا، اور اسے بڑی علمی اور واضح کتاب پایا، یہ کتاب
اسماء و صفات کے باب میں سلف صالحین کے عقیدہ پر مشتمل ہے، اس میں اسماء و صفات کے
تعلق سے انتہائی اہم قواعد، اور بہت سے علمی نکات ذکر ہوئے ہیں، خاص طور پر قرآن و حدیث
میں وارد اللہ تعالیٰ کی صفت معیت اور اس کی دونوں قسموں: معیت خاصہ اور معیت عامہ کا اہل
السنۃ والجماعۃ سلف صالحین کی روشنی میں بڑی نفیس بحث موجود ہے۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ کی معیت مع الخلق حق ہے، اور اپنی اس حقیقت پر قائم ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان
ہے، یہ معیت مخلوق کے ساتھ اختلاط اور امتزاج کو ہرگز متقاضی نہیں ہے..... بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے

عرش پر مستوی ہے، بالکل اسی معنی کے ساتھ جو اس کی شان کے لائق ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ اس کی معیت مع الخلق اس امر کی متقاضی ہے کہ وہ اپنی خلق کے تمام احوال و امور سے مکمل علم و آگاہی رکھنے والا، اور اپنی مخلوق کا پوری طرح احاطہ کینے والے ہے، ان کی تمام باتوں اور حرکتوں کو سمجھتا ہے اور ان کے تمام ظاہری و باطنی احوال کو دیکھتا ہے (یہ معیت عامہ کا معنی ہے) جبکہ معیت خاصہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء و اولیاء اور جملہ مؤمنین کے ساتھ ہے میں سابقہ تمام معانی کے ساتھ ساتھ حفاظت و صیانت اور نصرت و تائید و توفیق وغیرہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نافع کتاب میں فرق باللہ معطلہ، مشبہ، جلوسہ اور قائلین و مدعو الوجود کا انتہائی قوی اور مدلل رد موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے اجر و ثواب میں خوب اضافہ فرمائے، اور ہمیں اور انہیں علم، ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔

اس کتاب کے تمام پڑھنے والوں اور جملہ مسلمانوں کیلئے نافع بنادے بلاشبہ وہی دعا قبول کرنے کے اہل اور ہر چیز پر قادر ہے۔

اس ”تقریر“ کو فقیر الی اللہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، نے اپنے کاتب کو املا کروایا۔ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

مقدمہ از مترجم

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد:
 زیر نظر مختصر مگر انتہائی جامع رسالہ موسوم بہ ”توحید اسماء وصفات“ دیا عرب کے عظیم محدث اور
 فقیہ فضیلۃ الشیخ محمد الصالح العثیمین رحمہ اللہ کی انتہائی عظیم الشان، رفیع القدر اور جامع، االیف موسوم
 بہ ”القواعد المثلی فی صفات الله وأسمائه الحسنى“ کا اردو ترجمہ ہے۔

اس کتاب کا موضوع توحید اسماء وصفات ہے، جو توحید کی انتہائی اہم قسم ہے، علماء کرام نے
 توحید اسماء وصفات کے علم کو تمام علوم سے اعلیٰ، اشرف اور اہم قرار دیا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: (مزید فرماتے)

”وَبَابُ الصِّفَاتِ مِنْ أَهَمِّ أَبْوَابِ الْإِسْلَامِ وَمِنْ أَشْرَفِ الْمَعَارِفِ الْإِلَهِيَّةِ

وَأَعْظَمِ الْعُلُومِ“

یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا باب، ابواب اسلام میں سب سے اہم، معارف الہیہ میں سب سے
 اشرف و اکرم اور تمام علوم میں سب سے اعظم علم ہے..... اسکی وجہ بہت واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ
 اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت، اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات اور افعال فی الخلق کی معرفت کے بغیر مکمل
 نہیں ہو سکتی، یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات و افعال کا ذکر دیگر احکام
 کے ذکر سے کہیں زیادہ ہے، بعض علماء نے تو توحید اسماء وصفات کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔

حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ”مفتاح دار السعادة“ (۸۶/۱) میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علم کو ہر علم کا اصل کہا ہے، اور اس کی معرفت کو بندہ کی ہر سعادت و کمال اور دنیا و آخرت کی تمام مصالح کی اساس قرار دیا ہے..... یہ بھی فرمایا ہے، کہ بندہ کی تمام تر سعادت اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے ساتھ قائم ہے، جبکہ اسماء و صفات سے جہل، اصل شقاوت ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی صحیح حدیث: [ان الله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة] اسی سعادت کی غماز ہے؛ کیونکہ یہ حدیث واضح اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت حاصل کرنے والے، انکے معانی کی فقہ و فہم طلب کرنے والے اور انکے مقتضی پر عمل کرنے والے کا ٹھکانہ صرف جنت ہے۔

مگر افسوس بغوائے قولہ تعالیٰ: [وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ] توحید کی اس انتہائی اہم قسم کے تعلق سے بہت سے گمراہ فرقہ الحاد و زندقہ کا شکار ہو گئے..... چنانچہ جہمیہ جو ”جہم بن صفوان“ کے پیروکار تھے، نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ہی کر ڈالا، اسی لیے انہیں ”نفاۃ“ یا ”معطلہ“ بھی کہا جاتا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”بالغ جهم في نفي التشبيه حتى قال ان الله ليس

بشيء“^۲

^۱ متفق علیہ

^۲ فتح الباری: ۱۳/۲۲۴

یعنی جہم بن صفوان نے تشبیہ کے خود ساختہ مخدور سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس قدر انکار کیا کہ یہاں تک کہہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہے۔
عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”انا لنحکی کلام الیہود والنصری ونستعظم ان نحکی قول جہم“^۱
یعنی: ہم یہود و نصاریٰ کی (مبنی بر کفر) باتیں بیان کرتے ہیں مگر جہم بن صفوان کے اقوال نقل کرنا ہم پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بقول بکیر بن معروف: سلم بن احوز نے جب جہم بن صفوان کو قتل کیا تو اس کا چہرہ فوراً خوفناک حد تک سیاہ ہو گیا۔^۲
امام لاکائی فرماتے ہیں: جہم بن صفوان کا قتل ۱۳۲ھ میں ہوا (حوالہ مذکورہ۔)

دوسرا فرقہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد کا شکار ہوا مشبہ کا ہے، یہ مقاتل بن سلیمان کے پیروکار تھے، یہ ملاحدہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ کے قائل تھے۔ (تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً)

فرقہ معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو الفاظ کی حد تک مانا، مگر انکے معانی و منیات کا انکار کر دیا۔

فرقہ اشعریہ نے اللہ تعالیٰ کی صرف سات صفات کو منہج سلف کے مطابق مانا (یعنی ان میں کسی قسم کی آویل نہیں کی) جبکہ بقیہ تمام صفات میں اپنی من مانی کی، آویلوں کے مرتکب ہو گئے۔

۱فتح الباری: ۱۳/۲۲۸

۲فتح الباری: ۱۳/۲۲۹

واضح ہو کہ مندرجہ بالا فرق کے مذکورہ تمام مناہج جو تعطیل، تحریف، تشبیہ یا دلیل پر قائم ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں الحاد قرار پاتے ہیں، جن سے بچنے اور ان تمام ملامدہ کو چھوڑ دینے کی تاکید وارد ہوئی ہے:

[وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ
أَسْمَائِهِۦٓ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۳۵﴾]

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں تم اسے انہی ناموں کے ساتھ پکارو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد (کج روی) کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کینے کی ضرور سزا ملے گی۔

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد کی ان تمام صورتوں نے سلف صالحین کو مبتلائے حیرت کر دیا، چنانچہ انہوں نے ان ملامدہ کے اقوال کو یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے مقالات سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا، اور ان سب کے رد کیلئے کمر بستہ ہو گئے، کیونکہ اہل بدعت کی تردید و تنفیذ لازمی امور میں شمار ہوتی ہے، امام یحییٰ بن یحییٰ بن بکر کا قول ہے:

”الذب عن السنة افضل من الجهاد“

یعنی: سنت کا دفاع جہاد سے افضل ہے۔

شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اہل بدعت کی تردید و تنفیذ کے واجب ہونے پر مسلمانوں کا اجماع نقل کیا ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اہل بدعت کی تردید کو اعتکاف اور قیام اللیل سے افضل قرار دیا ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: اللہ کی رضا کیلئے اہل بدعت پر رد کرنے والا، مجاہدین فی سبیل اللہ، وارثین انبیاء اور خلفاءِ رسل میں سے ہے۔

امام اسد بن موسیٰ نے بھی ردِ اہل بدعت کو جہاد سے افضل قرار دیا ہے۔

اسی قسم کا قول حافظ ابن القیم رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے۔

اہل بدعت کے تردید کی اساس رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے:

«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»

ترجمہ: جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی وہ مردود ہے۔

یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین اہل الحدیث ان تمام بدعات کے رد میں پیش پیش رہے۔

جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے کتاب الایمان میں اور پھر کتاب التوحید میں قدریہ،

مرجیہ، جبریہ، معتزلہ، جہمیہ، رافضہ اور جمع اہل باطل پر رد کیا۔

مسند اسماء و صفات میں خاص طور سے متقدمین اور متأخرین نے کثرت سے لکھا اور بہت سی

مؤلفات نافعہ تصنیف فرمائیں۔ بالخصوص شیخ الاسلام کے مختلف رسائل، جن میں "الفتاویٰ

الحمویہ"، "العقیدۃ الواسطیۃ"، اور "الرسالۃ التدمیریۃ"، خصوصاً قائل ذکر ہیں۔ ان کے

شاگرد حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے "اجتماع الجیوش الاسلامیۃ علی غزو المعطلہ

الجهمیۃ" میں اسی موضوع کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ اس کے علاوہ "القصيدۃ النونیۃ"

”الصواعق المرسلۃ علی الجہمیۃ والمعطلۃ“ ”مفتاح دار السعۃ“ اور ”مدارج السالکین“ میں بھی جا بجا یہ موضوع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ”اسماء اللہ الحسنی“ کے نام سے بھی ان کی، آلیف موجود ہے

اس کے علاوہ امام ابو الحسن الأشعری کی ”الابانۃ عن اصول الدیانۃ“، امام ابن خزیمہ کی ”کتاب التوحید“، حافظ ابو الشیخ الاصہبانی کی ”کتاب العظۃ“، امام ابن قدامۃ المقدسی کی ”لمعۃ الاعتقاد“ نیز ”اثبات صفۃ العلو“۔ امام لاکائی کی ”شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ والجماعۃ“، امام ذہبی کی ”العلو للعلی الغفار“، حافظ ابن ابی العزیز الحنفی کی ”شرح العقیدۃ الطحاویۃ“، امام ابوالقاسم الاصہبانی کی ”الحجۃ فی بیان المحجۃ“، امام ابوبکر بن عاصم کی ”السنۃ“ اور امام عثمان بن سعید الدارمی کی ”الرد علی البشر المریسی“ قابل ذکر ہیں۔

علماء معاصرین میں سے اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات کے تعلق سے منہج سلف مائین کے ایضاح و تبیین کے سلسلہ میں بہت سے نمایاں نام آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے دکھائی دیتے ہیں، جن میں سماتۃ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، محدث دیار شام شیخ محمد ناصر الدین الالبانی، شیخ حمود بن عبداللہ التویجری رحمہم اللہ، شیخ صالح الفوزان، شیخ عمر سلیمان الأشقر، شیخ محمد غلیل حراس، شیخ عبداللہ بن عبدالرحمن الجبرین، شیخ عبدالحسن العباد، شیخ عبدالعزیز محمد سلمان، شیخ محمد ربیع حادی المدغلی، شیخ عبدالرحمن بن صالح الحمود، شیخ محمد حامد الفقی حفظہم اللہ قابل ذکر ہیں۔

لیکن ہم سب سے نمایاں اور متمیز مقام، کتاب ہذا کے مولف فضیلۃ الشیخ محمد الصالح العثیمین کو

دیتے ہیں، جبکہ اس موضوع پر ہزاروں علمی دروس (جو سب سبجل ہیں) کے ساتھ بہت سی کتب نافعہ اور بہت سے متون پر شروح موجود ہیں، چند ایک کے نام درج ذیل ہیں:

(۱) شرح لمعة الاعتقاد للمقدسی (۲) تقریب التدمریة

(۳) شرح رسالة التدمریة، لشیخ الاسلام (۴) فتاویٰ العقیدة

(۵) المحاضرات السنیة فی شرح العقیدة الواسطیة، لشیخ الاسلام

(۶) ازالة الاستار عن الجواب المختار لهدایة المحتار

(۷) القواعد الطیبات فی الاسماء والصفات، وغیر ذلك

زیر نظر کتاب "القواعد المثلی فی صفات اللہ واسمائہ الحسنی" کا موضوع کتاب کے نام سے واضح ہے، اس کتاب میں شیخ رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات کے حوالے سے منہج سلف مابین کی روشنی میں بڑے نافع اور جامع قواعد بیان فرمائے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کی صفات میں الحاد کے شکار گمراہ فرقوں جہمیہ، مشبہ، اشعریہ وغیرہ کے ساتھ نہایت علمی مناقشہ فرمایا ہے، اور جن باطل قواعد پر انکے مذاہب کی بناء ہے، انہیں کتاب وسنت اور اقوال سلف کی روشنی میں غلط ثابت کر کے اس بناء کو مسمار کر دیا ہے۔

شیخ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں خاص طور پر گروہ اشاعرہ کا علمی محاسبہ و مواخذہ فرمایا ہے، جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اشاعرہ کی کثرت تعداد کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں..... خود ہمارے بڑے صغیر ہندو پاک میں فقہی اعتبار سے حتیٰ کہلانے والے عقیدہ میں اشعری نسبت کے حامل ہیں، ان کے مدارس میں عقیدہ اشعریہ پر مشتمل کتاب "شرح العقائد النسفیة" و دیگر

کتب داخل نصاب ہیں۔

واضح ہو کہ آشاعرہ، جہمیہ اور معتزلہ کی طرح صفات باری تعالیٰ کے منکر تو نہیں، لیکن متاویل ضرور ہیں، اور آویل کا مفہود انتہائی خطرناک ہے۔

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے فتنہ تاویل کو، فتنہ تعطیل سے بھی بدتر قرار دیا ہے، چنانچہ وہ آویل صفات کے انکار صفات سے زیادہ بدتر ہونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”تاویل نصوص، تفسیر، تعطیل، نصوص کتاب و سنت کے ساتھ کھیل اور تماشہ اور نصوص کے ساتھ بدگمانی کو شامل ہے، نیز یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کلام کے استخفاف کو موجب ہے۔

تاویل کا یہ راستہ اس امر کا بھی موجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کلام کا ظاہر تفسیر کا متقاضی ہے، نیز یہ کہ ان کے متکلمین جو خود متحیرین ہیں، ناطق وحی سے زیادہ عالم اور فصیح ہیں (انہی

نقلا من کتاب ”الماتریدیہ“ للشیخ الشمس السلفی الافغانی)

توحید اسماء و صفات کی خدمت اور اس کے ایضاح و بیان کے سلسلہ میں سرزمین پاکستان میں سرپرست ایک ہی نام ملتا ہے، جس کا ذکر نہ کرنا جفا و اور نا انصافی ہوگی وہ نام ہمارے شیخ، مربی اور امیر فضیلۃ الشیخ بدیع الدین شاہ الراشدی رحمہ اللہ کا ہے، جنہوں نے سرزمین پاکستان نیز بیرون ممالک میں تاویل صفات کے جمود کو توڑنے میں نمایاں کردار ادا کیا، جسکی گواہی آپکی تفسیر ”بدیع التفسیر“ آپکی انتہائی جامع اور قیم کتاب ”توحید خالص“ نیز ”توحید ربانی“ اور ان سب کے ساتھ ساتھ آپکی علمی محاضرات و خطبات دیں گے (فجزاہ اللہ خیرا)

قارئین کرام: اس کتاب اور اس موضوع کی دیگر تمام کتب کے سلسلہ میں ہماری تمام محنت

اور کد و کاوش اس امر کی متقاضی ہے کہ توحیدِ اسماء و صفات کا صحیح فہم حاصل کیا جائے، اور وہ وہی فہم ہے جس پر سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین عظام اور آئمہ سلف قائم تھے، جو چند جملوں میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ کتاب و سنت میں مذکور اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات ثابت و حق ہیں، ان پر ایمان لانا واجب ہے، اور وہ ایمان بلا تعطیل، بلا تحریف، بلا تکلیف، بلا تشبیہ اور بلا آویل ہو.....
بقیہ تمام تفصیلات کتاب کے مطالعہ سے آپ کے سامنے آجائیں گی۔

کتاب کے سلسلہ میں ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ ممکن ہے بعض قارئین کچھ بعض دقیق مباحث کا فہم کچھ مشکل ہو، ہم انہیں ان مباحث کے فہم کچھ علماء سے رجوع کا مشورہ دیتے۔ یہ بات موجب اجر بھی ہوگی اور معاونِ فہم بھی، نیز کسی غلطی سے محفوظ رہنے کا باعث بھی ہوگی۔

کتاب ہذا کی تیاری میں سب سے وافر حصہ ہمارے فاضل دوست فضیلۃ الشیخ علی بن عبد اللہ النعمی اعمی ریس ”مکتبہ عبد اللہ بن سلام“ کی انتہائی مفید توجہات و ارشادات کا ہے، نیز ان کا جمیع مراحل میں تعاون بھی انتہائی قابل قدر ہے، کتاب کی تیاری کے سلسلہ میں ہمارے فاضل شاگرد مولانا داؤد شاکر کے گرانقدر تعاون کو فراموش کرنا ناممکن ہے، کتاب کے بعض حصوں کا ترجمہ، تخریج اور ہدف و ریڈنگ وغیرہ میں ان کا تعاون انتہائی مثالی اور قابل تعریف ہے۔ کتاب کی کمپوزنگ کے سلسلہ میں ہمارے شاگرد حافظ زبیر اسماعیل، اور طباعت کے سلسلہ میں سعد بن عبد العزیز جو مکتبہ عبد اللہ بن سلام کے مائیکٹنگ میجر بھی ہیں کی محنت و شاقہ حوصلہ افزاء ہے۔ ہمارے شاگرد، عبد اللہ شمیم اور عثمان صفدر طابع علم المحدث السلفی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے علمی اعتبار سے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، نے بھی کتاب کے جملہ مراحل کی تیاری میں بھرپور ساتھ دیا، مستقبل

میں ان سے علمی میدان میں اچھی توقعات وابستہ ہیں۔ (زادھم اللہ علما)

اللہ تعالیٰ ان سب ساتھیوں کو سعادت دارین سے نوازے، اور میری اس سعی متواضع کو روز قیامت میرے میزانِ حنات کا ذخیرہ بنادے، اس کتاب کا نفع مام فرمادے، میرے لیے، اور میرے والدین و اساتذہ کرام کیلئے اسے بطور صدقہ جاریہ قبول فرمالے، اور ہمارا یہ بے راہ روی کا شکار معاشرہ جو توحید اور اطاعت و محبت رسول ﷺ سے دوری کی وجہ سے تباہی کے کنارے پڑ کھڑا ہے، ہدایت و توفیق عطا فرمادے، وھو السميع القريب المجيب الدعوات و بنعمته تتم الصالحات، و صلی اللہ علی نبیہ وآلہ وصحبہ و اہل طاعته أجمعین۔

وکتب ذلک / عبداللہ ناصر الرحمانی عفا اللہ عنہ

مدیر: مکتبہ عبداللہ بن سلام لترجمة کتب الاسلام فرع (۱)

مقدمہ از مؤلف

الحمد لله، نحمدہ ونستعينہ ونستغفرہ ونتوب اليه، ونعوذ بالله من شرور
 أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
 وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى
 الله عليه وعلى اله واصحابه، ومن تبعهم باحسان، وسلم تسليماً. وبعد:
 ایمان باللہ کے ارکان میں سے ایک اہم رکن اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے،
 ایمان باللہ کے ارکان یہ ہیں:

- (۱) اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر ایمان۔
- (۲) اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان۔
- (۳) اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان۔
- (۴) اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان۔

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علم کا مقام و مرتبہ:
 توحید اسماء و صفات، توحید کی تین اقسام میں سے ایک مستقل قسم ہے۔ (وہ تین اقسام یہ ہیں)

- (۱) توحید ربوبیت
- (۲) توحید الوہیت
- (۳) توحید اسماء و صفات

توحید اسماء وصفات (جو ہمارے اس رسالے کا اصل موضوع ہے) کا دین میں مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے اور اسکی اہمیت نہایت عظیم ہے، انسان کے لئے اس وقت تک مکمل واکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ممکن نہیں ہے جب تک اسے اللہ تعالیٰ کے اسماء وصفات کا علم نہ ہو۔ (اس علم کی برکت سے) وہ بڑی بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

[وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوهُ بِهَا]

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں پس انہی ناموں کے ساتھ اسے پکارو۔

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا کرنے کا حکم ہے، اس دعا سے مراد دعاء مسئلہ بھی ہے اور دعاء عبادت بھی۔ دعاء مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ آپ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں تو ایسے نام کا واسطہ دیں جو آپ کی حاجت کے مطابق اور مناسب ہے، مثلاً:

يَا غَفُورُ اغْفِرْ لِي (اے گناہوں کے معاف فرمانے والے! مجھے معاف فرما دے)

يَا رَحِيمُ اَرْحَمْنِي (اے رحیم! مجھ پر رحم فرما۔)

يَا حَفِيظُ احْفَظْنِي (اے حفیظ! میری حفاظت فرما۔)

دعاء عبادت کی صورت یہ ہے کہ آپ ان اسماء وصفات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ذات کی بندگی کریں۔ مثلاً:

آپ توبہ کریں؛ کیونکہ وہ اللہ "التواب" یعنی توبہ قبول کرنے والا ہے۔

آپ اپنی زبان سے اس کا ذکر کریں؛ کیونکہ وہ ”السمیع“ یعنی سنانے والا ہے۔
 آپ اپنے اعضاء سے اس کی بندگی کریں؛ کیونکہ وہ ”البصیر“ دیکھنے والا ہے۔
 آپ تنہائیوں اور دل کی گہرائیوں سے اس سے ڈرتے رہیں؛ کیونکہ وہ ”اللطیف الخبیر“
 یعنی بڑا ہی باریک بین اور باخبر رہنے والا ہے۔ اس طرح دیگر اسماء و صفات کے تقاضوں پر
 غور کرتے جائیے۔

اس کتاب کا سبب تالیف:

توحید اسماء و صفات کے علم کے اس مقام و مرتبہ کے بخش نظر، اور نیز یہ دیکھتے ہوئے کہ اس
 علم کے حوالے سے لوگوں کی گفتگو بھی تو مبنی بر حق ہوتی ہے اور بھی محض باطل، اور باطل گفتگو کے
 پیچھے بھی تو ان کی جہالت کا فرما ہوتی ہے اور بھی تعصب، میں نے یہ بہتر سمجھا کہ اس مبارک علم
 کے حوالے سے کچھ قواعد تحریر کر دوں۔

اللہ تعالیٰ سے اس امید اور دعا کے ساتھ کہ وہ میرے اس عمل کو اپنی ذات کیلئے خالص اور اپنی
 رضا کے عین موافق بنادے، نیز اسے اپنے بندوں کیلئے نفع بخش بنادے۔ میں نے اس رسالے کا
 نام ”الْقَوَاعِدُ الْمُسْلِمِيَّةُ فِي صِفَاتِ اللَّهِ وَأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى“ رکھا ہے۔

(محمد صالح عثیمین)

الفصل الاول

اللہ تعالیٰ کے اسماء (ناموں) کے سلسلہ میں قواعد

پہلا قاعدہ

اللہ تعالیٰ کے تمام نام ”حسنی“ یعنی اچھے اور پیارے ہیں

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا]

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنی (پیارے پیارے نام) ہیں۔

”حُسنی“ سے مراد یہ کہ ایسے نام جو حسن و خوبی کی انتہاء کو پہنچے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان کے اندر پوشیدہ صفات اس قدر کامل ہیں کہ ان میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں پایا جاتا، نہ فعلاً کوئی نقص موجود ہے اور نہ احتمالاً کسی نقص کی گنجائش ہے۔

مثال نمبر ① ”الْحَيُّ“ یعنی (زمدہ) یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جو اپنے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی حیاتِ کاملہ کا معنی لیتے ہوئے ہے، ایسی حیات جس سے قبل کوئی عدم نہیں تھا اور نہ کبھی اسے زوال یا فحالیٰ ہوگا..... ایسی حیات جو علم، قدرت اور سمع و بصر وغیرہ جیسی صفاتِ کمال کو پوری طرح مستلزم ہو۔

مثال نمبر ⑤ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام "الْعَلِيمُ" یعنی (جاننے والا) ہے۔ یہ اسم مبارک، اللہ تعالیٰ کے ایسے علم کامل کو اپنے ضمن میں لینے ہوئے ہے جس سے قبل کسی قسم کا کوئی جہل نہیں تھا اور نہ اسے کبھی کوئی نیاں لاحق ہوگا..... اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۝] ^۱

ترجمہ: ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔

اس ذاتِ علیم کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ جملہ تفصیلاً ہر شئی کا احاطہ کیئے ہوئے ہے۔ اپنے اور اپنی تمام مخلوقات کے جملہ افعال سے خوب خوب آگاہ ہے۔
درج ذیل آیاتِ کریمہ ملاحظہ ہوں:

[وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝] ^۲

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں (خزانے) ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے۔ اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہیں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتابِ مبین میں ہیں۔

[وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا، كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ] ۱

ترجمہ: زمین پر پلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی
انکے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور انکے سوئے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں
موجود ہے۔

[يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وَاللَّهُ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ] ۲

ترجمہ: وہ آسمان و زمین کی ہر ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو وہ (سب
کو) جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔

مثال نمبر ۳) اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ”الْكَرِيمُ“ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت
کا ملہ کو اپنے ضمن میں لینے ہوئے ہے، جس رحمت کا رسول اللہ ﷺ نے اپنی حدیث میں
یوں ذکر کیا (اللہ ارحم بعبادہ من ہذا بولدھا) ترجمہ: اس عورت کے دل میں اپنے بچے
کھینٹنے جو رحمت و محبت ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے۔

یہ بات رسول اللہ ﷺ نے ایک ماں کے متعلق فرمائی جو بڑی بے چینی سے اپنا گمشدہ بچہ
تلاش کر رہی تھی بالآخر جنگی قیدیوں کے درمیان اسے پالیتی ہے اور اپنے سینے سے چمٹا کر اسے

۱: اہود: ۶

۲: التغابن: ۳

دودھ پلانے لگتی ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری (۵۹۹۹) و مسلم کتاب الرقاق میں امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ص کی روایت سے موجود ہے۔

نیز "الرحمن" نام اس وسیع رحمت کو ضمن میں لینے ہوئے ہے جس کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ] ^۱

ترجمہ: میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔

نیز ملائکہ کی مؤمنین کیلئے قرآن میں مذکور دعا کے اندر بھی اس وسیع رحمت کا ذکر ہے:

[رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا] ^۲

ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں حسن و خوبی ایک تو اس اعتبار سے ہے کہ اس کا ہر نام اپنی جگہ استہائی خوبصورت اور پیارا ہے..... اور دوسری اس اعتبار سے کہ ایک نام کو دوسرے نام کے ساتھ ملا کر ذکر کرنے میں مزید حسن و کمال حاصل ہوتا ہے۔

اس کی مثال: "العزیز الحکیم" ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ان دونوں ناموں کو بہت سی جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ جس سے ان دونوں ناموں میں سے ہر نام میں دوسرے نام کی وجہ سے ایک خصوصی کمال حاصل ہو گیا۔ اور وہ اس طرح کہ "العزیز" میں عزة یعنی (غلبہ) کا

۱ الاعراف: ۱۵۶

۲ المؤمن: ۷

معنی، جبکہ ”الحکیم“ میں حکم اور حکمت کا معنی پایا جاتا ہے۔ (یہ دونوں وصف ”غلبہ اور حکمت“ اللہ تعالیٰ میں بدرجہ کمال موجود ہیں) لیکن ان دونوں کو اکٹھا کرنا ایک اور کمال پر دلالت کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غالب ہونا، حکمت کے ساتھ مقرون ہے، چنانچہ اس کا غالب ہونا کسی ظلم و زیادتی کو متقاضی نہیں ہے، جیسا کہ انسانوں میں سے کسی کو کہیں کچھ غلبہ حاصل ہو جائے تو وہ اپنے غلبہ اور طاقت کے بل بوتے پر ظلم و جور اور غلط تصرفات جیسے مکتا ہوں پر اتر آتا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ”الحکیم“ ہونا ”العزیز“ کے ساتھ مقرون ہے، چنانچہ اس کا حکم و حکمت، غلبہ کامل کے ساتھ ہے جو ہر قسم کے ضعف یا ذلت سے پاک ہے۔ جبکہ انسانوں کا حکم یا حکمت ہمیشہ کسی نہ کسی طور ضعف و ذلت کا شکار رہتا ہے۔

دوسرا قاعدہ

اللہ تعالیٰ کے اسماء، اعلام و اوصاف ہیں

اللہ تعالیٰ کے تمام نام علم ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ اس کی ذات پر دلالت کرتے ہیں، نیز وہ سب کے سب وصف بھی ہیں، اس لحاظ سے کہ ان تمام ناموں کے اندر معانی موجود ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ صفات کی حیثیت سے قائم ہیں۔ اب یہ سارے نام بحیثیت علم ہونے کے، آپس میں مترادف ہیں؛ کیونکہ ان سب کا مسی ایک ہی ہے اور وہ اللہ عز و جل ہے، اور بحیثیت اوصاف ہونے کے یہ تمام نام آپس میں متباین ہیں کیونکہ ہر نام اپنے خاص معنی پر دلالت کر رہا ہے۔

چنانچہ ”الحی، العليم، القدیر، السميع، البصیر، الرحمن، الرحیم، العزیز، الحکیم“ یہ سب ایک ہی ذات کے نام ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ”الحی“ کا اپنا معنی

ہے جو "العلیم" کا نہیں، اور "العلیم" کا اپنا معنی ہے جو "القدیر" کا نہیں.....
 واضح ہو کہ ہم نے جو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام علم ہے اور وصف بھی، تو یہ حقیقت خود قرآن نے
 بتلا دی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ] ۱

ترجمہ: وہ ذات غفور رحیم ہے۔

دوسری جگہ فرمایا:

[وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ] ۲

ترجمہ: تیرا رب غفور ہے اور رحمت والا ہے۔

پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام "الرحیم" بھی ہے اور
 دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے یعنی صفت رحمت سے متصف ہے۔ پھر
 لغت اور عرف عام میں یہ بات اجماع کا درجہ رکھتی ہے کہ "علیم" اسے ہی کہا جائے گا، جس میں
 علم کا وصف ہو اور "سمیع" اسے ہی کہا جائے گا، جس میں "سمع" (سننے) کا وصف ہو۔ اور
 "بصیر" وہی کہلائے گا جس میں بصر (دیکھنے) کی صفت ہو۔ اور یہ بات اس قدر واضح اور صریح
 ہے کہ اسے ثابت کرنے کیلئے کسی دلیل کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔

اس تفصیل سے ان معطلہ کی گمراہی اور ضلالت کھل کر سامنے آگئی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے

۱ الاحقاف: ۸۰

۲ الکہف: ۵۸

ناموں کو، ان سے معافی سلب کر کے مانا۔ چنانچہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ”سمیع“ ہے لیکن بلا سمع۔ ”بصیر“ ہے، لیکن بلا بصر۔ ”عزیز“ ہے، لیکن بلا عزة..... وکذا۔ یعنی سمیع ہے، لیکن سمنا نہیں، بصیر ہے، لیکن دیکھتا نہیں، اور عزیز ہے، لیکن غلبہ حاصل کرنے والا نہیں۔

انہوں نے اس کی علت یہ بیان کی ہے کہ ان اسماء کے اندر پائے جانے والے معنی یا صفت کا ثبوت تعددِ قدماء کو مستلزم ہے..... لیکن یہ علت، طلیل یعنی مریض بلکہ میت ہے؛ کیونکہ قرآن و حدیث اور عقل سب کے سب اسے باطل قرار دیتے ہیں..... جہاں تک قرآن و حدیث کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے باوجودیکہ وہ ”الواحد الاحد“ (اکیلا) ہے، مگر اپنے آپ کو بہت سی صفات کے موصوف ہونے کے طور پر ذکر فرمایا، مثلاً فرمایا:

[إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝ إِنَّهُ هُوَ يَنْدِي وَيَعِينُ ۝ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۝ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝] ^۱

ترجمہ: یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا مالک عظمت والا ہے۔ جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔

نیز فرمایا: [سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۝ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ۝] ^۲

ترجمہ: اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔ جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم

^۱ البروج: ۱۲-۱۶

^۲ الاعلیٰ: ۱-۵

بنایا۔ اور جس نے (ٹھیک ٹھاک) اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی۔ اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔ پھر اسے (سکھا کر) سیاہ کوڑا کر دیا۔

ان آیاتِ کریمہ میں ایک ہی موصوف کے بہت سے اوصاف مذکور ہیں، لیکن ان بہت سے اوصاف سے تعددِ قدام لازم نہیں آتا۔

عقل بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے، چنانچہ کوئی ذات اگر بہت سی صفات سے متصف ہو تو یہ بہت سی صفات اس ذاتِ موصوف سے متباین نہیں ہیں کہ جن کو ثابت کرنے سے تعددِ موصوف لازم آتا ہو، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ یہ ایک ہی ذاتِ موصوفہ کی مختلف و متعدد صفات ہیں جو اس کے ساتھ قائم ہیں۔ اور ہر وہ شئی جو موجود ہو اس میں مختلف صفات کا پایا جانا ضروری ہے، چنانچہ اگر کسی کو ”الموجود“ کہا جائے تو اس میں صفتِ وجود (پایا جانا) آگئی، پھر یہ بھی کہ وہ ”واجب الوجود“ ہے یا ”ممکن الوجود“، نیز یہ کہ اس کا وجود ذاتی ہے جو قائم ہنفسہ ہے یا ایسے وصف کے طور پر ہے کہ جو کسی شئی میں پایا جائے۔

اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ”الدھر“ (زمانہ) اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے نہیں ہے؛ کیونکہ ”الدھر“ ایک جامد نام ہے جس میں ایسا کوئی معنی یا وصف نہیں جو اسے اسماءِ حسی کے ساتھ ملحق ہونے کے لائق بنائے۔ اور اس لیے بھی کہ ”الدھر“ محض وقت یا زمانہ کا نام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے منکرینِ قیامت کے بارہ میں فرمایا:

[وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ] ۱

ترجمہ: انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جلتے ہیں

اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔

یہاں الدھر سے ان کی مراد وقت ہے یعنی راتوں اور دنوں کا گزرتا۔ یہاں یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ”الدھر“ کہا ہے، چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

(يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسْبُ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي الْأَمْرَ أَقْلِبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ) ترجمہ: ابن آدم، مجھے تکلیف دیتا ہے اور وہ اس طرح کہ وہ دھر یعنی زمانے کو گالی دیتا ہے، اور دھر تو میں ہوں۔

اس حدیث میں ایسی کوئی دلالت نہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ ”دھر“ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے؛ کیونکہ جو لوگ ”دھر“ کو گالی دیتے تھے، ان کی مراد اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ زمانہ ہوتا جو کہ حوادث و مصائب کا محل ہے۔

اس حدیث کے لفظ ”أَنَا الدَّهْرُ“ کا معنی وہی ہوگا جو حدیث نے خود تفسیر کر کے یہاں بیان کر دیا یعنی (بیدی الامر أقلب الليل والنهار) میں زمانہ ہوں..... میرے ہاتھ میں امر ہے، میں رات اور دن کو پھیرتا ہوں..... چنانچہ اللہ تعالیٰ خود دھر نہیں ہے بلکہ دھر اور جو کچھ اس میں ہے اس کا خالق ہے۔

اس حدیث نے یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ”دھر“ (رات دن) کو پھیرنے والا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ”مقلِّب“ یعنی (پھیرنے والا) مقلِّب (جس کو پھیرا جاتا ہو) بن جائے..... لہذا

واضح ہو کہ اس حدیث میں دھر سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔

تیسرا قاعدہ

اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنیٰ میں جو صفات اور معانی ہیں

ہ یا تو متعدی ہوں گے یا لازم

اگر متعدی ہوں تو ان پر ایمان تین چیزوں کے اثبات سے مکمل ہوگا۔

(۱) یہ ایمان لانا کہ یہ اسم (نام) اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت ہے۔

(۲) یہ ایمان لانا کہ یہ نام جس صفت کو متضمن ہے وہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت ہے

(۳) یہ ایمان لانا کہ اس صفت کا حکم اور مقتضی بھی ثابت ہے۔

اس اصل کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم نے ایک فقہی مسئلہ استخراج کیا ہے اور وہ یہ کہ وہ ڈاکو جو پکڑے جانے سے قبل توبہ کر لے تو اس سے حد ساقط ہو جائے گی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے:

[إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَحِيمٌ] ۱

ترجمہ: ہاں جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پاؤ تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم و کرم والا ہے۔

وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں اپنے دو نام ”غفور رحیم“ ذکر فرمائے،

جن کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہ کرنے والے ڈاکو کے گناہ کو معاف کر دیا اور ان پر رحم فرما دیا اس طرح کہ ان کی ڈاکہ زنی کی حد ساقط کر دی۔

وصف متعدی کی مثال: "السمیع" (سننے والا) ہے

اس میں پہلا واجب یہ ہے کہ "السمیع" کا بطور نام اللہ تعالیٰ کیلئے اثبات ہو۔

دوسرا واجب یہ ہے کہ "السمیع" کا بطور صفت اللہ تعالیٰ کیلئے اثبات ہو۔

تیسرا واجب یہ ہے کہ اس کے حکم اور مقتضی کا بھی اثبات ہو۔ اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر مخفی بات اور سرکوشی کو سن لیتا ہے۔

کما قال تعالیٰ: [وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُتُبٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ^۱] ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے۔

اور اگر اللہ تعالیٰ کا نام ایسے وصف پر مشتمل ہو جو غیر متعدی یعنی لازم ہے، تو اس پر ایمان کی تکمیل دو امور سے ہوگی۔

(۱) یہ ایمان لانا کہ یہ اسم (نام) اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت ہے۔

(۲) یہ ایمان لانا کہ اس اسم کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت ہے۔

اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا مبارک نام "الحی" (زندہ) ہے، ضروری ہے کہ "الحی" کو بطور نام

اور اس کے ضمن میں جو حیاۃ کا معنی ہے اسے بطور صفت، اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت ہونے کا ایمان رکھا جائے۔

چوتھا قاعدہ

اللہ تعالیٰ کے اسماء اس کی ذات و صفات پر مطابقت و تضماً و التزاماً دلالت کرتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ”الخالق“ اس کی ذات پر، اور اس اسم کے اندر موجود صفت خلق پر مطابقت دلالت کرتا ہے، جبکہ صرف اس کی ذات پر اور صرف صفت خلق پر تضماً دلالت کرتا ہے..... اور صفت علم و قدرت پر التزاماً دلالت کرتا ہے..... (یعنی جو ذات خالق ہے وہ لازماً عظیم بھی ہے اور قدرت والی بھی ہے)

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کا ذکر کر کے، آگے

فرمایا:

[لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عِلْمًا] ﴿۱۷﴾

ترجمہ: تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہ اعتبار علم گھیر رکھا ہے۔ (گویا پیدا کرنے والی ذات لازمی طور پر علم و قدرت والی ہوگی) علمی مباحث میں، دلالت التزامی ایک طالب علم کے بہت کام آسکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ اسے تدریجاً معنی کا ملکہ حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے دو حقیقتوں کے اندر پائے جانے والے تلازم کا فہم عطا فرمادے۔ اس فہم کی

برکت سے وہ ایک ہی دلیل سے بہت زیادہ مسائل کا استخراج کر سکتا ہے۔

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کسی فرمان کا لازم (بشرطیکہ اس کا لازم بننا صحیح ہو) حق تصور کیا جائے گا؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا ہر فرمان حق ہے، اور حق کا لازم بھی حق ہو گا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے رسول کے کلام کے لازم کو خوب جاننے والا ہے، لہذا وہ لازم حقیقہً مراد ہو گا۔

البتہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے علاوہ کسی کے قول سے کچھ لازم آنا مفہوم ہو رہا ہو تو اس کی تین صورتیں ہیں۔

(۱) پہلی صورت یہ ہے کہ اس لازم کو اس کے قائل کے سامنے ذکر کرے، اور وہ اس کے ذکر کردہ لازم کا انکار نہ کرے بلکہ اس کا اثبات و التزام کرے۔

مثلاً: وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ کا انکار کرتا ہے، اگر وہ اس شخص سے کہ جو صفات فعلیہ کا اثبات کرتا ہے کہے: تمہارے اللہ تعالیٰ کیلئے صفات فعلیہ ثابت کرنے سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ افعال حادث (نئے) ہیں، تو ثابت کرنے والا کہے: میں اس لازم کا قائل

دلالتِ مطابقی: یہ ہے کہ لفظ اپنے تمام موضوع پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت، حیوان اور ناطق دونوں کے مجموعہ پر۔ دلالتِ تفسیسی: یہ ہے کہ لفظ اپنے موضوع کے جز پر دلالت کرتا ہے، جیسے انسان کی دلالت، صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر۔

دلالتِ التزامی: یہ ہے کہ لفظ نہ تو اپنے پورے موضوع پر دلالت کرتا ہے، اور نہ ہی اپنے موضوع کے جز پر دلالت کرتا ہے، بلکہ دلالت کرتا ہے ایسے خارج معنی پر جو موضوع کیلئے لازم ہو اور ذہن کو بھی منتقل کرتا ہو، اس خارجی معنی کی طرف موضوع کو چھوڑ کر، جیسے انسان کی دلالت قابلیت علم پر اور کتابت کی صنعت پر۔

ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے {فَعَالٌ لَّتَّائِرٌ يُّدُ} تھا اور ہمیشہ رہے گا (اس کام کا خوب کرنے والا جس کا ارادہ کرے) اور اسکے اقوال و افعال کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ بدلیل قولہ اللہ تعالیٰ:

[قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِّكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝۱۹]

ترجمہ: کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کیلئے سمندر سیاحی بن جائے تو وہ بھی میرے پروردگار کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، گو ہم اسی جیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔

وقولہ تعالیٰ: [وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۲]

ترجمہ: روئے زمین کے (تمام) درختوں کی اگر قلمیں بن جائیں اور تمام سمندروں کی سیاحی ہو اور انکے بعد مات سمندر اور ہوں تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور با حکمت ہے۔

جب یہ بات طے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے افعال و اقوال ہمیشہ سے ہیں اور رہیں گے تو پھر ان افعال میں سے کسی فعل کا نیا ہونا، اس کے حق میں نقص کو مستلزم نہیں ہو سکتا۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے بیان کردہ لازم کا ذکر کرے اور اس لازم کو ممتنع قرار

دے۔

مثلاً: صفاتِ باری تعالیٰ کا منکر اگر اس شخص سے کہ جو صفاتِ باری تعالیٰ کو ثابت کرتا ہے کہے کہ تمہارے اثباتِ صفات سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں مخلوق کے مشابہ ہے، تو صفات کا اثبات کرنے والا اسے یوں جواب دے: کوئی مشابہت لازم نہیں آتی؛ کیونکہ خالق کی صفات اس کی طرف منسوب ہو کر ذکر ہوتی ہیں، مطلقاً ذکر نہیں ہوتیں کہ تیرا پیش کردہ لازم ممکن ہو سکے، جب اس کی صفات اس کی طرف نسبت کر کے ذکر ہوتی ہیں تو پھر وہ صفات اس کے ساتھ مختص ہیں اور ایسی مختص ہیں جیسی اس ذاتِ بے مثل کے لائق ہیں۔ پھر اے صفات کی نفی کرنے والے تو بھی تو اللہ تعالیٰ کیلئے ذاتِ ثابت کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کی ذاتِ مخلوق کی ذات کے مشابہ نہیں ہو سکتی (اور یہ درست ہے) مگر یہ بات صفات کے بارہ میں کیوں نہیں کہہ لیتے؟ بھلا پروردگاری ذات اور صفات میں کیا فرق ہے؟

مذکورہ دونوں حالتوں میں لازم کا حکم بالکل واضح اور ظاہر ہے (پہلی صورت میں درست اور دوسری صورت میں ممتنع ہے)

(۳) تیسری صورت یہ ہے کہ لازم قول کے بارہ میں خاموشی اختیار کرنا بہتر ہو۔ چنانچہ نہ تو اس کا بصورتِ التزام ذکر ہو نہ بصورتِ منع۔ درمیں حالت اس لازم کا حکم یہ ہے کہ اسے اس کے قائل کی طرف منسوب نہ کیا جائے؛ کیونکہ جب وہ اس کے سامنے ذکر کرے گا تو ممکن ہے وہ اس لازم کے ساتھ التزام قائم رکھے اور ممکن ہے ممتنع قرار دے دے..... درمیں صورت یہ احتمال بھی

ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے قول ہی سے رجوع کر لے، یوں وہ لازم فاسد قرار پائے گا، اور لازم کافساد، ملزوم کے فاسد ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

ان دونوں احتمالوں کے وارد ہونے کی وجہ سے یہ حکم ممکن نہ رہا کہ قول کا لازم بھی قول ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوال اٹھائے کہ یہ لازم تو اس کے قول کا لازم تھا، لہذا اس کے قول کی طرح ضروری ہے کہ اس کے قول کا لازم بھی اس کا قول ہو؟

ہم اس کا جواب اس طرح دیں گے کہ یہ سوال مردود ہے۔ کیونکہ انسان ایک بشر ہے اور اس کے کچھ ذاتی و خارجی حالات ہوتے ہیں جو بعض اوقات اس لازم سے ذہول و غفلت کے پیدا ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، پھر امکانِ سہو بھی مسترد نہیں کیا جاسکتا۔ بعض اوقات فکر کی بندش اس لازم سے غفلت کا سبب بن سکتی ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی مناظرے کی کسی مشکل صورتِ حال میں لازم کے بارہ میں سوچے سمجھے بغیر بات کہہ گیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔

پانچواں قاعدہ

اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء تو قیفی ہیں اور ان میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے..... اس قاعدہ کے پیش نظر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سے آگاہی و اطلاع کیلئے کتاب و سنت پر اکتفاء کیا جائے، اور اس سلسلہ میں کتاب و سنت سے جو کچھ ثابت ہے صرف اسے ہی قبول کیا جائے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی و بیشی نہ کی جائے؛ کیونکہ عقل انسانی کیلئے ممکن ہی نہیں کہ وہ اس امر کا ادراک کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کن ناموں کا مستحق ہے؟ لہذا نص (کتاب و سنت کی دلیل) پر اکتفاء کرنا ضروری ٹھہرا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا] ۱

ترجمہ: جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ کچھ کی جانے والی ہے۔
ایک اور مقام پر فرمایا:

[قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ] ۲

ترجمہ: آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔

اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نام رکھنا جو اس نے اپنی ذاتِ مبارکہ کھلنے پرند نہیں فرمایا، یا اس کے رکھے ہوئے کسی نام کا انکار کر دینا۔ اس کے حق میں بہت بڑا ظلم ہے۔ لہذا اس سلسلہ میں ادب کا پہلو اختیار کرنا اور کتاب و سنت کی دلیل پر اقتصار و اکتفاء ضروری ہے۔

۱ الاسراء: ۳۶

۲ الاعراف: ۳۳

چھٹا قاعدہ

اللہ تعالیٰ کے نام کسی مخصوص و معین تعداد میں محصور نہیں ہیں
کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی حدیث ہے:

(أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ أَوْ أُنْزِلَتْ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلِمْتَهُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتُ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ)

ترجمہ: اے اللہ! میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں وہ نام جو تو نے اپنی ذات کے رکھے، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں اتارے، یا وہ نام جو تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیئے، یا وہ نام جو تو نے اب تک اپنے خزانہ غیب میں محفوظ فرما رکھے ہیں.....^۱
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام اس کے خزانہ غیب میں محفوظ ہیں اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے علم غیب میں ہو اس کا حصر و احاطہ کسی کیلئے ممکن نہیں ہے۔ نبی ﷺ کی یہ حدیث:

(إِنَّ اللَّهَ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مِنْ أَحْصَاهَا "دَخَلَ الْجَنَّةَ")^۲
ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں، ایک کم سو، جو انہیں کما حقہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

اس حدیث کا یہ مدلول بالکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اس تعداد (۹۹) میں محصور ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو حدیث کی عبارت یوں ہوتی: [اللہ تعالیٰ کے کل نام (۹۹) ہیں جو انہیں پڑھے گا وہ

^۱ اس حدیث کو احمد، ابن حبان اور ما کم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے
^۲ صحیح بخاری مع الفتح ۱۱/۲۱۸ صحیح مسلم مع المفہم ۴/۱۲

جنت میں داخل ہوگا] جبکہ حدیث کے الفاظ اس طرح نہیں وارد ہوئے، بلکہ حدیث کے الفاظ کو دیکھتے ہوئے معنی اس طرح ہوتا ہے۔

”اللہ تعالیٰ کے ناموں کی اس تعداد (۹۹) کی شان یہ ہے کہ جو انہیں پڑھنے کا حق ادا کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔“ اس مفہوم کے مطابق حدیث کے الفاظ (من أحصاها دخل الجنة) مستقل جملہ نہیں، بلکہ سابقہ جملے کی تکمیل ہے۔

اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ کہیں: میرے پاس سو درہم ہیں جو میں نے صدقہ کیلئے رکھے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سو درہم نہیں ہیں جو آپ نے صدقہ کیلئے نہیں رکھے۔

واضح ہو کہ ان ناموں کی تعیین کے سلسلہ میں نبی ﷺ سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے..... اور جو حدیث بسلسلہ تعیین پیش کی جاتی ہے وہ ضعیف ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے فتاویٰ (۳۸۲/۹) میں فرماتے ہیں:

”اہل الحدیث کا اتفاق ہے کہ (۹۹) ناموں کی تعیین کے سلسلہ میں جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ نبی ﷺ کے قول سے نہیں ہے“

شیخ الاسلام ص (۳۷۹) پر مزید فرماتے ہیں:

”یہ نام ولید نامی راوی نے اپنے بعض شامی شیوخ سے ذکر کیئے ہیں، جیسا کہ بعض طرق حدیث میں یہ واضح طور پر آیا ہے“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری (۲۱۵/۱۱، طبع سلفیہ) میں فرمایا ہے:

”اس حدیث کے ضعف کے سلسلہ میں علت صرف ولید کا تفرّد نہیں ہے، بلکہ نقل متن میں اختلاف، اضطراب، تدلیس اور احتمال ادراج یہ ساری علتیں ہو سکتی ہیں“

اب چونکہ ان (۹۹) ناموں کی تعیین نبی ﷺ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، لہذا سلف صالحین سے اس تعیین کے سلسلہ میں خاصہ اختلاف منقول ہے اور بہت سے اقوال وارد ہیں۔

کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے (۹۹) نام جو مجھ پر ظاہر ہوئے انہیں جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں:

قرآن مجید میں سے:

(۱) اللہ (اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی ہے)	(۲) الأحد (ایک، اکیلا)
(۳) الأعلیٰ (سب سے بلند)	(۴) الأکرم (سب سے زیادہ عزت والا)
(۵) الالہ (معبود)	(۶) الأول (سب سے پہلے)
(۷) الآخر (سب کے بعد)	(۸) الظاہر (سب سے ظاہر)
(۹) الباطن (سب سے پوشیدہ)	(۱۰) البارئ (پیدا کرنے والا)
(۱۱) البَرّ (نیکی و بھلائی کرنے والا)	(۱۲) البصیر (دیکھنے والا)
(۱۳) التّوَّاب (توبہ کرنے والا)	(۱۴) الجبار (ملانے والا)
(۱۵) الحافظ (نگہبان)	(۱۶) الحسیب (حساب لینے والا)
(۱۷) الحفیظ (سنہالنے والا)	(۱۸) الحفی (مہربانی کرنے والا)

(۱۹) الحق (سچا اور ثابت)	(۲۰) المبین (ظاہر کرنے والا)
(۲۱) الحکیم (حکمت والا، دانا)	(۲۲) الحلیم (بردبار)
(۲۳) الحمید (تعریف کیا ہوا)	(۲۴) الحی (زندہ)
(۲۵) القيوم (ہمیشہ قائم)	(۲۶) الخبیر (خبردار)
(۲۷) الخالق (پیدا کرنے والا)	(۲۸) الخلاق (پیدا کرنے والا)
(۲۹) الرؤوف (شفقت کرنے والا)	(۳۰) الرحمن (مہربان)
(۳۱) الرحیم (رحم کرنے والا)	(۳۲) الرزاق (روزی دینے والا)
(۳۳) الرقیب (نگہبان)	(۳۴) السلام (سلامتی والا)
(۳۵) السميع (سننے والا)	(۳۶) الشاکر (قدر دان)
(۳۷) الشکور (قدر دان، تھوڑی سی محنت پر بہت زیادہ اجر دینے والا)	(۳۸) الشہید (گواہ)
(۳۹) الصمد (بے نیاز، داتا)	(۴۰) العالم (جاننے والا)
(۴۱) العزیز (غالب)	(۴۲) العظیم (سب سے بڑا)
(۴۳) العفو (معاف کرنے والا)	(۴۴) العلیم (جاننے والا)
(۴۵) العلی (بلند)	(۴۶) الغفار (ڈھانپنے والا، بخشنے والا)
(۴۷) الغفور (بخشنے والا)	(۴۸) الغنی (بے پروا)
(۴۹) الفتاح (کھولنے والا)	(۵۰) القادر (قدرت رکھنے والا)

(۵۲) القدوس (پاک)	(۵۱) القاهر (غالب زبردست)
(۵۳) القریب (نزدیک)	(۵۲) القدیر (قدرت والا)
(۵۶) القہار (زبردست)	(۵۵) القوی (طاقت ور)
(۵۸) الکریم (بڑا بزرگ اور نخی)	(۵۴) الکبیر (سب سے بڑا)
(۶۰) المؤمن (امن دینے والا)	(۵۹) اللطیف (نرم کرنے والا)
(۶۲) المتکبر (بڑائی کرنے والا)	(۶۱) المتعالیٰ (استہائی بلند)
(۶۳) المجیب (دعا قبول کرنے والا)	(۶۳) المتین (زبردست، قوت والا)
(۶۶) المحیط (احاطہ کرنے والا)	(۶۵) المجید (بزرگی والا)
(۶۸) المقتدر (مکمل قدرت رکھنے والا)	(۶۴) المصور (صورت عطا کرنے والا)
(۷۰) الملک (بادشاہ)	(۶۹) المقیم (روزی دینے والا)
(۷۲) المولیٰ (مالک، آقا)	(۷۱) الملیک (بادشاہ)
(۷۳) النصیر (مدد کرنے والا)	(۷۲) المہمین (گنہگار اور محافظ)
(۷۶) الوارث (حقیقی وارث ہونے والا)	(۷۵) الواحد (یکتا و یگانہ، اکیلا)
(۷۸) الودود (دوست، بھلائی چاہنے والا)	(۷۴) الواسع (کشادہ اور وسیع)
(۸۰) الولیٰ (دوست مددگار)	(۷۹) الوکیل (کارساز)
	(۸۱) الوہاب (بہت زیادہ دینے والا)

احادیثِ رسول سے

(۸۲) الجمیل (خوبصورت)	(۸۳) الجواد (بہت زیادہ بخشنے والی)
(۸۳) الحکم (فیصلہ کرنے والا)	(۸۵) الحی (زندہ)
(۸۶) الرب (پالنے والا)	(۸۷) الرفیق (دوست)
(۸۸) السبوح (پاک)	(۸۹) السید (مالک)
(۹۰) الشافی (شفاء دینے والا)	(۹۱) الطیب (پاک)
(۹۲) القابض (تنگی کرنے والا)	(۹۳) الباسط (کشادگی کرنے والا)
(۹۴) المتقدم (آگے کرنے والا)	(۹۵) المؤخر (پچھے کرنے والا)
(۹۶) المحسن (احسان کرنے والا)	(۹۷) المعطی (عطا کرنے والا)
(۹۸) المنان (احسان کرنے والا)	(۹۹) الوتر (ایک)

بڑی تلاش اور جستجو کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ مبارک نام منتخب کیئے ہیں۔ ان میں سے

(۸۱) نام قرآن مجید سے، جبکہ (۱۸) سنتِ رسول ﷺ سے حاصل ہوئے ہیں۔

البتہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں ”الحفی“ کو شامل کرنے میں کچھ آمل ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید میں مقید وارد ہوا ہے: [اِنَّهٗ كَانَ بِيْ حَفِيًّا ۝۱۰] اسی طرح ”المحسن“ کو اسماءِ حسنیٰ میں داخل کرنے میں بھی کچھ تردد ہے، کیونکہ طبرانی کی جس روایت میں اس کا ذکر ہے ہم اس کے رجال پر مطلع نہیں ہو سکے، اسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسماءِ حسنیٰ میں ذکر کیا ہے۔

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام اضافت کے ساتھ بھی وارد ہوئے ہیں، مثلاً: "مَالِكِ

الْمَلِكِ" "ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ"

ساتواں قاعدہ

اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد

الحاد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں پر ایمان لانے سے متعلق جو واجب اور ضروری امور ہیں ان میں سے کسی امر سے انحراف کرنا، اس الحاد کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کسی نام کا انکار کر دیا جائے یا وہ نام جن صفات و احکام پر دلالت کر رہے ہیں ان کا انکار کر دیا جائے۔ گمراہ فرقہ جہمیہ اس الحاد کا مرتکب تھا، ضروری تو یہ تھا کہ ان ناموں پر وجوہاً ایمان لایا جاتا، نیز یہ نام جن احکام اور صفات لائقہ پر مشتمل ہیں ان پر ایمان لایا جاتا، لیکن اس گمراہ فرقے نے انکار کر کے اس الحاد اور انحراف کا ارتکاب کیا۔

(۲) الحاد کی دوسری شکل یہ ہے کہ ان ناموں کی مدلول صفات باری تعالیٰ کو مخلوقات کی صفات کے مشابہ قرار دیا جائے، حالانکہ یہ تشبیہ باطل ہے اور یہ ممکن ہی نہیں کہ نصوص قرآن و حدیث، اس تشبیہ پر دلالت کریں، بلکہ نصوص تو ہر قسم کی تشبیہ کے باطل ہونے پر دال ہیں، تو جو یہ تشبیہ کا نظریہ اپناتے گا اس نے اسماء حسنیٰ میں الحاد و انحراف کا ارتکاب کیا۔

(۳) الحاد کی تیسری شکل یہ ہے کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام رکھے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کیلئے ذکر نہیں فرمایا، جیسا کہ نصاریٰ نے ذات باری تعالیٰ کو "الاب" یعنی باپ کا نام دیا۔ فلاسفہ نے "العلۃ الفاعلۃ" کا نام دیا۔ یہ سب الحاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں لہذا

اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام تجویز کرنے والا الحاد و انحراف کا مرتکب قرار پائے گا..... نیز ان گمراہ فرقوں نے اللہ تعالیٰ کے جو نام رکھے ہیں وہ سب کے سب فی نفسہ باطل ہیں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان ناموں سے تزیہ و پاکیزگی بیان کی جائے۔

(۴) الحاد کی چوتھی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اپنے معبودوں کے نام اشتقاق کرنا۔ اس الحاد کے مرتکب مشرکین مکہ تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام ”العزیز“ سے اشتقاق کرتے ہوئے اپنے ایک معبود کا نام ”العزی“ رکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ”الالہ“ سے اشتقاق کرتے ہوئے اپنے ایک معبود کا نام ”اللات“ رکھ دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اس کے ساتھ مختص ہیں، چنانچہ اس کافر مان ہے:

[اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ۝۸]

ترجمہ: وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔

نیز فرمایا: [وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ۚ فَادْعُوْهُ بِهَا ۝۲]

ترجمہ: اور اچھے نام اللہ ہی کیلئے ہیں۔ سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موصوم کیا کرو۔

نیز فرمایا: [لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ۚ يُسَبِّحُ لَهُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝۳]

ترجمہ: اس کیلئے (نہایت) اچھے نام ہیں، ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں وہ

اس کی پائی بیان کرتی ہے۔

۱ طہ: ۸۰

۲ الاعراف: ۱۸۰

۳ الحشر: ۲۴

اب جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی عبادت والوہیت کے ساتھ مختص ہے، نیز یہ بھی اس کا خاصہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اسی طرح اس کے تمام اسماء حسنیٰ اس کے ساتھ مختص ہیں اور اس حقیقت پر ایمان لانا واجب ہے اور اس سے روگردانی کرتے ہوئے کسی غیر کو وہ نام دینا الحاد و انحراف ہی قرار پائے گا۔

واضح ہو کہ یہ الحاد اپنی تمام اقسام کے ساتھ حرام ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملحدین کو اس انداز سے تہدید و تنبیہ فرمائی:

[وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيْ اَسْمَائِهِۦ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۵۵﴾]

ترجمہ: اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کینے کی ضرور سزا ملے گی۔

بلکہ آدہ شرعیہ کے بعض متقاضیات کے پیش نظر تو الحاد کی بعض صورتیں شرک یا کفر کے درجہ پر پہنچی ہوئی ہیں۔ (والعیاذ باللہ)

اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانے کے قواعد

پہلا قاعدہ

اللہ تعالیٰ کی صفات، صفاتِ کاملہ ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے
 اللہ تعالیٰ کی صفات، صفاتِ کاملہ ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، مثلاً: صفت
 ”الحیۃ“ ”العلم“ ”القدرة“ ”السبح“ ”البصر“ ”الرحمة“ ”العزة“ ”الحکمة“ ”العلو“
 یعنی بلند ہونا۔ ”العظیمة“ وغیرہ

اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے صفاتِ کمال ہونے پر قرآن و حدیث، عقل اور فطرت سب
 دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَعَلُ السَّوْءِ، وَلِلَّهِ الْمَعَالُ الْأَعْلَىٰ
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۱]

ترجمہ: آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی بڑی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کھلے تو بہت بلند
 صفت ہے، وہ بڑا ہی غالب اور باحکمت ہے۔

تو اللہ تعالیٰ کھلے المثل الاعلیٰ ہے جس سے مراد سب سے اعلیٰ و اکمل وصف ہے۔
 عقل کی دلالت اس طرح ہے کہ تمام موجودات کا وجود حقیقت ہے، لہذا یقینی طور پر ہر موجود

کی کچھ صفات ہونگی اب وہ صفات یا تو کمال ہیں یا نقص کے ساتھ ہیں..... اللہ تعالیٰ کی صفات کا صفاتِ نقص ہونا باطل ہے؛ کیونکہ (جس ذات کی وہ صفات ہیں) وہ ذات رب کامل ہے جو تمام عبادات کا مستحق ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کے معبود ہونے کا ابطال اس دلیل سے کیا کہ تمام کے تمام عجز و نقص کے ساتھ متصف ہیں۔ جیسا کہ فرمایا:

[وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفُلُونَ ⑤]

ترجمہ: اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ انکے پکارنے سے محض بے خبر ہوں۔

نیز فرمایا:

[وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ⑥
أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ ۖ وَمَا يَشْعُرُونَ ۖ أَتَيَانَ يَبْعَثُونَ ⑦]

ترجمہ: اور جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیئے ہوئے ہیں۔ مردے ہیں زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا قول پیش کیا جو اپنے باپ پر اس طرح جھٹ قائم فرما رہے ہیں:

⑤ الاحقاف: ۵

⑥ النحل: ۲۰-۲۱

[إِذْ قَالَ لِأَيُّهَا يَا بَتِّ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْتَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ

شَيْئًا] ۱

ترجمہ: اے ابا! آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ دیکھیں؟ نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکیں۔

نیز اپنی قوم پر اس طرح حجت قائم فرما رہے ہیں:

[قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۚ أُفٍّ

لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ] ۲

ترجمہ: کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکیں نہ نقصان۔

تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ کیا تمہیں اتنی سے بھی عقل نہیں۔

پھر حس اور مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہے کہ مخلوق کی بھی کچھ صفات، صفاتِ کمال ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی دین اور عطا ہے تو کمال عطا فرمانے والی ذات خود بالادولی کمال کی مستحق اور اس کے ساتھ متصف ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے صفاتِ کمال ہونے پر فطرت کی دلالت بھی موجود ہے، اور وہ اس طرح کہ فطرتِ سلیمہ فطری اور جبلی طور پر اللہ تعالیٰ کی محبت، تعظیم اور عبادت پر قائم ہے..... تو پھر

۱مریم: ۳۲

۲ الانبیاء: ۶۶-۶۷

یہ جبلت اور فطرت اسی ذات کیلئے محبت، تعظیم اور عبادت بجالائے گی جس کے بارہ میں اسے یقین ہو کہ وہ صفات کمال کے ساتھ متصف ہے، اور وہ صفات ایسی ہیں جو اس کی ربوبیت اور الوہیت کے لائق ہیں۔

جو صفت، صفتِ نقص ہوگی اور کمال سے خالی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ممتنع ہوگی، مثلاً: موت، جہل، نیاں، ماجزی، اندھا پن، بہرا پن وغیرہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ] ^۱

ترجمہ: اس ہمیشہ زندہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں۔

اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں فرمایا:

[قَالَ عَلِمْتُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ، لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى] ^۲

ترجمہ: ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا

۴۔

نیز فرمایا:

[وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ] ^۳

ترجمہ: اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اسے ہر ادے نہ آسمانوں میں اور زمین میں۔

نیز فرمایا:

^۱ الفرقان: ۵۸

^۲ طہ: ۵۲

^۳ فاطر: ۴۴

[أَمْرٌ يَحْسُبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتَئِبُونَ ﴿٥٠﴾]

ترجمہ: کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے (یقیناً وہ برابر سن رہے ہیں) بلکہ ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے دجال کے ذکر میں فرمایا:

(انہ أعور وان ربکم لیس بأعور)^۱

ترجمہ: بے شک دجال کانٹا ہے اور تمہارا رب کانٹا نہیں۔

نیز فرمایا: (أيها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لاتدعون اصم ولا غائباً)^۲

ترجمہ: اے لوگو! پسکون رہو، تم کسی ایسی ذات کو نہیں پکار رہے جو بہری ہے اور نہ ہی ایسی

ذات کو جو غائب ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو شدید عذاب سے دوچار کرنے کی وعید سنائی جو اللہ تعالیٰ کو کسی

صفت نقص سے موصوف کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

[وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ۚ بَلْ

يَدُهُ مَبْسُوطَتٌ ۖ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ]

^۱ الزخرف: ۸۰

^۲ بخاری: ۴۰۸۰

^۳ بخاری: ۲۹۹۲

^۴ المائدة: ۶۴

ترجمہ: اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔

نیز فرمایا:

[لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُمِبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝]

ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تو بزرگ ہیں ان کے اس قول کو ہم کھ لیں گے۔ اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والے عذاب چکھو!۔

اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی باتوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ کو نقائص سے متصف کرتے ہیں اپنی تنزیہ اور پاکیزگی بیان فرمائی ہے۔

چنانچہ فرمایا:

[سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ۝ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝]

ترجمہ: پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے (جو مشرک) بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے۔ اور سب طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کیلئے ہے جو مارے جہان کا رب ہے۔

نیز فرمایا:

[مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا

خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾]

ترجمہ: نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا۔ جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں اللہ ان سے پاک (اور بے نیاز) ہے۔

واضح ہو کہ کوئی ایسی صفت جو بعض حالات میں صفتِ کمال ہو، اور بعض حالات میں صفتِ نقص ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں نہ تو مطلق جائز ہوگی، اور نہ ہی مطلق ممتنع ہوگی۔ چنانچہ نہ تو اس کا اللہ تعالیٰ کے حق میں مطلقاً اثبات جائز ہے، اور نہ ہی اس کی اس سے مطلق نفی جائز ہے۔ بلکہ اس سلسلہ میں تفصیل اختیار کرنی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ وہ صفت جس صورت میں صفتِ کمال ہوگی اس صورت میں اسے اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت کرنا جائز ہوگا اور جس صورت میں وہ صفتِ نقص ہوگی اس صورت میں اس کا اللہ تعالیٰ کیلئے اثبات ممتنع ہوگا۔ مثلاً: صفتِ مکر، کید، اور خداع (دھوکہ) وغیرہ۔ یہ صفات اس وقت صفاتِ کمال قرار پائیں گی اور اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت کی جائیں گی جب ان کا

استعمالِ مقابلۃً ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ صفات ان لوگوں کے مقابلے میں ذکر ہوں جو اس قسم کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ردا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں (مثلاً: وہ اللہ تعالیٰ سے مکر، کمید یا خداع کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی انکے ساتھ مکر، کمید یا خداع کا معاملہ فرماتا ہے) یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، بلکہ اپنے دشمنوں کے ساتھ ویرابی معاملہ بلکہ اس سے بھی سخت کرنے پر قادر ہے جیسا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اور یہ صفات (مکر، خداع وغیرہ) اگر بصورتِ مقابلہ مذکورہ ہوں تو پھر یہ صفات نقص ہوئی، جن کا اللہ تعالیٰ کھیلنے اجبات ناجائز ہوگا۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو اپنے لیے علی سبیل الاطلاق ذکر نہیں فرمایا، بلکہ ان لوگوں کے مقابلے میں ذکر فرمایا جو اس کے یا اس کے رسولوں کے ساتھ اس نوع کا معاملہ ردا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ درج ذیل آیاتِ کریمہ ملاحظہ ہوں:

[وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيْنَ ۝۱]

ترجمہ: وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے۔

[إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝۵ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝۶]

ترجمہ: البتہ کافر داذ گھات میں ہیں۔ اور میں بھی ایک چال چال رہا ہوں۔

[وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ وَأُمْلِ لَهُمْ ۖ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿٦٥﴾]

ترجمہ: اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج لینے جارہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں۔ اور ان کو مہلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔

[إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ ﴿٦٦﴾]

ترجمہ: بے شک منافق اللہ تعالیٰ سے چالبازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چالبازی کا بدلہ دینے والا ہے۔

[قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ ۖ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٧﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٦٨﴾]

ترجمہ: کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔

واضح ہو کہ ایک صفت (خیانت) ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرتے ہیں، بلکہ یوں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرتے ہیں اللہ انہیں پکڑے گا۔

ملاحظہ ہو اللہ تعالیٰ کا فرمان:

الاعراف: ۱۸۲-۱۸۳

النساء: ۱۳۲

البقرة: ۱۳-۱۵

[وَأَنْ يُرِيدُوا أَحْيَاءَ نَفْسِكَ فَقَدْ حَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمَكَّنَ مِنْهُمْ ۖ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ۝] ۱

ترجمہ: اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں آخر اس نے انہیں گرفتار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔

اس لئے کہ صفت خیانت ہمیشہ صفت نقص و مذمت ہی رہے گی؛ کیونکہ خیانت سے مراد مقام امانت میں دھوکہ کرنا ہے۔ یہ صفت مذمت ہے جس کا کسی بھی صورت اللہ تعالیٰ کھیلنے اطلاق و استعمال جائز نہیں ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ بعض عامۃ الناس کا یوں کہنا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ خیانت کا معاملہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، محض باطل، قابل انکار، اور صریح غلط ہے۔ اس بے رکنا اور روکنا واجب ہے۔

دوسرا قاعدہ

صفات باری تعالیٰ کے سلسلہ میں دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا دائرہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء کے دائرے سے وسیع ہے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام کسی صفت کے ضمن پر مشتمل ہوتا ہے جیسا کہ اسماء کے سلسلہ میں قاعدہ نمبر (۲) میں بیان ہو چکا۔

اسکے علاوہ بھی بہت سی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے افعال سے متعلق ہیں اور اس کے افعال کی کوئی انتہاء نہیں ہے۔ اسی طرح اسکے اقوال کی بھی کوئی انتہاء نہیں ہے (لہذا صفات کا باب

اسماء کے باب سے کہیں زیادہ وسیع ہے) اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ] ۱

ترجمہ: روئے زمین کے (تمام) درختوں کی اگر قلمیں ہو جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو اور انکے بعد سات سمندر اور ہوں تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور باکلمت ہے۔

اور مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت ”المجید“ اور ”الایمان“ جو آنے کے معنی میں استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طرح صفت ”الأخذ“ و ”الإمساك“ و ”البطش“ جو پکڑنے کے معنی میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت ہیں اور اس جیسی اور اتنی صفات ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جاسکتا..... یہ صفات قرآن و حدیث میں ملاحظہ ہوں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: [وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا] ۲

ترجمہ: تیرا رب خود آجائے گا۔

اور فرمایا: [هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ] ۳

ترجمہ: کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں

آجائے۔

۱ لقمان: ۲۷

۲ الفجر: ۲۲

۳ البقرة: ۲۱۰

اور فرمایا: [فَاتَّخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ] ^۱

ترجمہ: اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔

اور فرمایا: [وَيُنْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ] ^۲

ترجمہ: وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے۔

اور فرمایا: [إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ] ^۳

ترجمہ: یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔

اور فرمایا: [يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ] ^۴

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔

اور نبی ﷺ نے فرمایا:

(وَيُنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا) ^۵

ترجمہ: اور ہمارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔

ہم ان تمام صفات کو، جس طرح کہ وارد ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت کرتے ہیں، لیکن انہیں

اللہ تعالیٰ کے نام نہیں بناتے۔ چنانچہ ان صفات کو سامنے رکھ کے یہ کہنا ناجائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام

”الجائی“ یا ”الآتی“ یا ”الآخذ“ یا ”الممسک“ یا ”الباطش“ یا ”المريد“ یا ”النازل“ ہیں۔ یہ

^۱ الانفال: ۵۲

^۲ الحج: ۶۵

^۳ البروج: ۱۲

^۴ البقرة: ۱۸۵

^۵ متفق علیہ

تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی جاسکتی ہیں، اور ان تمام افعال کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جاسکتی ہے۔

تیسرا قاعدہ

صفات باری تعالیٰ کی دو قسمیں ہیں: ثبوتیہ اور سلبیہ

صفات ثبوتیہ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا اپنے رسول ﷺ کی زبان سے بیان فرما دیا۔ یہ تمام صفات، صفات کمال ہیں، جن میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے جیسے:

”الحیۃ“ ”العلم“ ”القدرة“ ”الاستواء علی العرش“ ”النزول الی السماء“ (یعنی: آسمان کی طرف نزول فرماتا) ”الوجه“ (یعنی: چہرہ) اور ”الیدین“ (یعنی: دو ہاتھ) وغیرہ۔

ان صفات کو اللہ تعالیٰ کھلے حقیقہ ثابت کرنا واجب ہے، ایسی صورت و کیفیت کے ساتھ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق ہے، اور اس پر فہمی و عقلی دلیل موجود ہے۔

فہمی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝۱۰]

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول ﷺ پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے

اپنے رسول ﷺ پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہیں، ایمان لاؤ! جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اسکے فرشتوں سے اور اسکی کتابوں سے اور اسکے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے وہ تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں جاگرا۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی تمام صفات پر ایمان لانے کو متضمن و مشتمل ہے۔ نیز کتاب، جو کہ رسول پر نازل ہوئی، پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات پر ایمان لانے کو متضمن ہے جو اس کتاب میں بیان ہوئیں۔

اور محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے کے ضمن میں ہر اس چیز کو قبول کرنا آئیہ جو آپ ﷺ نے اپنے پیچھے والے کے بارہ میں بتائی، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔

عقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ان تمام صفات سے متصف ہونے کی خبر دی، اور وہ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہے اور سب سے سچی اور سب سے خوبصورت بات کہنے والا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کے بارہ میں جو بھی خبر دی، اس کا بلا تردد اقرار و اثبات واجب ہے؛ کیونکہ کسی بھی خبر میں تردد تو اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب وہ خبر ایسے شخص سے صادر ہو جس کا باطل ہونا یا جھوٹا ہونا ممکن ہو، یا پھر وہ ایسا ماز ہو کہ اسے اپنے مافی الضمیر کو صحیح طریقے سے بیان کرنے پر قدرت نہ ہو، اور یہ تینوں عیب اللہ تعالیٰ کے حق میں ممنوع و محال ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی ہر خبر قبول کرنا واجب ہے۔

اور اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے متعلق جو بھی خبر دی اسے بعینہ اسی طرح قبول کرنا واجب ہے؛ کیونکہ رسول اللہ ﷺ سب سے زیادہ اپنے پروردگار کو جاننے والے، سب سے

زیادہ سچی خبر دینے والے، سب سے بڑھ کر خیر خواہی کے جذبات رکھنے والے اور سب سے بڑے فصیح البیان تھے۔

صفاتِ سلبیہ، وہ صفات ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے نفی فرمادی، اس نفی کا ذکر کتاب اللہ میں یا سنت رسول اللہ ﷺ میں موجود ہے۔ یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کے حق میں صفاتِ نقص ہیں، مثلاً: موت، نیند، جہل، نسیان، عجز، تعب (تھکاوٹ) وغیرہ۔

ان تمام صفات کی اللہ تعالیٰ سے نفی کرنا ضروری ہے اور وہ اس طرح کہ جو ان کی ضد ہے، ان کا اللہ تعالیٰ کھینے کامل و اکمل طریقہ سے ثابت ہونے کا ایمان رکھا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے جس صفت کی نفی فرمائی، اس سے مراد اس صفت کے منقہ ہونے کا بیان ہے، اس لیے کہ اس صفت کی ضد اللہ تعالیٰ کھینے بطریق کامل ثابت ہے۔

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے اگر کسی صفت کی نفی فرمائی تو اس سے مجرد نفی مراد نہیں ہے؛ کیونکہ کسی صفت کی غالی نفی کر دینا کمال نہیں ہے، کمال تب ہو گا جب اس نفی کے ضمن میں ایسی حقیقت ہو جو کمال پر دلالت کر رہی ہو..... مجرد نفی تو عدم ہے اور عدم تو لاشیٰ ہے چہ جائیکہ کسی کمال پر قائم ہو، پھر بعض اوقات کسی سے کسی صفت کی نفی اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ اس چیز میں اس صفت کے رکھنے کی قابلیت و صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ مثلاً: اگر آپ یوں کہیں: دیوار قلم نہیں کرتی..... تو یہ نفی دیوار کھینے کسی کمال کا باعث نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی شخص سے کسی صفت کی نفی اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ شخص اس صفت کے قائم رکھنے سے عاجز ہے، تو یہ اس شخص کے حق میں نقص ہو گا۔ جیسے کسی شاعر نے کہا:

قبیلہم لا یغدر و ن بدمۃ ولا یظلمون الناس حبة خردل
ترجمہ: ان کا قبیلہ کسی عہد میں غدیر نہیں کرتا اور نہ ہی لوگوں پر ایک رائی کے دانے کے برابر
قلم کرتا ہے۔

اس قبیلے سے غدیر یا قلم کی نفی اس لینے کی کہ ان میں اتنی جرأت و ہمت ہی نہیں کہ وہ یہ کام
کر سکیں تو یہ نفی ان کے حق میں نقص ہی ظاہر کر رہی ہے نہ کہ ان کی تعریف۔
ایک اور شاعر نے کہا:

لکن قومی وان کانوا ذوی عدد لیسوا من الشر فی شئ وان ہانا
ترجمہ: لیکن میری قوم اگرچہ وہ تعداد میں اچھی غامی ہے، مگر لڑنے میں کچھ بھی نہیں، خواہ
لڑائی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ (یہاں بھی اس قوم سے لڑائی کی نفی ان کی تعریف پر دلالت نہیں کر رہی
بلکہ شاعر کا کہنا یہ ہے کہ ان میں لڑنے کی ہمت و طاقت ہی نہیں ہے۔ تو گویا یہ نفی ان کے حق میں
نقص ہے جو ان کی کمزوری پر دلالت کر رہی ہے۔)

(بہر حال اللہ تعالیٰ سے کسی صفت کی نفی کا معنی تب ہی مکمل ہو گا جب اس منفی صفت کی ضد
بطریق کمال اس کیلئے ثابت کی جائے)
اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ]'

ترجمہ: اس ہمیشہ زندہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ سے صفتِ موت کی نفی ہے لیکن اس طرح کہ اسکی ضد یعنی (حیات) اس ذاتِ و مدہ لاشریک نہ کیلئے ثابت ہے..... تو موت کی نفی اس لینے ہے کہ وہ کمالِ حیات کی صفت سے متصف ہے۔

ایک اور مثال: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝۱]

ترجمہ: تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہ کرے گا۔

یہاں تو اللہ تعالیٰ سے صفتِ ظلم کی نفی ہے، اور یہ نفی اس لینے ہے کہ وہ ذاتِ ظلم کی ضد یعنی کمالِ عدل کی صفت سے متصف ہے۔

تیسری مثال: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۝۲]

ترجمہ: اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو ہر ادے نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔

یہاں اللہ تعالیٰ سے صفتِ عجز کی نفی ہے، اس لینے کہ وہ ذاتِ عجز کی ضد یعنی کمالِ علم اور کمالِ قدرت کی صفت سے متصف ہے۔

اس لینے آیت کے آخر میں فرمایا:

[إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝۳]

۱ الکہف: ۲۹

۲ الفاطر: ۲۲

۳ الفاطر: ۳۲

ترجمہ: وہ بڑے علم والا بڑی قدرت والا ہے۔

کیونکہ عجز کا سبب یا تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ اسباب ایجاد سے ناواقف ہوتا ہے یا اسباب سے تو آگاہ ہوتا ہے قدرت ایجاد نہیں پاتا۔ مگر اللہ تعالیٰ تو کمال علم اور کمال قدرت کی صفات سے متصف ہے، لہذا اسے آسمان و زمین کی کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔

چوتھا قاعدہ

صفات ثبوتیہ، صفات مدح و کمال ہیں

صفات ثبوتیہ، صفات مدح و کمال ہیں۔ یہ صفات جس قدر زیادہ ہوں گی اور ان کی دلالت میں جس قدر تنوع ہوگا اس قدر ان صفات کے موصوف کا کمال ظاہر ہوگا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں جن صفات ثبوتیہ کی خبر دی ہے وہ صفات سلبیہ سے کہیں زیادہ ہیں، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والوں کو یہ بات بخوبی معلوم ہے۔

صفات ثبوتیہ کا ذکر تو جا بجا ملتا ہے، مگر صفات سلبیہ کا ذکر غالباً مندرجہ ذیل احوال میں کیا

جاتا ہے

(۱) جہاں اللہ تعالیٰ کے عموم کمال کا ذکر مقصود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ] '

ترجمہ: اس جیسی کوئی چیز نہیں۔

اور یہ فرمان: [وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ] ^۱

ترجمہ: نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔

(۲) صفاتِ سلبیہ کے ذکر کا دوسرا مقام یہ ہے کہ جھوٹے لوگ اللہ تعالیٰ کے حق میں جو غلط باتیں منسوب کرتے ہیں ان کی نفی مقصود ہو..... جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[أَنْ دَعَوِ الْرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۖ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّعِذَ وَلَدًا ۖ] ^۲

ترجمہ: کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھیں۔ شانِ رحمن کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔

(۳) صفاتِ سلبیہ کے ذکر کا تیسرا مقام یہ ہے کہ کسی امر معین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے کمال میں کسی قسم کے نقص کا وہم پیدا ہو رہا ہو تو اس وہم کے دفع و ازالہ کھلتے صفتِ سلبیہ ذکر کی جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان:

[وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِثْنِ ۖ] ^۳

ترجمہ: ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتْعَةِ اَيَّامٍ ۖ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَّغْوٍ ۖ] ^۴

^۱ الاخلاص:

^۲ مریم: ۹۱، ۹۲

^۳ الدخان: ۳۸

^۴ قی: ۳۸

ترجمہ: یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو (صرف) چھ دن میں پیدا کیا اور ہمیں تھکان نے چھو اتک نہیں۔

پانچواں قاعدہ

اللہ تعالیٰ کی صفاتِ ثبوتیہ کی دو قسمیں ہیں:

(۱) صفاتِ ذاتیہ (۲) صفاتِ فعلیہ

صفاتِ ذاتیہ: وہ صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متصف ہے، اور ہمیشہ متصف رہے گا۔ جیسے ”العلم، القدرة، السمع، البصر، العزة، الحکمة، العلو، العظمة“ ان میں سے کچھ صفاتِ خبریہ ہیں، جیسے ”الوجه (چہرہ) الیدین (دو ہاتھ) العینین (دو آنکھیں)“

صفاتِ فعلیہ: وہ صفات ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت و چاہت سے ہے۔ چاہے وہ کرے اور چاہے نہ کرے۔ مثلاً: ”عرش پر مستوی ہونا یا آسمان دنیا پر نزول فرمانا“

اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں جو ذاتی بھی ہو سکتی ہیں اور فعلی بھی، مثلاً: صفتِ کلام: یہ صفت باعتبار اصل صفتِ ذاتیہ ہے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متکلم ہے، اور ہمیشہ متکلم رہے گا، لیکن کسی کلام کے کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے یہ صفتِ فعلیہ ہے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا اس کی مشیت کے تابع ہے، جب چاہے، جو چاہے کلام فرمالے (اس لحاظ سے صفتِ فعلیہ ہوئی) اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

[إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۵۰﴾]

ترجمہ: وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دیتا (کافی ہے) کہ ہو جاو، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ہر وہ صفت جس کا تعلق اس کی مشیت سے ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہے، یہ حکمت کبھی تو ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور کبھی ہم اس کی معرفت و ادراک سے عاجز ہوتے ہیں، البتہ کامل یقین کی حد تک یہ علم ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی مشیت فرمانا اس کی حکمت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اسی حکمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے:

[وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝]

ترجمہ: اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے، بیشک اللہ تعالیٰ علم والا با حکمت ہے۔

چھٹا قاعدہ

اللہ تعالیٰ کی صفات کے اثبات کے سلسلہ میں دو انتہائی خطرناک

اعتمادی گمناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ (۱) تمثیل (۲) تکلیف

تمثیل: سے مراد بندے کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کھلتے جو صفات ثابت ہیں وہ مخلوقات کی

صفات کے مماثل ہیں۔ یہ عقیدہ بدلیل نقل و عقل باطل ہے۔

فہی دلیل: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ]

ترجمہ: اس جیسی کوئی چیز نہیں۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[اَقْمِنْ يَخْلُقْ كَمَنْ لَا يَخْلُقْ ، اَفَلَا تَذَكَّرُونَ] ^۱

ترجمہ: تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس جیسا ہے جو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا تم بالکل نہیں سوچتے۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: [هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا] ^۲

ترجمہ: کیا تیرے علم میں اس کا ہمنام ہم پلہ اور بھی ہے؟

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: [وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ] ^۳

ترجمہ: اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔

عقلی دلیل: عقلی دلیل کبھی وجہ سے ہے۔

پہلی وجہ: یہ کہ بداحتہ و ضرورتاً یہ بات معلوم ہے کہ خالق و مخلوق کی ذات میں بڑا فرق اور تباہی ہے..... اور ذات کا یہ فرق صفات کے فرق کو مسلط کر دیتا ہے۔ کیونکہ صفت ہمیشہ اپنے موصوف کے لائق شان ہوتی ہے۔ صفات کا یہ فرق مختلف الذات مخلوقات میں نمایاں نظر آتا ہے، چنانچہ ایک اونٹ کی قوت، ایک چھوٹی سی قوت سے مختلف ہے..... تو جب مختلف مخلوقات صفات کے لحاظ آپس میں فرق رکھتی ہیں حالانکہ ممکن الوجود اور حادث ہونے میں سب مشترک ہیں تو پھر خالق اور مخلوق کی صفت میں پایا جانے والا فرق کتنا واضح اور قوی ہوگا

^۱ النحل: ۱۷

^۲ مریم: ۶۵

^۳ الاخلاص: ۲

دوسری وجہ: یہ کہ وہ رب جو پوری کائنات کا خالق ہے اور تمام وجود سے کامل و اکمل ہے اپنی صفات میں اس مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے جو اس کی مربوب ہے۔ محض ناقص ہے اور اپنی تکمیل میں اس کی محتاج ہے۔ مشابہت کا یہ عقیدہ خالق کائنات کے حق میں تنقیص کے مترادف ہوگا؛ کیونکہ کامل کو ناقص سے تشبیہ دینا، اس کامل کو ناقص قرار دینا ہے۔

تیسری وجہ: یہ ہے کہ ہم مختلف مخلوقات کی بعض ایسی صفات کا مشاہدہ کرتے ہیں جو نام کی حد تک متفق ہوتی ہیں مگر ان کی حقیقت و کیفیت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مثلاً: انسان کا بھی ہاتھ ہے اور ہاتھی کا بھی ہاتھ ہے، لیکن انسان کا ہاتھ ہاتھی کے ہاتھ جیسا نہیں ہے۔ انسان کی قوت و طاقت اونٹ کی قوت جیسی نہیں ہے۔ حالانکہ نام ایک ہی ہے، یہ بھی ہاتھ ہے اور وہ بھی ہاتھ ہے..... یہ بھی قوت ہے اور وہ بھی قوت ہے۔ مگر دونوں کی کیفیت اور وصف میں بڑا فرق ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ نام کے ایک ہونے سے حقیقت ایک نہیں ہو جاتی۔

واضح ہو کہ تمثیل کا جو معنی ہم نے بیان کیا، اسی معنی میں لفظ تشبیہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض علماء نے دونوں لفظوں میں فرق بیان کیا ہے۔ ان کے نزدیک تمثیل سے مراد تمام صفات میں برابری پیدا کرنا، جبکہ تشبیہ سے مراد اکثر صفات میں برابری پیدا کرنا ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات کے باب میں نفی تمثیل کی تعبیر زیادہ بہتر ہے تاکہ قرآن حکیم کی موافقت حاصل ہو جائے یعنی فی قولہ تعالیٰ: [لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ]۔

تکلیف: سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرنا، یعنی بندے کا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت اس طرح اور اس طرح ہے۔ اس کیفیت کو کسی مماثل کے ساتھ مقید نہ

کرے (کیونکہ مماثل کے ساتھ مقید کرنا تمثیل کہلاتا ہے)

اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلہ میں کیفیت بیان کرنے کا عقیدہ بھی بدلیل نقل و عقل باطل ہے۔
فقہی دلیل: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝]

ترجمہ: مخلوق کا علم اس پر حاوی نہیں ہو سکتا۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[وَلَا تَقْهَرْ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ

أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝]

ترجمہ: جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت بڑ۔ کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔

ہات معلوم ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کا کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی صفات کی خبر تو دی ہے، لیکن صفات کی کیفیت نہیں بتلائی، لہذا ہمارا اپنی طرف سے کیفیت بیان کرنا ایک ایسی بے مقصد گفتگو قرار پائے گا جس کا نہ تو ہمیں علم ہے اور نہ ہی ہمارے لیے اس کا احاطہ ممکن ہے۔

عقلی دلیل: یہ ہے کہ ایک شے کی صفات کی کیفیت کی معرفت تب ہی ممکن ہو سکتی ہے جب اس کی ذات کی کیفیت کا علم ہو یا اس ذات کی کیفیت کا علم تو نہ ہو لیکن اس کی کسی ہم مثل و مساوی شے

کا علم ہو، اور یا پھر کسی غیر صادق کے ذریعہ وہ کیفیت بتادی جائے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے بارہ میں یہ سارے طرق منتفی ہیں، لہذا ان صفات کی کیفیت بیان کرنے کا عقیدہ قطعاً و حتماً باطل ہو گیا۔

پھر ہم پوچھتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی صفات کی کس کیفیت کو ذہن میں بٹھاؤ گے؟؟؟ سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی جو بھی کیفیت تمہارے ذہن میں ہو، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بڑا اور عظمت و جلالت والا ہے۔ تو پھر لامحالہ جو کیفیت اپنے ذہن میں لاؤ گے تم اس میں جھوٹے ہو گے، کیونکہ تمہارے پاس کیفیت کا کوئی علم نہیں ہے، لہذا ضروری ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تکلیف سے یکسر باز آجائے، نہ اس کی کیفیت کا دل میں تصور لائے، نہ زبان سے بیان کرے، نہ قلم سے تحریر کرے۔

یہی وجہ ہے کہ جب امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے استواء علی العرش کی کیفیت کیا ہے؟ تو (اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے) آپ نے اپنا سر جھکا لیا اور پسینے میں شرابور ہو گئے، پھر فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش معلوم ہے، لیکن کیفیت معلوم نہیں، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے۔“ (۱) امام مالک رحمہ اللہ کے شیخ ربیعہ سے بھی اسی طرح کا قول منقول ہے یعنی: استواء علی العرش معلوم ہے اور کیفیت غیر معلوم ہے۔

تو جب صفات کی کیفیت شریعت نے بیان نہیں کی، اور ہماری عقل میں بھی یہ کیفیت نہیں

۱ اس اثر کو امام بیہقی نے الاسماء والصفات (۱۵۱/۲) اور امام لاکانی نے شرح اصول اعتقاد اہل السنۃ (۳۹۸/۲) اور امام ذہبی نے ”العلو“ میں ذکر فرمایا ہے، شیخ الاسلام نے صحیح اور ثابت کہا ہے، شیخ البانی نے مختصر العلو میں صحیح کہا ہے۔

آسکتی تو پھر تکلیفِ صفات سے گریز ضروری ہو گیا..... لہذا کیفیت بیان کرنے، یا اس قسم کی کوئی بھی کوشش کرنے سے بچو۔ اور اچھی طرح بچو۔ اور جان لو کہ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو ایک ایسے خطرناک صحراء میں داخل ہو جاؤ گے جس سے خلاصی اور چھٹکارے کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ اور اگر کبھی کیفیتِ صفات کا کوئی خیال دل میں پیدا ہو تو سمجھ جاؤ کہ شیطان اپنا دار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فوراً اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ولا چار ہو جاؤ کہ وہ تمہارا مرکزِ پناہ ہے، اور اس کے بعد وہی کچھ کرتے جاؤ جو اللہ تعالیٰ حکم دے کہ وہ بہترین طیب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ] ۱

ترجمہ: اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ سے پناہ طلب کرو۔ یقیناً وہ بہت ہی سننے والا ہے۔

ساتواں قاعدہ

اللہ تعالیٰ کی تمام صفات تو قیفی ہیں،

جن کے اثبات میں عقل کو کوئی دخل حاصل نہیں

لہذا ہم اللہ تعالیٰ کیلئے صرف ان صفات کو ثابت کریں گے جن کے اثبات پر کتاب و سنت

کی دلیل موجود ہو۔

اللہ تعالیٰ کی صرف وہی صفت بیان کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمادی، یا رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمادی، اس سلسلہ میں قرآن و حدیث سے تجاوز جائز نہیں ہوگا۔ (اسماء کے سلسلہ میں قاعدہ نمبر (۵) دیکھئے)

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کے اثبات کیلئے قرآن و حدیث میں تین صورتیں ہیں۔
(۱) اللہ تعالیٰ کی صفت صراحت کے ساتھ بیان ہو۔ مثلاً: صفت ”العزّة، الرحمة، البطش، الوجه، اور الیدین، وغیرہ

(۲) دوسرا طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مذکور ہوں، ان اسماء کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہوتی ہے۔ مثلاً: ”الغفور“ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے اور اس کے ضمن میں صفت مغفرت ہے۔ ”السمیع“ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے اور اس کے ضمن میں صفت سمیع ہے۔ (اس سلسلہ میں اسماء کا قاعدہ نمبر (۳) دیکھئے۔

(۳) تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل یا وصف مذکور ہو جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہد دلالت کرتا ہو۔ مثلاً: اللہ تعالیٰ کا استوی علی العرش یا اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا کی طرف نزول فرمانا یا اللہ تعالیٰ کا بحرین سے انتقام لینا۔

اللہ تعالیٰ کے مذکورہ تمام افعال و صفات بالترتیب درج ذیل نصوص سے ثابت ہو رہے ہیں (اور یہ تمام افعال و صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کو متضمن ہیں۔)

[الْوَاحِدُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝]

ترجمہ: جو رحمن ہے، عرش پر قائم ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

[يُنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا]

ترجمہ: ہمارا رب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا] ^۱

ترجمہ: تیرا رب (خود) آجائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر (آجائیں گے)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ] ^۲

ترجمہ: (یقین مانو) کہ ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔

^۱ الفجر: ۲۲

^۲ السجدة: ۲۲

قواعد فی ادلة الأسماء والصفات

پہلا قاعدہ

وہ ادلہ جن سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ثابت ہوتے ہیں، صرف دو ہیں۔

(۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول اللہ ﷺ

ان کے بغیر (کسی اور دلیل سے) اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ثابت نہیں ہو سکتے۔

چنانچہ کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کھینچے جن اسماء و صفات کا اثبات وارد ہے، ان کا اثبات واجب ہے۔ اور کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ سے جس چیز کی نفی وارد ہے، اس کی نفی واجب ہے، اس طرح کہ اس نفی کی ضد (صفت کمال) کو اللہ تعالیٰ کھینچے ثابت کیا جائے اور قرآن و سنت میں جس صفت کا نہ تو اثبات وارد ہو اور نہ نفی، اس صفت کے لفظ کے بارہ میں تو حتم کیا جائے..... چنانچہ نہ تو اسے اللہ تعالیٰ کھینچے ثابت کیا جائے، اور نہ ہی اس کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی جائے، کیونکہ قرآن و سنت میں نہ تو اس کا اثبات وارد ہے نہ نفی۔ لیکن اس کے معنی کے حوالے سے تفصیل اختیار کی جائے گی، چنانچہ اس لفظ کا معنی اگر حق ہے جو اللہ تعالیٰ کے لائق شان ہے تو وہ معنی قابل قبول ہوگا، اور اگر اس لفظ سے ایسا معنی مراد لیا جائے جو اللہ تعالیٰ کے لائق شان نہیں تو اس کا رد کرنا واجب ہے۔

(۱) اثبات کی مثالیں:

مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی وہ تمام صفات جن پر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی دلالت کرتے

ہیں، خواہ دلالتِ مطابقت ہو یا تضمن یا التزام..... اسی طرح وہ تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کے مختلف افعال سے ثابت ہوتی ہیں۔ مثلاً: استواء علی العرش، آسمانِ دنیا کی طرف نزول فرمانا، اور قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کیلئے آنا، وغیرہ۔

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی انواع کا احاطہ ممکن نہیں ہے، ان افعال کے افراد کے احاطے کی تو بات ہی کیا؟

[وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٤﴾]

ترجمہ: اللہ جو چاہے کر گزرے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات میں ”الوجه“ (پہرہ)، ”العينان“ (دو آنکھیں)، ”اليدین“ (دو ہاتھ) بھی مذکور ہیں، اسی طرح کلام فرمانا، مشیت فرمانا، اور ارادہ فرمانا (بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں) ارادہ خواہ شرعیہ ہو یا کونیہ، ارادہ کونیہ بمعنی مشیت ہے اور ارادہ شرعیہ بمعنی محبت ہے۔

اسی طرح رضا، محبت، غضب اور کراہت وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں (چونکہ یہ تمام صفات کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت ہیں، لہذا انہیں بلا کسی تاویل اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت کرنا واجب ہے)

(۲) نفی کی مثالیں

کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ سے جن صفات کی نفی ثابت ہے ان میں موت، نیند، اونکھ، عجز، تھکاوٹ، قلم، بندوں کے اعمال سے غفلت، کسی کا اس کے مثل ہونا یا کسی کا اس کے برابر ہونا

وغیرہ ہیں (ان تمام صفات کی اللہ تعالیٰ سے نفی وارد ہے، لہذا ہم بھی ان کے اللہ تعالیٰ سے منقشی ہونے اور ان کے مقابل صفت کمال کے ثابت ہونے پر ایمان لائیں)

(۳) وہ صفات جن کا کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کھینچنے نہ تو اثبات وارد ہے نہ نفی، ان میں لفظ ”جہت“ کی مثال دی جاسکتی ہے، چنانچہ اگر کوئی سوال کرے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کھینچنے جہت ثابت کریں؟ ہم جواب دیں گے کہ لفظ ”جہت“ کا کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کھینچنے نہ تو اثبات وارد ہے نہ نفی..... لہذا اس لفظ کی بجائے وہ صفت ثابت کریں جو کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کھینچنے ثابت ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا آسمانوں میں (عرش کے اوپر) ہونا۔ اب جہاں تک جہت کے معنی کا تعلق ہے تو اس لفظ کے تین معنی ہو سکتے ہیں۔

(۱) جہت سفل، یعنی نیچے کی جہت

(۲) جہت علو۔ یعنی اوپر کی جہت، لیکن اس طرح کہ اس جہت نے اللہ تعالیٰ کو گیر رکھا ہو۔

(۳) جہت علو۔ یعنی اوپر کی جہت اس طرح کہ اس جہت نے اللہ تعالیٰ کو نہ گیرا ہو۔

جہت کا پہلا معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں باطل ہے؛ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے علو کے منافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ عقل، فطرت اور اجماع امت بھی اللہ تعالیٰ کے علو کو ثابت کرتے ہیں۔

جہت کا دوسرا معنی بھی اللہ تعالیٰ کے حق میں باطل ہے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ اس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز اس کا حاملہ نہیں کر سکتی۔

تیسرا معنی حق ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ”العلیٰ“ بلند ہے اپنی ساری مخلوقات کے اوپر ہے اور اس

کی مخلوقات میں سے کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔

اس قاعدہ پر (کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، کتاب و سنت ہی سے ثابت ہوتی ہے) نقل و عقل کی دلیل موجود ہے۔

فقہی دلیل: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا الْعَلَّامَ تُرْحَمُونَ ۝] ^۱

ترجمہ: اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو، تاکہ تم پر رحمت ہو۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝] ^۲

ترجمہ: اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، اور ان کی اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۝] ^۳

ترجمہ: تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔

۱ الانعام: ۱۵۵

۲ الاعراف: ۱۵۸

۳ الحشر: ۷

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
حَفِيظًا] ^۱

ترجمہ: اس رسول (ﷺ) کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا] ^۲

ترجمہ: پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ] ^۳

ترجمہ: آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجئے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجئے۔

^۱ النساء: ۸۰

^۲ النساء: ۵۹

^۳ المائدة: ۴۹

اس کے علاوہ بہت سے نصوص موجود ہیں جنکی دلالت یہ ہے کہ کتاب و سنت میں جو کچھ آسمیا ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے۔

واضح ہو کہ قرآن مجید کی ہر وہ نص جو قرآن حکیم کے کسی حکم پر ایمان کو واجب قرار دیتی ہے وہ سنت رسول کے ہر حکم پر ایمان لانے کے وجوب پر بھی دال ہوتی ہے؛ کیونکہ قرآن حکیم نے ہی نبی ﷺ کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ اور قرآن حکیم ہی نے اختلافات و تنازعات کو رسول اللہ ﷺ کی طرف لوٹا دینے کا حکم دیا ہے، اس لوٹانے کا معنی یہ ہے کہ آپ ﷺ کی حیات مبارکہ میں آپکی ذات کی طرف رجوع کیا جائے، اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپکی سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔

اتباع رسول سے کفر و انکار کرنے والے شخص کا قرآن پر ایمان کہاں رہا؟ کیونکہ قرآن ہی اتباع رسول کا حکم دیتا ہے! اسی طرح اختلافات و تنازعات کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ کی طرف رجوع نہ کرنے والے شخص کا قرآن پر ایمان کہاں رہا؟ کیونکہ قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے اختلافات کو صرف رسول اللہ ﷺ پر پیش کرو۔

اسی طرح جو شخص رسول اللہ ﷺ کی سنت کو قبول نہیں کرتا اس کا رسول اللہ پر کیا ایمان رہا؟ اور ایمان بالرسول کا بھی قرآن پاک ہی نے حکم دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: [وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ] ۱

ترجمہ: ہم نے آپ (ﷺ) پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا ثانی بیان ہے۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ شریعت کے بہت سے اعتقادی و عملی امور کا بیان صرف سنت

رسول اللہ میں موجود ہے، لہذا سنت کا وہ بیان قرآن مجید کا بیان قرار پائے گا (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کو [تَبَيَّنَا نَا لِكُلِّ شَيْءٍ] فرمایا ہے)

عقلی دلیل: واضح ہو کہ مذکورہ قاعدہ یعنی اسماء وصفات کے اثبات کیلئے دلیل یا تو کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ ہے، اور یہ کہ اس اثبات میں عقل کو کوئی دخل نہیں، اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے کسی صفت کا اثبات واجب ہے اور کسی کا امتناع۔ یہ امور غیبیہ میں سے ہے جس کا عقل کے ذریعہ ادراک ممکن نہیں ہے، لہذا اس سلسلہ میں کتاب و سنت کی طرف رجوع اور ارتکاز و افتقار واجب ٹھہرا۔

دوسرا قاعدہ

قرآن و سنت کے نصوص کے سلسلہ میں ایک ضروری اور اہم قاعدہ یہ ہے کہ انہیں ان کے ظاہر پر محمول کیا جائے اور کسی قسم کی تحریف کا ارتکاب نہ کیا جائے بالخصوص اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل نصوص کیلئے (تو یہ قاعدہ اچھی طرح قلوب و اذہان میں راسخ کر لیا جائے) کیونکہ صفات میں عقل و رائے کی کوئی جگہ نہیں۔ اس قاعدہ پر بھی عقلی دلائل موجود ہیں۔

نقلی دلائل: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[كَذَلِ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ

عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝]

ترجمہ: اے امانت دار فرشتہ لیکر آیا۔ آپ کے دل پر اتارا ہے کہ آپ آگاہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ صاف عربی زبان میں۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ①]

ترجمہ: یقیناً ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: [إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ②]

ترجمہ: یقیناً ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔

ان آیات کی واضح دلالت یہ ہے کہ چونکہ یہ قرآن عربی زبان میں اترا، لہذا عربی لغت کے ظاہری مقتضی پر اس کا فہم ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل شرعی ظاہر پر معمول کرنے سے مانع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہودیوں کی اس لیے شدید مذمت کی کہ انہوں نے نصوص وحی میں تحریف کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ وہ اس تحریف کی وجہ سے پوری کائنات میں سب سے زیادہ ایمان سے ہٹکے ہوئے ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[اَفَتَعْطِفُونَ اَنْ يُؤْمِنُوْا بِالْكِتٰبِ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلِمَ اللّٰهِ

ثُمَّ يُحَرِّفُوْنَهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا عَقَلُوْهُ وَهُمْ يٰۤعْلَمُوْنَ ④]

^۱ یوسف: ۲

^۲ الزخرف: ۳

^۳ البقرة: ۷۵

ترجمہ: (مسلمانو!) کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر، عقل والے ہوتے ہوئے، پھر بھی بدل ڈالتے ہیں۔

نیز فرمایا: [مَنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا] ۱

ترجمہ: بعض یہود کہلاتے تھے کہ ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔

عقلی دلیل: یہ ہے کہ ان نصوص کا مستلزم (یعنی اللہ) اپنی مراد کو دوسروں سے بہتر اور زیادہ جاننے والا ہے اور اس ذات نے بڑی فصیح عربی زبان میں بندوں کو مخاطب کیا ہے۔ لہذا ان نصوص کو ظاہری معنی پر قبول کرنا واجب ہوگا، بصورت دیگر مختلف آراء سامنے آئیں گی اور یہ امت مسلسل تقسیم و تفریق کا شکار ہوتی رہے گی۔ واللہ المستعان

تیسرا قاعدہ

نصوص صفات کے ظاہر کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ہمیں معلوم ہے، جبکہ دوسری حیثیت مجہول ہے۔

چنانچہ ایک حیثیت معنی کی ہے اور دوسری کیفیت کی۔ معنی معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہے.....
نصوص صفات کے معنی معلوم ہونے پر عقلی دلیل موجود ہے۔
فہمی دلیل: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[كِتَبْ أُنْزِلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا الْاٰیٰتِیْنَ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُو الْاَلْبَابِ ۝۱]

ترجمہ: اور یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اس لئے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقلمند اس سے نصیحت حاصل کریں۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: [اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْاٰنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝۲]

ترجمہ: یقیناً ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[وَاُنْزِلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ

يَعْقِفُوْنَ ۝۳]

ترجمہ: یہ ذکر (کتاب) ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں شاید کہ وہ غور کریں۔

ان آیاتِ کریمہ سے ثابت ہوا کہ قرآنی نصوص کے معانی معلوم ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن حکیم میں تدبر، تعقل اور فکر کا حکم دیا ہے، تاکہ اس تدبر کے ذریعہ فہم معنی تک رسائی ہو جائے اور فہم معنی کے بعد نصیحت قبول کرنے کی راہ ہموار ہو جائے..... تو اگر نصوص کا معنی معلوم ہونا ممکن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا قرآن حکیم میں تدبر و فکر کا حکم بے مقصد ہوتا.....

(والعیاذ باللہ)

قرآن حکیم کا عربی زبان میں اترنا تاکہ عربی کا فہم رکھنے والے اس کتاب مقدس کو سمجھ سکیں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نصوص قرآنی کے معانی معلوم و مفہوم ہو سکتے ہیں، ورنہ قرآن مجید کے عربی اور غیر عربی میں نازل ہونے میں کوئی فرق نہ ہوتا.....

پھر نبی ﷺ کا لوگوں کیلئے قرآن پاک بیان کرنا اس کے لفظ اور معنی دونوں کے بیان کو شامل ہے (تو آپ ﷺ کا معنی بیان کرنا نصوص قرآنی کا معنی سمجھنے کیلئے ہے اور سمجھنا ممکن ہے اور سمجھنا چاہیئے)

عقلی دلیل: اس پر عقلی دلیل یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کتاب نازل فرمائے، یا رسول اللہ ﷺ گفتگو فرمائیں، اور اس کتاب اور گفتگو سے مقصود لوگوں کی ہدایت ہو لیکن اس کتاب یا گفتگو کا سب سے اہم مسئلہ (صفات باری تعالیٰ) کا معنی ناقابل فہم ہو اور بمنزلہ حروف تہجی ہو کہ کسی حرف تہجی سے معنوی اعتبار سے کچھ نہیں سمجھا جاسکتا؟؟؟۔۔۔

یہ تو ایک ایسی سفاہت ہوگی جس کا اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ قطعی انکار کرتی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا اپنی کتاب کی بابت ارشاد ہے:

[كَذَّبَ أَهْلُ كَيْفَاتٍ أَيْتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝]

ترجمہ: یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں حکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔

یہاں ہم نے عقلی دلائل سے یہ ثابت کر دیا کہ نصوص صفات کے معانی معلوم ہیں.....

دوسری بات ہم نے یہ کبھی تھی کہ ان صفات کی کیفیت مجہول ہے۔ کیفیت کے مجہول ہونے کے حوالے سے ہم نے قواعد صفات کے قاعدہ نمبر (۶) میں نقلی و عقلی أدلہ تحریر کر دیئے ہیں۔ لہذا قاعدہ نمبر (۶) دیکھ لیا جائے۔

واضح ہو کہ ہم نے نصوص صفات کے معانی کے علم ہونے کو دلائل نقل و عقل سے ثابت کیا ہے، جس سے مفوضہ کے مسلک کا باطل ہونا ثابت ہو گیا..... مفوضہ، صفات باری تعالیٰ کے نصوص کے معانی کے علم کے بارہ میں تفویض کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ نصوص صفات کے معانی بھی ہم نہیں جانتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ مفوضہ کا دعویٰ ہے کہ سلف مابین کا مذہب بھی یہ ہے، مفوضہ کا یہ قول صراحتاً باطل ہے اور سلف مابین معانی کی تفویض کے عقیدہ سے بری ہیں۔ ان سے تو اتر کے ساتھ ایسے اقوال منقول ہیں جو صفات کے معانی کے اثبات پر دال ہیں۔ کبھی وہ معانی اجمالاً ہوتے ہیں تو کبھی تفصیلاً۔ البتہ وہ صفات کی کیفیت کے بارہ میں تفویض کا عقیدہ رکھتے ہیں..... یعنی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے ہم صفات کا صرف معنی جانتے ہیں، کیفیت نہیں جانتے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی معروف کتاب ”العقل والنقل“ (۱/۱۱۶) جو منہاج السنہ کے حاشیہ پر مطبوع ہے، میں فرماتے ہیں:

”جہاں تک (نصوص صفات کے معانی کی) تفویض کا تعلق ہے تو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں تدبیر کا حکم دیا ہے، اور اس کے تعقل و فہم کی ترغیب دلائی ہے۔ مزید فرماتے ہیں: (اگر یہ بات مان لیں کہ نصوص صفات کے معانی صرف اللہ ہی جانتا ہے) تو پھر یہ

کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اپنی صفات بیان کی ہیں انبیاء ان کے معانی سے ناواقف تھے، تو گویا انبیاء کرام لوگوں کے سامنے ایک ایسا کلام پڑھتے رہے جس کا معنی وہ خود بھی نہیں جانتے (والعیاذ باللہ)..... یہ بات تو قرآن پاک اور انبیاء کرام دونوں کے حق میں موجب جرح و طعن ہوگی؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا ہے اور اسے لوگوں کیلئے بیان اور ہدایت قرار دیا ہے، اور رسول اللہ ﷺ کو اسے مکمل طور پر پہنچا دینے پر مامور کیا ہے، نیز انہیں اس بات کا بھی پابند کیا ہے کہ وہ لوگوں کو اس کا بیان بھی سکھلا دیں پھر تمام لوگوں کو قرآن پاک پر تدبر و تعقل کا حکم دیا ہے تو اس سب کے بعد قرآن پاک کے سب سے اشرف و اعلیٰ حصے یعنی رب کائنات کی صفات کے معانی کا علم نہ ہونا انتہائی تعجب خیز ہوگا۔

اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان نصوص پر تعقل و تدبر نہ کیا جائے، اور رسول اللہ ﷺ نے نہ تو بلاغِ مبین کے تقاضے پورے کیئے اور نہ ہی اس وحی مُکَرَّل کے بیان کا پورا حق ادا کیا۔ (والعیاذ باللہ) اور اگر یہ حقیقت مان لیں کہ رب تعالیٰ کی صفات کے معانی کا ہمیں علم نہیں تو پھر بدعتی اور ملحد قسم کے لوگوں کیلئے الحاد کا ایک اور دروازہ کھل سکتا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان نصوص کے تعلق سے ہم نے اپنی عقل و رائے سے جو کچھ سمجھ لیا وہی حق ہے اور نصوص میں اس کا مناقض و معارض بھی کوئی نہیں، کیونکہ ان نصوص کو مشکل و متشابہ قرار دیا گیا ہے، جن کا معنی معلوم نہیں اور جس چیز کا معنی معلوم نہ ہو اس سے استدلال جائز نہیں، پس یہ کلام انبیاء سے ہدایت و بیان کے دروازے کے بند ہونے کا موجب ہوگا، جبکہ معارضہ کرنے والوں کیلئے دروازے کھل جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہدایت و بیان ہمارے راستے میں ہے نہ کہ انبیاء کے راستے میں؛ کیونکہ ہم جو کچھ کہہ

رہے ہیں اسے جانتے بھی ہیں اور عقلی دلائل سے واضح بھی کر رہے ہیں جبکہ انبیاء تو ان کے معانی سے ہی آگاہ نہیں، بیان تو دور کی بات ہے۔

اس سے واضح ہوا کہ صفات کے معانی کے تفویض کا قول جسے وہ بڑے غیث سنت اور سلف صالحین کی اتباع قرار دے رہے ہیں، مبتدعین و ملحدین کا سب سے بدترین قول ہے.....“ (شیخ الاسلام کا کلام ختم ہوا) اور یہ انتہائی نفیس اور درست قول ہے، ایک صاحب رائے شخصیت کا عمدہ کلام ہے جس پر مزید اضافے کی گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ پر وسیع رحمت فرمادے اور ہمیں ان کے ساتھ جنات النعیم میں جمع فرمادے۔

چوتھا قاعدہ:

ظاہری نصوص سے مراد کسی بھی لفظ کا وہ معنی ہے جو اس لفظ کے سامنے آتے ہی فوراً ذہن میں آجائے۔ اسے ”معنی متبادر الی الذہن“ کہا جاتا ہے، بعض اوقات کسی لفظ کے معنی کا تعین سیاق کلام یا اضافت کی مناسبت سے ہوتا ہے۔

چنانچہ ایک لفظ کا ایک عبارت میں کچھ اور دوسری عبارت میں کچھ معنی ہوتا ہے۔ مثال کے

طور پر:

پہلی مثال: لفظ ”القریۃ“ سے کبھی تو بستی مراد ہوتی ہے، اور کبھی بستی میں رہنے والے لوگ۔

چنانچہ قولہ تعالیٰ: [وَأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ

أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا] ۱

ترجمہ: جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں۔

میں القریۃ سے مراد لوگ ہیں۔

اور قولہ تعالیٰ: [قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ] ^۱

ترجمہ: اس بستی والوں کو ہم ہلاک کر دینے والے ہیں۔

میں القریۃ سے مراد بستی ہے جو لوگوں کا مسکن ہوتی ہے۔

دوسری مثال: اگر آپ یوں کہیں: ”صنعت هذا بیدی“ (یہ چیز میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے) تو اس مثال میں جوید (یعنی ہاتھ) مذکور ہے، وہ اس ید یعنی ہاتھ جیسا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مذکور ہے:

[لَمَّا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ] ^۲

ترجمہ: جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔

کیونکہ مثال میں جس ہاتھ کا ذکر ہے وہ مخلوق کی طرف منسوب ہے، لہذا یہ مخلوق کے لائق ہاتھ مراد ہوگا، جبکہ آیت کریمہ میں خالق کائنات کے ہاتھ کا ذکر ہے، جو خالق کائنات کے لائق شان ہوگا۔..... کوئی بھی سلیم الفطرت یا صحیح العقل انسان خالق کے ہاتھ کو مخلوق کے ہاتھ جیسا یا مخلوق کے ہاتھ کو خالق کے ہاتھ جیسا قرار نہیں دے سکتا۔

تیسری مثال: ”ما عندک الا زید“ اور ”ما زید الا عندک“ یہ دو جملے ہیں۔ دونوں جملوں کے کلمات ایک سے ہیں۔ لیکن ترکیب مختلف ہے اور ترکیب کے مختلف ہونے سے معنی بھی تبدیل ہو گیا۔ پہلے جملے کا معنی ہوگا: تمہارے پاس صرف زید ہے۔ دوسرے جملے کا معنی ہوگا: صرف تمہارے پاس زید ہے۔ دونوں جملوں کا معنوی فرق واضح ہے جو صرف اسلوب ترکیب کے تغیر سے پیدا ہوا، ورنہ کلمات تو دونوں جملوں کے ایک ہی ہیں۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر صفات باری تعالیٰ کے نصوص کے حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ان کے ظاہر سے مراد معنی متبادر الی الذہن ہوگا۔ اس معنی متبادر الی الذہن کے حوالے سے لوگ تین اقسام میں بٹے ہیں۔

القسم الاول: پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ظاہرِ نصوص سے جو معنی متبادر الی الذہن بنتا ہے اور ذاتِ باری تعالیٰ کے لائقِ شان ہے اس کو حق قرار دیا اور اس کی اس دلالت کو ثابت و برقرار رکھا۔

یہ طبقہ سلفِ صالحین کا ہے جو اس خالص عقیدے پر مجتمع ہیں جس پر رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام قائم تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل السیدہ والجماعۃ کے لقب کے حقیقی مصداق ہیں، ان کے علاوہ اس عظیم الشان لقب کا کوئی دوسرا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اس پاکیزہ عقیدے پر سلفِ صالحین کا اجماع ثابت ہے، چنانچہ حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں:

”قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات وارد ہیں ان کے اقرار پر، ان کے ساتھ ایمان لانے پر اور انہیں ان کے مجازی معنی کے بجائے حقیقی معنی پر معمول کرنے پر اہل السیدہ کا اجماع

ثابت ہے، وہ نہ تو کسی صفت کی کیفیت بیان کرتے ہیں (اور نہ ہی کسی صفت کو حد میں محدود کرتے ہیں)۔“

قاضی ابویعلیٰ اپنی کتاب ”ابطال التأویل“ میں فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل اخبار کو رد کرنا جائز نہیں، نہ ان صفات کی تأویل روا ہے، بلکہ ضروری ہے کہ انہیں انکے معنی ظاہر پر محمول کیا جائے اور یہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کوئی صفت اس کی کسی مخلوق کی صفت سے کوئی مشابہت و مماثلت نہیں رکھتی، تشبیہ کا عقیدہ ہرگز ہرگز اختیار نہ کیا جائے، امام اہل السنۃ امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ عظام سے یہی عقیدہ منقول و مروی ہے۔“

حافظ ابن عبد البر اور قاضی ابویعلیٰ کے یہ اقوال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ لابن القاسم کے الفتویٰ الممویہ (۵/ ۸۷، ۸۹) میں نقل فرمائے ہیں۔

صفات باری تعالیٰ کو ان کے معنی ظاہر اور متبادر الی الذہن پر محمول کرنے کے حوالے سے یہ مذہب بالکل حق اور ثواب ہے اور یہی جادہ مستقیم ہے، اور اس کی دو وجوہات ہیں:

پہلی وجہ یہ ہے کہ کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کے جو تمام ضروری تقاضے ہیں مذہب سلف صالحین ان سے پوری طرح ہم آہنگ ہے، چنانچہ علم و انصاف سے اس مذہب حق کا نتیجہ کرنے والا اس حقیقت سے بخوبی آگاہ و آشنا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں دو قضیے ہیں جن میں سے ایک ماننا پڑے گا، یا تو مذہب سلف صالحین حق ہے، یا دوسروں کا مذہب حق ہے۔ دوسرا قضیہ باطل ہے، کیونکہ اگر دوسروں کے

مذہب کو حق جان لیا جائے تو اس سے لازم آئے گا کہ صحابہ و تابعین باطل قول پر قائم تھے، اور انہوں نے ایک بار بھی تصریحاً و ظاہراً اس قول حق کی بات نہیں کی جس کا اعتقاد واجب تھا۔ اب یہ سب کچھ یا تو اس لیے ہو گیا کہ وہ حق سے نا آشنا تھے، یا حق جانتے تو تھے لیکن چھپا گئے، اور صحابہ و تابعین کے بارہ میں یہ دونوں مفروضے باطل ہیں اور لازم کا باطل ہونا ملزوم کے باطل ہونے پر دال ہوتا ہے، جس سے یہ بات متعین ہو گئی کہ اسماء و صفات کے تعلق سے حق وہی ہے جس پر اس امت کے جملہ صحابہ کرام و تابعین عظام قائم تھے۔

القسم الثانی: دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے نصوص صفات کا معنی ظاہر و متبادر تو لیا لیکن ایک باطل رنگ کے ساتھ اور وہ تعبیر ہے، چنانچہ انہوں نے نصوص صفات کی دلالت کو تشبیہ کے عقیدہ پر قائم کر دیا، یعنی خالق کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ ہیں۔ یہ فرقہ مشبہ ہے اور ان کا مذہب سبکی و جود سے باطل ہے:

پہلی وجہ یہ ہے کہ تشبیہ کا عقیدہ نصوص پر ظلم اور ان کے معنی مراد کو معطل کرنے کے مترادف ہے، بھلا نصوص صفات تشبیہ پر کیسے قائم ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ] یعنی: اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ عقل سلیم کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے ذات و صفات میں ہر لحاظ سے مباہن اور جدا ہے تو پھر ان نصوص پر یہ حکم کیونکر لگایا جاسکتا ہے کہ یہ خالق و مخلوق میں مشابہت پر دلالت کرتے ہیں۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ مشابہت کا جو معنی مشبہ نے سمجھا وہ سلف و صالحین کے فہم کے خلاف ہے (کیونکہ صحابہ و تابعین میں کوئی تشبیہ کا قائل نہیں تھا) لہذا مشبہ کا مذہب باطل ہوا۔

اگر قائلین تشبیہ یہ سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ہماری عقل و فہم کے مطابق مخاطب فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات، مثلاً: نزول (اترنا) یا یہ (ہاتھ) کو ہم انسانوں کے نزول اور ید کو مثال بنا کر ہی سمجھ سکتے ہیں، لہذا تشبیہ کا عقیدہ ثابت ہو گیا، اس کا جواب تین وجوہ سے ہے:

(۱) پہلا جواب یہ ہے کہ جس ذات نے ہمیں ہماری عقل و فہم کے مطابق مخاطب فرمایا ہے اسی کا فرمان ہے: [لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ] یعنی اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔

اسی ذات نے بندوں کو اپنے لیے مثالیں بیان کرنے سے منع فرمایا:

[فَلَا تَصْرِبُوهُ اِلٰهِ الْاَمْثَالِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ] ۱

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کیلئے مثالیں مت بناؤ، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

اسی ذات نے بندوں کو اس کا ہم مثل بنانے سے منع فرمایا:

[فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ] ۲

ترجمہ: خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک (ہم مثل) مقرر نہ کرو۔

۱ الشوری: ۱۱

۲ النحل: ۷۳

۳ البقرہ: ۲۲

اور اللہ تعالیٰ کا پورا کلام حق ہے، جس کا بعض، بعض کی تصدیق کرتا ہے اور یہ کلام پاک ہر قسم کے تناقض سے پاک ہے۔

(۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ قائلین تشبیہ سے کہا جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہو اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، مخلوق کی ذات کے مشابہ نہیں ہے، وہ یقیناً یہ بات قبول کر سکیں گے، تو ان سے کہا جائے کہ اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کی صفات کو مان لو کہ اس کی کوئی صفت مخلوق کی صفات سے مشابہت نہیں رکھتی۔ کیونکہ صفات باری تعالیٰ کے بارہ میں وہی بات کی جائے گی جو ذات کے بارہ میں کی جاتی ہے۔ اور جو ذات اور صفات میں فرق کرے گا وہ خود تناقض اور اضطراب کا شکار ہے۔

(۳) تیسرا جواب یہ ہے کہ قائلین تشبیہ سے کہا جائے گا کہ تم اس حقیقت کا مشاہدہ کرتے رہتے ہو کہ مختلف مخلوقات میں بہت سے لفظ نام کی حد تک متفق و مشترک ہیں، لیکن اس نام کے حوالے سے ہر مخلوق کی حقیقت دوسری سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ کہے گا: کیوں نہیں، یہ بات درست ہے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ جب تم ان صفات کے تعلق سے مخلوقات کے مابین فرق اور بتائیں تو سمجھتے اور جانتے ہو تو خالق اور مخلوق کے مابین فرق کو کیوں نہیں سمجھتے؟ حالانکہ خالق اور مخلوق کے مابین فرق اور بتائیں زیادہ بڑا اور واضح ہے، بلکہ خالق اور مخلوق کے مابین مشابہت اور مماثلت کا پایا جانا محال ہے۔ جیسا کہ قواعد صفات کے قاعدہ نمبر ۶ میں گزر چکا۔

القسم الثالث: تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے نصوص صفات سے ایک باطل معنی مراد لیا، جو ہرگز اللہ تعالیٰ کے لائق شان نہیں اور وہ معنی ”تشبیہ“ ہے، پھر انہوں نے مشبہ

کی طرح تشبیہ کا عقیدہ اپنانے کی بجائے تشبیہ سے بچنے کیلئے صفات کے انکار کا راستہ اپنالیا۔ یہ فرقہ معطلہ ہے، جن میں سے بعض نے اسماء وصفات دونوں کا انکار کر دیا اور بعض نے اسماء کو تو مان لیا لیکن ان سے ماصل ہونے والی صفات کا انکار کر دیا..... معطلہ نے نصوص صفات کے ظاہری معانی سے صرف نظر کر کے، خود ساختہ معانی تراش لیے جو محض ان کی بیمار عقول کی پیداوار ہیں، ان معانی کی تعیین میں وہ آپس میں خود بڑی حیرت و اضطراب کا شکار ہیں..... اور اسے وہ تاویل کا نام دیتے ہیں جو درحقیقت تحریف ہے۔

واضح ہو کہ معطلہ کا مذہب کبھی وجوہ سے باطل ہے:

(۱) ان کی یہ روش نصوص صفات پر قلم و تعدی کے مترادف ہے، کیونکہ انہوں نے ان نصوص کی اپنی عقول سے تراشے ہوئے ایک معنی باطل پر بناء قائم کی، وہ معنی باطل نہ تو شان باری تعالیٰ کے لائق ہے اور نہ ہی رب کائنات کی مراد ہے۔

(۲) تمہارا یہ کردار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کلام کو اس ظاہری معنی سے پھیر دینے کے مترادف ہے، اللہ تعالیٰ نے نہایت فصیح عربی زبان میں لوگوں سے خطاب فرمایا ہے، تاکہ لوگ اس خطاب کو عربی زبان کے ظاہری مقتضی کے مطابق اچھی طرح سمجھ سکیں۔ نبی ﷺ نے ایک انسان کی جو سب سے فصیح زبان ہو سکتی ہے اسی میں لوگوں کو خطاب فرمایا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کلام کو اس کے ظاہری معنی پر معمول کیا جائے (جو معطلہ نہیں کر رہے) ہاں اس سلسلہ میں یہ ضروری ہے کہ ظاہری معنی پر معمول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حق میں تکلیف اور تشبیل سے یکسر بچا جائے۔

(۳) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کلام کو ظاہری معنی سے پھیرتے ہوئے، معنی مخالف کو مراد لینا، اللہ تعالیٰ پر قول بلا علم ہے، جو کہ حرام ہے، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

[قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝]

ترجمہ: آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر علم کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سدا نازل نہیں کی اور اس بات کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی بات کہو جس کو تم جانتے نہیں۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ]

ترجمہ: جس بات کی تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑ۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کلام کو اس کے معنی ظاہر و حقیقی سے پھیر کر، معنی مخالف مراد لینے والا ایسی بات پر قائم و مصر ہے جس کا اسے کوئی علم نہیں، اور کسی علم کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ پر اپنے قول باندھ رہا ہے، اور اس میں دو خرابیاں لازم آ رہی ہیں:

(۱) ان نصوص صفات کا جو ظاہری و حقیقی معنی ہے اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مراد ہے اس کے بارہ میں اس کا خیال ہے کہ یہ مراد نہیں ہے۔

(۲) ان نصوص کا جو معنی مخالف وہ مراد لے رہا ہے اس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کلام کا ظاہری و حقیقی معنی کوئی تائید نہیں کر رہا۔

یہ قاعدہ معلوم ہے کہ اگر کسی لفظ میں دو معانی کا احتمال ہو اور دونوں احتمال مساوی الدرجہ ہوں تو ان میں سے ایک معنی چھوڑ کر دوسرے کا تعین قول بلا علم ہے۔ اور یہاں صورت حال یہ ہے کہ معطلہ جس معنی کا تعین کر رہے ہیں وہ متساوی الاحتمال تو ہرگز نہیں، بلکہ مرجوح ہے، بلکہ ظاہر کلام کے بالکل مخالف ہے۔

مثال: اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا تھا:

[مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي] ۱

ترجمہ: جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟۔
اب یہاں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ظاہر سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں .....
ان لوگوں نے اس کلام کو ظاہری معنی سے پھیرا اور کہا کہ یہاں حقیقی ہاتھ مراد نہیں ہیں، بلکہ ہاتھ سے یہ مراد ہے، وہ مراد ہے۔

ہم پوچھتے ہیں کہ :

اولاً: جس چیز کی تم نے نفی کی اس کی دلیل پیش کرو؟

ثانیاً: نفی کے بعد جس چیز کو ثابت کر رہے ہو اس کی دلیل لاؤ؟

ان دونوں چیزوں کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا وہ نفیاً و اثباتاً اللہ تعالیٰ پر قولِ بلا علم کے انتہائی خطرناک ممتناہ کے مرتکب بن گئے۔ (والعیاذ باللہ)

(۴) معطلہ کے عقیدے کے ابطال کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ نصوص صفات کو ظاہری معنی سے پھیرنا، نبی ﷺ، صحابہ کرام، سلف صالحین و ائمہ کرام کے عقیدے کے خلاف ہے..... اور یہی بات معطلہ کے مذہب کے باطل ہونے کیلئے کافی ہے، کیونکہ حق بلاشبہ وہی ہے جس پر نبی ﷺ، آپ کے صحابہ کرام، سلف صالحین اور ائمہ عظام قائم تھے۔

(۵) پانچویں وجہ یہ ہے کہ گروہ معطلہ میں سے کسی بھی شخص سے پوچھو:

کیا تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر جانتے ہو؟ کہے گا: نہیں..... پھر پوچھو:

اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق جو بھی خبر دے دی کیا اسے حق و صدق مانتے ہو؟ کہے گا: ہاں

پھر پوچھو: کیا تم اللہ تعالیٰ کے کلام سے زیادہ واضح اور فصیح کسی کا کلام جانتے ہو؟ کہے گا: نہیں

پھر پوچھو: کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نصوص صفات کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اپنی خلق کو اندھیرے میں

رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی عقلوں سے خود ہی حق نکال لیں اور اپنا عقیدہ بنالیں؟ وہ کہے گا: نہیں۔

کسی بھی معطلی سے یہ گفتگو قرآنی نصوص کے حوالے سے تھی، اب جو رسول اللہ ﷺ کی سنت

میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات وارد ہیں ان کے حوالے سے کسی بھی اہل تعطیل سے پوچھو: کیا تم

اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کے رسول ﷺ سے بڑھ کر جانتے ہو؟ کہے گا: نہیں۔ پھر پوچھو: رسول

اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے بارہ میں جو خبر دی کیا تم اسے صدق و حق مانتے ہو؟ کہے گا: ہاں۔ پھر

پوچھو: کیا کوئی بھی شخص نبی ﷺ سے زیادہ واضح اور فصیح بات کر سکتا ہے؟ کہے گا: نہیں۔ پھر پوچھو: کیا رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر کوئی امت کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ کہے گا: نہیں۔ تو پھر اسی سے کہو: جب تم یہ سب مانتے ہو تو اپنے اندر اتنی جرأت و شجاعت کیوں نہیں پیدا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کیلئے، اور رسول اللہ ﷺ نے اس ذات باری تعالیٰ کیلئے جو کچھ ثابت فرمادیا اسے اس کے حقیقی و ظاہری معنی جو اللہ تعالیٰ کے لائق شان بھی ہے پر معمول کرتے ہوئے تم بھی ثابت کر دو اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لو، لیکن اس کے برعکس تمہارے اندر یہ جرأت و جرات کیسے پیدا ہو گئی کہ تم نے اس کے حقیقی معنی کا انکار کر ڈالا، اور معنی مخالفت مراد لیکر اللہ تعالیٰ پر قول بلا علم جیسے فعل شنیع کے مرتکب بن گئے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اپنی ذات بالا و برتر کیلئے ثابت فرمادیا، اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی سنت مطہرہ میں اس ذات پاک کے لائق شان جو کچھ ثابت فرمادیا، اسے نفیاً و اثباتاً ثابت کرنے اور اسکے مطابق عقیدہ بنالینے میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ کیا یہ سلامتی کا راستہ نہیں ہے؟ اور جب قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا:

[مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ۝]

ترجمہ: تم نے انبیاء و مرسلین کی دعوت کا کیا جواب دیا؟

تو اس وقت یہ جواب انتہائی مضبوط اور نجات دہندہ ثابت ہوگا؟ کیا تمہارا انصوص صفات کو ظاہری معنی سے پھیر کر معنی مخالفت لینا تمہاری ذاتی رائے قرار نہ پائے گا؟ اور اگر حقیقی معنی سے پھیرنا جائز بھی مان لیں تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ معنی مخالفت وہ نہ ہو جو تم نے مراد لیا ہے، بلکہ کچھ اور ہو؟

(۶) اہل تعطیل کے مذہب کے باطل ہونے کی چھٹی وجہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کو مان لینے سے کچھ باطل چیزیں لازم آتی ہیں، اور لازم کا باطل ہونا ملزوم کے باطل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ جو باطل امور لازم آرہے ہیں ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

(۱) اہل تعطیل نے نصوص صفات کو ان کے ظاہری معنی سے محض اپنے اس عقیدہ کی بناء پر پھیرا کہ ان نصوص کا ظاہری معنی مراد لینے سے خالق کی مخلوق سے تشبیہ لازم آتی ہے۔

ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کلام کے ظاہری معنی سے تشبیہ کا معنی کہاں سے نکال لیا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ کا عقیدہ تو کفر ہے، کیونکہ عقیدہ تشبیہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تکذیب ہے: [لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ]۔

یعنی: اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔

نعیم بن حماد الخزاعی، جو امام بخاری رحمہ اللہ کے مشائخ میں سے ہیں فرماتے ہیں:

”جو اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے اس نے کفر کیا، اور جس نے ان صفات میں سے کسی صفت کا انکار کیا جو اس نے اپنی ذات کیلئے بیان فرمائی ہیں اس نے بھی کفر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی جو صفات بیان کر دیں، یا رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کر دیں، ان میں تشبیہ نہیں ہے“۔^۲

اور یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کلام کو تشبیہ اور کفر پر معمول کرنا سب سے بڑا باطل ہے۔

الشوری: ۱۱

”العلو“ للذہبی، شیخ البانی نے اس اثر کو صحیح کہا ہے۔

(۲) اہل تعطیل کے مذہب کو مان لیں تو یہ بات لازم آتی ہے کہ قرآن پاک جو ہر چیز کا تمیاز ہے، لوگوں کیلئے ہدایت اور سینوں کیلئے شفاء ہے، نورِ مبین ہے اور حق و باطل کے مابین فرقان کی حیثیت رکھتا ہے نے اسماء وصفات کے باب میں ضروری عقیدہ بیان نہیں کیا، بلکہ اسے بندوں کی عقلوں پر چھوڑ دیا ہے، جس چیز کو چاہے ثابت کریں اور جس چیز کو نہ چاہتے ہوں تو اس کا انکار کر دیں۔ اور یہ بات بھی ظاہرِ اباطل ہے۔

(۳) اہل تعطیل کے مذہب کو مان لیں تو یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ نبی ﷺ، خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور ائمہ سلف صفاتِ باری تعالیٰ کے بارہ میں جو اعتقاد واجب یا ممتنع یا جائز ہے اس کی معرفت اور بیان سے قاصر تھے (نعوذ باللہ) کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارہ میں اہل تعطیل کا جو عقیدہ ہے (جسے، اوہل کا نام دیتے ہیں) اس بارہ میں ان سے ایک حرف بھی وارد یا منقول نہیں ہے۔

اب یہاں دو باتیں لازم آ رہی ہیں، یا تو نبی ﷺ، خلفائے راشدین اور ائمہ سلف اس بارہ میں صحیح عقیدہ کے فہم و معرفت سے قاصر، جاہل اور عاجز تھے۔ یا امت کیلئے ٹھیک طرح بیان نہ کر کے زبردست کوتاہی کے مرتکب تھے..... اور یہ دونوں امر باطل ہیں۔

(۴) معطلہ کے مذہب کو مان لینے سے یہ بات بھی لازم آ سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت، جو کہ تمام شریعتوں میں سب سے اہم مسئلہ، بلکہ تمام انبیاء و مرسلین کی رسالتوں کا زبدۂ ہے کے تعلق سے لوگوں کیلئے مرجع اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا کلام نہیں ہے بلکہ اس سلسلہ میں اصل مرجع ان کی مضطرب اور متناقض عقول ہیں، جو چیز ان کی عقول کے خلاف ہے اسے ہر ممکنہ

کوشش سے تکذیب کا نشانہ بنائیں گے اور اگر تکذیب کی راہ دستیاب نہ ہو سکی تو تحریف کے ذریعے اس کی روح مسخ کر دیں گے، (اور اس تحریف کو، آویل کا نام دیکر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔)

(۵) (اہل تعطیل جس روش پر چل رہے ہیں اسے مان لینے سے) اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ﷺ کی ثابت کردہ صفات کی نفی کا جواز پیدا ہو سکتا ہے، مثلاً: اللہ تعالیٰ کے فرمان: [وَجَاءَ رَبُّكَ] میں اللہ تعالیٰ کی صفت محیی (یعنی روز قیامت آنا) مذکور ہے (اب صفت محیی اللہ تعالیٰ کے اس بیان سے ثابت ہو گئی) مگر اہل تعطیل اسکی جو آویل کرتے ہیں اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی صفت محیی کے انکار کا جواز بن سکتا ہے۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے فرمان: [يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا] [اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے] میں اللہ تعالیٰ کی صفت نزول ثابت ہو رہی ہے، مگر معطلہ جو آویل کرتے ہیں اس کی روشنی میں صفت نزول کے انکار کا جواز بن سکتا ہے۔ کیونکہ معطلہ اللہ تعالیٰ کی محیی اور نزول کو ماننے تو ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی طرف ان صفات کی مجازی نسبت کے قائل ہیں، اور قائلین مجاز کے نزدیک مجاز کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ (بوقت ضرورت) اس کی نفی درست ہو، (جس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جن صفات کو یہ مجازی قرار دے رہے ہیں ان کی نفی ممکن ہے)، ہم کہتے ہیں کہ جن صفات کو اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ﷺ نے بیان فرما دیا ہے ان کی نفی سب سے بڑا باطل ہے..... اور ان مقامات پر اس کی ذات کے محیی اور نزول کی جگہ اس کے امر کے محیی اور نزول کی آویل کرنا قطعی ناممکن ہے، کیونکہ سیاق کلام میں

اس آویل کی کوئی دلالت یا گنجائش موجود نہیں ہے۔

پھر معطلہ میں سے کچھ تو وہ ہیں جو مذکورہ قاعدہ تمام صفات پر جاری کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو بھی اسی قاعدہ کی زد میں رکھے ہوئے ہیں۔

جبکہ کچھ معطلہ تناقض کا شکار ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اس گروہ میں اشعریہ اور ماتریدیہ وغیرہ کا نام آتا ہے۔ یہ لوگ اگر کسی صفت کو شامل کرتے ہیں تو محض اس حجت کے ساتھ کہ اس کے صحیح ہونے پر عقل دلالت کر رہی ہے، اور اگر کسی صفت کی نفی کرتے ہیں تو محض اس حجت کے ساتھ کہ اس صفت کی عقل نفی کر رہی ہے یا یہ کہ اس کی صحت پر عقل دلالت نہیں کر رہی۔

ہم ان اشاعرہ سے کہتے ہیں کہ تم جن صفات کی بحجت عقل نفی کرتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے تو ثابت ہیں ہی، مگر ہم انہیں دلیل عقل سے بھی ثابت کر سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح تم ان صفات کو دلیل عقل سے ثابت کرتے ہو جنہیں تم مانتے ہو۔ مثال کے طور پر: اشاعرہ اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ کو مانتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی نفی کرتے ہیں۔ صفت ارادہ کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ صفت (بقول ان کے) دلیل سمع اور دلیل عقل دونوں سے ثابت ہے۔

دلیل سمع: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

[إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۝۱۳]

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو ارادہ فرماتا ہے۔

(اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ ثابت ہوگئی)

دلیل عقل: یہ ہے کہ مخلوقات کے اندر پایا جانے والا تنوع، نیز ایک مخلوق کی دوسری مخلوق پر باعتبار ذات یا صفات پائی جانے والی برتری یا فوقیت (مخلوقات کے ارادے سے نہیں) بلکہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے۔ (جس سے عقلاً اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ ثابت ہوئی)

اشاعرہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ بقول ان کے اللہ تعالیٰ کیلئے صفت رحمت کا اثبات دلیل عقل کے خلاف ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ میں صفت رحمت مان لیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ رحم کرنے والے کے اندر اس بندے کیلئے جس پر وہ رحم کر رہا ہے نرمی اور رقت کے جذبات پیدا ہوں (یہ انفعالی کیفیت ایک ایسا تغیر ہے) جو اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے۔ ہم نے جب اشاعرہ کو یاد دلایا کہ صفت ”رحمت“ کا تو قرآن و حدیث میں بہت ذکر موجود ہے؟ تو انہوں نے جواب میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی، دلیل کر دی، اور وہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے رحمت فرمانے سے مراد انعام دینا، یا انعام دینے کا ارادہ یا فیصلہ فرمانا ہے، (یعنی رحیم بمعنی منعّم ہے)

ہم کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا صفت رحمت سے متصف ہونا قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل سے ثابت ہے، بلکہ صفت رحمت کے دلائل باعتبار تعداد اور باعتبار تنوع، صفت ارادہ سے کہیں زیادہ ہیں۔

مثلاً: صفت رحمت کہیں تو بصیغہ اسم وارد ہوئی ہے، جیسے: ”الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ“ کہیں بصورت صفت مذکور ہے، مثلاً: ”وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ“ اور کہیں بصیغہ فعل ذکر ہوئی ہے، مثلاً:

”ویرحم من یشاء“

پھر اللہ تعالیٰ کے صفتِ رحمت سے متصف ہونے کا اثبات، دلیل عقل سے بھی ممکن ہے اور وہ اس طرح کہ بندوں پر ہمہ قسم کی پے درپے نعمتوں کا نزول، اور ہر لمحہ ان کی پریشانیوں کا ازالہ (جو سب اللہ کی طرف سے ہے) اس کیلئے صفتِ رحمت کے ثبوت کی انتہائی ٹھوس دلیل ہے۔

اشاعرہ نے صفتِ ارادہ کے اثبات کے لیے جو عقلی دلیل دی ہے اس کی رو سے صفتِ ارادہ کا مظہر خاص لوگ یا چند افراد ہیں، مگر صفتِ رحمت کا اثر تو ہر خاص و عام پر واقع ہوتا ہے..... اس لحاظ سے صفتِ رحمت کا از روئے عقل، اللہ تعالیٰ کیلئے ثبوت زیادہ واضح اور روشن ہے۔

اشاعرہ نے صفتِ رحمت کے رد کیلئے جو یہ شبہ وارد کیا ہے کہ صفتِ رحمت کا اللہ تعالیٰ کیلئے اثبات اس بات کو مستلزم ہے کہ اس ذات کے اندر رحم فرماتے وقت نرمی اور رقت کے جذبات پیدا ہوں (جو ایک ایسا تغیر ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے محال ہے)

ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ حجت درست ہے، تو اس جیسی حجت سے صفتِ ارادہ کا رد بھی ممکن ہے، اور وہ اس طرح کہ صفتِ ارادہ بھی تو اس بات کو مستلزم ہے کہ مرید (یعنی ارادہ کرنے والے) میں مراد (جس کیلئے ارادہ کر رہا ہے) کیلئے جلب منفعت یا دفع ضرر کا میلان پیدا ہو، یہ بھی تو ایک ایسا تغیر ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور منزہ ہے۔

اگر اشاعرہ اس کے جواب میں کہیں کہ ارادہ کی یہ شکل تو مخلوق کے ارادہ کے ساتھ خاص ہے، لہذا یہ معنی اللہ تعالیٰ کی صفتِ ارادہ میں پیدا نہ کیا جائے، ہم جواب میں کہیں گے کہ صفتِ رحمت کی تفسیر جو تم نے کی ہے وہ بھی تو مخلوق کے رحم کرنے اور ترس کھانے کے ساتھ خاص ہے لہذا یہ معنی

اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت میں ہرگز پیدا نہ کیا جائے، کیونکہ مخلوق کا صفت رحمت سے متصف ہونا متکون نقص ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت، صفت کمال ہے۔

ہماری اس تقریر سے ثابت ہوا کہ معطلہ کا مذہب حتماً قطعاً باطل اور مردود ہے، خواہ وہ تمام صفات کی تعطیل کے قائل ہوں یا بعض کی، یہ بھی ثابت ہوا کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سلسلہ میں جس منہج کو اختیار کیا ہے، اور اس منہج کیلئے جس طریق استدلال کو منتخب کیا ہے اس سے معتزلہ اور جہمیہ کے شبہات کا ازالہ ممکن نہیں، (بلکہ اس سے تو ان کے مذہب کو تقویت حاصل ہوتی ہے) اور اس کی دو وجوہ ہیں:

(۱) ایک یہ کہ یہ راستہ بذاتِ خود بدعت ہے، اسماء و صفات کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ، سلف صالحین اور ائمہ امت اس راہ پر ہرگز نہیں چلے، لہذا معتزلہ اور جہمیہ کا بدعی مذہب، اشاعرہ کے بدعی مذہب سے کیسے رد ہو سکتا ہے، بدعت کی ظلمت تو سنت کے نور سے مردود اور مندرفع ہوتی ہے (نکہ ایک بدعت کے رد کیلئے دوسری بدعت کی ایجاد سے)

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کا یہ طریق کار جہمیہ اور معتزلہ کو مزید چور دروازہ فراہم کرنے کا باعث ہے اور وہ اس طرح کے جہمیہ اور معتزلہ، اشاعرہ اور ماتریدیہ کے منہج کو اپنے لینے حجت بنا کر ان سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ تم نے جن صفات کی نفی کی ہے اس کی بنیاد تمہاری اپنی اختراع کردہ عقلی دلیل ہے، جبکہ ان صفات پر مشتمل دلیل سمع (قرآن و حدیث کے نصوص) کے رد کیلئے تم نے من مانی، آویل سے کام چلا لیا، تو بعینہ اسی منہج کو ہم نے اختیار کیا ہے کہ ہم نے جن صفات کی نفی کی ہے وہ نفی دلیل عقل سے کی ہے اور دلیل سمع میں، آویل سے کام لیا

ہے، تو یہ منہج تمہارے لینے جائز اور ہمارے لینے حرام اور ناجائز کیوں ہے؟ جس طرح تمہاری عقول میں اسی طرح ہماری بھی عقول ہیں، اگر ہماری عقول غلط ہیں تو تمہاری عقول صحیح کیسے ہو گئیں؟ اور اگر تمہاری عقول درست ہیں تو ہماری عقول کیسے غلط ہو گئیں؟ انکار صفات کے ہمارے اس مذہب کی اساس وہی ہے جو تمہارے مذہب کی اساس ہے تو پھر تمہارا، ہمارے مذہب کا انکار کرنا حکم اور خواہشات نفس کی اتباع کے سوا کچھ نہ ہوا۔

جہمیہ اور معتزلہ کی یہ بات، اشاعرہ و ماتریدیہ کھینٹنے ایک مسکت اور دندان شکن حجت کی حیثیت رکھتی ہے، جس کا اشاعرہ کے پاس کوئی جواب نہیں، ہاں صرف ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے اس مذہب سے تو بہ کر کے، سلف صالحین کے مذہب کی طرف رجوع کر لیں، اور قرآن و حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات مذکور ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کھینٹنے ایسا اثبات ہو جو ہر قسم کی تمثیل و تکلیف سے پاک ہو، نیز جو صفات نقص ہیں ان سے اس ذات پاک کی اس طرح تنزیہ ہو کہ جس میں تعطیل یا تحریف کا کوئی شائبہ نہ ہو (یہ منہج جدید در حقیقت وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے سلف صالحین کو عطا فرمایا)

[وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّورٍ ۝]

ترجمہ: جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ (وہ ہمیشہ ظلمتوں اور تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا ہے) اور یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ممکن ہے۔

واضح ہو کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکار اور تعطیل کی روش اپناتے ہوئے ہیں وہ

صفات کے معطل اور منکر تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشبہ اور ممثل بھی ہیں (یعنی خالق کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ کے بھی قائل ہیں)

اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارہ میں تشبیہ اور تمثیل کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ مشبہ اور ممثل ہونے کے ساتھ ساتھ منکر اور معطل بھی ہیں، چنانچہ معطلہ کا منکر صفات ہونا تو ظاہر و واضح ہے، رہا ان کا تشبیہ و تمثیل کے محذور میں گرفتار ہونا تو وہ اس طرح ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات جو سب کی سب کمال ہیں کا اس لیے انکار کیا کہ اس سے تشبیہ لازم آتی ہے، تو اس صفت کے انکار سے کیا اللہ تعالیٰ کی اس سے بھی ناقص بلکہ معدوم شئی سے تشبیہ لازم نہ آئے گی؟ (مثلاً اللہ تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے کا اس لیے انکار کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو سننے اور دیکھنے والا مان لیں، تو سننے اور دیکھنے کی صفت تو مخلوق کے اندر بھی پائی جاتی ہے، لہذا تشبیہ لازم آئے گی، لہذا اس کے سمیع و بصیر ہونے کا انکار ضروری ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس طرح تو پھر اندھوں اور بہروں سے مشابہت بن جائے گی، بلکہ جمادات سے کہ جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں) گو یا معطلہ اولاً: اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں، اور ثانیاً: ناقصات بلکہ معدومات سے تشبیہ کے بھی قائل ہو گئے، اس طرح فرقہ مشبہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کے مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ کے قائل تو ہیں ہی، لیکن اسکے ساتھ ساتھ معطلین و منکرین صفات کی صف میں بھی کھڑے ہیں، اسکی تین وجوہات ہیں:

(۱) ایک یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی جس صفت کو ثابت کیا، اس کے بارہ میں تشبیہ بالخلق کا عقیدہ رکھ کے اس کا انکار بھی کر دیا، کیونکہ وہ نص جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو ثابت کر رہی ہے اس میں تشبیہ بالخلق کی کوئی دلالت نہیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کیلئے ایک ایسی صفت ثابت کر رہی ہے جو

اللہ تعالیٰ کے لائق ہے (اور یہ مثل تشبیہ کا عقیدہ رکھ کے گویا اس نص کا منکر ہو گیا، جس سے ثابت ہوا کہ ہر مثل، منکر اور معطل بھی ہے)

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک تشبیہ کا قائل ہر اس نص کا منکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے تشبیہ کی نفی پر مشتمل ہے۔

(۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دے کر، اللہ تعالیٰ کے کمال واجب کا انکار کر دیا کیونکہ مخلوق تو ناقص ہے (ثابت ہوا کہ تشبیہ کا عقیدہ، تعطیل پر بھی منتج ہوتا ہے)

۴ اہل تاویل کے چند شبہات اور ان کا ازالہ

بعض اہل تاویل نے اہل السنۃ پر ایک اعتراض وارد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل قرآن و حدیث کے بعض نصوص کو تم نے بھی ان کے ظاہری معنی سے پھیرا ہے اور یوں تاویل کا ارتکاب کیا ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ اہل السنۃ خود قرآن و حدیث کے نصوص میں تاویل کے مرتکب ہوئے ہیں یا کم از کم مداحنت کا پہلو ضرور اختیار کیا ہے، تو پھر ہمارے تاویل رو رکھنے کا انکار کیوں؟ جبکہ خود بعض مواقع پر اس فعل کا سہارا لیا ہے؟

اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اہل تاویل کے اس اعتراض، جو درحقیقت شبہ ہی قرار پائے گا کے دو جواب دیتے ہیں، ایک مجمل، دوسرا مفصل

مجمل جواب: مجمل جواب مختصر آدو نکات میں منحصر ہے۔

پہلا نکتہ یہ ہے کہ جن نصوص کے بارہ میں تم اہل السنۃ کو تاویل کے مرتکب ہونے کا الزام دیتے ہو، ہم ان کے بارہ میں قطعاً تسلیم نہیں کرتے کہ اہل السنۃ نے ان کے معنی ظاہر کو پھیرا یا بدلا ہے؛ کیونکہ کسی بھی لفظ یا جملے کا جو معنی مشہور ہوتا ہے وہی ظاہری معنی بنتا ہے، اور یہ معنی، کلام کے ظاہری سیاق و سباق کے اختلاف سے مختلف ہو سکتا ہے، بعض اوقات ترکیب کلام کی مناسبت سے ایک لفظ کا معنی بدل جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کلام لفظوں اور جملوں سے ہی ملکر بنتا ہے، لہذا ان لفظوں اور جملوں کے معنی کا تعین تب ہی ممکن ہے جب وہ آپس میں مل کر کلام کی شکل اختیار

کریں گے (لہذا اگر ایک لفظ کا معنی نہیں کچھ ہو اور کہیں کچھ ہو تو اس اختلاف کو معنی ظاہر سے انحراف قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ ترکیب کلام اور سیاق کلام کی مناسبت سے جہاں جو معنی بنے گا وہاں وہی معنی، معنی ظاہر ہوگا)

دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر اہل السنۃ کی قرآن و حدیث کی کسی نص کی کسی تفسیر کو ظاہری معنی سے مدول تسلیم بھی کر لیا جائے تو ان کا یہ مدول قرآن و حدیث کی دلیل کی بناء پر ہوتا ہے، خواہ وہ مدول وہیں مذکور ہو یا کسی دوسرے مقام پر۔ (گویا اہل السنۃ کا کسی مقام پر معنی ظاہر سے صرف نظر، قرآن و حدیث کی دلیل کی بناء پر ہے، جبکہ اہل آویل کا نصوص قرآن و حدیث میں معنی ظاہر سے انحراف ذاتی شبہات کی بناء پر ہے)

ذاتی شبہ تو کوئی دلیل نہیں، مگر اہل آویل اپنے ذاتی شبہات کو براہین قطعیہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی طرف سے بیان کردہ وثابت کردہ صفات باری تعالیٰ کی نفی کر بیٹھے ہیں۔ (والعیاذ باللہ)

مفصل جواب: مفصل جواب کیلئے ہم ان تمام نصوص کا جائزہ لیتے ہیں جن کے بارہ میں اہل آویل کا دعویٰ ہے کہ سلف صالحین نے ان میں ظاہری معنی سے روگردانی کی ہے، اس سلسلہ میں کچھ مثالیں (بمعہ تبصرہ و جواب) پیش خدمت ہیں۔

امام غزالی نے بعض حنابلہ سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل صرف تین احادیث میں آویل کے مرتکب ہوئے ہیں۔

ایک ”حجر اسود زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔“

دوسری، ”تمام بندوں کے دل رحمن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں۔“

تیسری، ”پس رحمن کا نفس، یمن کی طرف سے پاتا ہوں۔“^۱

اس کلام کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ (ص: ۳۹۸) میں نقل فرمایا ہے،

اور کہا ہے کہ: یہ حکایت امام احمد بن حنبل پر کذب و افتراء ہے۔

ہم ان تینوں مثالوں پر تفصیلی کلام کرتے ہیں:

پہلی مثال: [الحجر الأسود یمین اللہ فی الارض]

یعنی حجر اسود زمین پر اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث باطل ہے، اور نبی ﷺ سے ثابت نہیں ہے۔

امام ابن الجوزی ”العلل المتناہیہ“ میں فرماتے ہیں: یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔

ماقا ابن العربی فرماتے ہیں: یہ حدیث باطل اور ناقابل التفات ہے۔

ابن تیمیہ فرماتے ہیں: یہ حدیث نبی ﷺ سے ایک ایسی سند سے مروی ہے جو ثابت نہیں۔^۲

جب یہ حدیث باطل ٹھہری تو پھر اس کے معنی میں غور و غوض کی کوئی ضرورت نہ رہی، تاہم شیخ

الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس بارہ میں مشہور بات عبد اللہ بن عباس سے مروی ایک

اثر ہے، وہ فرماتے ہیں:

”حجر اسود زمین میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے جس نے اس سے مصافحہ کیا یا بوسہ دیا اس

الاحیاء ۱/۱۷۹

شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو الضعیفۃ (۱/۲۵۷) میں ضعیف قرار دیا ہے۔

نے گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کیا، اور اس کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دیا ^۱۔

اس عبارت پر غور کرنے والے ہر شخص پر یہ بات واضح اور عیاں ہوگی کہ اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ عبد اللہ بن عباس نے حجر اسود کو مطلقاً اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ قرار نہیں دیا، بلکہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ کہا ہے اور ظاہر ہے کہ لفظ مقید کا حکم لفظ مطلق سے مختلف ہوتا ہے۔

پھر یہ فرمایا کہ اس سے مصافحہ کرنے والا، یا بوسہ دینے والا گویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے یا اس کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دے رہا ہے..... جملے کی اس ساخت سے بصراحت واضح ہو رہا ہے کہ حجر اسود سے مصافحہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ سے قطعاً مصافحہ نہیں کر رہا، بلکہ حجر اسود سے مصافحہ کرنے والے کو اس شخص سے تشبیہ دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کر رہا ہے، چنانچہ حدیث کے پہلے اور آخری حصہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ حجر اسود اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے نہیں ہے، جیسا کہ ہر عقلمند اس بات سے واقف ہے۔ ^۲

دوسری مثال: [قلوب العباد بین الاصبعين من اصابع الرحمن]

یعنی: تمام بندوں کے دل رحمن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور صحیح مسلم کتاب القدر کے دوسرے باب میں عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت سے مذکور ہے، انہوں نے نبی ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

^۱ غریب الحدیث لابن قتیبة ۹۶/۲، تاریخ مکة للأزرقي ۳۲۲/۱

^۲ مجموع الفتاوی ج ۶ ص ۳۹۸

ان قلوب بنی آدم كلها بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد
یصرفه حیث یشاء ثم قال رسول اللہ ﷺ [اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا
على طاعتك]

یعنی: تمام اولادِ آدم کے دل، قلب واحد کی طرح رُحمن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے بیچ
میں ہیں، وہ انہیں جس طرح چاہے پھیر دے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ
دلوں کے پھیرنے والے! ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔

سلف صالحین اہل السنۃ نے اس حدیث میں کوئی تاویل نہیں کی، بلکہ اس کے ظاہری معنی
ہی کو لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقی انگلیاں ہیں ہم انہیں اللہ تعالیٰ کیلئے اسی طرح ثابت کرتے ہیں جس
طرح رسول اللہ ﷺ نے ثابت فرمائیں۔ بندوں کے دلوں کا اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں
موجود ہونے کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ انگلیاں دلوں کو مس کر رہی ہیں، کیونکہ اس سے طول کا وہم پیدا
ہوتا ہے، لہذا یہاں اس جملہ کو معنی ظاہر سے پھیرنا پڑے گا (کیونکہ قرینہ موجود ہے) جیسے بادل
زمین و آسمان کے بیچ موجود ہیں، لیکن نہ وہ آسمان کو مس کر رہے ہیں نہ زمین کو چھو رہے
ہیں۔ کہا جاتا ہے ”بدر بین مکة والمدینة“ یعنی چاند مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے، حالانکہ
چاند، مکہ اور مدینہ میں سے کسی سے مس نہیں کر رہا ہے، بلکہ مکہ، مدینہ اور چاند کے درمیان کس قدر
دوری موجود ہے۔ لہذا بندوں کے دلوں کا اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے بیچ میں ہونا حقیقت ثابت
ہے، لیکن اس سے نہ تو مس کرنا لازم آ رہا ہے نہ طول۔

تیسری مثال: [انی اجد نفسی الرحمن من قبل الیمین] (الحديث)

یعنی: میں رحمن کا نفس یمن کی طرف سے پاتا ہوں،
 (یہاں شبہ یہ ہے کہ نفس کا معنی ظاہر مانس ہے، لیکن یہ معنی مراد نہیں لیا گیا، جس سے ثابت
 ہوا کہ اہل السنۃ نصوص صفات میں تاویل کے مرتکب ہوئے ہیں)
 جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مسند احمد میں بروایت ابو حریرۃ رضی اللہ عنہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا:

«أَلَا إِنَّ الْإِيمَانَ يَمَانٌ وَالْحِكْمَةَ يَمَانِيَّةٌ وَأَجْدُ نَفْسٍ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ الْيَمَنِ»
 یعنی: ایمان تو یمنی ہے اور حکمت بھی، اور میں تمہارے پروردگار کے نفس کو یمن کی طرف
 سے پاتا ہوں۔

”مجمع الزوائد“ میں ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی (ثیب کے علاوہ) صحیح بخاری کے
 ہیں، ثیب صحیح بخاری کا راوی نہیں ہے لیکن وہ ثقہ ہے۔ تقریب التہذیب میں ثیب کو ثقہ اور طبقہ
 ثالثہ کا راوی قرار دیا گیا ہے۔ اس جیسی ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ”التاریخ الکبیر“ میں بھی
 روایت فرمائی ہے۔

اس حدیث میں اہل السنۃ نے کوئی تاویل نہیں کی، بلکہ معنی ظاہر ہی مراد لیا ہے، چنانچہ
 ”نَفْسٌ“ (بفتح الفاء) باب تفعیل ”نَفْسٌ يَنْفَسُ تَنْفِيسًا وَنَفْسًا“ سے مصدر ثانی ہے اس
 کے وزن پر دوسری مثال ”فَرَجٌ يَفْرِجُ تَفْرِيجًا وَفَرَجًا“ دی جا سکتی ہے۔ النہایۃ، القاموس
 اور مقاییس اللغہ میں علماء لغت نے اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ مقاییس اللغہ میں ہے ”نَفْسٌ“

سے مراد مکروب یعنی کرب زدہ شخص کے کرب کو دور کرنا ہے۔“

اب حدیث کا معنی یوں ہوگا اللہ تعالیٰ کا مؤمنین کی تکلیف و مصائب کا دور کرنا یمن کی طرف سے ہوگا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”اہل یمن ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مرتدین سے جنگیں لڑیں اور بہت سے علاقوں کو فتح کیا، لہذا ان کے ذریعہ حرم نے مؤمنین کی مدد فرمائی اور ان کی تکلیف کا ازالہ فرمایا“

(تو کھو یا نفس کا مذکورۃ الصدر معنی، معنی ظاہر ہی ہے اور یہاں کسی قسم کی کوئی تاویل نہیں کی گئی)

چوتھی مثال: [ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ] ۲

جواب: اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اہل السنۃ کے دو قول منقول ہیں: ایک یہ کہ یہاں ”استویٰ الی السماء“ بمعنی ”ارتفع الی السماء“ ہے (مراد آسمان کی طرف چڑھنا اور بلند ہونا) معروف مفسر ابن جریر نے اسی معنی کو راجع قرار دیا ہے، چنانچہ اپنی تفسیر میں استواء الی السماء کے معنی کے بارے میں علماء کا اختلاف نقل کر کے فرماتے ہیں: ”ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ“ کا معنی یہ ہے کہ ”پھر وہ آسمانوں پر چڑھا اور بلند ہوا اور اپنی قدرت سے تدبیر فرمائی، اور انہیں سات کی تعداد میں پیدا فرمایا۔“ امام بغوی نے اپنی تفسیر میں

۱/ مجموع الفتاویٰ ۶/۳۹۸

۲/ البقرة: ۲۹

اس معنی کو عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور اکثر مفسرین کا قول قرار دیا ہے۔

اب یہاں ”استواء الی السماء“ کا معنی ظاہر یعنی ”ارتفاع الی السماء“ مراد لیا گیا، اور ”ارتفاع الی السماء“ کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے پر دکر دیا گیا، (یعنی بلخوائے کعبت کریمہ ”ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَی السَّمَاءِ“ اس کا آسمان کی طرف چڑھنا ثابت اور برحق ہے، لیکن چڑھنے کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، جسے اللہ تعالیٰ کے پر دکرنا ضروری ہے)

”استوی الی السماء“ کا دوسرا معنی قصد تام ہے۔ یعنی ”پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف قصد فرمایا.....“

امام ابن کثیر نے سورۃ البقرۃ اور امام بغوی نے سورۃ فصلت کی تفسیر میں اسی معنی کو ترجیح دی ہے۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَی السَّمَاءِ“ کا معنی یہ ہے کہ پھر اس نے آسمانوں کی طرف قصد فرمایا۔ یہاں ”استواء“ قصد کرنے اور متوجہ ہونے کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ ”الی“ کے ساتھ متعدی ہے۔“

امام بغوی نے بھی ”ثُمَّ اسْتَوٰی اِلَی السَّمَاءِ“ کا معنی ”عمد الی خلق السماء“ کیا ہے، یعنی اس نے آسمانوں کو خلق فرمانے کا قصد فرمایا۔

واضح ہو کہ یہاں ”استواء“ بمعنی ”قصد“ کی تفسیر کلام کو معنی ظاہر سے پھیرنا قرار نہیں دی جاسکتی، کیونکہ فعل ”استوی“ حرف ”الی“ سے ملا ہوا ہے اور حرف ”الی“ غایت اور انتہاء پر دلالت کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ فعل (استوی) ایک ایسے معنی کی طرف منتقل ہو گیا جو حرف مقترن یعنی ”الی“ کے بالکل مناسب ہے۔

اس کی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

[عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ] ^۱

ترجمہ: چشمہ جس سے اللہ کے بندے سیراب ہونگے۔

اب ”یشرب“ کا اصل معنی پینا ہے لیکن یہاں سیراب ہونا مراد ہے، (یعنی یشرب بمعنی یروی) کیونکہ فعل ”یشرب“ حرف باء کے ساتھ ملکر آیا ہے لہذا بمعنی ”یروی“ کی طرف منتقل ہو گیا جو ”باء“ کے مناسب ہے۔

ثابت ہوا کہ بعض اوقات فعل اپنے متعلقہ حرف کی وجہ سے اپنے اصل معنی سے معنی دیگر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، تاکہ کلام میں حرف کے معنی کی مناسبت پیدا ہو جائے۔ (خلاصہ یہ ہے کہ استواء کا مذکورہ معنی، متعلقہ حرف ”الی“ کی مناسبت سے ہے، لہذا یہ معنی ظاہر سے مدول قرار نہیں پائے گا۔

پانچویں اور چھٹی مثال: اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحمد میں فرمایا:

[وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ] ^۲

ترجمہ: اور جہاں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔

سورۃ المجادلہ میں فرمایا: [وَلَا أَذْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا

كَانُوا] ^۳

^۱ الدھر

^۲ الحديد

^۳ المجادلة

ترجمہ: اور نہ اس سے کم کا اور نہ زیادہ کا مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہوں۔
جواب یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کی اہل السنۃ نے جو تفسیر کی ہے وہ حقیقت اور معنی ظاہر پر قائم ہے۔ مگر یہاں سوال یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفت معیت (مخلوق کے ساتھ ہونا) کی حقیقت اور ظاہر کیا ہے؟ کیا صفت معیت یعنی مخلوق کے ساتھ ہونے کی حقیقت اور ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کے ساتھ مختلط ہے اور ان کی جگہوں اور چیزوں میں حلول کیسے ہوئے ہے؟ یا اس صفت معیت کی حقیقت اور ظاہر اس بات کو متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بذاتہ تو تمام مخلوقات کے اوپر، عرش معلیٰ پر مستوی ہے لیکن اپنے علم، قدرت، سمع، بصر، تدبیر، اور بادشاہت وغیرہ کے ساتھ پوری مخلوق کا احاطہ کیسے ہوئے ہے۔

پہلا قول ظاہر البطلان ہے، آیات کا سیاق اس مفہوم کا ہرگز متقاضی نہیں ہے، نہ ہی کسی صورت اس پر دلالت کر رہا ہے، کیونکہ یہاں صفت معیت (ساتھ ہونا) اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے کہیں بڑی ہے کہ کوئی مخلوق اس کا احاطہ کر لے۔ پھر وہ لغت عرب جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس میں معیت اختلاط کو مستلزم نہیں ہے، نہ ہی کسی مقام پر بذاتہ موجود ہونا ضروری ہے بلکہ مطلقاً مصاحبت کے معنی پر دال ہے۔ (مصاحبت کی کوئی بھی صورت ہو) اب صفت معیت کی ہر مقام پر وہی تفسیر کی جائے گی جو مطابق سیاق اور مناسب مقام ہو۔

اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ معیت کو اختلاط اور حلول کے معنی میں لینا کبھی وجہ سے باطل ہے:

(۱) یہ معنی سلف صالحین کے اجماع کے خلاف ہے۔ اولاً: علماء سلف میں سے کسی نے بھی یہ

معنی نہیں کیا۔ ثانیاً: اللہ تعالیٰ کے خلق میں اختلاط و حلول کے انکار پر سب کا اجماع ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کا مخلوق میں اختلاف و طول، اللہ تعالیٰ کی صفت طو کے منافی ہے، حالانکہ اس ذات کا علو کتاب، سنت، عقل، فطرت اور اجماع سلف سے ثابت ہے۔

اب جو صفت اتنے ٹھوس دلائل سے ثابت ہے اس کے منافی و مخالف ہر معنی باطل ہوگا، اور یہ بطلان ان تمام دلائل سے ثابت ہوگا جن سے اس کے منافی صفت ثابت ہو رہی ہے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا علو کتاب، سنت، عقل، فطرت اور اجماع سلف تمام دلائل سے ثابت ہے، لہذا اس کا اختلاف و طول فی الخلق، کتاب، سنت، عقل، فطرت اور اجماع سلف تمام دلائل سے باطل ہوگا۔

(۳) تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختلاف و طول کو مان لیں تو اس سے بہت سے ایسے امور لازم آتے ہیں جو باطل ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر گز شایان شان نہیں ہیں۔

جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی کماحقہ قدر بھی جانتا اور کرتا ہو، نیز اسے کلام عرب، کہ جس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا، میں معیت کا معنی و مدلول بھی معلوم ہو، تو اس کیلئے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ معیت کی حقیقت یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر موجود و مختلط ہے یا ان کے اماکن و مقامات میں طول کینے ہوئے ہے، وہ تو یہ بھی نہیں کہے گا کہ اس کی صفت معیت کا تقاضہ، اختلاف فی الخلق ہے چہ جائیکہ کہ صفت معیت کے اختلاف فی الخلق کے متکرم ہونے کا عقیدہ رکھے، یہ تو رب جن و ملا کی عظمت سے جاہل و نا آشنا شخص ہی کا عقیدہ ہو سکتا ہے۔

جب اس قول کا بطلان واضح ہو گیا تو پھر یہ حقیقت متعین ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کے معنی کے سلسلہ میں دوسرا قول حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ

معیت اس امر کی متقاضی ہے کہ وہ باعتبار علم، قدرت، سمیع، بصیر، تدبیر، بادشاہت اور شانِ ربوبیت کی دیگر متقاضیات کے ساتھ پوری خلق کا احاطہ کیئے ہوئے ہے، جبکہ اس کی ذاتِ اقدس پوری خلق کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔

اس تقریر سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ معیت پر مشتمل مذکورہ دونوں آیات کا بلاشبہ یہی معنی ظاہر ہے، کیونکہ یہ دونوں آیات حق ہیں اور حق کا معنی ظاہر حق ہی ہوتا ہے، جبکہ قرآن مجید جو کتاب حق ہے کے کسی لفظ کا معنی، معنی باطل نہیں ہو سکتا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ لابن القاسم کے الفتویٰ الممویہ (۵/ ۱۰۳) میں فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کی معیت کے باعتبار مقام و مِیاقِ آیات، مختلف معانی و احکام ہیں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[يَغْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ] [۱]

ترجمہ: وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے۔ اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ معیت مذکور ہے اور مِیاقِ آیت اور مناسبتِ مقام

سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں معیت کا معنی، حکم یا مقتضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم ہر پوری پوری طرح مطلع، باخبر اور گواہ ہے، تمہارے تمام امور جانتا ہے اور تمہارا پوری طرح احاطہ کیئے ہوئے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں سلف صالحین کے قول ”انہ معہم بعلہہ“ کا یہی معنی و مراد ہے۔

اس آیت کریمہ میں معیت کا یہی معنی، معنی ظاہر و حقیقی قرار دیا جائے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل فرمان میں بھی سیاق آیت معیت کے اسی معنی پر دلالت کر رہا ہے:

[مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ ابْعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا

هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا

كَانُوا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱]

ترجمہ: تین آدمیوں کی سرکوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے اور نہ اس سے کم کا اور نہ زیادہ کا مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں، پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔

اب صفت معیت کے سلسلہ میں قرآن مجید کا ایک اور مقام ملاحظہ فرمائیے، ہجرت کے موقعہ پر غار ثور میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے رفیق سفر ابو بکر الصديق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا:

[لَا تَخْزَنَنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا] ۲

یعنی: غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

۱ المجادلة: ۷

۲ التوبة: ۲۰

یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کا ذکر ہے اور سیاق مقام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں معیت سے مراد، اللہ تعالیٰ کے باخبر ہونے کے ساتھ ساتھ نصرت اور تائید فرمانے کے بھی ہے۔ چونکہ سیاق آیت سے یہی معنی ثابت ہو رہا ہے لہذا یہاں یہی معنی، معنی ظاہر حق ہے۔ شیخ الاسلام مزید فرماتے ہیں:

لفظ معیت، قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر وارد ہوا ہے اور ہر مقام پر اس کا معنی و مقصد دوسرے مقام سے باعتبار سیاق مختلف ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ لفظ معیت کا استعمال جہاں جہاں ہوا ہے اگر ان تمام مقامات پر غور کریں تو معنوی اعتبار سے کوئی قدر مشترک ہو، لیکن ہر مقام پر باعتبار سیاق کوئی ایسی خاصیت ہو جو ایک جگہ کے معنی کو دوسری جگہ کے معنی سے ممتاز کر دے۔

بہر حال دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، خلق میں مختلا نہیں ہے، اور یہ نتیجہ معنی ظاہر سے ہرگز مدول نہیں ہے، کما تقدم۔

اس حقیقت کو مزید سمجھنے کیلئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اپنی خلق کے ساتھ مختلا ہے اور بذات ان کے درمیان موجود ہے، سورۃ المجادلۃ کی اس آیت پر کہ جس میں صفت معیت کا ذکر ہے دوبارہ غور کیجئے:

[أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَٰبِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑥]

ترجمہ: کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے، تین آدمیوں کی سرکوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے اور نہ اس سے کم کا اور نہ زیادہ کا مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں، پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت معیت کا جب ذکر فرمایا تو آیت کے اول و آخر میں عموم علم کا تذکرہ فرمایا، چنانچہ آیت کریمہ کی ابتداء میں [أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ] بیان فرمایا اور آخر میں [إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ⑥] بیان فرمایا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندوں کے ساتھ معیت کا معنی یہ نہیں کہ وہ بندوں میں مختلط ہے یا زمین پر انکے ساتھ اور انکے درمیان موجود ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ وہ بندوں کے تمام امور کا باعتبار علم احاطہ کینے ہوئے ہے اور کسی بندے کا کوئی عمل اس سے مخفی نہیں ہے۔

اسی طرح سورۃ الحدید کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کا ذکر ہے کے مکمل سیاق پر

غور کیجئے:

[هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ

عَلَى الْعَرْشِ ۖ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا

يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ بِصِدْقٍ ۝۱

ترجمہ: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہو گیا، وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جاتے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جاتے، اور جہاں نہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت معیت کے ذکر سے قبل اپنے مستوی علی العرش ہونے کا ذکر فرمایا، نیز عزم و علم کا بھی تذکرہ فرمادیا۔ اور آیت کے آخر میں یہ حقیقت بھی صراحتاً بیان فرمادی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

اب اس آیت کا معنی ظاہر و حق کھل کر اور نکھر کر سامنے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا تقاضہ یہ ہے کہ اسے بندوں کا پورا علم ہے اور وہ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذات مخلوقات میں سب سے بلند اپنے عرش پر مستوی ہے، لہذا نہ تو وہ مخلوقات کے ساتھ مختلط ہے اور نہ ہی زمین کے اوپر ان کے درمیان موجود ہے۔ ورنہ یہ لازم آئے گا کہ یہ آیت کریمہ آپس میں بڑی طرح متضاد و متناقض ہے، چنانچہ شروع کا حصہ اللہ تعالیٰ کے ”علو“ اور ”استواء علی العرش“ کا اعلان کر رہا ہے اور نعوذ باللہ آخری حصہ زمین پر موجود ہونے اور خلق کے ساتھ مختلط ہونے کا تذکرہ کر رہا ہے۔ (تعالیٰ اللہ عن ذلك علواً کبیراً)

بہر حال ہماری اس تقریر و توضیح سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ

ہونے کا معنی و مختصی یہ ہے کہ وہ ان کے تمام احوال سے باخبر ہے، ان کی ہر بات سنا اور فعل دیکھتا ہے، ان کے امور و حاجات کی تدبیر فرماتا ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، مالدار اور فقیر کرتا ہے، جس کو چاہے بادشاہت دے دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت اور جسے چاہے ذلت عطا فرما دیتا ہے اور اسکے علاوہ وہ تمام امور انجام دیتا ہے جن کا اس کی شان ربوبیت و کمال بادشاہت تقاضہ کرتی ہے۔ اس کے اور اس کی خلق کے درمیان کوئی چیز ما عل یا حاجب نہیں ہے۔ جس کے علم و احاطہ و قدرت کی یہ شان ہو تو وہ حقیقہ خلق کے ساتھ ساتھ ہے اگرچہ وہ حقیقت میں سب سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ لابن القاسم کے العقیدۃ الواسطیہ (۳/۱۴۲) میں صفت معیت پر کلام کیلئے ایک الگ فصل قائم کر کے فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کا یہ تمام کلام کہ وہ اپنے عرش پر ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، حق ہے اور اپنی حقیقت پر قائم ہے، کسی تحریف کا محتاج نہیں ہے، البتہ اسے جھوٹے اور باطل افکار و ظنون سے بچانا ضروری ہے (تا کہ احقاقِ حق اور ابطالِ باطل ہو جائے)

مزید الفتاویٰ الحمویہ (۵/۱۰۲، ۱۰۳) میں فرماتے ہیں:

”حاصل امر یہ ہے کہ کتاب و سنت سے مکمل ہدایت و نور حاصل ہوتے ہیں، بشرطیکہ انسان صرف کتاب و سنت ہی پر تدبیر کرے، صرف اتباعِ حق اس کا مقصود ہو، نصوصِ کتاب و سنت میں ہر قسم کی تحریف، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں ہر قسم کے الحاد کے ارتکاب سے اعراض و اجتناب کرنے والا ہو۔“

کوئی بھی شخص یہ سمجھنے کی کوشش و جرات نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی (کتاب و سنت) میں آپس میں تناقض پایا جاتا ہے، اور اس سلسلہ میں وہ یہ مثال پیش کرے کہ کتاب و سنت میں یہ بات وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، یہ بات ظاہر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مخالف و متعارض ہے: [وَهُوَ مَعَكُمْ] یعنی (وہ تمہارے ساتھ ہے)

نیز رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث کے خلاف ہے: اِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ قَبْلَ وَجْهِهِ (جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے)

واضح ہو کہ ان نصوص میں دعویٰ تعارض باطل و مردود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہونا بھی معمول بر حقیقت ہے، اور اس ذات و مددہ لا شریک کا مستوی علی العرش ہونا بھی معمول بر حقیقت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان درج ذیل میں دونوں باتوں کو یکجا ذکر فرمایا ہے:

[هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ . يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجِعُ فِيْهَا . وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ . وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ] ۱

ترجمہ: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہو گیا، وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جاتے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جاتے، اور جہاں نہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔

اس کہت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ اپنے عرش کے اوپر ہے، کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہم جہاں بھی ہوں ہمارے ساتھ ہے۔ یہی بات حدیث الادعال میں مذکور ہے واللہ فوق العرش وهو یعلم ما أنتم علیہ یعنی (اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور تمہارے ہر معاملے کو جانتا ہے)

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ معیت، اس حقیقت کے ساتھ، جیسی اس ذات کے لائق ہے، اپنے ظاہری معنی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے مستوی علی العرش ہونے کے متعارض و متناقض نہیں ہے، اس کی تین وجوہات ہیں:

(۱) پہلی وجہ: اللہ تعالیٰ نے دونوں حقیقتوں کو اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے، کتاب میں ہر تناقض سے پاک ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں جن حقائق کا ذکر فرمایا ہے ان میں کوئی تناقض نہیں ہے اور اگر قرآن حکیم میں کسی مقام پر آپ کو بظاہر کوئی تناقض دکھائی دے تو دعویٰ تناقض کے بجائے وہاں تدبر و فکر سے کام لو تا آنکہ تناقض دور ہو جائے اور حق واضح ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

[أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا

كثيرًا] ﴿۷۵﴾

ترجمہ: یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے آیا ہوتا تو لوگ اس میں بڑا اختلاف اور تناقض پاتے۔

اور اگر تدبر کے باوجود مسئلہ کی حقیقت آپ پر واضح نہ ہو سکے تو اسخین فی العلم کا منہج اپنالو جو ایسے موقعہ پر وہی کچھ کہتے ہیں جو قرآن نے بتایا: [اَمَّا بِهٖ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا] (ہم اس پر ایمان لاتے ہیں یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔)

چنانچہ اس معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، جو کتاب کو نازل فرمانے والا ہے، اور جو حقیقی علم رکھتا ہے..... کئی اور کو تاہی آپ کے علم و فہم میں ہے (نہ قرآن مجید میں) قرآن حکیم تو ہر قسم کے تناقض سے پاک ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے قولِ مذکور میں ”کما جمع الله بينهما“ کہہ کر اسی نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خبر دی ہے کہ وہ اپنی خلق کے ساتھ ہے اور یہ بھی خبر دی ہے کہ وہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید کی آیت میں ان دونوں حقیقتوں کا ذکر جمع فرمادیا ہے اور بتلایا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا اور وہ اپنی خلق کے ساتھ ہے اس طرح کہ وہ اپنے عرش سے ان کے تمام اعمال کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حدیث الادوال میں ہے [اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور تمہارے تمام امور کو دیکھ رہا ہے]

لہذا اللہ تعالیٰ کا علو (بلندی) پر ہونا، اس کے معیت مع الخلق کے متناقض نہیں اور اس کی معیت مع الخلق، اس کے علو کو باطل نہیں کرتا، بلکہ یہ دونوں حقیقتیں برحق ہیں۔^۱

(۲) دوسری وجہ: معیت کا معنی حقیقتہً علو کے متناقض نہیں ہے، بلکہ معیت اور علو دونوں کا جمع ہونا ممکن ہے، بلکہ ایک مخلوق کے لینے بھی ممکن ہے کہ اس میں معیت اور علو یکجا ہو جائیں۔

جیسے کہا جاتا ہے: ”مازلنا نسير والقبر معنا“ (ہم چلتے رہے اور چاند ہمارے ساتھ تھا) (حالانکہ چاند تو اوپر ہوتا ہے۔) یہاں کوئی تناقض بھی نہیں ہے، اور نہ ہی چاند کے ہمارے ساتھ ہونے کا یہ معنی ہے کہ چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ تو جب ایک مخلوق کے حق میں ان دونوں حقیقتوں کا جمع ہونا ممکن ہے تو پھر وہ خالق جو کائنات کی ہر شے کا احاطہ کینے ہوئے ہے اور سب سے بلندی پر اپنے عرش پر مستوی ہے، کے حق میں تو یہ دونوں حقیقتیں بالادلی اٹھی ہو سکتی ہیں..... پھر ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہو چکی ہے کہ معیت کا معنی وحیقت قطعاً اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ معیت ہو اس کے ساتھ ایک جگہ جمع ہونا ضروری ہو۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے الفتاویٰ الحمویہ (۵/ ۱۰۲) میں اس نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے ”لفظ ”مع“ یعنی (ساتھ ہونا) جب استعمال کیا جائے گا تو لغت میں اس کا ظاہری معنی مطلقاً مقارنت و مصاحبت ہی ہوگا، جس کے ساتھ معیت، مذکور ہوا سے چھوٹا یا اس کے دائیں یا بائیں (یا آگے پیچھے) ہو کر اس سے مختلط ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب سیاق کلام کے محض نظر لفظ ”مع“ کے کسی معنی کو مقید کیا جائے گا تو اسی معنی کی مقارنت مراد ہوگی۔ کہا جاتا ہے: ہم چلتے رہے اور چاند ہمارے ساتھ رہا، یا فلاں ستارہ ہمارے ساتھ ساتھ رہا۔ اسی طرح اپنا سامان اگرچہ آپ نے اپنے سر کے اوپر اٹھا رکھا ہو مگر آپ کہتے ہیں: ”هذا المتاع معی“ (یہ سامان میرے ساتھ ہے) لہذا اللہ تعالیٰ حقیقتاً اپنی خلق کے ساتھ بھی ہے اور حقیقتاً اپنے عرش کے اوپر بھی ہے۔“

اللہ تعالیٰ شیخ الاسلام پر کروڑوں رحمتیں برسائے انہوں نے بالکل سچ فرمایا: جو رب تعالیٰ، آپ کا مکمل علم رکھتا ہے، پوری طرح آپ پر مطلع اور محیط ہے، آپ کی ہر بات سنتا اور ہر فعل دیکھتا

ہے، اور آپ کے ہر معاملے کی تدبیر فرماتا ہے، وہ درحقیقت آپ کے ساتھ ہی ہے، اگرچہ وہ حقیقتاً اپنے عرش کے اوپر ہے کیونکہ معیت ایک جگہ اکٹھا ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔

(۳) تیسری وجہ: اگر معیت (ساتھ ہونا) اور علو (بلند ہونا) ہر دو صفات کے مخلوقین کے حق میں جمع ہونا ناممکن مان لیں تو اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ یہ دونوں حقیقتیں خالق کے حق میں بھی جمع نہیں ہو سکتی، وہ خالق جس نے خود ان دونوں صفات کو اپنے لئے بیان فرمایا ہے، کیونکہ مخلوقات میں سے کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی مماثلت نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑩]

شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ کے العقیدہ الواسطیہ (۳/۱۴۲) میں اسی نکتہ کی وضاحت فرمائی ہے: ”قرآن و حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کا قرب و معیت مذکور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ”علو“ و ”وقیت“ کے منافی نہیں ہے، کیونکہ تمام صفات میں اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ذات قریب ہونے کے باوجود علو و بلندی پر ہے اور بلند ہونے کے باوجود قریب اور نزدیک ہے۔“

تعمہ بحث: اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ معیت کے سلسلہ میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں:

(۱) وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ معیت کا معنی و مقتضی یہ ہے کہ وہ مخلوقات کے امور و احوال کا علم و ماملہ رکھنے والا ہے، یہ معیت عامہ ہے۔ دوسرا معنی و مقتضی یہ ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں کی نصرت و تائید فرماتا ہے، یہ معیت خاصہ ہے۔ ان ہر دو معانی

کے اپنے اپنے محل میں اقرار و اثبات کے ساتھ ساتھ اس بات کا اقرار و اثبات بھی ضروری ہے کہ وہ بذاتہ سب سے بلند ہے اور اپنے عرش پر مستوی ہے۔ یہ سلف صالحین کا عقیدہ ہے اور یہی مذہب حق ہے، جیسا کہ گزشتہ صفحات میں دلائل کے ساتھ بیان ہوا۔

(۲) دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خلق کے ساتھ معیت کا معنی و مقتضی یہ ہے کہ وہ زمین پر ان کے ساتھ موجود و مختلط ہے..... یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علو اور استواء علی العرش کی نفی کرتے ہیں..... یہ قدیم جہمیہ طولیہ وغیرہ کا عقیدہ ہے۔ ان کا مذہب باطل اور انتہائی بدترین ہے، تمام سلف صالحین کا اس کے بطلان و انکار پر اجماع ہے۔ (کما تقدم)

(۳) تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خلق کے ساتھ معیت کا معنی و مقتضی یہ ہے کہ وہ زمین پر ان کے ساتھ موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اپنے عرش پر علو بھی ثابت ہے۔ یہ بات شیخ الاسلام نے مجموع الفتاویٰ (۵/ ۲۲۹) میں بعض لوگوں کے حوالے سے نقل فرمائی ہے۔

ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے صفت معیت اور صفت علو، ہر دو کے نصوص کے معنی ظاہر کو لیا ہے۔ یہ لوگ جھوٹے اور گمراہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معیت کے نصوص قطعاً اس کے طول فی المخلوق، جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کے متقاضی نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے طول کا عقیدہ باطل ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کلام کا معنی ظاہر بھی باطل نہیں ہو سکتا۔

تنبیہ: واضح ہو کہ علماء سلف سے اللہ تعالیٰ کی معیت کی تفسیر ان الفاظ میں منقول ہے:

”انہ معہم بعلہ“ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف از روئے علم ساتھ ہے، بلکہ ربوبیت کے تمام معانی مثلاً: احاطہ، سمع، بصر، قدرت اور تدبیر وغیرہ کے ساتھ ہے۔

ایک اور تنبیہ: گزشتہ صفحات میں ہم نے اس نکتہ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا علو قرآن، حدیث، عقل، فطرت اور اجماع تمام دلائل سے ثابت ہے (ہم اس کی قدرے تفصیل عرض کرتے ہیں)

اللہ تعالیٰ کا علو (بلند ہونا) قرآن حکیم میں مختلف اور متنوع اسالیب کے ساتھ بیان ہوا ہے۔

کہیں تو لفظ ”العلو“ استعمال ہوا، جیسے: [وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ①]

ترجمہ: وہ بلند اور عظیم ہے۔

کہیں لفظ ”فوق“ مستعمل ہے: [وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ②]

ترجمہ: اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے برتر ہے۔

کہیں ”استواء علی العرش“ کا ذکر کر کے اس کے علو کو بیان کیا گیا: جیسے

[الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی ③]

ترجمہ: جو رحمن ہے عرش پر قائم ہے۔

کہیں اللہ تعالیٰ کا آسمانوں پر ہونا مذکور ہے:

① الشوری: ۴

② الانعام: ۶۱

③ طہ: ۵

[ءَاْمَنْتُمْ مِّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ اَلْاَرْضَ] ^۱

ترجمہ: کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو ذات آسمان پر ہے تمہیں زمین میں

دھنسا دے۔

کہیں اسکے علو کا اس طرح تذکرہ ملتا ہے کہ مختلف چیزیں اسکی طرف اوپر چڑھ کر جاتی ہیں:

[اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ] ^۲

ترجمہ: تمام تر سترے کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے۔

[تَخْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ] ^۳

ترجمہ: جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں۔

[اِذْ قَالَ اللّٰهُ لِيُعِيْزَنِىْ اِنِّىْ مُتَوَكِّلٌ عَلٰى رَّافِعِكَ] ^۴

ترجمہ: جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ! میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی

جانب اٹھانے والا ہوں۔

کہیں اس کے علو کا ذکر اس طرح ہوا کہ مختلف چیزیں اس کی طرف سے نیچے آتی ہیں:

[قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ] ^۵

ترجمہ: کہہ دیجئے کہ اے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل لے کر آئے ہیں۔

^۱ الملک: ۱۶

^۲ الفاطر: ۱۰

^۳ المعارج: ۳

^۴ آل عمران: ۵۵

^۵ النحل: ۱۰۲

[يُذَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ] ^۱

ترجمہ: وہ آسمان سے لیکر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔

احادیث میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت علو کا بیان موجود ہے، چنانچہ اس موضوع پر مختلف اسالیب کے ساتھ قولی، فعلی اور تقریری ہر قسم کی اتنی احادیث موجود ہیں کہ ان کا مجموعہ درتو اترو کو پہنچتا ہے۔ جیسے:

نبی ﷺ کی سجدہ کے اندر دعا: [سبحان ربی الاعلیٰ] ^۲

یعنی: پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

[ان الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: ان رحمتى سبقت غضبي] ^۳

یعنی: اللہ تعالیٰ نے جب خلق کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا تو عرش پر اپنے پاس یہ لکھا: بے شک میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان بھی اللہ تعالیٰ کے علو پر دال ہے:

[أَلَا تَأْمَنُونَ وَأَنَا أَمِينٌ مِنْ فِي السَّمَاءِ] ^۴

یعنی: تم مجھے امین کیوں نہیں مانتے، حالانکہ میں آسمان والی ذات کا امین ہوں۔

السجدة: ۵

^۲مسلم مع النووی (۵/۲۳)

^۳متفق علیہ

^۴صحیح بخاری مع الفتح: ۷/۶۶۶

نبی ﷺ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے اپنی الٹی آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا: [اللھم اغثنی] یعنی: اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔
یوم عرفہ میں آپ ﷺ نے خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے پوچھا: کیا میں نے پورا دین پہنچا دیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پورا دین پہنچا دیا، امانت اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اس پر آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا:
[اللھم اشھد]^۲ یعنی: اے اللہ! تو گواہ رہ۔

آپ ﷺ نے لوٹری سے پوچھا: [ایمن اللہ؟] (اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟) اس نے جواب دیا: [فی السماء] (آسمان کے اوپر) تو آپ ﷺ نے اس کی اس بات کی تقریر و تائید فرمائی اور اس کے آقا سے کہا [اعتقھا فانھا مؤمنۃ] (اسے آزاد کر دو یہ مؤمنہ ہے)^۳
جہاں تک دلیل عقل سے صفتِ علو کے ثبوت کا تعلق ہے تو عقل کی دلالت و شہادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے وجوہاً ہر صفتِ بَمال کا اثبات ہو اور ہر صفتِ نقص سے اس کی تزیہ اور پاکیزگی ہو..... اور ظاہر ہے، علو صفتِ کمال ہے، اور سفلی (نیچائی) صفتِ نقص۔ لہذا یہ بات متعین ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کیلئے صفتِ علو کا اثبات واجب ہے، اور اس کا نقیض یعنی سفلی کی نفی ضروری ہے۔
فطرت بھی اللہ تعالیٰ کیلئے بدیہی طور پر صفتِ علو کے اثبات پر دال ہے، چنانچہ کوئی بھی دما

^۱مسلم مع النووی: ۴/۱۹۲

^۲بخاری مع الفتح: ۵/۵۸۵، مسلم مع النووی: ۸/۱۸۳

^۳مسلم مع النووی: ۵/۲۳

کرنے والا یا بندیشان حال جب اپنے پروردگار کی طرف لاچار ہوتا ہے تو وہ اوپر کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ اس موقع پر وہ دائیں یا بائیں کیوں التفات نہیں کرتا؟ اس کے دل میں بداعہ توجہ الی العلو کا خیال راسخ و مرتکز ہوتا ہے۔ نمازیوں سے پوچھو کہ سجدہ میں [بحان ربی الاعلیٰ] کہتے ہوئے تمہارے دلوں کا اتجاہ کس طرف ہوتا ہے؟۔

جہاں تک دلیل اجماع کا تعلق ہے تو تمام صحابہ، تابعین اور ائمہ سلف کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اس بارہ میں ان کا کلام نصاً و ظاہراً موجود ہے۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں:

”کنا والتابعون متوافرون نقول ان الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاء به السنة من الصفات“^۱

یعنی: ہم تابعین کی کثیر تعدادی موجودگی میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے، نیز ہم احادیث رسول ﷺ سے ثابت اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ایمان لاتے ہیں۔ بہت سے اہل علم نے اس پاکیزہ عقیدہ پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اور اس بارہ میں کسی کا مخالفت کرنا محال ہے، جبکہ اس عقیدہ مبارک کو بڑے عظیم دلائل کی تائید و مطابقت بھی حاصل ہے۔ ان دلائل کا وہی شخص انکار کر سکتا ہے جس میں کبر و طغیان کا عنصر ہو، جس کی بصیرت قلب مطموس و مشبوه ہو اور جسے، شیاطین فطرت سلیمہ سے محروم و منحرف کر کے اپنے ناپاک چگل میں

^۱ اس اثر کو امام بیہقی نے ”الاسماء والصفات“ (۲/۱۵۰) اور الذہبی نے ”السير“ (۱۲۱، ۴/۱۲۰) اور تذکرۃ الحفاظ (۱۸۲، ۱/۱۸۱) میں ذکر کیا ہے، امام ذہبی نے اس اثر کو صحیح کہا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ”الحمویۃ“ اور ابن القیم نے ”اجتماع الجیوش“ میں صحیح کہا ہے۔

پوری طرح پھانس لیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت و سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔

تیسری تنبیہ: قارئین کرام! ایک مجلس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی اپنے خلق کے ساتھ اپنی معیت کے حوالے سے گفتگو کی، جسے بعض طلباء نے تحریر کر دیا، پھر وہ تحریر منظرِ عام پر آگئی، اس وقت ہم نے اللہ تعالیٰ کی معیت کے بارہ میں یہ بتلایا:

”ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ معیت حقیقی اور ذاتی ہے، ایسی معیت جو اسکی شانِ با کمال کے لائق ہے اور ایسی معیت جو اس امر کی متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ باعتبارِ علم، قدرت، سمیع، بصر، بادشاہت اور تدبیرِ ہر شئی کا احاطہ کیئے ہوئے ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک اور منزہ ہے کہ وہ مخلوقات کے ساتھ مختلط ہو یا ان میں حلول کیئے ہوئے ہو، بلکہ وہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ بلند ہے، اور بلندی پر ہونا اس کی وہ صفت ذاتیہ ہے جو کبھی اس سے الگ نہیں ہوتی، اور وہ عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی عظمت و جلالت کے لائق ہے، اور اس کا سب سے بلندی پر، عرش پر مستوی ہونا معیت مع الخلق کے منافی نہیں ہے، کیونکہ: [لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝]“

”اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے دیکھنے والا ہے“

واضح ہو کہ ہمارے اس بیان میں اللہ تعالیٰ کی معیت کلمتے ”ذاتی“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے ہمارا مقصود صرف حقیقتِ معیت کی تاکید تھا، یہ مقصود ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ زمین پر اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ (جیسا کہ حلوٰیہ کا عقیدہ ہے) ہم نے اسی بیان میں

آگے ذکر کیا ہے کہ:..... اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک اور منزہ ہے کہ وہ مخلوقات کے ساتھ مختلف ہو یا ان میں حلول کیسے ہوئے ہو، بلکہ وہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ بلند ہے اور بلندی پر ہونا اس کی وہ صفت ذاتیہ ہے جو کبھی اس سے الگ نہیں ہوتی اور وہ عرش پر مستوی ہے..... الخ اسی بیان میں، میں نے آگے چل کر یہ بھی کہا تھا:

”ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جس شخص کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ بذاتہ ہر جگہ ہے تو اگر یہ اس کا عقیدہ ہے تو وہ کافر اور گمراہ ہے اور اگر اس عقیدہ کو سلف صالحین یا ائمہ کرام کی طرف منسوب کرتا ہے تو انتہائی جھوٹا ہے۔“

ایک سمجھدار آدمی جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو اور کما حقہ اس کی قدر بجالاتا ہو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر اپنی خلق کے ساتھ ہے۔ میں اپنی ہر مجلس میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت معیت پر گفتگو آجاتے اس کا انکار کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا، میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے تمام مسلمان بھائیوں کو دنیا اور آخرت میں کلمہ توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔

اس کے بعد میں نے ایک مقالہ بھی تحریر کیا جو ریاض سے شائع ہونے والے مجلہ ”الدعوة“ میں بروز پیر ۴ محرم الحرام ۱۴۰۳ھ شمارہ نمبر ۹۱۱ میں شائع ہوا تھا۔ اس مقالہ میں میں نے وہی کچھ لکھا اور ثابت کیا جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے، یعنی: اللہ تعالیٰ کی اپنی خلق کے ساتھ معیت حق ہے اور حقیقت پر قائم ہے، لیکن وہ متقاضی حلول و اختلاط بالخلق نہیں ہے چہ جائیکہ مستلزم حلول و اختلاط ہو۔ اس مقالہ میں میں نے اللہ تعالیٰ کے طو کی حقیقت اور معیت مع الخلق کی حقیقت میں جمع کی وجوہات بیان کی ہیں۔ میں نے اپنی اس تحریر میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ میں

اپنی سابقہ تحریر میں سے لفظ ”ذاتی“ ہٹانا ضروری سمجھتا ہوں (کیونکہ اس سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی خلق کے ساتھ معیت بذاتہ ہے، جو قطعاً ہمارا مقصود نہیں)

واضح ہو کہ ہر وہ لفظ جو اللہ تعالیٰ کے بذاتہ زمین پر ہونے یا مخلوقات کے ساتھ مخلوق ہونے، یا اس کے علو اور استواء علی العرش کی نفی کرنے پر منتج یا مسلزم ہو وہ باطل ہے، اس کا رد اور انکار ضروری ہے، کہنے والا کوئی بھی ہو اور وہ جو لفظ بھی کہہ جائے۔

ہر وہ کلام جو خواہ بعض افراد کو ہی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارہ میں بتلائے وہم کر دے اس سے پتہ ضروری ہے، تاکہ ایک شخص بھی اس کے اس ایک لفظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بارہ میں کمن سوء میں گرفتار نہ ہو جائے..... لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارہ میں جو کچھ بھی اپنی کتاب مقدس میں ثابت فرمایا، یا اپنے پیارے رسول ﷺ کی زبان مبارک سے کہلایا اس کا اثبات فرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ادھام و شبہات پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف نامناسب اور غیر لائق عقائد منسوب کرنے والوں کا رد اور ان کی بیخ کنی بھی ضروری ہے۔ (واللہ المستعان)

ساتویں اور آٹھویں مثال: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ] ۱

ترجمہ: اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔

نیز فرمایا: [وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ] ۲

ترجمہ: ہم اس شخص سے بہ نسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔

یہاں ”قرب“ سے ملائکہ کا قرب مراد لیا گیا ہے (جو ظاہر سے مدلول قرار پائے گا)

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تدبر و فکر سے کام لیں تو یہاں قرب سے مراد ملائکہ ہی کا قرب ہے،

اور ملائکہ کا قرب مراد لینا، معنی ظاہر سے انحراف نہیں ہے (بلکہ ظاہر سیاق کا مبین مقتضی یہی ہے)

پہلی آیت کریمہ میں قرب، ایک ایسی قید کے ساتھ مقید ہے جس سے صراحۃً قرب ملائکہ ظاہر

ہو رہا ہے، پوری آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیے:

[وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَعَلِّقِينَ عَنِ الْيَمِينِ

وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۝ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝]

ترجمہ: اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، جس وقت دو لینے والے

جا لیتے ہیں ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال

نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔

ان آیات مبارکہ میں قولہ تعالیٰ [اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَعَلِّقِينَ] اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے

مراد ملنے والے دو فرشتوں (یعنی کراما کا تین) کا قرب ہے۔

دوسری آیت میں جس قرب کا ذکر ہے، وہ اس شخص کی حالت کے بیان کے ساتھ مقید ہے

جس پر مکرات الموت طاری ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ مکرات الموت کے وقت ملائکہ ہی ظاہر ہوتے

ہیں۔ جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

[حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّقْتُهُ رُسُلَنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ] ۱

ترجمہ: یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آپہنچتی ہے تو اس کی روح ہمارے پیچھے ہوئے (فرشتے) قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔

علاوہ ازیں مذکورہ آیت میں قولہ تعالیٰ: [وَلٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ] بھی قابل غور ہے، جو کہ اس بات کی بڑی صریح اور بین و واضح دلیل ہے کہ یہاں قرب سے ملائکہ کا قرب مراد ہے، کیونکہ ذکر یہ ہو رہا ہے کہ وہ چیز جس کے قرب کا ذکر ہو رہا ہے وہ اسی مقام پر موجود ہے مگر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، یہ بات اللہ تعالیٰ کے حق میں نہیں کی جاسکتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے حق میں کہنا امر محال ہے، لہذا یہ بات متعین ہو گئی کہ یہاں ملائکہ کا قرب ہی بیان ہوا ہے۔

ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ پھر یہ قرب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کیوں منسوب فرمایا ہے؟ اور کیا اس قسم کی تعبیر قرآن حکیم میں اور کسی مقام پر ذکر ہوئی؟

جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا قرب اپنی طرف اس لیے منسوب فرمایا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہی قریب ہوتے ہیں، اور کیوں نہ؟ ملائکہ اللہ تعالیٰ ہی کا لنگر اور اس کے نمائندے ہیں۔

اس قسم کی تعبیر کئی مقام پر مذکور ہے (یعنی فعل ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا)

كَقَوْلِهِ تَعَالٰی: [فَاِذَا قَرَأْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ] ۲

۱ الانعام: ۶۱

۲ القیامۃ: ۱۸

ترجمہ: ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔

یہاں قرأت سے مراد جبرائیل امین کی قرأت ہے، جو وہ انزال وحی کے موقعہ پر رسول اللہ ﷺ پر فرمایا کرتے تھے، حالانکہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، تو چونکہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امر سے قرأت فرماتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف بھی قرأت کی نسبت و اضافت صحیح ٹھہری۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ

لُوطٍ] ۱

ترجمہ: جب ابراہیم کا ڈروغوب جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارہ میں ہدال (جھگڑہ) کرنے لگے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہدال اور جھگڑنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، حالانکہ انہوں نے ملائکہ کے ساتھ ہدال کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے نمائندے اور اپنی کی حیثیت سے بشارت لیکر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔

نویں اور دسویں مثال:

اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے سفینہ کے بارہ میں فرمایا تھا: [تَجَرَّيْ بِأَعْيُنِنَا] ۲

۱ ہود: ۷۴

۲ القمر: ۱۴

ترجمہ: جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔

نیز موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا: [وَلْيُصْنَعْ عَلَىٰ عَيْنِي ۖ]

ترجمہ: تاکہ تیری پردوش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔

جواب: ان دونوں آیتوں کا معنی و مراد ظاہر کلام اور حقیقت پر مبنی ہے، لیکن غور یہ کرنا ہے کہ یہاں ظاہر کلام کیا چیز ہے؟ کیا ظاہر کلام یہ ہے کہ سفینہ نوح اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں چل رہا تھا؟ اور موسیٰ علیہ السلام کی پردوش اللہ تعالیٰ کی آنکھ کے اوپر ہو رہی تھی؟ یا پھر ظاہر کلام یہ ہے کہ سفینہ نوح چل رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی آنکھ اس کی نگرانی و حفاظت فرما رہی تھی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی پردوش و حفاظت اللہ تعالیٰ کی آنکھ کے سامنے اس کی نگرانی و حفاظت میں ہو رہی تھی۔

ان دونوں آیتوں کی ذکر کردہ پہلی تفسیر باطل ہے، اور اسکی دو وجوہات ہیں:

(۱) پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ تعبیر کلام عرب، یا عربی تعبیر کے مقتضی کے خلاف ہے، اور ظاہر ہے

قرآن مجید عربی لغت میں نازل ہوا ہے۔ کقولہ تعالیٰ:

[إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝۲]

ترجمہ: یقیناً ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے، کہ تم سمجھ سکو۔

نیز فرمایا:

[نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۖ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۖ بِلِسَانٍ

عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١﴾

ترجمہ: اے امانت دار فرشتہ لیکر آیا ہے، آپ کے دل پر اتارا ہے، کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں، صاف عربی زبان میں ہے۔

اب عربی لغت میں اگر کوئی شخص کہے: "فلان یسیر بعینی" تو اس کا معنی کوئی بھی شخص یہ نہیں سمجھے گا کہ فلاں اس کی آنکھ کے اندر چل رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یوں کہے: "فلان تخرج علی عینی" تو کوئی شخص یہ نہیں سمجھے گا کہ وہ سوار ہو کر اس کی آنکھ کے اوپر جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ یہاں ظاہر خطاب کا یہی تقاضا ہے تو اس بات سے بے وقوف سے بے وقوف شخص بنے گا، عقلاء کی تو بات ہی چھوڑیے۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں بالکل محال و ممتنع ہے؛ کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی کما حقہ قدر بجالاتا ہے، ناممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارہ میں اس قسم کا فہم رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنی مخلوق سے بالکل جدا ہے، نہ تو اس کی مخلوقات میں سے کوئی اس کے اندر طول کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کے اندر طول کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور ان چیزوں سے بہت بلند ہے۔

جب لفظی و معنوی اعتبار سے اس حقیقت کا بطلان ثابت ہو گیا تو پھر دوسری ذکر کردہ حقیقت متعین ہو گئی، وہی ان دونوں آیتوں کا معنی ظاہر قرار پائے گی۔ یعنی (۱) سفینۂ نوح چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی آنکھ اس کی دیکھ بھال اور حفاظت فرما رہی تھی۔ (۲) اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش

و کفالت اللہ تعالیٰ کی آنکھ کے سامنے اس طرح ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی دیکھ بھال اور حفاظت فرما رہا تھا۔

بعض سلف مابین سے ان آیتوں کی تفسیر ”ہم آئی منی“ منقول ہے، جس کا مطلب وہی ہے جو ہم نے اوپر تحریر کیا، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آنکھ سے ان کی نگرانی و حفاظت فرما رہا تھا تو اس کا لازمی تقاضہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا تھا، کسی بھی لفظ کے معنی صحیح سے جو بھی چیز لازم آئے وہ صحیح قرار پاتی ہے، الفاظ کی دلالت مطابقی یا تضمنی یا التزامی کی معرفت رکھنے والوں کو یہ بات بخوبی معلوم ہے۔

گیارہویں مثال: ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان منقول ہے:

اوما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یبطش بہا ورجلہ الذی یمشی بہا ولئن سألتی لاعطینہ ولئن استعاذنی لاعینہ^۱

ترجمہ: اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، پھر وہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا عطا کروں گا، اور اگر میری پناہ طلب کرے گا تو پناہ دے دوں گا۔

۱ یہ حدیث صحیح بخاری، باب التواضع میں مروی ہے جو کہ کتاب الرقاق کا ۳۸واں باب ہے۔

جواب: سلف مابین اہل السنۃ والجماعۃ نے اس حدیث کے ظاہر کو لیا ہے، (یعنی بلا تاویل قبول کیا ہے)، اور اسے اس کی حقیقت پر معمول کیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں ظاہر حدیث کیا ہے؟ کیا ظاہر حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی بندے کا کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے؟ یا ظاہر حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی بندے کے کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں کو اس قدر میدھا کر دیتا ہے کہ ان اعضاء سے اس کا کیا کیا ہر عمل، بلکہ اس کا مکمل شعور و ادراک اللہ تعالیٰ کیلئے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد پر قائم ہو جاتا ہے، اور مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو جاتا ہے۔

پہلا قول ظاہر حدیث نہیں ہو سکتا، بلکہ حدیث کے سیاق پر غور کرنے والا سمجھ جائے گا کہ پہلا قول اس حدیث کا مقتضی بتائی نہیں، چنانچہ حدیث کے اندر ہی اس قول کی نفی دو وجوہ سے موجود ہے۔

پہلی وجہ یہ کہ اس حدیث کا اول حصہ یوں ہے: [اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں] اور آخری حصہ میں یہ الفاظ مروی ہیں: [اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے گا تو میں اسے ضرور عطا فرماؤں گا اور اگر میری پناہ طلب کرے گا تو میں اسے ضرور پناہ عطا فرماؤں گا] اس حدیث سے دو ذاتیں ثابت ہو رہی ہیں۔

ایک عبد (بندہ) اور دوسری معبود۔

ایک منقرَّب (قرب حاصل کرنے والا) دوسرا منقرَّب الیہ (جس کا قرب حاصل کیا جائے)

ایک محب (محبت کرنے والا) دوسرا محبوب (جس سے محبت کی جائے)

ایک مائل (مانگنے والا) دوسرا مستول (جس سے مانگا جائے)

ایک معطیٰ (جسے دیا جائے) دوسرا معطیٰ (دینے والا)

ایک مستعیز (پناہ طلب کرنے والا) دوسرا مستعاذ بہ (جس سے پناہ طلب کی جائے)

ایک معاذ (جسے پناہ دی جائے) دوسرا معیز (پناہ دینے والا)

گویا سیاقِ حدیث سے دو ہذا ذاتیں ثابت ہو رہی ہیں، جن میں سے ہر ذات دوسرے کی غیر ہے۔ جب دو ذاتیں اس قدر ہذا اور متباین ہوئی تو پھر ایک ذات، دوسری ذات کا کوئی وصف یا جزء کیسے بن سکتی ہے؟ یہ امر ممتنع ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ ولی کے کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں ایک مخلوقِ حادث کے اوصاف یا اجزاء ہیں، جو پہلے معدوم تھا، بعد میں وجود میں آیا۔ کوئی دانا انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس خالق کو کہ جوازل سے ہے اور جس سے قبل کوئی چیز نہیں تھی، مخلوق کے کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں قرار دے۔ بلکہ اس فاسد معنی کے تصور ہی سے دل کانپ اٹھتا ہے زبان منگ ہو جاتی ہے اور بولنے کی صلاحیت کھو بیٹھتی ہے۔ خواہ یہ معنی بفرضِ محال تھوڑی دیر کیلئے ہی مراد لیا جائے..... تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس معنی کو اس حدیثِ قدسی کا ظاہر قرار دیا جائے، اور سلفِ صالحین کے بیان کردہ صحیح معنی کو معنی ظاہر سے انحراف قرار دیا جائے؟ اے اللہ تو پاک ہے، تیری ہی حمد و بادشاہت ہے، ہم تیری ثناء بیان نہیں کر سکتے، جس طرح کہ تو نے اپنی ثناء بیان فرمائی ہے۔

اس حدیث کے معنی میں ذکر کردہ جب پہلے قول کا باطل و ممتنع و محال ہونا ثابت ہو گیا تو پھر دوسرا قول متعین ہو گیا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی بندے کو اس کے سمع، بصر اور ہر عمل میں اس قدر مدد و معاونت عطا فرمادیتا ہے، کہ اس کے کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں

کے ہر عمل میں اس کا ادراک از روئے اخلاص اللہ تعالیٰ کھینٹے ہو جاتا ہے، اور از روئے استقامت اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور از روئے شریعت و اتباع اللہ تعالیٰ کی راہ میں بن جاتا ہے، چنانچہ اسے کمال درجے کا اخلاص، استقامت اور متابعت بصورت تمام میسر آ جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ درجے کی توفیق شمار ہوتی ہے۔

سلف صالحین سے یہی تفسیر منقول ہے، جو ظاہر حدیث کے عین مطالب، حقیقت حدیث کے عین موافق اور یاق حدیث کھینٹے بالکل متعین ہے۔ اس میں نہ کسی قسم کی تاویل کا سہارا لیا گیا ہے اور نہ ہی معنی ظاہر سے انحراف اختیار کیا گیا ہے۔ (وللہ الحمد والمنة)

بارہویں مثال: رسول اللہ ﷺ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں:

«من تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا ومن أتانی یمشی أتیتہ هرولة»

ترجمہ: جو شخص باشت بھر میرے قریب آئے گا میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاؤں گا، اور جو ایک ہاتھ قریب آئے گا میں ایک گز اس کے قریب ہو جاؤں گا، اور جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں گا۔

یہ حدیث صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء میں ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہے، امام مسلم نے اس معنی کی روایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت فرمائی ہے، جبکہ صحیح بخاری، کتاب التوحید کے پندرھویں باب میں اسی قسم کی ایک حدیث بروایت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے۔

یہ حدیث دیگر نصوص کی طرح اللہ تعالیٰ کے چند افعالِ اختیاریہ پر مشتمل ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ "فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ" ہے (یعنی جو ارادہ فرمائے وہی کرتا ہے) کتاب و سنت کے بہت سے نصوص میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے افعالِ اختیاریہ مذکور ہیں: مثلاً: اللہ تعالیٰ کا فرمان:

[وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ] ^۱

ترجمہ: جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے، قبول کرتا ہوں۔
نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا] ^۲

ترجمہ: اور تیرا رب (خود) آجائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر (آجائیں گے)
نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ] ^۳

ترجمہ: کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟
نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

^۱ البقرة: ۱۸۶

^۲ الفجر: ۲۲

^۳ الانعام: ۱۵۸

[الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ⑤]

ترجمہ: رحمن ہے، عرش پر مستوی ہوا

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

[ينزل ربنا الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر]^۲

ترجمہ: جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا پروردگار آسمان دنیا پر نزول

فرماتا ہے۔

نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ما تصدق أحد صدقة من طيب ولا يقبل الله الا الطيب الا أخذها الرحمن

بیبینہ^۳

ترجمہ: جو کوئی شخص کسب حلال سے صدقہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ صرف کسب حلال ہی قبول

فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس صدقہ کو دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے.....

اس کے علاوہ بہت سی آیات و احادیث ہیں جن میں اللہ رب العزت کے چند افعال

اختیار یہ انجام دینے کا ذکر ہے۔

واضح ہو کہ مذکورہ بالا حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کے دو افعال کا ذکر ہے، (ایک اس کا بندوں

کے قریب ہونا، دوسرا اس کا بعض بندوں کی طرف دوڑنا) یہ بھی اسی قبیل سے ہیں۔ سلف صالحین

۱ طہ: ۵

۲ صحیح بخاری: ۱۱۳۵

۳ صحیح مسلم: ۲۳۳۶

اہل السنۃ والجماعۃ اس قسم کے نصوص کو ان کے ظاہری و حقیقی معنی پر محمول کرتے ہیں، وہ معنی جو اللہ تعالیٰ کے لائق شان ہے، جو ہر قسم کی تکلیف (بیان کیفیت) اور تشبیہ و تمثیل سے پاک ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ (۵/ ۴۶۶) میں حدیث نزول کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اللہ رب العزت کا اپنے بعض بندوں کے قریب ہونا، اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے جو دیگر افعال اختیار یہ مثلاً: اللہ تعالیٰ کا آنا، اللہ تعالیٰ کا نزول فرمانا، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، کی طرح اللہ تعالیٰ کھینے ثابت ہے، اور یہ کہ اللہ رب العزت اپنے افعال اختیار یہ خود انجام دیتا ہے، سلف صالحین، معروف ائمہ اسلام اور اہل الحدیث کا یہی مذہب ہے، اور اس حوالے سے ان کے اقوال تو اتر کے ساتھ منقول ہیں“

اب وہ کون سا مانع ہے جو اللہ رب العزت کے اپنے بندے کے قریب ہونے میں رکاوٹ بنے، اللہ تعالیٰ اپنے علو پر قائم رہتے ہوئے، جس طرح چاہے اپنے بندے کے قریب ہو جائے۔ اسی طرح وہ کون سا مانع ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ”اتیان، مجھی“ (یعنی آنے) سے مانع ہو؟ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے (جیسے اس ذات کے لائق ہے) آتا ہے، ہم اس کے آنے کی نہ تو کیفیت بتلا سکتے ہیں، نہ اس کے آنے کو کسی مخلوق کے آنے کے مشابہ قرار دے سکتے ہیں۔

ان صفات کا اللہ تعالیٰ کھینے اثبات سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ یہ صین اللہ تعالیٰ کے کمال کا مظہر ہیں، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ”فَعَالٌ لِّبَآئِرٍ یُّد“ یعنی جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، بالکل اس طریقہ سے جو اس ذات پاک کے لائق اور شایان شان ہو۔

کچھ لوگ مذکورہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے فرمان: [آیتہ حرولہ] یعنی میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، سے مراد اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر جلد متوجہ ہونا اور جلدی سے دعا قبول کرنا، لیتے ہیں۔ یہ اس بندے کیلئے ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا متلاشی اور طلبگار ہے، اور اس کے لیے اپنے دل اور تمام اعضاء کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اس کے عمل سے کہیں بڑھ کر بڑی تیزی کے ساتھ جزاء عطا فرمادیتا ہے۔

انہوں نے اپنے اس معنی و مراد کی توجیہ اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے حوالے سے بھی یوں فرمایا ہے: [ومن اتانی بمشی] کہ جو میرے پاس چل کر آئے گا۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا متلاشی اور اس کے وصل کا طالب، اس قرب و وصل کو محض قدموں سے چل کر نہیں پاتا۔

یہ درست ہے کہ بعض اوقات چلنا باعث اجر و ثواب ہوتا ہے، جیسا کہ مساجد کی طرف چل کر جانا، مشاعرِ حج اور جہاد فی سبیل اللہ کیلئے چلنا وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے اور بھی بہت سے ذرائع و وسائل ہیں، مثلاً: رکوع و سجود وغیرہ۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

[إن اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد]'

ترجمہ: بندہ سب سے زیادہ اپنے پروردگار کا قرب اس وقت پاتا ہے جب وہ سجدے میں

بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا قرب وصل ایک قدم چلے بغیر، مگر پر لیٹے لیٹے حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ]

ترجمہ: جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں۔
رسول اللہ ﷺ نے عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا:

اصل قائمافان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب^۱
یعنی: تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹے لیٹے پڑھو۔

ان لوگوں کا کہنا ہے کہ: جب یہ بات ملے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا حصول چلنے کے بغیر بھی بہت سے طرق سے حاصل ہو سکتا ہے تو پھر اس حدیث کی مراد اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کے عمل کی جزاء دیتا ہے، چنانچہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور اس کے قرب کی طلب میں سچا ہو، خواہ وہ سست رفتار ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے عمل سے کہیں اکمل و افضل جزاء عطا فرمائے گا۔

لہذا مذکورہ شرعی قرینہ جو اس حدیث کے سیاق سے مفہوم ہو رہا ہے کی روشنی میں یہی معنی، معنی ظاہر قرار پائے گا۔ اس معنی پر اہل السنہ کو خروج عن الظاہر کا الزام دینا درست نہیں (کیونکہ یہ

۱ آل عمران: ۱۹۱

۲ صحیح بخاری: ۱۱۱۷

معنی سیاقِ حدیث سے شرعی قرینہ کے بخش نظر کیا گیا ہے) نہ ہی اس معنی کو معطلہ کے انداز کی تاویل قرار دیکر اہل السنہ کے خلاف کوئی حجت قائم کی جاسکتی ہے۔ (وللہ الحمد)

اس قول کا جو بھی قائل ہے وہ اس وجہ اور قائل غورا جہاد و استدلال پر مستحقِ اجر ہے۔ مگر ہم پہلے قول کو زیادہ واضح، پُر مافیت اور مذہبِ سلف کے زیادہ لائق اور قریب ترین قرار دیتے ہیں۔ (جس کا ملخص یہ ہے کہ اس قسم کے امور اللہ تعالیٰ کے افعالِ اختیار یہ کے ضمن میں ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے انجام دیتا ہے اور اس طرح انجام دیتا ہے کہ اس کا علو و استواء علی العرش بھی ثابت و برقرار رہتا ہے، اور ان افعالِ اختیار یہ کی نہ تو ہم کیفیت جانتے ہیں نہ ان کے بارہ میں تشبہ بالخلقوات کا عقیدہ رکھتے ہیں)

واضح ہو کہ مذکورہ قول کے قائل نے جس قرینہ سے مذکورہ استدلال کیا ہے، اس کا جواب ممکن ہے، اس قائل نے اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول اور اس تک رسائی حاصل کرنے کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ صرف ”مشی“ یعنی چلنے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اور بھی بہت سے طرق ہیں، کما تقدّم۔ (لہذا جس طرح بندے کا اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جانا حقیقی معنی پر معمول نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بندے کی طرف دوڑ کر آنا معمول بر حقیقت نہیں ہوگا) اس کا جواب یوں دیا جاسکتا ہے کہ حدیث میں چلنے کا ذکر علی سبیل المثال ہے، نہ کہ علی سبیل المحصر۔ لہذا حدیث میں اگر ”مشی“ یعنی چلنے کا ذکر ہے تو اس سے مقصود ان عبادات کی مثال دینی ہیں جو ”مشی“ سے حاصل ہوتی ہیں، جیسے مساجد کی طرف چل کر جانا اور جیسے بیت اللہ کا طواف اور صفا، مروہ کی سعی وغیرہ۔ واللہ اعلم

تیر ہو یں مثال: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا
مُلْكُونَ ④]

ترجمہ: کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کیلئے
چوپائے جانور بھی پیدا کر دیئے۔

جواب: پہلے اس آیت کے ظاہری و حقیقی معنی کا تعین ضروری ہے، تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ
یہاں معنی ظاہر سے انحراف کی کیا شکل ہے؟

کیا اس آیت کا ظاہری و حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوپاؤں کو اپنے ہاتھ سے پیدا
فرمایا، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے خلق فرمایا؟ یا اس آیت کا ظاہری معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے چوپاؤں کو اس طرح پیدا فرمایا جس طرح دیگر مخلوقات کو پیدا فرمایا (یعنی اپنے ہاتھ سے
نہیں) بلکہ خلق انعام کی نسبت اپنے ہاتھ کی طرف فرمائی ہے، مراد اپنی ذات ہے (یعنی صاحب
الید) جس عربی لغت میں قرآن مجید کا نزول ہوا اس میں یہ اسلوب معروف ہے۔

پہلا قول آیت مذکورہ کا ظاہر نہیں بن سکتا اور اس کی دو وجوہات ہیں:

(۱) پہلی وجہ یہ کہ جس عربی لغت میں قرآن حکیم کا نزول ہوا اس میں آیت کریمہ میں
استعمال شدہ لفظ کا ظاہری تقاضہ یہ نہیں بنتا، اس سلسلہ میں مزید مثالیں ملاحظہ ہوں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ⑤]

ترجمہ: تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا بدلہ ہے۔

نیز فرمایا:

[ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَلْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ①]

ترجمہ: خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کے باعث فساد پھیل گیا، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ پکھا دے بہت ممکن ہے کہ وہ باز آجائیں۔

نیز فرمایا:

[ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ ②]

ترجمہ: یہ تمہارے ہاتھوں کے بھیجے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے۔

ان آیات میں اگرچہ کمانے اور بڑھانے کی نسبت ہاتھوں کی طرف ہے، مگر مراد انسان کی ذات ہے، لہذا ہاتھوں کے بغیر بھی اگر کسی مصیبت کا ارتکاب کرے گا تو وہ پکڑا کا باعث بنے گی..... البتہ کلام عرب کی روشنی میں اگر کوئی شخص یوں کہے: ”عملتہ بیدی“ یعنی فلاں کام میں نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے تو اس سے مراد ہاتھ کا عمل ہی ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ③ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ

اللہ ③]

① الروم: ۴۱

② آل عمران: ۱۸۲

③ البقرة: ۷۹

ترجمہ: ان لوگوں کیلئے ”دلیل“ ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں۔

یہاں براہ راست ہاتھ سے کیا جانے والا عمل مراد ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کثرت مذکورہ کا معنی مراد یہی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے تو کثرت کریم یوں ہوتی: ”خَلَقْنَا لَهُمْ بِأَيْدِنَا أَنْعَامًا“ (یعنی ہم نے ان کیلئے اپنے ہاتھوں سے چوپایوں کو پیدا فرمایا) جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق آدم علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا: [مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ] [یعنی: تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔

کیونکہ قرآن حکیم بیان و توضیح کیلئے ہے ناکہ تعمیہ (اندھیرے میں رکھنے) کیلئے، اللہ تعالیٰ نے

فرمایا:

[وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ] ۲

ترجمہ: اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے، جس میں ہر چیز کا ثانی بیان ہے۔

جب قول اول کا بطلان واضح ہو گیا تو قول ثانی کا صحیح ہونا طے پا گیا۔ جس کا ملخص یہ ہے کہ یہاں ظاہر آیت اس امر کی متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو بھی دیگر تمام مخلوقات کی طرح پیدا فرمایا ہے، یعنی چوپایوں کو (آدم علیہ السلام کی طرح) اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا۔ لیکن خلق انعام کی

اپنے ہاتھ کی طرف نسبت فرمائی، جس سے مراد اپنی ذات ہے۔ لغت عربیہ کا یہی مقتضی ہے۔
البتہ جب کسی فعل کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے حرف ”ہاء“ کے ذریعے ”ہیں“ یعنی ہاتھ
کی طرف متعدی کر دیا جائے، تو اس سے مراد اس عمل کا ہاتھ کے ذریعے ہی انجام دینا ہے.....
دونوں جملوں کے استعمال میں فرق کو بخوبی سمجھ لیجئے، کیونکہ متشابہات میں فرق کیلئے ان اسالیب
و تراکیب کا فہم، علم کی انتہائی عمدہ قسم ہے، اس فہم سے بہت سے اشکال خود بخود رفع ہو جاتے ہیں۔
چودھویں مثال: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ]'
ترجمہ: جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پر
اللہ کا ہاتھ ہے۔

جواب: اس آیت کے ضمن میں دو جملے قابل غور ہیں:

(۱) پہلا جملہ: [إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ] ہے۔ سلف ماحین
اہل السنہ نے اس آیت کریمہ کا ظاہری و حقیقی معنی مراد لیا ہے، جو یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی ﷺ
کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: [لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ
الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ] ۲ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش
ہو گیا جب کہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔

آیت کریمہ: [إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ] سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ صحابہ کرام نے ذاتِ باری تعالیٰ سے بیعت کی، نہ ہی اس معنی کے متعلق آیت کریمہ کے ظاہری معنی ہونے کا دعویٰ کیا جائے، کیونکہ یہ معنی آیت کریمہ کے ابتدائی حصہ کے خلاف ہے، نیز پیش کردہ دوسری آیت کے بھی خلاف ہے، نیز امر واقع کے بھی خلاف ہے، (امر واقع یہ ہے کہ تمام صحابہ نے نبی ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی) نیز یہ معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں ناممکن و محال ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی بیعت کو اپنی بیعت اس لیے قرار دیا کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول، نمائندے اور ایلچی ہیں، اور یہ بات معلوم ہے کہ صحابہ کرام نے یہ بیعت، جہاد فی سبیل اللہ کے اہم نکتہ پر کی تھی، لہذا رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر اس ذات کی راہ میں کہ جس نے آپ ﷺ کو بھیجا، جہاد کی بیعت، اس بھیجنے والی ذات کی بیعت ہی قرار پائے گی، کیونکہ آپ ﷺ اس ذات کے رسول ہیں، اور اس کے دین کو پہنچانے والے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت درحقیقت اس ذات کی اطاعت ہے، جس نے آپ ﷺ کو مبعوث فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

[مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ]

یعنی: جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس نے درحقیقت اللہ کی اطاعت کی۔

صحابہ کرام کی اس بیعت کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت و اضافت میں بھی ارفع و اعلیٰ حکمتیں

پہاں ہیں، جن میں:

☆ رسول اللہ ﷺ کے شرف و عظمت کا اظہار۔

☆ آپ ﷺ کی نصرت و تائید کا اعلان۔

☆ اس بیعت کی عظمت و جلالت شان کا بیان۔

☆ اور بیعت کرنے والوں کی رفعت شان کا اقرار و اثبات، قابل ذکر ہیں۔

ان تمام حوالوں سے اس بیعت کا معاملہ بالکل ظاہر و واضح ہے، اور کسی ذی عقل سے مخفی نہیں ہے

دوسرا جملہ: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[يَذُ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ]'

ترجمہ: اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔

یہ جملہ بھی ظاہری و حقیقی معنی پر معمول ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بیعت کرنے والوں کے اوپر تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، لہذا اس کا ہاتھ سب سے اوپر ہے۔ یہی اس آیت کریمہ کا ظاہر و حقیقت ہے۔ اور یہ جملہ بطور تائید ہے، یعنی نبی ﷺ کی بیعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بیعت ہے..... اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کو چھو رہا تھا۔ جیسے آپ کہتے ہیں: "السماء فوقنا" یعنی آسمان ہمارے اوپر ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ ہمارے سروں سے مس ہو رہا ہے، بلکہ وہ تو ہم سے جدا اور ہم سے کہیں دور ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا بیعت کرنے والوں کے ہاتھوں کے اوپر ہونا اسی عقیدہ کے ساتھ منسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خلق سے جدا، سب سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔

واضح ہو کہ یہاں کسی شخص کیلئے قطعی طور پر کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان: [يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ] کے تحت یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد نبی ﷺ کا ہاتھ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہاتھ کی نسبت اپنی ذات کی طرف فرمائی ہے، اور پھر اپنے ہاتھ کے بارہ میں فرمایا: کہ وہ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ جب کہ نبی ﷺ کا ہاتھ بیعت کے وقت صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ ﷺ اپنا ہاتھ ان کی طرف پھیلا دیتے اور مصافحہ کے انداز سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے، تو آپ ﷺ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے ساتھ ہوتا نہ کہ اوپر۔

پندرہویں مثال: ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

يَا ابْنَ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي (الحديث)

واضح ہو کہ یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں بروایت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ نقل فرمایا ہے (کتاب البر والصلة والآداب (رقم ۴۳، ص ۱۹۹) مکمل حدیث ملاحظہ ہو:

اعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القيامة: یا ابن آدم مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي قال: یا رب کیف اعودك وانت رب العالمین قال: اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعده اما علمت انک لوعدتہ لوجدتني عنده یا ابن آدم استطعتک فلم تطعنني قال: یا رب و کیف

اطعمك وانت رب العالمين قال: اما علمت انه استطعك عبدی فلان فلم تطعه اما علمت لو اطعته لو جدت ذلك عندی یا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال: یا رب كيف اسقيك وانت رب العالمين قال: استسقاك عبدی فلان فلم تسقه اما انك لو سقيته وجدت ذلك عندی

ترجمہ: ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا: اے آدم کے بیٹے! میں بیمار ہوا مگر تو نے میری عیادت نہیں کی؟ بندہ کہے گا: میں تیری کیسے عیادت کرتا تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تمہیں معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا تو نے اس کی عیادت نہیں کی، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔

اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے کھانا مانگا، مگر تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا: اے میرے پروردگار! میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نہیں جانتا؟ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے اسے نہیں کھلایا، تجھے معلوم نہیں اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو اس کا صلہ میرے ہاں پالیتا۔

اے آدم کے بیٹے! میں نے تجھ سے پانی مانگا، مگر تو نے مجھے پانی نہیں پلایا؟ بندہ کہے گا: اے اللہ میں تجھے کیسے پانی پلاتا تو رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو اس کا صلہ میرے پاس پالیتا۔

جواب: سلف صالحین نے اس حدیث کے ظاہر ہی کو لیا ہے، اور بھلا وہ ظاہر سے عدول کی جرات کیسے کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ان لوگوں کی طرح جو نصوص میں تحریف جیسے فعل شنیع کا ارتکاب کر کے اپنی من مانی خواہشات کے ذریعے خبطیاں مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔

سلف صالحین نے اس حدیث کی وہ تفسیر کی ہے جو اس کے متکلم (اللہ تعالیٰ) نے کی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان: میں بیمار ہوا..... میں نے تجھ سے کھانا مانگا..... میں نے تجھ سے پانی مانگا..... وہ جملے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی تفسیر کر دی۔ چنانچہ بندے کے استفسار پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میرا فلاں بندہ بیمار ہو گیا تھا..... میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا..... میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا..... اللہ تعالیٰ کی یہ تفسیر اس بات کی صریح دلیل ہے کہ بیمار ہونے والا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بندہ تھا۔ اسی طرح کھانا اور پانی طلب کرنے والا اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ تھا۔ اب یہ تفسیر خود اللہ تعالیٰ نے فرمادی جو اس حدیث کا متکلم ہے اور جو اسکی مراد کو سب سے زیادہ اور بہتر جاننے والا ہے۔ لہذا اگر ہم اس مرض کی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، یا وہ کھانا طلب کرنا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے یا وہ پانی مانگنا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، کی تفسیر بندے کے مرض سے کریں، یا اس کے کھانا یا پانی طلب کرنے سے کریں تو یہ تو کوئی تاویل ہے نہ تحریف ہے، اور نہ ہی معنی ظاہر سے عدول و انحراف، کیونکہ یہ تفسیر خود اللہ تعالیٰ نے فرمادی ہے..... اب اسے یوں ہی سمجھیں جیسے اللہ تعالیٰ ان امور کو اپنی طرف منسوب کیتے بغیر ابتداء اپنے بندوں کی طرف منسوب فرما رہا ہے۔

اب سوال یہ باقی رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان امور کو اپنی ذات کی طرف کیوں منسوب فرمایا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ فقہِ ترغیب و تحریش کا معنی ابا کر کے کیلئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا] ۱

ترجمہ: ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضِ حسنہ دے۔

(اب بھلا اللہ تعالیٰ کو قرض کی کیا حاجت؟ بس اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب کے ذریعے صدقہ کی

اہمیت اور اس پر ترغیب و تحریش کا پہلو ابا کر فرمایا۔)

یہ حدیث سب سے بڑی اور قوی دلیل ہے، جو ان اہلِ تاویل کہ جو کتاب و سنت کی دلیل کے بغیر ہی نصوصِ صفاتِ باری تعالیٰ کو ان کے ظاہر سے بصورتِ تحریف پھیرنے کی مذموم سعی کرتے ہیں، کے سروں پر ضرب کاری ہے۔ ان کی تمام تر تحریفات اور تاویلات کی بنیاد ان کے وہ شبہات ہیں جن میں وہ خود ہی متناقض، مضطرب اور متحیر ہیں۔ کیونکہ ان نصوص کی مراد اگر معنی ظاہر کے خلاف ہوتی تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ ضرور بالضرور اسے بیان فرما دیتے، اور اگر ان نصوص کا ظاہر اللہ تعالیٰ پر ممتنع ہوتا تو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ اس کا ضرور بیان فرما دیتے، جیسا کہ اس حدیث میں فرما دیا، اور اگر ظاہرِ نصوص جو (سلفِ صالحین کے بیان کے مطابق) اللہ تعالیٰ کے شایانِ شان ہے، (بقولِ اہلِ تاویل) اللہ تعالیٰ کے حق میں ممتنع ہوتا تو کتاب و سنت میں ایسی بے شمار مثالیں ہوتیں جو اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر مشتمل ہوتیں، جو اللہ تعالیٰ پر (بقولِ اہلِ تاویل) ممتنع ہوتیں، اور ان کا اثبات بڑے تکلف کے ساتھ کرنا پڑتا..... یہ سب سے بڑا محال ہے۔

ہم اسی قدر مثالوں کے ذکر پر اکتفاء کرتے ہیں، تاکہ ہماری یہ ذکر کردہ مثالیں دوسری مثالوں کیلئے مشعل راہ بن جائیں، ورنہ نصوص صفات کے تعلق سے اہل السنۃ کا قاعدہ معروف ہے، اور وہ یہ کہ صفات باری تعالیٰ کے متعلق تمام آیات و احادیث کو ان کے معنی ظاہر پر برقرار رکھو اور ان میں کسی قسم کی تحریف، تعطیل، تکلیف یا تمثیل و تشبیہ کا ارتکاب نہ کرو۔

گزشتہ اوراق میں قواعد صفات باری تعالیٰ کے بیان میں تفصیلی بحث گزر چکی ہے۔

(والحمد لله رب العالمین)

خاتمہ

اگر کوئی شخص کہے: ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ صفات باری تعالیٰ کے باب میں اہل تاویل کا مذہب باطل ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ سب سے زیادہ صفات میں تاویلیں گروہ اشاعرہ کی ہیں، تو پھر ان کا مذہب کیونکر باطل ہو سکتا ہے، جبکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں میں ان کی تعداد ۹۵% ہے، نیز یہ کہ اس باب میں ان کا امام و مقتدی ابو الحسن الاشعری جیسی شخصیت ہے، تو پھر ان کا مذہب کیسے باطل ہو سکتا ہے؟ پھر ان میں فلاں اور فلاں بڑے بڑے علماء ہیں جن کی اللہ تعالیٰ، رسول اللہ ﷺ، قرآن و حدیث اور حکام و رعیت کھیلنے خیر خواہی کے جذبات معروف و مسلم ہیں، تو پھر ان کا مذہب کیسے باطل ہو سکتا ہے؟

جواب: پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں کہ دنیا کے تمام فرقوں اور جماعتوں میں اشاعرہ کی تعداد ۹۵% ہے، یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کا اثبات انتہائی دقیق اعداد و شمار کا طالب و متقاضی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ وہ اتنی یا اس سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں، تو یہ تعداد ان کے معصوم عن الخطاء ہونے کی ہرگز دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ عصمت مسلمانوں کے اجماع میں ہے نہ کہ کثرت تعداد میں۔

اب ہم غور کرتے ہیں کہ دور قدیم کے مسلمانوں کا اجماع کس چیز پر قائم ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ دور قدیم کے مسلمانوں کا اجماع اہل تاویل کے مذہب کے خلاف قائم ہے۔

چنانچہ اس امت کے سلف صالحین کا پہلا گروہ صحابہ کرام کا تھا، جن کے دور کو خیر القرون کہا گیا تھا، پھر ان کے بعد تابعین اور بعد میں آنے والے تمام ائمہ ہدایت اس بات پر مجمع اور متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے اللہ تعالیٰ کیلئے جو اسماء و صفات بیان فرمادیئے ان کا اثبات اور اقرار و اعتراف کیا جائے، ان تمام کو ان کے معنی ظاہر پر معمول کیا جائے، وہ معنی ظاہر جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، جس میں کسی قسم کی تحریف، تعطیل، تکلیف یا تمثیل کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ یہ ان لوگوں کا اجماع ہے جن کا خیر القرون ہونا نبی ﷺ کے بیان سے منصوص ہے، جن کے اجماع کو لازمی حجت قرار دیا گیا ہے، بلکہ ان کے اجماع کا حجت ہونا کتاب و سنت کا مطلوب و مقتضی ہے۔ نصوص صفات کے قواعد کی بحث کے قاعدہ نمبر ۴ میں اس اجماع کی نقل پیش کی جا چکی ہے۔

دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ امام ابو الحسن الاشعری اور دیگر ائمہ مسلمین میں سے کوئی بھی اپنی ذات کے بارہ میں معصوم عن الخطأ ہونے کا دعویٰ نہیں ہے، انہیں امامت دین کا شرف و مرتبہ تب ہی حاصل ہوا جب انہوں نے اپنے نفوس کی قدر پہچانی اور انہیں جائز و صحیح مقام پر (بلا افراط و تفریط) قائم و قائم رکھا۔

ان کے دلوں میں کتاب و سنت کی صحیح تعظیم تھی جس کی بناء پر وہ شرف امامت کے مستحق بن گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَنَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا

يُوقِنُونَ ﴿٣٤﴾]

ترجمہ: اور ہم نے ان میں سے، چونکہ ان لوگوں نے مبر کیا تھا ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارہ میں فرمایا:

[إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲۶﴾]

شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ ۖ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۲۷﴾]

ترجمہ: بیشک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور ایک طرفہ مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہِ راست بھجادی تھی۔

واضح ہو کہ متاخرین اشاعرہ جو امام ابو الحسن الاشعری کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں وہ ان کی صحیح معنی میں اقتداء کا حق ادا نہ کر سکے، چنانچہ عقیدہ کے باب میں، ابو الحسن الاشعری کی زندگی تین مراحل میں تقسیم ہوتی ہے:

(۱) پہلا مرحلہ: مرحلہ اعتزال ہے، انہوں نے چالیس سال معتزلہ کا مذہب اپناتے رکھا، اسے بڑی شد و مد سے پیش کرتے، اور اس کے اثبات کیلئے مناظرے کرتے، پھر مذہبِ معتزلہ سے رجوع کر لیا، اور بڑی صراحت سے ان کے گمراہ ہونے کا فتویٰ دیا، اور اسی شد و مد سے ان کی تردید و تنفیذ شروع کر دی۔

(۲) دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ خالص اعتزال اور خالص سنت کے بیچ بیچ ایک راہ اپنائی، یہ ابو محمد

عبداللہ بن سعید بن کلاب کا منہج تھا، جس کے وہ پیروکار بن گئے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ (۱۶/۴۷۱) میں فرماتے ہیں:

”ابو الحسن الاشعری اور اس جیسے دیگر لوگ سلف صالحین اور جہمیہ کے درمیان برزخ کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے کچھ باتیں سلف صالحین سے لے لیں، جو صحیح تھیں، اور کچھ عقلی اصول جہمیہ سے لے لئے، جنہیں وہ صحیح سمجھتے رہے، حالانکہ وہ سب باطل اور فاسد تھے۔“

(۳) تیسرا اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ وہ باطل منہج سے رجوع کر کے، امام اہل السنۃ امام احمد بن حنبل کے منہج کو سینے سے لگا لیتے ہیں، جو تمام اہل السنۃ اہل الحدیث کا مذہب تھا، چنانچہ وہ خود اپنی کتاب ”الابانۃ عن اصول الدیانۃ“ جو ان کی آخری کتب میں شمار ہوتی ہے کے مقدمہ میں فرماتے ہیں:

”نبی ﷺ ہمارے پاس کتاب عزیز لے کر آئے، ایسی کتاب کہ باطل کو نہ اس کے آگے سے، نہ اس کے پیچھے سے حملہ کرنے کی جرأت ہے، وہ اللہ تعالیٰ، حکمت والے، سرور احمد و ثناء کی کتاب ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اولین کے تمام علوم کو جمع فرما دیا ہے، اور دین اور اس کے فرائض کی تکمیل فرمادی، یہی اللہ تعالیٰ کا صراطِ مستقیم ہے اور یہی اس کی مضبوطی ہے، جس نے اسے مضبوطی سے تھاما، نجات پامچا، اور جس نے اس کی مخالفت مولیٰ گمراہ و برباد ہو گیا، وہ ہمیشہ جہل کی اتھار، گمراہیوں اور تاریکیوں میں بھٹکتا رہے گا۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اپنے رسول ﷺ کی سنت پر تمسک و اعتصام کا حکم دیا،

چنانچہ فرمایا:

[وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا]

ترجمہ: اور تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ۔

آگے چل کر مزید فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جس طرح اپنی اطاعت پر مامور فرمایا اور اپنی کتاب پر عمل کا حکم دیا اسی طرح اپنے رسول ﷺ کی اطاعت کا بھی حکم دیا، اور آپ کی سنت کے ساتھ تمک کی دعوت دی، لیکن جن لوگوں پر شقاوت و ہلاکت غالب آگئی، اور جنہیں شیطان نے پوری طرح اپنے بنجوں میں جکڑ لیا انہوں نے نبی ﷺ کی سنتوں کو پس پشت ڈال دیا، انہوں نے رسول اللہ کی سنتوں کو نہ صرف عملی طور پر ٹھکرایا بلکہ انکار اور جود و عناد کی روش اپنائی، اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھ کر، اپنے جیسے معاندین و ملحدین کے پیروکار بلکہ مقلدین کو پورے پورے گمراہ ہو گئے، اور ہدایت سے کوسوں دور چلے گئے۔“

اس کے بعد امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ نے اہل بدعت کے کچھ اصول ذکر فرمائے اور ان کے باطل ہونے کا عندیہ دیا، پھر فرمایا:

”اگر کوئی شخص کہے کہ تم نے معتزلہ، جہمیہ، خوارج، روافض اور مرجئہ سب کے مذہب کا انکار کر دیا تو اب اپنا مذہب تو پیش کیجئے اور جس دین کو آپ اپناتے ہیں اس کی وضاحت کیجئے، ہم جواب دیں گے: ہمارا عقیدہ و مذہب کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ﷺ، اور صحابہ، تابعین و ائمہ اہل الحدیث نے جو کچھ روایت کیا ہے، کے ساتھ تمک کا ہے، ہم انہیں مضبوطی کے ساتھ تھامنے والے ہیں اور امام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل، اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو تروتازہ فرمائے،

ان کے درجات بلند فرمائے اور انکو اجر عظیم سے نواز دے، کے منہج کے قائل ہیں، اور جو شخص امام احمد بن حنبل کے عقیدہ و منہج کے مخالف ہے، اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہیں؛ کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام فاضل اور رئیس کامل ہیں۔“

اس کے بعد ابو الحسن الاشعری نے امام احمد بن حنبل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو تائید حق فرمائی اس کی بہت تعریف کی، پھر صفات باری تعالیٰ، مسائل قدر، شفاعت اور بعض دیگر شجاعت کا فہمی و عقلی دلائل سے اثبات پیش کیا۔

افسوس کہ متاخرین اشاعرہ نے جو ان کی طرف منسوب ہونے پر فخر کرتے ہیں ان کی زندگی کے تین مذکورہ مراحل میں سے دوسرے مرحلہ کو تھام لیا، اور بیشتر صفات میں تاویل کی روش اپنائی، صرف سات صفات کو بلا تاویل مانا (باقی سب میں تاویل کی راہ پر چل نکلے) وہ صفات مندرجہ ذیل شعر میں مذکور ہیں:

حی علیہ قدیر و الکلام لہ
إرادة و كذلك السبع والبصر
(یعنی صفت حیات، علم، قدرت، کلام، ارادہ، سبع اور بصر)

ان صفات کے اثبات کی کیفیت میں بھی ان کے اور اہل السنۃ کے منہج میں اختلاف پایا جاتا ہے۔“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاویٰ (۶/۳۵۹) میں اشاعرہ کے متعلق لکھتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اشعریہ سے مراد وہ فرقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات خبریہ کی نفی کرتے ہیں، البتہ اشاعرہ میں

سے وہ لوگ جو ”کتاب الدیانۃ“ جو کہ ابو الحسن الأشعری کی آخری عمر کی تالیف ہے اور جس کے محتلف یا مناقض ان کا کوئی مقالہ منظرِ عام پر نہیں آیا، کی بات کرتے ہیں، ان کا یقینی طور پر اہل السنۃ میں شمار ہوگا۔“

اس سے قبل شیخ الاسلام نے (ص: ۳۱۰) میں فرمایا تھا:

”أشعریہ (جن کا عقیدہ اہل السنۃ کے برعکس ہے) کا صفاتِ باری تعالیٰ کے بارہ میں مذہبِ تحلیل کو مستلزم ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ عالم کے اندر ہے نہ باہر۔“
(وہ کہتے ہیں) اللہ تعالیٰ کے پورے کلام کا ایک ہی معنی ہے جس کی رو سے آیت الکرسی اور آیۃ الدین (قرضہ کے احکام والی آیت) اور توراۃ و انجیل سب کا ایک معنی ہے..... اس عقیدے کا فائدہ ہونا بداحۃ و ظاہر معلوم ہے۔

شیخ الاسلام کے شاگرد حافظ ابن القیم رحمہ اللہ قصیدہ نوید (ص: ۳۱۲) میں فرماتے ہیں:

واعلم بأن طریقہم عکس الطريق المستقیم لمن له عینان
جان لو کہ اشاعرہ کا منہج اہل السنۃ کے منہجِ مستقیم کے بالکل برعکس ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھنے والا اس حقیقت کو بخوبی سمجھتا ہے۔
آگے چل کر فرماتے ہیں:

فأعجب لعیان البصائر أبصروا کون المقلد صاحب البرهان
ورأوه بالتقلید أولى من سواہ بغیر ما بصر و لا برهان
وعمواعن الوحیدین إذ لم یفہموا معنایها عجباً لذی الحرمان

ترجمہ: بعیرت کے اندھوں پر تعجب ہے کہ وہ مقلد کو صاحب دلیل قرار دیتے ہیں، اور وہ بلا غور و فکر اور بلا دلیل، مقلد کو بوجہ تقلید دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ دونوں وجوہ (قرآن و حدیث) سے بالکل اندھے ہیں؛ کیونکہ وہ ان کا معنی سمجھنے سے قاصر ہیں، تو اس عرودم ہدایت شخص پر تعجب ہے۔

شیخ محمد امین الشافعیؒ اضواء البیان (۲/۳۱۹) میں سورۃ الاعراف کی آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر ہے کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”جان لو کہ اس معاملہ میں متاخرین میں سے بے شمار لوگ بہت بڑی غلطی کا شکار ہو گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مثلاً: استواء علی العرش یا الید (ہاتھ) وغیرہ کا جو معنی ظاہر، متبادر الی الذہن ہے، اس کو مان لینے سے مخلوقات سے تشبیہ لازم آتی ہے، لہذا ان نصوص کو ان کے معنی ظاہر سے اجماعاً پھیرنا فرض ہوا۔

(شیخ فرماتے ہیں:) اب آپ غور کریں کہ ان کے اس قول سے کیا لازم آرہا ہے؟ اس قول سے لازم آرہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس کے اندر جو اپنی صفات بیان فرمائی ہیں ان کا ظاہری معنی کفر پر مشتمل ہے، ان کے معنی متبادر الی الفہم کا مطلب یہ ہے کہ (نعوذ باللہ) یہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارہ میں خود بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لائق شان نہیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے پیغمبر ﷺ کا منصب یوں بیان فرمایا ہے:

[وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ]

ترجمہ: یہ ذکر (کتاب) ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل کیا گیا ہے، آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں۔

چنانچہ نبی ﷺ نے نصوصِ صفات کے بارہ میں کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ان کا معنی ظاہر، ومتبادر الی الذہن، کفر و ضلال پر مشتمل ہے، بلکہ اس سلسلہ میں نبی ﷺ سے ایک حرف بھی منقول نہیں ہے، اور یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ﷺ بوقتِ ضرورت خاموش رہیں اور وہ بھی عقیدہ کے بارہ میں؟؟

افسوس کہ متاخرین میں سے یہ جاہل لوگ رونما ہوئے جو گویا زبانِ حال سے پکار رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفات بیان فرمائی ہیں ان کا ظاہری معنی، اللہ تعالیٰ کے لائق ہی نہیں، اور یہ نکتہ (نعوذ باللہ) نبی ﷺ نے بھی اپنی امت سے چھپایا، لہذا ہمارے لینے ضروری ہے کہ ہم تاویلوں کے ذریعے ان نصوص کے معنی ظاہر کو پھیر دیں۔ یہ ساری باتیں کتاب و سنت سے بالکل منحرف ہو کر ان کی ذاتی خواہشات و میلانات پر مبنی ہیں۔

اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہتانِ عظیم ہے، ان کی یہ باتیں سب سے بڑی گمراہی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر سب سے بڑا افتراء ہے۔

قارئین کرام! حق بات، جس میں تھوڑی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی ذرہ برابر شک نہیں کر سکتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمادی، وہ اپنے معنی ظاہر، متبادر الی الذہن سے ثابت ہے، اور جس شخص کے دل میں ایمان کی ریق بھی پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے بارہ میں مخلوقات سے مشابہت کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا، بلکہ وہ

اللہ تعالیٰ کی صفات کو تشبیہ بالمخلوقات سے کلی طور پر منزعہ سمجھے گا۔

(شیخ شافعی مزید فرماتے ہیں) بھلا ایک عاقل اس حقیقت کا انکار کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے جو کچھ شریعت میں وارد ہوا ہے اس کا معنی متبادر اِلی الذہن یا معنی سَالِیْن فی الذہن، خالق اور مخلوق کے مابین پوری منافات پر قائم ہے (نہ کہ تشبیہ پر) اس حقیقت کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل کبر و عناد سے لبریز ہو۔

ایک جاہل و مغتری انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی آیات کا جو معنی ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لائق ہی نہیں؛ کیونکہ وہ کفر و تشبیہ پر منتج ہوتا ہے، اب تشبیہ کی اس گندگی نے (جو اس کی اپنی پیدا کردہ ہے) اس کے دل کو نجس و ناپاک کر دیا، اور پھر تشبیہ کی نحوست نے اسے صفاتِ باری تعالیٰ کی نفی و انکار پر مجبور کر دیا حالانکہ ان صفات کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بیان فرمایا ہے۔

اب یہ جاہل انسان پہلے مشبہ بنا، اور پھر معطل (صفات کا انکار کرنے والا) بن گیا، اور نتیجہ وہ خود اس عقیدے کا مرتکب ہو گیا جو اول تا آخر کسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق نہیں ہے۔ اور اگر اس کا دل کما حقہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پر قائم ہوتا، اور کما حقہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حامل ہوتا، اور اس کے ساتھ ساتھ تشبیہ کی گندگیوں اور غلطیوں سے پاک ہوتا تو قرآن و حدیث میں اللہ رب العزت کی بیان کردہ صفات کو پڑھ کر اس کے دل و دماغ میں یہی پاکیزہ تصور پیدا ہوتا کہ یہ صفاتِ باری تعالیٰ جو کمال و جلال کا انتہائی عظیم الشان مظہر ہیں، مشابہت مع المخلوقات کے تمام اوصاف و علائق سے پاک و منزہ ہیں۔ نتیجہ اس کا دل ان صفاتِ کمال و جلال پر بلا تشبیہ و تاویل ایمان

لانے پر مستعد ہوتا، ایسا ایمان جو اللہ رب العزت کے شایان شان ہے، جس کی اساس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

[لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑩]

ترجمہ: اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔

(شیخ شنفیلی رحمہ اللہ کا کلام ختم ہوا)

واضح ہوا کہ امام ابو الحسن الأشعری رحمہ اللہ اپنی عمر کے آخری حصہ میں اہل السنۃ، اہل الحدیث کا مذہب اختیار کر چکے تھے، جس کا ملخص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو جو صفات خود یا اپنے نبی ﷺ کی زبان سے بیان فرمائیں وہ تمام کی تمام اللہ رب العزت کیلئے بلا تحریف، بلا تعطیل، بلا تکلیف، اور بلا تمثیل ثابت ہیں۔ اور انسان کا وہی مذہب معتبر ہے جس کا وہ سب سے آخر میں بالخصوص اقرار و اثبات کرے، چنانچہ ابو الحسن الأشعری کی کتاب "الإبانة" جو ان کی زندگی کی آخری کتاب شمار ہوتی ہے، میں اسی عقیدہ کی صراحت موجود ہے۔

لہذا اب اگر کوئی شخص ان کی تقلید کا مدعی یا طالب ہے تو اس پر واضح ہونا چاہیے کہ اپنی تقلید کی تکمیل انکے اس مذہب کی اتباع پر قائم ہے جسے انہوں نے اپنی زندگی میں سب سے آخر میں اپنایا اور بصراحت لکھا، اور وہ مذہب، امام ابو الحسن الحدیث ہے، یہی مذہب صحیح اور واجب الاتباع ہے اور اسی مذہب کو امام ابو الحسن الأشعری نے بالاتزام اختیار کر لیا۔ (فرحمہ اللہ رحمۃ واسعة)

اب تیسرے سوال کے جواب کی طرف آتے ہیں۔ (سوال یہ تھا کہ اشاعرہ کیسے باطل ہو سکتے ہیں، حالانکہ ان میں بڑے بڑے علماء اور معروف دعاۃ موجود ہیں؟) اس کا جواب دو وجوہ سے ہے۔ ایک یہ کہ حق کو شخصیات کے ساتھ نہیں ٹولا اور پدکھا جاتا، بلکہ شخصیات کو حق کے میزان میں ٹولا جاتا ہے۔ معرفت حق کی یہی صحیح میزان ہے۔ یہ بات درست ہے کہ شخصیتوں کے مقام و مرتبہ کا ان کے اقوال کے قبول کرنے میں ایک اثر ہے، جیسا کہ عادل راوی کی خبر کے قابل قبول ہونے اور فاسق کی خبر کے قابل توجہ (یا قابل رد) ہونے کا قاعدہ موجود ہے، لیکن ہر حال میں اس کو معرفت حق کا میزان قرار دینا درست نہیں ہے۔ ہر انسان ایک بشر ہے اور کوئی بشر طم کامل اور فہم کامل کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کے فہم و علم میں اگر بہت نہیں تو کچھ نہ کچھ کمی ضرور ہوگی۔ ایک شخص بعض اوقات دین دار اور صاحب خلق ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ناقص العلم اور ضعیف الفہم بھی ہوتا ہے، لہذا اس ضعف اور نقص کے بقدر وہ علم صحیح سے خالی یا محروم ہو جاتا ہے۔ یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی نشو و نما ایک معین مذہب پر ہوتی ہے، وہ دوسرے مذاہب کو جان ہی نہیں پاتا، نتیجہً یہی سمجھ بیٹھتا ہے کہ حق و ثواب اس کے مذہب میں منحصر ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان علماء و رجال کا جو اشاعرہ کے مذہب پر قائم تھے، ان علماء و رجال کے ساتھ مقارنہ و مقابلہ کریں جو اہل السنۃ سلف صالحین کے مذہب پر تھے، تو ہم پر یہ بات واضح اور آشکارا ہوگی کہ مذہب سلف صالحین کے علمائی، مذہب اشاعرہ کے علماء سے مقام میں کہیں بڑے، علم میں کہیں برتر، اور ہدایت و طریق مستقیم کو اپنانے میں کہیں زیادہ مضبوط و مستحکم تھے۔ چنانچہ ائمہ اربعہ (امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم) جن کی

ایک خلق عظیم پیروکار ہے، عقیدہ کے باب میں اشاعرہ کے مذہب پر نہیں بلکہ سلف صالحین اہل الحدیث کے مذہب پر تھے۔ اس سے بھی اوپر اگر آپ طبعۃً تابعین پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو ان میں سے کوئی بھی مذہب اشاعرہ پر نہیں ملے گا۔ اور اگر اس سے بھی اوپر اصحاب رسول ﷺ اور خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زریں اور سنہری دور کو دیکھیں تو اسماء وصفات کے باب میں، ان میں سے کسی کا وہ عقیدہ نہیں جسے اشاعرہ اپنا کر مذہب سلف صالحین سے خارج ہو گئے۔

ہمیں اس حقیقت سے انکار نہیں کہ اشعری مذہب کی طرف منسوب بعض علماء کی اسلام میں اچھی خدمات ہیں، انہوں نے اسلام کا بھرپور دفاع کیا، نیز انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کا روایت و درایت اہتمام بھی کیا، وہ مسلمانوں کے نفع و ہدایت کے حریص بھی تھے، لیکن یہ تمام امور قطعاً اس بات کو موجب و مسلزم نہیں کہ جس مسئلے یا مسائل میں وہ غلطی کر گئے، غلطی کے باوجود انہیں معصوم قرار دے دیا جائے؟ اور ان کے ہر قول کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا جائے؟ اور ان کی غلطیوں کو بیان کر کے ان کا رد نہ کیا جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کی اخطاء و اغلاط کے ذکر اور پھر رد میں بیان حق اور ہدایت و نصیحت خلق کا پہلو موجود ہے۔ جو نہایت ضروری ہے۔

ہمیں اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ بعض اشعری علماء کی (اعتقاد مذہب کے تعلق سے) نیت انتہائی نیک اور صالح تھی، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کا قول قبول کرنے کیلئے محض اس کی نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ وہ قول اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بھی موافق ہو۔ اگر موافق نہ ہو بلکہ مخالف ہو تو اس کا رد کرنا ضروری ہے، خواہ اس کا قائل کوئی بھی ہو۔ الصادق المصدوق محمد رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

امن عمل عملاً لیس علیہ امرنا فہو رد! یعنی: جس شخص نے (خواہ وہ کوئی بھی ہو) کوئی ایسا عمل کیا جسے ہماری تائید و موافقت حاصل نہیں تو وہ مردود ہے۔

پھر حرم ادب کا تقاضہ یہ ہے کوئی ایسا شخص جو خیر خواہانہ جذبات اور طلب حق میں صدق اور اخلاص کے ساتھ معروف ہو، اگر غلطی کر جائے تو اس کے خلاف فتویٰ یا بدکلامی کا محاذ کھولنے کے بجائے اسے معذور قرار دیا جائے (کہ غلطی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے اور معصوم عن الخطأ صرف محمد رسول اللہ ﷺ ہیں) لیکن اگر کوئی بدعتی مخالفت حق اور کبر و عناد میں مشہور ہو تو (احقاق حق اور ابطال باطل کیلئے) اس کے ساتھ وہی معاملہ روا رکھا جائے جس کا وہ مستحق ہے۔

ایک انتہائی اہم سوال اور اس کا جواب

اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ تم صفات باری تعالیٰ میں تاویلیں کرنے والوں کو کافر کہو گے یا

فاسق؟

ہم جواباً عرض کریں گے: کسی کو کافر یا فاسق قرار دینے کا فیصلہ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے سپرد ہے۔ تکفیر یا تقصیق، احکام شرعیہ میں سے ہے جس کا مرجع کتاب و سنت ہے، لہذا اس میں انتہائی درجہ کا ثبوت ضروری ہے۔ کسی شخص کو اس وقت تک کافر یا فاسق نہ کہا جائے، جب تک اس کے کفر یا فتن پر قرآن اور حدیث کی دلیل نہ ہو۔

ہر وہ مسلمان جو ظاہر العدا لہ ہو اس کے تعلق سے اصل شرعی یہی ہے کہ اس کا مسلمان اور

مادل ہونا قائم و برقرار ہے، لہذا جب تک کسی شرعی دلیل سے ان میں سے کسی چیز کا زائل ہونا معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک ہرگز ہرگز اس کی تکفیر یا تفسیق نہ کی جائے..... تکفیر و تفسیق میں تساہل برتنے والا دواستہائے خطرناک و وعیدوں کا مستحق بن جاتا ہے:

ایک یہ کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان ہو، اور آپ اس پر کفر کا فتویٰ صادر کر کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مرتکب ہو جائیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فتویٰ شخص محکوم علیہ پر بھی بہتان و افتراء قرار پایگا (جو کبار میں سے ہے)

دوسری خطرناک وعید یہ ہے کہ کفر یا فسق کا جو حکم آپ نے اپنے بھائی پر لگایا ہے اگر وہ اس سے بری اور محفوظ ہے تو وہ فتویٰ آپ پر لوٹ آئے گا۔

عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی ﷺ قال: اذا كفر الرجل أخاه فقد بآء بها أحدهما وفي رواية: ان كان كما قال والا رجعت إليه^۱
ترجمہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی ﷺ نے فرمایا: اگر کسی شخص نے اپنے کسی بھائی کو کافر کہا تو دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جائے گا۔ ایک روایت میں یوں بھی وارد ہے: اگر تو وہ اس کے کہنے کے مطابق کافر ہے، تو درست ورنہ وہ کفر کا حکم اس (کہنے والے) پر لوٹ آئے گا۔

عن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه^۲

^۱ مسلم مع النووی: ۲/۲۹

^۲ صحیح مسلم

ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی شخص کو کافریا اللہ کا دشمن کہا اور وہ ایسا نہیں ہے، تو پھر کہنے والا کافرا اللہ کا دشمن قرار پائے گا۔

لہذا کسی بھی مسلمان پر کفر یا فتنہ کا فتویٰ لگانے سے قبل دو چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے:

☆ ایک یہ کہ قرآن یا حدیث کی نص موجود ہو کہ اس شخص کا کوئی قول یا فعل کفر کو موجب و مستلزم ہے۔

☆ دوسری چیز یہ کہ جس شخص معین کو اس کے کسی قول یا فعل کی بنیاد پر کافریا فاسق کہا جا رہا ہے، اس پر تکفیر یا تفسیق کی تمام شروط واقعتاً منطبق ہو رہی ہیں، نیز یہ کہ تکفیر یا تفسیق کے جو موانع یا جو رکاوٹیں ہیں، وہ ان سب کو عبور کر چکا ہے۔

سب سے اہم شرط یہ ہے کہ جس مخالفت کی بناء پر اسے کافریا فاسق کہا جا رہا ہے، اسے علم ہو کہ یہ مخالفت، کفر یا فتنہ کو موجب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

[وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٨٨﴾]

ترجمہ: جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ ﷺ کا خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جہاں وہ خود متوجہ ہو اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت بڑی جگہ ہے۔

نیز فرمایا:

[وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يُخَيِّ وَيُسَيِّئُ ۚ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٦﴾]

ترجمہ: اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بلاشبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔

اس لیے اہل علم کا کہنا ہے کہ فرائض کا انکار کرنے والا اگر نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے تو اسے اس وقت تک کافر نہیں کہا جاسکتا جب تک اسے ان فرائض سے آگاہ کر کے اس پر حجت قائم نہ کر دی جائے۔

کسی پر کفر یا فتن کا حکم لگانے سے مانع یا رکاوٹ یہ ہے کہ کفر یا فتن (کا قول یا فعل) اس سے بلا قصد و ارادہ ظاہر ہوا ہو، جس کی بہت سی صورتیں ہیں:-

☆ ایک یہ کہ اسے کفر یا فتن (کے قول یا فعل) پر مجبور کر دیا جائے، چنانچہ وہ برضا و رغبت اور اطمینان قلب کے ساتھ نہیں، بلکہ مجبوری کے عالم میں اس کا مرتکب ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے کافر یا فاسق نہیں کہا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٠﴾]

ترجمہ: جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جبر کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر برقرار ہو، مگر جو کوئی کھلے دل سے کفر کرے تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور انہی کیلئے بہت بڑا عذاب ہے۔

☆ دوسری صورت یہ ہے کہ اس پر ایسی اغلاق کی حالت طاری ہو جائے کہ اسے اپنی بات کا احساس و ادراک نہیں ہو رہا، بندہ اس کیفیت سے اس وقت دوچار ہوتا ہے جب وہ شدتِ فرح یا شدتِ غم یا شدتِ خوف وغیرہ کی کیفیت سے دوچار ہو۔ اس کی دلیل صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللہ أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بارض فلاة فأنفلتت منه وعليها طعامه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك اذ هو قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدى وأنا ربك، اخطأ من شدة الفرح [

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے توبہ کرنے کی خوشی اس بندے سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو اپنی اونٹنی پر سوار کسی بے آب و گیاہ میدان میں محو سفر ہو کہ اچانک اس کی اونٹنی کھو جائے، اب

اس اونٹنی پر اس کا کھانا اور پانی ہے، اب وہ تلاشِ بیار کے بعد مایوس ہو کر کسی درخت کے مائے تلے لیٹ جاتا ہے، وہ اپنی سواری سے پوری طرح مایوس ہو چکا ہے، پھر اچانک نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، تو اسے اپنی اونٹنی سامنے کھڑی دکھائی دیتی ہے، وہ دوڑ کر اس کی لگام تھام لیتا ہے اور شدتِ فرح سے اپنی زبان سے یہ جملہ بول جاتا ہے: اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ چنانچہ وہ شدتِ فرح کی بناء پر یہ غلط جملہ بول جاتا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ لابن القاسم (۱۲/۱۸۰) میں فرماتے ہیں:

”جہاں تک کسی کی تکفیر کا معاملہ ہے، تو اس بارہ میں درست بات یہ ہے کہ امت محمدیہ علیہ السلام کا کوئی فرد اگر حق کی تلاش کی کوشش میں غلطی کر جائے تو اسے کافر نہیں کہا جاسکتا، بلکہ اس کی غلطی تو قابلِ معافی ہے، لیکن جس شخص پر رسول اللہ ﷺ کا فرمان واضح ہو، وہ ہدایت پالینے کے باوجود رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کا مرتکب ہوتا ہے، اور سبیل المؤمنین کو چھوڑ کر کسی اور راستہ کا پیر و کار بن جاتا ہے تو وہ یقیناً کافر ہے۔ البتہ جو شخص اپنی خواہشات کا پیر و کار ہو اور طلبِ حق میں کوتاہی کر جائے اور بلا علم کوئی بات کہہ جائے تو وہ نافرمان اور گمناہگار قرار پائے گا، یہ شخص بعض اوقات فاسق کہلاتا ہے اور بعض اوقات گمناہگار تو ہوتا ہے لیکن اسکی نیکیاں گننا ہوں پر راجح اور غالب ہوتی ہیں۔“

شیخ الاسلام رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ (۲/۲۲۹) میں مزید فرماتے ہیں:

”میں اور میرے ساتھ مجلس کرنے والے اکثر ساتھی بخوبی جانتے ہیں کہ میں اس بات کا سب سے بڑا منکر اور مخالف ہوں کہ کسی معین شخص کو کافر، فاسق یا عاصی یعنی نافرمان کہا جائے۔ الایہ کہ یقینی علم ہو جائے کہ اس معین شخص پر کتاب و سنت کی دلیل کی حجت قائم ہو چکی ہے، ایسی دلیل جس کا

مخالف کبھی تو کافر ہوتا ہے، کبھی فاسق اور کبھی ماسی۔ اور میں یہ بات بھی ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی حطاً کو معاف فرما دیا ہے، خواہ وہ حطاً مسائل خبریہ قولیہ سے متعلق ہو یا مسائل عملیہ کے۔ (مسائل خبریہ کی مثال صفات باری تعالیٰ سے اور مسائل عملیہ کی مثال صلاۃ و صیام وغیرہ سے دی جاسکتی ہے)۔ اس قسم کے بہت سے مسائل میں سلف مائیں کا آپس میں نزاع و خلاف موجود اور قائم ہے، لیکن کسی نے کسی کو کبھی کافر، فاسق یا ماسی نہیں کہا۔“

شیخ الاسلام نے اس کی کچھ مثالیں بھی ذکر فرمائیں، پھر فرمایا:

”میں یہ بھی بیان کرتا رہتا ہوں کہ سلف مائیں اور ائمہ کرام کے کلام سے بعض مخالف عقیدہ رکھنے والوں کی تکفیر بھی منقول ہے، وہ بھی حق ہے، لیکن ضروری ہے کہ تکفیر مطلق اور تکفیر معین کے فرق کو سمجھا جائے۔“

(مزید فرماتے ہیں): ”تکفیر کا عمل ایک بڑی وعید شمار ہوتا ہے (لہذا بڑی احتیاط کی ضرورت ہے) بعض اوقات ایک شخص کا قول بظاہر رسول اللہ ﷺ کی تکذیب پر منتج ہوتا ہے، لیکن ممکن ہے وہ شخص نیا نیا اسلام میں داخل ہو یا ممکن ہے کہ وہ کسی دور دراز دیہات کا رہنے والا ہو (کہ اس تک وہ علم پہنچا ہی نہ ہو) اب یہ شخص انکار کے باوجود اس وقت تک کافر قرار نہیں دیا جائے گا جب تک اس پر وہ علم پہنچا کر حجت قائم نہ کر لی جائے۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ایک شخص نے وہ نصوص سنے ہی نہ ہوں، یا سنے ہوں لیکن وہ اسکے نزدیک ثابت نہ ہوں یا کسی دوسرے معارض کی وجہ سے اس نے کوئی تاویل کر رکھی ہو، خواہ وہ تاویل غلط ہی کیوں نہ ہو۔ میں ہمیشہ رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث کا ذکر کرتا رہتا ہوں جو صحیح بخاری و مسلم میں مروی ہے، جس میں اس

شخص کا قصہ مذکور ہے، جس نے اپنے بیٹوں کو اپنی موت سے قبل لاش کو جلادینے اور اس کی راکھ کو ہواؤں میں بکھیرنے اور سمندر کی لہروں کے سپرد کر دینے کی وصیت کی تھی، اس شخص نے یہ الفاظ بھی کہے تھے ”اگر اللہ مجھ کو پکڑنے پر قادر ہو گیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا“ بیٹوں نے وصیت نافذ کر دی، اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ زندہ کر کے پوچھا: تم نے جو کچھ کیا اس پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ اس نے کہا تیری خشیت نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرمادیا۔

اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ شک کیا تھا، وہ یہ سمجھے ہوئے تھا کہ جب میں جلا کر، راکھ بنا کر اڑا دیا جاؤں گا تو دوبارہ زندہ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ عقیدہ کفر ہے، جس کے کفر ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے، لیکن یہ شخص جاہل تھا، اور اس مسئلہ کا علم نہیں رکھتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ مؤمن تھا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف میں مبتلا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرمادیا۔

تو پھر وہ شخص جو کسی مسئلہ میں متاؤل ہے، (خواہ وہ تاویل غلط ہی کیوں نہ ہو) دین میں نیک نیتی سے اجتہاد کرتا ہے، رسول اللہ ﷺ کی متابعت پر حریص بھی ہے، وہ اس جلائے جانے والے انسان کی بہ نسبت زیادہ معافی و مغفرت کا مستحق ہے۔“

اس تقریر سے قول اور قائل اور فعل اور فاعل کے مابین فرق واضح ہو گیا، چنانچہ ہر قول یا فعل، کفر یا فتنہ نہیں ہوتا کہ جس کے قائل یا فاعل پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ (۱۶۵/۳۵) میں فرمایا ہے: ”اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ مقالہ جس کا کتاب و سنت اور اجماع امت سے کفر ہونا ثابت ہو جائے، اس مقالہ کے بارہ

میں کہا جائے گا کہ یہ دلائل شرعیہ کی روشنی میں کلمہ کفر ہے (نہ کہ اس کے قائل کو کافر کہا جائے گا) کیونکہ کسی بھی شخص کا ایمان ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ثبوت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے فرامین سے ہوتا ہے، تو پھر دوسرے لوگوں کو کیا حق ہے کہ وہ محض اپنے ظنون یا خواہشات و میلانات کی روشنی میں اس شخص کے کفر کا حکم لگاتے پھریں..... لہذا یہ بات ضروری نہیں کہ اس مقالہ کفر کے کہنے والے ہر شخص کی تکفیر کر دی جائے، جب تک اس کے حق میں شروط تکفیر ثابت نہ ہو جائیں، اور موانع تکفیر منافی یا زائل نہ ہو جائیں۔ جیسے ایک شخص شراب یا سود کو حلال کہتا ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ یا تو وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، یا کسی دور دراز دیہات میں رہنے کی وجہ سے وہ اس مسئلہ سے ناواقف اور نا آشنا ہے، یا مسئلہ تو اس تک پہنچا لیکن اس کا قرآن و حدیث سے ثابت ہونا اسے معلوم نہ ہوا ہو..... تو ایسے شخص کو اس وقت تک کافر قرار نہیں دیا جاسکتا جب تک اس پر حجت بالرسالہ قائم نہ ہو جائے، جس کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے:

[لَّئَلَا يَكُونَنَّ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ] ۱

ترجمہ: تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ جائے۔ جبکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے حلال و نسیان کو معاف فرما دیا ہے۔ ثابت ہوا کہ بعض اوقات ایک قول یا عمل کفر یا فتنہ ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کا کہنے یا کرنے والا کافر یا فاسق ہو۔ یا تو اس لینے کہ اس کی تکفیر یا تفسیق کی شرط موجود نہیں، یا کوئی ایسا شرعی مذر موجود ہے جو اس کے کافر یا فاسق ہونے کو ممانع ہے۔

لیکن جس شخص پر حق واضح ہو جائے، لیکن وہ اپنے مذہب کی پیروی یا اپنے لیڈر یا امام کی تقلید یا دنیا کی کسی اور وجہ ترجیح کی بناء پر اس کی مخالفت و انکار پر مصر ہے۔ تو یہ شخص اس حکم کا مستحق بن جاتا ہے، جس کا وہ قول یا فعل متقاضی ہے، خواہ وہ کفر ہو یا فسق۔

لہذا ایک مؤمن پر یہ بات فرض اور متعین ہے کہ وہ اپنے ہر عقیدہ و عمل کی اساس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کو قرار دے دے۔ کتاب و سنت کو اپنا ایسا امام و مقتدی تسلیم کر لے کہ انہی کے نور سے ہمیشہ روشنی حاصل کرے، اور انہی کے طریق و منہاج پر پوری زندگی چلتا رہے۔ یہی وہ صراطِ مستقیم ہے جسے اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا:

[وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۵۱﴾]

ترجمہ: اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پہ چلو اور دوسری راہوں پہ مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی، اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکید دی کہ تم پر ہرگز گاری اختیار کرو۔

اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے مسلک سے ڈرتا اور بچتا رہے جو کسی مذہب معین کو اپنے ہر عقیدہ و عمل کی اساس قرار دیتے ہیں، اور جب کتاب و سنت کے نصوص کو اپنے مذہب کے خلاف پاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ ان نصوص کو من مانی تاویلیں کر کے مطابق مذہب بنالیں۔ اور اس سلسلہ میں قلم، عناد اور تعصب پر مبنی ایسی تاویلیں کر جاتے ہیں، کہ قرآن و حدیث

گویا تابع ہیں نہ کہ متبوع، اور اقوالِ مذہب، امام و مقتدی ہیں نہ کہ تابع۔ (ولاحول ولا قوة الا باللہ)
یہ طریق اور منہج ان لوگوں کا ہے جو ذاتی خواہشات کے غلام ہیں، نہ کہ ان کا جو اخلاص کے ساتھ
ہدایت کے پیروکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس منہج کی شدید مذمت فرمائی:

[وَلَوْ اَتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوْتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ
بَلْ اَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٥١﴾]

ترجمہ: اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر
چیز درہم برہم ہو جائے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچادی ہے لیکن وہ اپنی نصیحت
سے منہ موڑنے والے ہیں۔

من مانی خواہشات کے پیروکاران لوگوں کے مذاہب و ممالک دیکھنے والے شخص ہدایان
کے بڑے عجیب و غریب حقائق منکشف ہوتے ہیں، پھر وہ بڑی شدت و الحاح سے اپنے
پدوردگاری طرف رجوع اختیار کر کے، گڑگڑا گڑگڑا کر اپنی ہدایت اور اس پر ثابت قدمی کی دعا
کرتا ہے، نیز ہر گمراہی اور الحاد و انحراف سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کا سوال کرتا رہتا ہے،..... اور جو شخص
صدق و اخلاص کے ساتھ یہ سوچ کر دعائیں کرے کہ میرا پدوردگارتو بے پرواہ و بے نیاز ہے، میں
ہی اس کے در کا محتاج، مفتقر اور بھکاری ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمالیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

[وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۚ

فَلْيَسْتَجِيبُوا إِلَيَّ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨﴾ [۱]

ترجمہ: جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے، قبول کرتا ہوں اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمرے میں شامل فرمائے جو حق ہونا جانتے ہیں اور پورے اخلاص سے اس کی پیروی کرتے ہیں اور باطل کا باطل ہونا جانتے ہیں اور پوری شہود سے اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنادے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں اپنی اور پھر دوسروں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمادے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد کبر و اور تیز حانہ کر دے۔ اور ہمیں اپنی بھرپور رحمت عطا فرمادے کہ وہی عطا فرمانے والا ہے۔

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کھینچتے ہیں کہ جس کی توفیق و احسان سے نیک اور اچھی چیزیں پایہ تکمیل کو پہنچتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ پر درود و سلام کی موسلا دھار بارش برسا دے کہ جو سرا سر رحمت ہیں اور امت کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے صراطِ مستقیم کا راستہ دکھانے والے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ آپ کی آل و اصحاب اور قیامت تک ان کے بہترین پیروکاروں پر بھی رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرمائے۔ (آمین) (شوال کی پندرہ تاریخ ۱۴۰۲ھ میں یہ کتاب مکمل ہوئی۔)

اللہ تعالیٰ کی صفت معیت

کے متعلق شیخ ابن عثیم رحمہ اللہ کے اس مقالے کا مکمل متن جو مجلۃ الدعوة سعودی عرب میں

شائع ہوا

شمارہ نمبر (۹۱۱) تاریخ اشاعت ۳/۱/۱۴۰۳ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله حمده ونستعينه ونستغفره وننتوب اليه ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى
الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما۔

ہم نے اپنی ایک مجلس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی خلق کے ساتھ معیت کا معنی و مفہوم ذکر کیا تھا، جسے
بعض لوگ ہمارے مقصود و مراد، اور ہمارے عقیدے کے بالکل خلاف سمجھ بیٹھے، نتیجہً لوگوں نے
اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کے بارے میں بہت زیادہ استفسار شروع کر دیا۔ ہم نے یہ سوچ کر:

☆ کوئی شخص ہماری گفتگو سے غلط معنی اخذ کر کے اللہ تعالیٰ کی صفت معیت کے متعلق ایسا
عقیدہ نہ اپنالے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو۔

☆ نیز کوئی شخص ہماری طرف صفت معیت کے حوالے سے ایسی بات نہ منسوب کر دے جو
ہم نے کبھی ہی نہیں، یا کوئی شخص ہماری اس گفتگو کے حوالے سے ایسے وہم کا شکار نہ ہو جائے جو قطعی

ہمارا مقصود نہ ہو۔

☆ نیز اس صفت عظیمہ جس کا قرآن حکیم کی متعدد آیات اور رسول اللہ ﷺ کی متعدد احادیث میں ذکر موجود ہے، کا صحیح معنی بیان کرنے کیلئے،

ہم درج ذیل امور بیان کرتے ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کی اپنی خلق کے ساتھ معیت (یعنی خلق کے ساتھ ہونا) کتاب و سنت اور اجماع

سلف سے ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ] ۱

ترجمہ: اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

[إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ] ۲

ترجمہ: یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا:

[لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى] ۳

ترجمہ: تم مطلقاً خوف نہ کرو، میں اب تمہارے ساتھ ہوں اور مستند دیکھتا رہوں گا۔

اپنے پیغمبر محمد ﷺ کے متعلق (جبکہ وہ فارسی تھے)، فرمایا:

الحديد: ۴

النحل: ۱۲۸

طہ: ۳۶

[إِلَّا تَضُرُّوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا] ^۱

ترجمہ: اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی، اس وقت جب کہ اسے کافروں نے (دیس سے) نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا جبکہ وہ غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيثما كنت ^۲

ترجمہ: افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس حقیقت کا علم ہو کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔

اس حدیث کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے العقیدۃ الواسطیۃ کے اندر حن قرار دیا ہے، جبکہ بعض اہل علم سے اس کا ضعیف ہونا مذکور ہے۔

اللہ تعالیٰ کا نبی ﷺ کے متعلق اپنی معیت کے اثبات کے حوالے سے فرمان بھیجے گزر چکا ہے۔

اس کے علاوہ سلف مائکین کا اللہ تعالیٰ کی اپنی خلق کے ساتھ معیت کے اثبات پر اجماع قائم ہے۔

التوبة: ۲۰

^۲ قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ: اخرجہ الطبرانی فی الكبير والوسط وقال: "حسن"

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت حق ہے اور اپنی حقیقت پر قائم ہے، ایسی حقیقت جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، جو ہر مخلوق کی تشبیہ سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافرمان:

[لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ①]

ترجمہ: اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کافرمان ہے:

[هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ②]

ترجمہ: کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام اور بھی ہے۔

نیز فرمایا:

[وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ③]

ترجمہ: اور نہ کوئی اس کا ہمر ہے۔

الغرض، جس طرح اللہ رب العزت کی دیگر تمام صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کیلئے ایسی حقیقت کے ساتھ ثابت ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، اور وہ صفات، مخلوقات کی صفات کے قطعاً مشابہ نہیں (اسی طرح صفت معیت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے)

حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں: اہل السنۃ کا اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات جو قرآن و سنت

میں وارد ہوئی ہیں کے اثبات پر اجماع ثابت ہے، اسی طرح ان پر ایمان لانے، اور انہیں مجاز کے بجائے حقیقت پر محمول کرنے پر بھی اجماع ثابت ہے۔ اہل السنۃ تو کسی صفت کی تکلیف کرتے ہیں، نہ کسی صفت کو حد میں محدود کرتے ہیں۔

ابن عبد البر کے اس قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاویٰ لابن القاسم کے الفتویٰ المحمویہ (۵/ ۸۷) میں نقل فرمایا ہے۔

شیخ الاسلام الفتویٰ المحمویہ (۵/ ۱۰۲) میں فرماتے ہیں:

”کوئی شخص کتاب و سنت میں وارد ہونے والی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارہ میں یہ نہ سمجھے کہ ان میں آپس میں تناقض و تعارض پایا جاتا ہے اور اس کی مثال یہ پیش کرے کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صفت ”استواء علی العرش“ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مذکور صفت معیت کے خلاف ہے: [وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ] (تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے) اسی طرح اس حدیث کے بھی خلاف ہے:

اِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ قَبْلَ وَجْهِهِ^۱

ترجمہ: جب تم میں سے کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے۔

ان نصوص میں تناقض کا دعویٰ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہونا بھی حقیقت ہے اور اس کا عرش پر مستوی ہونا بھی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حقیقتوں کو اپنے اس فرمان میں

جمع فرمادیا:

[هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ] ١

ترجمہ: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہو گیا، وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ وہ اپنے عرش کے اوپر ہے، کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہم جہاں بھی ہوں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی بات حدیث الادوال میں مذکور ہے:

واللہ فوق العرش وهو یعلم ما أنتم علیہ ٢

یعنی: اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور تمہارے ہر معاملے کو جانتا ہے۔

اس کی تفصیل یوں ہے کہ لغت عربیہ میں ”لفظ ”مع“ یعنی (ساتھ ہونا) جب استعمال کیا جائے گا تو لغت میں اس کا ظاہری معنی مطلقاً مقارنت و معاجرت ہی ہوگا، معیت کے معنی میں

الحدید: ٢

احمد: ٢٠٦/١

چھوٹا یا دائیں بائیں موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب سیاق کلام کے پیش نظر ”مع“ کے کسی معنی کو مقید کیا جائے گا تو اسی معنی کی مقارنت مراد ہوگی۔

کہا جاتا ہے: ”مازلنا نسیر والقمر معنا والنجم معنا“ ہم چلتے رہے اور چاند ہمارے ساتھ رہا، یا فلاں ستارہ ہمارے ساتھ ساتھ رہا۔ اسی طرح اپنا سامان اگرچہ آپ نے اپنے سر کے اوپر اٹھا رکھا ہو مگر آپ کہتے ہیں: ”هذا المتاع معی“ (یہ سامان میرے ساتھ ہے) لہذا اللہ تعالیٰ حقیقتاً اپنی خلق کے ساتھ بھی ہے اور حقیقتاً اپنے عرش کے اوپر بھی ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی خلق کے ساتھ معیت کی حقیقت اس امر کی متقاضی ہے کہ وہ اپنی خلق کا از روئے علم، قدرت، سمع، بصر، غلبہ، تدبیر اور دیگر تمام معانی ربوبیت کے ساتھ احاطہ کیئے ہوئے ہے..... اب یہ معیت اگر سیاق عموم میں مذکور ہے تو اس سے کوئی شخص یا وصف مستثنیٰ نہیں ہوگا، بلکہ وہ پوری مخلوق کے ساتھ ہر حال میں ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان:

[وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ]

ترجمہ: اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔

اسی معیت عامہ پر مشتمل ہے۔ جس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو..... اس سے کوئی فرد، یا اس کی کوئی حالت مخصوص یا مستثنیٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بھی یہی معیت عامہ مذکور ہے:

[مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ]

وَلَا أَذْنِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا]^۱

ترجمہ: تین آدمیوں کی سرکشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے اور نہ اس سے کم کا اور نہ زیادہ کا مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔

اور اگر معرفت معیت کا سیاق خاص میں ذکر ہے، مثلاً: کسی شخص یا وصت کے ساتھ معیت کو مخصوص کیا گیا ہے تو یہ معیت خاصہ کہلاتی ہے، جس میں علم و احاطہ کے معنی کے ساتھ ساتھ ایک اضافی معنی بھی پیدا ہو جائے گا اور وہ ہے مدد کرنا، تائید فرمانا، ہدایت و توفیق عطا فرمانا وغیرہ۔ کسی شخص کے ساتھ مخصوص معیت کی مثال، اللہ تعالیٰ کا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے فرمانا:

[إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَذِي] ^۲

ترجمہ: میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا محمد ﷺ کے متعلق فرمان ہے:

[إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا] ^۳

ترجمہ: جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

(ان دونوں آیتوں میں معیت خاصہ کا ذکر ہے، جس میں اضافی طور پر نصرت و تائید کا معنی

موجود ہے۔)

کسی وصت کے ساتھ مخصوص معیت کی مثال، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

^۱ المجادلة: ۷

^۲ طہ: ۳۶

^۳ التوبة: ۳۰

[وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ] ^۱

ترجمہ: صبر کرو! بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

قرآن حکیم میں اس قسم کی بہت سی مثالیں مل جائیں گی۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجموع الفتاویٰ لابن القاسم کے الفتاویٰ الحمویہ (۵/۱۰۳) میں

فرماتے ہیں:

”حب مقام، معیت کے احکام و معانی مختلف ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا

يَخْرُجُ فِيهَا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ] ^۲

ترجمہ: وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جاتے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے

نیچے آئے اور جو کچھ چوہ کر اس میں جاتے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔

اس آیت کا ظاہر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں معیت کا حکم، مقتضیٰ یا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر

مطلع ہے، گواہ ہے، تمہیں جانتا ہے، اور تمہارا احاطہ کینے ہوتے ہے۔

سلف ما یحین کا ”وہو معکم“ کی تفسیر میں ”معہم بعلہ“ (وہ اپنے علم کے اعتبار سے

ان کے ساتھ ہے۔) کا یہی معنی ہے۔

اس آیت کریمہ میں صفت معیت کا یہی ظاہر و حقیقت ہے۔

^۱ الانفال: ۴۶

^۲ الحديد: ۴

جب نبی ﷺ نے غار کے اندر اپنے دوست سے کہا: ”لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا“ (ہدیشان
۱۷) ہوا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے)

تو یہاں بھی معیت اپنی حقیقت و ظاہر پر قائم ہے، آیت کا سیاق یہ دلالت کر رہا ہے کہ
یہاں معیت، اطلاع کے معنی کے ساتھ ساتھ، نصرت و تائید کے معنی پر بھی مشتمل ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بھی معیت کے معنی میں نصرت و تائید کا مفہوم شامل ہے:
[إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۸۷﴾]

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے فرمانا:

[إِنِّي مَعَكُمْ أَتَّبِعُ وَأَدْرِي ﴿۱۰۶﴾]

ترجمہ: میں تمہارے ساتھ ہوں اور ستادیکھتا رہوں گا۔

یہاں بھی معیت کا ظاہری معنی علم و احاطہ کے ساتھ ساتھ نصرت و تائید ہے۔

شیخ الاسلام رحمہ اللہ آ کے مزید فرماتے ہیں: ”معیّت کے معنی و مقتضیٰ میں فرق موجود ہے،
بعض اوقات سیاق کلام کے مطابق معیت کا جو مقتضیٰ ہوتا ہے وہی اس کا معنی ہوتا ہے، لہذا سیاق
کلام کی مناسبت سے معانی مختلف ہو سکتے ہیں۔“

محمد بن الموصیٰ اپنی کتاب ”استعجال الصواعق المرسلۃ علی الجہمیۃ والمبطلۃ
لابن القیم“ کی مثال نمبر ۱۹ اور ص ۴۰۹ میں فرماتے ہیں:

”لفظ ”مع“ کے تعلق سے غلط کلام یہ ہے کہ یہ کسی بھی امر میں مصاحبت، مقارنت اور موافقت پر دلالت کرتا ہے، اور ہر مقام پر سیاق عبارت کی روشنی میں اس مقارنت کا حسب مقام معنی متعین ہوگا۔ جب یہ کہا جائے ”اللہ مع خلق“ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، تو یہ عموم ہے جس کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جانتا ہے، ان پر قدرت رکھتا ہے، اور ان کے جملہ امور کی تدبیر فرماتا ہے، لیکن جب لفظ ”مع“ کا ذکر مخصوص پیرائے میں ہوگا جیسے قولہ تعالیٰ:

[إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۱۶۱﴾]

ترجمہ: یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔

تو یہاں مقارنت کے ساتھ ساتھ نصرت، تائید اور معونت کا معنی بھی لازمًا شامل ہوگا۔

ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی بندوں کے ساتھ معیت دو قسم کی ہے، ایک معیت عامہ اور دوسری معیت خاصہ۔ قرآن حکیم نے معیت کی ان دونوں قسموں کو ذکر کیا ہے، محض لفظی اشتراک کے طور پر نہیں، بلکہ معیت و صحبت کی جو حقیقت اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، اسی حقیقت کے ساتھ۔“

حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے ”الاربعمین النوویہ“ کی ۲۹ ویں حدیث کی شرح کے ضمن میں فرمایا ہے: ”اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ، نصرت، تائید، حفاظت و اعانت کی متقاضی ہے، جبکہ معیت عامہ، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر علم و احاطہ اور ان کے تمام اعمال کی مکمل نگرانی کی متقاضی ہے“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ سورۃ المجادلہ کی آیت معیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”بہت سے علماء نے اجماع نقل کیا ہے کہ یہاں معیت سے مراد معیت علم و احاطہ ہے اور بلاشبہ یہ مراد لینا معمول بر حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہر بات سنتا اور ہر چیز دیکھتا ہے، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خلق کے تمام احوال و امور پر پوری طرح مطلع ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں“

(۴) اللہ تعالیٰ کی معیت مع الخلق، کہ اللہ تعالیٰ اپنی خلق کے ساتھ مختلط یا ان میں حلول کینے ہوئے ہے، صفت معیت کا یہ معنی اچھوٹا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے حق میں باطل اور ناممکن ہے، لہذا یہ معنی کسی بھی صورت جائز نہیں ہے اور یہ بات بھی جائز بلکہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ کا کوئی کلام باطل یا ناممکن اور محال معنی پر مشتمل ہو۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ العقیدۃ الواسطیہ (ص: ۱۱۰) میں فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کے فرمان: ”وہو معکم“ کا یہ معنی نہیں ہے کہ خلق کے ساتھ مختلط ہے۔ لغت ”مع“ کے اس معنی کو ہر جگہ ضروری قرار نہیں دیتی۔ چاہے اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی نشانی ہے، جو آسمان میں رکھی گئی ہے اور وہ ہر مسافر و غیر مسافر کے ساتھ ہے، خواہ وہ کہیں بھی چلے جائیں۔“

یہ معنی باطل ہے، پرانے جہمیہ میں سے صرف فرقہ طولیہ نے مراد لیا ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس بات سے بہت بلند ہے، وہ اپنے منہ سے بہت بڑی اور ناکوار بات کہہ گئے، اور وہ تو میں ہی بڑے جھوٹے۔

طولیہ جہمیہ کا یہ قول ائمہ سلف میں سے جس جس تک پہنچا انہوں نے اس کی شدید نکیر فرمائی، کیونکہ اس مذہب سے بہت سے باطل امور لازم آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بہت

سے نقائص منسوب کرنے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت طو کا انکار کرنے کو مشتمل و متضمن ہیں۔
یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ بذاتہ ہر جگہ موجود اور اپنی خلق کے ساتھ مخلوق ہے، حالانکہ اس کا فرمان ہے:

[وَبِشَاطِطِ كُرْسِيِّهِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ۚ]

ترجمہ: اور اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے۔

نیز فرمایا:

[وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۚ]

ترجمہ: ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔

(۵) پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ”معیت مع الخلق“ اس کے ”علو علی الخلق“ اور ”استواء علی العرش“ کے منافی یا متناقض نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کھلتے مطلقاً طو ثابت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسکی صفت (اور مرتبہ و مقام) دونوں کو شامل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان:

[وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝]

ترجمہ: وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔

البقرة: ۲۵۵

الزمر: ۶۷

البقرة: ۲۵۵

نیز فرمایا:

[سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۱]

ترجمہ: اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔

نیز فرمایا:

[وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ۲]

ترجمہ: اللہ کھلتے تو بہت ہی بلند صفت ہے، وہ بڑا ہی غالب اور با حکمت ہے۔

قرآن، حدیث، اجماع، عقل اور فطرت، ان تمام سے اللہ تعالیٰ کے علو (سب سے بلند ہونا)

بہت سے ادلہ موجود ہیں۔

قرآن و حدیث کے دلائل کا تو شمار ہی ممکن نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان:

[قَالَ حُكْمُ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ۝ ۳]

ترجمہ: پس اب فیصلہ اللہ بلند و بزرگ ہی کا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان:

[وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۝ ۴]

ترجمہ: اور وہی اپنے بندوں کے اوپر، غالب ہے برتر ہے۔

۱/ الاعلیٰ:

۲/ النحل: ۶۰

۳/ غافر: ۱۲

۴/ الانعام: ۶۱

نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[ءَاٰمِنْتُمْ مِّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ اِلَآرَضَ] ^۱

ترجمہ: (کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ جو ذات آسمان پر ہے، تمہیں زمین میں دھنسا دے)

نیز فرمایا: [تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ] ^۲

ترجمہ: جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں۔

نیز فرمایا:

[قُلْ نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ] ^۳

ترجمہ: کہہ دیجئے کہ اسے آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل لے کر آئے ہیں۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

[اَلَا تَاْمِنُوْنِىْ وَاَنَا اٰمِنٌ مِّنْ فِى السَّمَآءِ] ^۴

یعنی (تم مجھے امین کیوں نہیں مانتے، حالانکہ میں اس ذات کا امین ہوں جو آسمان

پر ہے)

نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

^۱الہلک: ۱۶

^۲المعارج: ۳

^۳النحل: ۱۰۲

^۴بخاری: ۳۳۵۱

والعرش فوق الماء والله فوق العرش^۱
یعنی: عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر۔
نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

[ولا يصعد الى الله الا الطيب]

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تک تو صرف حلال اور پاکیزہ چیزیں چڑھتی ہیں۔

اسی طرح عرفہ کے دن جب صحابہ کرام نے یہ اقرار و اعتراف کیا کہ آپ نے مبلغ رسالت کا حق ادا کر دیا ہے، تو آپ ﷺ نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا:

[اللهم أشهد]^۲

(اے اللہ تو گواہ رہ)

اسی طرح جب آپ ﷺ نے لوٹدی سے پوچھا: اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا: آسمان پر، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

[اعتقها فانها مؤمنة]^۳

(اے آزاد کردو، یہ مؤمنہ ہے۔)

اس معنی کی اور بہت سی احادیث ہیں۔

جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ملو کے اجابت پر اجماع کا تعلق ہے، تو بہت سے اہل علم نے

^۱طبرانی کبیر (۹/۲۰۲) شیخ البانی نے صحیح الاسناد کہا ہے۔

^۲مسلم: ۱۹۰۵

^۳مسلم: ۱۱۹۹

اللہ تعالیٰ کے طوہر سلف صالحین کا اجماع نقل کیا ہے۔

جہاں تک دلیل عقل کا تعلق ہے، تو عقل اس امر کی متقاضی ہے کہ طوہر (بلندی) صفت کمال اور سفل (پستی) صفت نقص ہے، اور اللہ رب العزت ہر صفت کمال سے متصف اور ہر صفت نقص سے منزہ ہے۔

جہاں تک دلیل فطرت کا تعلق ہے تو ہر دما کرنے والا جب اپنے پروردگار سے دما کرتا ہے تو اس کے دل سے جہت طوہر کی طرف متوجہ ہونے کی آواز اٹھتی ہے، حالانکہ یہ بات اس نے نہ کسی کتاب میں پڑھی، نہ کسی معلم سے سیکھی ہوتی ہے۔

اب اللہ تعالیٰ کی ذات کھلے اتنے قطعی دلائل کے ساتھ جو طوہر ثابت ہے، وہ معیت مع الخلق کی حقیقت کے مناقض یا معارض نہیں ہے، اور اسکی کبھی وجوہ ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اپنے متعلق خود ان دونوں حقیقتوں کو جمع فرما دیا ہے، جبکہ قرآن حکیم ہر تناقض سے پاک ہے، اور اگر ان دونوں صفات کی حقیقت میں کوئی تعارض یا تناقض ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہرگز قرآن میں جمع نہ فرماتا۔ اور اگر قرآن مجید میں بظاہر کہیں آپ کو تعارض محسوس ہو رہا ہو تو وہاں بار بار تفکر اور تدبیر کرو، حتیٰ کہ تعارض رفع ہو کر مسئلہ واضح ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝]

ترجمہ: یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے آیا ہوتا تو لوگ اس میں بڑا اختلاف اور تناقض پاتے۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ معیت اور ولد و نون حقیقتوں کا ایک مخلوق کی ذات میں جمع ہونا ممکن ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے: ”مازلنا نسیر والقمر معنا“ (ہم چلتے رہے اور چاند ہمارے ساتھ تھا) حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ چلنے والے تو زمین پر چل رہے ہیں اور چاند آسمان پر ہے، جب یہ بات ایک چھوٹی سی مخلوق کے بارہ میں ممکن ہے، تو وہ خالق جو ہر شئی کا احاطہ کرنے والا ہے کے بارہ میں کیا خیال ہے؟

شیخ محمد غزالی ہر اس نے شرح العقیدۃ الواسطیۃ میں شیخ الاسلام کی ذکر کردہ اس مثال پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا:

”شیخ الاسلام نے چاند کی مثال بیان فرمائی ہے جو آسمان پر ہے، اور جو مسافر کے ساتھ ساتھ بھی ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں بھی پہنچ جائے، تو جب ملو اور معیت کا چاند کے حق میں جمع ہونا ممکن ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، تو اس پروردگار کے حق میں ممکن نہیں؟ جو لطیف و خفیر ہے، جو اپنے تمام بندوں کا علما و قدرۃ احاطہ کیتے ہوئے ہے، جو ان پر گواہ ہے، اور اپنے سمع و بصر سے ان کے ہر امر پر مطلع ہے، جو ان کے خفیہ بھیدوں اور سرگوشیوں تک کو جانتا ہے، بلکہ آسمانوں اور زمینوں سمیت پورا عالم، اور عرش سے فرش تک ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ہے جیسے ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں چھوٹی سی گولی ہوتی ہے۔

تو جس پروردگار کی یہ شان ہے اس کیلئے کیا یہ بات ناممکن ہے کہ وہ مخلوق سے بلند اور اپنے

عرش پر ان سے جدا ہونے کے باوجود ان کے ساتھ ساتھ ہو؟

(۳) اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ علو اور معیت کا بحق مخلوق جمع ہونا ممکن نہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بحق خالق بھی ان کا جمع ہونا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے مشابہ یا مماثل نہیں ہے:

[لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑩]

ترجمہ: اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ "العقيدة الواسطية" (ص: ۱۱۶) میں فرماتے ہیں:

"اللہ تعالیٰ نے جو قرآن و حدیث میں اپنے بندوں کے ساتھ اپنے قرب اور معیت کا ذکر فرمایا ہے، یہ اس کے علو اور فوقیت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ تمام صفات میں اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، وہ قریب ہونے کے ساتھ ساتھ بلند بھی ہے، اور بلند ہونے کے ساتھ ساتھ قریب بھی ہے"

ہماری اس بحث کا خلاصہ یہ ہے:

- ☆ اللہ تعالیٰ کی معیت مع الخلق قرآن، حدیث اور اجماع سلف سے ثابت ہے۔
- ☆ اللہ تعالیٰ کی معیت حق ہے اور اپنی اس حقیقت پر قائم ہے جو اللہ تعالیٰ کی ثالیان شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معیت ایسی نہیں جیسی ایک مخلوق کی دوسری مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے۔
- ☆ اللہ تعالیٰ کی معیت مع الخلق اس امر کی متقاضی ہے کہ وہ از روئے علم، قدرت، سمع، بصر، غلبہ، تدبیر اور دیگر معانی ربوبیت کے ساتھ اپنی تمام مخلوق کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اور معیت کا یہ

معنی تب ہو گا جب معیت سے مراد معیت عامہ ہوگی، اور اگر معیت خاصہ کا ذکر ہو گا تو پھر علم و احاطہ کے ساتھ ساتھ معیت کا معنی نصرت، تائید، توفیق اور تدبیر (مدد یا کرنا) ہوگا۔

☆ صفت معیت ہرگز اس امر کو متقاضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خلق میں مخلد یا محلول کیسے ہوئے ہے، معیت کا یہ معنی کسی صورت نہیں بنتا۔

☆ ان تمام باتوں پر تدبر کرنے سے یہ بات واضح اور ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی خلق کے ساتھ ہونا ایک حقیقت ہے، اور اس کا آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہونا بھی ایک حقیقت ہے، اور ان دونوں حقیقتوں میں کوئی منافات یا تعارض نہیں ہے۔ سبحانہ و بحمدہ لا انحصی ثناء علیہ ہو کما اثنی علی نفسه، وصلی اللہ علی عبدہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔

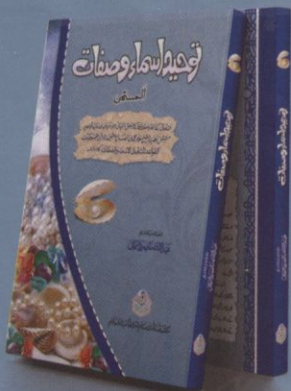
محمد الصالح العظیم

۱۴۰۳ھ

سماحۃ الشیخ الامام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

میں نے اس کتاب کو اول سے آخر تک سنا، اور اسے بڑی علمی اور واضح کتاب پایا، یہ کتاب اسماء و صفات کے باب میں سلف صالحین کے عقیدہ پر مشتمل ہے، اس میں اسماء و صفات کے تعلق سے انتہائی اہم قواعد، اور بہت سے علمی نکات ذکر ہوئے ہیں، خاص طور پر قرآن و حدیث میں وارد اللہ تعالیٰ کی صفات معیت اور اس کی دونوں قسموں: معیت خاصہ اور معیت عامہ کا اہل السنۃ والجماعۃ سلف صالحین کی روشنی میں بڑی نفیس بحث موجود ہے۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت مع الخلق حق ہے، اور اپنی اس حقیقت پر قائم ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، یہ معیت مخلوق کے ساتھ اختلاط اور امتزاج کو ہرگز متقاضی نہیں ہے..... بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، بالکل اسی معنی کے ساتھ جو اس کی شان کے لائق ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ اس کی معیت مع الخلق اس امر کی متقاضی ہے کہ وہ اپنی خلق کے تمام احوال و امور سے مکمل علم و آگاہی رکھنے والا، اور اپنی مخلوق کا پوری طرح احاطہ کینے والے ہے، ان کی تمام باتوں اور حرکتوں کو سنتا ہے اور ان کے تمام ظاہری و باطنی احوال کو دیکھتا ہے (یہ معیت عامہ کا معنی ہے) جبکہ معیت خاصہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء و اولیاء اور جملہ مؤمنین کے ساتھ ہے میں سابقہ تمام معانی کے ساتھ ساتھ حفاظت و صیانت اور نصرت و آئندہ توفیق وغیرہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نافع کتاب میں فرق بالطلہ معطلہ، مشیمہ، حلولیہ اور قائلین وحدۃ الوجود کا انتہائی قوی اور مدلل رد موجود ہے۔