

لِجَيْدِ الْإِسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ

لِلْمَسْئِي

الشَّدَّاعِيَّيْلِيَّ كَلِيْمَةُ وَصَفَّاتٍ كَمَتْلُوكِ اِنْتِهَيَّ اِهْمَمْيَادِيَّ اُوْزَرَزِيَّ تَوَاعِدَرِيَّ
مَشِّتَلِيَّ نَضِيَّلِيَّ لِشِنْجَ عَالَمِيَّ مُجَهِّزِيَّ الصَّالِحِيَّعَشِّيَّنِيَّ بَعْلَمِيَّ كِيَ عَطَّلِيَّ كِيَ تَكَبِّيَّ
”الْقَوَاعِدُ الْمُشَاهِيَّ فِي الْإِسْمَاءِ وَالصَّفَّاتِ“ كَالِدُو تَرْجِمَهُ

www.KitaboSunnat.com

اعْدَادُ وَتَقْدِيمٍ
عَبْدُ اللَّهِ نَاصِرٌ رَّحْمَانِي

مَكْتَبَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامَ لِتَرْجِمَةِ كِتَابِ الْإِسْلَامِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و متن ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹریک کتب ... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلسِ حقیقۃ النّبیوں کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعویٰ مقاصد کیلئے ان کتب کی ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

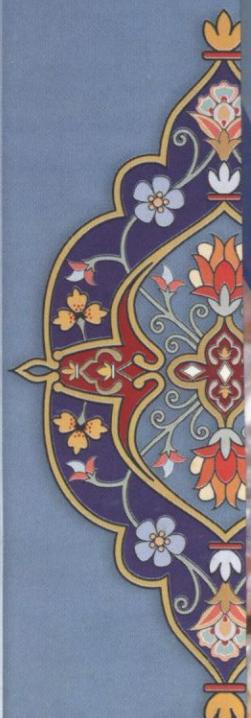
ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

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

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

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

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الْمُهَمَّمُونَ	الْمُؤْمِنُونَ	السَّلَامُ	الْقُدُّوسُ	الْمَلَكُ
كَبِيرُونَ	أَمْنُ دُنْيَةِ وَالْآخِرَةِ	سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ أَكْبَرٌ	سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ أَكْبَرٌ	جَنِّيٌّ بِإِشَادَةٍ
الْبَلَائِي	الْخَالِقُ	الْمُتَكَبِّرُ	الْجَبَارُ	الْعَزِيزُ
وَبِجُنُونِ الْأَنْجَى وَالْآخِرَةِ	يَعْلَمُ كُرْنَيْنَ وَالْآخِرَةِ	بِرَادِي وَالْآخِرَةِ	مَلَائِكَةِ وَالْآخِرَةِ	قَالِبٌ
الْرَّزَاقُ	الْوَهَابُ	الْقَهَّارُ	الْغَفَّارُ	الْمُصْرِقُ
بِرْوَى دُنْيَةِ وَالْآخِرَةِ	بِرْبَرَتْ زَادَتْ بَيْنَ دُنْيَةِ وَالْآخِرَةِ	بِرْبَرَتْ	بِرْبَرَتْ بَيْنَ دُنْيَةِ وَالْآخِرَةِ	صُورَتْ مَطَارِكَهُ وَالْآخِرَةِ
الْخَلَفُ	الْبَلَاطُ	الْقَبْضُ	الْعَالِمُ	الْفَتَّاحُ
كَرَّاهَ وَالْآخِرَةِ	فَرَأَيَ دُنْيَةَ وَالْآخِرَةِ	عَنْ كُرْنَيْنَ وَالْآخِرَةِ	عَلَيْكُمْ وَالْآخِرَةِ	كَوْلَهُ وَالْآخِرَةِ
الْبَصِيرُ	الْسَّمِيعُ	الْمُنَذِّلُ	الْمُعَنِّ	الْأَفَعُ
وَبِكَيْنَهُ وَالْآخِرَةِ	سَمَّتْ وَالْآخِرَةِ	خَوَارِكَهُ وَالْآخِرَةِ	عَزَّتْ دُنْيَةَ الْآخِرَةِ	أَخْلَى وَالْآخِرَةِ
الْحَلَيمُ	الْخَنَّايرُ	اللَّطِيفُ	الْعَدْلُ	الْحَكَمُ
بِرْدَبَادَ	خَنَّارَ دُنْيَار	بِرَادِي وَالْآخِرَةِ	أَنْسَافَ كَرْبَلَاهُ	فَصِلَكَهُ وَالْآخِرَةِ
الْكَبِيرُ	الْعَلَيَّى	الشَّكُورُ	الْغَفُورُ	الْعَظِيمُ
بِرْبَرَتْ	بِرْبَرَتْ	قَدْرَانَ	بِارْبَرَتْ	بِرْبَرَتْ
الْكَرِيمُ	الْجَلِيلُ	الْحَسِيبُ	الْمُقْيَتُ	الْحَفِظُ
بِرْجَنَى	بِرْجَنَى	حَسَابَ لَيْسَ وَالْآخِرَةِ	بِرْوَى دُنْيَةِ وَالْآخِرَةِ	خَالِدَ كَرْبَلَاهُ وَالْآخِرَةِ
الْأَكْفَافُ	الْحَكِيمُ	الْعَاسِعُ	الْجَيْبُ	الْرَّقِيدُ
دُوَسَ	حَكَمَتْ وَالْآخِرَةِ	شَادَدَوْنَيْنَ	نَيَّاجَلَ كَرْبَلَاهُ وَالْآخِرَةِ	كَبِيرَانَ
الْوَكِيلُ	الْحَقُّ	الْشَّهِيدُ	الْبَاعِثُ	الْمَجِيدُ
بِلْجَانَهُ	سَيْفَ اُورَنَاتْ	كُوَاهَ	أَخْمَى وَالْآخِرَةِ	بِلْجَانَهُ وَالْآخِرَةِ

الْمَحْصُونُ	الْحَمِيدُ	الْعَالِيُّ	الْمُتَّيَّنُ	الْقَوِيُّ
كُفْنَى كَرَنَى وَالَّا	تَرْفِيَّ كَيْمَى	سَيْسَيَّتْ كَرَنَى وَالَّا	زَيْرَوْسْتْ كَوْتَ وَالَّا	طَافُورْ
الْحَمِيدُ	الْمُبَدِّيُّ	الْمَعْجِيُّ	الْمُعَيْدُ	الْمُبَدِّلُ
زَنْدُو	مَارِيَّهَ وَالَّا	زَنْدَهَ وَالَّا	وَدَارِدَهَ كَرَنَى وَالَّا	كَلَّيْهَ بَيْهَهَ كَرَنَى وَالَّا
الْصَّمَدُ	الْوَاحِدُ	الْمَجَدُ	الْوَاجَدُ	الْكَبِيُّرُ
بَيْهَهَ	أَيْلَاهَ	عَرَّسَ وَالَّا	بَلَّهَ وَالَّا	بَيْشَقَمَ
الْأَوَّلُ	الْمُوَحَّدُ	الْمَفْكُدُ	الْمَفْكُدُ	الْقَالَاهُ
بَسَ بَيْهَهَ	كَيْيَهَ كَرَنَى وَالَّا	آكَهَ كَرَنَى وَالَّا	كَلَّهَ كَرَنَى وَالَّا	تَرَرَتْ كَهَهَ وَالَّا
الْمُتَعَالُ	الْوَالِيُّ	الْطَّلَبُ	الْظَّاهِرُ	الْأَخْرُ
أَيْجَيَهَ بَلَّهَ	قَتَّيَهَ بَلَّهَ	سَبَسَ بَيْشَدَهَ	بَسَ سَهَّلَهَ	بَسَ بَيْهَهَ
الْسَّرْفُ	الْعَفْقُ	الْمُنْتَقَدُ	الْتَّقْبِيُّ	الْبَرُّ
زَرَّى كَرَنَى وَالَّا	مَعَافَ كَرَنَى وَالَّا	أَقَمَ كَيْيَهَ وَالَّا	تَرَقَبَ كَرَنَى وَالَّا	إِحْسَانَ كَرَنَى وَالَّا
الْغَنِيُّ	الْجَمَلُ	الْمَقْسُطُ	الْمُكَلَّهُ	مَالِكُ الْمُلْكُ
بَعَيْهَهَ بَلَّهَ	أَكَهَهَ كَرَنَى وَالَّا	أَصَابَ كَرَنَى وَالَّا	بَلَّهَ كَهَهَ كَرَنَى وَالَّا	بَارَشَهَ كَهَهَ مَالَكَ
الْفَلَحُ	الْضَّادُ	الْمَنَاعُ	الْمَعْنَى	
لَفَلَّهَ بَلَّهَ كَرَنَى وَالَّا	تَهَنَّهَ بَلَّهَ كَرَنَى وَالَّا	وَدَكَهَهَ كَرَنَى وَالَّا	بَلَّهَ كَهَهَ كَرَنَى وَالَّا	
الْبَلَاعُ	الْهَادِيُّ	الْنُورُ		
بَلَّهَ كَهَهَ كَرَنَى وَالَّا	رَاهَسَ دَهَهَهَ كَرَنَى وَالَّا	مُنْوَرَهَ كَرَنَى وَالَّا		
الْوَالِيُّ	الْبَلَاقِيُّ			
بَسَ كَهَهَ كَرَنَى وَالَّا	بَلَّهَ كَهَهَ كَرَنَى وَالَّا			
الْصَّبِيُّ	الْرَّشِيدُ			
بَيْهَهَ كَهَهَ كَرَنَى وَالَّا	بَيْهَهَ كَهَهَ كَرَنَى وَالَّا			

تعالى اسماء وصفات

المسوى

الشّعال" کے اسماء وصفات کے متعلق انتہائی اہم، بیانیاری اور روزین قواعد پر
مشتمل فضیلۃ الشیخ علامہ محمد بن الصاحب الحسینی علی عظیم کتاب
"القواعد المشتملی فی الاسماء والصفات" کا اردو ترجمہ

طبع بالکتابخانہ الائمه زاده ۲۰۱۷ دہلی
www.esrores.com

حقوق الطبع محفوظة لمكتبة عبد الله بن سلام

رسالة العيادة في معجم السافر ٦

الطبعة : الثانية

انتاج : مكتبة عبد الله بن سلام لخدمة كتب الإسلام، فرع (١)

رئيس المكتبة : فضيلة الشيخ / علي بن عبد الله النفي منظمة إنتقال

مدير المكتبة : فضيلة الشيخ / عبد الله ناصر الزمات منظمة إنتقال

مكتبة عبد الله بن سالم لخدمة كتب الإسلام

هيئة آقسن 103 - ذي او انج - ائن فیرا الیکنٹ کراچی -
ملکہ کاپٹہ جامع مسجد ارشدی مولیٰ یعنی یاری کراچی - فون: 0300-3996630
سحد بن عبد العزیز: موبائل: 0300-2310189

انتساب

میرا یہ متواضع ساعمل میرے شیخ، امیر اور سری علامہ بدیع الدین شاہ الر اشی د ہاشمی کے نام منسوب و معنون ہے۔ جنہوں نے مجھ ناچیز کو، جو درحقیقت آپ کا نو کرننے کا بھی اہل نہیں تھا ایک طویل شرفِ خدمت و مصا جت عطا فرمایا یہ حقیری کو شیخ اسی تعلق و توجہ کی ایک جھلک ہے۔ توحید اسماء و صفات کے موضوع پر شیخ رحمہ اللہ کی کتاب ”توحید غاص“ ایک فقید المثال اور قدیم انفییر تالیف ہے۔ پاکستان میں توحید اسماء و صفات میں مسلک سلف کی ترجمانی میں شیخ محترم کا کردار انتہائی و افراد رسمیاں ہے۔

میں اپنے شیخ ہاشمی کو توحید اسماء و صفات میں، شیخ سلف کے اثبات و اقرار اور اس حوالے سے متاؤ لیں، مشکل میں، حلولیہ، وجودیہ اور دیگر مشبوہ میں کے ادھام و شبہات کی تردید و تفہید میں اپنے دور کا ابن تیمیہ تصور کرتا ہوں۔

عاملہ اللہ بلطفہ و رضوانہ و تغمدہ بر حمته و غفرانہ، و اسکنہ اعلیٰ درجاتہ و فسیح جنانہ۔ (رحم اللہ امرأ قال آمینا)

عبداللہ بن ناصر الرحمنی

فہرست مضمایں

15	تقریب از شیخ عبداللہ بن باز <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	❖
17	مقدمۃ از مترجم	❖
27	مقدمۃ از مؤلف	❖
30	اللہ تعالیٰ کے اسماء (ناموں) کے سلسلہ میں قوام	❖
30	پہلا قاعدہ: اللہ تعالیٰ کے تمام نام "حُسْنٌ" یعنی اچھے اور پیارے ہیں	○
33	اللہ تعالیٰ کے ناموں میں حسن و مطرح سے ہے: (۱) ہر نام میں انفرادی طور پر (۲) ایک نام کو دوسرے نام کے ساتھ ملا کر ذکر کرنے میں	○
34	دوسرा قاعدہ: اللہ تعالیٰ کے اسماء، اعلام و اوصاف میں	○
35	معطلہ کی (گرافی) کوہ اسماء، کو ان سے معانی سلب کر کے مانتے ہیں	○
37	"الدُّھرُ" (زمانہ) اللہ کا نام نہیں ہے	○
39	تیسرا قاعدہ: اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں جو صفات اور معانی میں وہ یا تو متعدد ہوں گے یا لازم چوچھا قاعدہ:	○
41	اللہ تعالیٰ کے اسماء اس کی ذات و صفات پر مطلقاً و تضمناً و التزاماً دلالت کرتے ہیں	○

42	اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا لازم (اگر واقعہ لازم پننا ہو) حق ہے	☐
42	اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ بھی اور کے قول کے لازم کے حکم کی تفصیل	☐
45	پانچواں قاعدہ: اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء تو قبیلیں اور ان میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے.....	☐
47	چھٹا قاعدہ: اللہ تعالیٰ کے نام کی مخصوص و معین تعداد میں محصور نہیں ہیں	☐
49	اللہ تعالیٰ کے ننانوے (۹۹) ناموں کی تفصیل	☐
49	قرآن مجید سے	☐
52	امدادیہ رسول سے	☐
53	ساتواں قاعدہ: اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد	☐
53	الحاد کا معنی اور اس کی سورتیں	☐
55	الحاد کا حکم	☐
56	اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانے کے قواعد	☒
56	پہلا قاعدہ: اللہ تعالیٰ کی صفات، صفات کا ملہ ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے	☐
56	اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے صفات کمال ہونے پر ہی، عقلی اور فطری دلائل۔	☐
59	اگر ایسی صفت جس میں نقص ہو، کمال نہ ہو وہ اللہ کے حق میں ممتنع 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 کہلتے ثابت ہے اور جس حالت میں صفت نقص ہے اس حالت میں ممتنع ہے۔	○
65	عامتہ الناس کا یہ کہنا باطل ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اللہ ان کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔	○
65	دوسرًا قاعدہ: صفات باری تعالیٰ کے سلسلہ میں دوسرًا 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	نئی صفت کمال نہیں الایک کہ وہ کمال کو متنضم ہو	○
73	چوتھا قاعدہ: صفات ثبوتیہ، صفات مدرج و کمال میں	○
73	صفات سلبیہ کے ذکر کے افہب احوال بمع امثال	○
75	پانچواں قاعدہ: اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ کی دو قسمیں ہیں (۱) صفات ذاتیہ (۲) صفات فعلیہ	○

75	(۱) صفاتِ ذاتیہ	☐
75	(۲) صفاتِ فعلیہ	☐
75	اللہ تعالیٰ کی بعض صفتِ ذاتیہ اور فعلیہ دونوں ہو سکتی ہیں	☐
76	اللہ تعالیٰ کی ہر وہ صفت جو اس کی مشیخت سے ہے وہ حکمت کے تابع ہے	☐
	چھٹا قاعدہ :	☐
76	اللہ تعالیٰ کی صفات کے اثبات کے سلسلہ میں دو انتہائی خطرناک اعتقادی بحثاں ہوں سے پہنچا ضروری ہے۔ (۱) تثنیل (۲) تکلیف	☐
76	تثنیل کا بطلان عقلي و فحلي دلائل سے	☐
78	تکلیف کا بطلان عقلي و فحلي دلائل سے	☐
80	اللہ تعالیٰ کے استوامی العرش کے متعلق امام مالک کا قول ”اور قول کی اہمیت“	☐
80	تکلیف سے چھکارا پانے کا طریقہ	☐
	ساتواں قاعدہ :	☐
81	اللہ تعالیٰ کی تمام صفات تو قیمتی ہیں جن کے اثبات میں عقل کو کوئی دل ماضل 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 قوام	☒
	پہلا قاعدہ :	☐
84	وہ اولہ جن سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ثابت ہوتے ہیں، صرف دو ہیں: (۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول اللہ ﷺ (مبح عقلي و فحلي دلیل)	☐

	دوسری قاعدة:	☐
90	قرآن و سنت کے نصوص کے مسئلہ میں ایک ضروری اور اہم قاعدة یہ ہے کہ انہیں ان کے ظاہر پر معمول کیا جائے اور کسی قسم کی تحریف کا ارتکاب نہ کیا جائے (بمعنی عقلی نظری دلیل)	☐
92	تیسرا قاعدة نصوص مفہمات کے ظاہر کی دلیلیتیں ہیں، ایک جیشیت ہمیں معلوم ہے، جبکہ دوسری جیشیت مجهول ہے (بمعنی عقلی نظری دلیل)	☐
95	مفہوم کے مذہب کا بطلان	☐
95	سلف صالحین مفہوم کے مذہب سے بری ہیں	☐
95	تفویض کے ابطال میں شیخ الاسلام کا قول	☐
97	چوتھا قاعدة: ظاہری نصوص سے مراد کسی بھی لفظ کا وہ معنی ہے جو اس لفظ کے سامنے آتے ہی فراہم ہن میں آجائے۔ اسے ”معنی متہاد رالی 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 (بمعنی امثلہ)	☐
99	معنی متہاد رالی الذہن کے حوالے سے لوگ تین اقسام میں بٹھے ہوئے ہیں	☐
99	اقسام الاول	☐
101	اقسام الثانی	☐

103	اقسم اٹالٹ	○
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 تاقض، ان میں سے بعض صفات کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں	○
	ماترید یہ اور اشاعرہ جن صفات کی تمجحت عقل نفی کرتے ہیں، ان کا تمجحت عقل بھی	○
112	اثبات ممکن ہے، بالکل اسی طرح یہ حضرات تمجحت عقل بعض صفات کو مانتے ہیں	
	اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے متعلق اشاعرہ اور ماترید یہ کے منبع سے معتزلہ اور جہیہ	○
115	کے شبہات کا رد ممکن نہیں ہے	
117	ہر مظلوم مظلل ہے اور ہر مظلوم مظلل ہے	○
119	اہل راؤیل کے چند شبہات اور ان کا ازالہ	★
	بعض اہل راؤیل نے اہل سنت پر یہ اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے بھی بعض	○
119	رسوص کو ان کے ظاہری معنی سے پھیرا ہے اور راؤیل کے مرتكب ہوئے ہیں	
119	اہل راؤیل کے اس شبہ کا دو طریقوں سے جواب:	○
119	(۱) جمل جواب	○
120	(۲) مفصل جواب بیچ امثلہ	○
120	تین اثیام میں راؤیل کے متعلق امام احمد کے متعلق جھوٹی حکایت	○
121	پہلی مثال: جو راسو دز میں پر اللہ کا دایاں ہاتھ ہے..... الحدیث۔ اور اس کا جواب	○
122	دوسری مثال: تمام بندوں کے ول حسن کی دو انکیوں ..... الحدیث۔ کا جواب	○

123	تیسرا مثال: میں حسن کا فسیل کی طرف پاتا ہوں..... الحدیث۔ کاجواب	☐
125	چوتھی مثال: [ثُمَّ اسْتَوْى إِلَى السَّمَاءِ... الْاِيَّة] کاجواب	☐
127	پانچواں اور پنجمی مثال: [وَهُوَ مَعَكُمْ أَئِنَّ مَا كُنْتُمْ] کاجواب	☐
128	صفت "معیت مع الگھن" کو اختلاط اور حلول کے معنی میں لینا بھی وجود سے باطل ہے حق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت اس امر کو مقتضی ہے کہ وہ باقہ اعلیٰ علم، قدرت، سمع، بصر، تدبیر، بادشاہت اور شان ربویت کی دیگر متقاضیات کے ساتھ پوری طلاق کا امداد کیتے ہوئے ہے، جبکہ اس کی ذات اور اقدس پوری طلاق کے اوپر عرش پر مستوی ہے	☐
129	"معیت" قطعاً اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مخصوص کے اندر موجود و مخلوط ہے شیعۃ الاسلام کا کلام: "کہ اللہ اپنے عرش پر ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے، حق ہے اور اپنی حقیقت پر قائم ہے" کی توجیہ	☐
140	تعمیر: بحث: اللہ تعالیٰ کی اپنی مخصوص کے ساتھ معیت کے سلسلہ میں لوگوں کی اقسام	☐
141	تنبیہ: علماء ملک سے اللہ تعالیٰ کی معیت کی تغیری	☐
142	ایک اور تنبیہ: اللہ تعالیٰ کا علوٰ قرآن، حدیث، عقل، فطرت اور اجماع سے ثابت ہے	☐
149	ساتویں اور آٹھویں مثال: [تَنَحَّى أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ] کاجواب	☐
152	نومیں اور دوسریں مثال: [تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا] [وَلِتُشَصِّنَ عَلَى عَيْنِنِي] کاجواب	☐
155	میمار ہوں مثال: [وَمَا يَرِيْدُ الْعَبْدُ إِلَّا يَتَقَرَّبَ... الحدیث] کاجواب	☐
158	بارہویں مثال: [مَنْ تَقْرَبَ مِنِّي شَدَّرَ تَقْرِبَتْ إِلَيْهِ... الحدیث] کاجواب	☐

164	تیرہوں مثال: [أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ مَا عَيْنَتْ أَيْدِيهِنَا أَنْعَامًا] کا جواب	○
168	پھر وہوں مثال: [إِنَّ الَّذِينَ يُبَيِّنُونَكُمْ مِّنْ مَا يُبَيِّنُونَ اللَّهُ] کا جواب	○
171	پندرہوں مثال: زیابین آدم مرضت فلم تعدنی (الحدیث) کا جواب	○
176	غاتم	✳
	اشاعرہ کا مذہب باطل کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کی تعداد دنیا بھر کے مسلمانوں میں	○
176	95% ہے اور ان کا امام ابو الحسن الاشری جیسی شخصیت ہے۔ اس شبہ کا جواب	○
	متاخرین اشاعرہ جو امام ابو الحسن الاشری 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 الاشری کی زندگی کے تین مرال، اور ان کا بیان	○
181	وہ سات صفات جنہیں اشاعرہ بلا احوال ماننے ہیں	○
181	شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا اشاعرہ کے متعلق کلام	○
182	شیخ الاسلام کے شاگرد ابن القیم کا اشاعرہ کے متعلق کلام	○
	متاخرین جن کا کہنا ہے کہ آیات صفات کا معنی ظاہر اور متفاہر الذهن ماننے سے مخلوقات سے تشبیہ لازم آتی ہے، کے متعلق شیخ محمد امین الشفیقی کا کلام	○
183	امام ابو الحسن الاشری نے آخری عمر میں اہل السنۃ کے مذہب کو اغتیار کر لیا تھا	○
	اس بات کا جواب کہ اشاعرہ کیسے باطل ہو سکتے ہیں حالانکہ ان میں بڑے بڑے علماء اور معروف دعاۃ موجود ہیں	○
187		○

188	کسی کا قول قبول کرنے کیلئے مخفی اس کی نیت کا اچھا ہونا کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ وہ قول اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بھی موافق ہو	○
189	کیا انہیں تاویل کی مخفیر یا تفسیق جاؤ ہے؟	○
191	کسی بھی مسلمان پر کفر یا فتن 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 مسئلز ہے	○
191	دوسری چیز یہ کہ جس شخص معین کو اس کے کوئی قول یا فعل کی بنیاد پر کفر یا فتن کہا جا رہا ہے، اس پر مخفیر یا تفسیق کی تمام شروط و اقتضائیں ہو رہی ہیں، نیز یہ کہ مخفیر یا تفسیق کے جو موافق یا جو رکاوٹیں ہیں، وہ ان سب کو عبور کر چکا ہے۔	○
192	فراتض کا انکار کرنے والا اگر نیا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے تو اسکی مخفیر نہ کجھائے.....	○
194	مکفر مطلق اور مکفر 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	♦

تقریبہ

سماعت الشیخ الامام عبدالعزیز بن عبد اللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى

بہذا ادعاً ماماً بعد

ایک انتہائی عظیم الشان کتاب ہماری نظر سے گزرا، 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 اللہ و اسمائہ الحسنی" ہے۔

میں نے اس کتاب کو اول سے آخر تک سنا، اور اسے بڑی طمی اور واضح کتاب پایا، یہ کتاب اسماء و صفات کے باب میں سلف صاحبین 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 صاحبین کی روشنی میں بڑی نقیص بحث موجود ہے۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت مع اخلاق حق ہے، اور اپنی اس حقیقت پر قائم ہے جو اللہ تعالیٰ کے ثایاں شان ہے، یہ معیت مخلوق کے ساتھ اخلاق اور امترانج کو ہرگز متناقض نہیں ہے..... بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے

عرش پر مستوی ہے، بالکل اسی معنی کے ساتھ جو اس کی شان کے لائن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی معیت میں اخلاق اس امر کی متقاضی ہے کہ وہ اپنی خلق کے تمام احوال و امور سے مکمل ہم و آگاہی رکھنے والا، اور اپنی حقوق کا پوری طرح احاطہ کیتے ہوئے ہے، ان کی تمام باتوں اور حرکتوں کو سنتا ہے اور ان کے تمام ظاہری و باطنی احوال کو دیکھتا ہے (یہ معیت حامہ کا معنی ہے) جبکہ معیت غاصہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء و اولیاء اور جملہ مؤمنین کے ساتھ ہے میں سابقہ تمام معانی کے ساتھ حفاظت و صیانت اور نصرت و مائید و توفیق وغیرہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نافع کتاب میں فرقہ بالله معطلہ، مشجعہ، حلولیہ اور قائلین و مددۃ الوجود کا انتہائی قوی اور مدلل رد موجود ہے۔

اللہ تعالیٰ انہیں جدائے 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 ہدھنے والوں اور جملہ مسلمانوں کیلئے نافع بنادے بلاشبہ وہی دعا قبول کرنے کے اہل اور ہر جیز پر قادر ہے۔

اس ”تقریبہ“ کو فیرالی اللہ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز، اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے، نے اپنے کاتب کو املا کروایا۔ وصلی اللہ علی نبیینا محمد وآلہ وصحبہ۔

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ولدعوة والارشاد

مقدمہ از مترجم

بسم الله والحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله. وبعد:
 زیر نظر مختصر مگر ابہائی جامع رسالہ موسوم بـ "توحید اسماء وصفات" دیار عرب کے عظیم محدث اور
 فقیر فضیلۃ الشیخ محمد الصالح العثیمین رضی اللہ عنہ کی ابہائی عظیم الشان، رفع القدر اور جامع مأییف موسوم
 بـ "القواعد المثلی فی صفات الله واسمائه الحسنی" کا رد و ترجیح ہے۔
 اس کتاب کا موضوع توحید اسماء وصفات ہے، جو توحید کی ابہائی اہم قسم ہے، علماء کرام نے
 توحید اسماء وصفات کے علم کو تمام علم سے اعلیٰ، اشرف اور اہم قرار دیا ہے۔
 شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں: (مزید فرماتے)
 "وَبَابُ الصَّفَاتِ مِنْ أَهْمَّ أَبْوَابِ الْإِسْلَامِ وَمِنْ أَشْرَفِ الْمَعَارِفِ الِّهَيِّهِ

وأعظم العلوم

یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا باب، ابواب اسلام میں سب سے اہم، معارفِ الہیہ میں سب سے
 اشرف و اکرم اور تمام علم 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 و صفات اور افعال فی الخلق کی معرفت کے بغیر ممکن
 نہیں ہو سکتی، یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات و افعال کا ذکر دیگر احکام
 کے ذکر سے کہیں زیادہ ہے، بعض علماء نے تو توحید اسماء و صفات کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔

حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ”مفتاح دار السعادۃ“ (۱/۸۶) 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 آسماس 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 شفاقت ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی صحیح حدیث: [اَنَّ اللَّهَ تَسْعَةَ وَتَسْعِينَ اسْمًا مِنْ احْصَاهَا دَخْلُ الْجَنَّةِ] اسی سعادت کی غنیماًز ہے؛ یہ کونکہ یہ حدیث واضح اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت حاصل کرنے والے، انکے معانی کی فہر و فہم طلب کرنے والے اور انکے مقتضی پر عمل کرنے والے کا ٹھکانہ صرف جنت ہے۔

مگر افسوس بخوائے قوله تعالیٰ: [وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ] تو حید کی اس انتہائی اہم قسم کے تعلق سے بہت سے گمراہ فرقے الحاد و زندقة کا شکار ہو گئے..... چنانچہ جہمیہ جو ”جہنم بن صفووان“ کے پیر و کار تھے، نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار رہی کرڈا، اسی لینے انہیں ”نفاة“ یا ”معطلہ“ بھی کہا جاتا ہے۔

امام ابو عینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”بَالْغُ جَهَنَّمَ فِي نَفْيِ التَّشْبِيهِ حَتَّىٰ قَالَ اَنَّ اللَّهَ لِيْسَ بِشَئٍ“^۲

امتفق علیہ
فتح الباری: ۱۳/۲۲۷
محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یعنی جہنم بن صفوان نے تبیہ کے خود ساختہ مخدور سے فتحنے 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 رض فرماتے ہیں:

”اَنَّنَحْكِيُّ كَلَامَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَنَسْتَعْظُمُ اَنْ نَحْكِيُّ قَوْلَ جَهَنَّمِ“^۱

یعنی: ہم یہود و نصاریٰ کی (مبینی برکفر) باتیں بیان کرتے ہیں مگر جہنم بن صفوان کے اقوال نقل کرنا ہم پر بڑا گزارہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بقول یکیر بن معروف: سلم بن احوز نے جب جہنم بن صفوان کو قتل کیا تو اس کا پیر و فراؤ خفاک حد تک سیاہ ہو گیا۔^۲

امام لاکائی فرماتے ہیں: جہنم بن صفوان کا قتل ۱۳۱ھ میں ہوا (حوالہ مذکورہ)۔

دوسری فرقہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد کا شکار ہوا مشہد کا ہے، یہ مقاتل بن سلیمان کے پیر و کار تھے، یہ ملاحدہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی مخلوق کی صفات کے ساتھ تبیہ کے قاتل تھے۔ (تعالیٰ اللہ عن ذلك علواً كباراً)

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

فرقہ اشعری نے اللہ تعالیٰ کی صرف سات صفات کو منبع سلف کے مطالب مانا (یعنی ان میں کسی قسم کی احوالی نہیں کی) جبکہ بقیہ تمام صفات میں اپنی مانی کی، احوالیوں کے مرکب ہو گئے۔

واضح ہو کہ مندرجہ بالا فرقہ کے مذکورہ تمام مناجح جو تعطیل، تحریف، تشبیہ یا ااویل پر قائم ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں الحاد قرار پاتے ہیں، جن سے فکنے اور ان تمام ملاحدہ کو چھوڑ دینے کی تاکید وارد ہوتی ہے:

[وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَاٰ ۝ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيْ
آسْمَاءِهِ ۝ سَيِّعُجَزُونَ مَا كَانُوا اِيَّعْمَلُونَ ۝]

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

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد کی ان تمام صورتوں نے سلف صاحبین کو بتلاتے حرمت کر دیا، چنانچہ انہوں نے ان ملاحدہ کے اقوال کو یہود و نصاریٰ اور مشرکین کے مقالات سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا، اور ان سب کے رد یعنی کمر بستہ ہو گئے، یعنی انکا اعلیٰ بدعت کی تردید و تغییر لازمی امور میں شمار ہوتی ہے، امام بھی بن بھی بن بکیر کا قول ہے:

..الذب عن السنۃ افضل من الجہاد..

یعنی: سنت کا دفاع جہاد سے افضل ہے۔

شیعۃ الاسلام وَاللَّهُ نَعَمْ نے اعلیٰ بدعت کی تردید و تغییر کے واجب ہونے پر مسلمانوں کا اجماع نقل کیا ہے۔

امام احمد بن حنبل رض نے اہل بدعت کی تردید کو اعکاف اور قیام اللیل سے افضل قرار دیا ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: اللہ کی رضا کیلئے اہل بدعت پر رد کرنے والا، مجاهدین فی سیل اللہ، وارثین انبیاء اور خلفاء رضی اللہ میں سے ہے۔

امام اسد بن موسیٰ نے بھی ردا اہل بدعت کو جہاد سے افضل قرار دیا ہے۔ اسی قسم کا قول حافظ ابن القیم رض 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’¹
ترجمہ: جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی وہ مردود ہے۔

یہی وجہ ہے کہ سلف صاحبین احل المحدثین ان تمام بدعاوں کے رد میں پیش پیش رہے۔ جیسے امام بخاری رض نے صحیح بخاری کے کتاب الایمان میں اور پھر کتاب التوحید میں قدریہ، مرجنہ، جبریہ، معتبرہ، جہیہ، رافضہ اور صحیح اہل آویل پر رد کیا۔

مسئلہ اسماء و صفات میں خاص طور سے متفقہ میں اور متاخرین نے کثرت سے لکھا اور بہت سی مولفات تو نافعہ تصنیف فرمائیں۔ بالخصوص شیخ الاسلام کے مختلف رسائل، جن میں «الفتویٰ الحمویہ»، «العقیدۃ الواسطیۃ» اور «الرسالۃ التدمیریۃ» خصوصاً قاتل ذکر میں۔ ان کے شاگرد حافظ ابن القیم رض نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ علی غزوہ المعطلہ الجہیہ میں اسی موضوع کے حوالے سے لکھ کر فرمائی۔ اس کے ملاوہ «القصیدۃ النونیۃ»

اصحیح بخاری

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، مفتاح دار السعادة، اور مدارج السالكين“ میں بھی جا بجا یہ موضوع ملتا ہے۔ اس کے علاوہ“ اسماء اللہ الحسنی“ کے نام سے بھی ان کی مأیعہ موجود ہے

اس کے علاوہ امام ابو الحسن الاشتری کی“ الابانۃ عن اصول الديانۃ“، امام ابن خزیم کی“ کتاب التوحید“، حافظ ابو شیخ الاصبهانی کی“ کتاب العظمۃ“، امام ابن قدامة المقدسی کی“ لمحة الاعتقاد“ نیز“ اثبات صفة العلو“ - امام الکافی کی“ شرح اصول اعتقاد اهل السنۃ والجماعۃ“، امام ذہبی کی“ العلو للعلی الغفار“، حافظ ابن ابی العزاعقی کی“ شرح العقیدۃ الطحاویۃ“، امام ابو القاسم الاصبهانی کی“ الحجۃ فی بیان البحجه“، امام ابو بکر بن عاصم کی“ السنۃ“ اور امام عثمان بن سعید الداری کی“ الرد علی البیشیر المریسی“ قابل ذکر ہیں۔

علماء معاصرین میں سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے منہج سلف صالحین کے ایضاً و تفہین کے سلسلہ میں، بہت سے نمایاں نام آسمان کے تاروں کی طرح جھکتے دھمکی دیتے ہیں، جن میں سماحت اشیخ عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز، محدث دیار شام اشیخ محمد ناصر الدین الالبانی، اشیخ حمود بن عبد اللہ التوبیری رحمہم اللہ، اشیخ صالح الفوزان، اشیخ عمر سلیمان الاشتری، اشیخ محمد غلیل حراس، اشیخ عبد اللہ بن عبد الرحمن الجبرین، اشیخ عبد الحکیم العباء، اشیخ عبد العزیز محمد اسلمان، اشیخ محمد رفیع حادی الدغلی، اشیخ عبد الرحمن بن صالح الحمود، اشیخ محمد حامد افغانی حفظہم اللہ قابل ذکر ہیں۔

لیکن ہم سب سے نمایاں اور متمیز مقام، کتاب حذا کے مؤلف فضیلہ اشیخ محمد صالح العثیمین کو

دیتے ہیں، جنکے اس موضوع پر ہزاروں علمی دروس (جو سب مسکل ہیں) کے ساتھ بہت سی کتب تافعہ اور بہت سے متون پر شروح موجود ہیں، چنانچہ ایک کے نام درج ذیل میں:

- (۱) شرح لمحة الاعتقاد لل McDonnald
- (۲) تقریب التدمیریة
- (۳) شرح رسالت التدمیریة لشیخ الاسلام
- (۴) فتاوی العقیدة
- (۵) المحاضرات السنیة في شرح العقیدة الواسطیة لشیخ الاسلام
- (۶) ازالۃ الاستار عن الجواب المختار لهدایۃ المختار
- (۷) القواعد الطیبات فی الاسماء والصفات وغیر ذلك

زیر نظر کتاب "القواعد المثلی فی صفات الله و اسمائه الحسنی" کا موضوع کتاب کے نام سے واضح ہے، اس کتاب میں شیخ رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے مندرج سلف صاحبین کی روشنی میں بڑے تافع اور جامع قواعد بیان فرمائے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کی صفات میں الحاد کے شکار گمراہ فرقوں جھمیہ، مشہد، اشتریہ وغیرہ کے ساتھ نہایت علیٰ مناقشہ فرمایا ہے، اور جن باطل قواعد پر اسکے مذاہب کی بناء ہے، انہیں کتاب و منت اور اقوال سلف کی روشنی میں غلط ثابت کر کے اس بناء کو مسما کر دیا ہے۔

شیخ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں خاص طور پر گروہ آشاعرہ کا علیٰ محاسبہ و مواجهہ فرمایا ہے، جس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آشاعرہ کی تکثرت تعداد کے بڑے بڑے دعوے کیتے جاتے ہیں..... خود ہمارے بڑے صغیر ہندو پاک میں فتنی اعتبار سے حقیقی کہلانے والے عقیدہ میں آشعری نسبت کے حامل ہیں، ان کے مدارس میں عقیدہ اشتریہ پر مشتمل کتاب "شرح العقائد النسفیہ" و دیگر

كتب داخل نصاب میں۔

واضح ہو کہ آشاعتہ، جھمیہ اور معتزلہ کی طرح صفات باری تعالیٰ کے منکر تو نہیں، لیکن متاؤل ضرور میں، اور آویل کا مفہدہ انتہائی خطرناک ہے۔

حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فتنہ متاؤل کو، فتنہ تعطیل سے بھی بدتر قرار دیا ہے، چنانچہ وہ آویل صفات کے انکار صفات سے زیادہ بدتر ہونے کی وجہ پر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”متاؤل نصوص تشبیہ، تعطیل، نصوصِ کتاب و سنت کے ساتھِ کھلیل اور تماش اور نصوص کے ساتھ بدگمانی کو شامل ہے، نیز یہ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ﷺ کے کلام کے اختلاف کو موجب ہے۔ متاؤل کا یہ راستہ اس امر کا بھی موجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ﷺ کے کلام کا ظاہر تشبیہ کا متناقضی ہے، نیز یہ کہ اسکے متکلین جو خود متحیرین ہیں، ناطق و تھی سے زیادہ عالم اور پیغمبر ہیں (انتعہ)

نقل امن کتاب ”الماتریدیہ“ للشیخ الشمس السلفی (البغانی) توحید اسماء و صفات کی خدمت اور اسکے ایضاح و بیان کے سلسلہ میں سر زمین پاکستان میں سرفہرست ایک ہی نام ملتا ہے، جس کا ذکر کرنا جفاء اور ننا انصافی ہو گی وہ نام ہمارے شیخ، مریٰ اور امیر فضیلۃ الشیعۃ بدیع الدین شاہ الرشیدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے سر زمین پاکستان نیز پریروں ممالک میں متاؤل صفات کے جمود کو توڑنے میں نمایاں کردار ادا کیا جسکی گواہی آپکی تقریر ”بدیع التفاسیر“ آپکی انتہائی جامع اور قیم تکاب ”توحید خالص“ نیز ”توحید ربانی“ اور ان سب کے ساتھ ساتھ آپکے علمی معاشرات و خطبات دیں کے (فجز اہ اللہ خیرا)

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

اور کرد و کاوش اس امر کی متفاہی ہے کہ توحید اسماء و صفات کا صحیح فہم حاصل کیا جائے، اور وہ وہی فہم ہے جس پر سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین عظام اور آخرہ سلف قائم تھے، جو چند جملوں میں اس طرح بیان کیا جا سکتا 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 تبیہ اور بلا ادا و میل 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 کیلئے بعض دلیل مباحث کا فہم کچھ مشکل ہو، ہم انہیں ان مباحث کے فہم کیلئے علماء سے رجوع کا مشورہ دیتے گے۔ یہ بات موجب اجر بھی ہو گی اور معاون فہم بھی، نیز کسی قلیل سے محفوظ رہنے کا باعث بھی ہو گی۔

کتاب هذا کی تیاری میں سب سے وافر حصہ ہمارے فاضل دوست فضیلۃ الشیعۃ علی بن عبد اللہ لئنی ایشیکی رئیس "مکتبہ عبد اللہ بن سلام" کی انتہائی مفید توجیہات و ارشادات کا ہے، نیزان کا جمیع مرامل میں تعاون بھی انتہائی قابل قدر ہے، کتاب کی تیاری کے سلسلہ میں ہمارے فاضل شاگرد مولانا واد شاکر کے گرانقدر تعاون کو فراموش کرنا ناممکن ہے، کتاب کے بعض حصوں کا ترجمہ، تخریج اور پرووف ریپرنگ وغیرہ میں ان کا تعاون انتہائی مثالی اور قابل تعریف ہے۔ کتاب کی کپیوزنگ کے سلسلہ میں ہمارے شاگرد حافظہ زیر اسماء علیم، اور طباعت کے سلسلہ میں سعد بن عبد العزیز جو مکتبہ عبد اللہ بن سلام کے مارکیٹنگ میمبر بھی میں کی محنت شاہق حوصلہ افزام ہے۔ ہمارے شاگرد، عبد اللہ شیعیم اور عثمان صدر طالب علم المحمد اسلفی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ملی اعتماد سے بڑی صلاحیتوں سے نوازے ہے، نے بھی کتاب کے جملہ مرامل کی تیاری میں بھرپور ساتھ دیا، مستقبل

میں ان سے علمی میدان میں اپنی آفیکیات و ادبیات میں۔ (زادہم اللہ علیما)

اللہ تعالیٰ ان سب ساتھیوں کو سعادت دارینا سے نوازے، اور میری اس سی متوافق کو روز قیامت میرے میزان حنات کا ذخیرہ بنادے، اس کتاب کا نفع عام فرمادے، میرے لیئے، اور میرے والدین و اساتذہ کرام کلٹنے اسے بلور صدقہ جاریہ قبول فرمائے، اور ہمارا یہ بے راہ روی کا شکار معاشرہ جو توحید اور الطاعت و محبت رسول ﷺ کے دوری کی وجہ سے تباہی کے کنارے پر کھڑا ہے، بہادیت و توفیق عطا فرمادے، وہ السیعی القریب المجیب الدعوات و بنعمتہ تتم الصالحات، وصلی اللہ علی نبیہ وآلہ و صحبہ و اہل طاعتہ اجمعین۔

وكتب ذلك /عبداللہ ناصر الرحمنی عفان اللہ عنہ

مدیر: مکتبۃ عبد اللہ بن سلام لترجمۃ کتب الاسلام فرع (۱)

مقدمہ ازمولف

الحمد لله ، نحمدة و نستعينه و نستغفرة و نتوب اليه ، و نعوذ بالله من شرور
أنفسنا و من سيئات أعمالنا ، من يهدن الله فلامضل له و من يضل فلا هادى له ،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبد الله و رسوله ، صلى
الله عليه و على اصحابه ، و من تبعهم بمحسان ، وسلم تسليماً . وبعد :
ایمان بالله کے ارکان میں سے ایک اہم رکن اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ہے ،
ایمان بالله کے ارکان یہ ہیں :

- (۱) اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر ایمان۔
- (۲) اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان۔
- (۳) اللہ تعالیٰ کی الوریت 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 متفق قسم ہے۔ (وہ تین اقسام یہ ہیں)

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

توحید اسماء و صفات (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 و اکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ممکن نہیں ہے جب تک اسے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات 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:

[وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْخُسْنَىٰ فَإِذْ عُوْدُهُ بِهَا مٰ]

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام میں 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 دعاِ مسئلہ بھی ہے اور دعاِ عبادت بھی۔ دعاِ 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: یا اغْفُوْرُ اغْفِرْلِیْ (اے گھناؤوں کے معاف فرمانے والے! مجھے معاف فرمادے)

یا اَرْحَمْرُ اَرْحَمْنِی (اے رحیم! مجھ پر رحم فرم۔)

یا حَفِیْظُ احْفَظْنِی (اے حفیظ! امیری حفاظت فرم۔)

دعاِ عبادت کی صورت یہ ہے کہ آپ ان اسماء و صفات کے تقاضوں کو مونظر رکھتے ہوئے اس ذات کی بندگی کریں۔ مثلاً:

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

آپ اپنی زبان سے اس کا ذکر کر میں؛ کیونکہ وہ ..السمیع ..یعنی سمعنے والا ہے۔

آپ اپنے اعضاء سے اس کی بندگی کر میں؛ کیونکہ وہ ..البصیر ..ویکھنے والا ہے۔

آپ تہائیوں اور دل کی گھرائیوں سے اس سے ڈرتے رہیں؛ کیونکہ وہ ..اللطیف الخبریر ..

یعنی براہی باریک بین اور باخبر رہنے والا ہے۔ اس طرح دیگر اساما و صفات کے تقاضوں پر غور کرتے جائیے۔

اس کتاب کا سبب تالیف:

توحید اساما و صفات کے علم کے اس مقام و مرتبہ کے قوش نظر، اور نیز یہ دیکھتے ہوئے کہ اس علم کے حوالے سے لوگوں کی گفتگو بھی تو مبنی برحق ہوتی ہے اور کبھی محسن باطل، اور باطل گفتگو کے پیچھے بھی تو ان کی جہالت کا فرمایا ہوتی ہے اور کبھی تصب، میں نے یہ بہتر بھاک 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 خاص اور اپنی رضا کے عین موافق بنادے، نیز اسے اپنے بندوں کیلئے نفع بخش بنادے۔ میں نے اس رسالے کا نام ..الْقَوَاعِدُ الْمُثْلِيَ فِي صِفَاتِ اللَّهِ وَأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى .. رکھا ہے۔

(محمد صالح عثیمین)

الفصل الاول

الله تعالى کے اسماء (ناموں) کے سلسلہ میں قواعد

پہلا قاعدہ

الله تعالى کے تمام نام "حسنی" یعنی اچھے اور پیارے ہیں

الله تعالى کا فرمان ہے:

[وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَإِذْ عُوْدُهُ بِهَاٖ] ۚ

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

"حسنی" سے مراد یہ کہ ایسے نام جو حسن و خوبی کی احتیاک 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، فعلاً کوئی نقص موجود ہے اور نہ احتمالاً کسی نقص کی گنجائش ہے۔

مثال نمبر ① "الْحَسِنِی" یعنی (زندہ) یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جو اپنے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی حیات کاملہ کا معنی لینے ہوئے ہے، ایسی حیات جس سے قبل کوئی عدم نہیں تھا اور نہ کبھی اسے زوال یا فنا لاحق ہوگا..... ایسی حیات جو علم، قدرت اور سمع و بصر وغیرہ جیسی صفات کمال کو پوری طرح متنزہ ہو۔

مثال نمبر ② اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ”الْعَلِيُّمُ“ یعنی (جانشِ والا) ہے۔ یہ اسم مبارک، اللہ تعالیٰ کے ایسے علم کا مل کو اپنے ضمن میں لیتے ہوئے ہے جس سے قبل کسی قسم کا کوئی جل نہیں تھا اور نہ اسے کبھی کوئی نیان لاحق ہو گا..... اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِيْ كِتَابٍ لَا يَضْلُلُ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى ④]

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

اس ذاتِ علیم کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ جملہ و قصیلہ ہر شی کا احاطہ کرنے 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 ظُلْمِنَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَأْيُسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ④]

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں (خواہی) میں ان کو کوئی نہیں جانتا۔ بجز اللہ کے۔ اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ بھی میں میں اور جو کچھ دریاؤں میں میں 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 خلک چیز گرتی ہے، مگر یہ سب کتاب میں میں میں۔

[وَمَا مِنْ ذَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقْرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ⑤]

ترجمہ: زمین پر چلنے پھرنے والے جانداریں سب کی روز یاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی اُنکے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور اُنکے سوچنے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔

[يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلَمُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ بِدَائِتِ الصُّدُورِ ⑥]

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

مثال نمبر ③ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام "أَكْرَمُ جَنَّنٍ" ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کو اپنے شمن میں لیتے ہوئے ہے، جس رحمت کاملہ کا رسول اللہ ﷺ نے اپنی حدیث میں یوں ذکر کیا (اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادَةِ مَنْ هَذَهُ بُولَدَهَا) ترجمہ: اس عورت کے دل میں اپنے بچے کیلئے 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 پیشی سے اپنا گشیدہ بچہ تلاش کر رہی تھی بالآخر جگی قید یوں کے درمیان اسے پالیتی ہے اور اپنے بیٹے سے چھٹا کر اسے

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

نیز الرجن نام اس وسیع رحمت کو شمن میں لینے ہوئے ہے جس کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[وَرَحْمَتِي وَسِعْتُ كُلَّ شَيْءٍ^۱]

ترجمہ: میری رحمت تمام اشیاء پر محيط ہے۔

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

[رَبَّنَا وَسِعْتُ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا^۲]

ترجمہ: اے ہمارے پروردگار! تو نے ہر چیز کو اپنی نگرش 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 انتہائی 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 بھروسی 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 عربۃ یعنی (غلہ) کا

^۱الاعراف: ۱۵۶

^۲المؤمن: ۷

معنی، جگہ "الحکیم" میں حکم اور حکمت کا معنی پایا جاتا ہے۔ (یہ دونوں وصف "غبہ اور حکمت" "الله تعالیٰ میں بدرجہ کمال موجود ہیں) لیکن ان دونوں کو انٹھا کرنا ایک اور کمال پر دلالت کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غالب ہونا، حکمت کے ساتھ مقرور ہے، چنانچہ اس کا غالب ہونا کسی قلم وزیادتی کو متناقض 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 قلم و جوڑ اور غلط تصرفات جیسے ہنڑا ہوں پر اتر آتا ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا "الحکیم" "ہونا" "العزیز" کے ساتھ مقرور 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 میں

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

چنانچہ "الحی، العلیم، القدیر، السمیع، البصیر، الرحمن، الرحیم، العزیز، الحکیم" یہ سب ایک ہی ذات کے نام ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن "الحی" کا پانچ معنی

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

[وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ] ^⑧

ترجمہ: وہ ذات غفور رحیم ہے۔

دوسری جگہ فرمایا:

[وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ] ^٢

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 ہوا اور "سمیع" اسے ہی کہا جائے گا، جس میں "سمع" (سمنے) کا وصف ہو۔ اور "بصیر" وہی کہا جائے گا جس میں بصر (دیکھنے) کی صفت ہو۔ اور یہ بات اس قدر واضح اور صریح ہے کہ اسے ثابت کرنے میکلنے کی دلیل کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔

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

ناموں کو، ان سے معانی سلب کر کے مانا۔ چنانچہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ "سمیع" ہے لیکن بلاسمع۔ "بصیر" ہے، لیکن بلا بصر۔ "عزیز" ہے، لیکن بلا عزرة۔ ..... وہکذا۔ یعنی سمع ہے، لیکن سنا 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 علیل 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 باوجود یہ کہ وہ "الواحد الاصد" (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 يُبَدِّئُ وَيُعِيدُ ۝ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ۝
ذُو الْعَرْشِ الْمُجِيدُ ۝ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ۝]^۱

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

نیز فرمایا: [سَيِّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَىٰ ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ
فَهَدَىٰ ۝ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْغَىٰ ۝ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَخْوَىٰ ۝]^۲

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

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 تعدد و قدما 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 ذات موصوف سے متفاہیں نہیں ہیں کہ جن کو ثابت کرنے سے تعدد موصوف لازم آتا ہو، بلکہ یہی کہا جائے گا کہ یہ ایک ہی ذات موصوف کی مختلف و متعدد صفات ہیں جو اس کے ساتھ قائم ہیں۔ اور ہر وہ شی جو موجود ہو اس میں مختلف صفات کا پایا جانا ضروری ہے، چنانچہ اگر کسی کو "الموجود" کہا جائے تو اس میں صفت 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 بنفسہ ہے یا ایسے وصف کے طور پر ہے کہ جو کسی شی میں پایا جائے۔

اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی کہ "الدھر" (زمانہ) اللہ تعالیٰ کے اسامی میں سے نہیں ہے؛ یعنی "الدھر" ایک جامد نام ہے جس میں ایسا کوئی معنی یا وصف نہیں جو اسے اسامہ حصتی کے ساتھ ملکھ ہونے کے لائق بنائے۔ اور اس لینے بھی کہ "الدھر" مخصوص وقت یا زمانہ کا نام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کے بارہ میں فرمایا:

[وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَا تُنَا الدُّنْيَا نَمُوذَةٌ وَنَحْنُ يَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ،] [۱]

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

اور ہمیں صرف زمانہ ہی مارڈا تا ہے۔

یہاں الدھر سے ان کی مراد وقت ہے یعنی راتوں اور دنوں کا گزرنما۔ 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:

(یؤذینی ابن آدم یسب الدھر و أنا الدھر ببیدی الامر أقلب اللیل والنہار) ^۱
ترجمہ: ابن آدم، مجھے تکلیف دیتا ہے اور وہ اس طرح کہ وہ دھر یعنی زمانے کو کالی 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 کالی دیتے تھے، ان کی مراد اللہ تعالیٰ نہیں
 بلکہ زمانہ ہوتا جو کہ حوادث و مصائب کا عامل ہے۔

اس حدیث کے لفظ „أنا الدھر“ کا معنی وہی ہو گا جو حدیث نے خود تغیر کر کے یہاں بیان کر دیا یعنی (ببیدی الامر أقلب اللیل والنہار) 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 مقلیب یعنی (پھیرنے والا) مقلب (جس کو پھیرا باتا ہو) بن جائے ..... لہذا

اصحیح بخاری: ۲۱۸۱، ۲۸۲۲، ۷۴۹۱، صحیح مسلم: ۵/۲۵۸

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

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

تیسرا قاعدة

اللہ تعالیٰ کے اساماء حسنی میں جو صفات اور معانی میں

ہیا تو متعبدی ہوں گے یا لازم

اگر متعبدی ہوں تو ان میں ایمان تین چیزوں کے اثبات سے مکمل ہو گا۔

(۱) یہ ایمان لانا کہ یہ اس نام (نام) اللہ تعالیٰ کہنے ہابت ہے۔

(۲) یہ ایمان لانا کہ یہ نام جس صفت کو متنفس ہے وہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کہنے ہابت ہے

(۳) یہ ایمان لانا کہ اس صفت کا حکم اور مرضقشی بھی ہابت ہے۔

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

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاغْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ

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

و جد استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں اپنے دو نام "غفور رحیم" ذکر فرمائے،

الحادہ: ۳۲

جن کا تقاضا یا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توہہ کرنے والے ڈاکو کے گھناہ کو معاف کر دیا اور ان پر حرم فرمادیا اس طرح کہ ان کی ڈاکزنی کی مدد سا قذارہ کر دی۔

وصفت متعددی کی مثال: «السمیع» (سننے والا) ہے

اس میں پہلا واجب یہ ہے کہ «السمیع» کا بطور نام اللہ تعالیٰ کہلئے اثبات ہو۔

دوسرا واجب یہ ہے کہ «السمیع» کا بطور صفت اللہ تعالیٰ کہلئے اثبات ہو۔

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

کما قال تعالیٰ: [وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ لُكَاءِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ] ①

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تم دوں 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 متعددی یعنی لازم ہے تو اس پر ایمان کی تکمیل دو امور سے ہو گی۔

(۱) یہ ایمان لانا کہ یہ اس نام (نام) اللہ تعالیٰ کہلئے ثابت ہے۔

(۲) یہ ایمان لانا کہ اس اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہلئے 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 حیات فاعلیت ہے اسے بطور صفت، اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت ہونے کا ایمان رکھا جاتے۔

چوتھا قاعدة

اللہ تعالیٰ کے اسماء اس کی ذات و صفات پر مطابق تضمہ والزاماً دلالت کرتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ”الخالق“ اس کی ذات پر، اور اس اس کے اندر موجود صفت خلق پر مطابق دلالت کرتا ہے، جبکہ مرف اس کی ذات پر اور صرف صفت خلق پر تضمہ دلالت کرتا ہے..... اور صفت علم و قدرت پر الزاماً دلالت کرتا ہے..... (یعنی جو ذات خالق ہے وہ لازماً علم 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:

[لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى 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 پر اعتبار علم کیف رکھا ہے۔ (گویا پیدا کرنے والی ذات لازمی طور پر علم و قدرت والی ہو گی) علمی مباحث میں، دلالت الزماً ایک طالب علم کے بہت کام آسکتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ اسے تدریس میں کام لکھہ حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے دو حقیقتوں کے اندر پائے جانے والے تلازم کا فہم عطا فرمادے۔ اس فہم کی

الطلاق: ۱۲

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

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ﷺ کے کسی فرمان کا لازم (بشرطیکہ اس کا لازم بننا صحیح ہو) حق تصور کیا جاتے گا؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اسکے 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 جانے والا ہے، لہذا وہ لازم حقیقت مراد ہو گا۔ ۱

البته اللہ تعالیٰ اور اسکے 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 لزوم کو اس کے قاتل کے سامنے ذکر کرے، اور وہ اس کے ذکر کردہ لازم کا انکار نہ کرے بلکہ اس کا اثبات والتزام 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) میں، تو ثابت کرنے والا کہے: میں اس لازم کا قاتل

ادلات مطابقی: یہ ہے کہ لفظ اپنے تمام موضوع پر دلالت کرے، جیسے انسان کی دلالت، جوان اور طلاق دونوں کے مجموعہ پر۔ دلالت تضمنی: یہ ہے کہ لفظ اپنے موضوع کے جزو پر دلالت کرتا ہے، جیسے انسان کی دلالت، صرف جوان پر یا صرف ناطق پر۔

دلالت التزامی: یہ ہے کہ لفظ دو اپنے پورے موضوع پر دلالت کرتا ہے، اور وہ ہی اپنے موضوع کے جزو پر دلالت کرتا ہے، بلکہ دلالت کرتا ہے ایسے خارج معنی پر جو موضوع کیلئے لازم ہو اور ذہن کو بھی منسلک کرتا ہو، اس خارجی معنی کی طرف موضوع کو چھوڑ کر، جیسے انسان کی دلالت قابلیت علم پر اور ثابت کی صنعت پر۔

ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے {فَعَانَ لِنَحَارِيْتَهُ} تھا اور ہمیشہ رہے گا (اس کام کا خوب کرنے والا جس کا ارادہ کرے) اور اسکے اقوال و افعال بھی ختم نہیں ہو سکتے۔ بدیل قوله اللہ تعالیٰ:

[قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِكَلِمَتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِيَشْلِمَهُ مَدَادًا ۝]^{۱۴}

ترجمہ: کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لفظ کیلئے سمندر سیاہی بن جائے تو وہ بھی میرے پروردگار کی باتوں کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، وہم اسی بیسا اور بھی اس کی مدد میں لے آئیں۔

وقولہ تعالیٰ: [وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا تَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝]^{۱۵}

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

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

الکھف: ۱۰۹

القمان: ۲۷

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

دے۔

مثلاً: صفات باری تعالیٰ کا منکر اگر اس شخص سے کہ جو صفات باری تعالیٰ کو ثابت کرتا ہے کہ تمہارے اثبات صفات سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں مخلوق کے مشاہد ہے، تو صفات کا اثبات کرنے والا اسے یوں جواب دے: کوئی مشاہد لازم نہیں آتی: یکونکہ 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 اسی مختص ہیں جیسی اس ذات بے مثال کے لائق ہیں۔ پھر اسے صفات کی نسبت کرنے والے تو بھی تو اللہ تعالیٰ کیلئے ذات ثابت کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کی ذات مخلوق کی ذات کے مشاہد نہیں ہو سکتی (اور یہ درست ہے) مگر یہ بات صفات کے بارہ میں کیوں نہیں کہہ لیتے؟ بھلا پہر دگار کی ذات اور صفات میں کیا فرق ہے؟

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

(۳) تیسرا صورت یہ ہے کہ لازم قول کے بارہ میں خاموشی اختیار کرنا بہتر ہو۔ چنانچہ تو اس کا بصورت التزام ذکر ہون بصورت منع۔ درمیں حالت اس لازم کا حکم یہ ہے کہ اس کے قائل کی طرف منسوب نہ کیا جائے: یکونکہ 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 پاتے گا، اور لازم کافا، ملزوم کے فاسد ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

ان دو فوں 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 غارجی حالات ہوتے ہیں جو بعض اوقات اس لازم سے ذھول غفلت کے پیدا ہونے کا سبب بن جاتے ہیں، پھر امکان سہو بھی مسٹر 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 بھیے بغیر بات کہہ گیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔

پانچواں قاعدة

اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء تو قیفی ہیں اور ان میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے.....
اس قاعدة کے پیشی نظر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سے آگاہی والطاع 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 پیشی نہ کی جائے؛ کیونکہ عقل انسانی کیلئے ممکن ہی نہیں کہ وہ اس امر کا دراک کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کی ناموں کا مستحق ہے؟ لہذا نص (کتاب و سنت کی دلیل) پر اکتفاء کرنا ضروری ہمہرا۔

الله تعالیٰ نے فرمایا:

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

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

[قُلْ إِنَّا حَرَّمَ رِئِيْسَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْيُ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُثْرِكُوا بِإِلَهِكُمْ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَنًا وَأَنْ تَقُولُوا أَعَلَى 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 پوچھیہ ہیں اور ہر رکنا کی بات کو اور نا حق کسی پر قلم کرنے کو اور اس بات کو کہم اللہ
کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی اور اس بات کو کہم
لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔

اس کی ایک وجہ یہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نام رکھنا جو اس نے اپنی ذات مبارکہ کیلئے پسند
نہیں فرمایا، یا اس کے رکھے ہوئے کسی نام کا انکار کر دینا۔ اس کے حق میں بہت بڑا قلم ہے لہذا
اس سلسلہ میں ادب کا پہلو اختیار کرنا اور کتاب و سنت کی دلیل پر اقتدار و اکتفاء ضروری ہے۔

الاسراء: ۳۶

الاعراف: ۳۲

چھٹا قاعدہ

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

(أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته
أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك)

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 خواہ غیب میں محفوظ فرمار کئے ہیں..... ۱
اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام اس کے خواہ غیب میں محفوظ ہیں اور جو
چیز اللہ تعالیٰ کے ملجم غیب میں ہواں کا حصر و احاطہ کسی کیلئے ممکن نہیں ہے۔ بنی ملائیہؓ کی یہ حدیث:

(ان الله تسعه و تسعين اسماء مائة الا واحدا من احصاها "دخل الجنة")^۲

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں، ایک کم سو، جوانہیں کما تھے پڑھے گا وہ جنت
میں داخل ہو گا۔

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) میں جوانہیں پڑھے گا وہ

۱ اس حدیث کو احمد، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے
۲ صحيح بخاری مع الفتح ۱۱/۲۱۸ ص ۷۱۲ مسلم مع المفہم

جنت میں داخل ہو گا] جبکہ حدیث کے الفاظ اس طرح نہیں وارد ہوتے، 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 نہیں: میرے پاس سو درهم ہیں جو میں نے صدقہ کیلئے رکھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اور درهم نہیں ہیں جو آپ نے صدقہ کیلئے نہیں رکھے۔

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

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

”اہل الحدیث کا اتفاق ہے کہ (۹۹) ناموں کی تعین 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 کیتے ہیں، جیسا کہ بعض طرق حدیث میں یہ واضح طور پر آیا ہے“

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

”اس حدیث کے ضعف کے سلسلہ میں علت صرف ولید کا تفرد نہیں ہے، بلکہ نقل متن میں اختلاف، اضطراب، تدليس اور احتمال اور ارج یہ ساری علیتیں ہو سکتی ہیں“
 اب چونکہ ان (۹۹) ناموں کی تعیین بنی ﷺ سے صحیح مند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، لہذا سلف مالکین سے اس تعیین کے سلسلہ میں خاصہ اختلاف منقول ہے اور بہت سے اقوال وارد ہیں۔

كتاب الله او رسمت رسول الله سے (۹۹) نام جو محمد پر ظاہر ہوئے انہیں جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں:

قرآن مجید میں سے:

(۱) الله (الله تعالیٰ کا اسہم ذاتی ہے)	(۲) الأَحَد (ایک، اکیلا)
(۳) الأَعْلَى (سب سے بلند)	(۴) الْأَكْرَم (سب سے زیادہ عزت والا)
(۵) الْأَلَّهُ (معبود)	(۶) الْأُولُ (سب سے پہلے)
(۷) الظَّاهِرُ (سب سے ظاہر)	(۸) الْآخِرُ (سب کے بعد)
(۹) الْبَاطِنُ (سب سے پوشیدہ)	(۱۰) الْبَارِئُ (پیدا کرنے والا)
(۱۱) الْبَرُ (ئیک و بھلائی کرنے والا)	(۱۲) الْبَصِيرُ (دیکھنے والا)
(۱۳) التَّوَابُ (توبہ کرنے والا)	(۱۴) الْجَبَارُ (ملانے والا)
(۱۵) الْحَافِظُ (مگہبان)	(۱۶) الْحَسِيبُ (حاب لینے والا)
(۱۷) الْحَفِيظُ (سنبھالنے والا)	(۱۸) الْحَفِيظُ (سنبھالنے والا)

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

(۵۱) القاهر (فَالْقَاهِرُ)	(۵۲) القدس (بَاْكَ)
(۵۳) القدير (قَدِيرٌ وَالا)	(۵۴) القريب (نَزِدِيْكَ)
(۵۵) القوي (طَاقِتُورَ)	(۵۶) القهار (زَبُودَتْ)
(۵۷) الكبير (بَالْبَارِگَ اور سُنْجِي)	(۵۸) الكريـم (بَالْكَرِيمَ)
(۵۹) اللطيف (زَمِيْكَرْنِي وَالا)	(۶۰) المؤمن (اَمِن دِيْنِي وَالا)
(۶۱) المتعال (اَمْتَهَانِي بَلَنْد)	(۶۲) المتكبر (بَرَانِي كَرْنِي وَالا)
(۶۳) المتيـن (زَبِرِدَسْتْ قَوْت وَالا)	(۶۴) المتيـن (زَبِرِدَسْتْ قَوْت وَالا)
(۶۵) المجيد (بَرَزِيْگِي وَالا)	(۶۶) المحيـط (اَحَاطَهَ كَرْنِي وَالا)
(۶۷) المصـور (صُورَتْ عَطَاهَ كَرْنِي وَالا)	(۶۸) المقتـدر (مَكْلُ قَدْرَتْ رَكْنَهَنِي وَالا)
(۶۹) المقيـت (رَوْزِي دِيْنِي وَالا)	(۷۰) الملك (بَادِشاَه)
(۷۱) الملـيك (بَادِشاَه)	(۷۲) المـولـي (ماَلِك، آَقا)
(۷۳) المـهـيـمـين (كَبِيـرـان اور عـاـقاـطـا)	(۷۴) النـصـيرـ (مَدْكَرْنِي وَالا)
(۷۵) الـواـحدـ (يَكِيـنـهـ، اـكـيـلـهـ)	(۷۶) الـوارـثـ (حـقـيقـيـ وـارـثـ ہـونـےـ وـالـا)
(۷۷) الـوـدـودـ (دـوـسـتـ، بـحـلـانـیـ چـاـہـنـےـ وـالـا)	(۷۸) الـوـدـودـ (دـوـسـتـ، بـحـلـانـیـ چـاـہـنـےـ وـالـا)
(۷۹) الـوـكـيلـ (کـارـسـازـ)	(۸۰) الـوـلـيـ (دـوـسـتـ مـدـدـوـگـارـ)
(۸۱) الـوـهـابـ (بـہـتـ زـیـادـہـ دـیـنـےـ وـالـا)	

احادیث رسول سے

(۸۳) الجميل (خوبصورت)	(۸۲) الججاد (بہت زیادہ غنی)
(۸۴) الحكم (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 (ٹکنی کرنے والا)	(۹۳) الباسط (کشادگی کرنے والا)
(۹۳) المتقدم (آگے کرنے والا)	(۹۴) المؤخر (پیچھے کرنے والا)
(۹۵) المحسن (احسان کرنے والا)	(۹۶) المعطی (عطای کرنے والا)
(۹۶) المیان (احسان کرنے والا)	(۹۷) الوتر (ایک)
(۹۷) نام قرآن مجید سے، جبکہ (۱۸) سنت رسول ﷺ سے حاصل ہوئے ہیں۔	(۹۸) نام قرآن مجید سے، جبکہ (۱۸) سنت رسول ﷺ سے حاصل ہوئے ہیں۔

البہت ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں "الحفنی" کو شامل کرنے میں کچھ مدد مل ہے، یعنی کہ یہ قرآن مجید میں مقید اور دہوا ہے: [إِنَّهُ كَانَ بِيْ حَفِيَّا] [۱۸] اسی طرح "المحسن" کو اسماء حسنی میں داخل کرنے میں بھی کچھ تردد ہے، یعنی کہ طبرانی کی جس روایت میں اس کا ذکر ہے، ہم اس کے رجال پر مطلع نہیں ہو سکے، اسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسماء حسنی میں ذکر کیا ہے۔

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام اضافت کے ساتھ بھی وارد ہوتے ہیں، مثلاً: "مالک
الملک" "ذوالجلال والا کرام"

ساتوان قاعدة

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 اخراج 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 جہیہ اس الحاد کا مرکب تھا، ضروری تو یہ تھا کہ ان ناموں پر وجوہ پا ایمان لایا جاتا، نیز یہ نام جن احکام اور صفات لائق ہے مثکل ہیں ان پر ایمان لایا جاتا، لیکن اس گمراہ فرقے نے انکار کر کے اس الحاد اور اخراج کا ارتکاب کیا۔

(۲) الحاد کی دوسری مثکل یہ ہے کہ ان ناموں کی مدلول صفات و 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 تہریق کی تشبیہ کے باطل ہونے پر دال ہیں، تو جو یہ تشبیہ کا نظریہ اپنائے گا اس نے اسماء حسنی میں الحاد و اخراج کا ارتکاب کیا۔

(۳) الحاد کی تیسرا مثکل 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 نصاری نے ذات باری تعالیٰ کو "الرَّبُّ" یعنی باپ کا نام دیا۔ فلاسفہ نے "العلة الفاعلة" کا نام دیا۔ یہ سب الحاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام تو قیمتی ہیں لہذا

اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام جویز کرنے والا الحاد و اخراج کا مرکب قرار پائے گا..... نیز ان مگر اہل 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 تنزیہ و پاکیزگی بیان کی جائے۔

(۲) الحاد کی چوتھی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اپنے معبودوں کے نام اشتقاق کرنا۔ اس الحاد کے مرکب 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 "الله" سے اشتقاق کرتے ہوئے اپنے ایک معبود کا نام "اللات" رکھ دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام اس کے ساتھ شخص ہیں، چنانچہ اس کا فرمان ہے:

[أَللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى] ^⑥

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

نیز فرمایا: [وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا] ^۲

ترجمہ: اور اسی ساتھ نام اللہ ہی کھلتے ہیں۔ سوانح ناموں سے اللہ کو موروم کیا کرو۔

نیز فرمایا: [لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، يُسْتَعْلَمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،] ^۳

ترجمہ: اس کھلتے (نہایت) اسی ساتھ نام ہیں، ہر چیز خواہ وہ آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں وہ

اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔

اطہ: ^۸

الاعراف: ۱۸۰

الہش: ۲۳

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

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

[وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۖ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ④٦] ۱

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

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

اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانے کے قواعد

پہلا قاعدہ

اللہ تعالیٰ کی صفات، صفات کاملہ ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے
 اللہ تعالیٰ کی صفات، صفات کاملہ ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، مثلاً: صفت
 "الحیاء" "العلم" "القدرة" "السمع" "البصر" "الرحمة" "العزّة" "الحكمة" "العلو"
 یعنی بلند ہونا۔ "العظمة" وغیرہ

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

[لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَقْلُُ الشَّوْءِ، وَلِلَّهِ التَّقْلُُ الْأَعْلَمُ،
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ] ۱

ترجمہ: آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ہی جری مثال ہے، اللہ تعالیٰ کیلئے تو بہت بلند
 صفت ہے، وہ ہر ابھی غالب اور باعکسٹ ہے۔

تو اللہ تعالیٰ کیلئے لشیل الاعلیٰ ہے جس سے مراد سب سے اعلیٰ و اکمل صفت ہے۔

عقل کی دلالت اس طرح ہے کہ تمام موجودات کا وجود حقیقت ہے، لہذا یقینی طور پر ہر موجود

کی کچھ صفات ہوئیں اب وہ صفات یا تو کمال ہیں یا نقص کے ساتھ ہیں ..... اللہ تعالیٰ کی صفات کا صفات 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 معہود ہونے کا باطل اس دلیل سے کیا کہ تمام کے تمام عز و نعمت کے ساتھ متصف ہیں۔ جیسا کہ فرمایا:

[وَمَنْ أَصَلُّ مِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ⑥]

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

نیز فرمایا:

[وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلِّقُونَ ⑦]

اموات غیر آنھیا، و مَا يَشْعُرُونَ، آیاتان یُبَيِّنُونَ ⑧]

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 کیتے ہوئے ہیں۔ مردے ہیں زندہ نہیں، انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ اپنے اٹھائے جائیں گے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراھیم علیہ السلام کا قول پیش کیا جو اپنے باپ مدارس طرح محبت

فائز فرماتا ہے ہیں:

[إِذْ قَالَ لِأَيْمَهُ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِّرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكُ

شیخا

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

نیز اپنی قوم پر اس طرح جدت قائم فرمادے ہیں:

[قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلَا يَضُرُّكُمْ شَيْئاً أَفَ

لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِِ، أَفَلَا تَتَعْقِلُونَ ﴿٤﴾

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

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

پھر اس اور مشاہدہ سے یہ بات ثابت ہے کہ مخلوق کی بھی کچھ صفات، صفاتِ کمال میں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذمیں اور عطا ہے تو کمال عطا فرمانے والی ذات خود بالا ولی کمال کی مُحقق اور اس کے ساتھ مُمصنف ہو گی۔

اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے مفاتِ کمال ہونے پر فطرت کی دلالت بھی موجود ہے، اور وہ اس طرح کہ فطرت سیمہ فطری اور جنی طور پر اللہ تعالیٰ کی مجت، تنظیم اور عبادت پر مقام ہے..... تو پھر

یہ جملت اور فطرت اسی ذات کیلئے محبت، تعلیم اور عبادت بھالائے گی جس کے بارہ میں اسے یقین ہو کہ وہ صفات کمال کے ساتھ متصف ہے، اور وہ صفات اسی میں جو اس کی ربویت اور الہیت کے لائق ہیں۔

جو صفت، صفت نقص ہو گی اور کمال سے غالی ہو گی وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ممتنع ہو گی، مثلاً:

[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 عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّيْ فِي كِتَابٍ، لَا يَضِلُّ رَبِّيْ وَلَا يَنْسَى]^۲

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

ہے۔

نیز فرمایا:

[وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ،]^۳

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

نیز فرمایا:

الفرقان: ۵۸

اطہ: ۵۲

فاطر: ۲۲

[أَمْ يَخْسِبُونَ أَنَّا لَا نُسْمِعُ سَرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلْ وَرْسُلُنَا لَدُنْهُمْ يَكْتَبُونَ ④١]

ترجمہ: کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ ہاتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے (یقیناً وہ بر ایک رہے ہیں) بلکہ ہمارے بیچے ہوتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے دجال کے ذکر میں فرمایا:

(انہ اعور و ان ربکم لیس باعور) ۲

ترجمہ: بے شک دجال کا نام ہے اور تمہارا رب کا نام نہیں۔

نیز فرمایا: (أَيَّهَا النَّاسُ أَرْبَعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصْمَمْ وَلَا غَائِبَ) ۳

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

ذات کو جو غائب ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدید ہداب سے دوچار کرنے کی وعید سنائی جو اللہ تعالیٰ کو کسی مفت نہیں سے موسوف کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا:

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

يَدُهُمْ مَبْسُوٰطَتُنِ ۖ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۖ] ۴

الزخرف: ۸۰

بخاری: ۳۰۸

بخاری: ۲۹۹۲

المائدہ: ۲۳

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 پاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔

یہ فرمایا:

[لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَّنَحْنُ أَغْنِيَاءِ
سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ بِغَيْرِ حَقٍّ وَّنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ
الْحَرِيقِ] ^{۱۶}

ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سامنہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تو بغیر میں ان کے اس قول کو ہم کھلیں گے۔ اور ان کا انیماء کو ناقص قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والے مذاب چکھو!۔

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

چنانچہ فرمایا:

[سُبْلُخَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ^{۱۷} وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ^{۱۸}
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ^{۱۹}] ^{۲۰}

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

نیز فرمایا:

[مَا اتَّعْدَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَهُبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يَصْفُونَ ۝]
ترجمہ: نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنا�ا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معمود ہے، ورنہ ہر معبود اپنی حقوق 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 مطلق جائز ہو گی، اور نہ ہی مطلق ممتنع ہو گی۔ چنانچہ نہ تو اس کا اللہ تعالیٰ کے حق میں مطلق اثبات جائز ہے، اور نہ ہی اسکی 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 ہو گی اس صورت میں اسے اللہ تعالیٰ کہلنے ثابت کرنا جائز ہو گا اور جس صورت میں وہ صفتِ نقص ہو گی اس صورت میں اس کا اللہ تعالیٰ کہلنے اثبات ممتنع ہو گا۔ مثلاً: صفتِ مکر، کید، اور خداع (دھوکہ) وغیرہ۔ یہ صفات اس وقت صفاتِ کمال قرار پائیں گی اور اللہ تعالیٰ کہلنے ثابت کی جائیں گی جب ان کا

استعمال مقلبتہ 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 روا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں (مثلاً: وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ كُلِّ كُبَرٍ)، کیا خداع کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی انکے ساتھ مکر، کید یا خداع کا معاملہ فرماتا ہے) یہ اس بات کی دلیل ہو گی کہ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، بلکہ اپنے شمنوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ بلکہ اس سے بھی محنت کرنے پر قادر ہے جیسا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اور یہ صفات (مکر، خداع وغیرہ) اگر بصورت مقابلہ مذکورہ ہوں تو پھر یہ صفات نقص ہو گی، جن کا اللہ تعالیٰ کیلئے اثبات ناجائز ہو گا۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو اپنے لیئے علی مسیل 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 روا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ درج ذیل آیات کریمہ ملاحظہ ہوں:

[وَيَمْكُرُونَ وَيَتَكَبَّرُونَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكَرِينَ ۝]

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 ۝ وَآكِيدُ كَيْدًا ۝]

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

[وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِاِيْتَنَا سَنَسْتَدِرُ جَهَنَّمْ مَنْ حَيَّنَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَأَمْلَئُ
لَهُمْ ۝ إِنَّ كَيْدَنِي مَعْنَى ۝] ^۱

ترجمہ: اور جو لوگ ہماری آئتوں کو جھلاتے ہیں ہم ان کو بتدریج لیتے جا رہے ہیں اس طور پر
کہ ان کو خوبی نہیں۔ اور ان کو گھلٹت دیتا ہوں بے شک میری تدیری بڑی مضبوط ہے۔

[إِنَّ الْمُنَفِّقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۝] ^۲

ترجمہ: بے شک منافی اللہ تعالیٰ سے چالباز یاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چالبازی کا بدل
دیتے والا ہے۔

[قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ۝ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ
وَيَهْدِهِمْ فِي طُفْلَيَانِهِمْ يَعْمَلُونَ ۝] ^۳

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 (خیات) ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے
ساتھ خیات کا معاملہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیات کا معاملہ کرتے ہیں، بلکہ یوں فرمایا کہ
جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیات کا معاملہ کرتے ہیں اللہ انہیں پکوئے گا۔

ملاحظہ: وَاللَّهُ تَعَالَى كافر مان:

١٨٢-١٨٣: الاعراف

١٢٢: النساء

١٥-١٦: البقرة

[وَلَنْ يُرِيدُوا لِحِيَاتِكَ فَقَدْ حَانُوا اللَّهُ مِنْ قَبْلٍ فَآمُكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيِّمٌ حَكِيمٌ ⑥]

ترجمہ: اور اگر وہ تجویز 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 نفس و مذمت ہی رہے گی؛ کیونکہ خیانت سے مراد مقام امامت میں دھوکہ کرنا ہے۔ یہ صفت مذمت ہے جس کا کسی بھی صورت اللہ تعالیٰ کیلئے 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، محسن باطل، قائل انکار، اور صریح فاط ہے۔ اس سے رکنا اور روکنا واجب ہے۔

دوسری قاعدة

صفات پاری تعالیٰ کے سلسلہ میں دوسری قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا دائرہ، اللہ تعالیٰ کے اساماء کے دائرے سے وسیع ہے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر نام کسی صفت کے نام پر مشتمل ہوتا ہے جیسا کہ اساماء کے سلسلہ میں قاعدة 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 (اہذا صفات کا باب

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

[وَلَوْ آتَنَا مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامُهُ وَالْأَبْحُرُ يَمْدُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةٌ
أَبْحُرٌ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ⑭]

ترجمہ: زوئے 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 با حکمت ہے۔

اور مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت "المجع" اور "الإٰتيان" جو آنے کے معنی میں استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طرح صفت "الأخذ" و "الإمساك" و "البطش" جو پکونے 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 صَفَّا صَفَّا ⑯]

ترجمہ: تیرا رب خود آجائے گا۔

اور فرمایا: [هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلْلٍ مِّنَ الْغَمَامِ ۚ]

ترجمہ: کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے ساتھ انوں میں آجائے۔

القمان: ۲۷

الفجر: ۲۲

البقرة: ۲۱۰

اور فرمایا: [فَأَخْذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ] ^۱

ترجمہ: اللہ نے ان کے ہوتا ہوں کے باعث انہیں پکولیا۔

اور فرمایا: [وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقْعُدْ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ] ^۲

ترجمہ: وہی آسمان کو تحامے ہوتے ہے کہ زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گرنا پڑے۔

اور فرمایا: [إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ] ^۳

ترجمہ: یقیناً تیرے رب کی پکوڑی سخت ہے۔

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

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

اور بنی اسرائیل نے فرمایا:

(وينزل ربنا الى السماء الدنيا) ^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 ”الجَائِئُ“ یا ”الآتِي“ یا ”الْأَخْزَى“ یا ”الْمَمْسَك“ یا ”الْبَاطِش“ یا ”الْمَرِيد“ یا ”النَّازِل“ میں۔ یہ

۱۲: الانفال

۲۵: الحج

۱۲: البروج

۱۸۵: البقرة

۵: متفق عليه

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 قاعدة

صفات باری تعالیٰ کی دو قسمیں ہیں: ثبوتیہ اور سلبیہ
صفات ثبوتیہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا اپنے رسول ﷺ کی زبان سے
بیان فرمادیا۔ یہ تمام صفات، صفاتِ کمال ہیں، جن میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں ہے جیسے:
”الحیاء“ ”العلم“ ”القدرة“ ”الاستواء على العرش“ ”النَّزُولُ إلَى السَّمَاءِ“
(یعنی: آسمان کی طرف نزول فرمانا) ”الوجه“ (یعنی: چہرہ) اور ”الیدين“ (یعنی: دو ہاتھ)
وغیرہ۔

ان صفات کو اللہ تعالیٰ کیلئے حقیقت ثابت کرنا واجب ہے، ایسی صورت و کیفیت کے ساتھ جو اللہ
سمجھا و تعالیٰ کے لائق ہے، اور اس پر نہیں عقلی دلیل موجود ہے۔

نہیں دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَمِنُوا بِإِنَّهُ رَسُولُهُ وَأَنَّكُتُبَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَأَنَّكُتُبَ الَّذِي آنَّزَ مِنْ قَبْلٍ وَمَنْ يَكُفُرْ بِإِنَّهُ رَسُولُهُ وَمَلِكُكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّلَ بَعْيَدًا ۝]

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول ﷺ پر اور اسکی 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 لاو! 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 مگر اسی میں جا گرا۔

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 مقصنم و مشکل ہے۔ نیز کتاب، جو کہ رسول پر نازل ہوتی، پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات پر ایمان لانے کو مقصنم ہے جو اس کتاب میں بیان ہوئیں۔ اور محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے کے ضمن میں ہر اس چیز کو قبول کرنا آئیا جو آپ ﷺ نے اپنے بھجنے والے کے بارہ میں بتائی، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔

عکی 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 پچی 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 اور اثبات واجب ہے؛ کیونکہ کسی بھی خبر میں ترد تو اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب وہ خبر ایسے شخص سے صادر ہو جس کا جانش ہوتا یا جھوٹا ہوتا ممکن ہو، یا پھر وہ ایسا ہا جو د ہو کہ اسے اپنے مانی الغیر و صحیح طریقے سے بیان کرنے پر قدرت نہ ہو، اور یہ تینوں عیوب اللہ تعالیٰ کے حق میں ممتنع 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 جانے والے، سب سے

زیادہ پچی خبر دینے والے، سب سے بڑھ کر خیر خواہی کے چذبات رکھنے والے اور سب سے بڑے فضح البيان 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 نفی ہیں، مثلاً: موت، نیند، جہل، نیمان، عجز، تعب (تھکاوت) وغیرہ۔

اہ تمام صفات کی اللہ تعالیٰ سے نفی کرنا نامروزی ہے اور وہ اس طرح کہ جوان کی خد ہے، ان کا اللہ تعالیٰ کیلئے 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 مقتضی ہونے کا بیان ہے، اس لیتے کہ اس صفت کی خد اللہ تعالیٰ کیلئے بطریقہ 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؛ یہ 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 لاثی ہے چہ باعینکہ کسی کمال پر قائم ہو، پھر بعض اوقات کسی سے کسی صفت کی نفی اس لیتے بھی کہ جاتی ہے کہ اس چیز میں اس صفت کے رکھنے کی قابلیت و صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ مثلاً: اگر آپ یوں نہیں: دیوار قلم نہیں کرتی..... تو یہ نفی دیوار کیلئے کسی کمال کا باعث نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی شخص سے کسی صفت کی نفی اس لیتے بھی کی جاتی ہے کہ وہ شخص اس صفت کے قائم رکھنے سے ماجز ہے، تو یہ اس شخص کے حق میں نقش ہو گا۔ جیسے کسی شاعر نے کہا:

قبيلتهم لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل
ترجمہ: ان کا قبیلہ کسی عہد میں فدر نہیں کرتا اور نہ ہی لوگوں پر ایک رائی کے دانے کے برایر
قلم کرتا ہے۔

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

لیسو امن الشر فی شئ و ان هانا
لکن قومی و ان کانوا ذوی عدد
ترجمہ: لیکن میری قوم اگر چہ وہ تعداد میں اچھی غاصی ہے، مگر لانے 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 لڑانے کی ہمت و طاقت ہی نہیں ہے۔ تو گویا یہی ان کے حق میں
نقض ہے جو ان کی مکروہی پر دلالت کر رہی ہے۔)

(بہر حال اللہ تعالیٰ سے کسی صفت کی نفی کا معنی تب ہی ممکن ہوا جب اس منفی صفت کی صد
بطریق کمال اس بدلنے ٹاپنے کی جائے)
اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ] ۱

ترجمہ: اس بھیشہ زندہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں جسے بھی موت نہیں۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ سے صفتِ موت کی نعمت ہے لیکن اس طرح کہ اسکی صدیعیت (حیات) اس ذاتِ وحدہ لا شریک لرکھنے ٹابت ہے ..... تو موت کی نعمت کی اس لیتے ہے کہ وہ کمال حیات کی صفت سے متصف ہے۔

ایک اور مثال: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا] ۖ ۱

ترجمہ: تیرا رب کسی پر قلم و قلم نہ کرے گا۔

یہاں تو اللہ تعالیٰ سے صفتِ قلم کی نعمت ہے، اور یہ نعمت اس لیتے ہے کہ وہ ذاتِ قلم کی صدیعیت کمالِ عدل کی صفت سے متصف ہے۔

تیسرا مثال: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

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

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

یہاں اللہ تعالیٰ سے صفتِ عجز کی نعمت ہے، اس لیتے ہے کہ وہ ذاتِ عجز کی صدیعیت کمالِ علم اور کمالِ قدرت کی صفت سے متصف ہے۔

اس لیتے آیت کے آخر میں فرمایا:

[إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ مَا قَدِيرًا] ۳

الکھف: ۲۹

الفلاطر: ۳۲

الفلاطر: ۳۳

ترجمہ: وہ بڑے علم والا بڑی قدرت والا ہے۔

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

چوتھا قاعدة

صفاتِ ثبوتیہ، صفاتِ مدح و کمال میں

صفاتِ ثبوتیہ، صفاتِ مدح و کمال میں۔ یہ صفات جس قدر زیادہ ہوں گی اور ان کی دلالت میں جس قدر تنواع ہو گا اس قدر ان صفات کے موصوف کا کمال ظاہر ہو گا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے پارہ میں جن صفاتِ ثبوتیہ کی خبر دی ہے وہ صفاتِ سلبیہ سے کہیں زیادہ میں، قرآن و حدیث کا علم رکھنے والوں کو یہ باتِ خوبی معلوم ہے۔

صفاتِ ثبوتیہ کا ذکر تو جامعہ اعلماً ہے، مگر صفاتِ سلبیہ کا ذکر فالباً مندرجہ ذیل احوال میں کیا

جاتا ہے

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

[لَنِیں گیْمُلِه شَنِیْءٌ] ۱

ترجمہ: اس بھی کوئی چیز نہیں۔

اور یہ فرمان: [وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ] ۱

ترجمہ: نہ کوئی اسکا ہمسر ہے۔

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

[أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنَ وَلَدًا۝ وَمَا يَتَبَعَ لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَعَذَّ وَلَدًا۝] ۲

ترجمہ: کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے شیخیں۔ شان رحمن کے لائن نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔

(۳) صفات سلبیہ کے ذکر کا تیسرا مقام یہ ہے کہ کسی اہم 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 کیلئے صفت سلبیہ ذکر کی جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان:

[وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَبْيَنُهُمَا لِعِيْنِ] 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 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَبْيَنُهُمَا فِي سِتَّةِ آيَٰ ۝ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ] ۴

الاخلاص: ۳

مریم: ۹۲، ۹۱

الدخان: ۳۸

۳۸: ۳

ترجمہ: یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو (صرف) پھر دن میں پیدا کیا اور ہمیں تحکماں نے چھواتک نہیں۔

پانچواں قاعدة

اللہ تعالیٰ کی صفاتِ ثبوتیہ کی دو ہمیشہ متعین ہیں:

(۱) صفاتِ ذاتیہ (۲) صفاتِ فعلیہ

صفاتِ ذاتیہ: وہ صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متعین ہے، اور ہمیشہ متعوف رہے گا۔ جیسے ”العلم، القدرة، السمع، البصر، العزة، الحکمة، العلو، العظمۃ... ان میں سے کچھ صفاتِ خیریہ میں، جیسے ”الوجه (پھرہ) الیدین (دوباقہ) العینین (دوائیں)“ صفاتِ فعلیہ: وہ صفات ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیخت و پاہت 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 صفت ذاتیہ ہے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متعین ہے، اور ہمیشہ متعلم رہے گا، لیکن کسی کلام کے کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے یہ صفت فعلیہ ہے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام فرمانا اس کی مشیخت کے تابع ہے، جب چاہے، جو چاہے کلام فرمائے (اس لحاظ سے صفتِ فعلیہ ہوئی) اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

[إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝]

ترجمہ: وہ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرمادیتا (کافی ہے) کہ ہو جا، 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 بھی تو ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور بھی ہم اس کی معرفت و ادراک سے ماجز 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 میں مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اسی نکتہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے:

[وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا آنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا حَكِيمًا ۚ]^۱

ترجمہ: اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے، بیک اللہ تعالیٰ علم والا بحکمت ہے۔

چھٹا قاعدہ

اللہ تعالیٰ کی صفات کے اثبات کے سلسلہ میں دو اہم ای اخطر ناک اعتقادی گھننا ہوں سے بچنا ضروری ہے۔ (۱) تمثیل (۲) تکلیف تمثیل: سے مراد بندے کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لئے جو صفات ثابت ہیں وہ مخلوقات کی صفات کے مماثل ہیں۔ یہ عقیدہ بدیل نقل و عقل باطل ہے۔

تکلیف دلیل: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[لَئِسَ كَيْفُلَهُ شَيْءٌ ۚ]^۲

ترجمہ: اس جیسی کوئی چیز نہیں۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[أَفَمَنْ يَعْلُمُ كَمْنَ لَّا يَعْلُمُ ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ⑯]

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

نَّيْزَ اللَّهِ تَعَالَى كَأَيْ فَرْمَانٍ: [هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّاً] ٢

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

نَيْزَ اللَّهِ تَعَالَى كَأْيِهِ فَرْمَانٌ: [وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ] ٣

ترجمہ: اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔

عقلی دلیل: عقلی دلیل کمی و جوہ سے ہے۔

پہلی وجہ یہ کہ بدلاحتہ و ضرورتہ یہ بات معلوم ہے کہ خالق مخلوق کی ذات میں بڑا فرق اور تباہی ہے..... اور ذات کا یہ فرق صفات کے فرق کو مسلک ہے۔ یہ کوئی 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 حیثیتی کی قوت سے مختلف ہے..... توجہ 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 ہو گا

النحل: ١٧

٢٥٠

الخلاص:

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 مشاہد کیسے ہو سکتا ہے جو اس کی مربوب ہے۔ مخفی ناقص ہے اور اپنی تکمیل میں اس کی محتاج ہے۔ مشاہد کا یہ عقیدہ خالق کائنات کے حق میں تفہیم کے مترادف ہوگا؛ یہو نکل کا مل کو ناقص سے تبیہ دیتا، اس کا مل کو ناقص قرار دیتا ہے۔

تیسرا 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 بُرا 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 صفت میں بُرا 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 تبیہ 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 تبیہ 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 مجید کی موافقت حاصل ہو جائے یعنی فی قول تعالیٰ: [لَيْسَ كَمِثْلُهِ 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 مثال کے ساتھ مقید نہ

کرے (یونکہ مثال کے ساتھ مقید کرنا تمثیل کہلاتا ہے)

اللہ تعالیٰ کی صفات کے مسلمہ میں کیفیت بیان کرنے کا عقیدہ بھی بدل نقل و عقل باطل ہے۔

نہیں دلیل: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا] ^(۱۱)

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

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادُ كُلُّ

أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا] ^(۱۲)

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

ہباث معلوم ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کا کوئی علم نہیں ہے، یونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی صفات کی خبر تو دی ہے، لیکن صفات کی کیفیت نہیں بتاتی، لہذا ہمارا اپنی طرف سے کیفیت بیان کرنا ایک ایسی بے مقصودگانگو قرار پائے گا جس کا نہ تو ہمیں علم ہے اور نہ ہی ہمارے لیئے اس کا احاطہ ممکن ہے۔

عقلی دلیل: یہ ہے کہ ایک شی کی صفات کی کیفیت کی معرفت جب تک 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 شی

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

پھر ہم پوچھتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کو ذہن میں بخواہ گے؟ ۹۹ پسی 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 جلال و الاء ہے تو پھر لامعالہ جو کیفیت اپنے ذہن میں لاد کے تم اس میں جھوٹے ہو گے، کیونکہ تمہارے پاس کیفیت کا کوئی علم نہیں ہے، لہذا ضروری ہے کہ بنہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تکمیل 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 رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے استوام علی العرش کی کیفیت کیا ہے؟ تو (اللہ تعالیٰ آپ مرحوم فرمائے) آپ نے اپنا سر جھکایا اور پسینے میں شراور ہو گئے، پھر فرمایا: "اللہ تعالیٰ کا استوام علی العرش معلوم ہے، لیکن کیفیت معلوم نہیں، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور کیفیت کا سوال کرنا بدبعت ہے۔" (۱) امام مالک رضی اللہ عنہ کے شیخ ربیعہ سے بھی اسی طرح کا قول منتقل ہے یعنی: استوام علی العرش معلوم ہے اور کیفیت غیر معلوم ہے۔

توجب صفات کی کیفیت فریعت نے بیان نہیں کی، اور ہماری عقل میں بھی یہ کیفیت نہیں

۱ اس الاکوا مام بنتیقی نے الاسمااء والصفات (۲/۱۵۱) اور امام لاکانی نے شرح اصول اعتقاد اصل البر (۲/۳۹۸) اور امام ذہبی نے "الخط" میں ذکر فرمایا ہے، شیخ الاسلام نے صحیح اور ثابت کہا ہے، شیخ البانی نے منصر المعلویں صحیح کہا ہے۔

اُسکتی تو پھر تکلیف 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 چھٹا رے کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ اور اگر بھی کیفیت صفات کا کوئی خیال دل میں پیدا ہو تو سمجھ جاؤ کہ شیطان اپنا ادارہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، فوراً اپنے پروردگاری طرف متوجہ ولاچار ہو جاؤ کہ وہ تمہارا مرکز پناہ ہے، اور اس کے بعد وہی کچھ کرتے جاؤ جو اللہ تعالیٰ حکم دے کر وہ بہترین طبیب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَنِ نَزْغٌ فَانْتَهِ إِلَيَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝]

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

ساتوان قاعدة

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 لیتے بیان فرمادی، یا رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمادی، اس سلسلہ میں قرآن و حدیث سے تجاوز جائز نہیں ہو گا۔ (اسماء کے سلسلہ میں قاعدة نمبر (۵) دیکھئے)

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کے اثبات کلئے قرآن و حدیث میں تین صورتیں ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کی صفت صراحت کے ساتھ بیان ہو۔ مثلاً: صفت "العزّة، الرّحمة، البطش،

الوجه، اور الیدين، 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 سمع ہے۔ (اس سلسلہ میں اسماء کا قاعدة نمبر (۳) دیکھئے۔

(۳) تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل یا وصف مذکور ہو جو اللہ تعالیٰ کی صفت پر دلالت کرتا ہو۔ مثلاً: اللہ تعالیٰ کا استویٰ علی العرش یا اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا کی طرف نزول فرمائیا اللہ تعالیٰ کا مجرمین 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 متشتمن ہیں۔)

[الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوْى ⑥]

ترجمہ: جو رہن ہے، عرش پر قائم ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

[ينزل ربنا الى السماء الدنيا]

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

الله تعالى نے فرمایا:

[وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَا صَفَا ۝]

ترجمہ: تیرارب (خود) آجائے گا اور فرنے صفائی پابند کر (آجائیں کے)

الله تعالیٰ نے فرمایا:

[إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ٣٣]

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

قواعد فی ادلة الأسماء والصفات

پہلا قاعدہ

وہ ادله 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 کھلتے 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 مدد (صفت کمال) کو اللہ تعالیٰ کھلتے ثابت کیا جائے اور قرآن و سنت میں جس
 صفت کا نہ تو اثبات وارد ہو اور نہ نفی، اس صفت کے لفظ کے بارے میں توقف کیا جائے..... چنانچہ نہ تو
 اسے اللہ تعالیٰ کھلتے ثابت کیا جائے، اور نہ ہی اس کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی جائے، یہونکہ 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 اگرچہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لائق شان ہے تو وہ معنی قابل بقول ہوگا، اور اگر اس
 لفظ سے ایسا معنی مراد کیا 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

بیں، خواہ دلالت مطابقت ہو یا ضمن یا الترام..... اسی طرح وہ تمام صفات جو اللہ تعالیٰ کے متعلق افعال سے ثابت ہوتی ہیں۔ مثلاً: استوام علی العرش، آسمان 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 توبات ہی کیا؟

[وَيَفْعُلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٤﴾]

ترجمہ: اللہ جو چاہے کر گز رے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات میں "الوجه" (چہرہ)، "العيان" (دو اٹھیں)، "اليدین" (دو ہاتھ) بھی مذکور ہیں، اسی طرح کلام فرمانا، مشیخت فرمانا، اور ارادہ فرمانا (بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں) ارادہ خواہ شرعیہ ہو یا کوئی، ارادہ کوئی بمعنی مشیخت ہے اور ارادہ شرعیہ بمعنی مجت ہے۔

اسی طرح رضا، مجت، غصب 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 اجنب 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 نبی وارد ہے، لہذا ہم بھی ان کے اللہ تعالیٰ سے منتقلی ہونے اور ان کے مقابل صفت کمال کے ثابت ہونے پر ایمان لائیں)

(۳) وہ صفات جن کا کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کیلئے نہ تو ایجاد وارد ہے نبی، ان میں لفظ "جهت" کی مثال دی جاسکتی ہے، چنانچہ اگر کوئی سوال کرے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کیلئے جہت ثابت کریں؟ ہم جواب دیں گے کہ لفظ "جهت" کا کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کیلئے نہ تو ایجاد وارد ہے نبی..... لہذا اس لفظ کی بجائے وہ صفت ثابت کریں جو کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کیلئے 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 پیچے کی جہت

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

(۳) جہت علوٰ یعنی اوپر کی جہت اس طرح کہ اس جہت نے اللہ تعالیٰ کو نگیر رکھا ہو۔

جهت کا پہلا معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں باطل ہے؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ اس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز اس کا حامل نہیں کر سکتی۔

تیسرا معنی حق ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ "اللٰہ" یہند ہے اپنی ساری مخلوقات کے اوپر ہے اور اس

کی مخلوقات میں سے کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس قاعده پر (کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، کتاب و متن ہی سے ثابت ہوتی ہے) (نقل و عقل کی دلیل موجود ہے)۔

نہیں دلیل: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[وَهَذَا إِكْتَبَ آنْزَلْنَاهُ مُلْبَرَكَ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُو الْعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١﴾]

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

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[فَامْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُعْلَى الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٢﴾]

ترجمہ: اللہ تعالیٰ پر ایمان لا اور اسکے نبی آمی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اسکے احکام پر ایمان رکھتا ہے، اور ان کی اتباع کرو تا کہ تم راہ پر آجائو۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[وَمَا أَشْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا تَهْكُمُ عَنْهُ فَاقْتُلُهُو۝،] ۳

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

الانعام: ۱۵۵

الاعراف: ۱۵۸

الحشر: ۷

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[مَنْ يُطِيعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ تَوَلَّ فَتَآآ أَذْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ

حَفِيْظَةٌ] ١

ترجمہ: اس رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، اور

جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو ان مددگار بنا کر نہیں سمجھا۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلٌ] ٢

ترجمہ: پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاو، 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 انعام کے بہت

اچھا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[وَإِنْ أَخْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَبَيَّنُ أَهُوَ أَهُمْ] ٣

ترجمہ: آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وہی کے مطابق ہی حکم کیا سمجھئے، ان کی

خواہشوں کی تابع داری نہ سمجھئے۔

النساء: ٨٠

النساء: ٥٩

المائدۃ: ٢٩

اس کے علاوہ بہت سے نصوص موجود ہیں جنکی دلالت یہ ہے کہ کتاب و سنت میں جو کچھ آجیا 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 وجوہ پر بھی دال ہوتی ہے؛ یعنی کہ 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 آپ کی ذات کی طرف رجوع نہیں کیا جائے، اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ کی سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔

اتباع رسول سے کفر و انکار کرنے والے شخص کا قرآن پر ایمان کہاں رہا؟ یعنی کہ 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؟ یعنی کہ 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 عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ]

ترجمہ: ہم نے آپ (ﷺ) پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جس میں ہر چیز کا شافی 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 [تَبَيَّنَ لَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ] [فرمایا ہے])

عقلی دلیل: واضح ہو کہ مذکورہ قاعدة یعنی اسامہ و صفات کے اثبات کیلئے دلیل یا تو کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ ہے، اور یہ کہ اس اثبات میں عقل کو کوئی دل نہیں، اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلئے کسی صفت کا اثبات واجب ہے اور کسی کا ممتنع۔ یہ امور غیریہ میں سے ہے جس کا عقل کے ذریعہ ادارک ممکن نہیں ہے، لہذا اس مسلمہ میں کتاب و سنت کی طرف رجوع اور ارتکاز و افتخار واجب ٹھہرا۔

دوسری اقاعدہ

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

عقلی دلائل: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٢﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿٣﴾]

ترجمہ: اسے امامت 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 قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ⑥]

ترجمہ: یقیناً ہم نے اسکو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے تاکہ تم کم بھجو سکو۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: [إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ⑦]

ترجمہ: یقیناً ہم نے اسکو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے تاکہ تم کم بھجو سکو۔

ان آیات کی واضح دلالت یہ ہے کہ چونکہ یہ قرآن عربی زبان میں اتر، لہذا عربی لغت کے ظاہری مقتضی پر اس کا فہم ضروری ہے، الا یہ کوئی دلیل شرعی ظاہر مدد ممکن کرنے سے مانع ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہودیوں کی اس لینے 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 بہکتے ہوتے ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[أَفَتَنْظِمُهُمْ عَوْنَانْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلْمَةَ اللَّهِ

[ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقْلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ⑧]

ایوسف: ۲

الزخرف: ۳

البقرة: ۴۵

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 الْكَلِمَةَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا] ۚ

ترجمہ: بعض یہود، کلمات کو ان کی تھیک جگہ سے ہر پھر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن اور نافرمانی کی۔

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

تیسرا قاعدة

نصوص صفات کے ظاہری دو یقینتیں ہیں، ایک یقینت ہمیں معلوم ہے، جبکہ دوسری یقینت مجھوں ہے۔

چنانچہ ایک یقینت معنی کی ہے اور دوسری کیفیت کی۔ معنی معلوم ہے اور کیفیت مجھوں ہے.....

نصوص صفات کے معنی معلوم ہونے پرقلی عقلی دلیل موجود ہے۔

نقی دلیل: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[كَلِثُي أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكُمْ بَرَكَتٌ لَّيْلَةَ الْبَرْوَأَ أَلَيْتَهُ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ⑨]
ترجمہ: اور یہ بارکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اس لئے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور حکم نہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: [إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ⑩]
ترجمہ: یقیناً ہم نے اسکو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:
[وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ⑪]
ترجمہ: یہ ذکر (کتاب) ہم نے آپ کی طرف اتنا را ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھوں کر بیان کر دیں شاید کہ وہ غور کریں۔

ان آیات کریمہ سے ثابت ہوا کہ قرآنی نصوص کے معانی معلوم ہو سکتے ہیں، یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں قرآن حکیم میں تدبر، تعلق اور تفکر 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 تفکر کا حکم بے مقصود ہوتا۔
(والعیاذ باللہ)

اصل: ۲۹

الزخرف: ۳

النحل: ۳۲

قرآن حکیم کا عربی زبان میں اترنا تاکہ عربی کا فہر کھنے والے اس کتاب مقدس کو سمجھ سکیں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نصوصِ 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 لگوں کھلتے قرآن پاک بیان کرنا اس کے لفظ اور معنی دونوں کے بیان کو شامل ہے (تو آپ ﷺ کا معنی بیان کرنا نصوصِ قرآنی کا معنی سمجھنے کیلئے ہے اور سمجھنا ممکن ہے اور سمجھنا چاہیئے)

عقلی دلیل: اس پر عقلی دلیل یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کتاب نازل فرمائے، یا رسول اللہ ﷺ کو 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 حروفِ تہجی ہو کہ کسی حرفِ تہجی سے معنوی اعتبار سے کچھ نہیں سمجھا جاسکتا؟؟۔۔۔

یہ تو ایک ایسی سفاهت ہو گی جس کا اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ انکار کرتی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا اپنی کتاب کی بابت ارشاد ہے:

[کَتَبَ لَهُ حِكْمَةٌ مِّنْ لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ①]

ترجمہ: یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آئینی حکم کی تھی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی تھی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔
یہاں ہم بنے عقلی دلائل سے یہ ثابت کر دیا کہ نصوصِ صفات کے معانی معلوم ہیں.....

دوسری بات ہم نے یہ کہی تھی کہ ان صفات کی کیفیت مجھوں ہے۔ کیفیت کے مجھوں ہونے کے حوالے سے ہم نے قاعدہ صفات کے قاعدہ نمبر (۶) میں نقلی عقلی ادل تحریر کر دیتے 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 ملک کا باطل ہونا ثابت ہو گیا۔۔۔۔۔ مفوضہ صفات پاری تعالیٰ کے نصوص کے معانی کے علم کے بارہ میں تفہیض 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 صاحبین کامنہ ہب بھی یہ ہے، مفوضہ کا یہ قول صراحتہ باطل ہے اور سلف صاحبین معانی کی تفہیض کے عقیدہ سے بری ہیں۔ ان سے تواتر کے ساتھ ایسے اقوال منقول ہیں جو صفات کے معانی کے اثبات پر دال ہیں۔ بھی وہ معانی اجمالاً ہوتے ہیں تو بھی تفصیلاً۔ البتہ وہ صفات کی کیفیت کے بارہ میں تفہیض کا عقیدہ رکھتے ہیں۔۔۔۔۔ یعنی کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کے پرہد ہے، ہم صفات کا صرف معنی جانتے ہیں، کیفیت نہیں جانتے۔

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

”بہاں تک (نصوص صفات کے معانی کی) تفہیض کا تعلق ہے تو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں تدبر کا حکم دیا ہے، اور اس کے تعلق و فہم کی تغییر 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 گی میں انہیاں ان کے معانی سے ناواقف تھے، تو گویا انہیاں 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 انہیاں کرام دونوں کے حق میں موجب جرح و لعن ہو گی؛ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن انتارا ہے اور اسے لوگوں کھلتے 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 تدبیر و تعلق کا حکم دیا ہے تو اس سب کے بعد قرآن پاک کے سب سے اشرف والی حسے یعنی ریب کائنات کی صفات کے معانی کا علم نہ ہونا انتہائی تجھب خیز ہو گا۔

اس کا معنی یہ ہو گا کہ ان نصوص پر تعلق و تدبیر نہ کیا جائے، اور رسول اللہ ﷺ نے نہ تو بارگی میں کے تقاضے پورے کیتے اور نہ ہی اس وحی مُنزَّل 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 دراٹے سے جو کچھ سمجھ لیا ہی حق ہے اور نصوص میں اس کا مناقض و معارض بھی کوئی نہیں، کیونکہ ان نصوص کو مشکل و متناقض قرار دیا گیا ہے، جن کا معنی معلوم نہیں اور جس چیز کا معنی معلوم نہ ہواں سے استدلال جائز نہیں، پس یہ کلام انہیاں سے ہدایت و بیان کے دروازے کے بند ہونے کا موجب ہو گا، جبکہ معارضہ کرنے والوں کیلئے دروازے کھل جائیں گے، اور وہ کہنیں گے کہ ہدایت و بیان ہمارے راستہ میں ہے نہ کہ انہیاں کے راستہ میں؛ کیونکہ ہم جو کچھ کہہ

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

اس سے واضح ہوا کہ صفات کے معانی کے تقویف کا قول جسے وہ بزرگ خویش سنت اور سلف صاحبین کی اتباع قرار دے رہے ہیں، مبتدئین 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 امامانے کی گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ پر وسیع رحمت فرمادے اور ہمیں ان کے ساتھ جنات النعیم میں جمع فرمادے۔

چوتھا قاعدة:

ظاہری نصوص سے مراد کی بھی لفظ کا وہ معنی ہے جو اس لفظ کے سامنے آتے ہی فرآذ ہن میں آجائے۔ اسے ”معنی متبادر الی الذہن“ کہا جاتا ہے، بعض اوقات کسی لفظ کے معنی کا تعین سیاقِ کلام یا اتفاقات 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:

مکمل مثال: لفظ ”القریة“ سے کچھ تو بقی مراد ہوتی ہے، اور کچھ بقی میں رہنے والے لوگ۔
چنانچہ قوله تعالیٰ: [وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ
أَوْ مُعَذِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيدًا] ۚ

ترجمہ: جتنی بھی بستیاں میں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے میں یا ساخت تر سزادینے والے میں۔
میں القریۃ سے مراد لوگ ہیں۔

اور قوله تعالیٰ: [قَالُوا إِنَّا مُهْمَلُكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْبَىٰ] 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 چیزیں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے) تو اس مثال میں جو یہ (یعنی ہاتھ) مذکور ہے، وہ اس یہ یعنی ہاتھ بیسا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مذکور ہے:

[لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِيَّ] ۲

ترجمہ: جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔

یکونکہ مثال میں جس ہاتھ کا ذکر ہے وہ مخلوق کی طرف منسوب ہے، لہذا مخلوق کے لائق ہاتھ مراد ہو گا، جبکہ آئیت کریمہ میں خالق کائنات کے ہاتھ کا ذکر ہے، جو خالق کائنات کے لائق شان ہو گا۔..... کوئی بھی سلیم الفطرت یا صحیح العقل انسان خالق کے ہاتھ کو مخلوق کے ہاتھ بیسا یا مخلوق کے ہاتھ کو خالق کے ہاتھ بیسا قرار نہیں دے سکتا۔

تیسرا مثال: ”ما عنك الا زید“ اور ”ما زید الا عنك“ یہ 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 ہو گا: تمہارے پاس صرف زید ہے۔ دوسرے جملے کا معنی ہو گا: 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 متہادر الی الذهن ہو گا۔ اس معنی متہادر الی الذهن کے حوالے سے لوگ تین اقسام میں بٹھے ہیں۔

القسم الاول: پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ظاہر نصوص سے جو معنی متہادر الی الذهن بنتا ہے اور ذات باری تعالیٰ کے لائق شان ہے اس کو حق قرار دیا اور اس کی اس دلالت کو ثابت و برقرار رکھا۔

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

”قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات و اور دلیلیں ان کے اقرار ہیں، ان کے ساتھ ایمان لانے پر اور انہیں ان کے مجازی معنی کے بجائے حقیقی معنی پر محمول کرنے پر اہل السنۃ کا جماعت

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

قافی ابو یعلیٰ اپنی کتاب ”ابطال التأویل“ میں فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل اخبار کو رد کرنا جائز نہیں، زمان صفات کی راوی میں روایت ہے، بلکہ ضروری ہے کہ انہیں انکے معنیٰ ظاہر پر معمول 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 اغتیار نہ کیا جائے، امام اہل السنّۃ امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ عظام سے یہی عقیدہ منقول و مردوی ہے۔“

حافظ ابن عبد البر اور قافی ابو یعلیٰ کے یہ اقوال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ نے مجموع المحتوى لابن القاسم کے الفتوی الحمویۃ (۵/۸۷، ۸۹) میں نقل فرمائے ہیں۔

صفات باری تعالیٰ کو ان کے معنیٰ ظاہر اور مقتضای اللہ ہن پر معمول کرنے کے حوالے سے یہ مذہب بالکل حق اور رُواب ہے اور یہی جادوست مُستقیم ہے، اور اس کی دو وجہات ہیں:

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

دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں دو قسمیتیں ہیں جن میں سے ایک ماننا پڑے گا، یا تو مذہب سلف صاحبین حق ہے، یا دوسروں کا مذہب حق ہے۔ دوسری قسمیہ باطل ہے، یہوںکہ اگر دوسروں کے

مذہب و 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 تصریح کا وظاہر اس قولِ حق کی بات نہیں کی جس کا اعتقاد واجب تھا۔ اب یہ سب کچھ یا تو اس لیئے 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 ملودم کے باطل ہونے پر دال ہوتا ہے، جس سے یہ بات متعین ہو گئی کہ اسماء و صفات کے علق سے حق وہی ہے جس پر اس امت کے مبلغ، صحابہ کرام و تابعین عظام قائم تھے۔

القسم الشانی: دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے نصوص صفات کا معنی ظاہر و متبادر لیا لیکن ایک باطل رنگ کے ساتھ اور وہ تجھیہ ہے، چنانچہ انہوں نے نصوص صفات کی دلالت کو تبیہ کے عقیدہ پر قائم کر دیا، یعنی غالق کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ ہیں۔ یہ فرقہ مشہر ہے اور ان کا مذہب کبھی وجود سے باطل ہے:

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

[لَيَسْ كَيْفُلٌ لِهِ شَيْءٌ] یعنی: اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔

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

تیسری وجہ یہ ہے کہ مثا بہت کا جو مinci مشہب نے بخواہ سلف صائمین کے فہم کے خلاف ہے (یعنی کہ صحابہ و تابعین میں کوئی تشبیہ کا قائل نہیں تھا) لہذا مشہب کا مذہب باطل ہوا۔

اگر قائمین 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 (اڑنا) یا یہ (ہاتھ) کو ہم انہاں کے نزول اور یہ کو مثال بنا کر حقیقی بحث سکتے ہے، لہذا تشبیہ کا عقیدہ ثابت ہو گیا، اس کا جواب تین وجہ 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 كَمِيلُه شَيْءٌ] ۱

یعنی اس بیسی کوئی چیز نہیں ہے۔

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

[فَلَا تَصْرِبُو اِلَيْهِ الْأَمْقَارَ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ] ۲

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 تَجْعَلُو اِلَيْهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ] ۳

ترجمہ: خبردار بوجود جانے کے اللہ کے شریک (ہم مثل) مقرر نہ کرو۔

الشوری: ۱۱

الحل: ۷۳

البقرة: 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 رہے 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 مشابہ نہیں رکھتی۔ یہو کہ 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 مدتک متفق و مشترک ہیں، لیکن اس نام کے حوالے سے ہر مخلوق کی حقیقت دوسری سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ کہے گا: یہوں نہیں، یہ بات درست ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ جب تم ان صفات کے لفاظ سے مخلوقات کے مابین فرق اور تباہی کو سمجھتے اور جانتے ہو تو غالباً اور مخلوق کے مابین فرق کو یہوں نہیں سمجھتے؟ حالانکہ غالباً اور مخلوق کے مابین فرق اور تباہی زیادہ بڑا اور واضح ہے، بلکہ غالباً اور مخلوق کے مابین مشابہت اور مساویت کا پایا جانا محال ہے۔ جیسا کہ قابو صفات کے قاعدہ نمبر ۶ میں گز چکا۔

القسم الثالث: تیسرا قسم ا لوگوں کی ہے جنہوں نے نصوصی صفات سے ایک باطل معنی مراد لیا، جو ہرگز اللہ تعالیٰ کے لائق شان نہیں اور وہ معنی "تشبیہ" ہے، پھر انہوں نے مشہر

کی طرح تشبیہ کا عقیدہ اپنानے کی بجائے، تشبیہ سے بخشنے کئے صفات کے انکار کا راستہ اپنالیا۔ یہ فرقہ معطلہ ہے، جن میں سے بعض نے اسماء و صفات دونوں کا انکار کر دیا اور بعض نے اسماء کو تو مان لیا لیکن ان سے ماضی ہونے والی صفات کا انکار کر دیا..... معطلہ نے نصوص صفات کے ظاہری معانی سے صرف نظر کر کے، خود ساختہ معانی تراش لیتے جو مخفی ان کی پیغمبار عقول کی پیداواریں، ان معانی کی تعمیل 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 بھی وجوہ سے باطل ہے:

(۱) ان کی یہ روشن نصوص صفات پر قلم و تعداد کے مترادف ہے، لیکنکہ 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 ریب کائنات کی مراد ہے۔

(۲) تمہارا یہ کہ داراللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ﷺ کے کلام کو اس ظاہری صفتی سے پھیر دینے کے مترادف ہے، اللہ تعالیٰ نے نہایت فصح 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 فصح زبان ہو سکتی ہے اسی میں لوگوں کو خطاب فرمایا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ﷺ کے کلام کو اس کے ظاہری صفتی پر معمول کیا جائے (جو معطلہ نہیں کر رہے) ہاں اس مسئلہ میں یہ ضروری ہے کہ ظاہری صفتی پر معمول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حق میں تکمیل اور تمثیل سے یکسر بجا بائے۔

(۳) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کلام کو ظاہری معنی سے پھیرتے ہوئے، معنیٰ 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 رَبِّنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَلَّمَ مِنْهَا وَمَا يَنْهَا وَالْإِثْنَتَنِسَةَ وَالْبَيْنَيَّةَ
يُغَيِّرُ الْحَقَّ وَأَنْ تُشَرِّكُوا بِإِلَهٍ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَنَنَا وَأَنْ تَقُولُوا أَعْلَى اللَّهِ
مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝]^۱

ترجمہ: آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فش باتوں کو جو ملائیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں اور ہر جگہ کی بات کو اور ناچست کسی پر قلم کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک تھہراو جس کی اللہ نے کوئی سند ناصل نہیں کی اور اس بات کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسی بات کہو جس کو تم جاننے نہیں۔

نیز اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ]^۲

ترجمہ: جس بات کی تجھے خبری نہ ہو اس کے پچھے مت پڑے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کلام کو اس کے معنیٰ ظاہر و حقیقی سے پھیر کر، معنیٰ مخالف مراد لینے والا ایسی بات پر قائم و مصرب 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 آرہی ہیں:

الاعراف: ۲۲

الاسراء: ۳۶

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

(۲) ان نصوص کا جو معمنی مخالف وہ مراد لے رہا ہے اس کی اللہ تعالیٰ اور اسکے 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 معلمہ 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 انبیاء سے فرمایا تھا:

[مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِيِّيْ] ۱

ترجمہ: جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کسی چیز نے روکا؟۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ظاہر سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ میں ..... 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 قسم نے نفی کی اس کی دلیل پیش کرو؟

ثانیاً: نقی کے بعد جس چیزوں کو ثابت کر رہے ہو اس کی دلیل لاؤ؟
ان دونوں چیزوں کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا وہ نقیاً و ابیتاً اللہ تعالیٰ پر قول
بلا علم کے انتہائی خطرناک محتوا کے مرتكب بن گئے۔ (والعیاذ باللہ)

(۴) معطلہ کے عقیدے کے ابطال کی پوجی و جہی یہ ہے کہ نصوص صفات کو ظاہری معنی سے
پھیرنا، بنی آدم کو خالق کرام، سلف صاحبین و آئمہ کرام کے عقیدے کے خلاف ہے..... اور یہی
بات معطلہ کے مذہب کے باطل ہونے کیستے کافی ہے، کیونکہ حق بلاشبہ وہی ہے جس پر بنی آدم پر
آپ کے صحابہ کرام، سلف صاحبین اور آئمہ عظام قائم تھے۔

(۵) پانچوں 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 اپنی ذات 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 اندر حیرے میں
رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی عقول سے خود ہی حق نکال لیں اور اپنا عقیدہ بنالیں؟ وہ کہے گا: نہیں۔
کسی بھی معطلی سے یہ لگنگو قرآنی نصوص کے حوالے سے تھی، اب جو رسول اللہ ﷺ کی سنت
میں اللہ تعالیٰ کے اساماء و صفات وارد ہیں ان کے حوالے سے کسی بھی اہل تعظیل 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 فتح 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 معمول کرتے ہوئے تم بھی ثابت کر دو اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناو، لیکن اس کے بر عکس تمہارے اندر یہ جرأت و جہارت کیسے پیدا ہو گئی کہ تم نے اس کے حقیقی معنی کا انکار کر ڈالا، اور معنیٰ مخالف مراد لیکر اللہ تعالیٰ پوچھ لیا علم ہے فعل شنجع کے مرتكب 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 لفیا و اشیائی ثابت کرنے اور اسکے مطابق اپنا عقیدہ بنالینے میں تمہارا کہا نقصان ہے؟ کیا یہ سلامتی کا راستہ نہیں ہے؟ اور جب قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا:

[مَاذَا أَجْبَثْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ⑥]

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

تو اس وقت یہ جواب انتہائی مضبوط اور سنجات دہنده ثابت نہ ہو گا؟ کیا تمہارا انصول صفات کو ظاہری معنی سے پھر کر معنیٰ مخالف لینا تمہاری ذاتی رائے قرار نہ ہے گا؟ اور اگر حقیقی معنی سے پھر بنا جائز بھی مان لیں تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ معنیٰ مخالف وہ نہ ہو جو تم نے مراد لیا ہے، بلکہ کچھ اور ہو؟

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

(۱) اہل تعلیل نے نصوص صفات کو ان کے ظاہری معنی سے محض اپنے اس عقیدہ کی بناء پر پھر اک 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 اسکے رسول ﷺ کے کلام کے ظاہری معنی سے تشبیہ کا معنی ہمہاں 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: [لَئِسَ كَمِيلٌ بِشَيْءٍ] ^۱ یعنی: اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔

نعیم بن حماد المغراعی، 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 اسکے رسول ﷺ کے کلام کو تشبیہ اور کفر پر محمول کرنا سب سے بڑا باطل ہے۔

الشوری: ۱۱
”العلو“ للذہبی، شیخ البانی نے اس اثرو معجج کہا ہے۔

(۲) اہل تعلیل کے مذہب کو مان لیں تو یہ بات لازم آتی ہے کہ قرآن پاک جو ہر چیز کا تبیان ہے، لوگوں کھلتے ہدایت اور سینوں کھلتے شفاء ہے، فوہیں ہے اور حق و باطل کے مابین فرقان کی حیثیت رکھتا ہے نے اسامہ و صفات کے باب میں ضروری عقیدہ بیان نہیں کیا، بلکہ اسے بندوں کی عقول 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 ظاہر اباظل ہے۔

(۳) اہل تعلیل کے مذہب کو مان لیں تو یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ نبی ﷺ، خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور آئمہ سلف صفات پاری تعالیٰ کے بارہ میں جو اعتماد واجب یا ممتنع یا جائز ہے اس کی معرفت اور بیان سے قاصر تھے (نحوہ باشہ) یعنکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارہ میں اہل تعلیل کا جو عقیدہ ہے (جسے اہل کاتا نام دیتے ہیں) اس بارہ میں ان سے ایک حرف بھی وارد یا منقول نہیں ہے۔

اب یہاں دو باتیں لازم آرہی ہیں، یا تو نبی ﷺ، خلفائے راشدین اور آئمہ سلف اس بارہ میں صحیح عقیدہ کے فہم و معرفت سے قاصر، جائیں اور عاجز تھے۔ یا امت کھلتے ٹھیک طرح بیان نہ کر کے زبردست کوتاہی کے مرکب تھے..... اور یہ دونوں امر باطل ہیں۔

(۴) معطلہ کے مذہب کو مان لینے سے یہ بات بھی لازم آسکتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت، جو کہ تمام شریعتوں میں سب سے اہم مسئلہ، بلکہ تمام انبیاء و مرسیین کی رسالتوں کا زبدہ ہے کے تعلق سے لوگوں کھلتے مرچ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ﷺ کا کلام نہیں ہے بلکہ اس سلسلہ میں اہل مرچ ان کی مضطرب اور متناقض عقول ہیں، جو چیز ان کی عقول کے خلاف ہے اسے ہر ممکنہ

کوشش سے تکذیب کا نشان بنائیں گے اور اگر تکذیب کی راہ دستیاب نہ ہو سکی تو تحریف کے ذریعے اس کی روح منح کر دیتے گے، (اور اس تحریف کو، اولیٰ کا نام دیکر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر دیتے ۔)

(۵) (اہل تعظیل جس روشن پر مل 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 صفتِ مجی (یعنی روز قیامت آنا) مذکور ہے (اب صفتِ مجی اللہ تعالیٰ کے اس بیان سے ثابت ہو گئی) مگر اہل تعظیل اسکی جو، اولیٰ کرتے ہیں اس کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ مجی کے انکار کا جواز بن سکتا ہے۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے فرمان: [يَنْزَلُ رَبُّنَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا] [اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے] میں اللہ تعالیٰ کی صفت نزول ثابت ہو رہی ہے، مگر معطلہ جو، اولیٰ کرتے ہیں اس کی روشنی میں صفت نزول کے انکار کا جواز بن سکتا ہے۔ یہونکہ معطلہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ مجی اور نزول کو مانئے تو یہ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف ان صفات کی مجازی نسبت کے قائل ہیں، اور قائلین مجاز کے نزد یہک 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 فرمادیا ہے ان کی نفی سب سے بڑا باطل ہے..... اور ان مقامات پر اس کی ذات کے مجی اور نزول کی بجگہ اس کے امر کے مجی اور نزول کی اولیٰ کرنا قطعی ناممکن ہے، یہونکہ سیاقِ کلام میں

اس نا اولیٰ کی کوئی دلالت یا نجاش موجود نہیں ہے۔

پھر معطلہ میں سے کچھ تواریخ میں جو من ذکرہ قادرہ تمام صفات پر جاری کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و بھی اسی قادرہ کی زد میں رکھے ہوئے ہیں۔

بجکہ کچھ معطلہ تناقض کا شکار ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کو ماننے میں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اس گروہ میں اشعریہ اور ما تریدیہ وغیرہ کا نام آتا ہے۔ یہ لوگ اگر کسی صفت کو شامل کرتے ہیں تو محض اس جھت کے ساتھ کہ اس کے صحیح ہونے پر عقل دلالت کر رہی ہے، اور اگر کسی صفت کی نفی کرتے ہیں تو محض اس جھت 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 اشعارہ سے کہتے ہیں کہ تم جن صفات کی بحیث 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 ماننے ہو۔ مثال کے طور پر: اشعارہ اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ کو ماننے میں مگر اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمت کی نفی کرتے ہیں۔ صفت ارادہ کو اس لینے ماننے میں 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 يَفْعُلُ مَا يُرِيدُ] [١]

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

(اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ ثابت ہو گئی)

دلیل عقل: یہ ہے کہ مخلوقات کے اندر پایا جانے والا نوع، نیز ایک مخلوق کی دوسری مخلوق میں باعتبار ذات یا صفات پائی جانے والی برتری یا فویت (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، یونکہ بقول ان کے اللہ تعالیٰ کیلئے صفت رحمت کا اثبات دلیل عقل کے خلاف ہے، یونکہ 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 زمی اور رقت کے جذبات پیدا ہوں (یہ انفعاً کیفیت ایک ایسا تغیر ہے) جو اللہ تعالیٰ کے حق میں معال 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، اور میں کر دی، اور وہ اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے رحمت فرمائے سے مراد انعام دینا، یا انعام دینے کا ارادہ یا فیصلہ فرمانا ہے، (یعنی رحیم بمعنی منعم 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 نوع صفت ارادہ سے کہیں زیادہ ہیں۔

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

”ویر حم من یشاء“

پھر اللہ تعالیٰ کے صفت رحمت سے متصف ہونے کا اثبات، دلیل عقل سے بھی ممکن ہے اور وہ اس طرح کہ بندوں پر ہمہ قسم کی پے در پے نعمتوں کا نزول، اور ہر لمحہ ان کی پر یہاںیوں کا ازالہ (جوب اللہ کی طرف سے ہے) اس کیلئے صفت رحمت کے ثبوت کی انتہائی ٹھوں دلیل ہے۔

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

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

ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ جھت درست ہے، تو اس جیسی جھت سے صفت ارادہ کا رد بھی ممکن ہے، اور وہ اس طرح کہ صفت 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 یاد فرع 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 ٹکل تو مخلوق کے ارادہ کے ساتھ خاص ہے، لہذا یہ معنی اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ میں پیدا نہ کیا جائے، ہم جواب میں کہیں گے کہ صفت رحمت کی تغیر 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، یونکہ مخلوق کا صفت رحمت سے متصف ہونا مतزہ نقص ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت، صفت کمال ہے۔

ہماری اس تقریر سے ثابت ہوا کہ مuttle کا مذہب حتماً و 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 منتج کو اختیار کیا ہے، اور اس منتج کیلئے جس طریق اتدال کو منتخب کیا ہے اس سے معتزلہ اور جہمیہ کے شہادت کا ازالہ ممکن نہیں، (بلکہ اس سے تو ان کے مذہب کو تقویت حاصل ہوتی ہے) اور اس کی دو وجہوں میں:

(۱) ایک یہ کہ یہ راستہ بذاتِ خود بدعت ہے، اسماء و صفات کے سلسلہ میں رسول اللہ ﷺ، سلف صاحبین اور آئمہ امت اس راہ پر ہرگز نہیں چلے، لہذا معتزلہ اور جہمیہ کا بدی مذہب، اشاعرہ کے بدی مذہب سے کہیے رد ہو سکتا ہے، بدعت کی کلمت تو سنت کے نور سے مردود اور مندفع ہوتی ہے (ذکر ایک بدعت کے رد کیلئے دوسری بدعت کی اسجادے)

(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 منتج کو اپنے لیتے جوت 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 مشکل دلیل سمع (قرآن و حدیث کے نصوص) کے رد کیلئے تم نے من مانی، آویں سے کام چالا لیا تو بعینہ اسی منتج 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، آویں سے کام لیا

ہے تو یعنی تمہارے لیئے جائز اور ہمارے لیئے حرام اور ناجائز ہیں ہے؟ جس طرح تمہاری عقول یہیں اسی طرح ہماری بھی عقول یہیں 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؟ انکا صفات کے ہمارے اس مذہب کی اساس دہی ہے جو تمہارے مذہب کی اساس ہے تو پھر تمہارا، ہمارے مذہب کا انکار کرنا تحریک اور خواہشات نفس کی اتباع کے سوا کچھ نہ ہوا۔

جہیہ اور معترزلہ کی یہ بات، اشعارہ و ماتریدیہ کیلئے ایک مکت اور دنداں شکن جست کی جیشیت رکھتی ہے، جس کا اشعارہ کے پاس کوئی جواب نہیں، ہاں صرف ایک ہی جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے اس مذہب سے توہہ کر کے، سلف ما مکھیں 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 کیلئے ایسا اثبات ہو جو ہر قسم کی تشبیہ و تکلیف سے پاک ہو، نیز جو صفات نفس یہیں ان سے اس ذات پاک کی اس طرح تزییہ ہو کہ جس میں تعطیل یا تحریف کا کوئی شایدہ نہ ہو (یعنی سدید درحقیقت وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے سلف ما مکھیں کو عطا فرمایا)

[وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ تُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٌ ۝]

ترجمہ: جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ (وہ ہمیشہ فلمتوں اور تماریکیوں میں بھلکتا رہتا ہے) اور یہ مخفی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ممکن ہے۔ واضح ہو کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کے انکار اور تعطیل کی روشن اپنائے ہوئے ہیں وہ

صفات کے معطل اور منکر تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مشہر اور ممثیل 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 مشہر اور ممثیل ہونے کے ساتھ ساتھ منکر اور معطل بھی ہیں، چنانچہ معطلہ کا منکر صفات ہونا تو ظاہر واضح ہے، رہا ان کا تشبیہ و تمثیل کے مذکور میں گرفتار ہونا تو وہ اس طرح ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات جو سب کی سب کمال ہیں کا اس لینے انکار کیا کہ اس سے تشبیہ لازم آتی ہے، تو اس صفت کے انکار سے کیا اللہ تعالیٰ کی اس سے بھی ناقص بلکہ محدود و مثیہ سے تشبیہ لازم نہ آتے گی؟ (مثلاً اللہ تعالیٰ کے سمجھ و بصیر ہونے کا اس لینے انکار کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو سنتے اور دیکھنے والا مان لیں تو سنتے اور دیکھنے کی صفت تو مخلوق کے اندر بھی پائی جاتی ہے، لہذا تشبیہ لازم آتے گی، لہذا اس کے سمجھ و بصیر ہونے کا انکار ضروری ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس طرح تو پھر انہوں اور بہروں سے مشاہدہ بن جائے گی، بلکہ جمادات سے کہ جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں) گویا معطلہ اولاً : اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں، اور ثانیاً : ناقصات بلکہ محدود و مثیہ سے تشبیہ کے بھی قائل ہو گئے، اس طرح فرقہ مشہر، اللہ تعالیٰ کی صفات کے مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ کے قائل تو ہیں ہی، لیکن اسکے ساتھ ساتھ معطلیں و منکریں صفات کی صفت 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 بالمحقوق کا عقیدہ رکھ کے اس کا انکار بھی کر دیا، یعنیکہ وہ نص جو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو ثابت کر رہی ہے اس میں تشبیہ بالمحقوق کی کوئی دلالت نہیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کہلئے ایک ایسی صفت ثابت کر رہی ہے جو

الله 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) تیسرا 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 منتفع ہوتا ہے)

۱۳۱ اہل تاویل کے چند شبہات اور ان کا ازالہ

بعض اہل تاویل نے اہل السنۃ پر ایک اعتراض وارد کرتے ہوئے 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 مرتكب ہوئے ہیں یا کم از کم مذاہت کا پہلو ضرور اختیار کیا ہے، تو پھر ہمارے تاویل روکھنے 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 بھل، دوسرا مفصل

مجمل جواب: بھل جواب مختصر ادوات کات میں مختصر ہے۔

پہلا نکتہ یہ ہے کہ جن نصوص کے بارہ میں تم اہل السنۃ کو تاویل کے مرتكب 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؛ یونکہ کسی بھی لفظ یا جملے کا جو معنی مشہور ہوتا ہے وہی ظاہری معنی بتتا ہے، اور یہ معنی، کلام کے ظاہری سیاق و ساق کے اختلاف سے مختلف ہو سکتا ہے، بعض اوقات ترکیب کلام کی مناسبت سے ایک لفظ کا معنی بدلتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کلام لفظوں اور جملوں سے ہی ملکر بتتا 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 بھیں کچھ ہو اور بھیں کچھ ہو تو اس اختلاف کو معنی ظاہر سے انحراف قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ ترکیب کلام اور سیاقِ کلام کی مناسبت سے جہاں جو معنی بنے گا وہاں وہی معنی، معنی ظاہر ہو گا)

دوسرانکتہ یہ ہے کہ اگر اہل السنۃ کی قرآن و حدیث کی کسی نص کی کسی تغیر 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 دیہیں منذور ہو یا کسی دوسرے مقام پر۔ (کویا 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 برائیں قلعیہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی طرف سے بیان کر دہ و ثابت کر دہ صفات باری تعالیٰ کی نفی کر پہنچھے ہیں۔ (والعیاذ باللہ)

مفصل جواب: مفصل جواب بحث ہے میں 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) پڑھیں خدمت ہیں۔

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

ایک "جمرا سودز میں میں اللہ کا دایاں ہا قہ ہے۔"

دوسری: ”تمام بندوں کے دل حمن کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے بینے میں میں ہیں۔“

تیسرا: ”میں حمن کا نفس، یمن کی طرف سے پاتا ہوں۔“ ۱

اس کلام کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع المذاوی (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 يمین اللہ فی الارض]

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

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث باطل ہے، اور بنی یهودیوں سے ثابت نہیں ہے۔

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

حافظ ابن العربي فرماتے ہیں: یہ حدیث باطل اور ناقابلِ الثقات ہے۔

ابن تیمیہ فرماتے ہیں: یہ حدیث بنی یهودیوں سے ایک ایسی سند سے مردی ہے جو ثابت نہیں۔ ۲

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

الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اس بارہ میں مشہور بات عبد اللہ بن عباس سے مردی ایک

اڑ ہے، وہ فرماتے ہیں:

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

الاحیاء ۱/۱۶۹

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

نے کویا اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کیا، اور اس کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دیا ۔ ” ۱
 اس عبارت پر غور کرنے والے ہر شخص مدیہ بات واضح اور عیاں ہو گی کہ اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے، یہ کوئی عبد اللہ بن عباس نے جو اسود کو ملکۃ 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 کویا 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 جو اسود سے مصافحہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ سے قطعاً مصافحہ نہیں کر رہا، بلکہ جو 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 جو اسود اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے نہیں ہے، جیسا کہ ہر عکنمد اس بات سے واقف ہے۔ ۲

دوسری مثال: **اقلوب العباد بين الاصبعين من اصابع الرحمن**

یعنی: تمام بندوں کے دل گھنی الگبیوں میں سے دو الگبیوں کے درمیان میں۔

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

ان قلوب بني آدم كلها بين اصابع الرحمن كقلب واحد
يصرفه حيث يشاء اثم قال رسول الله ﷺ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا
على طاعتك

یعنی: تمام اولاد آدم کے دل، قلب واحد کی طرح رحمن 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 الطاعت پر پھیر دے۔

سلف صاحبین اہل الرسم نے اس حدیث میں کوئی تاویل نہیں کی، بلکہ اس کے ظاہری معنی ہی کوایا 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 یعنی ہرگز نہیں کہ وہ انگلیاں دلوں کو مس کر رہی ہیں، کیونکہ اس سے حلول کا وہم پیدا ہوتا ہے، لہذا یہاں اس جملہ کو معنی ظاہر سے پھیرنا پڑے گا (کیونکہ قریبہ موجود ہے) جیسے بادل زمین و آسمان کے بیچ موجود ہیں، لیکن نہ وہ آسمان کو مس کر رہے ہیں نہ زمین کو چھوڑ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے ”بدر بین مکہ والمدینہ“ 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 ہوتا حقیقتہ ثابت ہے، لیکن اس سے متوسی کرنا لازم آرہا ہے نہ حلول۔

تیسرا مثال: انی اجد نفس الرحمن من قبل الیمن (الحدیث)

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

أَلَا إِنَّ الْإِيمَانَ يَهْمَانُ وَالْحِكْمَةَ يَهْمَانُ وَأَجْدَنَفْسَ رَبِّكُمْ مَنْ قَبْلَ الْيَمِنِ^۱
 یعنی: ایمان تو یعنی ہے اور حکمت بھی، اور میں تمہارے پروردگار کے نفس کو یعنی کی طرف سے پاتا ہوں۔

”مجموع الزوائد“ میں ہے کہ اس حدیث کے تمام راوی (شیب کے علاوہ) صحیح بخاری کے میں، شیب صحیح بخاری کا راوی نہیں ہے لیکن وہ ثقہ ہے۔ تقریب التحذیب میں شیب وہ ثقہ اور طبقہ مثالیہ کا راوی قرار دیا گیا ہے۔ اس بھی ایک روایت امام بخاری رضی اللہ علیہ وسلم نے ”التاریخ الکبیر“ میں بھی روایت فرمائی ہے۔

اس حدیث میں اہل اللہ نے کوئی تاویل نہیں کی، بلکہ معنی ظاہر ہی مراد لیا ہے، چنانچہ ”نفس“ (فتح القاء) بایں تعلیل ”نفس یعنی نفس تنفیسا و نفسا“ سے مصدر ثانی ہے اس کے وزن پر دوسری مثال ”فَرَجَ يَفْرَجُ تَفْرِيجًا وَ فَرَجًا“ دی جاسکتی ہے۔ النھایہ، القاموس اور مقابیل اللہ میں علماء لغت نے اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ مقابیل اللہ میں ہے ”نفس“۔

سے مراد مکروہ یعنی کرب زدہ شخص کے کرب کو دور کرنا ہے۔“
اب حدیث کا معنی یوں ہو گا اللہ تعالیٰ کامؤمنین کی تکالیف و مصائب کا دور کرنا یعنی کی طرف
سے ہو گا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”اہل یہن ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مرتدین سے
جنگیں لڑیں اور بہت سے علاقوں کو فتح کیا، لہذا ان کے ذریعہ حجت نے مؤمنین کی مدد فرمائی اور
ان کی تکالیف کا ازالہ فرمایا“
(تو گویا نفس کا مذکورہ الصدر معنی، معنی ظاہری ہے اور یہاں کسی قسم کی کوئی تاویل نہیں کی
گئی)

چوتھی مثال: [ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ]

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

اس معنی کو عبد اللہ بن عباس فیضہ 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 پرد کر دیا گیا، (یعنی بغواۃ آئیت کریمہ ”ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ“ اس کا آسمان کی طرف چڑھنا ثابت اور بحق ہے لیکن چڑھنے کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، جسے اللہ تعالیٰ کے پرد کرنا 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 رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى 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 متعدد ہے۔“

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

واضح ہو کہ یہاں ”استواء“ بمعنی ”قصد“ کی تغیر کلام کو معنی ظاہر سے پھرنا قرار نہیں دی جا سکتی، 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:

[عَيْنَى يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ] ^۱

ترجمہ: چشم، 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 بام کے ساتھ ملکر آیا ہے لہذا بمعنی "یروی" کی طرف منتقل ہو گیا جو "بام" 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 استوام کا مذکورہ معنی، متعلقہ حرف "الی" کی مناسبت سے ہے، لہذا یہ معنی ظاہر سے مدول قرار نہیں پائے گا۔

پانچوں اور چھٹی مثال: اللہ تعالیٰ نے سورہ الحمد پر فرمایا:

[وَهُوَ مَعَكُمْ أَئِنَّ مَا كُنْتُمْ بِ۝] ^۲

ترجمہ: اور یہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔

سورہ المجادۃ میں فرمایا: [وَلَا أَدْنِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثُرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَئِنَّ مَا كَانُوا بِ۝] ^۳

الدہر: ۲

الحدیڈ: ۳

المجادۃ: ۴

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 اللہ 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 ظاہریہ کیا صفت معیت یعنی مخلوق کے ساتھ ہونے کی حقیقت اور ظاہریہ
 ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کے ساتھ مخلطا ہے اور ان کی جگہوں اور چیزوں میں طول کیتے ہوئے ہے؟
 یا اس صفت معیت کی حقیقت اور ظاہر اس بات کو متناظری ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بذاته تو تمام مخلوقات
 کے اوپر، عرشِ معلوٰ پر مستوی ہے، لیکن اپنے علم، قدرت، سمع، بصر، تقدیر، اور باذ شاہت وغیرہ کے
 ساتھ پوری مخلوق کا احاطہ کیتے ہوئے ہے۔

پہلا قول ظاہر البطلان ہے، آیات کا سیاق اس مفہوم کا ہرگز متناظری نہیں ہے، نہ یہ 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 لغتِ عرب جس
 میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس میں معیت اختلاط کو مستلزم نہیں ہے، نہ یہ کسی مقام پر بذاته موجود
 ہونا ضروری ہے بلکہ مطلقاً مصاجت کے معنی پر دال ہے۔ (مصاجت 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 طول کے معنی میں لینا کجی وجہ سے باطل ہے:
 (۱) یہ معنی سلفِ صالحین کے اجماع کے خلاف ہے۔ اولاً: علماء سلف میں سے کسی نے بھی یہ
 معنی نہیں کیا۔ ہلکا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے خلق میں اختلاط و طول کے انکار پر سب کا اجماع ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کا مخلوق میں اختلاط و طول، اللہ تعالیٰ کی صفت علو کے منافی ہے، حالانکہ اس ذات کا علو تکالب، 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 ہو گا، اور یہ بطلان ان تمام دلائل سے ثابت ہو گا جن سے اس کے منافی صفت ثابت ہو رہی ہے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا علو تکالب، سنت، عقل، فطرت اور اجماع سلف تمام دلائل سے ثابت ہے، لہذا اس کا اختلاط و طول فی الحکم، تکالب، سنت، عقل، فطرت اور اجماع سلف تمام دلائل سے باطل ہو گا۔
 (۳) تیسرا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختلاط و طول کو مان لیں تو اس سے بہت سے ایسے امور لازم آتے ہیں جو باطل ہیں اور اللہ بھائے و تعالیٰ کے ہر گز شایان شان نہیں ہیں۔

جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی کماقہ قد ربھی 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 نکیتے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ معیت کی حقیقت یہ بتائے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے اندر موجودو مختلط ہے یا ان کے اماکن و مقامات میں طول کیتے ہوئے ہے، وہ تو یہ بھی نہیں کہے گا کہ اس کی صفت معیت کا تقاضہ، اختلاط فی الحکم ہے چہ جائیکہ کہ صفت معیت کے اختلاط فی الحکم کے مترکم ہونے کا عقیدہ رکھے، یہ تورت میں وعلا کی عظمت سے جانل ونا 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 مدلہ میں دوسرا قول حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ

معیت اس امر کی متفاہی ہے کہ وہ باعتبار علم، قدرت، سمع، بصر، تدبیر، بادشاہت اور شانِ ربویت کی دیگر متفاہیات کے ساتھ پوری خلق کا احاطہ کئیے ہوئے ہے، جبکہ اس کی ذات، اقدس پوری خلق کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔

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

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

[يَعْلَمُ مَا يَلْجُئُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَئْمَنُ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصَدِيرٌ ⑦]

ترجمہ: وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے پہنچ 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 سیاقِ آیت اور مناسبتِ مقام

سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں معیت کا معنی، حکم یا مختصی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر پوری پوری طرح مطلع، باخبر اور گواہ ہے، تمہارے تمام امور جانتا ہے اور تمہارا پوری طرح احاطہ کرنے ہوئے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں سلف ماٹھیں کے قول "انہ معهم بعلمه۔ کا یہی معنی درمداد 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 ثَلَقَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آذْنَى مِنْ ذِلْكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعْهُمْ أَيْنَ مَا

كَانُوا، ثُمَّ يُتَيَّبُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ⑥]

ترجمہ: تین آدمیوں کی سرگوشی انہیں 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 مسئلہ میں قرآن مجید کا ایک اور مقام ملاحظہ فرمائیے، بھرت کے موقعہ پر فارغ تر میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے رفیق سفرابو بک الصدلت ﷺ سے فرمایا تھا:

[لَا تَحْرَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَىٰ ۚ ۲]

یعنی: غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفتِ معیت کا ذکر ہے اور سیاقِ مقام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں معیت سے مراد، اللہ تعالیٰ کے باخبر ہونے کے ساتھ ساقِ نصرت اور تائید فرمانے کے بھی ہے۔

چونکہ سیاقِ آیت سے یہی معنی ثابت ہو رہا ہے لہذا یہاں یہی معنی، معنیٰ ظاہر و حق ہے۔

شیعۃ الاسلام مزید فرماتے ہیں:

لغوِ معیت، قرآن و حدیث میں مختلف مقامات پر دارد ہوا ہے اور ہر مقام پر اس کا معنی و مقتضی دوسرے مقام سے بااعتبارِ سیاقِ مخالف ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ لغوِ 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 بااعتبارِ سیاق کوئی ایسی خاصیت ہو جو ایک جگہ کے معنی کو دوسری جگہ کے معنی سے ممتاز کر دے۔

بہر حال دونوں صورتوں میں تتجہ ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، خلق میں مخلط نہیں ہے، اور یہ تتجہ معنیٰ ظاہر سے ہرگز عدول نہیں ہے، کما تقدم۔

اس حقیقت کو مزید سمجھنے کیلئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ معیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اپنی خلق کے ساتھ مخلط ہے اور بذاته ان کے درمیان موجود ہے، سورہ المجادۃ کی اس آیت پر کہ جس میں صفتِ معیت کا ذکر ہے دوبارہ غور سمجھئے:

[أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذْنِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعْهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا، إِنَّمَا يُنَيِّنُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِيَّوْمَ الْقِيَمَةِ، إِنَّ اللَّهَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهِمْ [۷]

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

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتِ معیت کا جب ذکر فرمایا تو آیت کے اول و آخر میں عمومِ علم کا تذکرہ فرمایا، چنانچہ آیت کریمہ کی ابتداء میں [الَّمَ تَرَأَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ] بیان فرمایا اور آخر میں [إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهِمْ] 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 مخلط ہے یا زمین پر انکے ساتھ اور انکے درمیان موجود ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ وہ بندوں کے تمام امور کا باتیار علم احادیث کیتے ہوئے ہے اور کسی بندے کا کوئی عمل اس سے مخفی نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ الحدید کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ معیت کا ذکر ہے کے مکمل یا ق بہ غور سمجھتے:

[هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، يَعْلَمُ مَا يَلْجُجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، وَاللَّهُ بِمَا

المجادلة: ۷

تَعْمَلُونَ بَصِيرُّ ⑦]

ترجمہ: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھومنا میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہو گیا، وہ خوب جاتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے پنجھ آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو تم کر رہے ہے جو اللہ دیکھ رہا ہے۔

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

اب اس آیت کا معنی ظاہر و حق کھل کر اور غھر کر سامنے آگیا کہ اللہ تعالیٰ کی میت کا تقاضہ یہ ہے کہ اسے بندوں کا پورا اعلم 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 ان تو وہ مخلوقات کے ساتھ مخلطا ہے اور زمین کے اوپر ان کے درمیان موجود ہے۔ ورنہ یہ لازم آئے گا کہ یہ آیت کریمہ آپس میں بڑی طرح متفاہ و متفاہی ہے، چنانچہ شروع کا حصہ اللہ تعالیٰ کے "علو" اور "استوار علی العرش" کا اعلان کر رہا ہے اور نعوذ باللہ آخری حصہ زمین پر موجود ہونے اور علیق کے ساتھ مخلطا ہونے کا تذکرہ کر رہا ہے۔ (تعالی اللہ عن ذلك علوا اکبیرا)

بہر حال ہماری اس تقریرو تو شمع سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ

الحدید: ۲۰

ہونے کا معنی و مخفی یہ ہے کہ وہ ان کے تمام احوال سے باخبر ہے، ان کی ہربات سنتا اور ہر فعل دیکھتا ہے، ان کے امور و ماجات 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 عربت اور جسے چاہے ذلت عطا فرمادیتا ہے اور اسکے علاوہ وہ تمام امور انجام دیتا ہے جن کا اس کی شانِ ربویت و کمالِ بادشاہت تقاضہ کرتی ہے۔ اس کے اور اس کی خلق کے درمیان کوئی چیز ماحمل یا چاہج نہیں ہے۔ جس کے علم و احاطہ و قدرت کی یہ شان ہو تو وہ حقیقتِ خلق کے ساتھ ماتحت ہے۔ اگرچہ وہ حقیقت میں سب سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ مجموع الفتاویٰ لابن القاسم کے العقیدۃ الواطئۃ (۱۳۲/۳)

میں صفتِ 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 تحریک کا محتاج نہیں ہے، البتہ اسے جوئے اور باطل افکار و فتنوں سے بچانا ضروری ہے (تاکہ احتراقِ حق اور ابطالِ باطل ہو جائے) مزید الفتویٰ الحمویہ (۵/۱۰۲، ۱۰۳) میں فرماتے ہیں:

”ماصل امر یہ ہے کہ کتاب و سنت سے مکمل ہدایت و نور حاصل ہوتے ہیں، بشرطیکہ انسان صرف کتاب و سنت ہی پر تدبر 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 ارتکاب سے اعراض و اجتناب کرنے والا ہو۔

کوئی بھی شخص یہ سمجھنے کی کوشش و جمارت 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 ظاہراً اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مخالف و متعارض ہے: [وَهُوَ مَعْكُمْ] یعنی (وہ تمہارے ساتھ ہے)

نیز رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث کے خلاف ہے: [إِذَا قَامَ أَحَدٌ كَمْ فِي الْأَصْلُوَةِ فَإِنَّ اللَّهَ قَبْلُ وِجْهِهِ] یعنی (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 برحقیقت ہے، اور اس ذات و مددہ لا اشیریک کا مستوی علی العرش ہونا بھی معمول برحقیقت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان درج ذیل میں دونوں باتوں کو یکجاز کر فرمایا ہے:

[هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، يَعْلَمُ مَا يَلْجُعُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُبُ مِنْهَا وَمَا يَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَهُوَ مَعْكُمْ أَئْنَ مَا كُنْتُمْ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ] ۱

ترجمہ: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھومن میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہو گیا، وہ خوب جاتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے پہنچائے 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 آنست 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۔ یعنی بات حدیث الاول اعمال میں منکور ہے اور اللہ فوق العرش وہ یعلم مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ يَعْلَمُ (اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور تمہارے ہر معااملے 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 وجہات ہیں:

(۱) پہلی وجہ: اللہ تعالیٰ نے دونوں حقیقتوں کو اپنی کتاب میں 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 تذکرہ 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 تفہر سے کام لو۔ تا آنکہ تناقض دور ہو جائے اور حق واضح ہو جائے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

[أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجِدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا]

کَعَيْرًا ④]

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 تبر کے باوجود مسئلہ کی حقیقت آپ پر واضح نہ ہو سکے تو راجحین فی العلم کا تصحیح اپنالو جو ایسے موقعہ پر وہی کچھ کہتے ہیں جو قرآن نے بتایا: [إِنَّمَا يُبَهِّ بِهِ كُلُّ قَوْنٍ عَنْ دَارِ رِبَّنَا] (ہم اس پر ایمان لاتے ہیں یہ سب ہمارے پروردگاری کی طرف سے ہے۔)

پرانچہ اس معاملہ کو اللہ تعالیٰ کے پرد کر دو، جو کتاب کو نازل فرمانے والا ہے، اور جو حقیقی علم رکھتا ہے..... کبھی اور کوتاہی آپ کے علم و فہم میں ہے (نہ قرآن مجید میں) قرآن حکیم توہر قسم کے متناقض سے پاک ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے قول مذکور میں ۔ کما جمع الله بینہما۔ کہہ کر اسی نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حافظ ابن القیم رضی اللہ عنہ 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 سورہ الحدیڈ کی آیت میں ان دونوں حقیقتوں کا ذکر جمع فرمادیا ہے اور بتالیا 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 الاولوال میں ہے [اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے اور تھاہرے تمام امور کو دیکھ رہا ہے] لہذا اللہ تعالیٰ کا علو (بلندی) پر ہونا، اسکے معیت مخالق کے متناقض نہیں اور اس کی معیت مخالق، اس کے طوکریاں نہیں کرتا، بلکہ یہ دونوں حقیقتیں برق ہیں۔ ۱

(۲) دوسری وجہ: معیت کا معنی حقیقتی طو کے متناقض نہیں ہے، بلکہ معیت اور علو دونوں کا جمیع ہونا ممکن ہے، بلکہ ایک مخلوق کے لیے بھی ممکن ہے کہ اس میں معیت اور علو بکجا ہو جائیں۔

بیسے کہا جاتا ہے: "مازلنَا نسِير وَ الْقَمِر مَعْنَا"۔ (ہم پلتے رہے اور چاند ہمارے ساتھ تھا) (مالانکہ چاند تو اور پر ہوتا ہے۔) یہاں کوئی تناقض بھی نہیں ہے، اور وہی چاند کے ہمارے ساتھ ہونے کا یہ معنی ہے کہ چاند زمین پر اتر آیا ہے۔ توجہ ایک مخلوق کے حق میں ان دونوں حقیقتوں کا جمع ہونا ممکن ہے تو پھر وہ خالق جو کائنات کی ہرثی کا احاطہ کیتے ہوئے ہے اور رب سے بلندی پر اپنے عرش پر مستوی ہے، کے حق میں تو یہ دونوں حقیقتیں بالاوی اکٹھی ہو سکتی ہیں۔۔۔۔۔ پھر میں یہ بات تکونی معلوم ہو چکی ہے کہ معیت کا معنی و حقیقت قطعاً اس بات کی متفاہی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ معیت ہواں کے ساتھ ایک جگہ جمع ہونا ضروری ہو۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ نے الفتوی الحمویہ (۵/۱۰۲) میں اس نکتہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے "لَفْظٌ مَعَ لِيْقَنٍ" (ساتھ ہونا) جب استعمال کیا جائے گا تو لغت میں اس کا ظاہری معنی مطلقاً مقارنہ و مصافت ہی ہو گا، جس کے ساتھ معیت، مذکور ہوا سے چونا یا اسکے داعیں یا باعیں (یا آکے پہچھے) ہو کہ اس سے مختلط ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب یا قِ کلام کے بُشْ نظر لفظ "مع" کے کسی معنی کو مقدمہ کیا جائے گا تو اسی معنی کی مقارنہ مراد ہو گی۔ کہا جاتا ہے: ہم پلتے رہے اور چاند ہمارے ساتھ رہا، یا فلاں تارہ ہمارے ساتھ ساتھ رہا۔ اسی طرح اپنا سامان اگرچہ آپ نے اپنے سر کے اوپر انہار کھا ہو مگر آپ کہتے ہیں: "هذا المتساع 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 حق فرمایا: جو رب تعالیٰ، آپ کا مکمل علم رکھتا ہے، پوری طرح آپ پر مطلع اور محیط ہے، آپ کی ہربات سنتا اور ہر فعل دیکھتا

ہے، اور آپ کے ہر معااملے 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) تیسرا وجہ: اگر معیت (ساتھ ہونا) اور علو (بلند ہونا) ہر دو صفات کے مخلوقین کے حق میں جمع ہونا ممکن 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 لیتے بیان فرمایا ہے، کیونکہ مخلوقات میں سے کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ماماثلت نہیں کر سکتی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[لَيْسَ كَمْثُلَهُ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ⑩]

شیخ الاسلام رضا نے مجموع الفتاویٰ کے العقیدہ الواسطیہ (۱۳۲/۳) میں اسی نکتہ کی وضاحت فرمائی ہے: ”قرآن و حدیث میں جو اللہ تعالیٰ کا قرب و معیت مذکور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ”علوٰ“ و ”فوقیت“ کے منافی نہیں ہے، کیونکہ تمام صفات میں اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ذات قریب ہونے کے باوجود علوٰ و بلندی پر ہے اور بلند ہونے کے باوجود قریب اور نزدیک

۔

تتمہ 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 مفہوم یہ ہے کہ وہ مخلوقات کے امور و احوال کا علم و احاطہ رکھنے والا ہے، یہ معیت عامہ ہے۔ دوسرا معنی و مفہوم 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 صاحبین کا عقیدہ ہے اور یہی مذہب حق ہے، جیسا کہ گز شہزادی صفات میں دلائل کے ساتھ میان ہوا۔

(۲) دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خالق کے ساتھ معیت کا معنی و مقتضی یہ ہے کہ وہ زمین پر ان کے ساتھ موجود و مخلط ہے..... یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے علو اور استوام علی العرش کی نفعی کرتے ہیں..... یہ قدیم تہمیہ طولیہ وغیرہ کا عقیدہ ہے۔ ان کا مذہب باطل اور احتیانی بدترین ہے، تمام سلف صاحبین 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 جھوٹ اور مگراہ ہیں، یہونکہ اللہ تعالیٰ کی معیت کے نصوص قلعہ اس کے علو فی الخلوق، جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ متقاضی نہیں ہیں، یہونکہ اللہ تعالیٰ کے علو کا عقیدہ باطل ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کلام کا معنی ظاہر کمی باطل نہیں ہو سکتا۔

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

انہ معہم بعلیہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ازروئے علم ساتھ ہے، بلکہ ربوہیت 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 معلوٰ قرآن، حدیث، عقل، فطرت اور اجماع تمام دلائل سے ثابت ہے (ہم اس کی قدرے تفصیل عرض کرتے ہیں)

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

کہیں تو لفظ ..العلوٰ ..استعمال ہوا، جیسے: [وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝]

ترجمہ: وہ بلند اور عظیم ہے۔

کہیں لفظ ..فوق ..مستعمل ہے: [وَهُوَ الْقَاهِرُ فُوقَ عِبَادَةٍ ۝]

ترجمہ: اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے بر تر ہے۔

کہیں ..استواء علی العرش ..کا ذکر کر کے اس کے علوکو بیان کیا گیا: جیسے

[الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝]

ترجمہ: جو رحمٰن ہے عرش پر قائم ہے۔

کہیں اللہ تعالیٰ کا آسمانوں پر ہونا مذکور ہے:

الشوری: ۳
الانعام: ۶۱
طہ: ۵

[إِذْ أَمْنَتْهُمْ مَنْ فِي السَّمَااءِ أَنْ يَعْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ] ^١

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

کہیں اسکے علوکا اس طرح تذکرہ ملتا ہے کہ مختلف چیزیں اسکی طرف اور پر چودھ کر جاتی ہیں:

[إِلَيْهِ يَصُعدُ الْكَلْمُ الظَّلِيبُ وَالْعَقْلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ] ^٢

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

[تَغْرِيْجُ الْمُلِّيْكَةُ وَالرُّفُّوْحُ إِلَيْهِ] ^٣

ترجمہ: جس کی طرف فرشتے اور روح چودھتے ہیں۔

[إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِيسَى إِنِّي مُتَوَقِّيْكَ وَرَأْفِعُكَ إِلَيَّ] ^٤

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 علوکا اس طرح ہو اکہ مختلف چیزیں اس کی طرف سے نیچے آتی ہیں:

[قُلْ نَزَّلَهُ رُّوْحُ الْقُدُّسِ مِنْ رَّبِّكَ] ^٥

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

١) الملل: ١٦:

٢) الفاطر: ١٠:

٣) المعارج: ٣:

٤) آل عمران: ٥٥:

٥) النحل: ١٠٢:

[يُدِّيِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ]

ترجمہ: وہ آسمان سے یکرہ میں تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔

احادیث میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت علوٰ 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 حدود اتر کو پہنچتا ہے۔ جیسے:

نبی ﷺ کی سجدہ کے امر دعا: (سبحان ربي الاعلى)

یعنی: پاک ہے میر ارب جو سب سے بلند ہے۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

ان اللہ ملما قضی الخلق کتب عنده فوق عرشہ: ان رحمتی سبقت غضبی^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 رہی۔

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

[أَلَا تَأْمُنُونَى وَأَنَا أَمِينٌ مِّنْ فِي السَّمَاءِ]

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

السجدۃ: ۵

^۴ مسلم مع النووى (۵/۲۳)

^۵ متفق علیہ

^۶ صحیح بخاری مع الفتح (۷/۲۲۶)

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

نبی ﷺ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا: [اللَّهُمَّ أَغْشِنَا] یعنی: اے اللہ! میں بارش عطا فرم۔

یوم عز و جل 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، امامت اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ اس پر آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا:

[اللَّهُمَّ اشْهِدْ] ۲ یعنی: اے اللہ! تو گواہ رہ۔

آپ ﷺ نے لوٹھی سے پوچھا: [اين الله] (اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟) اس نے جواب دیا: [فِي السَّمَااءِ] (آسمان کے اوپر) تو آپ ﷺ نے اس کی اس بات کی تقریر و تائید فرمائی اور اس کے آقے کہا [اعتقها فانها مُؤْمِنَةٌ] (اے آزاد کر دو یہ مؤمنہ ہے) ۳

جہاں تک دلیل عقل سے صفتِ علوٰ کے ثبوت کا تعلق ہے تو عقل کی دلالت و شہادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے و جو بآہر صفتِ کمال کا اثبات ہو اور ہر صفت نقص سے اس کی تجزیہ اور پاکیزگی ہو..... اور ظاہر ہے، علوٰ صفت کمال ہے، اور سفل (نیچائی) صفت نقص۔ لہذا یہ بات متعین ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کہنے صفت علوٰ کا اثبات واجب ہے، اور اس کا تیقین یعنی سفل کی نفعی ضروری ہے۔

ظرف تبھی اللہ تعالیٰ کہنے بدینی طور پر صفت علوٰ کے اثبات پر دال ہے، چنانچہ کوئی بھی دعا

۱ مسلم مع النووى: ۱۹۲/۷

۲ بخارى مع الفتح: ۲/۵۸۵، مسلم مع النووى: ۸/۱۸۳

۳ مسلم مع النووى: ۵/۲۲

کرنے والا یا پریشان حال جب اپنے پورا دگار کی طرف لاچا رہتا ہے تو وہ اوپر کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ اس موقعہ پر وہ دائیں یا بائیں کیوں التفات نہیں کرتا؟ اس کے دل میں بداحثہ توجہ الی المعلو کا خیال رائج و مرتعکو ہوتا ہے۔ نمازیوں سے پوچھو کہ سجدہ میں [بجان ربی الاعلیٰ] کہتے ہوئے تمہارے دلوں کا اتجاه کس طرف ہوتا ہے؟۔

جہاں تک دلیل اجماع کا تعلق ہے تو تمام صحابہ، تابعین اور آئمہ مسلم کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، اس بارہ میں ان کا کلام صادق ظاہر موجود ہے۔
امام اوزاعی فرماتے ہیں:

”کنا والتابعون متوافرون نقول ان الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما

جاءت 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 ائمہ علم نے اس پاکیزہ عقیدہ پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے، اور اس بارہ میں کسی کا مخالفت کرنا محال ہے، جبکہ اس عقیدہ مبارکہ کو بڑے عظیم دلائل کی تائید و مطابقت بھی مាតل ہے۔
ان دلائل کا وہی شخص انکار کر سکتا ہے جس میں بکر و طغیان کا عنصر ہو، جس کی بصیرت قلب مطمئن و مشبوہ ہو اور جسے، ٹیاٹلین فطرت سیمہ سے غرور و مخرف کر کے اپنے ناپاک چکل میں

^۱ اس اثر کو امام بیمیقی نے ”الاسماء والصفات“ (۲/۱۵۰) اور الذہبی نے ”السیر“ (۱۲۰، ۱۲۱) اور تذكرة الحفاظ (۱۸۲، ۱۸۱) میں ذکر کیا ہے، امام ذہبی نے اس اثر کو صحیح کہا ہے، شیخ الاسلام ابن القیم 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۔

تیسرا تنبیہ: قارئین کرام! ایک مجلس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی اپنے خلق کے ساتھ اپنی معیت کے حوالے سے لکھنگی، 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 بتالیا:

”ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے ساتھ معیت حقیقی اور ذاتی ہے، ایسی معیت جو اسکی شان بامکال کے لائق ہے اور اسی معیت جو اس امر کی متفاہی ہے کہ اللہ تعالیٰ باعثہ اور علم، قدرت، سمع، بصر، باد شاہست اور تدبیر ہر شی کا احاطہ کیتے 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 کیتے 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، یونکہ: [لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ] ⑪

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

واضح ہو کہ ہمارے اس بیان میں اللہ تعالیٰ کی معیت کہلئے ”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 حلولیہ 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 مخلدا ہو یا ان میں حلول کرنے ہوئے ہو، بلکہ وہ اپنی ذات و صفات کے ساتھ بلنڈ ہے اور بلنڈی پر ہونا اس کی وہ صفت ذاتیہ ہے جو کبھی اس سے الگ نہیں ہوتی اور وہ عرش پر مستوی ہے ..... اخ اسی بیان میں، میں نے آگے مل کر یہ بھی کہا تھا:

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

ایک بھگدرا آدمی جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو اور کہا تھا اس کی قدر بجا لاتا 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 آجائے 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 لگنہ توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔

اس کے بعد میں نے ایک مقالہ بھی تحریر کیا جو ریاض سے شائع ہونے والے مجلہ ”الدعاۃ“

میں بروز پیر ۲۳ عموم الحرام ۱۴۲۰ھ شمارہ نمبر ۹۱۱ میں شائع ہوا تھا۔ اس مقالہ میں میں نے وہی کچھ لکھا اور ثابت کیا جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ نے ثابت کیا ہے، یعنی: اللہ تعالیٰ کی اپنی خلق کے ساتھ معیت حق ہے اور حقیقت پر قائم ہے، لیکن وہ متناقضی حلول و اختلاط بالختن نہیں ہے چنانکہ مستلزم حلول و اختلاط ہو۔ اس مقالہ میں میں نے اللہ تعالیٰ کے طوی کی حقیقت اور معیت مع الختن کی حقیقت میں جمع کی وجہات 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 جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی خلق کے ساتھ معیت بذات ہے، جو قطعاً ہمارا مقصود نہیں) داخیں ہو کہ ہر وہ لفظ جو اللہ تعالیٰ کے بذاتہ ذہن میں پر ہونے یا مخلوقات کے ساتھ مختلط ہونے، یا اس کے علو اور استوام علی العرش کی نفی کرنے پر منع یا مسلب ہم ہو وہ باطل ہے، اس کا رد اور انکار ضروری ہے، کہنے والا کوئی بھی ہوا درود جو لفظ بھی کہہ جائے۔

ہر وہ کلام جو خواہ بعض افراد کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے پارہ میں بتلاتے وہم کر دے اس سے پچھا ضروری ہے، تاکہ ایک شخص بھی اس کے اُس ایک لفظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پارہ میں مُن سوہ میں گرفتار نہ ہو جائے..... لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے پارہ میں جو کچھ بھی اپنی کتاب مقدس میں ثابت فرمایا، یا اپنے پیارے رسول ﷺ کی زبان مبارک سے کہلوایا اس کا ایجاد فرض ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اوحام و شبہات پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف نامناسب اور غیر لائی عقائد منسوب کرنے والوں کا رد اور ان کی نفع کی بھی ضروری ہے۔ (والله المستعان)

ساتویں اور آٹھویں مثال: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[وَدَعْنُنَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ] ^۱

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

نیز فرمایا: [وَدَعْنُنَ 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 عدوں قرار پائے گا)

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تدبیح کے سامنے تو یہاں قرب سے مراد ملائکہ ہی کا قرب ہے،

اور ملائکہ کا قرب مراد لینا، معنی ظاہر سے اخراج نہیں ہے (بلکہ ظاہر سیاق کا مین مختصی یہی ہے)

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

ہو رہا ہے، پوری آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیے:

[وَتَحْنُنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرْيَدِ ۝ إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّبِينَ عَنِ الْيَيْمِينِ

وَعَنِ الشِّمَاءِيَّ قَعِيدُ ۝ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ ۝ ۝]

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

جائیتے ہیں ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان منہ سے کوئی لفڑ کا

نہیں پاتا مگر کہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔

ان آیات مبارکہ میں قوله تعالیٰ [إذ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّبِينَ] 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 سکرات الموت طاری ہو جائیں، اور ظاہر ہے کہ سکرات الموت کے وقت ملائکہ ہی ظاہر ہوتے

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

[حَتَّىٰ إِذَا حَمَّأَهُ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوْفِنَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ] ^۱

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

علاوہ از میں مذکورہ آیت میں قوله تعالیٰ: [وَلِكُنْ لَّا تُبَصِّرُونَ] 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، یعنی کہ 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 دیکھنیں 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 لینے منسوب فرمایا کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہی قریب ہوتے ہیں، اور کیوں نہ؟ ملائکہ اللہ تعالیٰ ہی کا انکر اور اس کے نمائندے ہیں۔

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

قولہ تعالیٰ: [فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ] ^۲

ترجمہ: ہم جب اسے پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔
 یہاں قرأت سے مراد جبرائیل امین کی قرأت ہے، جو وہ اخالی وی کے موقعہ پر رسول اللہ ﷺ پر فرمایا کرتے تھے، مالاکہ 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 اضافت صحیح ٹھہری۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْغَ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَاهِدُنَا فِي قَوْمٍ
 لُوطٍ] [۱]

ترجمہ: جب ابراءیم کا ذرخوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارہ میں بدال (جگڑہ) کرنے لگے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے ابراءیم ﷺ کے بدال اور جگڑنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، مالاکہ انہوں نے ملاکہ کے ساتھ بدال کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے نمائندے اور اپنی کی چیزیت سے بشارت لیکر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔

نویں اور دوسری مثالاں:

اللہ تعالیٰ نے نوح ﷺ کے سفینہ کے بارہ میں فرمایا تھا: [تَجْرِيْ بِأَعْيُدِنَا،]

ترجمہ: جو ہماری آنکھوں کے سامنے مل رہی تھی۔

نیز موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا: [وَلَئِصْنَعَ عَلَى عَمَّنِي ۝]

ترجمہ: تاکہ تیری پرورش 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 سفیدہ نوح اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں مل رہا تھا؟ اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اللہ تعالیٰ کی آنکھ کے اوپر ہو رہی تھی؟ یا پھر ظاہر کلام یہ ہے کہ سفیدہ نوح مل رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی آنکھ اس کی بگرانی و حفاظت فرمائی تھی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی پرورش و حفاظت اللہ تعالیٰ کی آنکھ کے سامنے اس کی بگرانی و حفاظت میں ہو رہی تھی۔

ان دونوں آیتوں کی ذکر کردہ پہلی تفسیر باطل ہے، اور اسکی دو وجہات میں:

(۱) پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ تعبیر کلام عرب، یا عربی تعبیر کے متنقحی کے خلاف ہے، اور ظاہر ہے قرآن مجید عربی لغت میں نازل ہوا ہے۔ کقول تعالیٰ:

[إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝]

ترجمہ: یقیناً ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے، کتم بھجو سکو۔

نیز فرمایا:

[نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمْدِنُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ

عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴿٦﴾

ترجمہ: اسے امامت دار فرشتہ لیکر آیا ہے، آپ کے دل پر اتنا رہے، کہ آپ آگاہ کر دینے والوں میں سے ہو جائیں، صاف عربی زبان میں ہے۔

اب عربی لغت میں اگر کوئی شخص کہے: فلاں یسیر بعینی۔ تو اس کا معنی کوئی بھی شخص یہ نہیں سمجھے گا کہ فلاں اس کی آنکھ کے اندر میں رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یوں کہے: فلاں 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 دوقت سے بے دوقت شخص ہے گا، عقلاً کی توبات ہی چھوڑ دیتے۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں بالکل عوالِ مُمتنع ہے؛ یعنی کہ جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی کماحتہ قدر بھالاتا ہے، ناممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارہ میں اس قسم کا فہم رکھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنی مخلوق سے بالکل بہا ہے، ز تو اس کی مخلوقات میں سے کوئی اس کے اندر طول کر سکتا ہے، ز وہ کسی کے اندر طول کیتے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور ان چیزوں سے بہت بند ہے۔

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

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

بعض سلف صالحین سے ان آئتوں کی تفسیر "بمرأی منی" منتقل ہے، جس کا مطلب وہی ہے جو ہم نے اوپر تحریر کیا، یعنی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آنکھ سے ان کی بیگانی و حفاظت فرم رہا تھا تو اس کا لازمی تقاضہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا تھا، ابھی بھی لفظ کے معنی صحیح سے جو بھی چیز لازم آئے وہ صحیح قرار پاتی ہے، الفاظ کی دلالت مطابق یا تضمیں یا التزامی کی معرفت رکھنے والوں کو یہ بات بخوبی معلوم ہے۔

مگر ہمیں مثال: ایک حدیث قدیم میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان منتقل ہے:

او ما يزال عبدی يتقرب إلی بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كدت سمعه
الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به ویدہ الذی یبسطش بھا ورجله الذی یمشی
بھا و لئن سأله لاعطینه و لئن استعاذنی لاعینه^۱

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

ایہ حدیث صحیح بخاری، باب التواضع میں مروی ہے جو کہ کتاب الرقاق کا ۳۸ و اب باب ہے۔

جواب: سلف صالحین اہل السنۃ والجماعۃ نے اس حدیث کے ظاہر کو لیا ہے، (یعنی بلا تاویل قبول کیا ہے،) اور اسے اس کی حقیقت پر مجموع 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 سیدھا کر دیتا ہے کہ ان اعضا سے اس کا کیا گھاہر 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 بیان پر غور کرنے والا سمجھ جائے گا کہ پہلا قول اس حدیث کا مقتضی بنتا ہی نہیں، چنانچہ حدیث کے اندر یہی اس قول کی کثیر دو دو جوہ سے موجود ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ اس حدیث کا اول حصہ یوں ہے: [اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب مा�صل 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 ذائقیں ثابت ہو رہی ہیں۔

ایک عبد (بندہ) اور دوسرا محبود۔

ایک متقرب (قرب مा�صل کرنے والا) دوسرا متقرب الیہ (جس کا قرب مा�صل کیا جائے)

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

ایک مائل (مائٹنے والا) دوسرا مسؤول (جس سے مانگا جائے)

ایک معطلی (جنے دیا جائے) دوسرا معطلی (دینے والا)

ایک مستعین (پناہ طلب کرنے والا) دوسرا مستعاذہ (جس سے پناہ طلب کی جائے)

ایک مععاذ (جنے پناہ دی جائے) دوسرا مععاذ (پناہ دینے والا)

گویا سیاقِ حدیث سے دو جدا اذاتیں ثابت ہو رہی ہیں، جن میں سے ہر ذات دوسرے کی غیر ہے۔ جب دو ذاتیں اس قدر جدا اور متمابین ہوں گی تو پھر ایک ذات، دوسری ذات کا کوئی وصف یا جزو کیسے بن سکتی ہے؟ یہ امرِ ممتنع ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ دلی کے کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں ایک مخلوقِ حادث کے اوصاف یا اجزاء ہیں، جو پہلے محدود تھا، بعد میں وجود میں آیا کوئی دانا انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اس خالق کو کہ جواز ل سے ہے اور جس سے قبل کوئی چیز نہیں تھی، مخلوق کے کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں قرار دے۔ بلکہ اس فائدِ معنی کے تصور ہی سے دل کا پتھر ہے زبانِ ہنگ ہو جاتی ہے اور بولنے کی صلاحیت کھو گئی ہے۔ خواہ یہ معنی بفرضِ حالِ تھوڑی دیر کھلتے ہی مراد لیا جائے..... تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس معنی کو اس حدیثِ قدی 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 خاتم بیان نہیں کر سکتے، جمطح کرنے اپنی خاتم بیان فرمائی ہے۔

اس حدیث کے معنی میں ذکر کردہ جب پہلے قول کا باطل و ممتنع و حال ہونا ثابت ہو گیا تو پھر دوسرا قولِ متعین ہو گیا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی بندے کو اس کے سعی، بصر اور ہر عمل میں اس قدر سیدھا مانن و اصلاح و استقامت عطا فرمادیتا ہے، کہ اس کے کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں

کے ہر عمل میں اس کا ادراک از روتے اخلاص اللہ تعالیٰ کھلتے ہو جاتا ہے، اور از روتے استقامت اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور از روتے شریعت و اتباع اللہ تعالیٰ کی راہ میں بن جاتا ہے، چنانچہ اسے کمال درجے کا اخلاص، استقامت اور متابعت بصورتِ تمام میر آ جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ درجے کی توفیق شمار ہوتی ہے۔

سلفِ صالحین سے یہی تغیر منشوں ہے، جو ظاہرِ حدیث کے میں مطابق، حقیقتِ حدیث کے میں موافق اور سیاقِ حدیث کھلتے بالکل متعین ہے۔ اس میں نہ کسی قسم کی تاویل کا سہارا لایا گیا ہے اور نہ یہ معنی ظاہر سے انحراف اقتیار کیا گیا ہے۔ (ولله الحمد والمنة)

بارہوں مثال: رسول اللہ ﷺ ایک حدیث قدی میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نقل فرماتے

ہیں:

[من تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعاً و من تقرب منی ذراعاً تقربت منه

باعاً و من أتاني يهمشى أتىته هرولة]

ترجمہ: جو شخص بالشتہ بھر میرے قریب آئے گا میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاؤ نگا، اور جو ایک ہاتھ قریب آئیا میں ایک گزار اس کے قریب ہو جاؤ نگا، اور جو میرے پاس مل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤ نگا۔

یہ حدیث صحیح مسلم، کتاب الدکر والدعا میں ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہے، امام مسلم نے اس معنی کی روایت ابوصریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت فرمائی ہے، جبکہ صحیح بخاری، کتاب التوحید کے پندرہوں باب میں اسی قسم کی ایک حدیث برداشت ابوصریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے۔

یہ حدیث دیگر نصوص کی طرح اللہ تعالیٰ کے چند افعال اختیار یہ مسئلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فَعَالٌ لِّهَا يُرِيدُ ہے (یعنی جو ارادہ فرمائے وہی کرتا ہے) کتاب و سنت کے بہت سے نصوص میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے افعال اختیاری مذکور ہیں: مثلاً: اللہ تعالیٰ کا فرمان:

[وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادٌنِي عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دُعَوَةَ 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 صَفَّا صَفَّا] ۲

ترجمہ: اور تیرارب (خود) آجائے گا اور فرشتے صفين باندھ کر (آجائیں گے)
نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[هَلْ يَبْلُغُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمُلِّكَةُ أُوْيَاتٍ رَبُّكَ أُوْيَاتٍ بَعْضُ أَيِّتِيَ

رَبِّكَ] ۳

ترجمہ: کیا یہ لوگ صرف اس امر کے متعلق 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:

البقرة: ۱۸۲

الفجر: ۲۲

الانعام: ۱۵۸

[الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوْى ⑥]

ترجمہ: رحمٰن ہے، عرش پر مستوی ہوا

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

[يَنْزُلُ رَبُّنَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الْآخِرِ ۝]

ترجمہ: جب رات کا آخری تھانی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا پروردگار آسمان دنیا پر نزول

فرماتا ہے۔

نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

[مَا تَصْدِقُ أَحَدٌ صَدْقَةً مِنْ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبِلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبٌ إِلَّا أَخْذَهَا الرَّحْمَنُ

بیہمینہ 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 باقتو میں لے لیتا ہے۔۔۔

اس کے علاوہ بہت سی آیات و احادیث میں جن میں اللہ رب العزت کے چند افعال

افتخار 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 صاحبین

اطہ: ۵

اصحیح بخاری: ۱۱۲۵

اصحیح مسلم: ۲۳۲

اہل السیہ والجماعۃ اس قسم کے نصوص کو ان کے ظاہری و حقیقی معنی پر معمول 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 رحمۃ اللہ علیہ مجموع المحتادی (۵/۳۶۶) میں حدیث نزول کی فرح کرتے

ہوئے فرماتے ہیں:

”اللہ رب العزت کا اپنے بعض بندوں کے قریب ہونا، اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے جو دیگر افعال انتیار یہ مثلاً: اللہ تعالیٰ کا آنا، اللہ تعالیٰ کا نزول فرمانا، اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، کی طرح اللہ تعالیٰ کملتے ہیں، اور یہ کہ اللہ رب العزت اپنے افعال انتیار یہ خود ان جام دیتا ہے، سلف ما تھیں، معروف آئمہ اسلام اور اہل الحدیث کا یہی مذہب ہے، اور اس حوالے سے ان کے اقوال تواتر کے ساقط منقول ہیں“

اب وہ کون سامانع 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 سامانع ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت اتیان، مجعی۔ (یعنی آنے) سے مانع ہو؟ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے (جیسے اس ذات کے لائق ہے) آتا ہے، ہم اس کے آنے کی دلتو کیفیت بتلا سکتے ہیں، زندگی کے آنے کے مشاپر قرار دے سکتے ہیں۔

ان صفات کا اللہ تعالیٰ کملتے اہباد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ یہ میں اللہ تعالیٰ کے کمال کا مظہر ہیں، اور وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ۖ قَعَدٌ لِّمَا يُرِيُّ ۖ یعنی جو چاہتا ہے کہ لیتا ہے، بالکل اس طریقہ سے جو اس ذات پاک کے لائق اور شایان شان ہو۔

چھ لوگ مذکورہ حدیث قدی میں اللہ تعالیٰ کے فرمان: [آتیتہ ہر وہ] 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 مตلاشی اور طلبگار ہے، اور اس کے لیتے اپنے دل اور تمام اعضا 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: [وَمَنْ أَتَانِي بِمَشِيٍّ] کہ جو میرے پاس چل کر آئے گا اور یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا متلاشی اور اس کے دل کا طالب، اس قرب دوصل کو محض قدموں سے چل کر نہیں پاتا۔

یہ درست ہے کہ بعض اوقات چلنے باعث اجر و ثواب ہوتا ہے، جیسا کہ مساجد کی طرف چل کر جانا، مشارعِ حج اور جہاد فی سبیل اللہ کیلئے چلنے اورغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے اور بھی بہت سے ذرائع وسائل ہیں، مثلاً: رکوع و سجود وغیرہ۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ^۱

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 پلے بغیر، بستر پر لیٹے لیٹے حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيْمَاتًا وَقُعُودًا وَعَلَى مُجْنُوبِهِمْ]

ترجمہ: جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے عمران بن حصین رض سے فرمایا تھا:

اصل قائم افان لم تستطع فقا عاد افان لم تستطع فعل 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 جزا و 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 افضل جزا عطا فرماتے 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 السنۃ کو خروج عن الظاہر کا الزام دینا درست نہیں (یعنی کہ یہ

معنی سیاقِ حدیث سے فرعیٰ قرینہ کے پیش نظر کیا گیا ہے) نہیں اس معنی کو معطلہ کے انداز کی تاویل قرار دیکر اہل السنۃ کے خلاف کوئی جھت قائم کی جاسکتی ہے۔ (وَلَدَ الْحَمْدُ)

اس قول کا جو بھی قائل ہے وہ اس وجہ اور قابل غور اجتہاد و استدلال پر مستحق اجر ہے۔ مگر ہم پہلے قول کو زیادہ واضح، پر عافیت اور مذہب سلف کے زیادہ لائیں اور قریب ترین قرار دیتے ہیں۔ (جس کا ملخص یہ ہے کہ اس قسم کے امور اللہ تعالیٰ کے افعالِ اختیاریہ کے ضمن میں ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ جس طرح پاہتا ہے انہام دیتا ہے اور اس طرح انہام دیتا ہے کہ اس کا علو و استوام علی العرش بھی ثابت و برقرار رہتا ہے، اور ان افعالِ اختیاریہ کی نتیجہ کیفیت جانتے ہیں نہ ان کے بارہ میں تشبہ بالخلوقات 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 مالک کرنے کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ صرف ”مشی“ یعنی چلنے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اور بھی بہت سے طرق ہیں، کما تقدم۔ (لہذا جس طرح بندے کا اللہ تعالیٰ کی طرف پل کر جانا حقیقی معنی پر محمول نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بندے کی طرف دوڑ کر آتا محمول برحقیقت نہیں ہوا) اس کا جواب یوں دیا جاسکتا ہے کہ حدیث میں چلنے کا ذکر علی مسیل المثال ہے، نہ کہ علی مسیل الحصر لہذا حدیث میں اگر ”مشی“ یعنی چلنے کا ذکر ہے تو اس سے مقصود ان عبادات کی مثال دینی ہیں جو ”مشی“ سے مالک ہوتی ہیں، جیسے مساجد کی طرف پل کر جانا اور جیسے بیت اللہ کا طواف اور صفا، مرود کی سمی وغیرہ۔ واللہ اعلم تیر ہویں مثال: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّنَ الْأَرْضِ أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مُلِكُونَ] [٤]

ترجمہ: کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کیلئے چوپائے جانور بھی پیدا کر دیتے۔

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 کوشش 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 عليه 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 خلائق انعام کی نسبت اپنے ہاتھ کی طرف فرمائی ہے، مراد اپنی ذات ہے (یعنی صاحب الیہ) جس عربی لغت میں قرآن مجید کا نزول ہوا اس میں یہ اسلوب معروف ہے۔

پہلا قول آئت من ذکورہ کا ظاہر نہیں بن سکتا اور اس کی دو وجہات ہیں:

(۱) پہلی وجہ یہ کہ جس عربی لغت میں قرآن مجید کا نزول ہوا اس میں آئت کریمہ میں استعمال شدہ لفظ کا ظاہری تفاصیل نہیں بنتا اس سلسلہ میں مزید مثالیں ملاحظہ ہوں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[وَمَا آَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيَّبَةٍ فَإِمَّا كَسَبْتُمْ أَنْدِيَكُمْ وَإِنْفَعُوا عَنْكُمْ كَثِيرٌ] [٥]

ایس: ۷۱
الشوری: ۳۰

ترجمہ: تمہیں جو کچھ مصیتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا بدال ہے۔

نیز فرمایا:

[ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إِمَّا كَسْبَتِ أَيْدِيِ النَّاسِ لِيُذْنِيْقَهُمْ
بَعْضُ الَّذِيْنَ عَلِمُوا الْعِلْمَهُمْ يَرْجِعُوْنَ] [④]

ترجمہ: خُلُکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کے باعث فاد پھیل گیا، اس لینے کے انہیں ان کے بعض کرتے تو ان کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے بہت ممکن ہے کہ وہ بازاں آجائیں۔

نیز فرمایا:

[ذَلِكَ إِمَّا قَدَّمْتُ أَيْدِيْنِكُمْ] [٢]

ترجمہ: یہ تمہارے ہاتھوں کے نتیجے 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 مصیت کا ارتکاب کرے گا تو وہ پھر کا باعث بنے گی.....البتہ کلامِ 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 ہو گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کافرمان ہے:

[فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتَبَ بِاَيْدِيْهُمْ، ثُمَّ يَقُولُوْنَ هَذَا مِنْ عِنْدِ

اللَّهِ] [٣]

الرُّوم: ٣١

آل عمران: ١٨٢

البقرة: ٢٩

ترجمہ: ان لوگوں کیلئے "ویل" 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 آیت مذکورہ کا معنی مراد یہی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا ہے تو آیت کریمہ یوں ہوتی: "خَلَقْنَا لَهُمْ بِإِيمَانِنَا أَنْعَامًا"۔ (یعنی ہم نے ان کیلئے اپنے اپنے ہاتھوں سے چوپایوں کو پیدا فرمایا) جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق آدم علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا: [مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِيَّ]۔ [یعنی: تمھے اسے سجدہ کرنے کے کچیز نے روکا جنے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔

یوں کہ قرآن حکیم بیان و توضیح کیلئے ہے ناکہ تعمیدہ (اندھیرے میں رکھنے) کیلئے، اللہ تعالیٰ نے

فرمایا:

[وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ]

ترجمہ: اور ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے، جس میں ہر چیز کا شافی بیان ہے۔ جب قول اول کا بطلان واضح ہو گیا تو قول ثانی کا صحیح ہونا مطلے پا گیا۔ جس کا ملخص یہ ہے کہ یہاں ظاہر آیت اس امر کی متناسی 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 لفظ عربیہ کا یہی مفہومی ہے۔
 البتہ جب کسی فعل کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے لفظ "باء" کے ذریعے "یں" یعنی ہاتھ کی طرف متعددی کر دیا جائے تو اس سے مراد اس عمل کا ہاتھ کے ذریعے ہی انجام دینا ہے.....
 دوں جملوں کے استعمال میں فرق کو تکونی سمجھ لیجئے، یونکہ متناہیات میں فرق کیلئے ان اسالیب و تراکیب کا فہم، علم کی انتہائی عمدہ قسم ہے، اس فہم سے بہت سے اشکال خود تکون درفع ہو جاتے ہیں۔

جود حویں مثال: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[إِنَّ الَّذِينَ يُبَاتُونَكَ إِنَّمَا يُبَاتُونَكَ مَنْ يَدُ اللَّهُ فَوَقَ 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 يُبَاتُونَكَ إِنَّمَا يُبَاتُونَكَ مَنْ يَدُ اللَّهُ] ۝ ہے۔ سلف ما مکین الہ العزیز 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 يُبَاتُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ] ۝ ۲ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جب کہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔

گہت کریمہ: [إِنَّمَا يُبَاتُ بِعُوْنَانَ اللَّهَ] سے کوئی شخص یہ سمجھے کہ صحابہ کرام نے ذات باری تعالیٰ سے بیعت کی، نہیں اس معنی کے متعلق آیت کریمہ کے ظاہری معنی ہونے کا دعویٰ کیا جائے، یونکہ 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 معال ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی بیعت کو اپنی بیعت اس لینے قرار دیا کہ آپ ﷺ کے رسول، نمائندے اور امینی میں، 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 سمجھنے والی ذات کی بیعت ہی قرار پائے گی، یونکہ آپ ﷺ اس ذات کے رسول میں، اور اس کے دین کو پہنچانے والے میں۔ یہ بالکل ویسا ہے جیسے رسول اللہ ﷺ کی اماعت درحقیقت اس ذات کی اماعت ہے، جس نے آپ ﷺ کو معمور فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

[مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،]^۱

یعنی: جو رسول کی اماعت کرتا ہے، اس نے درحقیقت اللہ کی اماعت کی۔

صحابہ کرام کی اس بیعت کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت و اضافت میں کمی ارفع و اعلیٰ حکمین

پہنچاں گے، 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 رفتہ شان کا اقرار و امداد، قابل ذکر میں۔

ان تمام حوالوں سے اس بیعت کا معاملہ بالکل ظاہر و واضح ہے، اور کسی ذی عقل سے غصی

نہیں ہے

دوسری جملہ: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان:

[يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْمَانِنَّهُمْ ۚ]

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، یعنی کہ 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۔ یعنی اس آئیت کریمہ کا ظاہر و حقیقت ہے۔ اور یہ جملہ بطور تاکید ہے، یعنی نبی ﷺ کی بیعت درحقیقت اللہ تعالیٰ کی بیعت ہے..... اس سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کو چھوڑتا تھا۔ جیسے آپ کہتے ہیں: "السماء فوقنا" یعنی آسمان ہمارے اوپر ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ ہمارے سر وہل سے مس ہو رہا ہے، بلکہ وہ توہم سے جدا اور ہم سے بھیں 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 قلی طور پر کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان: [یہ دلہ فوّقَ آیدِیْهُمْ] کے تحت یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد نبی ﷺ کا ہاتھ ہے، یہونکہ 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 اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلادیتے اور مصافحہ کے انداز سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے تو آپ ﷺ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے ساتھ ہوتا رکھ کہ اوپر۔

پندرہویں مثال: ایک حدیث قدیم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

یا ابن آدم مرضت فلم تعدنى (الحدیث)

واضح ہو کہ یہ ایک طویل حدیث کا بھروسہ ہے، اس حدیث کو امام مسلم رضی اللہ عنہ نے صحیح مسلم میں بروایت ابو حیرۃ رضی اللہ عنہ نقل فرمایا ہے، (کتاب البر والصلة والآداب (رقم ۱۹۹، ص ۲۲)

مکمل حدیث ملا حظہ ہو:

اعن ابی هریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ ﷺ: ان اللہ تعالیٰ یقول
یوم القيامۃ: یا ابن آدم مرضت فلم تعدنى قال: یارب کیف اعودک وانت رب
العالمین قال: اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعدہ اما علمت انك
لوعدته لوجداتنی عنده یا ابن آدم استطعتمتک فلم تطعمنی قال: یارب و کیف

اطعہک وانت رب العالمین قال: اما علمت انه استطعہک عبدي فلان فلم
تطعہک اما علمت لو اطعہته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقیتك فلم
تسقني قال: يارب کيف اسقیک وانت رب العالمین قال: استسقاک عبدي
فلان فلم تسقہ اما انک لو سقیته وجدت ذلك عندي

ترجمہ: ابوحریرہ رض سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
فرمائے گا: اے آدم کے بیٹے! میں یہاں ہو امگر تو نے میری عیادت نہیں کی کی؟ بندہ کہے گا: میں
تیری کیسے عیادت کرتا تو تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تمہیں معلوم نہ تھا کہ میرا فلاں
بندہ یہاں ہوا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، بکیا 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 تو رب العالمین ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو
نہیں جاتا؟ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے اسے نہیں کھلایا، تجھے معلوم
نہیں اگر تو اسے کھانا کھلادیتا تو اس کا صلہ میرے ہاں پا لیتا۔

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 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 پلادیتا تو اس کا صلہ میرے
پاس پا لیتا۔

جواب: سلف صاحبین نے اس حدیث کے ظاہری کو لیا ہے، اور بھلا وہ ظاہر سے عدول کی جارت 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 صاحبین نے اس حدیث کی وہ تفسیر کی ہے جو اس کے متكلم (اللہ تعالیٰ) نے کی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان: میں یہ مار ہوا..... میں نے تجوہ سے کھانا مانگا..... میں نے تجوہ 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: میرے فلاں بندے یہ مار ہو گیا تھا..... میرے فلاں بندے نے تجوہ سے کھانا طلب کیا تھا..... میرے فلاں بندے نے تجوہ سے پانی مانگا تھا..... اللہ تعالیٰ کی یہ تفسیر اس بات کی صریح دلیل ہے کہ یہ مار 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 متكلم ہے اور جو اسکی مراد کو سب سے زیادہ اور بہتر جانے 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 اخراج، یعنکہ یہ تفسیر خود اللہ تعالیٰ نے فرمادی ہے..... اب اسے یوں ہی بھیجیے جیسے اللہ تعالیٰ ان امور کو اپنی طرف منسوب کیتے بغیر ابتداء اپنے بندوں کی طرف منسوب فرمائے 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 فقط تر غیب و تحریف کا معنی اچا گر کرنے کیلئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا]

ترجمہ: ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسندے۔

(اب بھلا اللہ تعالیٰ کو قرض کی سکھا حاجت؟ بس اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب کے ذریعے صدقہ کی

اہمیت اور اس پر تغییب و تحریف کا پہلو اجاگر فرمائیا۔)

یہ حدیث سب سے بڑی اور قوی دلیل ہے، جو ان اہل تاویل کے جو کتاب و سنت کی دلیل کے بغیر ہی نصوص صفاتِ باری تعالیٰ کو ان کے ظاہر سے بصورت تحریف پھیرنے کی مذموم سی کرتے ہیں، کے سروں پر ضرب کاری ہے۔ ان کی تمام تحریفات اور تاویلات کی بنیاد ان کے وہ شبہات ہیں جن میں وہ خود ہی متناقض، مضطرب اور متحیر ہیں۔ یعنی ان نصوص کی مراد اگر معنی ظاہر کے خلاف ہوتی تو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ ضرور بالضرور اسے بیان فرمادیتے، اور اگر ان نصوص کا ظاہر اللہ تعالیٰ پر ممتنع ہوتا تو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ اس کا ضرور بیان فرمادیتے، جیسا کہ اس حدیث میں فرمادیا، اور اگر ظاہر نصوص جو (ملفِ صالحین کے بیان کے مطابق) اللہ تعالیٰ کے ثایا ن شان ہے، (بقول اہل 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 (بقول اہل 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 نصوصی 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 مدد برقرار رکھو اور ان میں کسی قسم کی تحریف، تعلیل، تکلیف یا تمثیل و تشبیہ کا رتکاب نہ کرو۔

گزشتہ اوراق میں قاعدہ صفات باری تعالیٰ کے بیان میں تفصیلی بحث گزر چکی ہے۔

(والحمد لله رب العالمين)

خاتمه

اگر کوئی شخص کہے: ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ صفات باری تعالیٰ کے باب میں الٰہی 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 کیونکہ 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 الاشعري ہمیشی شیخیت 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 کیلئے 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 میں کہ دنیا کے تمام فرقوں اور جماعتوں میں اشاعرہ کی تعداد ۹۵% ہے، یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کا اہانت احتہانی دقيق اعداد و شمار کا طالب و متناقض 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 مصصوم عن الخطاء ہونے کی ہر گز دلیل نہیں بن سکتی، یہونکہ عصمت مسلمانوں کے اجماع میں ہے 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 الٰہی تاویل کے مذہب کے خلاف قائم ہے۔

چنانچہ اس امت کے سلف صاحبین 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 آئمہ ہدایت اس بات پر مجمع اور متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ﷺ نے اللہ تعالیٰ کہنے والے اساماء و صفات بیان فرمادیئے ان کا اثبات اور اقرار و اعتراف کیا جاتے، ان تمام کو ان کے معنی ظاہر پر مجموع کیا جاتے، وہ معنی ظاہر جو اللہ تعالیٰ کے ثایاں شان ہے، جس میں کسی قسم کی تحریف، تعطیل، تکلیف یا تئیل کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ یہ ان لوگوں کا اجماع ہے جن کا خیر القرون ہونا بھی ﷺ کے بیان سے منصوص ہے، جن کے اجماع کو لازمی محنت قرار دیا گیا ہے، بلکہ ان کے اجماع کا محنت ہونا کتاب و سنت کا مطلوب و مقتضی ہے۔ نصوص صفات کے قواعد کی بحث کے قاعدہ نمبر ۲ میں اس اجماع کی نقل پیش کی جا چکی ہے۔

دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ امام ابو الحسن الشاذری اور دیگر آئمہ مسلمین میں سے کوئی بھی اپنی ذات کے بارہ میں مخصوص عن الخطأ ہونے کا دعویٰ پر انہیں ہے، انہیں امامت و دین کا شرف و مرتبہ تب ہی حاصل ہو اجب انہوں نے اپنے نفووس کی قدر پہنچانی اور انہیں جائز صحیح مقام پر (بلا افراط و تفريط) قائم و فائز رکھا۔

ان کے دلوں میں کتاب و سنت کی صحیح تعلیم تھی جس کی بناء پر وہ شرف امامت کے متحقق بن گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدِنَ بِأَمْرِنَا لَهُمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِأَيْمَنَةٍ
يُؤْقِنُونَ ۝]

ترجمہ: اور ہم نے ان میں سے، چونکہ ان لوگوں نے صبر کیا تھا ایسے پیشوں بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو بدایت کرتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ابراہیم ﷺ کے بارہ میں فرمایا:

[إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَاتِلًا تَلِهُ حَبْنِيَّةً، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝]

شَا كِرَا إِلَّا نَعِيْهِ، إِجْتَبَيْهُ وَهَدَيْهُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ ۝

ترجمہ: یہیک ابراہیم پیشوں اور اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور یک طرف مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ٹھکر گزار تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں را درست بمحادی تھی۔

واضح ہو کہ متاخرین اشاعر جو امام ابو الحسن الاشعري 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 الاشعري کی زندگی تین مرال میں تقسیم ہوتی ہے:

(۱) پہلا مرحلہ: مرحلہ اعتزال ہے، انہوں نے چالیس سال معتزلہ کا مذہب اپنائے رکھا، اسے بڑی شدومد سے پیش کرتے، اور اس کے اثبات کیلئے مناقرے کرتے، پھر مذہب معتزلہ سے رجوع کر لیا، اور بڑی صراحت سے ان کے گمراہ ہونے کا فتوی دیا، اور اسی شدومد سے ان کی تردید و تقدید شروع کر دی۔

(۲) دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ غالص اعتزال اور غالص سنت کے بیچ بیچ ایک راہ اپنالی بیہ ابو محمد

عبداللہ بن سعید بن کلاب کا منیج تھا، جس کے وہ پیروکار بن گئے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ مجموع التاوی (۳۷۱/۱۶) میں فرماتے ہیں:

”ابو الحسن الاشری اور اس جیسے دیگر لوگ سلف صالحین اور جمییہ کے درمیان بروزخ کی چیزیں رکھتے ہیں، انہوں نے کچھ باتیں سلف صالحین سے لے لیں، صحیح ہیں، اور کچھ عقلی اصول جمییہ 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 منیج سے رجوع کر کے، امام اہل السنۃ امام احمد بن حنبل کے منیج کو یہی سے لگایتے ہیں، جو تمام اہل السنۃ اہل الحدیث کا مذہب تھا، چنانچہ وہ خود اپنی کتاب ”الابانۃ عن اصول الدینۃ“ جوان 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 پیچے سے حمل کرنے کی جرأت ہے، وہ اللہ تعالیٰ، حکمت والے، سزا و احمد و شہادت کی کتاب ہے، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اولین کے تمام علوم کو جمع فرمادیا ہے، اور دین اور اس کے فرائض کی تکمیل فرمادی، یہی اللہ تعالیٰ کا صراطِ مستقیم ہے اور یہی اس کی ضبوط رہی ہے، جس نے اسے ضبوطی سے تھاما، بخجات پا گیا، اور جس نے اس کی تھافت مولیٰ گمراہ و برباد ہو گیا، وہ ہمیشہ جہل کی اتھاہ گھرائیوں اور ستاریکیوں میں بھکھتا رہے گا۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اپنے رسول ﷺ کی سنت پر تکمیل و اعتماد کا حکم دیا،

چنانچہ فرمایا:

[وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُودُهُ، وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَأَنْتُهُوا،] [١]

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 تمسک کی دعوت دی، لیکن جن لوگوں پر شقاوت و لاکت غالب آئی، اور جنہیں شیطان نے پوری طرح اپنے بخوبی میں جبکہ 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 جو جود و عناد کی روشن اپنائی، اللہ تعالیٰ پر افتراض باندھ کر، اپنے جیسے معاندین و ملحدین کے پیروکار بلکہ مقلد بن کر پورے پورے گمراہ ہو گئے، اور بہادیت سے کو سوں دو رپے گئے۔"

اس کے بعد امام ابو الحسن الاشری رضی اللہ عنہ نے اہلی بدعت کے کچھ اصول ذکر فرمائے اور ان

کے باطل ہونے کا عند یہ دیا، پھر فرمایا:

"اگر کوئی شخص کہے کہ تم نے معتزلہ، جہنمیہ، خوارج، روافض اور مرجیہ 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 تمسک 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 منتج کے قائل ہیں، اور جو شخص امام احمد بن حنبل کے عقیدہ منتج کے مقابل ہے، اس سے کتابہ کشی اختیار کرنے والے ہیں؛ کیونکہ امام احمد بن حنبل رض امام فاضل اور رئیس کامل ہیں۔“

اس کے بعد ابو الحسن الاشعربی نے امام احمد بن حنبل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو تائید حق فرمائی اس کی بہت تعریف کی، پھر صفات باری تعالیٰ، سائل قدر، شفاقت اور بعض دیگر شہادات کا نتھی و عقلی دلائل سے اثبات پیش کیا۔

افوس کہ متاخرین اشاعرہ نے جوان کی طرف منسوب ہونے پر غفر کرتے ہیں ان کی زندگی کے تین مذکورہ مراحل میں سے دوسرے مرحلہ کو تھام لیا، اور بیشتر صفات میں تاویل کی روشن 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 علیم قدیر والکلام له ارادۃ و كذلك السمع والبصر
(یعنی صفت حیات، علم، قدرت، کلام، ارادہ، سمع اور بصر)

ان صفات کے اثبات کی کیفیت میں بھی ان کے اور اصل الشعرا کے منتج میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رض مجموع الفتاویٰ (۳۵۹/۶) میں اشاعرہ کے متعلق لکھ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اشعرا 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 الأشعربی کی آخری عمر کی تالیف ہے اور جس کے مخالف یا مانا قرض ان کا کوئی مقالہ منظر عام پر نہیں آیا، کی بات کرتے ہیں، ان کا یقینی طور پر اصل الستہ میں شمار ہو گا"

اس سے قبل شیخ الاسلام نے (ص: ۳۱۰) میں فرمایا تھا:

"أشعر به (جن کا عقیدہ اصل اللہ کے یعنی ہے) کا صفات باری تعالیٰ کے بارہ میں مذہب تعطیل و مسلم عدم ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ مام کے اندر ہے نہ باہر۔" (وہ کہتے ہیں) اللہ تعالیٰ کے پورے کلام کا ایک ہی معنی ہے جس کی رو سے آیت الکری اور آیۃ الدین (قرضہ کے احکام والی آیت) اور توراة و انجیل سب کا ایک معنی ہے..... اس عقیدے کا فاسد ہونا بادھتہ و ظاہر امعلوم ہے۔

شیخ الاسلام کے شاگرد حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ قصیدۃ نویہ (ص: ۳۱۲) میں فرماتے ہیں:

واعلم بآن طریقہم عکس الطریق المستقیم لمن له عینان
جان لوا کہ اشاعرہ کا منبع اصل اللہ کے منبع مستقیم کے بالکل یعنی ہے ہی انکھوں سے
دیکھنے والا اس حقیقت کو بخوبی بگھتا ہے۔
اکے مل کر فرماتے ہیں:

فَأَعْجَبَ لِعِيَانِ الْبَصَارِ أَبْصَرُوا كون المقلد صاحب البرهان
وَرَأَوْهَا بِالتَّقْلِيدِ أَوْلَى مِنْ سَوَاهُ بغير مابصر و لابرهان
وَعَمَّا عَنِ الْوَحِيدِينَ إِذْلِمْ يَفْهَمُوا معناهمَا عَجَباً لِذِي الْحَرْمَانِ

ترجمہ: بیہرت کے انہوں پر تجہب ہے کہ وہ مقلد کو صاحب دلیل قرار دیتے ہیں، اور وہ بلا غور و فکر اور بلا دلیل، مقلد کو بوجہ تقدیم و سروں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ دونوں دنیوں (قرآن و حدیث) سے بالکل اندھے ہیں: یہو نکہ وہ ان کا معنی سمجھنے سے قاصر ہیں، تو اس غرورم ہدایت شخص میں تجہب ہے۔

الشیخ محمد امین الشنقطی اضواہ البیان (۳۱۹/۲) میں سورہ 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 طلبی کا شکار ہو گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مثلاً: استوامی العرش یا الید (ہاتھ) وغیرہ کا جو معنی ظاہر، متباور الی الذہن ہے، اس کو مان لینے سے مخوقات 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 امداد جو اپنی صفات یا ان فرمائی ہیں ان کا ظاہری معنی کفر پر مشتمل ہے، ان کے معنی متباور الی الذہن کا مطلب یہ ہے کہ (نوعہ باللہ) یہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارہ میں خود یا ان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لائق شان نہیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے یہی غیر ملکی طبقہ کا منصب یوں یا ان فرمایا ہے:

[وَأَنْذَلْنَا إِلَيْكَ الْذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ]

ترجمہ: یہ ذکر (کتاب) ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو حاضر کیا گیا ہے، آپ اسے کھوں کھوں کر بیان کر دیں۔

چنانچہ نبی ﷺ نے نصوص صفات کے بارہ میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان کا معنی ظاہر، و متفاہر ایلی الذهن، کفر و ضلال پر مشتمل ہے، بلکہ اس سلسلہ میں نبی ﷺ سے ایک حرف بھی منتقل نہیں ہے، اور یہ بات ناممکن ہے کہ آپ ﷺ بوقت ضرورت غاموش رہیں اور وہ بھی عقیدہ کے بارہ میں ۹۹ ہے۔

افوس کرتا خرین میں سے یہ جاں لوگ رونما ہوئے جو کویا زہانی 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 (نوع ذہن) نبی ﷺ نے بھی اپنی امت سے چھپایا، لہذا ہمارے لیئے 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 بہتان عظیم ہے، ان کی یہ باتیں سب سے بڑی گمراہی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر سب سے بڑا افتراق ہے۔

قارئین کرام! حق بات، جس میں تھوڑی بھگ بوجھ رکھنے والا انسان بھی ذرہ برادر شک نہیں کر سکتا یہے کہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر وہ صفت جو اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمادی، وہ اپنے معنی ظاہر، متفاہر ایلی الذهن سے ثابت ہے، اور جس شخص کے دل میں ایمان کی رونق بھی پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے بارہ میں مغلوقات سے مشابہت کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا، بلکہ وہ

الله تعالیٰ کی صفات کو تشبیہ بالمحفوظات سے کلی طور پر منزہ سمجھے گا۔

(شیخ شفیقی 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 متباور ایلی الذہن یا معنی سابق فی الذہن، سابق اور مخلوق کے مابین پوری منافات پر قائم ہے (ذکر تشبیہ پر) اس حقیقت کا انکار وہی شخص کر سکتا ہے جس کا دل بکر و عناد سے بُریز ہو۔

ایک جاہل و مفتری انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی آیات کا جو معنی ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لائق ہی نہیں؛ یہونکہ وہ کفر و تشبیہ مرتضیٰ ہوتا ہے، اب تشبیہ کی اس گھنندگی نے (جو اس کی اپنی پیدا کردہ ہے) اس کے دل کو جس و ناپاک کر دیا، اور پھر تشبیہ کی نخوست نے اسے صفات پاری تعالیٰ کی نفی و انکار پر مجبور کر دیا حالانکہ ان صفات کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیتے بیان فرمایا ہے۔

اب یہ جاہل انسان پہلے مشہر بنا، اور پھر معطل (صفات کا انکار کرنے والا) بن گیا، اور نتیجہ ہو خود اس عقیدے کا مرٹکب ہو گیا جو اول تا آخر کسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق نہیں ہے۔ اور اگر اس کا دل کماحت اللہ تعالیٰ کی معرفت پر قائم ہوتا، اور کماحت اللہ تعالیٰ کی تظمیم کا مامن ہوتا، اور اسکے ساتھ ساتھ تشبیہ کی گھنندگیوں 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 صفات پاری تعالیٰ جو کمال و جلال کا انتہائی عظیم الشان مظہر ہیں، مشاہدہت سعی الحفوظات کے تمام اور ہم و علائق سے پاک و منزہ ہیں۔ نتیجہ اس کا دل ان صفات کمال و جلال پر بلاشبیہ و تاویل ایمان

لانے پر مستعد ہوتا، ایسا ایمان جو اللہ رب العزت کے ثایاں ثان ہے، جس کی اساس اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

[لَيْسَ كَمِيلٌ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ①]

ترجمہ: اس میں کوئی پھر نہیں اور وہ خوب سنتے اور دیکھنے والا ہے۔

(شیخ شنفیعی رضاش: کلام ختم ہوا)

واضح ہوا کہ امام ابو الحسن الاشتری رضاش اپنی عمر کے آخری حصہ میں اہل السنی، اہل الحدیث کا مذہب اختیار کر کچے تھے، جس کا ملخص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات خود یا اپنے نبی ﷺ کی زبان سے بیان فرمائیں وہ تمام کی تمام اللہ رب العزت تکلیفے بالتحریف، بلا تکلیف، بلا تکلیف، اور بلا تکلیف ثابت ہیں۔ اور انسان کا وہی مذہب معتبر ہے جس کا وہ سب سے آخر میں بالحصر اقرار و اثبات کرے، چنانچہ ابو الحسن الاشتری کی کتاب "الابانۃ" جوان کی زندگی کی آخری کتاب شمار ہوتی ہے، میں اسی عقیدہ کی صراحت موجود ہے۔

لہذا اب اگر کوئی شخص ان کی تقدیم کا مددی یا طالب ہے تو اس پر واضح ہونا چاہیے کہ انکی تقدیمی تکمیل اسکے اس مذہب کی اتباع میں قائم ہے جسے انہوں نے اپنی زندگی میں سب سے آخر میں اپنایا اور بصراحت لکھا، اور وہ مذہب، مذہب اہل الحدیث ہے، یہی مذہب صحیح اور واجب الاتباع ہے اور اسی مذہب کو امام ابو الحسن الاشتری نے بالالتزام اختیار کر لیا۔ (فرحہ اللہ

رحمۃ واسعة)

الشوری: ۱۱

اب تیرے 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 وجہ سے ہے۔ ایک یہ کہ حق کو شخصیات کے ساتھ نہیں تولا اور پرکھا جاتا، بلکہ شخصیات کو حق کے میزان میں تولا جاتا ہے۔ معرفت حق کی یہی صحیح میزان ہے۔ یہ بات درست ہے کہ شخصیتوں کے مقام و مرتبہ کا ان کے اقوال کے قول کرنے میں ایک اٹ ہے، جیسا کہ عادل راوی کی خبر کے قائل قول ہونے اور فاسق کی خبر کے قائل توقف (یا قائل 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 علم کا مل اوڑھم کا مل کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس کے فہم و علم میں اگر بہت نہیں تو کچھ نہ کچھ کی ضرور ہو گی۔ ایک شخص بعض اوقات دین دار اور صاحب خلق ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ باقص العلم اور ضعیف الفہم بھی ہوتا ہے، لہذا اس ضعف اور نقص کے بقدر وہ علم صحیح سے خالی یا غرور ہو جاتا ہے۔ یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی نشوونما ایک معین مذہب پر ہوتی ہے، وہ دوسرے مذاہب کو جان نہیں پاتا، تبجھے یہی کچھ بیٹھتا ہے کہ حق و ثواب اس کے مذہب میں منحصر ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ان علماء و رجال کا جواشاعرہ کے مذہب پر قائم تھے، ان علماء و رجال کے ساتھ مقارنہ و مقابلہ کریں جو اہل السنۃ سلف صاحبین کے مذہب پر تھے، تو ہم پر یہ بات واضح اور آشکارا ہو گی کہ مذہب سلف صاحبین کے علمائی، مذہب اشاعرہ کے علماء سے مقام میں کہیں بڑے، علم میں کہیں برتر، اور ہدایت و طریق مستقیم کو اپانے میں کہیں زیادہ معمبوط و محکم تھے۔ پڑا نچہ ائمہ اربعہ (امام ابو حیینہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل (رضی اللہ عنہم)) جن کی

ایک غلط عظیم پیروکار ہے، عقیدہ کے باب میں اشاعرہ کے مذہب پر نہیں بلکہ سلف صاحبین اہل الحدیث کے مذہب پر تھے۔ اس سے بھی اور اگر آپ طبقہ تابعین پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو ان میں سے کوئی بھی مذہب اشاعرہ پر نہیں ملے گا۔ اور اگر اس سے بھی اور اصحاب رسول اللہ ﷺ اور غفارہ راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زریں اور سنہری دور کو بدیکھیں تو اساماء و صفات کے باب میں، ان میں سے کسی کا وہ عقیدہ نہیں جسے اشاعرہ اپنا کرم مذہب سلف صاحبین سے خارج ہو گئے۔

میں اس حقیقت سے انکار نہیں کہ اشعری مذہب کی طرف منسوب بعض علماء کی اسلام میں اچھی خدمات میں، انہوں نے اسلام کا بھرپور دفاع کیا، نیز انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کا روایتی و درایتی اہتمام بھی کیا، وہ مسلمانوں کے نفع و ہدایت کے حریص بھی تھے، لیکن یہ تمام امور قطعاً اس بات کو موجب مسلک و مسلمان نہیں کہ جس مسئلے یا مسائل میں وہ فلسفی کر مجھے، فلسفی کے باوجود انہیں مخصوص قرار دے دیا جائے؟ اور ان کے ہر قول کو آئندیں بند کر کے قبول کر لیا جائے؟ اور ان کی فلسفیوں کو بیان کر کے ان کا رد نہ کیا جائے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کی اخطاء و اغلاط کے ذکر اور پھر دیں بیان حق اور ہدایت و صحیح غلط کا پہلو موجود ہے۔ جو نہایت ضروری ہے۔

میں اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کہ بعض اشعری علماء کی (اختیار مذہب کے تعلق سے) نیت انتہائی نیک اور صاف تھی، لیکن معلوم ہونا چاہیئے کہ کسی کا قول قبول کرنے کیلئے مخفی 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 المسدوق محمد رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

اُمن عمل عَمَل لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرٌ نَافِهُر دا^۱
 یعنی: جس شخص نے (خواہ وہ کوئی بھی ہو) کوئی ایسا عمل کیا جسے ہماری تائید و موافقت
 حاصل نہیں تو وہ مرد و دہے۔

پھر حسن ادب کا تقاضہ یہ ہے کوئی ایسا شخص جو خیر خواہانہ بذبات اور طلب حق میں صدق
 اور اخلاص کے ساتھ معروف ہو، اگر کلٹی کر جائے تو اس کے خلاف فتویٰ یا بدلکامی کا معاذ کھولنے کے
 بجائے اسے مخذلہ و قرار دیا جائے (کلٹی تو ہر انسان سے ہو سکتی ہے اور مصصوم عن الحلاطہ سرف محمد
 رسول اللہ ﷺ میں تھیں) لیکن اگر کوئی بد نیتیٰ مخالفت حق اور بکر 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
 فاسن؟

ہم جو اب آعرض کریں گے: کسی کو کافر یا فاسق قرار دینے کا فیصلہ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے،
 بلکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ﷺ کے پردا ہے۔ مخفیر یا تفسیق، احکام شرعیہ میں سے ہے
 جس کا مرجح 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 فاسق پر قرآن اور حدیث کی دلیل نہ ہو۔
 ہر وہ مسلمان جو ظاہر العدا نہ ہو اس کے تعلق سے اصل شرعی یہی ہے کہ اس کا مسلمان اور

عادل 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 مخفیر یا تفسین نہ کی جائے..... مخفیر و تفسین میں تناول برتنے والا دو انتہائی خطرناک و عییدوں کا مستحق بن جاتا ہے:

ایک یہ کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزد یک 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 ملکوم علیہ پر بھی بہتان و افتراض قرار پائیں (جو کہاڑ میں سے ہے)

دوسری خطرناک و عیید یہ ہے کہ فریافق 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 الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي ﷺ قال: (اذا كفر الرجل أخاه

فقد باء بها احد هما او في رواية: ان كان كمن قال والارجع عن إلية)^١

ترجمہ: عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 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 مطالع کافر ہے تو درست ورنہ وہ کفر کا حکم اس (کہنے والے) پر لوٹ آئے گا۔

عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي ﷺ: (وَمَنْ دَعَ إِلَّا جَلَّ بِالْكُفَّارِ أَوْ قَالَ: عَدُو

الله ولليس كنلک الا حار عليه)^٢

مسلم مع النووى: ٢/٣٩

صحیح مسلم

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

ابوذر غفاری رض سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے کسی شخص کو کافر یا اللہ کا دشمن کہا اور وہ ایسا نہیں ہے، تو پھر کہنے والا کافر اور اللہ کا دشمن قرار پاتے گا۔ لہذا اسی بھی مسلمان پر کفر یا فتن کا فتویٰ لکھنے 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 مسئلز ہے۔

☆ دوسری چیز یہ کہ جس شخص معین کو اس کے کسی قول یا فعل کی بنیاد پر کافر یا فاسق کہا جا رہا ہے، اس پر علیحدہ یا تفسین کی تمام شروط واقعہ مطبّق ہو رہی ہیں، نیز یہ کہ علیحدہ تفسین کے جو موافع یا جو رکاوٹیں ہیں، وہ ان سب کو عبور کر چکا ہے۔ سب سے اہم شرط یہ ہے کہ جس مخالفت کی بنیاد پر اسے کافر یا فاسق کہا جا رہا ہے، اسے علم ہو کر یہ مخالفت، کفر یا فتن کو موجب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

[وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمُ، وَسَاءَتْ مَصِيرًا^{۱۶}] ۱۶

ترجمہ: جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ ﷺ کا خلاف کرے اور تمام مؤمنوں کی راہ چھوڑ کر پلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جو درود خیل ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بہت بڑی بگہ ہے۔

نیز فرمایا:

[وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَقْوَىُنْ ۖ
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُعْلِمُ
وَيُبَيِّنُ ۖ وَمَا لَكُمْ قُمْنَ دُونَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝]

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 بتا دے جن سے وہ بگشیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔
بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے
سو ان کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے۔

اس لینے اعلیٰ علم کا کہنا ہے کہ فرائض کا انکار کرنے والا اگر نیانیا اسلام میں داخل ہوا ہے تو
اسے اس وقت تک کافر نہیں کہا جا سکتا جب تک اسے ان فرائض سے آگاہ کر کے اس پر محبت قائم
نہ کر دی جاتے۔

کسی پر کفر یا فتن کا حکم لانے 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 غبہ
اور اطمینان قلب کے ساتھ نہیں، بلکہ مجبوری کے مالمیں اس کا مرکب ہو رہا ہے تو اسی صورت میں
اسے کافر یا فتن نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمِئِنٌ بِالْإِيمَانِ
وَلِكُنْ مَنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ
عَظِيمٌ] [١]

ترجمہ: جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے بجز اس کے جس پر جرم 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 کھلنے پر اذاب ہے۔

☆ دوسری صورت یہ ہے کہ اس پر ایسی افلاق 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 رض سے مردی صدیث ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللَّهُ أَشَدُ فَرْحًا بِتُوبَةِ عَبْدٍ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدٍ كَمْ كَانَ عَلَى رَاحْلَتِهِ
بَارِضٌ فَلَا تَفَلَّتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَاعَمٌ فَأَيُّسْ مِنْهَا فَاتَّيْ شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظَلِّهَا
قَدْ أَيُّسْ مِنْ رَاحْلَتِهِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ أَذْهَبَ قَائِمًا عَنْدَهُ فَأَخْذَ بِخَطَامِهَا ثُمَّ قَالَ

مِنْ شَدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا بَرِيكَ، اخْطُأْ مِنْ شَدَّةِ الْفَرَحِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے توبہ کرنے کی خوشی اس بندے سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو اپنی اوثنی پر سوار کی بے آب وحیا میدان میں موسفر ہو کہ اچانک اس کی اوثنی کھو جائے، اب

اس اوثی پر اس کا کھانا اور پانی ہے، اب وہ تلاش بیمار کے بعد مایوس ہو کر کسی درخت کے سامنے تلے لیٹ جاتا ہے، وہ اپنی سواری سے پوری طرح مایوس ہو چکا ہے، پھر اچانک نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، تو اسے اپنی اوثی سامنے کھڑی دکھائی دیتی ہے، وہ دوڑ کر اس کی گاہ تھام لیتا ہے اور شدت فرح سے اپنی زبان سے یہ جملہ بول جاتا ہے: اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ چنانچہ وہ شدت فرح کی بناء پر یہ غلط جملہ بول جاتا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ، مجموع الفتاویٰ لابن القاسم (۱۸۰/۱۲) میں فرماتے ہیں:

”جہاں تک کسی کی سیکھی کا معاملہ ہے، تو اس بارہ میں درست بات یہ ہے کہ امانت محمد یہ سیکھی کا کوئی فرد اگر حق کی تلاش کی کوشش میں غلطی کر جائے تو اسے کافر نہیں کہا جاسکتا، بلکہ اس کی غلطی تو قابل معافی ہے، لیکن جس شخص پر رسول اللہ ﷺ کا فرمان واضح ہو، وہ ہدایت پالینے کے باوجود رسول اللہ ﷺ کی مخالفت کا مرتكب ہوتا ہے، اور سبیل المؤمنین کو چھوڑ کر کسی اور راستہ کا پیروکار بن جاتا ہے تو وہ یقیناً کافر ہے۔ البتہ جو شخص اپنی خواہشات کا پیروکار ہو اور طلب حق میں کوتاہی کر جائے اور بیان علم کوئی پات کہہ جائے تو وہ نافرمان اور گناہگار قرار پاتے گا، یہ شخص بعض اوقات فاسق کہلاتا ہے اور بعض اوقات گناہگار تو ہوتا ہے لیکن اسکی نیکیاں بھنا ہوں پر راجح اور غالب ہوتی ہیں۔“

شیخ الاسلام رضی اللہ عنہ، مجموع الفتاویٰ (۲۲۹/۲) 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۔ الایک کہ یقینی ملم ہو جائے کہ اس معین شخص پر تکاب و سنت کی دلیل کی جگہ قاتم ہو چکی ہے، ایسی دلیل جس کا

مخالف بھی تو کافر ہوتا ہے، کبھی فاسق اور بھی عاصی۔ اور میں یہ بات بھی ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی حطا کو معاف فرمادیا ہے، خواہ وہ حطا مسائل خبریہ قلیہ 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 صالحین کا آپس میں نزاع و خلاف موجود اور قائم ہے، لیکن کسی نے کسی کو بھی کافر، فاسق یا عاصی نہیں کہا۔

شیخ الاسلام نے اس کی کچھ مثالیں بھی ذکر فرمائیں، پھر فرمایا:

”میں یہ بھی بیان کرتا رہتا ہوں کہ سلف صالحین اور ائمہ کرام کے کلام سے بعض مخالف عقیدہ رکھنے والوں کی تغیری بھی منقول ہے، وہ بھی حق ہے، لیکن ضروری ہے کہ تکفیر مطلق اور تکفیر معین کے فرق کو سمجھا جائے۔“

(مزید فرماتے ہیں): ”مکفیر کا عمل ایک بڑی وعدید شمار ہوتا ہے (لہذا بڑی احتیاط کی ضرورت ہے) بعض اوقات ایک شخص کا قول بظاہر رسول اللہ ﷺ کی تکذیب پر منجح ہوتا ہے، لیکن ممکن ہے وہ شخص نیاز نیا اسلام میں داخل ہو یا ممکن ہے کہ وہ بھی دور دراز دیہات کا رہنے والا ہو (کہ اس تک وہ علم پہنچاہی 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 جنت 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 بھی 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 مردی ہے، جس میں اس

شخص کا قصہ مذکور ہے، جس نے اپنے بیٹوں کو اپنی موت سے قبل لاش کو بلا دینے اور اس کی راکھ کو ہواں میں بھیرنے اور سمندر کی لہروں کے پر کر دینے کی وصیت کی تھی، اس شخص نے یہ الفاظ بھی کہے تھے ”اگر اللہ مجھ کو پکونے پر قادر ہو گیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو تمام جہانوں میں سے سمجھ کو نہیں دیا ہو گا“ 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 آبھارا؟ اس نے کہا تیری خشیت نے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرمادیا۔

اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک کیا تھا، وہ یہ سمجھے ہوئے تھا کہ جب میں جلا کر، راکھ بنا کر اڑا دیا جاؤ نکا تو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ عقیدہ کفر ہے، جس کے کفر ہونے پر مسلمانوں کا اجماع ہے، لیکن یہ شخص جاں تھا، اور اس مسئلہ کا علم نہیں رکھتا تھا، اس کے ماتھ ساقہ مؤمن تھا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف میں بنتا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرمادیا۔

تو پھر وہ شخص جو کسی مسئلہ میں متأول ہے، (خواہ وہ تاویل فلسفی کیوں نہ ہو) دین میں نیک نیت سے اجتہاد کرتا ہے، رسول اللہ ﷺ کی متابعت پر حریص تھی ہے، وہ اس جلائے جانے والے انسان کی نسبت زیادہ معافی و مغفرت کا سختی ہے۔

اس تقریر سے قول اور قائل اور فعل اور فاعل کے مابین فرق واضح ہو گیا، چنانچہ ہر قول یافعل، کفر یا فتن نہیں ہوتا کہ جس کے قائل یا فاعل پر کفر کا فتویٰ لکھا دیا جائے۔

شیعۃ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع الخطاوی (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 گلہ کفر ہے (ذکر 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 فرائیں سے ہوتا ہے، تو پھر دوسرے لوگوں کو کیا حق ہے کہ وہ شخص اپنے ظنون یا خواہشات و میہدات کی روشنی میں اس شخص کے کفر کا حکم لاتے پھر میں..... لہذا یہ بات ضروری نہیں کہ اس مقاہد کفر کے کہنے والے ہر شخص کی تخلیق کر دی جائے، جب تک اس کے حق میں شروع تخلیق رہا ہے نہ ہو جائیں، اور مولع تخلیق مدنظر یا زائل نہ ہو جائیں۔ جیسے ایک شخص شراب یا سو دو کو ملال کہتا ہے اور اس کا مال یہ ہے کہ یا تو وہ نیانيا مسلمان ہوا ہے، یا کسی دور دراز دیہات میں رہنے کی وجہ سے وہ اس مسئلہ سے ناداقت 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 جا سکتا جب تک اس پر جھٹ بال رسالت قائم نہ ہو جائے، جس کا اس لست کریمہ میں ذکر ہے:

[إِنَّمَا يَكُونُ لِلْمُنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ،]

ترجمہ: تاکہ لوگوں کی کوئی جھٹ بال اور الزام رسولوں کے پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ پورہ نہ جائے۔ جبکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے حلا و نیان کو معاف فرمادیا ہے۔ ثابت ہوا کہ بعض اوقات ایک قول یا عمل کفر یا فتن ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کا کہنے یا کرنے والا کافر یا فتن ہو۔ یا تو اس لینے کے اس کی تخلیق یا تفہیم کی شرط موجود نہیں، یا کوئی ایسا شرعی عذر موجود ہے جو اس کے کافر یا فتن ہونے کو مانع ہے۔

لیکن جس شخص پر حق واضح ہو جائے، لیکن وہ اپنے مذہب کی پیروی یا اپنے لیڈر یا امام کی تقدیم یاد نہیں کی اور وہ جو ترجیح کی بناء پر اس کی مخالفت و انکار پر مصروف ہے تو یہ شخص اس حکم کا متعین بن جاتا ہے، جس کا وہ قول یا فعل متناقض ہے، خواہ وہ کفر ہو یا فتن۔

لہذا ایک مؤمن مدد 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 ذریعے ہمیشہ روشنی حاصل کرے، اور انہی کے طریقہ و منہاج پر پوری زندگی چلتا رہے۔ یہی وہ صراطِ مستقیم ہے جسے افتخار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا:

[وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، وَلَا تَتَّبِعُوا الشُّبُّلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ
عَنْ سَبِّيلِهِ، ذُلِّكُمْ وَصْسُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦﴾]

ترجمہ: اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے سو اس راہ پر چلا اور دوسری را ہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی، اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پر ہر یہ گاری اختیار کرو۔

اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے مسلک سے ڈرتا اور پھر تارہ ہے جو کسی مذہب متعین 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 مطلق مذہب بنالیں۔ اور اس سلسلہ میں قلم، عناد اور تعصّب پر مبنی ایسی تاویلیں کر جاتے ہیں، کہ قرآن و حدیث

گویا تابع ہیں نہ متبوع، اور اقوالِ مذہب، امام و مقتدی میں نہ کرتا ہے۔ (والا حل ولا قة الابالش)
یہ طریق اور تجھ 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 تجھ کی شدید مذمت فرمائی:

[وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءُهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۖ

بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّغَرِّضُونَ ۖ]

ترجمہ: اگرچہ ان کی خواہشوں کا پیروکار جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر
چیز در حرم ہو جائے جن تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی ہے لیکن وہ اپنی نصیحت
سے منہ موز نے والے ہیں۔

من مانی خواہشات کے پیروکار ان لوگوں کے مذہب و ممالک دیکھنے والے شخص ہے ان
کے بڑے عجیب و غریب حقائق منکشف ہوتے ہیں، پھر وہ بڑی ثہرت والیحہ سے اپنے
پروردگار کی طرف رجوع اختیار کر کے، گزگز کر گزگز کر اپنی ہدایت اور اس پر ثابت قدی کی دعا
کرتا ہے، نیز ہر گمراہی اور الحاد و اخراج 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 بپروردگار تو بے پرواہ و بے نیاز ہے، میں
ہی اس کے درکام تاج، مفتر و بھکاری ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادٌ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ ۖ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ

فَلَيْسَ تَجِيئُوا إِلَيْنَا مُؤْمِنُو ابْنَائِكُلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [٣٧]

ترجمہ: جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکار نے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے، قول کرتا ہوں اس لیتے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور محمد پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلانی کا باعث ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمرے میں شامل فرمائے جو حق کا حق ہونا جانتے ہیں اور پورے اخلاص سے اس کی میرودی کرتے ہیں اور باطل کا باطل ہونا جانتے ہیں اور پوری شد و مدد سے اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافت 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 بکرو اور تیز حادہ کر دے۔ اور ہمیں اپنی بھرپور رحمت عطا فرمادے کہ وہی عطا فرمانے والا ہے۔

تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کھلتے ہیں کہ جس کی توفیق و احسان سے نیک اور اچھی چیزیں پہنچیں کو پہنچتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ پر درود و سلام کی موسلا دھار بارش بر سادے کے جو سراسر رحمت ہیں اور امت کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے صراطِ مستقیم کا راستہ دھانے والے ہیں، نیز اللہ تعالیٰ آپ کی آل و اصحاب اور قیامت تک ان کے بہترین پیر کاروں پر بھی رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرمائے۔ (آمین) (شوال کی پندرہ تاریخ ۱۴۰۲ھ میں یہ کتاب مکمل ہوئی۔)

الله تعالى کی صفتِ معیت

کے متعلق شیخ ابن شیمین رحمہ اللہ کے اس مقالے کا مکمل متن جو مجلہ الدعوۃ سعودی عرب میں

شائع ہوا

شمارہ نمبر (۹۱۱) تاریخ اشاعت ۱/۲/۲۰۲۳ء

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله نحْمَدُه وَنَسْتَعِينُه وَنَسْتَغْفِرُه وَنَتُوَبُ إِلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهِ
أَنفُسُنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهُ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِالْحَسَانِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا.

ہم نے اپنی ایک مغلس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی نفلق کے ساتھ معیت کا معنی و مفہوم ذکر کیا تھا، جسے بعض لوگ ہمارے مقصود و مراد، اور ہمارے عقیدے کے بالکل خلاف سمجھ بنتھے، تبیہہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفتِ معیت کے بارہ میں بہت زیادہ استفسار شروع کر دیا۔ ہم نے یہ سوچ کر:

☆ کوئی شخص ہماری گلگو سے خلاصی اخذ کر کے اللہ تعالیٰ کی صفتِ معیت کے متعلق ایسا

عقیدہ نہ اپنالے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو۔

☆ نیز کوئی شخص ہماری طرف صفتِ معیت کے حوالے سے ایسی بات نہ منسوب کر دے جو

ہم نے کہی ہی نہیں، یا کوئی شخص ہماری اس گلگو کے حوالے سے ایسے وہم کا شکار نہ ہو جائے جو قلی

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، اس 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 أَئِنَّ مَا كُنْتُمْ بِّإِيمَانٍ]

ترجمہ: اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

[إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ ۖ]

ترجمہ: یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پر بیزگاروں اور نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے موتی اور ہارون عليه السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو فرمایا:

[لَا تَعْحَافَا إِنَّمَا مَعَكُمَا أَسْمَاعٌ وَأَرْأِيٌ]

ترجمہ: تم مطلقاً خوف نہ کرو، میں اب تمہارے ساتھ ہوں اور ستاد بھتار ہوں گا۔

اپنے پیغمبر محمد ﷺ کے متعلق (جبکہ وہ فارمیں تھے،) فرمایا:

الحادید: ۲

النحل: ۱۲۸

طہ: ۳۶

[إِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُنَا فِي الْفَجَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۝]

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:

أَفْضَلُ الْإِيمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ ۝

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 علیہ نے العقیدۃ الواسطیۃ کے اندر حسن قرار دیا ہے، جبکہ بعض اہل علم سے اس کا ضعیف ہوتا مذکور ہے۔

اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل کے متعلق اپنی معیت کے اثبات کے حوالے سے فرمان پہچھے گز رچا

ہے۔

اس کے علاوہ سلف صاحین کا اللہ تعالیٰ کی اپنی خلق کے ساتھ معیت کے اثبات پر اجماع قائم ہے۔

التوبۃ: ۲۰

”قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ: اخرجه الطبرانی فی الکبیر والاوسط و قال: ”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، یعنیکہ اللہ تعالیٰ کافرمان:

[لَيْسَ كَمِيلٌ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ] ^{۱۱}

ترجمہ: اس میں کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کافرمان ہے:

[هَلْ تَقْلِمُ لَهُ سِيَّئَاتٍ] ^{۱۲}

ترجمہ: کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام اور بھی ہے۔

نیز فرمایا:

[وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ] ^{۱۳}

ترجمہ: اور نہ کوئی اس کا ہم سر ہے۔

الغرض، جس طرح اللہ رب العزت کی دیگر تمام صفات میں جو اللہ تعالیٰ کھلتے ایسی حقیقت کے ساتھ ثابت ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہے، اور وہ صفات، مخلوقات کی صفات کے قطعاً متابہ نہیں (ایسی طرح صفت معیت کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے) حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں: اہل السُّنَّۃُ 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، زندگی صفت کو حد میں محدود کرتے ہیں۔

ابن عبد البر کے اس قول کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ نے مجموع المذاہی لابن القاسم کے الفتوی الحمویہ (۵/۸۷) میں نقل فرمایا ہے۔

شیخ الاسلام الفتوی الحمویہ (۵/۱۰۲) میں فرماتے ہیں:

”کوئی شخص کتاب و سنت میں وارد ہونے والی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارہ میں یہ نہ بھج کر ان میں آپس میں تناقض و تعارض پایا جاتا ہے اور اس کی مثال یہ پیش کر کے کہ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی صفت ”استوام علی العرش“ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مذکور صفت معیت کے خلاف ہے: [وَهُوَ مَعْكُمْ أَئِنَّ مَا كُنْتُمْ] (تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے)

اسی طرح اس حدیث کے بھی خلاف ہے:

اذا قام احد کم الى الصلة فان الله قبل وجهه

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 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ، يَعْلَمُ مَا يَلْجُّ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَغْرُبُ فِيهَا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ] ۱

ترجمہ: وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھوڑنے 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 نپچ آئے اور جو کچھ چھوڑ کر اس میں جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو تم کر ہے 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 الاولیاء میں مذکور ہے:

أَوَاللَّهِ فُوقُ الْعَرْشِ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ۝
يَعْلَمُ اللَّهُ تَعَالَى عَرْشَ پَرْ 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 مقارنہ و مصاہدت ہی ہو گا، معیت کے معنی میں

چھونا یاد ائمہ بائیں موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب یا قلام کے پیش نظر ”مع“ کے کسی معنی کو مقید کیا جائے گا تو اسی معنی کی مقارت مرا دھوگی۔

کہا جاتا ہے: ”ما زلنا نسیر والقمر معنا او النجم معنا۔“ ہم چلتے رہے اور چاہدہ ہمارے ساتھ رہا، یا فلاں تارہ ہمارے ساتھ ساتھ رہا۔ اسی طرح اپنا سامان اگرچہ آپ نے اپنے سر کے اوپر اٹھا رکھا ہو مگر آپ کہتے ہیں: ”هذا المیتاع معی“ (یہ سامان میرے ساتھ ہے) لہذا اللہ تعالیٰ حقیقتاً اپنی خلق کے ساتھ بھی ہے اور حقیقتاً اپنے عرش کے اوپر بھی ہے۔

تیسرا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی خلق کے ساتھ معیت کی حقیقت اس امر کی متفاہی ہے کہ وہ اپنی خلق کا از روئے علم، قدرت، سمع، بصر، غلبہ، تدبیر اور دیگر تمام معانی ربویت کے ساتھ احاطہ کیتے ہوئے ہے..... اب یہ معیت اگر یا قلام عموم میں مذکور ہے تو اس سے کوئی شخص یا وصف متنقی نہیں ہوا کا، بلکہ وہ پوری مخلوق کے ساتھ ہر حال میں ہوگی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان:

[وَهُوَ مَعْكُنْدُ أَئِنَّ مَا كُنْتُمْ]

ترجمہ: اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔

اسی معیت عالمہ پر مشتمل ہے۔ جس کا معنی یہ ہو کا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو..... اس سے کوئی فرد، یا اس کی کوئی حالت مخصوص یا مستثنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بھی یہی معیت عالمہ مذکور ہے:

[مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَغَةٌ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٌ إِلَّا هُوَ سَادُسُهُمْ]

الحدید: ۳

وَلَا آذِنِي مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثِرُ إِلَّا هُوَ مَعْهُمْ أَئِنَّ مَا كَانُوا إِلَّا [١]

ترجمہ: تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ ان کا جو تھا ہوتا ہے اور نہ پانچ مگر ان کا چھٹا دوہرہ ہوتا ہے اور نہ اس سے کم کا اور نہ زیادہ کامگروہ ساقی ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔

[إِنَّمَا مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَذْنِي ۝]

ترجمہ: میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا محمد ﷺ کے متعلق فرمان ہے:

[إِذْ يَقُولُ إِصَاحِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، ٣]

ترجمہ: جب پا یعنی ساتھی سے بہر ہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

(ان دونوں آئتوں میں معیت غاصہ کا ذکر ہے، جس میں اضافی طور پر نصرت و تائید کا معنی

موجود ہے۔

کسی وصف کے ساتھ مخصوص معیت کی مثال، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

الحادلة:

Digitized by

٣٠ التمهيد:

محکم دلائل و برایین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائی مکتبہ

[وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۚ] ^١

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 (۱۰۳/۵) میں

فرماتے ہیں:

”حِبِّ مَقَامِ مَعِيتَ كَأَحْكَامِ دِعَائِي مُخْلِفٌ مِّنْ، پَتَّانِجَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَأَفْرَمَانٍ بِهِ:“

[يَغْلِمُ مَا يَلْجُ في الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا

يَغْرِبُ فِيهَا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَئِنَّ مَا كُنْتُمْ بِهِ

ترجمہ: وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے

نپھ آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، اور جہاں کھلیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔

اس آئیت کا ظاہر دلالت کر رہا ہے کہ یہاں میعت کا حکم، مخفی یا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر

مطلع ہے، گواہ ہے، تمہیں جانتا ہے، اور تمہارا احاطہ کیتے ہوئے ہے۔

سلف صاحبین کا ”وَهُوَ مَعَكُمْ“ کی تفسیر میں ”معہم“ بعلمه۔ (وہ اپنے علم کے اعتبار سے

ان کے ساتھ ہے۔) کا یہی معنی ہے۔

اس آئیت کریمہ میں صفت میعت کا یہی ظاہر و حقیقت ہے۔

جب نبی ﷺ نے فار کے اندر اپنے دوست سے کہا: «لَا تَخْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَّ» (بدریان
نہ 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۔

ای طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بھی معیت کے معنی میں نصرت و تائید کا فہرست شامل ہے:

[إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ ۝]

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا موسیٰ اور ہارون ﷺ سے فرماتا:

[إِنَّمَا مَعَكُمَا أَسْتَعْنُ وَأَرْزِي ۝]

ترجمہ: میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا۔

یہاں بھی معیت کا ظاہری معنی علم و احاطہ کے ساتھ ساتھ نصرت و تائید ہے۔

شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ آگے مزید فرماتے ہیں: ”معیت کے معنی و مقتضی میں فرق موجود ہے،

بعض اوقات سیاقِ کلام کے مطابق معیت کا جو مقتضی ہوتا ہے وہی اس کا معنی ہوتا ہے، لہذا سیاقِ کلام کی مناسبت سے معنی مختلف ہو سکتے ہیں۔“

محمد بن الموصی اپنی کتاب ”استعجال الصواعق المرسلة علی الجہمیۃ والمعطلۃ لابن القیم“ کی مثال نمبر ۱۹ اور ص ۲۰۹ میں فرماتے ہیں:

”لَنَفَرْ“ مع کے تعلق سے غلیبت کلام یہ ہے کہ یہ کسی بھی امر میں مصاہبت، مقارنہ اور موافق ت پر دلالت کرتا ہے، اور ہر مقام پر سیاق عبارت کی روشنی میں اس مقارنہ کا حاصل مقام معنی متعین ہو گا۔ جب یہ کہا جائے ”اللَّهُمَّ لَنَفَرْ“ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے تو یہ گموم ہے جس کا معنی ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جاتا ہے، ان پر قدرت رکھتا ہے، اور ان کے جملہ امور کی تدبیر فرماتا ہے، لیکن جب لَنَفَرْ“ مع کا ذکر مخصوص پیرائے میں ہو گا جیسے قوله تعالیٰ:

[إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُخْسِنُونَ ﴿٦﴾]

ترجمہ: یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ پر بیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔

تو یہاں مقارنہ کے ساتھ ساتھ نصرت، تائید اور معنوں کا معنی بھی لازم شامل ہو گا۔ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی بندوں کے ساتھ معیت و قسم کی ہے، ایک معیت عامہ اور دوسری معیت خاصہ۔ قرآن حکیم نے معیت کی ان دونوں قسموں کو ذکر کیا ہے، مخفی لفظی اشتراک کے طور پر نہیں، بلکہ معیت و محبت کی جو حقیقت اللہ تعالیٰ کے ثایاں ثان ہے، اسی حقیقت کے ساتھ۔

حافظ ابن رجب رض نے ”الاربعین النووية“ کی ۲۹ ویں حدیث کی شرح کے ضمن میں فرمایا ہے: ”اللہ تعالیٰ کی معیت خاصہ، نصرت، تائید، حفاظت و امانت کی متناقضی ہے، بلکہ معیت عامہ، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر علم و احاطہ اور انکے تمام اعمال کی مکمل نگرانی کی متناقضی ہے“ حافظ ابن حثیر رض سورۃ الحجادۃ کی آیت معیت کی تغیر 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 یعنی مجموع برحقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ماقریر عقیدہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ہر بات سختا 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“

(۲) اللہ تعالیٰ کی معیت مع خلق کر اللہ تعالیٰ اپنی خلق کے ساتھ مخلط یا ان میں حلول کیتے ہوئے ہے، صفت معیت کا یہ معنی چونکہ اللہ تعالیٰ کے حق میں باطل اور ناممکن ہے، لہذا یہ معنی کسی بھی صورت باور نہیں ہے اور یہ بات بھی جائز بلکہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ کوئی کلام باطل یا ناممکن اور مخالف معنی پر مشتمل ہو۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، العقیدۃ الاطمیۃ (ص: ۱۱۰) میں فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کے فرمان: ”وَهُوَ مَعَكُمْ“ کا یہ معنی نہیں ہے کہ خلق کے ساتھ مخلط ہے۔ لفظ ”مع“ کے اس معنی کو ہر جگہ ضروری قرار نہیں دیتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی نشانی ہے، جو انسان میں رکھی گئی ہے اور وہ ہر مسافر و غیر مسافر کے ساتھ ہے، خواہ وہ کہیں بھی پہنچے جائیں۔“

یہ معنی باطل ہے، مہا نے جہیہ میں سے صرف فرقہ حلویہ 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 ناگوار بات کہہ سکتے ہیں، اور وہ تو میں یہ بڑے جھوٹے۔

حلویہ جہیہ کا یہ قول ائمہ سلف میں سے جس تک پہنچا انہوں نے اس کی شدید نکیر فرمائی، یہ نکیر اس مذہب سے بہت سے باطل امور لازم آتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف بہت

سے ناقص منسوب کرنے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت طوکا انکار کرنے کو مشکل و مختمن ہیں۔
یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ بذاته ہر بگہ موجود اور اپنی خلق کے ساتھ مختلط ہے، حالانکہ اس کا فرمان ہے:

[وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ،^۱]

ترجمہ: اور اس کی کری کی وسعت نے زمین و آسمان کو کھیر رکھا ہے۔

نیز فرمایا:

[وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَظْوِيلَتُ يَمْدُدِينَهُ،^۲]

ترجمہ: ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہو گئی، اور تمام آسمان اسکے دامنے ہاتھ میں پسپتے ہوئے ہو گئے۔

(۵) پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی "معیتِ مع اُنْقَل" اس کے "علو علیِ الخلق" اور "استواء علیِ العرش" کے منافی یا متناقض نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کھلے مطلقًا طوہارت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسکی صفت (اوہ مرتبہ و مقام) دونوں کو شامل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان:

[وَهُوَ الْعُلِيُّ الْعَظِيمُ^۳]

ترجمہ: وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔

البقرة: ۲۵۵

الزمر: ۶۷

البقرة: ۲۵۵

نیز فرمایا:

[سَيِّحُ اسْمَرَّتِكَ الْأَعْلَىٰ ۖ] ^۱

ترجمہ: اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔

نیز فرمایا:

[وَإِلَهُ الْمَغْلُ الْأَعْلَىٰ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ] ^۲

ترجمہ: اللہ کلمتے 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)

مدد بہت سے ادله موجود ہیں۔

قرآن و حدیث کے دلائل کا تو شماری ممکن نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان:

[فَالْحُكْمُ يَلِهِ الْعُلَيِّ الْكَبِيرِ] ^۳

ترجمہ: پس اب فیصلہ اللہ بلند و بزرگ ہی کا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان:

[وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَادَةٍ] ^۴

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

الاعلى: ۱

النحل: ۲۰

اعقر: ۱۲

الانعام: ۲۱

نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

[إِنَّمَا تَنْهَىٰكُمْ مَنْ فِي السَّمَااءِ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ] ^۱

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

نیز فرمایا: [تَعْرُجُ الْمَلِكَةَ وَالرُّؤْحَ إِلَيْهِ] ^۲

ترجمہ: جس کی طرف فرشتہ اور روح پڑھتے ہیں۔

نیز فرمایا:

[قُلْ نَّزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ] ^۳

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

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

[أَلَا تَأْمُنُونِي وَأَنَا أَمِينٌ مِّنْ فِي السَّمَااءِ] ^۴

یعنی (تم مجھے امین کیوں نہیں مانتے، حالانکہ میں اس ذات کا امین ہوں جو آسمان

مہے)

نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

^۱ الملک: ۱۶

^۲ المعارج: ۲۳

^۳ النحل: ۱۰۲

^۴ بخاری: ۲۳۵۱

[والعرش فوق السماء والله فوق العرش]

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 جیزیں چڑھتی ہیں۔

اسی طرح عرف کے دن جب صحابہ کرام نے یہ اقرار و اعتزات کیا کہ آپ نے تمییز رسالت کا

حق ادا کر دیا ہے تو آپ ﷺ نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا:

[اللهم أشهد]

(اے اللہ تو گواہ رہ)

اسی طرح جب آپ ﷺ نے لوٹی سے پوچھا: اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا: آسمان ہے، تو

آپ ﷺ نے فرمایا:

[اعتقها فانها مؤمنة]

(اسے آزاد کر دو، یہ مؤمنہ ہے۔)

اس معنی کی اور بہت سی احادیث ہیں۔

جہاں تک اللہ تعالیٰ کے طوکے اثبات پر اجماع کا تعلق ہے، تو بہت سے اہل علم نے

اطبرانی کبیر (۹/۲۰۲) شیخ البانی نے صحیح الاستاد کہا ہے۔

۱ مسلم: ۱۹۰۵

۲ مسلم: ۱۱۹۹

الله تعالیٰ کے طوبیہ سلف صاحبین کا اجماع عقل بھیا ہے۔
جہاں تک دلیل عقل کا تعلق ہے تو عقل اس امر کی متفاہی ہے کہ ملک (بندی) صفت کمال
اور سفل (پستی) صفت نفس ہے اور اللہ رب العزت ہر صفت کمال سے متصف اور ہر صفت نفس
سے منزہ ہے۔

جہاں تک دلیل فطرت کا تعلق ہے تو ہر دعا کرنے والا جب اپنے پروردگار سے دعا کرتا
ہے تو اس کے دل سے جہتی طویل طرف متوجہ ہونے کی آوازِ اُٹھتی ہے، حالانکہ یہ بات اس نے نہ
کسی کتاب میں پڑھی، نہ کسی معلم سے سیکھی ہوتی ہے۔

اب اللہ تعالیٰ کی ذات کی تخلیق اتنے قلیل دلائل کے ساتھ جو طویل بات ہے، وہ معیتِ مع انقلن کی
حقیقت کے مناقض یا معارض نہیں ہے، اور اسکی کمی وجود ہے میں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابِ مقدس میں اپنے متعلق خود ان دونوں حقیقوتوں کو جمع فرمادیا
ہے، جبکہ قرآن حکیم ہر تا قض 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 لکھر اور تذیر کرو، حتیٰ کہ تعارض رفع ہو کر مسئلہ واضح
ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

[أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ خَيْرٍ إِنَّ اللَّهَ لَوَجِدُوا فِيهِ
أَخْتِلَافًا كَيْفِيًّا @]

ترجمہ: یہ لوگ قرآن پر تدریب 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 طلودنوں حقیقتوں کا ایک مخلوق کی ذات میں جمع ہونا ممکن ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے: "ما زلنا نسیبہ وال قمر معا" (ہم پڑتے رہے اور چاند ہمارے ساتھ تھا) حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ چلنے والے تو زمین پر مل رہے ہیں اور چاند آسمان پر ہے، جب یہ بات ایک چھوٹی سی مخلوق کے بارہ میں ممکن ہے تو وہ غالق جو ہرثی کا احاطہ کرنے والا ہے کے بارہ میں کیا خیال ہے؟

شیخ محمد خلیل ہراس نے شرح العقیدۃ الواسطیۃ میں شیخ الاسلام کی ذکر کر دیا اس مثال پر تصریح 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 طلود معیت کا چاند کے حق میں جمع ہونا ممکن ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، تو اس پر وردار کے حق میں ممکن نہیں؟ جو طبیعت وغیرہ ہے، جو اپنے تمام بندوں کا علم و قدرۃ احاطہ کیتے ہوئے ہے، جو ان پر گواہ ہے، اور اپنے سعی و بصر سے ان کے ہر امر پر مطلع ہے، جو ان کے خفیہ بھیوں 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 پر وردار کی یہ مثال ہے اس کچھ نئے 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 طو اور معیت کا بھت مخلوق جمع ہونا ممکن نہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بھت غالب بھی ان کا جمع ہونا ممکن ہے، یونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے مشابہ یا ماثل نہیں ہے:

[لَيْسَ كَمِيلٌ شَيْءٌ، وَهُوَ السَّيِّدُ الْبَصِيرُ ⑪]

ترجمہ: اس چیزی کوئی چیز نہیں، اور وہ سئنے والا اور دیکھنے والا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ "العقیدۃ الواسطیۃ" (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 فویت کے منافی نہیں ہے، یونکہ 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 میں اخلاق 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 شایان شان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معیت ایسی نہیں جیسی ایک مخلوق کی دوسری مخلوق کے ساتھ ہوتی ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ کی معیت میں اخلاق اس امر کی متفاہی ہے کہ وہ از روئے علم، قدرت، سمع، بصر، غلبہ، تدبیر اور دیگر معانی ربو بیت کے ساتھ اپنی تمام مخلوق کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اور معیت کا یہ

الشوری: ۱۱

معنی تب ہو گا جب معیت سے مراد معیت عامہ ہو گی، اور اگر معیت خاصہ کا ذکر ہو گا تو پھر علم و احاطہ کے ساتھ ساتھ معیت کا معنی نصرت، تائید، توفیق اور تسدیق (سیدھا کرنا) ہو گا۔

☆ صفت معیت ہرگز اس امر کو متفاہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خلق میں مختلف یا حلول کیتے ہوئے ہے، معیت کا یہ معنی بھی صورت نہیں بنتا۔

☆ ان تمام باتوں پر تدیر 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 حقیقوں میں کوئی مناقات یا تعارض نہیں ہے۔ سبحانہ و بحمدہ لانحصی ثناء علیہ ہو کہا اٹھی علی نفسہ، وصلی اللہ علی عبدہ و رسولہ محمد وآلہ و صحبہ اجمعین۔

محمد الصالح العسکری

۱۳۰۳ھ

سماعت اشیخ الامام عبد العزیز بن عبد الله بن باز حنفی نے فرمایا:

میں نے اس کتاب کو اول سے آخر تک سنا، اور اسے بڑی علمی اور واسطع کتاب پایا، یہ کتاب اسماء و صفات کے باب میں سلف صاحبین 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 دو نوعی قسموں: معیت خاصہ اور معیت عامہ کا اہل السنۃ والجماعۃ سلف صاحبین کی روشنی میں بڑی تفصیلیں بحث موجود ہے۔ اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت مع اخلاق حق ہے، اور اپنی اس حقیقت پر قائم ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، یہ معیت مخلوق کے ساتھ اختلاط اور امترانج کو ہرگز متفاہی 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 اس کی معیت مع اخلاق اس امر کی متفاہی ہے کہ وہ اپنی خلق کے تمام احوال و امور سے مکمل علم و آگاہی رکھنے والا، اور اپنی مخلوق کا پوری طرح احاطہ کرنے ہوئے ہے، ان کی تمام یاتوں اور حرکتوں کو مستتا 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 بھلے مؤمنین کے ساتھ ہے میں سابقہ تمام معانی کے ساتھ ساتھ حفاظت و صیانت اور نصرت و آئیند و توفیق وغیرہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نافع کتاب میں فرق بالظہر معطلہ، مشتملہ، حلولیہ اور قائلین وحدۃ الوجود کا انتہائی قوی اور مدلل رد موجوں ہے۔