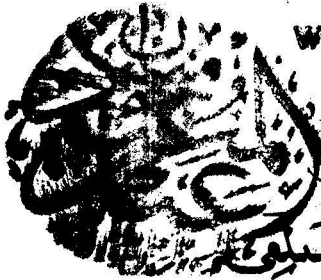

فتح الباب مؤلفه لواء صديق من خاتج
کی تلخیص و ترتیب بنام

عقید المؤمن

www.KitaboSunnat.com

عبد المعید سلیم

ادارة البحوث الاسلاميه جامعه سلفيه بنارس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربعہ

معدنہ البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

علامہ نواب صدیق حسین خان رحمہ اللہ کی کتاب

فتح النبأ لعقائد اُولی الالباب

کی تلخیص و ترتیب بنام

عقیدۃ المؤمن

از

عبدالمعید عبدالحلیل سیفی

ناشر

ادارۃ البحوث الاسلامیہ، جامعہ سلفیہ، بنارس

جملہ حقوق محفوظ ہیں

فتح الباب لعقائد اولی الالباب

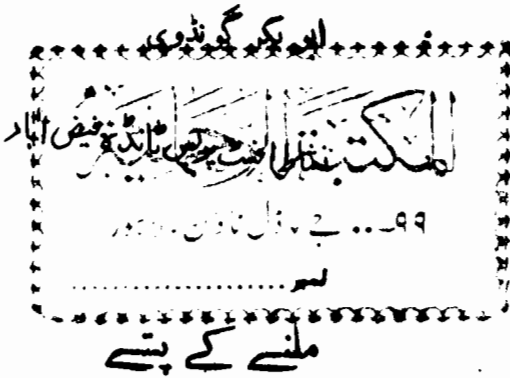
نام کتاب

علامہ سید نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ
(۱۲۴۸ - ۱۳۰۷ھ)

مؤلف

تلخیص و ترتیب : عبد المعید عبد الجلیل سانی

اشاعت اول : صفر ۱۳۰۷ھ = اکتوبر ۱۹۸۶ء

کاتب

مطبع

۱ - مکتبہ سلفیہ ، ریوڑی تالاب ، وارانسی - ۲۲۱۰۱۰

۲ - مکتبہ جریدہ ترجمان ۴۱۱۶ ، اردو بازار ، جامع مسجد

دہلی - ۱۱۰۰۰۶

۳ - الدار السلفیہ ، ۶/۸ - اے ، حضرت تیریس

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز
شیخ حفیظ الدین روڈ ، اے ۸ - ۰۰۰۰۰۸

www.KitaboSunnat.com

دین محمدی کے تین رکن ہیں۔ ایمان، اسلام، اور احسان، عربی، فارسی اور اردو میں عقائد کے سلسلے میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب ایمان کی شرح ہیں۔ احکام عبادات اور معاملات کے بیان میں جو کتابیں تالیف ہوئی ہیں وہ سب اسلام کی شرح ہیں، سلوک و تصوف کے باب میں جو کتابیں تصنیف ہوئی ہیں وہ سب احسان کی شرح ہیں، ان تینوں قسم کی کتابیں اس امت میں بہت زیادہ سے لے کر اب تک بہت کچھ لکھی جا چکی ہیں، ان میں محدثین کی کتابیں بہت ٹھیک ہیں، بشر ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے ان کی کتابوں میں کچھ رطب و یابس رہ جائے، ویسے ماہرین قرآن و حدیث علماء محدثین سے علم طور پر غلطی نہیں ہوتی اور اگر ان سے غلطی ہو جائے تو اتفاقاً ہوتی ہے انہیں اس پر اعتراض نہیں ہوتا، نیز اگر زمرہ صاداتین کے دوسرے علماء اس غلطی کو دور کر دیتے ہیں۔

اس کے برعکس زمرہ تقلید نے قرآن و سنت کو طاق نیال پر رکھ دیا۔
 اپنی فکر و نظر تصنیف و تالیف کی ایک نئی بنیاد ڈالی اور رائے، تباہی و فساد
 مخمین پر کی اعمام کیا اس لئے ان کی کتابیں تناقض اور غلطیوں سے بھری ہیں،
 عقائد ایمان اور عمل کا کوئی بھی مسئلہ مؤند کورہ اساس پر اس میں اختلاف

بھرا ہو گئی اور امام دینتوا کی کثرت نظر آنے لگی، ہر ہر مسئلہ کے الگ الگ امام تیار ہو گئے اور اس کے کچھ اتباع پیدا ہو گئے جن کا دوسرے امام سے کوئی سروکار نہیں رہا اس طرح امت فرقوں میں بٹ گئی۔

لیکن چونکہ اللہ کو اس امرت کی بقا منظور ہے اس لئے قیامت تک ایک گروہ حق سلامت رہے گا، عقائد و اعمال میں ان کے اندر ایسے اختلافات نہیں رونما ہو سکتے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوں، یہ وہی گروہ ہے جس کا ذکر اوپر گذرا یعنی علمائے حدیث، اصحاب الحدیث یا محدثین کا گروہ، اس گروہ کے تمام علماء عقیدہ و عمل میں منفق اللفظ والمعنی چلے آئے ہیں، اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے تو اس کی اصلاح کر لی گئی ہے جس عالم کی بات حدیث و قرآن کے موافق ہو اسے وہ قبول کرتے ہیں اور جو قرآن و حدیث کے نص کے خلاف ہو اسے نہیں مانتے، ان کے قبول و عدم قبول کا معیار ہے "ما انا علیہ واصحابی"، (جس پر میں (رسول) ہوں اور میرے صحابہ ہیں) اور "فبئس عباد ی الذین یستمعون القول فیتبعون اٰحسنة" (زمر: ۱۸) (میرے ان بندوں کو بشارت دے دو جو بات سنتے ہیں پھر اچھی بات کو مانتے ہیں) قرآن و حدیث میں ان کی فضیلت و تعریف مذکور ہے،

ان کے سوا اسلام میں جو دیگر فرقے ہیں وہ سب کے سب اہل بدعت ہیں خواہ انکی بدعت ملی ہو یا بھاری تر، بدعت کا لفظ حدیث میں جہاں کہیں آیا ہے اس کا ذکر مذمت اور برائی کے ساتھ آیا ہے، ایک حرف بھی کسی خبر و اثر میں ایسا نہیں آیا ہے جس سے کسی بدعت کی کچھ بھی تعریف ہوتی ہو، دین نے ہر بدعت کو علی العموم نکر ہی قرار دیا ہے اس کا قاعدہ کلیہ حدیث میں موجود ہے، «کل بدعة ضلالة»

(ہر بدعت نکر ہی ہے) بدعت صرف عمل ہی میں نہیں رونما ہوتی ہے بلکہ سب سے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اسلام کی سب سے بڑا مفت مرکز

پہلے عقائد میں آتی ہے جب بدعت عقیدہ میں درآتی ہے تو بدعتی ہر بدعت کرنے لگتا ہے اور اعمال میں بھی فساد رونما ہوتا ہے اور احسان میں بھی ریاکاری اور شو بازی آجاتی ہے، ان فسادوں سے وہی شخص بچا ہوا ہے جس نے قرآن و حدیث کو اپنا پیشوا سمجھا لیا ہے، زید و عمرو کے فسوں و فساد سے اپنے دل دو ماخ اور سمع و بصر کو بچایا ہے،

بدعات و خرافات کی گرم بازاری اور اختلاف و افتراق یا زور و نفاق اسی وقت عام ہوتا ہے جب اتباع کتاب و سنت ترک کر دیا جائے۔ اور لوگ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنی باتیں پیش کرنے لگیں، رب کریم نے فرمایا،

لَوْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (النور: ۸۲)

اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو لوگوں میں بڑا اختلاف پاتے، اس میں بڑا اختلاف پاتے،

رسول رحمت نے فرمایا:

ومن يعش منكم بعدئذٍ فسيروى اختلافنا كثيرا || ميرے بعد جو باحیات ہوگا عنقریب وہ بڑا اختلاف دیکھے گا،

کلام الہی اور کلام نبوی دونوں میں "اختلاف کثیر" آیا ہے اور دونوں اس بات پر متحد ہیں کہ جو کچھ ان کے موافق نہیں وہ "اختلاف کثیر" میں داخل ہیں، اس حقیقت کے واضح ہونے کے بعد ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اپنے ہر عقیدہ و عمل کو میزان اعتدال قرآن و حدیث پر تولے، اگر اس میزان پر اس کا عقیدہ و عمل پورا اترے تو اپنے آپ کو مومن مسلمان محسن، موفق اور متبع قرآن و حدیث سمجھے اور اگر قرآن و حدیث کے میزان پر اس کا عقیدہ و عمل پورا نہ اترے تو خود کو شیطان کے نقشہ ہائے قدم پر چلنے والا سمجھے کیونکہ سارے انسان ایک ہی رب کے بندے ہیں ایک ہی رسول کی امت ہیں ان کی ایک ہی کتاب و سنت ہے، رسول نے قرآن و حدیث ہی پر قائم رہنے کا حکم دیا ہے، یہ کہیں نہیں فرمایا کہ "کل نفس ودینھا"

ہر آدمی کا الگ دین (قرآن میں یہ نو کفار کے لئے فرمایا گیا: "لَكُمْ دِينَكُمْ وِلٰی دِیْنُ" تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین) ہر مسلمان کے عقیدہ و عمل کی بنیاد قرآن و حدیث ہونا چاہیے کسی کے لئے قطعاً جائز نہیں کہ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس فاسد اور رائے پر عمل کرے،

لیکن مشکل یہ ہے کہ ظن و تخمین کی بنیاد پر اختلافات رونما ہوتے تو فروعی مسائل میں چار مذاہب کو فروغ ملا، اصول دین یعنی عقائد میں بھی تین گروہ تیار ہو گیا، ماتریدی اشعری اور حنبلی، حنفی عقائد میں ماتریدی ہیں، شافعیہ اور مالکی اشعریت پر کار بند ہیں، حنبلی نہ ماتریدی ہیں نہ اشعری بلکہ ان کا عقیدہ ظاہر قرآن و حدیث کے مطابق ہے حنبلی احباب اتباع قرآن و سنت میں پوری امت میں ممتاز ہیں، وہ نہ فروع میں تقلید اور بے بنیاد رائے و قیاس کے قائل ہیں نہ اصول عقائد میں کسی کے مقلد ہیں، اشعریت اور ماتریدیت سے مختلف مسائل میں ان کا اختلاف تمام مسائل عقائد میں نہیں ہے

ماتریدیت ابو منصور ماتریدی (ت ۳۳۳ھ) کی طرف منسوب ہے جنہوں نے مسائل عقائد میں ایک خاص طرز اختیار کیا اور بہت سے لوگ ان کے ان افکار کو ماننے لگے، ابو منصور ماتریدی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان تین واسطے ہیں،

امام ابو الحسن اشعری (۲۶۰ - ۳۲۵ھ) اشعریت کے بانی کہے جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پرانے خیالات سے رجوع کر لیا تھا اور امام احمد کے ہم خیال ہو گئے تھے اور ظاہر قرآن و حدیث سے ماخوذ عقائد پر ان کا ایمان تھا، اس واسطوں سے حضرت ابو موسیٰ اشعری تک ان کا سلسلہ نسب پہنچتا ہے،

خراسان و عراق وغیرہ میں اشعری عقائد کا رواج ہوا اور ہندوستان اور اوراٹھ میں ماتریدیت کے قائل پائے جاتے ہیں، ان دونوں گروہوں میں بارہ مسائل

س اختلاف پایا جاتا ہے باقی سب مسائل میں متفق ہیں،

عقائد کے سلسلے میں اسلاف کرام اور محققین محدثین: المحدثین کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ نہ اپنے کو ماتریدی کہتے ہیں نہ اشعری بتلانے میں نہ جہلی ٹھہراتے ہیں وہ فقط منبع سنت کہلانا پسند کرتے ہیں، جو بات قرآن و حدیث میں آئی ہے اسی کو اختیار کرتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی کی تصدیق کرتے ہیں خواہ وہ کسی کے موافق ہو یا مخالف، یہی طریقہ قدیم سے سلف صالحین کا آج تک رہا ہے کہ وہ سوائے اتباع سنت کے کسی طرف انتساب پسند نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ جہلی کہلانا بھی پسند نہیں کرتے تھے باوجودیکہ امام احمد بن حنبل اتباع سنت میں تمام ائمہ مجتہدین میں ممتاز تھے اور متفق طور پر امام اہل سنت مانے گئے، ہر وہ مسلمان جو یہ پسند کرتا ہے کہ زوال اللہ کا بندہ اور رسول کا امتی اور مغذی ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ تمام نسبتوں سے آزاد ہو کر صرف محمدی بن جائے،

علم عقائد کو علماء اسلام نے اشرف علوم لکھا ہے کیونکہ اس سے سعادت دارین حاصل ہوتی ہے، یہ تمام اعمال کا سرچشمہ بنتا ہے وہ غیبی علوم جو انسانی دسترس سے باہر ہیں، اس سے ہمیں ان کا علم حاصل ہوتا ہے، آیات و احادیث قطعاً اس کی دلیل ہیں۔

علم عقائد پر نئی پرانی چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں موجود ہیں لیکن اکثر کتابیں ذرا بے ارجح کے مقلدین کی ہیں، انہوں نے عقائد کو اپنے اپنے انداز پر بیان کیا ہے، عقلی دلیلوں کو عقیدہ کے نفی و اثبات میں اہم تر تسلیم کیا ہے اگر کہیں کسی حدیث سے انہوں نے استدلال کیا ہے تو اس کی صحت و ضعف کی جانچ نہیں کی ہے آیات سے استدلال کیا ہے تو کہیں جہور مفسرین کے خلاف استنباط کیا ہے، اس طرح کی مدون کتابیں ان کا کتب علم کہلاتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ہر مخالف عقیدہ پر کلام کیا ہے اور اس میں کافی دراز نفسی کی ہے، شرح مواقف، عقائد نسفی

میں کیا کچھ نہیں ہے ان کے بے شمار مسائل قرآن و حدیث کے صریح نصوص کے مخالف ہیں یہی وجہ ہے کہ علماء المحدثت ان پر اعتقاد کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔

عقائد کے باب میں وہی کتابیں معتقد ہیں جن کی دلیلیں آیات بینات اور احادیث صحیحہ ہوں اور جنہیں محققین محدثین نے تالیف فرمائی ہے، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ ابن القیم کی کتابیں یا صابونی و سفارینی وغیرہما کی عقائد کی کتابیں، انہی کتابوں میں عقائد کا بیان قرآن و حدیث سے ہوا ہے اس میں رے اور قیاس کی آمیزش نہیں ہوتی ہے، انواع شرک اور اقسام بدعت کی بھی خوب سے خوب توضیح و تزیید کی گئی ہے، حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا گیا ہے، کفر و الحاد کو واضح کر دیا گیا ہے، مسئلہ توحید اور صفات الہی میں ان حضرات کی مستقل کتابیں بھی موجود ہیں،

زیر نظر رسالہ میں معتدلیہ کتابوں کے طرز پر عقائد اسلام کو بیان کیا جائے گا، اس میں ہر مسئلہ دلائل قرآن و حدیث سے مدلل ہوگا، کوشش یہ ہوگی کہ دسیوں دلائل میں سے چند دلیلوں کا انتخاب کر لیا جائے کیونکہ ارادہ مخفی کتاب کی تالیف کا ہے جس عقیدہ میں اتفاقاً کہیں اہل علم کا اختلاف ہو ہے وہاں راجح قول یعنی ظاہر کتاب و سنت کے موافق کو بیان کیا گیا ہے، اس کتاب میں سلف صالحین یعنی صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے عقائد کو پیش کیا گیا ہے کیونکہ انہیں کا سمجھا ہوا مستفہ عقیدہ صحیح عقیدہ ہے، انہیں کے عقائد پر عمل کرنا ہیست ل سکتی ہے،

بَابِ اَوَّلِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ کی معرفت

معرفتِ الہی اصحابِ حدیث۔ اللہ ان کے مردوں پر رحم فرمائے اور زندوں کو محفوظ رکھے کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ایک ہے رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور رسول ہیں اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کے لئے جو صفات قرآن میں آئے ہیں یا رسول اللہ نے بیان فرمائے ہیں وہ سب اللہ کے لئے ثابت ہیں وہ صفتیں ایسی نہیں ہیں جیسے کسی مخلوق کی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اپنے ہاتھ سے کی فرمایا:

يَا اِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ
لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ (ص: ۵) اے ابلیس تجھے کس شے نے باز رکھا کہ اس کی سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔

اس جگہ اگر یہ (ہاتھ) کے معنی قدرت و قوت ٹھہرایا جائے تو یہ قرآن میں بحریف ہوگی یہ تحریف معتبرہ اور جہمہ نے کی ہے، اہل سنت اس لفظ کو بلا تشبیہ تعطل اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تبادل استعمال کرتے ہیں اس کی کوئی کیفیت نہیں بیان کرتے، کسی شخص کو اپنی کیفیت تو معلوم ہی نہیں کہ اس کی فلاں صفت کی کیفیت دماہیت کیا ہے خالق کی کیفیت بھلا کسے معلوم ہو سکتی ہے،

قرآن کریم اور صحیح احادیث میں رب پاک کے لئے جو الفاظ آئے ہیں اہم حدیث جوں کا توں انہیں اپنی بول چال میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں اگر بظاہر کوئی تشبیہ تمثیل نکلتی ہے تو نکلا کرے وہ اس کا علاج اس آیت سے کرتے ہیں،

لیس مکثلہ شئ دھو المسیح - اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ سننے اور دیکھنے البصیر (الشوری: ۱۱) والا ہے،

اس ایک جملہ نے سارے اگلے پھیلے جھکڑوں کو چکا دیا ہے، اصحاب حدیث کا اعتقاد جس طرح اس ایک صفت ید (ہاتھ) کے بارے میں ہے ان کا ایسا ہی اعتقاد ہر صفت حق کے بارے میں ہے خواہ وہ صفات قرآن کریم میں مذکور ہوں، خواہ حدیث نبوی میں بیان ہوئے ہوں سب کو ظاہر الفاظ پر تسلیم کرتے ہیں وہ ظاہر لفظ کے مطابق صفات کا اعتقاد رکھتے ہیں لفظ مدعی بدلنے کو تحریف تبدیل اور تبادل جاننے ہیں اور تبادل کو تکذیب کا شاخسانہ سمجھتے ہیں کسی صفت کو مخلوق کی صفت کی طرح نہیں جانتے، بغیر کمی بیشی اضافت اور کیفیت کے سب پر یکساں ایمان لاتے ہیں، حدیث یا نص کے لفظ کے شرعی اور لغوی عرف مدعی کو ختم کرنا ناپسند کرتے ہیں،

اگر تبادل کا دروازہ ہی کھول دیا جائے تو پھر کس کی تبادل کو مانا جائے، ہر کس کا کس تبادل کر رہا ہے ہر شخص ایک نیا مفہوم و مطلب پیش کر رہا ہے آخر ایک کو قبول کریں دوسرے کو چھوڑ دیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہر ایک عالم ہے کوئی جاہل ہے تو نہیں گویا تبادل کا دروازہ کھولنا جہرانی کا دروازہ کھولنا ہے اور ضلالت میں بھٹنا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اس سے بہتر یہی ہے کہ ظاہر لفظ پر اعتقاد ہو اور کیفیت اللہ کو سوچ دیا

جائے اور یہ خیال ہو ،

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ
اس کا علم صرف اللہ کو ہے ،

(آل عمران : ۷)

یہی کمال علم کی دلیل ہے اور عالم دو الشور کا شیوہ یہی ہے رب پاک نے
راخین فی العلم کا شیوہ بتلایا کہ کہتے ہیں "مَنَابِهْ كُلُّ مَن عِنْدَ رَبِّنَا لَمْ يَسْأَلْهُ
قُرْآنَ، پرایمان لائے کل ہمارے رب کی طرف سے ہے) رب پاک نے ان کے اس
جذبہ تسلیم و رضا کی تعریف کی اور انہیں دو الشور بتلایا "وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ"
(آل عمران ۷) مفہمت صرف اصحاب و انش ہی قبول کرتے ہیں (

اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ تاویل کرنے والے نہ علم میں رسوخ رکھتے ہیں
نہ وہ عقل و شعور سی کے مالک ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا ہے
کہ اللہ کے سوا کوئی اس کی تاویل نہیں جانتا تو پھر تاویل کرنا حماقت نہیں تو پھر اور
کیا ہے ؟ سوال یہ ہے کہ کیا تاویل کرنے والوں کی تاویل اللہ کو معلوم نہیں تھی کہ
مولین اللہ کو یہ تاویل بنانے چلے ہیں، نیز کلام پاک کا اعجاز تسلیم شدہ حقیقت ہے
تاویل کرنے والوں کی روش سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو یہ قدرت حاصل نہ تھی کہ
صفات الہی کا بیان ایسی عبارت سے کرتا جس میں تشبیہ و تحسیم کی غفل اندازی نہ
ہوتی، اب وہ ایسی صلاحیت اور قدرت بیان لے کر آئے ہیں اور نیز یہی الفاظ میں
صفات الہی کی تفصیل پیش کر رہے ہیں، العیاذ باللہ،

تداول سے تو یہ بھی لازم آتا ہے کہ اللہ عاجز ہے اور اس کی مخلوق قادر ہے

رب پاک نے اپنی صفات میں ایسے الفاظ استعمال کئے جن کا ظاہر و باطن کفر و
الحاد سے اور باران تاویل نے وہ الفاظ تراشے ہیں جن کا ظاہر و باطن براہمنزہ ہے
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ظاہر ہے یہ کلمات اسی شخص کی زبان سے نکل سکتے ہیں جس کو انفراسٹرکچر نہ ہو کسی مومن کی زبان سے ایسی بات نہیں نکل سکتی،

اصحاب الحدیث اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اس جہان فانی وجود باری کا بنانے والا ایک ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں وہ سب سے

اول ہے اور یہ عالم حادث ہے،

بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا،

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

(اعراف: ۵۴)

اللہ ہر شے کا خالق ہے،

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (زمر: ۶۲)

کیا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ کے بارے میں شک ہے،

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَأَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (ابراہیم: ۱۰)

قرآن مجید میں تقریباً پانچ سو آیتیں ایسی ہیں جو وجود باری کی دلیل ہیں دہر لپا کے سوا سارے جہان کے ذی علم ایک خالق کے قائل ہیں اور دنیا کو حادث نوجاتے ہیں جس کا یہ خیال ہو کہ عالم قدیم ہے وہ کافر ہے اثباتِ صانع کے لئے یاروں نے صد عقلی دلیلیں تراشی ہیں لیکن قرآنی دلائل کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، خالق کو قرآن و حدیث سے پہچاننے کے بجائے حکمت یونان سے پہچانا ایمان کی سلامتی کی دلیل نہیں ہے، امام غزالی نے بجا فرمایا ہے، فی ذطرۃ الانسان دشوا حمد القرآن ما یغنی عن اقامة البرہان (انسان کی فطرت اور قرآن کی شہادتوں میں جو کچھ ہے اس کے بعد دلیل لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے)

طاہری نے لکھا ہے لفظ "قدیم" اسما حسنیٰ میں سے نہیں ہے اکثر سلف نے اس لفظ سے انکار کیا ہے بعض خلف مثلاً ابن حزم رحمہ اللہ بھی اس کے منکر ہیں

شریعت میں "قدیم" کی جگہ پر "اول" آیا ہے جو "قدیم" سے بہتر ہے، آخر ہمیں ان الفاظ کو چھوڑ کر جنہیں اللہ نے اپنے اسماء کے لئے استعمال کیا ہے دوسرے الفاظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے، متکلمین بھی عجیب ہیں یہ لوگ قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں یا جنہیں رسول اللہ نے بتلائے ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور انسانی بول چال کے بے معنی الفاظ کا اطلاق اللہ پر کرتے ہیں، مثلاً اللہ کی تعریف میں یہ لکھتے ہیں کہ وہ نہ عرض ہے نہ جوہر ہے نہ جسم ہے نہ کسی چیز کے اندر ہے نہ کسی جہت میں ہے نہ متحرک ہے نہ نازل ہے نہ داخل عالم ہے نہ خارج ہے، اس کے برعکس اللہ نے اپنا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے،

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ كَبُودُهُ اللَّهُ هُوَ، اَلِكَيْلَابِ نِيَا زَلَلَهُ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ (اخلاص) ہمسرہ نہیں، اس نے نہ جنا نہ جنا گیا، کوئی اس کا

اس سورت اور مذکورہ متکلمین کی تعریف میں اب اگر کوئی زیرک موازنہ کرے تو اسے حقیقت کا اندازہ ہوگا اور اسے دونوں تعریفوں کا فرق معلوم ہو جائے گا کہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ متکلمین کی تعریف اور ان کی عبارت بالکل لغو اور تہمل ہے اور مذکورہ تعریف زبانی یعنی مذکورہ سورت جو وحی منزل ہے اس کے ہر لفظ کے اندر بہت سے معانی اور مطالب ہیں اور متکلمین کی تعریف میں ہرزہ سرائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے،

قدیم کی طرح ایک لفظ "واجب الوجود" ہے، قرآن و حدیث میں اس لفظ کی جگہ اللہ نے اپنے لئے "آخر" استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ذات باری ہمیشہ باقی رہے گی، جس بات کی وضاحت متکلمین "واجب الوجود" سے کرنا چاہتے ہیں رب پاک نے "آخر" سے کی ہے، پھر ہم ایک "سنی" لفظ چھوڑ کر

”بدعی“، لفظ کیوں استعمال کریں، قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام آئے ہیں، یہ اس کے مشہور اسماء ہیں، ان کے سوا اور بھی الفاظ مدح قرآن و حدیث میں آئے ہیں جیسے ماہر، منشی، زارع جو الفاظ زبان رسالت یا فرمان باری میں مذکور ہیں ہمیں انہیں الفاظ کو ثنائے رب میں استعمال کرنا بہتر ہے، ان منصوص الفاظ کو بدلنا قطعاً درست نہیں، اسی طرح قرآن و حدیث میں غیر وارد الفاظ کو ثنائے رب میں استعمال کرنا ناجائز سمجھنا چاہیے خواہ ان کے معنی درست ہی کیوں نہ ہوں، جیسے اول آخر اور اللہ کی جگہ واجب الوجود اور خدا کا استعمال،

اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، وہ سب سے بڑا
صفات باری: ہے وہ معدوم نہیں ہو سکتا، جتنی صفات کمال ہیں خواہ ذاتی

ہوں یا فعلی وہ سب سے متصف ہے جیسے علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، ارادہ، تکوین، کلام، رزق، رسائی، تخلیق وغیرہ اور جتنی صفات نقص ہیں وہ ان سب سے پاک ہے جیسے عجز، جہل، کذب، کوری، کرنی، ظلم، موت،

تہام مخلوق کو اسی نے پیدا کیا، جب خلق نہ تھی تب بھی وہ ازل میں خالق
خالق تھا جو کچھ عالم ملک و ملکوت میں ہے اور عالم لاہوت و ناسوت میں جو
 چیزیں موجود ہیں سب کو اسی نے پیدا کیا وہی سب کا خالق ہے سبھی اس کی مخلوق ہیں
 انسان، جن، ملائکہ، شیاطین سبھی کو اسی نے پیدا کیا،

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (زمر: ۶۲) ہر شے کا خالق اللہ ہے،

خلق کہتے ہیں فعل، تکوین، ایجاد، احداث، اختراع اور ابداع وغیرہ کو،
 مختصر خلق نام ہے معدوم کو وجود میں لانے کا، یہ رب پاک کی ازلی عفت ہے،

موجودات، معدومات، ممکنات، مستحیلات، جزئیات اور کلیات
علم: تمام کا علم اللہ کو ہے وہ زمین کی تہ سے آسمان کی چوٹی تک کی تمام

چیزوں کو جانتا ہے، زمین و آسمان کے ذرے ذرے چیونٹی کی چال اور اندھیری رات میں ٹھوس پتھر پر ذرہ کی حرکت کا بھی اسے علم ہے،

الْأَيُّمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ
الْحَبِيرُ (ملک: ۱۲)

کیا وہ نہیں جانتا ہے جو باریک بین
خبردار ہے،

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا
إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبُرُوجِ وَالْبَحْرِ وَمَا
تَسْقُطُ مِنْ سَفَاةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا
حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ
وَلَا يَأْبِسُ إِلَّا فِي كِنَانِ مِيقِنِ (انعام: ۵۹)

اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں صرف
وہی انہیں جانتا ہے وہ بحر و بر کی ساری
چیزیں جانتا ہے کوئی پتہ بھی گرے وہ
اس کو بھی جانتا ہے، زمین کی تاریکیوں
خشک دتر میں ایک دانہ بھی ہو،

وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ
إِلَّا بِمَا شَاءَ (البقرہ: ۲۵۵)

وہ اس کے کسی علم کا کلی ادراک نہیں کر سکتے
مگر صرف اتنا جتنا وہ چاہے،

أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ (النسار: ۱۶۶)

اسے اپنے علم سے اتارا،

إِلَيْهِ يَرْجِعُ عِلْمُ السَّاعَةِ (فضلت: ۲۷)

قیامت کا علم اسی کے پاس ہے،

سَاءَ مَا وَسَّعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا (اعراف: ۶۹)

ہمارا رب ہر شئی کو اپنے علم سے احاطہ کئے ہے

إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ (الاحقاف: ۲۳)

یقیناً علم اللہ کے پاس ہے،

موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میں بڑا عالم ہوں تو اللہ نے ان پر عتاب کیا
کہ علم اللہ کے سپرد کیوں نہ کیا (بخاری، ابی بن کعب) امام بخاری نے حدیث استخارہ
میں جابر سے یہ الفاظ نقل کئے ہیں انی استخیرک بعلمک ہم تیرے علم کا استخارہ
کرتے ہیں اور امام بیہقی نے مرفوعاً روایت کی ہے جس میں اللہ کے علم غیب کا ذکر ہے
اللہم بعلمک الغیب وقد رتک علی الخلق، اے اللہ تیرے علم غیب
قدرت خلق

فلاسفہ کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جزئیات کا علم نہیں ہے، دہریہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو نہیں جانتا ہے لیکن رب پاک نے فرمایا:

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الغَام: ۱۰۱) وہ ہر شے کو جانتا ہے۔
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عِلْمًا (طَلَق: ۱۲)

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ
إِلَّا بِمَا شَاءَ (البقرہ: ۲۵۵) اتنا کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے،

فلاسفہ اور دہریہ کی کفریہ باتیں ان کو کافر قرار دیتی ہیں،
صفت علم رب پاک کی تمام صفات سے برتر ہے، یہ صفت رب پاک کی
ازلی صفت ہے،

ساری ممکنات پر وہ قادر ہے اس کی قدرت کاملہ سے کوئی شے
قدرت: خارج نہیں ہے اس ازلی صفت کا اثر مقذورات میں اس وقت
ظاہر ہوتا ہے جب قادر ان پر اپنی قدرت ظہور فرمائے، قادر کے یہ معنی ہیں کہ چاہے
وہ ایجاد عالم کرے یا نہ کرے بہر حال وہ قادر ہے،
إِنَّ اللَّهَ عَلِيُّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
اللہ ہر چیز پر قادر ہے،
(البقرہ: ۲۰)

بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نَسُوْحَ
بَنَانَهُ (۴: قیامتہ)
یقیناً ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیاں
برابر کر دیں،

حدیث عثمان میں مرفوعاً آیا ہے،
أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ (مسلم)
میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ
مانگتا ہوں،

الوذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے .

وہن علم انی ذوقہم راۃ فاستغفر
 غفرت لہ بقدرتی (بیہقی)
 جس نے مجھے صاحب قدرت جانا پھر مجھ سے
 مغفرت کا طلب گار ہوا اپنی قدرت سے میں
 اسے بخش دوں گا،

قدرت کو کسی جگہ قوت کے لفظ سے بھی ذکر کیا گیا ہے ،

مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً
 کون اس سے قوت میں زیادہ ہے ،

(نقص: ۷۸)

وہ زبردست رزق رساں اور عظیم
 طاقت والا ہے ،

دَهُوَ السَّرَّاتِ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ

(ذاریات: ۵۸)

حدیث سجدہ میں آیا ہے :

جس نے آنکھ اور کان کو پھاڑا اپنی طاقت
 دقت سے ،

شَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ
 وَقُوَّتِهِ

فلاسفہ کا یہ خیال کہ اللہ ایک سے زیادہ پر قادر نہیں ہے ، نظام کا یہ
 تصور کہ وہ جہل و بخل کی تخلیق پر قدرت نہیں رکھتا ہے ، یعنی کا یہ گمان کہ جو بندہ
 کر سکتا ہے وہ اللہ نہیں کر سکتا اور عام معترضہ کا یہ دوسوہ کہ بندے کے نفسِ مقدر
 پر اسے قدرت نہیں ہے نہایت باطل اور غلط بات ہے ، بعض اہل علم کا یہ قول کہ
 اگر اللہ چاہے تو مش جبریل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیکڑوں بندے پیدا
 کر سکتا ہے غلط نہیں ہے اس لئے کہ قدرت اور چیز ہے اور تکوین اور بات ہے
 خود ماترید یہ اس کے قائل ہیں ، قدرت کا مطلب یہ ہے کہ قادر سے مقدر کا صدور
 ممکن ہے یہ اور بات ہے کہ قادر کے لئے یہ ضروری نہیں کہ بالکل امکان کا وقوع
 کبھی بالفعل ہو جائے اور تکوین کا مطلب یہ ہے کہ ممکن فی الحال موجود ہو جائے ،
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ انہیں کے مثل پیدا کر دے، یقیناً وہ تو خلاق اور جاننے والا ہے،

(یس ۸۱)

اس سے معلوم ہوا کہ قدرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں بالفعل مقدر کا خارج میں صدور بھی ہو اور پاک نے رسول پاک کو خانہ الابنیا پر بنایا ہے اس لئے ان کا مثل پیدا نہیں ہو سکتا البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مثل پیدا کر سکتا ہے،

وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ (احزاب: ۴۰)

لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں،

حدیث میں آیا ہے،

دَخِمْ بَنِي النَّبِيِّينَ

میرے ذریعہ سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا ہے،

پوری کائنات اسی کے ارادہ سے وجود پذیر ہے، سارے حادثات

ارادہ: کا ہی ایک مدبر ہے، قلیل کثیر، عسر یسر، خیر شر، نفع و ضرر، علو و

ایمان و کفر، عرفان و نکران، فوز و خسران، نقصان و زیادتی، طاعت و عصیان، سب کچھ اسی کے ارادہ سے ہے، وہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے، جو نہ چاہے وہ نہ ہو گا،

حدیث رسول ہے:

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ،

اللہ جو چاہے وہ ہو گا اور جو نہ چاہے وہ نہ ہو گا،

رب پاک کا ارشاد ہے:

وَمَا لَشَاءٍ أُمَّرٌ إِلَّا أَمْرٌ بِإِذْنِ اللَّهِ

رب العالمین کی مشیت ہی تمہاری کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

مشیت ہے ،
لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے

مخلوق میں اللہ جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے ،
جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ اسے بہت

کچھ حرج نہیں اگر اللہ نے یللا تو سب بہتر ہوگا

لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ،
اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے ،
اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لئے

اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے ،

جب اللہ کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے
تو اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی ،

اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے
اسے دین میں تعلق عطا کرتا ہے ،

رَبُّ الْعَالَمِينَ، (تکویر: ۲۹)
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ

(القصص، ۵۶)

وَيَزِيدُ فِي الْعَلَقِ مَا يَشَاءُ (فاطر، ۱)
فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ (بروج ۱۴)
زیادہ کرتا ہے ،

لَا بَأْسَ عَلَيْكَ طَهَّورٌ أَنْ شَاءَ اللَّهُ

مشیت و ارادہ ہم معنی ہیں فرمایا
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُعْمَلُ مَا يُرِيدُ (البقرہ ۵۳)
وَيُحَكِّمُ مَا يُرِيدُ (مائدہ - ۱)
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ (النساء ۲۹)

راخ کر دے ،

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ

ابوسعید کی روایت ہے :

إِذَا رَادَ اللَّهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ
شَيْءٌ (مسلم)

حضرت معاویہ کی روایت ہے :

مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا لِيَقْبَلْهُ
فِي الدِّينِ ،

سارے اصوات کے حروف اور کلمات کو وہ سنتا ہے، سارے
سمع بصر: جلوہ ہائے کائنات اس کی نگاہ میں ہیں یہ دیکھنا اور سننا رب
 پاک کی ازلی صفت ہے، کوئی مسموع اور دکھی جانے والی چیز اس پر مخفی نہیں رہ
 سکتی، کوئی چیز خواہ کتنی ہی دور کتنی بھی سخت تاریکی میں ہو اور جس قدر کبھی مخفی ہو وہ اللہ
 سے مخفی نہیں رہ سکتی، مسموعات اور مہجرات کے سلسلے میں اگر سمع و بصر سے مراد علم لیا جائے
 تو قرآن وحدیث میں تخریف کے مراد ہوگا، ظاہر ہے جو دیکھنا اور سننا نہ ہو اسے سمیع و بصیر
 نہیں کہا جاسکتا،

سمع و بصر کے متعلق اللہ نے فرمایا:

وہ سننے اور دیکھنے والا ہے،

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (شوری ۱۱)

بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے،

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (لقمان ۲۸)

اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا،

وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَادُّرَكُمَا (مجادلہ ۱)

میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں

إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأُرِي (طہ-۲۶)

اور دیکھتا ہوں،

کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے راز و سرگوشی

۳۱ یصبون اننا نسمع سرهم و

کو سنتے نہیں ہیں،

نَجُوا هُمْ (زخرف ۸۰)

رسول اکرم نے فرمایا:

تم سننے اور دیکھنے والے کو پکارتے رہو،

تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا (بخاری، ابوداؤد)

بے شک اللہ نے تمہاری قوم کی بات

إِنَّ اللَّهَ تَدْسُمِيعُ قَوْلِ قَوْمِكِ

سن لی ہے،

(بخاری و مسلم، عائشہ)

وہ ترالہ ہے: کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں،

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (شوری: ۱۱) اس کی طرح کوئی شئی نہیں ہے
 وہ کسی شے کے مشابہ نہیں ہے جیسے المحدثوں کو مشبہ کہتے ہیں حالانکہ وہ خود
 معطیہ ہیں۔ تشبیہ تو اسی وقت لازم آتی ہے جب کسی کو اللہ کے مثل یا اللہ کو کسی شے
 کے مثل مانا جائے، المحدث سلف صالحین ایسا عقیدہ رکھنا کفر سمجھتے ہیں، امام
 ترمذی نے لکھا ہے کہ ان صفات کو ماننا تشبیہ نہیں ہے، تشبیہ یہ ہے کہ کہا جائے
 سمیع کسب و بصیر یہی حکم تمام صفات کا ہے کہ کسی ایک صفت میں بھی تشبیہ
 جارہا نہیں،

وہ بیکتا ہے۔ جس کا گڑے،
 اللہ کا کوئی ضد نہیں ہے جو اس سے کسی بات میں

لَوْ كَانَ فِيهِمَا الْهَدَىٰ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (انبیاء: ۲۲)
 اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا دوسرے
 معبود ہوتے تو دونوں زمین و آسمان تباہ ہو جاتے
 فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُندَادًا (بقرہ: ۲۲) اللہ کے بہت سے
 ہمسر نہ بناؤ،

ایک صحابی نے نبی اکرمؐ سے فرمایا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں،
 آپ نے فرمایا: اجْعَلُنِي لِلَّهِ نِدَاءً، کیا تو نے مجھے اللہ کا ہمسر ٹھہرا دیا،
 مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ اللہ کا مد مقابل ہے نہ اس کے برابر ہے، امام شوکانی نے
 فرمایا: اثبات صفات میں ایسا ماننا جو تجسیم تک پہنچا دے اور منفی صفات میں ایسا
 غلو جس سے تعطیل لازم آئے افراط و تفریط ہے۔
 سلف کا طریقہ فقط یہ تھا کہ جو کچھ اللہ نے اپنے لئے ثابت کیا ہے اسے
 ثابت ماننے اور اپنی ذات سے جس کی منفی کی ہے اس کو منفی سمجھنے، ان کا تاعدہ کلید
 لیس کمثلہ شئی، تھا،

دو جوب وجود، استحقاق عبادت اور خلق و تدبیر میں کوئی اللہ
دلیل وجود باری : کا شریک نہیں ہے، وجود باری کی دلیل رب پاک کا یہ فرمان ہے
 لَوْ كَانَتْ فِيهِمَا الْهَيْئَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (انبیاء: ۲۲) اگر زمین و آسمان میں اللہ کے
 سوا دوسرے معبود ہوتے تو وہ تباہ ہو جاتے، اس آیت کو براہ تالیف کہتے ہیں، یہ دلیل
 اس بات سے روکتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود ہو،

استحقاق عبادت کی دلیل یہ آیت ہے،
دلیل استحقاق عبادت : وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (النساء: ۳۶)
 اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ،

حقیقتِ خلق : تیسری بات، خلق و تدبیر، کی صورت یہ ہے کہ ایجاد عالم میں اللہ کی
 تین صفتیں کار فرما ہیں، ایک صفت ابداع یعنی بجز کسی مادہ کے
 کسی چیز کو عدم سے وجود بخشنا، رسول رحمت سے پوچھا گیا سب سے پہلے کیا چیز تھی آپ
 نے فرمایا اللہ تھا اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، دوسری صفت خلق کی ہے یعنی کسی چیز کو
 چیز سے پیدا کرنا، مثلاً آدم علیہ السلام کو مٹی سے اور جان کو آگ سے پیدا کیا گیا، تیسری
 صفت تدبیر کی ہے یعنی سارے جہان کا بندوبست رکھنا، انتظام کرنا جیسے ابر سے پانی
 برسانا، زمین سے غلہ میوہ پیدا کرنا، یا مثلاً ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو سرد کر دیا گیا
 اور ایوب علیہ السلام کے لئے ایسا چمٹہ جاری ہوا جس سے ان کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں
 یا جیسے رب پاک نے سارے عرب و عجم کو دیکھ کر ناپسند فرمایا پھر رسول اکرم کو وحی بھیجی
 انہوں نے لوگوں کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا، ان تمام صفات کے ہونے
 اور یہ تمام کار کائنات سنبھالنے کے بعد رب پاک کی ذات پاک کے سوا کون مستحق عبادت
 ہو سکتا ہے یقیناً کوئی اس کے سوا مستحق عبادت نہیں ہو سکتا،

عبادت نام ہے حد درجہ تعظیم بجالانے کا، یہ تعظیم صرف رب العالمین کے واسطے

زیبا ہے ،

يَاۤاَيُّكَ تَعْبُدُ وَايَاكَ لَسْتَعْبُدُنَّ
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے
(فاتحہ : ۲) مدد کے طلبگار ہیں ،

اللہ کے سوا کوئی نہ کسی بیمار کو شفا دے سکتا ہے نہ کسی کو رزق دے سکتا ہے
نہ کوئی اس کے سوا کوئی بلا ٹال سکتا ہے نہ کوئی کسی کی مراد پوری کر سکتا ہے ،

وَإِذَا مَرَضْتُ دَبَّوْا لِي شِفَاۤئِنَ (شعراء : ۸۰)
جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے
إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ
یقیناً اللہ ہی وہ ذات ہے جو رزق رسالت
الْمُتَبِّئِينَ ، (ذاریات : ۵۸)
زبردست قوت کا مالک ہے۔

وَنَحْنُ نَرُفِقُ كَكُمُ وَايَاهُمْ (النم : ۱۵۲)
ہم ہی تمہیں اور انہیں روزی دیتے ہیں ،
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاہُ وَكَشِفُ
کون ہے جو پریشان حال کی دعائیں سنتا
السُّوءِ (نمل : ۶۲)
اور پریشانی دور کرتا ہے ،

دوسری آیت میں لفظ "رزاق" کے بعد جو یہ فرمایا کہ وہ قوت والا ہے اس کا
مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی مخلوق کی پرورش اس کے دشمن سے کرا دیتا ہے ، نمایاں مثال
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے ، فرعون دشمن رسول نے ان کی پرورش کی ، رب پاک
یہ چاروں کام ، شفا دینا ، روزی دینا ، مراد پوری کرنا ، بلا ٹالنا ، صرف لفظ کن ، ہو جا
سے کرتا ہے ،

وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّا نَسْأَلُكَ لَدُ
جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے
لَعْنٌ يَّبْكَوْنُ (بقرہ - ۱۱۷)
لئے صرف کن ہو جا ، فرماتا ہے اور وہ چیز
ہو جاتی ہے ،

یہاں لفظ "کن" سے مطلب یہی ہے کہ صرف یہی لفظ فرمایا جاتا ہے ، خلق :

ایک کتاب کو لے کر یہ لفظ جملہ میں لکھی جاتی ہے اور اس کے کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

لفظ سے تعبیر فرمایا بلکہ صرف یہی لفظ رب پاک فرماتا ہے اور سب کچھ ہوجاتا ہے ،
فخر الاسلام بزدوی بھی اسی کے قائل ہیں نیز مذکورہ چاروں کام عام معروف
اسباب کے تحت بھی انجام نہیں پاتے یعنی جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ طیب نے
بیمار کو شفا دی، امیر نے لشکر کو رسد بائنا ایب بھی نہیں بلکہ چاروں کام محض لفظ "کن"
سے انجام پا جاتے ہیں ۔

اللہ کا نہ کوئی دوزیر ہے نہ پشت پناہ نہ اپنے غیر میں داخل ہے نہ وہ غیر سے
مل کر مرکب ہے وہ ذات و صفت دونوں میں اکیلا ذوالا ہے ، نہ کوئی حادث اس
کی ذات سے وابستہ ہے ، نہ اس کی ذات میں کسی طرح کا حادث ہے اور جو حادث
نظر آتا ہے تو دراصل وہ صفات باری کا وہ اثر و تعلق ہے جو متعلق و موثر میں ہوتا ہے
جب رب پاک کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کے صفات کا اثر ظاہر ہو تو قضاء و نذر کے مطابق
موثر و متعلق ظاہر ہوجاتا ہے بلکہ ٹھیک بات یہ ہے کہ اثر و تعلق بھی حادث نہیں ہے ،
حادث وہی موثر و متعلق ہے یہی وجہ ہے کہ اثر و تعلق کے احکام موثرات و متعلقات کے
تفاوت کی بنا پر مختلف ہوتے ہیں اس کی ذات پاک و صفات ہر طرح کے حادث و
تجدد اور تغیر و تبدل سے پاک ہیں ، اس کی صفات جہل و کذب سے منزہ ہے ، اس کے
وعدو و عید کبھی مختلف نہیں ہوتے ،

مَا يَسْتَدِلُّ الْقَوْلُ لِدَعَى (ق: ۲۹) میرے یہاں بات نہیں بدلی جاتی ،

محققین یہی کہتے ہیں مگر لوگ کہتے ہیں کہ وعید کی عدم تکمیل جائز ہے اس لئے
کہ یہ فضل الہی ہے ،

استوى عَلَى الْعَرْشِ (سجده: ۴) اللہ عرش کے اوپر ہے ، الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ
(ط: ۵) یہ آیت قرآن کریم میں سات جگہ آئی ہے ، سلف نے اس کو محکم ٹھہرایا ہے

نمام محدثین ائمہ مجتہدین ، علماء و محققین اور راسخین فی العلم کا یہی عقیدہ ہے قدر یہ معزز لہ
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اور جہمیہ استواء کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ قرآن میں تحریف کا ارتکاب سے کمال اللہ کی طرف سے ہیں، "علی العرش" اور حدیث میں "فوق العرش" کے الفاظ انہوں نے

ساتویں آسمان کے اوپر ہے اس کے باوجود رب پاک کے علم سمع اور بصر سے کوئی پیر نہیں رہتی ہے، حجۃ الوداع میں ایک لاکھ چوبیس ہزار یا اس سے زیادہ مردوزن اور اطفا شہری و دیہاتی موجود تھے، سب کے سامنے رسول رحمت نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر اشارہ کیا تھا اللہ کو سب کے اوپر بتایا تھا، اثباتِ علو پر اعلام الموقنین میں قرآن کے اٹھارہ دلیلیں مذکور ہیں کتاب الکافیۃ الشافیۃ میں ہے کہ اس کے مصنف نے اس عقیدہ کے مخالفین سے مناظرہ و مقابلہ کرنا چاہا تھا مگر مخالف بھاگ گئے اور اہل حق کے مقابلہ میں ہار گئے، اشتقاق المرجح میں اس پاکیزہ عقیدہ، اللہ عرش کے اوپر ہے، پر تفصیل سے دلیلیں مذکور ہیں، اس معاملہ میں سب سے عمدہ فیصلہ امام دارالہجرہ مالک بن انس نے کیا ہے، کسی نے ان سے سوال کیا تھا انہوں نے اس کو جواب دیا،

الکیف غیر معلوم والاستواء غیر مجہول والایمان بملوایب والسوال عنہ بدعة، کیف معلوم نہیں، استواء مجہول نہیں، استوار پر ایمان لانا..... واجب ہے اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، پھر سائل سے کہا مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں تو گمراہ نہ ہو پھر اس کو اپنے پاس سے نکلوا دیا،

ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، استوار مجہول نہیں کیف قابل فہم نہیں استوار کا اقرار ایمان ہے اور اس کا انکار کفر ہے، ابن مبارک نے فرمایا، "نعرف ربنا فوق سبع سموات علی العرش استوی بما یخامن خلقہ ولا نقول کما قالت الجہمیۃ انه ہاھنا"، سات آسمانوں کے اوپر اپنے رب کو ہم پہچانتے ہیں، وہ اپنی مخلوق سے جدا عرش پر مستوی ہے ہم دیکھا نہیں کہیں گے جیسا کہ جہمیہ نے کہا ہے

کہ اللہ وال (زمین) پر ہے، ابن خزیمہ نے فرمایا: "شخص عرش اللہ کے استوار مرکز کعبہ و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کا انکار کرے وہ کافر ہے، اس کا خون مبارک ہے اس سے توبہ کراہیں گے اگر توبہ نہ کرے تو فی الفور اس کی گردن مار دی جائے گی اور اس کی لاش مزہ بلہ پر ڈال دیں گے تاکہ اس کی بدبو سے اہل اسلام اور معاذین کو ایذا نہ پہنچے اس کا مال نے ہے کوئی مسلمان اس کا وارث نہیں ہو سکتا، حدیث میں ہے لایرث الکافر (مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا ہے) یہی قول تمام ائمہ سلف و محدثین کا ہے،

رہ گئیں وہ آیتیں جو قرب و معیت پر دال ہیں تو ان پر بھی ظاہر الفاظ کے مطابق ایمان لانا واجب ہے اور ان کی کیفیت کا علم اللہ کے حوالہ کرنا چاہیے اکثر مفسرین نے ان کو علم مدو اور نصرت پر محمول کیا ہے لیکن صحیح تو یہ ہے کہ ہمیں ان کی تاویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فقط ان کی تصدیق کرنی چاہیے، اور ان کی کیفیت خدا کو سونپنا چاہیے یہی بہتر ہے،

بعض علماء کا یہ کہنا کہ جن را سخن فی العلم کو اللہ نے علم لدنی دیا ہے وہ استواء و تفوق کی حقیقت کو جانتے ہیں ایک غیر تافوئی آہنگ ہے کیونکہ اکثر علماء کے نزدیک آیت شریفہ والراسخون فی العلم (علم میں اور اک تامہ رکھنے والے) کلام مقطوع ہے اپنے ما قبل پر معطوف نہیں ہے، صحابہ و تابعین کی جماعت کا یہی قول ہے اکثر نحویوں کا بھی یہی خیال ہے، احتش کسائی اور فرار اسی کے قائل ہیں اکثر مفسرین و محدثین بھی یہی کہتے ہیں سمعانی نے فرمایا علم را سخن کے قائل بہت تھوڑے ہیں، ترجمان قرآن جرات ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہی سمجھا ہے کہ "داد" استئناف کے لئے ہے اس کے سوا آیت مذکور اہل زین و فتنہ کی ذمہ اور مفسرین علم الی اللہ کی مدح میں آتری ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا منشاہ کا معنی کسی کو معلوم نہیں اور جو معنی شناسی کا دعویٰ کرتا ہے وہ صاحب زین و فتنہ ہے لیکن جو کھوس علم رکھتے ہیں اور راہ حق پر گامزن ہیں ان کا یہ مقولہ ہے :

اَمْثَابِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا
 متشایہ پر ہمارا ایمان ہے کل اللہ کی طرف سے ہے ،
 حضرت انس ، ابوامامہ ، وانثمہ اور ابوالدرداء رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ انہوں نے
 رسول رحمت سے پوچھا کھارا سخن فی العلم کون سے لوگ ہیں ، آپ نے فرمایا ،
 من بروت بیمنہ ، وصدق
 جن کی قسم سچی ہو ، زبان راست باز ہو ،
 لسانہ واستقام قلبہ ، وعف
 دل سلامت ہو ، پیٹ پارسا اور شرم گاہ
 بطنہ و فرجہ فذلک من
 عیف ہو ، اس کا شمار را سخن فی العلم
 السراخین فی العلم (طبرانی ، ابن
 جریر ، ابن ابی حاتم ، ابن عساکر)

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو عالم ہو کر تجھوٹی قسم کھاتا ہے یا دروغ گوئی
 کرتا ہے یا قلب سلیم نہیں رکھتا یا شکم دستر کو گناہ سے نہیں بچاتا ہے وہ را سخن فی العلم
 میں داخل نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی پڑھا لکھا ہو ،
 فلا سفا در معتزلہ کا خیال ہے کہ مسئلہ صفات باری تعالیٰ سے بڑا مشکل اور ناقابل
 فہم کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لئے انہوں نے سرے سے صفات کا انکار کر دیا ، کرامیہ کہتے
 ہیں کہ صفات باری ازلی نہیں ہیں یہ زائل ہو جائیں گے ، اشاعرہ کہتے ہیں کہ صفات الہی
 ذمین ذات ہیں نہ غیر ذات ،

قرآن و حدیث میں ایسی لایعنی بحث کا قطعاً ذکر نہیں ، یہ سب بے کار کی بحثیں
 ہیں جو نواہ مخواہ عقیدہ کی عملی قوت کو تباہ کرتی ہیں ، اسی طرح جو لوگ یہ کہتے ہیں
 کہ صفات ذات الہی سے زائد امور ہیں ان کا بھی یہ تصور لایعنی عجمی تصور ہے اور کتاب
 دست کے بیان کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے ، بڑا درست فرمایا ہے شاہ ولی اللہ
 رحمہ اللہ نے کہ ان تمام مباحث میں حقیقات یہ ہے کہ بخار رحمت نے ان مباحث میں
 کچھ نہیں فرمایا ہے بلکہ لیے متعق اور بحث و گفتگو پر روکا اور ڈانٹا ہے اصلے کسی کو کوئی

حق نہیں پہنچتا کہ جس بات سے آپ نے منع فرمایا ہے اسے چھڑے۔
 جہیہہ کا یہ کہنا کہ اللہ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے اس کی دلیل آیات معیت
 قرب اور نوحی وغیرہ ہیں اور یہ آیتیں استوا کی محکم آیتوں کے خلاف نظر آتی ہیں، اس
 سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم نبوت صلی اللہ
 علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول لائے سبوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ اس جہاں سے
 الگ تھلگ اپنی مخلوق سے جدا عرش پر رونق افروز ہے، ہمیں معیت اور تباہی کے
 آیتوں کے درمیان اختلاف سے کیا غرض، آخر جس ذات بزرگ بالانے یہ فرمایا کہ وہ
 احسان و صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس لئے تو یہ فرمایا ہے کہ وہ بالائے عرش
 ہے اب ہمیں یہ کیسے حق پہنچتا ہے کہ کہیں معیت اور علوم میں تضاد ہے، ہمیں اپنے
 فہم و نظر کو قصور دار ٹھہرانا چاہیے کہ اس ذات عظیم کے متعلق فیصلہ کرنے میں
 اور معیت اور استواد الی آیتوں میں تعارض دکھلائیں، ارباب دانش و معنی کے نزدیک
 ہر آیت کا اپنا موقع و محل ہے،

اصحاب حدیث نے جس طرح استوار کو ثابت مانا ہے
صفت نزول الہی : اس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت نزول کو بھی تسلیم کیا ہے
 یعنی وہ ہر رات آسمان دینا پر نزول اجلال فرماتا ہے، یہ نزول مخلوق کے نزول کے
 مشابہ نہیں ہے، اس نزول کی کیفیت و تمثیل ان کے نزدیک مسلم ہے نزول کے سلسلے
 میں جو صحیح حدیثیں نبی رحمت سے مذکور ہیں انہیں ان کے ظاہری معنی کے ساتھ اصحاب
 حدیث مانتے ہیں اور اس کا علم کیف اللہ کو سوچتے ہیں، اسحق بن راہویہ سے امیر عبد اللہ
 بن طاہر نے کہا اے ابو یعقوب حدیث میں آیا ہے میںزل ربنا کل لیلۃ الخ
 السماء الدنیا، ہمارا رب ہر رات آسمان دینا پر آتا ہے، بتاؤ یہ نزول کیا ہے
 انہوں نے کہا :

اعز اللہ الامیر لایقال لأمر الزب کیف انسا ینزل بلا
کیف ، اللہ امیر کو عزت بخشنے ، اللہ کے معاملہ میں چوں و چرا نہیں کیا جا آدہ
بغیر کیف کے نازل ہوتا ہے ،

ابن مبارک سے کسی نے اس نزول کی کیفیت پوچھی انہوں نے فرمایا ،
ینزل کیف یشاء (اللہ جیسے چاہتا ہے اترتا ہے) پھر کہا اذا جلازل العذیث
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخفض لہ (جب نبی کریم کی کوئی حدیث
تم تک پہنچے تو اس کے آگے جھک جاؤ) حدیث نزول صحیحین میں آئی ہے ، اس مسئلہ میں
شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ایک مستقل کتاب ہے نزول رب کے مسئلہ میں حضرت ابوہریرہ
کی روایت کے یہ الفاظ ہیں : اذا مضی نصف اللیل او ثلثا ینزل اللہ الخ
السماء اللہ یشاہب ادمی رات یا دوتہائی رات گزر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا
پر نزول فرماتا ہے ، صابونی نے حدیث کو اپنی سند سے ذکر کیا ہے پھر لکھا ہے کہ اخبار
نزول کو علماء حجاز و عراق نے اپنی سند سے ثابت کیا ہے ، ابن خزیمہ نے کہا ہے " نزول
رب کے سلسلے میں وارد احادیث کے مشتملات پر یقین قلب انزل لسان اور کامل
استیقان کے ساتھ ہم گواہ ہیں ہم کیفیت بیان نہیں کرنے کیونکہ رسول اکرم نے ہم کو
صرف نزول رب کی خبر دی ہے کیفیت نزول کی خبر نہیں دی ہے ،
ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرفہ کے روز فرمایا " آج وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان
دنیا پر نزول کرے گا ، اسی طرح نصف شعبان کی رات آسمان دنیا پر نزول رب
کا ذکر آتا ہے ،

صابونی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب احادیث نزول ثابت ہو گئیں تو اہل سنت
اصحاب حدیث نے بغیر تشبہ کے ان حدیثوں کو قبول کیا ان کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ
کی کوئی صفت بھی مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں ہے ، صفت کا مسئلہ ذات سے

متعلق ہے جس طرح ذات رب یکتا و بے مثال ہے یہی حال اس کی صفت کا ہے ،
رب پاک خواہ عرش سے آسمان دنیا پر آدے بہر حال وہ اللہ ہی ہے اور بندہ اگرچہ
فرش سے بالائے آسمان چلا جائے بہر حال وہ بندہ رہے گا، رسول اکرم نے معراج کی
توان کی عبدیت اور کامل ہو گئی ،

اصحاب حدیث کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ،
کلام الہی : کتاب وحی مستطاب اور تنزیل جلیل ہے مخلوق نہیں ہے جو
اس کلام کو مخلوق کہتا ہے وہ کافر ہے ، مخلوق ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کتاب کا معنی
اللہ کی طرف سے ہے اور لفظ رسول اکرم کا ہے ، یہ عقیدہ معتزلہ کا تھا ، اہل سنت کا
عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہی کلام ہے جس کو جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس لائے ، یہ کلام قرآن عربی زبان میں ہے ، بے علموں کی تعلیم کے لئے آیا
ہے جاہلوں کو ڈراتا اور خوشخبری سناتا ہے ،

یقیناً وہ - قرآن ، سارے جہان کے رب
کا اتارا ہوا ہے اس کو روح امین جبریل ، لے
کر تمہارے دل پر اتارے میں تاکہ تم واضح عربی
زبان میں ڈرنے والے ہو جاؤ ،

إِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ
بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَنَّا قَلِيلًا لِيَكُونَ
مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ
(شعرار ۹۵-۱۹۲)

یہ وہی کلام الہی ہے جس کو رسول اللہ نے امت تک پہنچایا ہے ،
اے رسول جو تمہارے رب کی طرف سے
تمہاری طرف اتارا گیا ہے اسے پہنچا دو ،

يَا أَيُّهَا السُّرُّوْلُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
مِن رَّبِّكَ (مائدہ: ۶۷)

کیا تم مجھے اپنے رب کے کلام کی تبلیغ سے

حدیث رسول میں آیا ہے ۔

استنعوفی ان ابلغ کلام سہمی

رد کرتے ہو ،

یہ کلام سینوں میں محفوظ ہے ،
 بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ
 الَّذِينَ اُرِيْدُوْهُمُ الْعِلْمَ (عنکبوت ۲۹)

بلکہ وہ قرآن۔ ایسی واضح آیتیں ہیں جو علماء
 کے سینوں میں ہیں ،

یہ کلام زبانوں پر جاری ہے ،
 فَذٰ اٰتْرَاْنَا هٗ نَا يَتَّبِعُ مُتْرَاَنَهٗ

جب ہم اسے پڑھیں تو اس کے پڑھنے کے
 بعد پڑھو ،

(قیامہ ۱۸)

یہ کلام مصحفوں میں لکھا ہوا ہے ،
 وَكِتَابٍ مَّسْطُوْرٍ فِيْ رِجِّ مَثْوُوْرٍ

قسم ہے لکھے ہوئے کتاب کی بکھری ہوئی
 جھیلیوں میں ،

(طور : ۲-۳)

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ فِيْ كِتَابٍ
 مَّكْنُوْنٍ (دانتہ: ۷۸-۷۷)

یہ قرآن کریم ہے محفوظ کتاب میں ،

رسول اکرم کے فرمان میں ہے ،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے
 کہ قرآن کو لے کر دشمن کے ملک میں سفر کیا جائے ،

فمہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ان یسافر بالقرآن الی ارض العداو

عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا ،

یہاں تک کہ میں کلام اللہ میں دیکھ لوں ،

حتی انظر فی کلام اللہ

عکرم مصحف کو ہاتھ میں لے کر کہتے تھے ہذا کلام سبحانی (یہ میرے رب کا کلام

ہے) کانوں سے سنا گیا ہے یعنی انہیں الفاظ حروف اور اصوات کے ساتھ حتی

یسبح کلام اللہ (یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے) اشعر یہ اسی کے قائل ہیں

مازیدی کا یہ قول کہ اس آیت کے معنی ہیں (یہاں تک کہ وہ ایسی بات سن لیں جو رب

پاک کو بتلائے) ظاہر قرآن کے خلاف ہے ، ان کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام نے

نفسِ کلام نہیں سنا بلکہ ایک آواز سنی جو کلام پر دلالت کرتی تھی، بہر حال قاری یا تلامذہ کرنے والا قرآن کسی بھی طرح پڑھے تلاوت کرنے والا خواہ زبانی پڑھے یا لکھا ہوا پڑھے وہ کلام اللہ ہے ہرگز مخلوق نہیں ہے، خلق قرآن کا اعتقاد رکھنا صریح کفر ہے اکابر الحدیث جیسے ابن خزیمہ، ابو جبر اسماعیلی، ابن ہمدی اور طبری وغیرہم کا یہی عقیدہ ہے، امام احمد بن حنبل امام الحدیث کی پچھوڑ دھکڑا اسی مسئلے پر ہوئی تھی، اگر امام احمد ثابت قدم نہ رہتے تو الحدیث کا مذہب دنیا سے جا چکا تھا مگر اللہ نے یہ مرتبہ گویا انہیں کے لئے رکھ چھوڑا تھا اسی مقبولیت کا اثر تھا کہ ان کے جنازہ مبارک میں آٹھ لاکھ آدمی شریک ہوئے، یہ عزت دنیا میں کسی بادشاہ وقت کو بھی حاصل نہیں ہوتی تھی، بغداد میں ایک شخص بھی نہ بچا جس نے یہ سعادت حاصل نہ کی ہو، ان کے بعد یہ ہجوم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے جنازہ میں ہوا، ایسا ہجوم پھر کسی دوسرے کے جنازہ میں نہ ہوا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے جو شخص یہ کہتا ہے لفظی بالقرآن مخلوق (قرآن کو میرا پڑھنا مخلوق ہے) وہ جہمی ہے اور جو غیر مخلوق کہتا ہے وہ بدعتی ہے، طبری نے فرمایا یہی بات حق ہے اس میں کفایت دفاعت ہے یعنی قرآن کے یہ الفاظ جو ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں مخلوق نہیں ہیں بلکہ بعینہ دی کلمات و عبارات ہیں جنہیں اللہ نے نازل کئے ہیں، اب اس سلسلہ میں یہ بحث کرنا کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ اس سلسلہ میں غور کرنا ہی بیجا ہے، لفظ ومعنی سب اللہ کی طرف سے ہیں، کلام الہی ایک صفت ہے اور سکوت و آفت کے منافی ہے، اس کلام میں اللہ نے امر و نہی کی ہے، احوال گذشتہ اور حال و استقبال کی اطلاع دی ہے، تمام آسمانی کتابیں اس صفت کلام کی تفصیل ہیں، اس کلام کا ثبوت خود کلام الہی

سے ہے،

اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (النساء ۱۶۴)

حدیث میں ہے ،

ما منکم من احد، الا یکنمہ اللہ
 یوم الفیامۃ
 تم میں کے ہر فرد سے اللہ تعالیٰ قیامت
 کے دن کلام کرے گا،

اہل کلام نے اگرچہ بشر و مدد اس بات کا انکار کیا ہے کہ اللہ کا کلام من جملہ حروف
 و اصوات ہو لیکن علماء المحدثین نے کلام الہی کے لئے حرف و صوت تسلیم کیا ہے، ان
 کی ذیل ابن مسعود کی فروع روایت ہے ،

رسول رحمت نے فرمایا: جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لئے
 دس نیکیاں ہیں (راہ ترمذی و صحیح) دوسری روایت ہے: میں نہیں کہتا کہ اسم ایک
 حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، ام سلمہ
 رضی اللہ عنہا نے فرمایا: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلامذت حرف بہ حرف واضح
 ہوتی تھی" (ابوداؤد، نسائی، ترمذی و صحیح) اس طرح کی اور حدیثیں ہیں جن میں حروف
 کا ذکر آیا ہے، صوت کا ذکر عبد اللہ بن انس کی طویل حدیث میں حشر کے ذکر میں آیا ہے
 کہ "اللہ اہل حشر کو ایسی آواز سے پکارے گا جس کو دوردلادیا ہی سنے گا جیسے نزدیک لائے"
 (احمد) امام بخاری اس حدیث کو بطور تابع لائے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے
 الفاظ میں "جب اللہ وحی کے ساتھ کلام کرتا ہے تو اس کی آواز آسمان والے اس
 طرح سنتے ہیں جیسے چکنے پتھر پر کوئی زنجیر گرتی ہو اس وقت وہ سب سجدہ میں گر پڑتے
 ہیں،

ان احادیث کے سوا خود قرآن کریم میں اس کے لئے "قول" اور "کلمات" کا
 لفظ آیا ہے اور ظاہر ہے کہ کلمہ اور کلام حروف سے مرکب ہوتا ہے اور تلفظ کے وقت
 اس میں آواز موجود ہوتی ہے، حنابلہ کے اس عقیدہ پر تفتازانی کا یہ کہنا کہ حرف و صوت
 کا عقیدہ بالکل لغو ہے، بالکل ناانصافی ہے علماء المحدثین اور حنابلہ کا یہ عقیدہ تفتازانی

اور ان جیسے یونانی فلسفہ کے اسیر و کعبہ کی طرح بے دلیل نہیں ہے، مذکورہ قرآن و حدیث کی دلیلیں ایسی قوی اور صحیح ہیں کہ تفتازانی وغیرہ کی باتیں لائق توجہ نہیں مذکورہ دلیلیں اسی طرح صحیح اور قوی ہیں جس طرح نفس کلام اللہ کی ثبوت کی دلیلیں قوی و صحیح ہیں۔ جب دونوں باتوں کی دلیلیں جیسا کہ ہیں پھر ایک دلیل کو ماننا دوسری کا انکار کرنا انصاف کا خون کرنا ہے، ہمارے نزدیک جو منکر حرف و صوت ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نفس کلام کا بھی انکار کر دے اور صاف صاف کہہ دے نہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے نہ کلام اس کی صفت ہے یہ جبارہ عقل دراصل اس خلیجان میں پڑ گئے کہ معروف طریقہ تکلم ہی رب پاک کا بھی طریقہ تکلم ہے گویا انسانی صفت کلام کو ان کی عقل زبردستی اللہ کے لئے ثابت مان کر استعمال پیدا کرتی ہے اور پھر اس طے قیہ کلام کو اللہ کے لئے ثابت نہیں مانتی ہے یہ ہے عقل کی کرشمہ سازی اور رسائی، یہ بیچارے یہ نہ سمجھے کہ تکلم کے لئے مخارج حروف و ادوات صوت کا ہونا ضروری نہیں ہے، آخر سنگریزوں نے تسبیح کی تھی، زہر اودوگری بول اٹھی تھی، درخت و پتھر نے سلام کیا تھا، جہنم بھل من مسزید (کچھ اور ہے) کہے گی، یہ بھی تو معهود طریقہ تکلم کے خلاف ہے، پھر اگر قادر و قادر بھی عام طریقہ تکلم کے برخلاف گفتگو کرے تو اس میں مشکل کیا ہے اور لوگوں کو پریشانی کیوں ہو، اشتر یہ اور ماترید یہ کا وہ کلام منہی جس کا وہ عقیدہ رکھتے ہیں قرآن و حدیث میں سرے سے اس کا ذکر ہی نہیں،

یہی فی نے کتاب الاسماء والصفات میں صفت کلام کے اثبات پر تفصیلی گفتگو کی ہے اور صفت قول تکلم، اسماع، وعدم خلق قرآن، تلامذت و متلو کافرق اور کلام کے حروف و اصوات ہونے کو کتاب و سنت سے بہت اچھے اور تحقیقی ڈھنگ میں ثابت کیا ہے اور کہیں طرز تاویل بھی اپنایا ہے، حسن العقیدہ میں ہے "قرآن اللہ کا کلام ہے اللہ نے

اس کلام کو رسول اکرم کی طرف وحی کی ہے،

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا
 رُحِيًّا أَوْ مِنْ دَرَجَاتٍ أُورِثَ
 رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذَانِهِ مَا يَشَاءُ
 کسی انسان کے لئے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس
 سے ہمکلام ہو سولے وحی کے ذریعے پاورد
 کے ادٹ سے یا رسول بھیجے اور اپنے حکم سے
 (شوری: ۵۱) جو چاہے وحی کرے،

یہ ہے حقیقت وحی، وحی یوں ہوتی ہے کہ کوئی بات دل میں ڈال دی جائے یا خواب
 دکھلایا جائے یا غیب کی طرف توجہ کرنے کے وقت ضروری علم کا دل میں القا ہو جائے،
 دربارِ حجاب یہ ہے کہ ایک کلام سنا دیا جائے خارج میں اس کا قائل منظر نہ آئے،
 ارسالِ رسل خود ظاہر ہے،

رب کریم کی ایک صفت عزت ہے،

صفتِ عزت: وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (روم: ۲۷) وہ باعزت و باحکمت ہے،

وَكَانَ اللَّهُ تَوَّابًا عَزِيزًا (احزاب: ۲۵) اور اللہ توبی و باعزت ہے،

إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (النسار: ۱۳۹) یعنی تمام عزت اللہ کے لئے ہے،

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ
 پاک ہے تیرا رب عزت والا رب ان کی وصف

(الصف: ۱۸۰) بیانی سے،

عزتک لا اسالک غیرہا (بخاری البرہان)

تیری عزت کی قسم اس کے سوا تجھ سے نہ مانگوں گا،
 اغود بعزتک (بخاری ابن عباس)

عزت میرا لباس اور کبریا بی میری چادر ہے،
 العن ازارى والكبرياء سادى

صفت جلال، مجد، جبروت، کبریا اور عظمت یہ ہم معنی الفاظ ہیں، قرآن کریم

اور حدیث شریف میں ان کا ذکر کثرت سے آیا ہے،

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (رحمن: ۷۸) جلال و عزت والا،

وَلَهُ الْكُتُبُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

میری عزت، جلال اور عظمت کی قسم،
جبروت اور بادشاہت والے کی پاکی بیان
کرتے ہیں،

وعزتی وجلالی وعظمتی (انس، بخاری)
سبحان ذی الجبروت والملكوت

تعریف اور حمد والا

اهل الشام والمجد (ابن عباس، مسلم)

امام بیہقی نے فرمایا ہے، صفات الہی کا ثبوت قرآن و حدیث
دونوں سے ہے اللہ کی ایک صفت حیات ہے،

حیات

وہ حی اور قیوم ہے،

هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (بقرہ: ۲۵۵)

وہ حی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں،

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (رومن: ۱۶۵)

اس حی (زندہ) پر توکل کر جس پر موت
نہیں آتی،

ذَوُّ كَلِّ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

(سفرقان: ۵۸)

رسول رحمت نے فرمایا:

تو وہ زندہ ہے جو مرتا نہیں،

انت الحي الذي لا يموت (بخاری، مسلم)

www.KitaboSunnat.com (ابن عباس)

وہ زندہ ہے مرتا نہیں، اسی کے ہاتھ میں
بھلائی ہے،

وهو حي لا يموت بيد الخبير

(بیہقی: عمر)

اے حی قیوم میں تیری رحمت کی مدد چاہتا
ہوں،

يا حي يا قیوم برحمتك استغیث

www.KitaboSunnat.com

ان صفات کے متفرق صفا اور قرآن و حدیث کا ان کے متعلق موقف:
علاوہ بعض آیات

اور اکثر اہادیث میں دیگر بہت سی صفات کا ذکر ملتا ہے مثلاً:

ذات، نفس، شخص، مرد، صورت، وجہ، عین، یدین، یمنین، کف، مشیات

اصابع، ساعد، ذراع، صدر، ساق، قدم، رجل، اور جنب وغیرہ اس طرح
 رحم، نخل اللہ، استوار، فوق، من فی السمار، رفیع، عروج، صعود، معیت، مرہا
 دنو، قرب، ایتان، نزول، ہرولہ، دطار، دج، نفس، تقدیر نفس کا بھی ذکر
 قرآن و سنت میں موجود ہے، اللہ کے سامنے مصلیٰ کا ہونا، ضحک، عجب، فرح، تہشیش
 نظر، غیرت، لال، استخیار، استہزار، خدلیت، مکر، فراغ، تردد، نفس، رحمت
 محبت، رضا، سخط، غضب، عداوت، دلایت، اختیار، صبر، اعادہ خلق، مصافحہ
 اطلاع، اشرف، عنایت، تغلیب قلوب، سبق کلمہ، شفاعت بالاذن کا بیان
 بھی کتاب و سنت کے اندر پایا جاتا ہے،

قرآن و حدیث میں ان صفات کی دلیلیں موجود ہیں، کتاب الجواز والصلوات
 میں ان کے تمام ادلہ مذکور ہیں۔

لغوی کا یہ فرمانا کہ اللہ محدث عالم ہے اور وہ واحد، قدیم، حی، قادر، علیم، سمیع
 بصیر، شافی اور مرید ہے، بجا ہے قرآن و حدیث میں یہ ثابت ہے لیکن اس کے بعد جو یہ
 لکھا کہ اللہ نہ عرض ہے نہ جسم ہے نہ جوہر نہ مصور، نہ محدود نہ معدود، نہ متبعض، نہ متجزی
 نہ متناہی، نہ موصوف بہماہیت، نہ موصوف بہ کیفیت، نہ وہ کسی جگہ متمکن ہے، نہ اس پر
 کوئی زمانہ جاری ہو سکتا ہے یہ بالکل غلط ہے اور فلاسفہ محقر کی عبارات و الفاظ سے
 ماخوذ ہے اگر ان الفاظ کے معانی صحیح تسلیم کر لئے جائیں پھر بھی انہیں استعمال کرنا
 درست نہیں، قرآن و حدیث کے الفاظ و معانی کافی دشانی ہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ
 مسلمان ان وحشیانہ الفاظ کو استعمال کریں، کتاب و سنت میں صفات الہی کے متعلق
 آمدہ تفصیلات، الفاظ اس کی وضاحت کے لئے کافی ہیں۔ اللہ و رسول کا معجز کلام
 اور حکما ربونان، فلاسفہ نافرہام کلام ضلالت دونوں میں بڑا فرق ہے، ملت اسلام
 کے وہ ائمہ کلام و متکلمین جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی وہ یہ کہہ گئے ہیں، **علیہ**
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بدین الاعراب والعجائز والصبيان (تم دیہاتوں، بوڑھیوں اور بچوں کے ذہن پر رحم جاؤ) امام الحرمین جوینی، امام رازی اور امام غزالی وغیرہم نے آخر عمر میں اس بات پر زور دیا تھا کہ علم ظاہر کی کھم نے بے فائدہ عمر علم کلام میں برباد کر دی، اس علم سے معرفت الہی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی، اس سے صرف حیرت شکوک و شبہات کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا، حتیٰ و سچائی صرف قرآن و حدیث کی واضح اور سیدھی سادی باتوں میں ہے؟ ہم اسی پر مر رہے ہیں، صفات الہی کی معرفت صرف قرآن و حدیث سے حاصل ہو سکتی ہے جس نے ان کی بات چھوڑ کر دوسرے کی سخی وہ گمراہ ہوا اور معطل عابد عدم اور منس عابد صنم ہو گیا، معطل اندھا ہے اور حمشل بے نور، اللہ کا دین غلو اور اباحت، انحراف اور تفریط کے درمیان ہے، سچ صرف اتنی بات ہے کہ صفات کا انکار نہ کیا جائے البتہ ان کی کیفیت کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، سلف کا مسلک اثبات بلا تشبیہ اور تنزیہ بلا تعطیل ہے اسی اعتقاد پر سارے ائمہ اسلام اور مجتہدین کرام گذرے ہیں جیسے مالک، ابو حنیفہ شافعی، ثوری، اوزاعی، ابن مبارک، امام احمد اور ابن راہویہ وغیرہم یہی اعتقاد مشائخ اجداد کا بھی تھا جیسے فضیل بن عیاض، ابوسلمان الدارانی اور سہل التستری وغیرہم ان ائمہ کا اصول دین میں باہم کوئی اختلاف نہ تھا، یہی عقیدہ سارے محدثین و محسنین کا ہے، تمام آسمانی کتابیں، ادیان رسل اور روئے زمین کے جملہ انشور اسی کے قائل ہیں، مٹھی بھر معتزلہ اور جہمیہ فرعونیہ نے مسئلہ صفات کا انکار کیا ہے لیکن علماء و عظام نے ان کے لئے لے ڈالے ہیں اور ان کے کھوٹے اور جھوٹے مسلک کا بھجہ ادھر طوطا والا ہے، اثبات کمال کے لئے ہمارے لئے یہ آیت کافی ہے الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی (رحمن عرش پر مستوی ہے) منقص و زوال کی نفی کے لئے یہ آیت ثانی ہے لیس گمشدہ منہجی (اس جیسی کوئی شے نہیں ہے) اگر اعتقاد اجمالی درکار ہے تو سورہ اخلاص کفایت کرتی ہے اور اگر اعتقاد تفصیلی مطلوب ہے تو قرآن کریم اور

حدیثِ رسولِ رحیم بس کرتی ہے، اگر ہم اللہ کو اسی طرح پہچانیں جس طرح اسے افلاطون
 ارسطو، بوعلی سینا اور ابن سبعین وغیرہم نے پہچانا ہے تو ہمیں کچھ ایسی معرفت کی
 ضرورت کیا ہے، اس سے تو بلا معرفت رہنا بھلا ہے ہم ان کے بندے اور ان کی امت
 نہیں ہیں، ہمارے لئے ارشادِ ربانی اور ہدایتِ نبوی کافی دشانی ہے، شمشِ ذرہم
 فی خوضہم یلعبون (انہیں چھوڑ اپنی غور و خوض میں جھک ماریں) یہ بیچارے
 حکما کیا اور ان کی عقل کیا ماللغراب و سبب الاسباب (مٹی کہاں اور
 رب الارباب کہاں!!)

اسما و صفات الہی کی بے مثالی: شرح حسن العقیدہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 اپنی ذات و صفات میں کسی چیز کا محتاج
 نہیں ہے، نہ اس پر کوئی حاکم ہے وہی سب کا حاکم ہے، غیر کے واجب کرنے سے اس پر
 کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے اور یہ ایفلے
 عہد خود اس کے اپنے اوپر عائد کردہ ذمہ دارنا سے ہوتا ہے، اس کے تمام کام حکمت
 سے پڑتے ہیں اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس کا نام ہی حکیم ہے جو
 اس کی حکمت کا عکاس ہے اَمْحِصْتُمْ اَنْسَاخْلُقْتُمْ عِبْرًا (کیا تم نے سمجھ رکھا
 ہے کہ ہم نے تم کو بے کار پیدا کیا ہے) اس کی مصلحت کا قاعدہ کلیہ ہے، اس کی ذات
 پاک پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں ہے نہ وہ کسی اصلاح خاص کا پابند ہے اگر ایسا ہوتا تو کسی
 کافرِ مغزب فی الدارین کو پیدائے کرنا کیوں کہ اس کے لئے عدم وجود سے صالح تر ہے
 اللہ کے لئے کوئی امر قبیح نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے وہ سب حسن ہے، حدیث
 میں آیا ہے الخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیدیک (تمام بھلائی تیرے دونوں
 ہاتھوں میں ہے اور برائی کی تیری طرف نسبت نہیں ہو سکتی) اس کے فعلِ حکم میں جو ردِ ظلم
 نہیں ہو سکتا اس نے ہر خلق و امر میں حکمت کی رعایت کی ہے وہ حکمت کی رعایت محض

اس لئے نہیں کرتا کہ وہ اپنی ذات و صفات کو کامل کرنا چاہتا ہے یا اس سے کوئی حاجت و غرض وابستہ ہے اور حکمت کی رعایت نہ کرنے میں اس کے ساتھ ضعف و قبح وابستہ ہو جائے گا بلکہ حکمت کی رعایت اس بنا پر ہوتی ہے کہ اس میں انسانوں ملکوں اور مخلوقات کی بھلائی اور خیر پایا جاتا ہے اور مشیت ایزدی سے سمجھوں کہ وہ خیر ملتا ہے، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے عقل کی بساط کیا کہ کسی چیز کے حسن و قبح کو معلوم کر سکے یا ثواب عقاب کا حکم لگا سکے، تمام امور میں حسن و قبح اللہ کے حکم و قصص سے ہوتا ہے، لوگوں کو جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں اتفاقاً اس کی مصلحت کبھی عقل میں آجاتی ہے اور ثواب و عقاب کی مناسبت معلوم ہو جاتی ہے، کبھی وہ مصلحت فرمان رسالت سے معلوم ہو جاتی ہے کبھی بالکل نہیں معلوم ہوتی ذات واحد میں تمام صفات ایک ہی ہیں ان میں تکرار و تعدد کا دخل نہیں ہے اور تجدد و تعلق کے مطابق وہ لامتناہی ہیں بلکہ خود یہ تعلق و تاثیر بھی متعدد نہیں ہے، تعدد سے تو موثرات و متعلقات میں ہے تعلق اور تاثیر کے احکام اپنے نتائج کے اعتبار سے متفادت ہوتے ہیں، یہ تفادت موثرات اور متعلقات کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ کی ذات

حدوث تغیر اور تجدد سے پاک ہے،

www.KitaboSunnat.com

دوسرا باب

اسما الہی رُویت بانی

www.KitaboSunnat.com

اسما الہی کا ثبوت قرآن و حدیث اور سلف امت
اسما الہی : کے اجماع سے ہے، رب پاک نے فرمایا:

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ
اچھے نام اللہ کے لئے ہیں، اللہ کو انہیں

ناموں سے پکارو،

بِعَمَّا (اعراف: ۱۸۰)

تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو تم

ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ

جس کسی کو پکارو،

(نبی اسرائیل: ۱۱۰)

اچھے نام اسی کے لئے ہیں،

اَيُّهَا الَّذِيْنَ دَعَوْا فَلَئِنَّ الْاَسْمَاءَ الْحُسْنٰی

(نبی اسرائیل)

وہ اللہ ہی پیدا کرنے والا بننے والا صورت

هُوَ اللّٰهُ الْعَلِيْمُ الَّذِيْ الْمَشْهُورَةُ

الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی کی روشنی میں (۴۲) بھی جانے والی روایت ہے اور اللہ ہی اچھے نام اس کے لئے ہے اور یہی مرکز

شوکانی نے فرمایا کہ یہ آیتیں اجمالی طور پر اسماء الہی پر مشتمل ہیں تفصیلاً نہیں، صلوی نے فرمایا نام سے مراد وہ الفاظ ہیں جو صرف ذات یا ذات و صفات دونوں پر دلالت کرتے ہیں، بیضادی نے فرمایا کہ اسماء سے مراد الفاظ ہیں یا صفات ہیں، اللہ کا نام تمام ناموں پر اس لئے بزرگوار و اشرف ہے کہ یہ نام اچھے معانی بتلاتے ہیں، حضرت خلیفہ کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بسبز چہانے تو فرماتے:

اللهم باسمك احیی و باسمك اموت (بخاری)
 اے اللہ تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں اور تیرے ہی نام سے مرتا ہوں،

حدیث پطامہ میں ہے
 فلا یثقل مع اسم اللہ شیعی ہو سکتی،

اس طرح کی اور بہت سی حدیثیں آئی ہیں، اسماء الہی کے ثبوت پر علماء قرآن و حدیث کا اجماع ہے، اثبات اسماء پر ان کا کوئی مخالف نہیں ہے،

جب اسماء الہی کا ثبوت یمنوں ذرائع سے ہو چکا تو جو کوئی غیر اللہ کو پکارتا ہے وہ مشرک ہے، کوئی فرشتوں اور شیطانوں کا نام جپتا ہے کوئی اولیاء اللہ کا وظیفہ خواہ ہے کوئی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے، کسی کو اصحاب بدر کے ناموں کے ورد میں تقویٰ کا تصور ہے، کچھ لوگ تمام انبیاء کے ناموں کی تسبیح پکیرنے ہیں لیکن یہ تمام اعمال خلاف شرع ہیں، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا چاہیے نہ کسی کا نام جپنا چاہیے،

مشہور یہ ہے کہ اللہ کے نام تو قیفی ہیں یہی بات ٹھیک
اللہ کے نام تو قیفی ہیں: ہے، مگر بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ تو قیف نہ

اسما میں ہے نہ صفات میں، معتزلہ اور کرامیہ کا کہنا ہے کہ جب کسی لفظ کا معنی اللہ کے
حق میں ثابت ہو پھر عقل بھی اس کو تسلیم کرے تو اسے اللہ کے لئے استعمال کرنا جائز
ہے جیسا کہ عجم نے اللہ کے ایسے نام رکھے ہیں جو شرع شریف میں نہیں آئے ہیں
لیکن ان ناموں کی صحت پر اتفاق ہے جیسے لفظ ایزد یا یزدان، یا خدا فارسی میں یا گاڈ

انگریزی میں، یا زینکار ہندی میں مگر غزال وغیرہ محققین کا مختار مذہب یہ ہے کہ جب
یہ سارے نام تو قیفی ٹھہرے تو انہیں پر تو قیف کرنا چاہیے دوسروں کے تراشیدہ
ناموں سے احتراز کرنا چاہیے، غزالی نے تو یہاں تک فرمایا کہ رسول اکرم کے جو نام آپ
کے والدین نے نہیں رکھا ہے نہ خود آپ نے مقرر فرمایا ہے ہم کو وہ نام رکھنا بھی درست
نہیں ہے یہی حال بڑوں کے نام کا ہے، جب یہ بات مخلوق کے حق میں درست

نہیں ہے تو اللہ کے حق میں بالادلی ممتنع ہے بلکہ اس پر اتفاق ہے کہ جس نام یا صفت
سے نقص کا تو ہم ہو گو نقص میں وارد ہو اس کو بھی نہ بولنا چاہیے، جیسے ماہ، زارع، خالق
حالاتہ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ہم بہترین بچھانے والے ہیں اَمْ نَحْنُ الْمَتَّارِعُونَ
یا ہم اگانے والے ہیں، فَاَلِقُوا الْحَبِيبَ وَالنَّوْىَ (الانعام: ۹۶) دانا اور بیج کا بچھانے

والا، قرآن میں مذکور ہے، اسی طرح ماگرد بنا سے بھی احتراز لازم ہے، اگرچہ
مُكَرَّمٌ لِلَّهِ (عمران ۵۲) اللہ نے تدبیر کی، وَالسَّمَاءَ بَيْنَيْنَاهُمَا (ذاریات: ۶۷)

اور آسمان کو ہم نے بنایا بھی رب پاک نے فرمایا ہے، ان تفصیلات سے معلوم
ہو کہ اللہ رسول کے حق میں انہیں اسما و صفات کا اطلاق درست ہے جو شریعت
میں اچکے ہیں جیسے اسما حسنی، اپنی طرف سے اللہ اور رسول کے لئے کوئی نام اور صفت

تراشنا نہیں چاہیے جیسا کہ دلائل الخیرات میں لفظ تذلّٰلِ عرش اللہ وغیرہ آئے ہیں
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی مکتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

دونوں کے نام تو قیغی ہیں، قیاسی نہیں، البتہ بعض اہل علم کے نزدیک ایسے نام و صفات کا اطلاق جائز ہے جن پر علامت امت نے اجماع کر لیا ہے جیسے لفظ ایزد خدا وغیرہ،

علمی کا خیال ہے کہ اسماء حسنیٰ کی تقسیم پانچ طرح ہو سکتی
اسماء حسنیٰ کی تقسیم: ہے اور ان سے پانچ عقیدے ثابت ہوتے ہیں،

- ۱۔ اثباتِ باری تعالیٰ، ان اسماء میں معطلہ کی تردید ہے جیسے حی، بانی، وارث وغیرہ
- ۲۔ توحید حق تعالیٰ، ان میں مشرکین کی تردید ہے، جیسے کافی، علی، قادر وغیرہ
- ۳۔ اللہ کی تنزیہ ان میں مشبہ کی تردید ہے، جیسے قدوس، مجید، محیط وغیرہ
- ۴۔ یہ اعتقاد کہ ہر موجود اللہ کا ہی ایجاد و اختراع کیا ہوا ہے ان میں علت و معلول کے قائلین کی تردید ہے جیسے، خالق، باری، مصور، قوی وغیرہ
- ۵۔ اس بات کا اعتقاد کہ سارے موجودات و مخترعات کا مدبر و مصرف وہی ایک اللہ ہے جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے جیسے قیوم، علیم، حکیم وغیرہ، ان میں طبائع، تدبیر کو اکب و تدبیر ملائکہ کے قائلین کی تردید ہے، یہی نے فرمایا، اسماء الہی میں ایسے نام ہیں جو دو معنی بتلاتے ہیں اور دو یا دو سے زیادہ اقسام میں داخل ہوتے ہیں، سید محمد بن اسماعیل امیر نے اسماء الہی کے اطلاق کا ضابطہ یہ بیان کیا ہے ۱۔ وہ نام جو دعا، ندا اور حاجت براری اور مشکل کشائی کے لئے پکارے جاتے ہیں جیسے یا غفور، یا رحیم، یا رزاق، یا حی، یا قیوم
- ۲۔ وہ نام جو باب اخبار میں آتے ہیں جیسے اللہ موسیٰ بوحسنتک استغیث، ۲۔ وہ نام جو باب اخبار میں آتے ہیں جیسے اللہ موسیٰ اللہ متکلم اس طرح پر ان کا بولنا درست ہے، دعائیں یہ اسماء نہیں بولے جاتے، مثلاً یوں نہیں کہا جاتا یا متکلم اغفر لی، یہی حال لفظ ماہد و زارع کا بھی ہے، یہ اسماء اگرچہ نصاً وارد ہیں لیکن انہیں اخبار سے دعائیں استعمال نہیں کر سکتے، امام رازی کا خیال ہے کہ اسماء و صفات تین طرح پر ہیں، ایک وہ جو قطعاً ثابت ہیں، دوسرے وہ جو قطعاً منہویا

ہیں، تیسرے وہ جو کسی کیفیت کے ساتھ وابستہ ہیں، پہلی قسم میں وہ نام آتے ہیں جو مفرد و مضانادوں طرح بولے جلتے ہیں جیسے قادر، قادر، قادر، دوسرے یہ کہ کسی صفت رب یا اسم الہی کے ساتھ قبیح شے کا ذکر کیا جائے جیسے یہ کہا جائے خالق القردة،

تیسرے وہ نام ہیں جن کا اطلاق مفرد اور درست نہیں مگر مضاناد درست ہے جیسے منشی کہ منشی الخلق درست ہے مگر صرف منشی کہنا درست نہیں، دوسری قسم کی توجیہ کی صورت یہ ہے کہ بہت سے اسماء سمعا دار وہیں ان کا اطلاق جائز ہے اور اس کو بالیقین یہ پر محمول کریں گے، تیسری قسم وہ ہے کہ اسماء سمعا آتے ہیں ان کا اطلاق درست ہے مگر اس پر قیاس کرنا یا اشتقاق کے ذریعے ان میں تصرف کرنا جائز نہیں جیسے "و مکر اللہ" "و لیستھزی بھم" ان دونوں فعلوں سے اشتقاق کر کے ما کر د مستحرمی کہنا جائز نہیں ہے،

اہل علم کی ایک جماعت نے اسماء حسنیٰ کی شرح عربی، فارسی بلکہ اردو میں بھی لکھی ہے اس سلسلے میں بہترین بات وہ ہے جو بہت ہی نے بحوالہ علمی کتاب الاسماء والصفات میں اور ثوکافی نے شرح عدۃ میں یا مفسرین و محدثین نے متعلقہ آیات کی تفسیر اور احادیث کی تشریح میں لکھا ہے، انہوں نے اس آیت:

وَدَّرَادُ الَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِي
 أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ (اعراف - ۱۸۰)

جو لوگ اسماء الہی میں الحاد کرتے ہیں انہیں چھوڑ دے عذریب انہیں اپنے کئے کا بدلہ مل جائے گا،

کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں حق و صواب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسماء حسنیٰ کے سوا دیگر نام تراشتے ہیں ان کو چھوڑ دہ اپنے کئے کی سزا پالیں گے یہ خود تراشیدہ نام وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لئے نہیں بنوائے جیسے یاسخی، یاربتی وغیرہ اسی طرح یہ بھی الحاد میں داخل ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے لئے جوہر، جسم، عقل، علت

واجب الوجود، علتہ العلل اور اول الاداس وغیرہ خود تراشیدہ الفاظ استعمال کئے جائیں، مخورطی دیر اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ان کے معانی صحیح ہیں پھر بھی توقیف الہی ایسی خود تراشیدگی سے روکتی ہے، بعض علماء کا خیال ہے کہ اسماء الہی میں الحاد کے تین قسمیں ہیں ایک یہ کہ اللہ کے ناموں کو غیر اللہ کے لئے بولا جائے جیسا کہ کفار نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے بتوں کے نام لات، عربی اور منات، اللہ، عزیز، اور منان سے نکال کر ٹھہرائے تھے، مسلمہ کذاب نے اپنا نام رحمٰن رکھا تھا، اسی قسم میں یہ بھی داخل ہے کہ لعینہ اسماء الہی کو کسی مخلوق کے لئے استعمال کیا جائے، جیسا کہ ہندو راجاؤں کو آن داتا جینی رازق کہتے ہیں، یہ وصف اللہ کے لئے ہے، اس وصف میں اللہ کے ساتھ کسی امیر اور رئیس کو غریب پرورد اور خداوند نعمت کہنا درست نہیں اس لئے کہ یہ الفاظ رب اور دلی نعمت کا ترجمہ ہیں، دوسرے اللہ کا وہ نام رکھنا جو جائز نہیں جیسے ابوالمسیح، ابو العزیز وغیرہ وغیرہ، نصاریٰ سے اب ابن اور روح القدس کہتے ہیں، کرامیہ اللہ کی تعبیر لفظ جسم سے کرنا جائز سمجھتے ہیں، معتزلہ اثنائے کلام میں لکھ جلتے ہیں کہ اگر اللہ ایسا کرتا تو سفیہ اور مستحق الذم ہوتا خود باللہ ان الفاظ میں نہایت درجہ کی بے ادبی اور گستاخی ہے، ایسی بول چال، گفتگو اور باتھی مکلم سے رب پاک کی تنزیہ ضروری ہے، تیسرے یہ کہ بندہ اپنے رب کا ذکر ایسے لفظ سے کرے جس کے معنی نہیں جانتا ہے نہ اس کے معنی کو پہچانتا ہے، شاید وہ مسمی ایسا ہو جو ذوالجلال کے وصف کے شبابان شان نہ ہو، یہ تینوں قسمیں الحاد کی ہیں معلوم ہو کہ جس لعنت اور زبان کا کوئی شخص عالم دعارف نہ ہو اس لعنت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے نہ بولے خواہ وہ لفظ برا ہو یا نہ ہو، اس لئے کہ یہ بات خلاف توقیف ہے پس جو اسم وصفت شریعت میں وارد نہیں ہے اس کے اطلاق سے احتراز کرنا چاہیے، اللہ کے اسماء حسنیٰ کیا کم ہیں کہ ان کو چھوڑ کر تیرے میرے نام رکھے ہو؟

پکارے جائیں،

اللہ کے تناوے نام ان کا حصہ و حفظ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروغاً روایت ہے کہ اللہ کے تناوے نام میں جس نے ان کو گن لیا یا سیکھ لیا یا یاد کر لیا وہ بہشت میں جائے گا، اللہ ایک ہے یکتا کو دو دست رکھتا ہے (بخاری مسلم) ترمذی نے ان ناموں کو نام بنام ذکر کیا ہے لفظ اللہ سے شروع کر کے لفظ صبور پر کھنٹی ختم کی ہے، یہ حدیث حسن ہے، حفاظ کی ایک جماعت نے ان اسماء کو اس روایت میں مدرج کہا ہے یعنی غیر مرفوع، مگر بعض طرق سے یہ نام مرفوعاً بھی آئے ہیں گو ان کی سند ضعیف ہے، بعض علمائے ان اسماء کا تتبع خود قرآن کریم سے کیا ہے، کسی نے صرف تناوے نام گن لئے ہیں کسی نے ان سے کم و بیش نام گن لئے ہیں، بخاری و مسلم کی مذکورہ حدیث میں لفظ "احصاھا" آیا ہے دوسری روایت میں لفظ "من حفظھا" آیا ہے، بخاری نے اس لفظ کی تفسیر لفظ احصاھا بٹھہرایا ہے، بعض علماء کا خیال ہے کہ احصا کے معنی ہیں ان اسماء کے معانی پر عمل کرنا مثلاً جب رازق کہے تو اسی پر رزق کا اعتماد رہے کسی غیر سے اس نہ لگائے، بعض لوگ کہتے ہیں احصا یہ ہے کہ اللہ کو تمام ناموں سے پکارا جائے صرف بعض ناموں سے ہی نہ پکارا جائے، کسی کا کہنا ہے کہ احصا کا مطلب ہے اسماء الہی کو ازبر کرنا، مذکورہ لفظ کا مطلب خواہ کچھ بھی ہو جو ان اسماء کا محصی ہے یا حافظ یا ان پر عامل ہے وہ موعود بہ جنت ہے واللھم ارزقنا، اگر یہ نام کسی کے نوک زبان پر نہ رہیں اسے یہ یاد نہ ہوں گم وہ ہمیشہ قرآن کریم کی تلمذت کرتا رہتا ہے تو وہ بھی مستحق جنت ہے اس لئے کہ یہ سارے نام قرآن پاک میں مع شی زاد کے موجود ہیں، رہی یہ بات کہ اس حدیث سے حصہ اسماء ثابت ہوتا ہے یا نہیں سو حدیث مذکور میں کوئی لفظ حصہ نہیں بتلاتا ہے بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اتنے ہی ناموں کے

یاد کرنے اور ان کے دلائل پر عمل کرنے سے جنت مل جاتی ہے دوسرے لفظوں میں جنت حصر اسمار کی وجہ سے نہیں ملے گی بلکہ صرف مذکورہ شمار کے اسمار کی یاد اور ان پر عمل سے جنت مل جاتی ہے عدم حصر کی تقویت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہوتی ہے رسول اکرم نے فرمایا: «أَسْأَلُ بِكُلِّ اسْمٍ سَمِيتَ بِهِ نَفْسًا» (احمد ابن حنبل صحیح) (میں تجھ سے ہر اس نام سے مانگتا ہوں جس سے تو نے اپنی ذات کو موسوم کر رکھا ہے) بعض علماء کا خیال ہے کہ اللہ کے ہزار نام ہیں مگر یہ کم ہیں، حقیقت میں اسماء الہی خواہ کتنے ہوں ہم کو اسی قدر معلوم ہیں جتنے قرآن و حدیث میں آئے ہیں، حدیث مذکور سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اسم عین مسعی ہوتا ہے یہ درست نہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ اس جگہ تسمیہ مراد ہے اور اس مسئلہ میں کسی غور و خوض کی ضرورت نہیں ہے، سلف نے اس میں غور و خوض سے احتراز کیا ہے یہ بلاخلف میں علم کلام کے راستے سے آئی ہے، اسلام کی خوبی یہ ہے کہ مسلمان لایعنی کلام سے بچے اور نگرہوں کے ساتھ گستاخو ض مع الغاصبین (ہم خوض کرنے والوں کے ساتھ خوض کرتے ہیں) پر عمل نہ کرے اللہ تعالیٰ نے قرون ثلاثہ مشہور و لہذا بالخیر کو اس آفت سے عافیت میں رکھا تھا جب متکلم فقہار اور صوفیا آئے تو یہ خرافات لائے اور اس کو علم سمجھا اور یہ نہ سمجھے کہ حدیث میں آیا ہے ان من العلم جھلا بعض علم جہالت ہوتی ہے،

یہی بات کہ ان ناموں کی قسم کھانی چاہیے یا نہیں، سو
اسمار الہی کی قسم: فتح الباری میں لکھا ہے کہ اللہ کے جو نام قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اس کی قسم کھائی جاسکتی ہے، شوکانی نے بڑے اختصار سے فرمایا ہے
 الحلف اسما یكون باسم الله او صفته له ويحرم بغير ذلك (قسم اللہ کے نام اور اس کی صفت کی کھائی جاسکتی ہے اس کے سوا کی قسم کھانا حرام ہے)

اسم سے مراد تانے کے نام ہیں اور صفت سے مراد مثلاً جہاں سے بڑے بڑے لکھنؤ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

والذی نفسی پیدا کا ، وقلب التلوب و عزنتک وغیرہ ، غیر اللہ کی قسم کھانا خواہ وہ پیغمبر ہو یا پیر یا بادشاہ یا امیر یا قبر ہو یا اور کچھ اس لئے حرام کھڑا ہے کہ حدیث میں آیا ہے من حلف بغير الله فقد كفر (حس کے غیر اللہ کی قسم کھانی اس نے کفر کیا) اس کو ترمذی نے حسن اور حاکم نے صحیح کہا ہے ، دوسری روایت یوں ہے فقد اشرك (احمد) (اس نے شرک کیا) تیسری روایت ہے ، فقد کفروا بشرك (اس نے کفر کیا اس نے شرک کیا) حجة اللہ البالغہ میں ہے کہ بعض محدثین نے اس حدیث کو تہدید و تعلیظ پر محمول کیا ہے لیکن میں (شاہ ولی اللہ) اس کا قائل نہیں ، میرے نزدیک اس سے مراد بيمين منعقدہ و بيمين عموس باسم غیر اللہ ہے ، یعنی ایسی قسم کھانے والا یقیناً کافر و مشرک ہو جاتا ہے ، جاہلوں میں کوئی شاہ مدار کی قسم کھاتا ہے ، کوئی مسعود سالار کی ، کوئی کسی دوسرے پیر فقیر ملا اور شیخ کی ، کوئی اعضائے جسم یار کی ، یہ تمام قسمیں خالص کفر و شرک ہیں ، اگر ایسی قسمیں کھانے والا توبہ نہ کرے تو گریبا اس نے ایمان کو خیر باد کہہ دیا ، ایمان کا شائبہ بھی اس نے نہ چھوڑا ، البتہ موزون کلام میں شعر ارکی قسم اگر قابل عفو ہو تو کچھ بعید نہیں اس لئے کہ ان کی قسمیں کسی مطلب کی خاطر نہیں ہوتی ہیں وہ محض انبساط خاطر کے لئے لگپ شپ کرتے ہیں ، وہ گل در بجان ، نعل و دستار تک کی قسم کھانے میں یہ قسم اگر اللہ چاہے گا تو بيمين لغو میں شمار ہوگی جس کے متعلق فرمان الہی ہے لَا يُوْاْخِذُكُمْ اللهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْسَابِكُمْ (سائدہ : ۸۹) اللہ تمہاری لغو قسموں پر مواخذہ نہ کرے گا

اسمار الہی کی معنوی تقسیم : وہ اسمائے مبارکہ جو اثبات باری تعالیٰ پر دلالت کرتے ہیں ، اللہ کے ہونے کا اعتراف ، د

اقرار کرتے ہیں یہ ہیں ۱۔ اول ، قدیم ، باقی ، حق ، مبین ، ظاہر ، وارث ، واحد

ہفتی نے قدیم کی سند کو متصل اور حدیث کو موزع تلا ما ہے اس اگر یہ روایت صحیح کتاب و سنی کی روشنی میں لکھی جائے والی اردو اسلامک کتب کلاس سے بڑا مفت مرکز

ہے تو یہ نام گواہ سہار حسنیٰ میں نہیں ہے مگر جائز الاطلاق ٹھہرے گا ورنہ نہیں، ان اٹھ ناموں کے معنی کتاب الجوارر والصلوات میں لکھے ہیں ۲۔ وہ نام جن سے رب پاک کے وحدانیت ثابت ہوتی ہے یہ ہیں: واحد، وتر، کافی، علی، رفیع ۳۔ وہ نام جن سے ابداع و اختراع ثابت ہوتی ہے یہ ہیں: اللہ، حمی، قیوم، وہ نام جن کو اسم اعظم کہا گیا ہے یہ ہیں: ۴۔ عالم، قادر، حکیم، سید، جلیل، بدیع، باری، ذاری، خالق، خلاق، صانع، فاطر، ہادی، مصور، مقتدر، ملک، لیک، جبار، ۵۔ وہ نام جن سے تشبیہ کی نفی ہوتی ہے یہ ہیں: احد، عظیم، عزیز، متعال، باطن، کبیر، سلام، غنی، سبوح، قدوس، مجید، قریب، محیط، فعال، تدبیر، غالب، طالب، واسع، جمیل، واحد، محیی، قوی، متین، ذوالطول، سمیع، البصیر، علیم، علام، خیر، شہید، حبیب، ۶۔ وہ نام جو تدبیر الہی کو بتلاتے ہیں وہ یہ ہیں: مدبر، قیوم، رحمن، رحیم، علیم، کریم، اکرم، صبور، عفو، غافر، غفار، غفور، رؤف، حمد، حمید، قاصی، نافر، تہار، قناح، کاشف، لطیف، مومن، مہین، باسط، قابض، جواد، منان، مفیت، رزاق، رازق، جبار، کفیل، عیاش، مجیب، دلی، والی، مولیٰ، حافظ، حفیظ، نادر، نصیر، شاکر، شکور، بر، خالق، متکبر، رب، مبدی، معبد، محیی، محبت، ضار، نافع، دہاب، معطلی، مانع، خافض، رافع، رقیب، ثواب، دیان، دنی، دود، عدل، حکیم، مقسط، صادق، نور، رشید، ہادی، منات، جامع، باعث، موخر، مقدم، معز، نذل، دکیل، سریح الحساب، ذوالفضل، ذوالانتقام، مغنی، طیب، شافی، حمی، کریم، یہ سب جیسا ہی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے متصرف و تدبیر پر دال ہیں اور انہیں اسماء کی کثرت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ سارے عالم میں اللہ کے سوا کسی کی کوئی تدبیر اور تصرف نہیں ہے، یار دل کا استغاثہ کرنا، زندہ یا مردہ، قبر یا شجر، حجر، حیوان یا انسان سے سو غیر اللہ سے استغاثت صریح شرک ہے، اللہ کے سوا کوئی کسی مفلس کو آسودہ نہیں کتاب کو بہت ہی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کر سکتا، نہ کسی بیمار کو شفا دے سکتا ہے نہ کسی حاجت مند کی مراد پوری کر سکتا ہے، اللہ ہی مصیبت زدہ کی بلا مالتا ہے، اولاد کو اولاد بخشتا اور مخلوق کو کھلتا پلاتا، سلالتا جگاتا، بٹھاتا، چلاتا، مارتا اور جلاتا ہے،

وہ نام جو مختلف ابواب میں داخل ہو سکتے ہیں یہ ہیں: ذوالعرش، ذوالجلال والاکرام، فردار ذوالمعارج،

اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے دیکھنا عقلاً جائز اور نفلاً واجب ہے، مسلمان اللہ کو قیامت کے دن اپنی آنکھ سے دیکھیں گے،

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ اِلٰى رَبِّهَا
نَاطِرَةٌ (تیسام: ۲۲-۲۳)

اس دن بہت سے چہرے تروتازہ ہوں گے
اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔

حضرت ابوسعید خدری کی روایت ہے کہ ہم نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے: فرمایا تم کو سورج کے دیکھنے میں جب کہ وہ صاف ستھرا ہو کچھ زحمت ہوتی ہے، ہم نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا تم اپنے رب کے دیکھنے میں شک نہ کر دو گے جس طرح تم سورج چاند کے دیکھنے میں شک نہیں کرتے (رواہ ابیخانی)

دوسری روایت میں یوں آیا ہے ”بے شک قریب ہے کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح تم سورج کو دیکھتے ہو اور تم کو اس کے دیکھنے میں کچھ دھوکا نہیں ہوتا، ابن تیمیہ نے فقیہہ نویہ میں روایت باری تعالیٰ کے اثبات میں ایک مستقل فصل قائم کی ہے،

اس کے بعض اشعار یہ ہیں:

ویرودنہ سبحانہ من فوقہم
ہذا تو انزع عن رسول اللہ لم
نظرو العیان کما یرى القمران
بینکرہ الا فاسد الایمان

لوگ رب پاک کو اپنے اوپر بلا حجاب دیکھیں گے جس طرح سورج اور چاند کو آنکھ والا دیکھتا ہے

یہ رسول اللہ سے تو اتار سے ثابت ہے، اس کا انکار وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان خراب ہو چکا ہو
 شیخ الاسلام نے بھی اس مسئلہ میں ایک مستقل کتاب تالیف کی ہے، احادیث میں
 روایت باری کی بہت سی دلیلیں ہیں، سب کا احصاء ممکن نہیں، عادی الارواح میں ابن قیم
 نے اس مسئلہ پر تفصیل سے لکھا ہے، مشہور یہ ہے کہ معتزلاہ اور شیعہ روایت کے منکر ہیں
 خوارج اور بعض مرجیہ کا بھی یہی مذہب ہے، ان فرقوں کی دلیل لفظ "لن ترالٰہی"
 (تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے) ہے، یہ حضرات لن کو نفی تائید کے لئے مانتے ہیں لیکن ان
 کا یہ دعویٰ باطل ہے، عربی زبان میں اس دعوے کا ثبوت موجود نہیں، ان کا یہ دعویٰ محض
 "لن ترالٰہی" ہے، روایت باری پر تمام صحابہ تابعین اور ائمہ اسلام کا اتفاق ہے، روایت
 الہی کے منکر فقط یہی جہمیہ، معطلہ، باطنیہ اور رافضیہ ہیں، ان کی دوسری دلیل :-
 ندرکہ الابصار، (آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں) ہے، یہ ان کی بصیرت
 و بصارت کا تصور ہے کہ اس آیت سے نفی روایت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہی آیت ثبوت
 روایت کی دلیل ہے اس لئے کہ اس میں ادراک کی نفی فرمائی گئی ہے روایت کی نہیں، ادراک
 اور چیز ہے روایت اور چیز، بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں لیکن ان کی حقیقت کا
 ادراک نہیں ہو پاتا، صابو بی کا خیال ہے کہ اہل سنت اس بات کے گواہ ہیں کہ اہل
 ایمان اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ کی طرف نظر کریں گے، رسول اکرم
 کی صحیح حدیث میں آیا ہے "انکم سترون ربکم کما سترون القمر لیلۃ البدر"
 (تم لوگ اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جس طرح چودھویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو)
 یہ روایت کی تشبیہ روایت سے ہے نہ کہ مرثا کی تشبیہ مرثیٰ سے، زہری نے اس سلسلے میں
 بڑی مناسب بات کہی ہے علی اللہ البیان و علی الرسول البلاغ و علینا
 التسلیم (اللہ نے بیان کر دیا، رسول نے پہنچایا، ہمیں ماننا چاہئے) روایت باری
 دو طرح ہو سکتی ہے، ایک انکشاف نام بلیغ یہ عقلی تصدیق سے زائد چیز ہے اور نظری

علم سے برتر، اس کو یوں سمجھئے جیسے ایک شخص چاند کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اس حالت میں چاند اس پر منکشف رہتا ہے، چاند کی صورت اس کی نگاہ دل میں پھرتی رہتی ہے۔ یہ انکشاف بلاشبہ نظر کے انکشاف سے ایک زائد انکشاف ہوتا ہے، اس دیکھنے کو آنکھ کا دیکھنا کہہ سکتے ہیں لیکن رویت بغیر مقابلہ، جہت، لون اور شکل کے تعین کے ساتھ ہوتی ہے، اس رویت کی مثال ایسے ہے جیسے رسول اکرم نے فرمایا انی ارکم من دراع ظھری، رواہ الشیخان (میں تم لوگوں کو اپنی پیٹھ کے پچھ سے دیکھتا ہوں) معترضہ اس طرح کے دیکھنے کے قائل ہیں بعض اہل سنت بھی اس طرف مائل ہیں لیکن ان کی یہ بات غلط ہے ان کی غلطی فقط اتنی ہے کسی طریق رویت کی اس ایک صورت کو مانتے ہیں اور رویت کے صرف اس ایک معنی کو تسلیم کرتے ہیں حالانکہ ان کی اس بات پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے،

رویت کی دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات یکتا کے مناسب مختلف صورتوں میں جلوہ گر نظر آئے گا، حدیث میں آیا ہے،

ان اللہ یتجلی بصور کثیرہ لاهل المونف (اللہ تعالیٰ محشر والوں کے لئے مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہوگا)

دوسری حدیث میں ہے ادخل ربی دھو علی کرسیہ (میں اپنے رب کے پاس اس وقت آؤں گا جب وہ اپنی کرسی پر ہوگا)

تیسری حدیث میں ہے: ان اللہ ینکلم ابن آدم شفاھا (اللہ ابن آدم سے دو بد گفتگو کرے گا) محدثین اس رویت کے قائل ہیں، اس بنیاد پر اللہ کو سب مسلمان سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے، یہ رویت شکل، لون، جہت اور مواجہ کے ساتھ ہوگی جیسا کہ رسول اللہ نے خواب میں دیکھا تھا، آپ نے فرمایا: رأیت ربی فی احسن صورۃ (میں نے اپنے رب کو حسین تر صورت میں دیکھا) دوسری روایت میں آیا ہے فی صورۃ شہاب

(نوجوان کی صورت میں) غرضکہ دنیا میں جو خواب میں نظر آتا ہے وہاں بیداری میں دکھلائی دے گا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا ہے ہم دونوں صورتوں کے معتقد ہیں اور اگر اللہ اور رسول کی کوئی دوسری صورت مراد ہے تو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اگرچہ وہ صورت بعینہ ہم کو معلوم نہ ہو، رازی نے کہا رسول اللہ کا اللہ کو خواب میں مخصوص صورت میں دیکھنا جائز ہے، معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی اللہ کو بچشم سر حالت بیداری میں نہیں دیکھ سکتا ہاں خواب میں اگر کوئی دیکھے تو دیکھ سکتا ہے، امام احمد بن حنبل نے بارہ خواب میں اللہ کو دیکھا، بات چیت کی، یہ پوچھا کہ اے رب تیرا قرب کس عمل سے مل سکتا ہے، مندرمایا تلاوت قرآن سے کہا سمجھ یا بے سمجھ، فرمایا جس طرح ہو، ابو مفسور ما زیدی نے خواب میں رویت باری کا انکار کیا ہے، لیکن ان کا یہ انکار حدیث خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی ہے، حاصل کلام یہ ہے دلیل سمعی رویت باری کو دارِ آخرت میں واجب بتانی ہے، رب پاک نے فرمایا:

لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَاً دَعْوَاهُمْ (۱۲۶) جنہوں نے اچھائی کی ان کے لئے حسنی
 لَكُمْ مَا يَشَاءُونَ ہے اور مزید
 فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ان کے جنت حسب خواہش ملے گا اور ہمارے

(ق: ۳۵) پاس مزید ہے،

زیادہ اور مزید سے مراد یہاں رویت باری ہے اس باب میں حضرت ابو سعید کی جو روایت شیخین کے حوالہ سے نقل کی گئی اسے اکیس صحابہ نے روایت کی ہے، اس رویت پر امت کا اجماع ہو چکا ہے،

لنفی کا یہ لکھنا کہ یہ رویت نہ کسی مکان میں ہوگی نہ جہت میں بلکہ مواجہہ انفصال شعاع اور بندہ رائی اور اللہ کے درمیان مسافت کے ساتھ ہوگی، اس قول کا شق اول گودرست ہو مگر حیب کہ یہ قیود کسی مرفوع حدیث میں نہیں آئی ہیں تو ان کا ذکر

کرنا ہی کیا ضروری ہے، ظاہر حدیث پر ایمان لانا اور کیفیت کو اللہ کے سپرد کرنا ہمارے لئے کافی ہے، ان کا یہ سارا الجھڑا اس لئے ہے کہ تشبیہ نہ لازم آدے، لیکن ہمیں تشبیہ سے کیا غرض، جیسا اللہ دلیسی اس کی رویت وہ کسی طرح دکھائی دے مخلوق کی تمثیل نہیں ہو سکتی،

یہ رویت جنت میں جانے سے پہلے اور پیچھے دونوں جگہ ہوگی، کتاب و سنت اور اجماع صحابہ، امہ اسلام اور المحدثوں کا اس پر اتفاق ہے، یہ رویت جہت فوق و علو میں ہوگی نہ کہ جہت اسفل، خلف، یمن، شمال اور در در میں، حدیث میں آیا ہے،

فاذا الساب قد اشرف عليهم من فوقهم (رواہ اہل السنن)
(ناگاہ ان کے اوپر سے اللہ ان کو جھانکے گا)

علی قاری نے کہا ہے احادیث رویت معنوی طور پر تو اتر سے ثابت ہیں، ان کا قبول کرنا واجب ہے اہل بدعت کی طمع سازی لائق التفات نہیں،

صنف نازک کی رویت باری: عورتوں کے رویت باری میں اختلاف ہے احتیاط یہ ہے کہ یہ بھی گاہ گاہ

اللہ کو دیکھیں گی جس طرح دنیا میں روز عید دربار عام ہوتا ہے، عورتیں گو خاص مومنوں کی طرح اللہ کو ہر صبح و شام نہ دیکھیں عام مسلمانوں کی طرح جمعہ کے روز دیکھیں گی: قالہ السیوطی صحیح تو یہ ہے کہ اس بات پر کوئی واضح دلیل موجود نہیں جس سے پتہ چلے کہ عورتیں اللہ تعالیٰ کو مردوں کے وقت رویت کے سوا دوسرے اوقات میں دیکھیں گی، رویت کی دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رویت میں سب یکساں ہوں گو درجات میں متفاوت ہوں، یہ ادبات ہے کہ مرد بہشت میں زیادہ ہوں گے عورتیں کم ہوں گی، مگر جو عورتیں جنت میں جائیں گی تو ان کے

رفعتِ مقام میں کوئی چیز مانع نہ ہوگی، مغفرت بھی ہو، دخول بہشت بھی ہو، اب
مخردی دیدار کیوں؟ فاطمہ، خدیجہ، عائشہ، آسیہ، مریم، رضوان اللہ علیہن اجمعین
تو ہزاروں لاکھوں، کروڑوں مردوں سے بہتر ہیں انہیں دیدار گاہ گاہ نصیب
ہو خاص بندوں کی طرح صبح و شام نہ ہو انوکھی بات معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم،

تیسرا باب

خلقِ افعالِ عباد وغیرہ

بندوں کے جتنے کام ہیں سب اللہ کے پیدا کئے ہوئے ہیں، ممکن کے اندر اتنی قدرت نہیں کہ وہ ممکن کی تخلیق کر سکے، سارے ممکنات عرض، جوہر اور افعال عباد سبھی اللہ کی مخلوق ہیں، معاملہ صرف اتنا ہے کہ اللہ نے اسباب و وسائل کو اپنے فعل کے درمیان پردہ بنا دیا ہے، البتہ انسانوں کے اختیاری فعل اور جمادات کی حرکت نشوونما میں فرق ہے اللہ نے اپنے بندوں کو قدرت اور ارادہ سے نوازا ہے اس کی یہ سنت جاریہ ہے کہ جب بندہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کام کو وجود بخش دیتا ہے اسی ارادہ اور قدرت کی بنیاد پر بندہ کو کاسب کہتے ہیں، اسی بنیاد پر مدح و ذمہ اور ثواب و عقاب مرتب ہوتا ہے، حیوان و جمادات کی حرکت اور فعل کے درمیان فرق نہ کرنا کفر ہے، بد اہمت عقل اور شریعت کے خلاف ہے، مضر و پر ضرب کے بعد خورد و آور شیشے میں شکستگی کے بعد جو کسر پائی جاتی ہے یہ مخلوق رب میں بندہ کو اللہ کے کام میں کچھ بھی دخل نہیں ہے

نہ بطریق تخلیق نہ بطریق اکتساب، اسی طرح غیر اللہ کو کسی چیز کا خالق جانتا کفر ہے
 یہی وجہ ہے کہ قدریہ کو حدیث شریف میں امت اسلامیہ کا مجوسی قرار دیا گیا ہے، اگرچہ
 یہ حدیث ضعیف ہے مگر اس جگہ قدریہ سے مراد معتزلہ میں حجیر کہتے ہیں کہ بندہ اپنے کاروبار
 میں مستقل قدرت رکھتا ہے اس کے افعال خود اس کی مخلوق ہیں، حیوان کے افعال میں
 اللہ تعالیٰ کا کچھ دخل نہیں ہے قدر کے یہ منکر ہیں اس لئے قدریہ کہلاتے ہیں، آج کل
 کے نصاریٰ اور نیچریوں کا یہی خیال ہے، یہ اعتقاد قرآن شریف کے بالکل خلاف ہے
 وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی)
 مجوس کہتے ہیں کہ پارسیوں کے دو خدا ہیں، ایک خیر کا جس کو یزدان کہتے ہیں دوسرا شر
 کا جس کو اہرن کہتے ہیں، قدریہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں کیونکہ مجوس تو دوی خدا مانتے
 ہیں اور قدریہ غیر متناہی خالق ٹھہراتے ہیں کیونکہ بندوں کی گنتی اللہ کے سوا کوئی نہیں
 جانتا ہے، یہ ہر بندے کو اپنے افعال کا خالق سمجھتے ہیں، بندے کا کوئی بھی فعل ہو کفر
 یا ایمان، طاعت یا عصیان، خواہ اعضا سے ہو یا دل سے، سب کام اللہ ہی کی
 مشیت، ارادہ، حکم، قضا، اور تقدیر سے انجام پاتے ہیں، اگر اللہ کی مشیت نہ ہو
 تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، کافر و فاسق کا کفر و فسق اللہ نے ان کے مطابق اختیار کرنے کا
 ارادہ کیا ہے اس لئے کہ ان پر کوئی جبر نہیں ہے، ان کو ایمان و اطاعت کا ذمہ دار ہونا
 درست ہے البتہ بندوں کے افعال اختیاری ہیں جن پر انہیں اطاعت و معصیت
 کی بنا پر ثواب یا عقاب ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے تمام فعل میں مجبور ہیں،
 اور ان کے حرکات و سکنات جمادات کی طرح ہوں اور ان کو کوئی قدرت ارادہ اور
 اختیار حاصل نہ ہو یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، حرکت بطنش اور حرکت رعشہ کے درمیان
 فرق ایک ضروری اور بدیہی امر ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ حرکت اول اختیار سے
 ہوتی ہے حرکت ثانیہ نہیں اگر اصلی بندہ کا کوئی فعل نہ ہوتا تو وہ مکلف بھی نہ ہوتا

نہ اسے ثواب و عقاب کی توقع ہوتی، خود قرآن کریم میں آیا ہے جَزَاءُ بِنَاكَ لَوْ اَنَّكَ كُفْرًا يَكْفُرُونَ (اس کا بدلہ جو وہ کرتے تھے) پھر فرمایا مَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ (جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر کرے) بندہ کا فعل اگرچہ اس کے اختیار میں ہے لیکن اس اختیار میں اسے کوئی اختیار نہیں ہے غرضیکہ فعل میں مختار اختیار میں مجبور ہے یا صورت میں مختار ہے معنی میں مجبور ہے، جزا و اعمال کے لئے وجود اختیار اور کسب شرط ہے عارضی طور پر بالذات نہیں، یہی بات تمام صحابہ اور تابعین سے مفہوم ہے، قضا و قدر، جبر و اختیار کا مسئلہ نہایت باریک اور حیرت انگیز ہے اس میں زیادہ گہرائی میں اترنے کی کوشش آدمی کو گمراہ کر دیتی ہے، یہاں عجز و سکوت ہی کافی ہے، لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ اس سے اس کے کئے کی بازپرس نہیں ہو سکتی البتہ لوگوں سے بازپرس کی جائے گی، درحقیقت یہ ساری حیرانیاں اہل بحث و جدل کو ہوتی ہیں اور گمراہی انہیں کا دامن چکراتی ہے کیونکہ یہ عقائد کا اثبات کا رازانہ عقل سے چاہتے ہیں اور ہم کو مسئلہ عقائد رسول رحمت سے معطوم ہو چکا ہے، ہمارے لئے رسول کے بتائے ہوئے امور پر ایمان لانا کافی ہے کوئی عمل اس مسئلہ کی حقیقت دریافت کرنے پر موقوف نہیں ہے، اَعْمَلُوا اَكْلًا مَبْسُوكًا لِمَا خَلِقَ لَهُ (عمل کرو تو فیق با نذازہ ہمت ہے ازل سے) خبر شارع کے بعد بھی اگر قلبِ انسانی میں کچھ خلجان باقی ہے تو اسے پھر کسی اور ایمان کا بند و بست کرنا چاہیے۔

فعل حسن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور فعل قبیح سے ناراض، جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، فعل استطاعت کے بعد ہوتا ہے، قدرت سے فعل صادر ہونے کی یہی حقیقت ہے، استطاعت کا لفظ سلاطین آلات و اسباب اور جوارج پر بولا جاتا ہے اور تکلیف کا صحیح ہونا اسی استطاعت پر

موقوف ہے، جو بات بندے کی طاقت و وسعت میں نہیں ہے اس کام کا ذمہ دار بھی اس کو نہیں بنایا جاتا ہے لایُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا دُسْعَهَا (بقرہ) اللہ وسعت سے زیادہ کسی کو ذمہ دار نہیں بناتا، معلوم ہوا کہ انسان پر جو کچھ گزرتا ہے وہ سب اس کی وسعت میں داخل ہے اگر وہ اس کی وسعت میں داخل نہ ہوتا تو وہ بلا اس کے سر پر نہ آتی، یہ اس ذمہ داری کو اگر اپنی طاقت سے باہر خیال کرتا ہے تو یہ اس کی سمجھ کا پھیر ہے، صوابی کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ اعمال عباد خیر ہوں یا شر سب کا ارادہ اللہ ہی کرتا ہے، اگر کسی کو اس کی مشیت پر ایمان نہیں ہے تو وہ کفر کرتا ہے، اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی طرح کا کر سکتا تھا اگر وہ چاہتا کہ کوئی اس کی نافرمانی نہ کرے تو البیس پیدا نہ کرتا، کافر کا کفر اور مومن کا ایمان سب اس کی تفضا و قدرت اور مشیت و ارادہ سے ہوتا ہے اِنْ تَكْفُرُوا اِنَّا لِلّٰهِ عُنُقٌ عَلَيْنَا مَا تَكْفُرُوْنَ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ دَاۤءِنُ تَشْكُرُوْا وَيَرْضٰهُ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ ذِكْرٌ اَللّٰهُ تَمَّ سَبَّ نِيَا زَهٗ ، اسے اپنے بندوں کا کفر پسند نہیں، اور اگر شکر گزار ہو وہ تم سے خوش ہو جائے گا، بندہ کا اکتساب اللہ کی مخلوق ہے اس میں کچھ شک نہیں جو اس بات کا منکر ہے اس کا شمار اہل ہدایت دین میں نہیں کیا جاتا ہے جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اس کو اللہ کے یہاں کوئی عذر و حجت سود مند نہ ہوگی بلکہ پوری حجت اللہ کے لئے ہے اگر وہ چاہے تو سب کو راہ پر لگا دے لیکن یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جہنم جن داس سے بھر دی جائے گی اب اس قرار داد کے خلاف کیوں کر ہو سکتا ہے، اللہ نے ایک فریق کو اپنے فضل سے جنت نعیم کے لئے پیدا کیا ہے اور دوسرے فریق کو اپنے عدل سے جہنم کے لئے پیدا کیا ہے، کوئی گمراہ ہے اور کوئی ہدایت یاب، کوئی شقی ہے اور کوئی سعید، کوئی رحمت سے قریب ہے اور کوئی اس سے دور کس کا مقدر رہے کہ پوچھ سکے یہ کیا ہوا اور کیا ہوتا ہے البتہ انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ کس لئے کیا؟ کس کے لئے کیا؟

اور اس وقت اٹے وال کا بھاد معلوم ہو جائے گا، عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں آیا ہے کہ فرشتہ ماں کے پیٹ ہی میں لکھ جاتا ہے کہ رزق، عمل اور اجل کیا ہے، شقی ہے یا سعید، یہاں تک کہ بعض آدمی جنت کے لئے کام کرتا ہے جنت اس سے ایک ہاتھ رہ جاتی ہے لتے میں قسمت کا لکھا آگے آجاتا ہے اور پھر وہ اہل نار کا کام کرنے لگتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کے برعکس، غنیمت خیر و شر، نفع و ضرر رب اللہ کی قضا و قدر سے ہوتا ہے کوئی اس کو پھیر نہیں سکتا نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے آدمی کو وہی پہنچتا ہے جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کسی کو اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکے،

اِنَّ اللّٰهَ تَمِيْنٌ كُوْنِيْ تَكْلِيْفٌ يُّهَيِّجُ دُوْا س
 اَنْ يَّبْسُكَ اللّٰهُ بِصُرْلَا كَا شَفِ
 كُوْنِيْ تَمِيْنٌ اَسُو دَر نِهِيْ كُرْسُكُنَا اَدْر اَكْر نَم كُو
 كُوْنِيْ نَفْعٌ دِيْدُو اَسُو كُو نَفْصٌ كُو كُوْنِيْ لُوْنَا
 رَا د لَفْضَلَه (العام ۱۸)

نہیں سکتا،

اصحاب حدیث کی یہ رائے ہے کہ انسان کا انجام کار مبہم ہے کوئی نہیں جانتا کہ کب خاتمہ ہوگا بھلا یا برا، اور نہ کسی کے جہنمی ہونے کا یقینی حکم لگایا جاسکتا ہے، نہ جنتی ہونے کا ہی حکم لگایا جاسکتا ہے اس لئے کہ یہ غیب کی بات ہے اور غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے ہیں نہیں معلوم کون انسان کس حالت میں مرے گا اسی لئے وہ انما مومن ان شاء اللہ کہنا صحیح سمجھتے ہیں اور جو شخص اسلام پر مرا ہے اس کے لئے جنت کی گواہی دیتے ہیں اور جو کفر پر مرا ہے اس کو دوزخ سمجھتے ہیں اور جنہوں نے گناہ کھائے ہیں اور توبہ نہیں کی ہے انہیں عذاب ہوگا، پھر توحید پر ایمان اور اس میں اخلاص کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے، بفضل الہی کوئی موحدمومن مسلم مخلص جہنم میں باقی نہ رہے گا اور جو شخص کفر پر مرا ہے وہ جہنم میں جائے گا وہ عذاب سے ہرگز چھٹکارا

نپائے گا، رسول اللہ نے جن کے لئے جنت کی گواہی دی ہے وہ بلاشبہ جنتی ہیں، جیسے
عشرہ مبشرہ وغیرہم،

یہ بات کہ کسی متعین شخص پر جنتی یا جہنمی ہونے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا درست ہے
لیکن قرآن حالات سے اتنا معلوم کیا جاسکتا ہے کہ فلاں شخص کے اعمال اہل جنت کے
ہیں اور فلاں شخص کے اعمال اہل نار کے، پھر جو کوئی جن اعمال میں گرفتار ہے اس کا وہی
حکم ہے کیونکہ جو جنت میں جانے والا ہوتا ہے اس سے کام بھی اچھے ہوتے ہیں اور جو جہنم
میں جانے والا ہوتا ہے وہ برے کام کرتا ہے کل میسر لسا خلق لہ

فَاللّٰهُمَّ اَنْجِرْهُمْ وَتَقْوَاهَا (شمس ۸) نفس النسانی کو اس کے خور اور تقویٰ کا اہم کیا ہے

اس آیت سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ فاجر زیادہ متقی کم ہونے میں فاجر اہل جہنم ہیں
اور متقی اہل جنت،

ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم (انفطار ۱۲-۱۳)
انک لوگ جنت میں ہوں گے اور برے لوگ جہنم میں،

اس پیمانے پر ہر آدمی اپنے اعمال و افعال کو جانچ سکتا ہے کہ اس سے کس
طرح کے کام ہوتے ہیں اگر اعمال صالح ہوتے ہیں تو سمجھے کہ ان اشار اللہ جنت ملے گی اور اگر
فسق و فجور ہوتا ہے یا کفر و شرک اور زور کا مرتکب ہے تو سمجھے کہ وہ ان اشار اللہ جہنم
میں جاوے گا، واللہ اعلم،

چوتھا باب

نبوتِ مبارک کا کتبِ الہی اور یومِ آخرت

ارسالِ رسول

رسولوں کے بھیجنے میں عظیم حکمت اور مصلحت ہے

لثلا یكون للناس على الله
حجة بعد الرسل (النساء ۱۶۵)

تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لئے اللہ پر
حجت نہ رہ جائے۔

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پاس انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے، اللہ کے
رسول اہل ایمان و اطاعت کو بشارت دیتے ہیں اور اہل کفر و عصیان کو ڈراتے ہیں،
لوگ دینی و دنیاوی امور میں علم و عمل میں جس امر کی ضرورت محسوس کرتے ہیں انبیاء سے
بیان کرتے ہیں، اللہ نے بہشت کو نیچوں کے لئے بنایا ہے اور دوزخ کو بدکاروں کا
گھر بنا دیا ہے، جن کاموں سے بہشت لے اور دوزخ سے چھٹکارا نصیب ہو عقل انہیں

دریافت نہیں کر سکتی اس کمی کو پورا کرنے کے لئے انبیاء معجوت ہوئے، انہوں نے بتایا کہ فلاں کام کرنے سے بہشت ملے گی اور فلاں کام کا انجام دوزخ ہے اب جس کا جی چاہے اچھے کام کرے اور جنت لے اور جس کا جی چاہے برے کام کرے اور دوزخ خرید لے اللہ کی رحمت اس کے بندوں پر تمام ہو چکی ہے، کسی شخص کے لئے کسی طرح کا کوئی عذر باقی نہیں رہا،

وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ہم نے تمہیں رحمتِ عالم کی حیثیت سے بھیجا ہے، (انبیاء ۱۰۷)

اللہ نے پیغمبروں کو معجزات دیئے، معجزہ کا مطلب ہوتا ہے عادت کے برخلاف کام، یہ معجزہ اللہ کا کام ہوتا ہے نہ کہ فعلِ رسول، انسان کے بس میں نہیں کہ وہ سنتِ الہی توڑ سکے، معجزہ رسول اور نبی کی صداقت پر قطعی دقتی دینا ہوتا ہے جب معجزہ کا مشاہدہ ہوتا ہے تو بے اختیار نبی کی سچائی کا علم حاصل ہو جاتا ہے، اس کے برخلاف عقلی دلائل کچھ دھاگے کی ایک گرہ کی حیثیت رکھتے ہیں، عقلی دلائل سے محالاً کو قائل نہیں کیا جاسکتا ہے، ان سے نزاع و جدال کا دروازہ بند کیا جاسکتا ہے کیونکہ ہر شخص اپنی عقل کے مطابق گفتگو کر سکتا ہے، علمِ کلام اور فلسفہ کی پوری تاریخ اس بات کی صداقت کی گواہی دے گی، معجزہ کا مشاہدہ کرنے کے باوجود کافر رہنا ازلی عناد و تنقادت کی دلیل ہے،

سب سے پہلے جو نبی آئے وہ آدم ابو البشر علیہ السلام
سلسلہ نبوت: تھے اور سب سے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
آئے، آدم کے بعد شیت بن آدم نبی ہوئے، ان کے بعد ادریس، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، اسماعیل، اسحق، یعقوب، لوط، شعیب، موسیٰ، ہارون، یونس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، ایسح علیہم السلام آئے، رسول اکرم محمد

صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، حضرت آدم کی نبوت قرآن کریم سے ثابت ہے اس پر امت کا اجماع ہے آپ کی نبوت کا انکار کفر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دعویٰ رسالت اور اظہار معجزہ سے ثابت ہے، یہ دعویٰ متواتر ہے، قرآن کریم نے فرمایا،

ولکن رسول اللہ وخصاتم النبیین، لیکن رسول اللہ اور خاتم النبیین ہیں،

(احزاب ۴۰)

مسلم میں حضرت ابوہریرہ کی مرفوع روایت ہے۔

ارسلت الی الخلق كافة وختم بی النبیین، میں پوری مخلوق کے پاس بھیجا گیا ہوں اور مجھی پر سلسلہ نبوت ختم ہے،

خلق کاللفظ عموم پر دال ہے خلق سے مراد جملہ اجزائے عالم اور تمام اقسام موجودات اور کائنات ہیں اس لئے آپ کو سارے عالم کے لئے مبعوث سمجھا گیا ہے،

وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ہم نے تمہیں رحمت عالم کی حیثیت سے بھیجا ہے، (انبیاء ۱۰۷)

بھی اس پر دال ہے عالم نام ہے تمام ماسوی اللہ کا تو جس طرح اللہ رب العالمین ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ للعالمین ہیں ولله الحمد،

پیغمبروں کی تعداد کا پتہ بعض احادیث سے ملتا ہے مگر وہ پایہ ثبوت تک نہیں پہنچتی ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ انبیاء کی تعداد میں حصر و تعین نہ کیا جائے کیونکہ ذکر عدد میں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ شاید ان میں کوئی ایسا شخص داخل ہو جائے جو نبی نہیں ہے یا ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی اس گنتی سے باہر رہ جائے اللہ نے فرمایا:

منہم من فضحنا علیک و ان میں سے بعض کا بیان ہوا اور کچھ کا بیان کتاب و سنن کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

منعہم من لہم لقصص (غافر: ۷۸) ہم نے نہیں کیا،

حب اللہ نے ہی ہمیں انبیاء کی تعداد نہیں بتائی تو اب ہم کس طرح گنتی کر سکتے ہیں، تمام انبیاء اللہ کی طرف سے پیغام لائے، وہ سچے تھے اور اپنی امت کے دوست اور خیر خواہ تھے، گناہوں سے معصوم تھے اور اپنے عہدہ نبوت سے کبھی کوئی برطرف نہیں ہوا۔ نسخ شریعت کا مطلب برطرفی نہیں ہونا ہے اور عصمت کا مفہوم یہ ہے کہ وحی سے پہلے اور وحی کے بعد وہ باتفاق اہم صدور کفر سے معصوم رہے صغائر تو عمداً ان سے ان کا صدور ممکن ہے جمہور کا یہی خیال ہے اور سہو بالاتفاق سب کے نزدیک جائز ہے، ان سے اتفاقاً اگر کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو فی الغور اس پر متنبہ کر دیے جلتے ہیں، قرآن شریف میں انبیاء کے جو بعض زلات ثابت ہیں ان کی تاویل نہیں ہو سکتی اس سلسلے میں کان امر اللہ قدر امتداد و اسامیٰ رکھنا بہتر ہوگا، اولیاء اللہ سے ولایت الہی چھن سکتی ہے اگر ان کی وفات ایمان پر ہوئی تو مومن دہلی میں در نہ نہیں، موت کے بعد ان کی استمداد و استغانت، ان کی قبروں سے مدد مانگنا ان کو سجدہ کرنا ان کی تدر و منت کرنا قرآن و حدیث کی کسی دلیل سے ثابت نہیں ہے،

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پاس رسول بھیجے یہ لوگ اللہ انبیاء کرام: اور مخلوق کے درمیان سفیر ہیں، بعض لوگوں کا یہ قول کہ ان کے بھیجنے کی کیا حاجت ہے عقل ہدایت کے لئے کافی ہے عقل و نقل دونوں کے خلاف ہے، انبیاء کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لائیں یہ تمام لوگوں سے کئی باتوں میں ممتاز ہوتے ہیں یہ باتیں سچا صرف انہیں میں پائی جاتی ہیں جو ان کے نبی ہونے پر دلالت کرتی ہیں ایک بات خرق عادت ہے یعنی وہ معجزات جو عادات کے خلاف ہوتے ہیں اور معروف معیاروں کو توڑ دیتے

ہیں، دوسری بات فطرت کی سلامتی اور اخلاق کا کمال ہے ان سے کبھی گناہ نہیں سرزد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں گناہ سے تین طرح بچاتے ہیں، ایک یہ کہ ان کی خصلت کمال اعتدال اخلاق اور فطرت کی سلامتی پر ہوتی ہے اس لئے کسی طرح گناہ پر ان کی طبیعت آمادہ ہی نہیں ہوتی ہے وہ معاصی سے سخت متنفر رہتے ہیں دوسرے یہ کہ ان کو یہ وحی آتی ہے کہ معاصی پر عقاب ہوگا اور طاعات پر ثواب ملے گا یہ وحی ان کو ارتکاب معاصی سے روکتی ہے، تیسرے یہ کہ اللہ ان کے اور معاصی کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے اور کوئی عیبی سبب پیدا کر دیتا ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا انہوں نے اللہ کا برہان دیکھا اور گناہ سے باز رہ گئے،

رسل بشر: رسل ملائکہ سے افضل ہیں اور رسل ملائکہ عام انسانوں سے افضل ہیں بشر عام ملائکہ سے افضل ہیں، فلاسفہ معتز لہ اور بعض اشاعرہ اس بات کو نہیں مانتے ہیں بلکہ ملائکہ کو بشر سے بہتر جانتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس مسئلہ کا تعلق علم کلام سے ہے کتاب و سنت سے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے نہ صحابہ نے کبھی اس میں کچھ کلام کیا ہے اس کو اہل کلام نے عقلی دلائل سے استنباط کیا ہے اس لئے سلف کلمہ راہ پر چلنا نجات کا راستہ اختیار کرنا ہے کوئی افضل ہو یا نہ ہو، اس سے ہمارا نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان، بعض لوگ علم و فضل اور دینداری کے باوجود ایسے مسائل میں الجھتے ہیں حالانکہ یہ لا حاصل چیز ہے، ان مسائل میں وقت گزارنے کے بجائے ذکر و اذکار اور درس قرآن و حدیث میں گزارنا زیادہ بہتر ہے، اسی طرح کا یہ مسئلہ بھی ہے کہ افضل ہے یا مدینہ، پھر قبر نبوی افضل ہے یا عرش مجید، شیخ عبدالقادر جیلانی بہتر ہیں یا امام اعظم کوئی یہ وہی مثل ہے کہ شیر شاہ کی داڑھی بڑی ہے یا سلیم شاہ کی، نحسی کی داڑھی بڑی ہو یا چھوٹی اس سے کسی کو کیا غرض حساب اپنے اپنے اعمال اور افعال کا ہوگا،

سب کو اپنی اپنی نیکو کرنی چاہیے، تیرے میرے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، کوئی بزرگ ہوا تو کسی کو کیا مل جاوے گا کوئی مفضل ہوا تو کسی کا کیا چھن جائے گا، اکثر لوگوں کے اذقات ایسے ہی لالچنی مباحث اور اشغال میں برباد ہو جاتے ہیں، کبھی انہیں اللہ در رسول کی یاد نہیں آتی ہے نہ عاقبت و آخرت ہی کی انہیں فکر ہوتی ہے،

سب سے افضل نبی خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ و
افضل الرسل: السلام ہیں،

کنتم خیر امتہ اجرت للناس تم بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کیلئے وجود بخشا گیا ہے، (آل عمران: ۱۱۰)

امت کی خیریت نبی امت کے کمال کے تابع ہے، جب نبی اکمل ہوگا تو امت بھی کامل ہوگی فرمایا گیا

تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض (البقرہ: ۲۵۳)

یہ رسول ہیں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔

ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، (الاسرار: ۵۵)

رسول اکرم نے فرمایا: اناسید ولد ادم

یہ اولاد آدم کا سردار ہوں۔ ولد آدم اور نبی آدم کا اطلاق عرف عام میں نوع البشر پر ہوتا ہے، دوسری حدیث میں یوں آیا ہے،

ادم ومن دونہ نحت لوانی حنڈے کے نیچے ہیں، ادم و ان کے سوا دوسرے بھی میرے

ان احادیث سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر افضلیت اور برتری

ثابت ہوتی ہے، آپ کے بنی فضیلت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے، پھر موسیٰ عیسیٰ اور نوح علیہم السلام کو، انہیں پنج تن کو اولو العزم کہتے ہیں، گو بعض لوگوں نے اور دل کو بھی بتلایا ہے مگر مشہور قول یہی ہے، قرآن پاک میں اولو العزم رسولوں کا ذکر اجمال کے ساتھ آیا ہے،

فاصبر کما صبر اولو العزم من
الوسل، (احقاف: ۳۵)

ایسے صبر کر جس طرح اولو العزم
رسولوں نے کیا،

فضلت علی الانبیاء لیسنت (نزدی) مجھے انبیاء پر چھ چیزوں سے بڑی حاصل ہے،

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہ آدے گا، جس نے بھی آپ کے عہد میں یا آپ کے بعد آج تک ساری دنیا میں کسی جگہ نبوت کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا نکلا اور تباہ و برباد ہوا، آپ کی دعوت تمام جن دانس کے لئے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی ہوئی، آپ معراج نبوی:

بیداری کی حالت میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ آسمان دنیا

تک گئے، پھر وہاں سے بحکم الہی جہاں تک جانے کی اجازت ملی گئے، یہ باتیں صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں جس کا ان حدیثوں پر ایمان نہیں وہ بدعتی اور گمراہ ہے، مسجد حرام سے بیت المقدس تک جانا تو قرآن کے نص قطعی سے ثابت ہے اس کا انکار صریح کفر ہے رہا زمین سے آسمان کے اوپر جانا سو یہ بات خبر مشہور و مستفیض سے ثابت ہے اس کا انکار کرنے والا مبتدع اور فاضل ہے، آسمان سے جنت و عرش تک جانا اخبار آحاد سے ثابت ہے، معراج کہاں تک ہوئی اس میں اختلاف ہے، جنت، عرش، اس سے بھی آگے یعنی قاب قوسین تک پہنچنے کی بات لوگوں نے کی ہے، لوگوں کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ آپ نے وہاں رب پاک کو دیکھا تھا یا نہیں، حضرت عائشہ اور دیگر ایک جماعت کا خیال ہے آپ نے رب پاک کو نہیں دیکھا البتہ جبریل علیہ السلام

کو دیکھا، حضرت عبداللہ بن عباس اور ایک جماعت کا خیال ہے آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، پھر کسی کا کہنا ہے کہ یہ روایت آنکھ سے ہوئی، کسی نے کہا دل سے ہوئی، اشاعرہ مجتہدین کے قائل ہیں، تفتازانی دل سے دیکھنے کو مانتے ہیں، اس سلسلے میں بعض لوگوں نے توقف اختیار کیا ہے، یہی آخری بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے، اس لئے کہ روایت بصر یا روایت کی تصریح نہیں آئی ہے جس پر اطمینان ہو، اس کچھ زیادہ غور فکر کرنے اور اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے،

نبی امی کا رب سے عظیم معجزہ قرآن کلام اللہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، دیگر انبیاء کے معجزات رونما ہوئے

لیکن ختم ہو گئے، ہر پیغمبر کو ایک دو قسم کا معجزہ دیا گیا تھا لیکن خاتم النبیین شفیع المذنبین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کا معجزہ عنایت ہوا، سارے انبیاء میں جتنے کمالات جدا جدا تھے آپ کی ذات واحد میں سبھی اکٹھا کر دیئے گئے اور مزید دوسرے کمالات بھی ملے، ع پنج خوباں ہمہ دارند تو تہاداری، جو بزرگی آپ کو ملی تھی وہ کسی کو نہ ملی تھی ع بعد از خدا بزرگ توئی نصہ محقر

انبیاء در سل ملائکہ اور اولیاء اگرچہ اشرف مخلوقات ہیں لیکن ساری مخلوقات کی طرح انہیں کوئی علم و قدرت حاصل نہیں وہ صرف اتنا ہی جانتے اور اس کی قدرت رکھتے ہیں جو انہیں اللہ کی طرف سے مل جائے، جس طرح تمام مسلمان اللہ کی ذات و صفات پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح ان کا بھی ایمان تھا، انہیں ذات و صفات الہی کے ادراک حقیقت میں اپنے عجز و قصور کا اعتراف تھا، عبدیت کے تقاضے اور حقوق وہ شکر الہی سے ادا کرتے تھے اس لئے صفات الہی میں اللہ کے خاص بندوں کو شریک کرنا یا اس کی عبادت میں انہیں شریک کرنا کفر ہے، غیر انبیاء کو صفات انبیاء میں بھی شریک کرنا ممنوع ہے، یہود نے انبیاء کا انکار کیا تو کافر

کھڑے، زہاری نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا اور عرب نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کھڑایا اور فرشتوں کے لئے علم غیب تسلیم کیا تو کفر میں مبتلا ہو گئے۔ بخیر یہ نے ملائکہ و شیاطین کے وجود کا انکار کیا تو کافر ہو گئے، مقصود یہ ہے کہ انبیاء کی متابعت نہر بات میں ہونی چاہئے وہ جس کی خبر دیں اس پر ایمان لانا چاہئے اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیں انہیں کرنا چاہئے اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے بچنا لازم ہے، قاضی ثناء اللہ نے اپنی کتاب "مالابد مند" میں فرمایا ہے "جس شخص کا بھی قول و فعل ہو اگر مغیبر کے قول و فعل سے بال برابر بھی انحراف کرے اسے ٹھکرا دینا چاہئے،" قاضی صاحب کے اس عظیم جملے سے تقلید کی جرطہی کٹ جاتی ہے، قاضی صاحب حنفی فقیہ تھے ان کے قاعدہ کے مطابق ان کی یہ بات حنیفہ کے خلاف حجت ہے، اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکوٰۃ کے ترجمہ میں بدعت حسنہ کی جرطہ کاٹ دی ہے، آپ نے لکھا ہے کہ ایک ادنیٰ سنت بھی بدعت حسنہ سے بہتر ہے مثلاً سنت کے مطابق استنجا کرنا درسہ اور خانقاہ بنانے سے بہتر ہے اس لئے کہ سنت سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور بدعت سے ظلمت پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ نوبت "ختم"، "طبع" اور "رین" کو پہنچ جاتی ہے، یہ دونوں عالم بڑے فاضل عابد، زاہد، عامل اور حنفی مذہب کے امام تھے، امید کہ حنیفہ ان کے فتویٰ کا انکار نہ کریں گے اگر کریں تو کیسے کر سکتے ہیں، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی فرمایا ہے من آبی فقدا عصافی، جس نے میرے قول و فعل کا انکار کیا وہ میرا

نافرمان ہے،

پھر فرمایا کہ ایسا شخص جہنم میں جائے گا،

بدعت گمراہی ہے

کل بدعة ضلالة

کلیتہ قاعدہ ہے جو ہر بدعت کو شامل ہے خواہ اس کو کوئی حسنہ کہے یا مستحب یا واجب، کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

افسوس تو یہ ہے کہ کئی کبھی بدعت کو حدیث میں حسد نہیں کہا گیا ہے پھر اس تقسیم کو نہ ملنے والوں پر کبھی کیوں کیا جائے ؟

ولایت: نہ ہو، ولی بعض علوم شریعت سے بے خبر رہ سکتا ہے بعض امور دین اس پر مشتبہ ہو سکتے ہیں وہ کبھی خوارق عادت کو کرامات سمجھ لیتا ہے اور شیطان کے دھوکے میں آجاتا ہے اسے خبر نہیں رہتی کہ یہ کام شیطان کا ہے اس خطا کے سبب وہ ولایت سے خارج نہیں ہوتا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے خطا و گنہگاروں کو معاف فرمایا ہے، ولی کی بات ماننا کسی کے لئے ضروری نہیں ہے نہ اس کے ہر الہام واقعہ اور کشف پر اعتماد کرنا لازم ہے، ہر ولی کے ہر قول و فعل کو کتاب و سنت پر پرکھنا چاہئے اگر وہ صحیح نکلے تو ماننا چاہئے، اور اگر کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو بلکہ ان کے مخالف ہو تو معفت ان کی پیروی کر کے معصیت میں پڑنا جائز نہیں،

کرامات اولیاء برحق ہیں، ولی وہ ہوتا ہے جو متقی ہو اور اللہ کی ذات و صفات خوب پہچانتا ہو، ایمان و اسلام میں مخلص و محسن ہو، اس کی کرامت خرق عادت ہوتی ہے جس سے یہ خرق عادت صادر ہو اور وہ مومن صالح العمل نہ ہو تو سمجھو کہ وہ کرامت نہیں ہے بلکہ استدراج ہے، جس طرح ابلیس آن کی آن میں زمین طے کر کے مشرق و مغرب میں پہنچ کر دوسو سو ڈالتا ہے یا خون کی طرح آدمی کی رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے یا فرعون کے حکم سے دریائے نیل بہتا تھا یا جس طرح کہ دجال کے متعلق اخبار صحیح میں آیا ہے اس طرح کے کاموں کو کرامات نہیں کہتے ہیں بلکہ تضار حاجات کہتے ہیں، اللہ اپنے دشمنوں کے کام استدراج کے لئے کر دیتا ہے دنیا میں مکر ہوتا ہے اور عفتی میں عقوبت ہوتی ہے،

وامالی لحم ان گیدی منتین
انہیں علم بھی نہ ہوگا، میں انہیں بتانا ہوں
(اعراف ۸۳ - ۱۸۲)
کہ میری تہذیب بڑی مستحکم ہے،

حدیث میں آیا ہے جب تم دیکھو کہ اللہ نے کسی بندے کو نعمت اس کے حسب
مراد دی اور وہ گناہ پر قائم ہے تو یہ اللہ کا استدراج ہے یعنی وہ اس نعمت پر دھوکہ
کھا کر زیادہ زرعصیان و کفران کرتا ہے، ایسا استدراج اللہ کی طرف سے ہو سکتا
ہے یہ نقل ثابت ہے اور عقلاً جائز ہے قصہ ابلیس میں آیا ہے

انظر فی الی یوم یبعثون
قیامت کے دن اٹھائے جانے تک
(ص - ۷۹)
مجھے مہلت دیجئے۔
فرمایا:

فانک من المنظرین الی وقت
تجھے قیامت تک مہلت ملی،
الیوم المعلوم (ص ۸۱ - ۸۰)

رہی کرامات اولیاء اللہ تو قرآن شریف نے حضرت مریم اور حضرت سلیمان
کی کرامت کا ذکر ہے، شواہد النبوة میں صحابہ کرام اور اہل بیت کی کرامات کا ذکر ہے،
سحر و طلسمات اور شعبدہ سے خرق عادت نہیں ہوتا اس لئے کہ یہ کام آلات و
اسباب کے ذریعہ ہوتے ہیں،

اولیاء کرام طعام، لباس، رقب اور مکان میں کسی سے ممتاز نہیں ہوتے، نہ
ان کی پیشانی پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ ولی اللہ ہیں بلکہ مباحات میں یہ تمام لوگوں کی طرح ہوتے
ہیں، اولیاء ہر طبقے میں ہوتے ہیں تجار، اہل حرفہ، کسان، اصحاب سیف و سنان، علماء
سبھی میں اولیاء ہوتے ہیں بشرطیکہ مبتدع، فاسق اور فاجر نہ ہوں، پھر ان میں جو زیادہ
مستقی ہو وہی بڑا ولی ہے، اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر چمے رہتے
ہیں ان سے ہٹتے نہیں، وہ معصوم نہیں ہوتے ہیں نہ قرآن و حدیث پر پرکھنے سے

پہلے ان کی کسی بات کو ماننا جائز نہیں، اس باب میں علامہ ابن تیمیہؒ کی کتاب الفرقان
بین اولیاء الرحمن واولیاء الشیطان نہایت عمدہ ہے،

اولیاء سے کرامت کا ظہور نفی عادت کے طور پر ہوتا ہے، مثلاً لمبی مسافت

وہ تھوڑی دیر میں طے کر لیتے ہیں، فزورت کے وقت کھانا پانی موجود ہو جاتا ہے، مریم
علیہا السلام کی یہی کرامت تھی، یا پانی پر چلے جاتے ہیں یا ہوا میں اڑ جاتے ہیں، یا جانور

ان سے بات کرتا ہے یا کسی بلا کا آثار روک دیتے ہیں، یا دشمنوں کی ہم درہم برہم کر دیتے
ہیں لیکن یہ سب باتیں ان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں یہ حکم الہی سے صادر ہوتی ہیں، یہ

کرامتیں کبھی کبھی کسی وقت صادر ہوتی ہیں اور یہ بھی لازم نہیں کہ صادر ہی ہوں یا جس سے
صادر نہ ہوں وہ علم و تقویٰ کے باوجود دلی نہ ہو، دلی کو کبھی اپنا دلی ہونا بھی نہیں معلوم رہتا ہے

خواجہ تفتبند سے کسی نے کہا کوئی کرامت دکھلاؤ انہوں نے فرمایا یہ کیا کم کرامت ہے
کہ معاصی اور گناہوں کے بارگراں کے باوجود ہم زمین کے اوپر چلتے ہیں زمین کے اندر دھنس

نہیں جاتے اس سے زیادہ اور کیا کرامت دیکھنا چاہتے ہو، امام شافعیؒ نے فرمایا
اللہ کے دلی یہی علماء دین ہیں جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے

ہیں اگر یہ لوگ دلی نہیں ہیں تو پھر اللہ کا کوئی دلی ہے ہی نہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی
یا اور کسی دلی اللہ نے فرمایا ہے کہ حقیقہ میں کبھی کوئی دلی نہیں ہوتا یہ بات شاید اس لئے کہی

ہوگی کہ اس طائفہ کا دار و مدار رائے اور قیاس پر ہے اور ولایت بغیر کتاب و سنت کی
اتباع کے مل نہیں سکتی اس لئے یہ لوگ دلی نہیں ہوتے ہیں، واللہ اعلم

یہ کرامت درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، کرامت کے

صدر سے دلی کی ولایت ظاہر ہوتی ہے، نسفی نے کہا ہے: لن یکون ولیا الا لیکن

محققان دیانتہ دیانتہ الاقرار برسالتہ رسولہ انسان دلی صرف اس

وقت ہوگا جب اس کی دیانت اور ذہن ٹھیک ہو اور دیانت اقرار رسالت رسول سے ملتی ہے

حسن العقیدہ کا لفظ یہ ہے : وہم ای الاولیاء المومنون العارفون
باللہ وصفاتہ المصنون فی ایسانہم ، اولیاء وہ مومنین ہیں جنہیں اللہ کی
معرفت حاصل ہے اور صفات الہی کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اپنے ایمان میں
بہتر ہیں ،

کشف الہام
الہام کشف اور خواب ایک بھی اسلام میں حجت نہیں ہیں ، نہ
ان سے کوئی وہی کلمہ ثابت ہو سکتا ہے ان کی حیثیت سبالتی
ہے کہ احکام ثابتہ کی تائید کریں ، قاضی ثناء اللہ مرحوم نے کہا ہے ، کشف والہام
اگر آحاد اہدیت اور قیاس - شر و طقیاس متوفر ہونے کی صورت میں - کے
خلاف ہوں تو حدیث اور قیاس کو ترجیح دی جائے گی ، کشف والہام اور خواب پر
غلطی کا حکم لگے گا یہ مسئلہ سارے سلف و خلف کا مجمع علیہ ہے کیونکہ رسول اللہ
کا قول قطعی حجت ہوتا ہے اس کی روایت میں کذب و شبان کا بڑا کم احتمال ہے
اور اولیاء کے کشف میں غلطی بہت ہوتی ہے ،

سنت اور نصوص کتاب و سنت
اہل سنت حقیقت میں کسی خاص
مذہب کا نام نہیں ہے جب اہل قبلہ
مختلف ہو کر کئی فرقے بن گئے تو وہ ضروریات دین پر متفق رہے اور بہت سے
مسائل میں ہر ایک نے اپنی رائے و قیاس پر عمل کیا اس وقت ایک گروہ ظاہر کتاب
و سنت کو خوب مضبوطی سے پکڑے رہا ، وہ سلف کے عقائد پر جم گئے اور اصول عقلیہ کی
موافقت یا مخالفت کی کچھ پروا نہ کی اگر انہوں نے اتفاقاً معقولی کلام کیا تو مخالف
کی تردید اور حصول طمانیت کے لئے کیا نہ کہ عقائد میں عام نامہ کے لئے انہیں کو اہل سنت
یا اہل حدیث یا سلفی کہتے ہیں ،

دوسروں نے ظاہر نصوص کی تائید کی پھر جس بات کو اپنے خیال میں اصول عقلیہ

کے مخالف پایادہاں علم کلام کا سہارا لیا تاکہ مسئلہ کی توضیح کر سکیں، قبر میں سوال، اعمال کا وزن، مرد و صراط، رویت باری تعالیٰ، کرامات اولیاء وغیرہ ایسے مسائل ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، سلف کا ان پر عقین تھا، لیکن ایک قوم کے خیال میں عقل انہیں قبول نہیں کر سکتی اس لئے ان لوگوں نے ان امور کی تاویل کی،

ایک گروہ اور ہے جس نے کہا ہم ان باتوں پر ایمان لاتے ہیں گو ہم کو ان کی حقیقت معلوم نہیں نہ ہماری عقل ان پر گواہی دیتی ہے، ایک اور گروہ کا خیال ہے کہ ہم ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں ہمارے رب کے طرف سے ان کے سلسلے میں بیان آگیا ہے، ہماری عقل بھی اس کی گواہی دیتی ہے،

رہے وہ مسائل جن پر قرآن ناطق نہیں ہے نہ سنت میں ان کے متعلق بیان ہے نہ صحابہ نے ان کے سلسلے میں گفتگو کی ہے تو ان مسائل میں بعد میں آنے والے کچھ لوگوں نے کلام کیا، انہوں نے ان مسائل میں کئی طرح کلام کیا ایک عقلی دلائل سے استنباط کرنا جیسے انبیاء کی فضیلت ملائکہ پر حضرت عائشہ کی فضیلت حضرت فاطمہ پر، دوسرے ان کے اصول سنت کے مطابق ہوں اور ان مسائل سے وابستہ ہوں جیسے امور عامہ یا جو اہر و اعراض کے کچھ مباحث کیونکہ حدوث عالم موقوف اس پر ہے کہ ابطال ہیولی اور اثبات جزر لایتجری تسلیم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ نے عالم کو پیدا کیا یہ اس قضیہ کے ابطال پر موقوف ہے کہ واحد سے صرف واحد کا ضد و ر نہیں ہوتا ہے یا معجزات کا عقیدہ اس پر موقوف ہے کہ اسباب اور مسببات کے درمیان جو عقلی تلازم ہے درست نہیں ہے اسی طرح معاد کے عقیدہ کی صحت اس پر موقوف ہے کہ اعادہ معدوم ممکن ہے اسی طرح اور دیگر مسائل کو بھی پرکھا جاسکتا ہے، اس طرح کے دیگر مسائل حجۃ اللہ بالعلم میں کثرت سے موجود ہیں۔

نصوص کتاب و سنت اپنے ظاہر پر محمول ہوں گے انہیں اپنے ظاہر کوئی پھر

نہیں سکتا مثلاً وہ آیتیں جن سے بظاہر جہت اور حمیت معلوم ہوتی ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیتیں نصوص نہیں ہیں، بلکہ منشا یہ ہیں اس لئے کہ یہاں نصوص میں ان کا کوئی مقابل مفسر محکم لفظ مراد نہیں ہے، ہمارے نزدیک ان نصوص سے وہی مفہوم مطلوب ہے جو عام و متعارف ہے ان کے ظاہری معنی کو بدل کر ان باطن کے معنی مراد لینا الحاد ہے، فاسد آراء پر عقائد کی بنا رکھنی اور ان کے مخالفین پر کفر کا حکم لگانا خواہ ظاہر قرآن و حدیث کے اولہ انہیں مخالفین کی تائید میں ہوں، درحقیقت قرآن و حدیث کو غلط ٹھہرانا ہے، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو بیان کے لئے بھیجے اور رسول اکرم افصح الناس ہونے کے باوجود ظاہر میں ایسے الفاظ کہیں جن پر اعتقاد رکھنا کفر ٹھہرے، یہ جرأت اسی قوم میں ہو سکتی ہے جن میں صیغہ اسن جو ان ہو گیا ہو اور جو ان کبیر اسن ہو گیا،

امتِ اسلام بہترین امت ہے، قرآن نے اس پر تفصیص کی
امتِ مدیہ ہے، حدیث میں آیا ہے:

انتم تمنتون سبعین امۃ انتم تم ستر امت پورے کر دو گے تم بہترین امت
 خیرھا واکرمھا علی اللہ (ترمذی) ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے باعزت،

معلوم ہوا اس امت سے پہلے ۶۹ امتیں تھیں ان سب امتوں کا دقت صبح سے عصر تک تھا اس امت کا دقت عصر کے بعد ہے لیکن گذشتہ امتوں کا اجر اس امت سے کم ہے جتنی اگلی امتیں تھیں وہ ہو چکیں صرف اہل کتاب کسی قدر باقی ہیں لیکن اپنی کتاب پر قائم نہیں ہیں اس لئے انہیں اہل کتاب نہ کہنا درست ہے، اگر یہ لوگ اپنی کتابوں پر قائم بھی رہتے پھر کبھی یہ ناجی نہیں ہو سکتے، اس لئے کہ نسخ کے بعد منسوخ پر عمل کرنا شرعاً و عقلاً درست نہیں ہے، اس امت کے فضائل اور ان کے لئے کثرت ثواب کے وعدہ پر بہت حدیثیں آئی ہیں اور اس کے بہت سے خصائص بھی ہیں جو بالتفصیل

«الواهب اللدینۃ»، میں مذکور ہیں، حضرت معاویہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

لا یزال من امتی امة فاسدة
 با مر اللہ لا یضروہم من خذلہم
 ولا من خالفہم حتی یاتی امر اللہ
 وھم علی ذلک (متفق علیہ)
 اے تک وہ اپنی روش پر قائم رہیں گے،

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس امت کا وجود قیامت تک برقرار رہے گا، کوئی یہ چاہے کہ اسلام دنیا سے مٹ جائے تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام کی سلطنت و حکومت باقی نہ رہے مسلمان غریب ہو گئے ہیں مگر اس غربت کے باوجود بالکل فانی نہ ہوں گے فنا کو چھوڑیے ان کا کوئی نہ کوئی کردہ ہمیشہ کسی نہ کسی خطہ زمین میں غالب و منصور رہے گا، مخالف کے ہاتھ سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا ہے کہ ہر ابتدائے صدی میں ایک مجدد پیدا ہوتا رہا ہے جس نے سنت کو قائم کیا اور عبت کو دور کیا، یہ تجدید کبھی بذریعہ زبان و بیان ہوتی ہے اور کبھی بذریعہ سیف و سنان، کبھی ایک عصر میں متعدد اشخاص مجدد ہوئے کوئی کسی خطہ میں، کوئی کسی علاقہ میں، کوئی مغرب میں ظاہر ہو کوئی مشرق میں، کوئی زمرہ اہل علم سے اٹھا کوئی طائفہ ملوک سے اور کوئی لشکر سے اس لئے یہ بات اہل سنت کے عقیدہ میں داخل ہے کہ شریعت محمدیہ علی صاحبہا السلام و آلہ و سلم تکمیل شریعت ہے اور یہ دین جملہ ادیان کی ناسخ ہے یہ کمال صرف اس امت کو حاصل ہے جس کے لئے کتاب و سنت کے منسلقات و منسبہات، قیاسات و مجتہدات کے بغیر کافی ہیں کیونکہ قرآن و حدیث نے دلائل جملہ عبادت ظاہرہ و باطنہ کے لئے کافی ہیں، فاسد آرا و ادوار سا عقول کی انہیں ضرورت نہیں، جب رسول اکرم خاتم الانبیاء ﷺ سے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تو ضروری ٹھہرا کہ آپ کے بعد کسی دوسری شریعت کی ضرورت نہ ہو،
 اليوم اكملت لكم دينكم واتممت
 آج میں نے تمہارے لئے دین کو مکمل کر دیا اور
 عليكم نعمتي ورضيت لكم
 تمہارے اوپر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور
 الاسلام ديناً (مائدہ - ۳)
 تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر لیا،
 جس کا خیال یہ ہو کہ دین کا کام فقہی تفریعات و فتاویٰ کے بغیر نہیں چل سکتا اس
 نے گویا اس آیت کا انکار کیا، اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے،
 ومن بيننا غير الاسلام ديناً
 جس نے اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کی
 فلن يقبل منه (آل عمران - ۸۵)
 تلاش کی تو ہرگز اس کی تلاش مقبول نہ ہوگی،
 یعنی اس کے سوا اللہ کے یہاں کوئی دین مقبول نہیں ہے خواہ جو اس کا دین ہو یا ہنود
 کا یا یہود کا، یا نصاریٰ کا، موسوی شریعت کی بنیاد قہر و جلال پر تھی اس میں قتل نفس، تحریم
 طیبات اور تعصیل عقوبات کا حکم تھا اور غنائم ان کے لئے ممنوع تھے، موسیٰ علیہ السلام
 بھی عظمت و ہیبت، شدت غضب اور بطش اعدائے دین میں ایسے کامل تھے کہ
 کوئی ان کے طلعت مبارک پر نظر نہیں کر سکتا تھا، یعنی علیہ السلام مظہر لطف و جمال
 تھے نہایت درجہ ملائم رفیق اور شفیق تھے ان کی شریعت سہراپا فضل و احسان تھی جس میں
 وبال و قتال کا نام بھی نہ تھا بلکہ ان پر مقاتلہ کرنا حرام تھا انجیل مقدس میں ہے کہ اگر کوئی
 تیرے ایک رخسار پر طہا پنچ مارے تو تو منہ پھیر دے کہ وہ تیرے دوسرے رخسار پر بھی
 طہا پنچ مارے جو کوئی تیرا دامن پکڑے تو اس کو اپنی چادر دیدے جو تجھ کو ایک میل تک
 پیگا میں لے جا دے تو اس کے ہمراہ دو میل تک چلا جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم دونوں نبیوں کی صفات کے جامع تھے اور آپ کی شریعت دونوں شریعتوں کی
 خصوصیات کی حامل ہے،

اصحاب رسول
اصحاب رسول رضی اللہ عنہم خیار امت و ابرار ملت تھے ان کے فضائل و مناقب میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں، یہ اجرو ثواب میں سناری امت سے افضل ہیں اگر کوئی شخص پہاڑ برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے پھر مجاہدہ ان کے آدھ سیر جو کو نہیں پہنچتا ہے،

خیر القرون قرنی تم الذین
میرا زمانہ میرا زمانہ ہے پھر ان کا جو میرے بعد یلو نھم تم الذین یلو نھم، ہوں گے پھر ان کا جو ان کے بعد ہوں گے، سے ان کی فضیلت تابعین پر اور تابعین کی فضیلت تبع تابعین پر ثابت ہوتی ہے، انہوں نے قرآن و سنت کو زبانِ نبوی سے بلا واسطہ سنا ہے وہ آپ کے ساتھ سفر و حضر شدت و آرام اور غزوات میں رہے ہیں، اپنی جان و مال اور اولاد کو راہِ الہی میں بے دریغ نذر کر دیا ہے ایسی صورت میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا ہے، شیعہ خارجی بھی رافضی ان کے دشمن ہیں بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ تمام امت پر ان کی یہ فضیلت منسے حیث المجموع ہے فردی حیثیت سے نہیں ان کی دلیل ترمذی کی یہ روایت ہے:

مثل امتی مثل المطر لا یبدری
میری امت کی مثال اس بارش کی سی ہے
اولہ خیر امم اخرہ، جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ اس کا اول

بہتر ہے کہ آخر،

لیکن اگر اس آخر امت سے وہ لوگ مراد لئے جائیں جو ہمدی علیہ السلام کے زمانہ ظہور میں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان حضرات کی بات صحیح ہو اس لئے کہ تیرہ سو برس ہجرت کو گذر گئے، اب چودھویں صدی کا دوسرا سال ہے، اس وقت اسلام سے زیادہ کوئی دین غریب و مضحک نہیں ہے، نام کی مسلمان باقی رہ گئی ہے، ہر طرف کفر و فسق کا زور ہے، دنیا طلبی و دین فردشی کا شور ہے ان لوگوں میں خیر باقی نہیں رہ گیا ہے پھر اس دور کے یہ آخر امت کیسے مراد ہو سکتے ہیں، کبار کارد اہل ان میں فرائض کی طرح

ہے، زنا کاری، شراب خوری، گناہ جانا ان کا مذہب ٹھہرا ہے، فسق و فجور کذب و زور ان کا دین ہو گیا ہے، مکرو فریب ظلم و زور ان کا ایمان قرار پایا ہے، اگر مہدی علیہ السلام کا آنا اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا متعین نہ ہوتا تو اس دور کے لوگ ایسے ہیں کہ نفع صورت شاید انہیں پر ہو جاتا۔

صاحبزادے نے فرمایا: اصحاب حدیث شہادت دیتے ہیں کہ صحابہ میں **خلفاء**: سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان پھر علی رضی اللہ عنہم یہی خلفاء راشدین بھی تھے، رسول اکرم کے فرمان

الخلافة بعدی ثلاثون سنة خلافت میرے بعد تیس سال ہوگی، سے یہی مراد ہیں، جب ان کا زمانہ بیت گیا تو خلافت راشدہ جاتی رہی ملک گزردہ دور آگیا نسفی میں ہے: بنی اکرم کے بعد افضل بشر خلفاء اربعہ میں یعنی تریسبت خلافت کے مطابق پھر ان کے بعد ملک دامت ہے، حسن العقیقہ میں ہے: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر امام برحق ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی پھر خلافت تمام ہو گئی، پھر اس کے بعد بادشاہی آگئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ دو سال چھ ماہ خلیفہ رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساڑھے دس برس، حضرت عثمان بارہ برس اور حضرت علی چار سال نو ماہ امام حسن چھ ماہ علی مرتضیٰ کی شہادت ہجرت کی تیسویں سال ہوئی اس سے یہ بات نکلی کہ حضرت معاویہ اور جو لوگ ان کے بعد امیر ہوئے وہ خلیفہ نہ تھے، بلوک دھار تھے، بنی اکرم کے بعد ابو بکر کی تمام صحابہ پر افضلیت تمام وجوہ سے نہ تھی کہ حسب و نسب، شجاعت و قوت اور علم وغیرہ کو بھی شامل ہو آپ کی افضلیت اس بنا پر تھی کہ آپ سے اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا، حضرت علی مرتضیٰ کو شیخین پر مقدم سمجھنا جمہور علماء کے مسلک کے خلاف ہے ابو الطیف صحابی رسول رضی اللہ عنہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل مانتے تھے، حضرت ابو بکر کی افضلیت قطعاً ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ان کو اپنی زندگی ہی میں نماز میں اپنا نائب بنایا تھا اور یہ بات دین سے ثابت ہے کہ امامت کا مستحق افضل ہوتا ہے، آپ کی امامت مدینہ میں اکابر صحابہ کی موجودگی میں ہوئی ایک بار حضرت عمرؓ آگے بڑھ گئے اور حضرت ابو بکرؓ پیچھے ہٹ گئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا

یا بای اللہ والمومنون الا ابابکر
اللہ اور مومنین کو ابو بکر منظور میں،

غرضیکہ اشاعتِ حق میں یہی دو بزرگ سب سے بزرگ سمجھے جاتے ہیں، یہاں یہی دیکھا ہی جاتا ہے کہ انسان میں اسلام کی اشاعت کس نے زیادہ کی ہے اللہ کے دینِ حق اور رسول اکرمؐ کی سنتِ مطہرہ کو کس نے سب سے زیادہ پھیلایا، کفر و فسق کس نے زیادہ مٹایا جس سے یہ کام ہوا بلاشبہ وہ ان لوگوں سے بہتر ہے جن سے یہ کام نہیں ہوا یا کم ہوا، یہی بات امرار، رؤسار اور ملوک میں قابل التفات ہوتی ہے کہ جو ان میں زیادہ دیندار، حق پرست، متبع سنت، بدعت ختم کرنے والا، فسق و فجور ظلم و جور دور کرنے والا ہو وہ ان سے افضل ہے جو ان امور میں ان کے برابر نہ ہوں یا ان سے کم ہوں وہ لوگ جو زندگی میں شتر بے مہار میں ان کی بات جدا ہے یہ امت کے بزرگ لوگ ہیں، خلاصہ یہ کہ رسول اکرمؐ کی زندگی کے دورِ رخ ہیں، ایک میں وہ اللہ سے لینے ہیں دوسرے میں وہ مخلوق کو دیتے ہیں، جو خصوصیت اور کمال شیخین کو حاصل تھا وہ دوسروں کو حاصل نہیں تھا، شیخین کو اعطاء خلق، تالیف قلب اور لوگوں کو مستحضر کھنسنے اور تدابیر جنگ میں امتیاز حاصل تھا، یہ امتیاز ان دونوں کے سوا دوسروں کے پاس نہ تھا، یہی وجہ ہے کہ انہیں رسول اللہؐ کا وزیر کہا جاتا ہے، باقی صحابہ کا ذکر خیر ہمارے لئے لازم ہے کیونکہ سارے صحابہ دین میں ہمارے امام اور پیشوا ہیں ان کو برا کھلا کہنا گالی دینا حرام ہے اور ان کی تعظیم کرنا واجب ہے اللہ ان روافض خوارج اور نواصب سے سمجھے جنہوں نے صحابہ خصوصاً شیخین اور حضرت عائشہؓ کی بے ابروئی میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا ہے، حالانکہ مسلمان کی جان و مال اور آبرو کا حکم یکساں ہے،

آبروریزی خونریزی کے برابر ہوتی ہے جو حکم ان کفار کا ہے جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا تھا وہی حکم ان تبرا کرنے والوں کا ہے، اور حقیقت یہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل ہیں کیونکہ زبان کا زخم سنان کے زخم سے کاری ہوتا ہے، ان لوگوں کا کفر اس آیت قرآنی سے ملتا ہے،

لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ (فتح - ۲۹) تاکہ کفار کو ان سے جلانے

اگر کسی شخص کو کسی صحابی خواہ کبیر ہو یا صغیر، امیر ہو یا فقیر پر غصہ آتا ہے وہ کفار کا بھائی ہے اس تیرہ صدی میں ایسے جاہل بھی پیدا ہوئے ہیں جو دعویٰ تو سنی مذہب پر کاربند ہونے کا کرتے ہیں مگر زبیر، طلحہ اور عائشہ رضوان اللہ علیہم پر حضرت علی سے بغادت کا الزام لگاتے ہیں، اب ایسوں کے بارے میں سوائے اس کے اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ لعنة الله على الكاذبين والظالمين،

اصحابِ حدیث اس بات کی گواہی دیتے ہیں
عشرہ مبشرہ و دیگر صحابہ: کہ عشرہ مبشرہ قطعاً جنتی ہیں، اسی طرح فاطمہ

خدیجہ، عائشہ، حسن حسین صحابہ اور اہل بیت کی تعظیم کرنا اور ان سے محبت کرنا اسلام میں ان کے عظیم مرتبہ کا اقرار کرنا اہل بدر اور اہل بیت الرضوان کو جنتی جاننا حق ہے حدیث سے ثابت ہے کہ اہل بدر تین سو سے زائد تھے، سابقین اولین انصار ہوں یا ہاجرین باقی صحابہ سے افضل ہیں، قرآن کریم میں اس کی صراحت موجود ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل بالترتیب خلفاء ہیں پھر لقبیہ عشرہ مبشرہ، پھر اہل بدر، پھر اہل احد پھر باقی اہل بیعت الرضوان، پھر لقبیہ صحابہ، حجۃ الوداع میں صحابہ کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار یا کچھ زائد تھی، صحابہ کرام کی اولاد کی فضیلت علم و تقویٰ پر موقوف ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صحابہ کی اولاد کی فضیلت صحابہ کی فضیلت کے تابع ہے جن کے آباء صحابہ کرام میں زیادہ افضل ہیں وہی سب سے افضل اولاد ہیں

میں بھی ہوں گے اسی طرح ترتیب داران کی فضیلت مانی جائے گی، البتہ حضرت فاطمہ علیہا السلام کی اولاد کو خلفائے ثلاثہ کی اولاد میں فضیلت حاصل ہے کیونکہ انہیں رسول اکرم کی قرابت داری کا شرف حاصل ہے اس لئے یہ مقدس و پاک اہل بیت میں شمار ہوں گے،

اللہ کی کتابیں ہیں: ان کتابوں میں امر و نہی و عبادت و عید سب کچھ ہے، تمام کتابوں میں افضل قرآن عظیم ہے یہ کلام اس کی صفت قدیم ہے، معنی آسمانی کتابیں اتریں یہ کتاب ان سب کا خلاصہ اور فضل و اخطاب ہے افضل رسل پر نازل ہوئی، اعجاز نظم اسی کا خاصہ ہے، دوسری کتابوں میں یہ خصوصیت نہیں ہے، عقیدہ و عمل میں اس کتاب کو حرز جاہل بنا کر فرض عین ہے، اس کی مخالفت صریح کفر اور واضح گمراہی ہے اس کے ہونے کسی آسمانی کتاب کا پڑھنا دیکھنا (بمنظر استحسان و تقبہ) درست نہیں ہے، عمر فاروق کے ہاتھ میں رسول اکرم نے تورات دیکھی تو چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا فرمایا:

لو کان موسیٰ حیاً ما وسعہ الا انباغی،
اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو بھی بحر میری تاجداری کے اور کچھ نہ بنتا،

جب تورات اور انجیل کا یہ حکم ٹھہرا تو پھر اور کسی کتاب کا کیا ذکر ہے، خصوصاً اس کتاب کا جو آسمان سے بھی نہ آئی ہو نہ کسی پیغمبر پر اتری ہو اسے اسی زمین پر کسی مولوی ملا، مشائخ، فقیہ، درویش یا شاعر نے گھڑی ہو اس میں اپنی عقل کی کارروائی کی ہو اس بنا پر اس میں سب یا اکثر یا بعض مطالب کتاب و سنت کے خلاف ہوں ظاہر ہے اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا اس کے مطابق عقیدہ رکھنا اللہ اور رسول اللہ کی مخالفت کرنا ہے، آخر یہ کیسے درست ہو سکتا ہے، معلوم نہیں یہ کیسا ایمان ہے کس

طرح کا احسان ہے اور کس طرز کا اسلام ہے، انا اللہ

یہ سیکڑوں عقلی فتادی اور فتنہ جن میں لاکھوں مسئلے بے دلیل لکھے گئے ہیں کیا ان پر چلنا اللہ کے دین پر چلنا ہے! البیس لعین کے آئین پر، ہر امتی کا قول و عمل اسی وقت لائق سماعت اور مستحق التفات ہو سکتا ہے جب اس کے پیچھے کتاب و سنت کے نصوص ہوں جو اس کی تائید کرتے ہوں،

توریت موسیٰ علیہ السلام پر اتزی تھی اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اتنی بڑی کتاب تھی کہ پیغمبر کے سوا اس کو کوئی حفظ نہ کر سکا، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتزی اور زبور داؤد علیہ السلام پر، ان سب کتابوں میں رب پاک اس کے احکام و شریعت خطب و مواعظت، احوال و صفات اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے آپ کے اصحاب و امت کا تذکرہ بھی ہے یہ اور بات ہے کہ کوئی شخص کفر و عناد میں ان نصوص کا انکار کر دے یا ان بشارتوں کو بدل ڈالے یا ان کا مطلب بگاڑ دے یا وقتاً فوقتاً ان میں اصلاح کرتا رہے، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اتزے تھے قرآن شریف نے سب کو منسوخ کر دیا ہے، اب نہ کسی کتاب کی تلاوت درست ہے نہ درست،

سب آسمانی کتابوں پر ایمان لانا واجب ہے، کتابوں کی گنتی معلوم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ کسی قطعی دلیل سے سماوی کتب کی تعداد معلوم نہیں، ساری کتابیں اس حیثیت سے کہ اللہ کا کلام پاک ہیں رتبہ میں برابر ہیں گو بعض دیگر وجوہ سے کسی کتاب کو کسی کتاب پر افضلیت حاصل ہو، قرآن کریم کو تمام کتابوں پر برتری حاصل ہے اس لئے کہ اس کتاب کو اللہ نے ہر قسم کی تحریف تبدیل نقصان اور تادیل سے بچا رکھا ہے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس کا ایک حرف بدل دے یا ایک حرف کم و بیش کر دے،

لا یأینیه الباطل من بین یدیه قرآن کے پاس باطل آگے پیچھے سے پھٹک
 ومن لا خلفه تنزیل من حکیم نہیں سکتا، یہ حکمت والے لائق حمد و ثنا
 حمید (حم سجدہ - ۲۲) ذات کی طرف گزری ہے۔

ملائکہ : فرشتے اللہ کے بندے ہیں اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، ان میں کسی کے تین کسی کے چار چہرے ہوتے ہیں، ہر ایک فرشتے کی ایک خاص جگہ مقرر ہے، یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں نہ ان کو نزکہ سکتے ہیں نہ مادہ، نہ ان کے اولاد ہوتی ہے نہ یہ کھانے پینے کے محتاج ہوتے ہیں، یہ وحی پہنچاتے ہیں اور عرش الہی اٹھائے ہوئے ہیں ان کے لائق جو فضل و کمال ہو سکتا ہے وہ انہیں بالفعل حاصل ہے، یہ زن و شہوتی سے کبھی مبرا ہیں، بت پرستوں کا یہ کہنا کہ اللہ کی لڑکیاں ہیں محال اور باطل ہے،

ما اتخذ صاحبۃ و اولاداً ، اللہ نے بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ،
 (جن - ۳)

لسم یلد، ولم یولد (اخلاص - ۳) نہ جنا نہ جنا گیا ،
شیاطین : شیاطین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، یہ انسانوں کے دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں اور انہیں راہ راست سے بہکاتے ہیں ان کے اندر فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں میاں بیوی کو آپس میں لڑانے میں ،

ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم شیاطین اپنے دوستوں کو القا کرتے ہیں تاکہ
 لیجاد لوکم وان اطعتموہم وہ تم سے لڑیں اگر تم ان کی مانو گے تو تم بھی
 انکم لمشرکون (الغام - ۱۱۲) مشرک بنو گے ،

اللہ جس آدمی پر چاہتا ہے انہیں مسلط کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ان کے کبوتر سے بچالیتا ہے ،

استغفر من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم برجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما بعدهم الشيطان الاغروا (بنی اسرائیل - ۶۴)
 تو جن کو کجی اپنی دعوت سے پھیلانکتا ہے پھسلا اور ان پر اپنے سواروں سے چڑھائی کر اور ان کے اولاد اور جائداد سے حصہ بٹا اور ان سے وعدے کر ان سے شیطان کا وعدہ محض دھوکا ہے ،

غالباً شیاطین کا یہ تسلط اہل دنیا میں کیوں کیا ہے کہ ان کے مال و اولاد میں شریک ہوتے ہیں یہی سبب ہے کہ وہ سادامہ اور کاکر شمال اللہ کی مرضی کے خلاف صرف ہوتا ہے عشق و مستی میں برباد ہوتا ہے اولاد شہیر یافتہ ناجر نالائق جاہل اور مشرک و سرکش پیدا ہوتی ہے یہی شیطان کا سارا وعدہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ، یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں جہاں کہیں سے ہم مال کماتے ہیں سب کا نتیجہ اچھا ہوگا آرام و سکون ملے گا ناموری ہوگی یہ سب غلط ہے ، یہ کام ان کو جہنم کی سیر کرائے گا نیکنما می چالاکی اور عیش کوشی ان کو دوزخ کا کتا سورا بنا دے گی پھر حال وہ شیطان کے دوست ہیں انہیں پراس کا تسلط رہے گا ،

وہ غر بار اسلام جن کا اللہ پر ایمان ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں ، دنیا کے عاشق مال کے بندے نام کے طالب نہیں ہیں ان پر شیاطین کا داؤں نہیں چلے گا ،

انہ لیس لہ سلطان علی الذین امنوا و علی ربہم یتوکلون (نحل - ۱۰۰)
 جو ایمان لائے اور جن کو اللہ پر توکل ہے ان پر شیطان کا داؤں نہیں چل سکتا ،

ان عبادی لیس لک علیہم سلطان و کفی بربک و کبیرا (بنی اسرائیل - ۶۵)
 میرے بندوں پر تیرا تسلط نہیں ہو سکتا تیرا رب کار سازی کے لئے کافی ہے ،
 ان سے اگر بھول چوک ہو جائے تو مہتمم ہونے پر فوراً نادام ہو کر تائب ہو جاتے ہیں

اور اللہ دار نصیحت کرنے پر ہند کرنے لگتے ہیں ،

وَاذَاتَيْلٍ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ اخذتہ العزاة

بالاثم فخصيه جہنم وبئس المهاد

(بقرہ - ۲۰۶)

اگر اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو
گناہ سے سرفرازی اسے باز رکھتا ہے اس کے
لئے جہنم کافی ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے ،

قیامت کی نشانیاں : علم ، کثرت جہل ، قتل عام ، ظہور جہدی ، نرذل عیسیٰ

خروج دجال ، ظہور دابۃ الارض ، خروج یاجوج ماجوج ، مغرب سورج کا کلکتا اور رُفیع قزاق
وغیرہ چھوٹی بڑی بہت سی نشانیاں اور چھوٹے بڑے نئے نئے قرآن و حدیث سے ثابت ہیں
رسول اکرم صادق و مصدوق نے اس کی خبر دی ہے ،

اسی طرح نفع صور ، بعث بعد الموت ، نفع اجبار ، الشقاق سموات ، وقوع
نجوم ، طیران جبال ، خراب ارض ، مخلوق کا دوبارہ زندہ ہونا ، مردوں کا قبروں سے زندہ
ہوا اٹھنا ، دوزخ کی مختلف عذاب کی تمییں جیسے سانپ ، کچھو ، زنجیر ، طوق ، آب گرم
زقوم اور غسلیں وغیرہ اور حنت کی مختلف نعمتیں جیسے حور و قصور ، اکل و شرب اور
دیگر لذات بھی حق ہیں ،

سیرطی نے ازال برزخ پر ایک کتاب تالیف کی ہے ، میں نے جنت و جہنم
ایک رسالہ لکھا ہے اور قبر کے حالات پر علیحدہ ایک کتاب " شمار التکیث " تالیف
کی ہے ، صاحب اشاعہ اور اقترب الساعہ نے قیامت کی نشانیوں کو اکٹھا جمع کر
ہے ، جو کچھ ان کتابوں میں آیات و احادیث سے ثابت کیا گیا ہے اس پر ایمان لانا ضرور
ہے اور اس کا انکار کفر و الحاد اور زندہ دارتداد ہے ، جتنے مخالفین اسلام ہیں ان کا
کفر یہی انکار معاد اور احوال قبر ، حشر و نشر اور دوزخ و جنت ہے ، توریت و انجیل میں
معاد حسانی اور دخول جنت و جہنم کا ثبوت موجود ہے ، دوسرے نسخے معاد کا انکار
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہیں یا صرف معادِ روحانی تسلیم کرتے ہیں، مرنے کے بعد انہیں اچھی طرح معاد کی حقیقت معلوم ہو جائے گی،

قبر میں نیکرین کا سوال: قبر میں منکر نیکر کا سوال تھا ہے، یہ دو فرشتے ہوتے ہیں عظیم و مہیب اور سیاہ کبودی آنکھوں والے

یہ قبر میں آکر بندے سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ رسول کون ہے؟ دین کیا ہے؟ اگر بتوفیق الہی بندے نے شافی جواب دیدیا تو نعمت و ناز میں رہے گا و عودی کے خوابِ راحت میں لطف اندوز ہوگا، قبر اس کے حق میں ایک باغِ بہشت ہوگی

اللھم اجعلنا منھم، اور خدا نخواستہ اگر کسی نے صحیح جواب نہ دیا تو مشقت اور عذاب میں پڑ جائے گا فرود رزخ کا ایک گڑھا بن جائے گی، ہمیں معلوم نہیں کہ یہ عذاب و راحت

روح پر ہوگی جو دوبارہ لوٹائی جائے گی یا کسی اور طرح پر قادرِ مطلق ہی کو معلوم ہے کہ یہ کیونکر ہوتا ہے البتہ اس کے ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں، عذابِ قبر کا منکر اللہ کا منکر ہے، السنائی میں اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے،

وانکم تفتنون فی القبور قریباً تمہیں قبروں میں نکتہ و جمال کے قریب من فتنۃ الدجال، پریشانی ہوگی،

یہ سوال ذن کے بعد ہوتا ہے جب لوگ میت کو دفن کر کے واپس آجاتے ہیں اگر کسی تابوت میں رکھ کر میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے یا کوئی درندہ اس کو کھا جاتا ہے یا دریا میں وہ ڈوب کر مر جاتا ہے یا آگ میں جل کر فنا ہو جاتا ہے تو بھی اس سے سوال ہوتا ہے، ہاں گردہ انبیاء سے سوال نہیں ہوتا یا توحید و احوال امت کا حال ان سے بھی پوچھا جاتا ہے لیکن یہ پرسش تشریف و تعظیم کے طور پر ہوتی ہے خطاب و عتاب کے طور پر نہیں،

شاید بعض موتی سے سنت و دعوت کے متعلق بھی پوچھا جاتا ہے، عقیدہ و عمل کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اسلامی مکتبہ کا سب سے بڑا مفت مرکز

کا حال بھی پوچھا جاتا ہے، اکثر اہل علم کے نزدیک اطفال مومنین بھی مسؤل ہوتے ہیں لیکن وہ فرشتوں کے سوال کا جواب آسانی سے دیدیتے ہیں، امام ابوحنیفہ نے اطفال مشرکین کے حق میں توقف کیا ہے، یہی بات ٹھیک اور درست ہے اس لئے کہ خود شائع علیہ السلام نے بھی توقف فرمایا ہے عام دلائل سے مذکورہ لوگوں سے سوال کے متعلق معلوم ہوا البتہ کافر مجاہر سے سوال کی کوئی حاجت نہیں وہ بے سوال ہی معذب ہوتا ہے البتہ منافق سے پوچھ کچھ ضرور ہوگی، شہید اور مرابط کو اور اس آدمی کو جو یوم جمعہ یا شب جمعہ مرگیا ہے اور اس شخص کو جو ہر رات سورہ "تبارک الذی" پڑھتا ہے یا استسقاء و اسمہال میں مرگیا ہے انہیں سوال سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، البتہ جمعہ والی حدیث ضعیف ہے،

قبر کا عذاب و راحت: قبر میں عذاب و راحت کا ہونا حق ہے، عذاب کافر و فاسق کو ہوگا اور راحت مومن کو ہوگی، اللہ تعالیٰ میت میں ایک طرح کی روح پیدا کرتا ہے جس سے میت کو عذاب یا راحت کا احساس ہوتا ہے الم و لذت پاتا ہے لیکن یہ عذاب شب جمعہ اور روز جمعہ کو منقطع ہو جاتا ہے نیز جو کوئی جمعہ کے روز انتقال کر جاتا ہے وہ بھی عذاب سے بچ جاتا ہے لیکن صحیح تو یہ ہے اس دعویٰ کے دلائل قطعی نہیں ہیں، رسول اللہ اور سارے سلف صالحین کا عذاب قبر سے بناہ چاہنا ثابت ہے اس لئے عذاب قبر کی تصدیق کرنا واجب ہے،

صنعت قبر: صنعت قبر حق ہے مومن کامل بھی اس صنعت سے بچ نہیں سکتا، گو اس پر صنعت قبر آسانی سے ہو، فاسق و فاجر کی بات ہی کیا ہے، حدیث میں آیا ہے اگر کوئی اس صنعت سے بچتا تو حضرت سعد بن معاذ بچتے جن کے انتقال پر عرض ہل گیا پھر دوسروں کا کیا حال ہو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، صنعت کا مطلب یہ ہے کہ قبر کی زمین مردے کو دوہتی ہے، میت بزننگ ہو جاتی ہے، پھر اللہ اس جگہ کو مردے

پر کشادہ اور وسیع کر دیتا ہے اور یہ کشادگی مومن کے حد نظر تک ہو جاتی ہے،
بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ مومن کے لئے ایسا ہوتا ہے جیسے بچہ کسی دروازے
سفر سے آئے تو اس کی ماں شفقت سے اسے گلے لگالے،

مرنے کے بعد دوبارہ قبر سے زندہ ہو کر
قبر سے دوبارہ زندہ ہونا: اٹھنا حق ہے،

ثم انکم یوم القیامۃ تتعشون
پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے،
(مومنون - ۱۶)

حشر اجساد کے سلسلے میں کثرت سے آیات و احادیث وارد ہیں، مسلمان کے
اعتقاد کا وارد دار اسی ایمانی مسئلہ پر ہے، آدمی کے اندر ایک ہڈی ہے جس کو عجب لہب
کہتے ہیں یہ ہڈی باقی رہتی ہے، ذرہ برابر ہوتی ہے اسی سے پھر انسان کو تن بدن کے
ساتھ اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا، آسمان سے بارش ہوگی پھر سارے انسان جو ان چیز
پزند، کپڑے، کھڑے جمع ہو جائیں گے، ہر ایک کو اس کا بدلہ ملے گا، بچے کاپچے سے
جاؤر کا جاؤر سے، پھر حیوان ماکول خاک بہشت بن جائیں گے، پہلا نغمہ تصور مارنے
کے لئے ہوگا اس کی خوفناک آواز سے سارا عالم فنا ہو جائے گا، دوسرا نغمہ جلانے کیلئے
ہوگا اس سے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے،

ثم ففخ فیہ اخصی فاذا هم
پھر صور میں دوسری مرتبہ بھونکا جائے گا پھر لوگ
قیام بینظرون (زمر - ۶۸)
اٹھ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے،

اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ ملائکہ مقربین، حور و قصور، خزائن، حملہ عرش، جنت و
دوزخ، اور کرسی فنا نہیں ہوں گے، مرنے سے لے کر دخول جنت تک کے زمانے کا نام
قیامت ہے لیکن اگر عبرت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو ہر روز یہی قیامت انسان پر گزرتی
ہے مگر اسے اس رستخیز دن کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، کانوں میں تیل ڈالے ہوئے بیٹھے ہیں

جو تک نہیں رہی تھی، کلام پاک و کلام نبوت میں گویا شبک و شبکہ سمجھ لیا ہے، رات کا سونا مرنے سے کچھ کم نہیں، صبح کھاگنا بعثت کی مانند ہے وہ نغمہ ادنیٰ کا نمونہ ہے اور یہ نغمہ ثانیہ کی نشانی، غرض کہ سارے مردے اپنے مکمل تن بدن اور روح کے ساتھ قبروں سے اٹھیں گے

فلاسفہ کے نزدیک یہ اعادہ ممتنع ہے ان سے زیادہ ثناید کوئی مخلوق جاہل نہ ہوگی بھلا جس نے پہلی بار بنایا کھٹا کیا اب دوبارہ بنا نہیں سکتا عجب عقل ہے ان کی،
نقاش نقش ثانی بہتر کشد ز اول

بہر حال معاد جسمانی حشر اجساد با عادت روح حق ہے اس دن اس ناسوتی بدن میں انسان ہوگا تو طول و قصر میں تفادت ہوگا کیونکہ وہاں کافر کا دانت کوہ اُحد کے برابر ہوگا، یا یہاں کے دانت سے بھی لطیف تر، وہاں لوگ جرد مرد ہوں گے،
اعمال کا ترازو میں تلنا حق ہے،

میزان حق ہے : والوزن یومئذ الحق، (اعراف - ۸) اس دن وزن بالکل حق ہوگا۔

اس وزن اور میزان کی کیفیت صرف اللہ کو معلوم ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہئے، معتزلہ کا وزن سے انکار کرنا کچھ لائق التفات نہیں آیات و احادیث کے ہوتے وہ لائق التفات نہیں، اس ترازو کے دوپلے ہوں گے جو ہمزبان ہوں گے،

قرطبی نے کہا ہے کہ یہ میزان سب کے لئے نہ ہوگی اس لئے کہ حدیث میں ہے کہ ستر ہزار آدمی بے حساب داخل بہشت ہوں گے، اس میزان میں طاعت و معصیت دونوں کا وزن ہوگا، اس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں ہے خواہ صحائف اعمال و رزق کے جادیں، خواہ اعمال کو مجسم کر دیا جائے، ابن عمر سے ترمذی میں حدیث بطائیف کی روایت ہے یہ حدیث مرفوع ہے اس کے الفاظ یہ ہیں :

لا یشقل مع اسم اللہ شی
اللہ کے نام کے برابر کوئی شے وزنی نہ ہوگی،
اس حدیث میں مخلصین و متبعین سنت کے لئے بڑی بشارت ہے،

حسابِ حق ہے : اس پر کتاب و سنت شاہد ہیں گو اس محاسبہ میں لوگ
متفاوت ہوں گے، کسی کے ساتھ مناقشہ ہوگا کسی کے ساتھ مسامحت ہوگی، ایک
پراگر عتاب ہوگا تو دوسرے سے درگزر کیا جائے گا، جس کی تفتیش و تحقیق ہوئی وہ تباہ
ہوگا اور جس کا حساب سنا دیا جائے گا وہ عافیت میں رہے گا ایسے بھی لوگ ہوں
جو بلا حساب جنت میں جائیں گے، یہ لوگ مقررین بارگاہِ الہیہ، انبیاء سے تبلیغ کا
سوال ہوگا، کفار سے تکذیب کے متعلق سوال ہوگا، انبیاء کا سوال اہل بدعت سے
ان کی سنت پر ترک عمل کے متعلق ہوگا، عامہ مسلمین سے ان کے اعمال کا حساب ہوگا،

صراطِ حق ہے : زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، کافروں کے
پاؤں یہاں لڑکھڑائیں گے، یہ جہنم میں گر جائیں گے، اہل ایمان بفضلِ رحمن ثابت
قدم رہیں گے پل سے پار ہو کر جنت میں جا پہنچیں گے، اس پل کی دلیل یہ ہے،

وان منکم الا واد دھاکان
علی ربک حتما مقضیا (مریم - ۱۰)
ہر ایک کو اس پر آنا ہے، یہ اللہ کا حتمی
فیصلہ ہے،

لوزی نے کہا ہے اس آیت سے مراد مردِ صراط ہے، یہی قول جمہور مفسرین
کا ہے، فرمانِ رب ہے،

فاھلواھم الی صراط الجحیم
وقفوھم انھم مسؤلون
انہیں جہنم کا پل بتلا دو اور انہیں کھڑھالو
ان سے سوال ہوگا،
(صفت ۲۲ - ۲۳)

یہ امور ناممکن نہیں ہیں خواہ یہ معتز لہ کی عقل میں آئے یا نہ آئے، اس لئے کہ جس نے پرندے کو ہوا میں پرواز کی قدرت دی ہے وہ آدمی کو ایسے پل کے اوپر سے گزار سکتا ہے معتزلہ کے انکار کی تردید اس حدیث سے ہوتی ہے،

بِضُوبِ الصَّوْاطِ بَيْنَ ظَهْرِيْ جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ بِصَرَاطٍ رُكِّعَا جَاءَ كَا،
 حدیث منظر ہے کہ اس پل پر کوئی بجلی کی طرح گزرے گا کوئی پرندہ کی طرح غرضیکہ گزرنے کے انداز مختلف ہوں گے، جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی مرد مرہوگا صراط کے دونوں طرف آنکڑے ہوں گے وہ کفار اور نافرمانوں کو جکڑ لیں گے اور جہنم میں گرا دیں گے یہی سارے الحدیث کا عقیدہ ہے،

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض برحق ہے، یہ دو حوض ہوں گے **حوض** : ایک میزان اور صراط کے قبل جو لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے وہ پہلا اس حوض پر آ دیں گے، دوسرا حوض جنت کے اندر ہوگا، دونوں کا نام کوثر ہے جب اس حوض پر امت محمدیہ آئے گی تو کچھ لوگ وہاں پہنچنے سے روک دیئے جائیں گے رسول اکرم فرمائیں گے،

يَا رَبِّ اِنَّهُ مِنْ اُمَّتِيْ
 لے رب یہ میری امت کے لوگ ہیں، جو اپنے
 مَا لِحَدَّثَاتِ بَعْدَكَ (مسلم)
 کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے بعد انہوں نے
 کیا چیزیں ایجاد کی ہیں،

اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اکرم کو غیب کا علم نہیں ملا ہے اور جو لوگ حوض پر آنے سے روک دیئے جائیں گے وہ بدعتی ہوں گے کیونکہ احداث ابتداع کے معنی میں آتا ہے، اس حوض کی لمبائی اتنی ہوگی کہ ایک ماہ چل کر اسے طے کیا جاسکا ہے، یہ حوض چاندی سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا وہاں ناروں سے زیادہ پیالے ہوں گے، جو ایک بار اس حوض کا پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے

کتاب یعنی اعمال نامے کا ملنا حق ہے، یہ اعمال نامہ مومنوں
اعمال نامہ : کو دلہنے ہاتھ میں اور کافروں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، یا
پس پشت، رب پاک نے فرمایا،

وَنُفِرَ لَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا ہم ان کے لئے قیامت کے دن ایک کتاب
بِلِقَاءِ مَنشُورٍ، (بنی اسرائیل - ۱۳) نکالیں گے وہ اسے پھیلا یا ہوا پائے گا،

اس آیت کے علاوہ اعمال نامہ ملنے کی دلیل حدیث سجالات بھی ہے،

معتزلہ اس کا بھی انکار کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ ایک عبادت بات ہے
اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا خیال قطعاً غلط ہے، حدیث اور قرآن سے اعمال نامہ کا
ملنا اعمال نامے کا تقسیم ہونا، حساب ہونا اور پل سے گذرنا ثابت ہے، ان کا انکار
کرنا کفر ہے، ان کی تاویل بھی نہیں کی جاسکتی کیونکہ تاویل کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے
جب ظاہری معنی اختیار کرنا درست نہ ہو لیکن یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے قادر و قدیر
ان تمام امور پر قدرت رکھتا ہے،

شفاعت حق ہے، یہ شفاعت اس کے لئے ہوگی جس کے لئے
شفاعت : اجازت مل جائے گی اس کے مستحق اہل کبار ہوں گے، رسول اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شافع اور مشفع ہوں گے، جس جگہ شفاعت کی لغی آئی ہے اس
سے مراد بے اذن شفاعت ہے یعنی بغیر اذن الہی کے کوئی نبی دلی کسی کے لئے شفاعت
نہیں کر سکتا، رب پاک نے فرمایا،

الامن اذن لہم الرحمن وقالی مگر جس کے لئے رحمن اجازت دیدے
صواباً، (النبا: ۳۸) اور وہ صحیح کہے گا،

معتزلہ شفاعت کا انکار کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ جب عفو و مغفرت
جائز نہیں ہے تو شفاعت بھی جائز نہ ہوگی لیکن حدیث،

شفاعتی بلاھل الکیا من امتی، میری شفاعت میری امت کے اہل کبار کے لئے ہوگی۔

اور آیت

واستغفر لذنبتک وللمومنین
اپنی اور مومنوں کے گناہ کی مغفرت چاہو،
ان کی تڑپ کے لئے کافی ہے، شفاعت کی ابتداء رسول اکرم سے ہوگی، جب
لوگ آدم پھر نوح پھر ابراہیم پھر موسیٰ پھر عیسیٰ علیہم السلام کے پاس جا کر شفاعت کرنے
کی التجا کریں گے، یہ اولوالعزم رسول شفاعت کرنے سے معذرت کر دیں گے، پھر
آپ کے پاس آئیں گے آپ شفاعت کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے اور مقام محمود
پر آکر خالق عباد سے احوال عباد عرض کریں گے آپ کو شفاعت کی اجازت مل
جائے گی پھر آپ شفاعت کریں گے، یہ وہ دن ہوگا جس میں قدر و عورت اور ماہ
نبوی عیال ہوگی،

جنت و جہنم حق ہیں یہ دونوں مکان اس وقت موجود ہیں،
جنت و جہنم: یوم الجزاء سے پہلے ان کا وجود ہے، کتاب و سنت کے
نصوص اس پر دال ہیں،

اعدت للمستقیمین (آل عمران - ۳۳) جنت منتقیوں کیلئے بنائی گئی ہے،
واعدت للكافرين اور جہنم کافروں کے لئے،

شب معراج میں رسول اکرم کا گذر دونوں کے پاس سے ہوا، آدم و حوا کی
سکونت جنت سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے گو یہ یقینی طور پر نہیں معلوم ہے کہ وہ جنت
یہی جنت اخروی تھی یا کوئی اور جنت تھی، ابن الفہیم نے حادی الارواح میں لکھا
ہے کہ سارے صحابہ و تابعین و تبع تابعین تمام اہل سنت و حدیث اور سارے
فقہاء اہل اسلام اور اہل تصوف و زہد کا یہی اعتقاد ہے کہ جنت اور دوزخ

اس وقت موجود ہیں،

البتہ قدریہ اور معتزلہ سے نہیں مانتے، ان کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن پیدا کرے گا، ظاہر ہے یہ لوگ اگر انکا فکریں تو بدعتی کا اطلاق کس پر ہوگا، بہر حال یہ جنت اور جہنم ہمیشہ کے لئے باقی ہیں ان کو یا ان کے باسیوں کو کبھی فنا نہیں ہے کیونکہ دونوں فریق کے حق میں لفظ، خالدین فیہا ابدًا آیا ہوا ہے،

جہمیہ کا خیال ہے کہ یہ دونوں فنا پذیر ہیں، ان کا یہ عقیدہ کتاب الہی اور سنت رسالت پناہی کے خلاف ہے،

یہی بات کہ جنت اور جہنم کس جگہ ہیں سو اس سلسلے میں کتاب و سنت میں کوئی نص صریح موجود نہیں ہے اگرچہ اجمالاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت آسمان پر ہے اور جہنم زمین تلے، جنت کا بالائے آسمان زیر عرش الہی ہونا ہمیں زیادہ پابندار طور پر ثابت ہے بہ نسبت اس کے کہ جہنم زمین تلے ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ من و شما کو اس پیکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے کہ جنت کس جگہ ہے اور جہنم کہاں ہے بس ہمارا یہ اعتقاد ہونا چاہئے کہ دونوں کا وجود ہے،

کافروں گناہ گاروں اور اہل کبائر کا حال : کافر جن کو جہنم کا عذاب ہوگا اس میں کسی کا اختلاف

نہیں ہے، رب پاک نے فرمایا

لا ملاقاں جہنم من الجنة والنار
اصبعین (سجدہ - ۱۳)

جن دامن تمام لوگوں سے میں جہنم ضرور بھردوں گا،
جو جن مسلمان ہیں وہ جنت میں جائیں گے، سارے اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کیونکہ رب پاک نے فرمایا،

ولمن خاف مقام ربه جنتان
 نبای آلام ربکما تکذبان ،
 (رحمن - ۲۷ - ۲۶)
 جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے
 ڈرا اس کے لئے دُجنت ہے پھر تم اپنے رب
 کی کن نعمتوں کی تکذیب کر دو گے ،

مسلمان صاحب کبیرہ ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا گو بے توبہ ہی کیوں نہ مر گیا ہو ،
 رب پاک نے فرمایا ،

وليعضر مادون ذلك لمن يشاء
 (النار - ۱۱۶)
 شرک کے علاوہ جس کی چاہے اللہ مغفرت
 کرے گا - وقال تعالیٰ

ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنہ
 تکفرو عنکم سیئاتکم (النار - ۳۱)
 اگر تم ان کبائر سے بچو جن سے تم رد کے
 گئے ہو تو ہم تمہارے گناہ ختم کر دیں گے ،

یعنی اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں سے درگزر
 کر دیں گے کیونکہ حسنات سیئات کو دور کر دیتے ہیں ، کبائر کو بخشا جا سکتا ہے لیکن
 یہ طرزِ بنیادت ہو کہ گناہ کبیرہ کو حلال سمجھ لیا جائے تو پھر یہ کفر ہو گا ،

کبیرہ گناہ کی تعداد محدود نہیں ہے وہ امور جن پر کتاب و سنت میں جہنم کا وعدہ
 ہے یا جن پر حد مقرر کی گئی ہے یا جن کے ارتکاب سے خروج دین قرار دیا گیا ہے یا جس
 کا فساد بہت عظیم ہو یا جن پر رسول اکرم نے گناہ کبیرہ کا حکم لگایا ہے وہ سب کبائر
 میں داخل ہیں ، زواج میں ابن حجر کی نے اور دلیل الطالب میں ہم نے چار سو سے زائد
 کبائر گنائے ہیں ، اللھم احفظنا ،

دنیا اور آخرت میں اللہ کے دو کام دو طرح پر انجام پانے ہیں ایک سنت
 الہیہ کے مطابق جو معمول کے مطابق بندوں میں جاری و ساری رہتے ہیں ، دوسرے
 خرقِ عادت کے طور پر ، اس بنیاد پر اس شخص کا گناہ کبیرہ معاف ہو سکتا ہے جو بغیر توبہ
 کے مر جائے اس کے کبائر معاف نہیں ہو سکتے ، لیکن اہل سنت کا خیال ہے کہ اللہ

کی رحمت بڑی ہے، اس کا عفو عام ہے اس کے دائرہ عفو کو ننگ نہیں کیا جاسکتا، اس طرح حقوق عباد کو رب پاک بطریق خرق عادت معاف کر سکتا ہے، اس کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ حسب عادت مسترہ زہر کھانے والا مر جاتا ہے لیکن کبھی کوئی دوسرا زہر کھاتا ہے تو نہیں مرنے کا ہے سو یہ خرق عادت ہوا۔ اس طرح جو بعض افعال عباد دنیا میں بطور خرق عادت کے ظاہر ہونے میں آخرت میں بھی بعض کبائر کا معاف کیا جانا بطور خرق عادت کے ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں جو نصوص شریعت وارد ہیں اور باہم متعارض معلوم ہوتے ہیں ان میں ذوق و تطبیق کی یہی صورت ہے جو ذکر کی گئی ہے

واللہ اعلم

بہر حال ہر مومن باکمال کے لئے لازم ہے کہ جہاں تک ہو سکے سارے کبائر صغائر اور حقوق عباد سے تائب ہو کر مرے درنہ خدا کو اختیار ہے کہ اس کے گناہ معاف فرمادے یا معاف نہ فرمادے اگرچہ بندے کو اس میں کچھ اختیار نہیں ہے، لیکن ناامیدی بھی ٹھیک نہیں ناامیدی کفر ہے،

پانچواں باب

ایمانیات

ایمان کی حقیقت : اہل حدیث کہتے ہیں ایمان قول عمل اور معرفت کا نام ہے، ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت

سے گھٹتا ہے، عمیر بن حبیب نے فرمایا جب ہم اللہ کو یاد کر کے حمد و تسبیح کرتے ہیں تو ایمان زیادہ ہوتا ہے اور جب ہم غافل ہو جاتے ہیں اللہ کو بھولنے لگتے ہیں تو ایمان ناقص ہو جاتا ہے سارے سلف کا یہی قول ہے کہ ایمان نام ہے عمل، قول اور معرفت کا جو شخص یہ کہتا ہے کہ ایمان محض اقرار کا نام ہے عمل اس میں داخل نہیں ہے اس پر امام مالک اور امام اوزاعی نے نیکر کر کے اور فرمایا ہے کہ بے عمل کا ایمان معتبر نہیں ہوتا جس کے طاعات اور حسنات زیادہ ہیں ان کا ایمان بھی کامل ہے اور جو طاعت کم کرتا ہے معصیت زیادہ کرتا ہے اس کا ایمان ناقص ہے، ایمان یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے ہیں دل سے اس کی تصدیق ہو، زبان سے اس کا

اقرار ہو اور اعضاء و جوارح سے اس کے موافق عمل ہو، بعض اہل علم کا یہ قول کہ ایمان میں کمی و زیادتی نہیں ہوتی ہے کمی و زیادتی عمل میں ہوتی ہے صحیح نہیں ہے بلکہ ظاہر کتاب کے خلاف ہے کیونکہ خود اللہ نے فرمایا ہے نہ اذنبہم ایمانا (انفال - ۲)

اس طرح کی اور بہت سی آیتیں ہیں جن کی تائیدیں بھی نہیں ہو سکتی، تائیدیں کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں ظاہری معنی مراد لینا مشکل ہو ظاہری مراد کے لئے یہاں کوئی چیز مانع نہیں ہے، اجمالی ایمان کا رتبہ نفسی ایمان کے رتبہ سے کم نہیں ہوتا ہے، دونوں طرح کے مومن ناجی ہیں اہل کلام کی تفصیل طلبی فساد اور بگاڑ کا پیش خیمہ بن گئی،

سمرقندی کہتے ہیں ایمان مخلوق ہے، اہل بخارا کہتے ہیں کہ مخلوق نہیں ہے، یہی قول محدثین کی ایک جماعت کا ہے، اشاعرہ کا میلان بھی اسی طرف ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ صحابہ و تابعین نے اس میں کچھ کلام نہیں کیا ہے تو ہمیں بھی اسی پر سوکت اختیار کرنا چاہئے ایمان نیند، غفلت، بے ہوشی اور موت کے ساتھ بھی باقی رہتا ہے باوجودیکہ ان میں ہر ایک تصدیق کی ضد ہے مگر چونکہ شارع نے ان حالات میں بقا را ایمان کا حکم لگایا ہے تو کس کو مجال کہ ان حالات کے ایمان کا انکار کرے، اس سلسلے میں معتزلا کا انکار بھی لائق اعتبار نہیں،

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے، یہی قول حنفیہ کا ہے شافعیہ بھی اسی کے قائل ہیں اگر یہ رائے درست تسلیم کر لی جائے تو اس سے یہ بھی لازم آئے گا کہ ایمان عمل میں داخل ہے کیونکہ حدیث جبریل میں جو متفق علیہ ہے ایمان کا اطلاق تصدیق پر اور اسلام کا اطلاق اعمال پر اور احسان کا اطلاق اخلاص اور حضور قلب پر ہوا ہے، نتیجہ سے قطع نظر بظاہر ایمان اور اسلام کے درمیان فرق نہ کو ثابت ہے، یہ اور بات ہے کہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مومن ہے مگر مسلم نہیں یا مسلم ہے مگر مومن نہیں، کیونکہ ایمان اسلام کے بغیر اور اسلام ایمان کے بغیر پایا نہیں جا سکتا، جس نے دونوں کو

ایک کہا اس کا یہی مطلب ہے، دین کا لفظ ایمان اسلام سارے شرائع اور احکام پر بولا جاتا ہے، جب کسی مومن سے تصدیق مع الاقرار پائی گئی تو اب وہ یہ بات کہہ سکتا ہے کہ میں سچ مومن ہوں لیکن اکثر سلف کہا کرتے تھے ان شاران اللہ ہم مومن ہیں، ان کا اس طرح کہنا اللہ کے نام سے تبرک کے طور پر تھا، شک کی بنیاد پر نہیں تھا اس صدرت میں دونوں باتیں ایک ہی ہیں، نسفی کا یہ لکھنا کہ ان شاران اللہ نہیں کہنا چاہئے درست نہیں ہے اس جگہ مبارکہ کو تو ہر بات کے ساتھ کہنا چاہئے،

ایمان باس مقبول نہیں ہے، باس سے مراد سکرات موت اور احوال آخرت کے وقوع کا وقت ہے، مرتے وقت مومن بہشت

کو اور کافر دوزخ کو دیکھنے لگتا ہے، ایسے وقت میں کافر کا ایمان لانا کچھ مفید نہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ کو مطلوب ایمان بالغیب ہے، سارے متقدمین و متاخرین اہل حق کا اس ایمان کے مقبول نہ ہونے پر اتفاق ہے، حدیث میں آیا ہے کہ غرغزہ کے وقت تو بہ قبول نہیں ہوتی ہے، قرآن میں ہے:

فلم یلک ینفخہم ایسا نہم
لما راوا باسنا (مومن - ۸۵)

لیست المتوبۃ للذین یعلمون
السبیئات حتی اذا حضرو احدہم
الموت قال انی تبت الا انی (النساء ۱۸)

جب انہوں نے باس کو دیکھا تو ان کا ایمان ان کو نفع نہ دے گا،
وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں پھر جب ان کی موت قریب ہوتی ہے تو کہتے ہیں آہ میں تو بہ کرتا ہوں ایسوں کے تو بہ کا اعتبار نہیں معلوم ہوا کہ جو لوگ عمر بھر گناہ کبیرہ کرتے رہتے ہیں جب ان کو موت آنے لگتی ہے زندگی سے ناامیدی ہو جاتی ہے تو تو بہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، ایسوں کی تو بہ قبول نہیں ہوتی،

سعادتیاب شفی اور شفی سعادتیاب
 ہو جانے میں وہ اس طرح کہ ایمان کے
 رتداد اور عمل صالح کے بعد کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں یا کفر کے بعد ایمان
 صیب ہو اور کبائر کے بعد توبہ حاصل ہو اور عمل صالح کی توفیق نصیب ہو یہ تغیر سعادتی
 شقاوت پر ہوتا ہے اسعاد اور اشفاق پر نہیں، اسعاد اور اشفاق اللہ کی صفیتیں ہیں
 غاد تکوین سعادتی اور اشفاق تکوین شقاوت کا نام ہے، تغیر اللہ کی صفت میں
 نہ نہیں ہوتا، تغیر انسانی صفات میں ردنا ہوتا ہے،

کبیرہ گناہ سے ایمان زائل نہیں ہوتا : ایمان زائل نہیں ہوتا ناقص
 در ہو جاتا ہے کیونکہ ارتکاب کبیرہ کے باوجود تصدیق باقی رہتا ہے اس طرح
 کبیرہ کافر نہیں ہوتا، معتزلاً کا ایسے شخص کو ایمان سے بالکل خارج کر دینا یا خوارج
 ایسے شخص کو داخل کفر کہہ دینا قرآن وحدیث کے خلاف ہے البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی
 نے ایسے گناہ ہوں اور اسے اس پر اصرار ہو تو اس کا انجام بہتر نہ ہو اور اس کے اصرار اور
 کرا کے سبب اس کی بخشش نہ ہو رہی توبہ سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے،
 نہنگاروں کو بے گناہ اور پاک بنا دیتی ہے، وہ لوگ جن کو توبہ نصیب نہ ہو وہ بڑے
 بخت میں خاص طور پر وہ لوگ جن کی عمر چالیس پچاس سے تجاوز کر چکی ہو اور ان سے زیادہ
 برکت وہ ہیں جو توبہ کر کے مڑوں اچھے اور صالح رہتے ہیں اور یجبارگی توبہ توڑ کر اپنے
 گلے کر دار پر آجاتے ہیں،

اصل سنت کا یہ قول ہے کہ مومن سے چھوٹے بڑے کتنے ہی گناہ
 عاصی مومن : کیوں نہ سرزد ہوں وہ کافر نہیں ہوتا گویا دنیا سے وہ بے توبہ ہی کیوں نہ
 گیا ہو اگر اس کی وفات توحید اور اخلاص پر ہوئی ہے تو اللہ کو اختیار ہے وہ اسے

معاف کر سکتا ہے اور قیامت کے دن صحیح مسلم بہشت میں داخل کر سکتا ہے اور اس کے گناہ پر مواخذہ کر کے جہنم میں ڈال بھی سکتا ہے البتہ اسے غلوثی النار سے نجات ملی رہے گی، ایک دن جہنم سے نکل کر بہشت میں جائے گا، سہل بن محمد نے فرمایا مومن مذنب جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو گا لیکن وہ کافروں کی طرح آگ میں نہ ڈالا جائے گا نہ ان کی طرح اس میں رہے گا نہ ان کی طرح شقی ہو گا، کیونکہ قرآن میں ایسے اللہ شکر کو انہیں بخش تباہی سارے گناہوں کو بخشتا ہے وہ صغیرہ پر سزا دے سکتا ہے اور کبیرہ پر درگزر کر سکتا ہے بشرطیکہ گنہگار کبیرہ کے استعمال کا قائل نہ ہو کیونکہ کسی گناہ کو حلال کر لینا کفر ہے مرتکب صغائر کو اطمینان اور مرتکب کبائر کو ناامیدی زہیا نہیں ہے، کسی کو خبر نہیں کہ اس کے صغائر بخش دیئے گئے ہیں کبائر کی توبات ہی جدا ہے خاص طور پر دہا کبائر جن سے توبہ نہیں نصیب ہوئی یا توبہ کے بعد پھر اس کا ارتکاب ہونے لگے ایسے لوگ کافر نہیں قرار دیئے جاسکتے لیکن ان کے سو رخاتمہ کا ڈر ضرور ہے،

تارکِ صلاۃ کا حکم: عمد آفرض نماز کے تارک کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں، امام احمد اور علماء سلف

اس کو کافر کہتے ہیں، ان کی دلیل ہے کہ حدیث صحیح میں کافر اور مسلم کے درمیان فرق نماز ہی کو بتلایا گیا ہے اس لئے جس نے نماز ترک کی وہ کافر ہوا، ترک نمازیوں ہو کہ بالکل نماز پڑھی ہی نہ جائے یا ایک دو وقت کی پڑھی جائے اور باقی کو چھوڑ دیا جائے یا نماز کا وقت گزار کر دو چار ٹکریں لگالی جائیں یا دیدہ و دانستہ نماز کا وقت گزر جائے دیا جائے، امام شافعی اور علماء سلف کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ جب تک ایک مسلمان نماز کی فرضیت کا اعتقاد رکھتا ہے اس وقت تک وہ کافر نہیں ہوتا، البتہ لائق قتل ہوتا ہے اسے مرتد کی طرح قتل کیا جاسکتا ہے، انہوں نے حدیث کی یہ تاویل کی ہے کہ ترک صلاۃ سے مراد وجوب صلاۃ کا انکار ہے نہ کہ ترک نماز،

لیکن اس میں شک نہیں مگر جو حدیثیں اس باب میں آئی ہیں ان کے الفاظ ترکِ صلاۃ کے کفر ہونے پر دلیل ہیں ان سے فرضیتِ صلاۃ کا جحد انکار سمجھنا درست نہیں، علامہ ابن القیم نے اپنی کتاب الصلاۃ میں تارکِ صلاۃ کے کفر کو راجح قرار دیا ہے، یہی بات صحیح بھی معلوم ہوتی ہے، اکثر علماء جو تارکِ صلاۃ کو کافر کہتے ہیں تارکِ صیام حج اور زکوٰۃ کو ناسخ بتاتے ہیں اسے کافر نہیں کہتے حالانکہ اس تفریق کا کوئی آیت یا حدیث موجود نہیں بلکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سب عبادات کا حکم ایک ہے کیونکہ یہی چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں، جس گھر کی ایک دیوار بھی گر جاتی ہے وہ گھر محفوظ نہیں رہتا ہے اس طرح جب ان ارکانِ اربعہ میں سے ایک رکن کو بھی عمداً ترک کیا جائے تو خانہ اسلام دیران ہو جائے گا اور صاحبِ خانہ کافر بن گیا اس کا حال وہی ہو گا جو کفار کا حال نارہم میں ہو گا اس کی مغفرت کی بھی امید نہیں ہے،

جنت کسی کیلئے واجب نہیں: اہل حدیث کہتے ہیں جنت کسی کے لئے واجب نہیں ہے خواہ اس کے اعمال

کتنے ہی اچھے ہوں فضلِ الہی ہی سے کسی کے لئے جنت واجب ہو سکتا ہے اس لئے کہ اس نے جو نیک کام کئے ہیں وہ اللہ کے آسان کرنے سے ہوئے ہیں اگر اللہ ان کو آسان نہ کرتا تو کبھی وہ کام اس شخص سے نہ بنتا اگر اسے اللہ کی طرف سے توفیقِ ہدایت نہ ملتی تو کبھی بھی وہ راہِ راست پر نہ آتا،

ولولا فضل اللہ عبث ورحمنہ
مازکی منکم من احد ابداد لکن
اللہ ینوحی من یشاء (نور - ۲۱)

اگر تم پر فضلِ الہی و رحمتِ ربانی نہ ہوتی
تو تم سے کوئی ہرگز پاکیزہ نہ رہ پاتا، لیکن
اللہ جسے چاہتا ہے اس کا تزکیہ کر دیتا ہے

اہل سنت اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ شفاعتِ محمدی: صلے اللہ علیہ وسلم گنہگار ان اہل توحید کی شفاعت کریں گے

اور منجین کبار کو بخشو امیں گے، حدیث میں آیا ہے،

شفاعتی لاهل الکبائر من امتی میری شفاعت میری امت کے اہل کبار
 لکنھا لہذا بین الملتونین العظاین کے لئے ہوگی، شفاعت خطا کاروں اور
 ان اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامة من قال لا الہ الا اللہ
 گنہگاروں کے لئے ہوگی، میری شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت یاب وہ
 خالصا من قبل تقصد، شخص ہوگا جس نے خلوص دل سے
 (رواہ الصابونی بسندہ) لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے،

رسول اکرم کی شفاعت کا اعتقاد رکھنا ایمان میں داخل ہے، احادیث کے
 الفاظ مطلق ہیں اس لئے کسی شخصی تعین کا سوال نہیں نہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ
 ہماری شفاعت ضرور ہوگی، قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت اللہ کی
 اجازت سے ہوگی، جب شفاعت اذن الہی پر موقوف ہے تو کسی کو کیا معلوم کہ اللہ
 اس کے لئے شفاعت کی اجازت دیں گے، شفاعت کا انکار ممکن نہیں، اس کا انکار
 قرآن و حدیث کا انکار ہے، شفاعت کی آس میں معصیت کرنا حماقت اور جہالت ہے
 بخاری کی حدیث ہے فیحد لی حد یعنی شفاعت کی ایک حد مقرر کر دی جائے
 گی کہ فلاں فلاں قسم کے لوگوں کی شفاعت کر دیے شفاعت انہیں اہل کبار کی ہوگی
 جنہوں نے شرک و بدعت نہیں کیا ہے، جو گور پرست پیر پرست میں، رات دن
 سیات اور بدعات میں ڈوبے رہتے ہیں ان کی شفاعت نہ ہوگی اس لئے کہ مشرک
 شفاعت یا بے شفاعت کسی طسرح بخشا نہ جائے گا، اکثر لوگ اپنے آپ کو موحد
 کہتے ہیں لیکن کام شرک کا کرتے ہیں کیونکہ شرک چھوٹی کی چال سے بھی زیادہ باریک
 ہے، فرمان باری ہے،

وصالو من اکثرھم الاھم و مشرکون اکثر لوگ ایمان کے دعویدار ہیں لیکن سچے
 کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی مکتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہی مشرک بھی ہیں ،

خبر الہی میں شک کرنا کفر ہے جب اللہ ہی نے کہہ دیا کہ بہت سے ایمان لانے والے مشرک ہیں تو اگر وہ مشرک یہی قبر پرست نہیں ہیں تو پھر کون ہیں ، شرک و دوطرح کا ہوتا ہے ایک اللہ کے ساتھ اس کی تفصیل تقویۃ الایمان ، در نصیبہ اور تطہیر الاعتقاد وغیرہ کتب میں موجود ہے ، دوسرا شرک رسول کے ساتھ ہوتا ہے اس کا بیان "الدين الحق لمن" میں مذکور ہے ، جب کسی امام عالم فقیہ اور مجتہد کی ایسی تقلید لھنتیا کی جائے کہ اس کے مقابلے میں اللہ اور رسول کے فرمان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے ، شرک بخشا نہیں جاتا ایسے مشرکوں کو شفاعت رسول کی امید نہیں رکھنی چاہیے شفاعت گناہ کی ہوتی ہے شرک و کفر کی نہیں ، اہل بدعت کی یہ تہمت کہ اہل حدیث شفاعت کے منکر ہیں محض افتراء ہے اور اللہ نے فرمایا وقد خاب من افنزی (جس نے افتراء کیا وہ ناکام ہوا) گناہوں پر نادم ہو کر ابنیہار صلیہار ، شہدار علماء اور اولیاء کی شفاعت کا امیدوار ہونا اہل ایمان کا شیوہ ہے ،

اللہ نے ہر مخلوق کے لئے ایک مدت و اجل موت کا ایک دن معین ہے : مقرر کر رکھی ہے کوئی جاہل بے جاہل نہیں مریکتا ،

ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا ، جب اجل پوری ہو جاتی ہے تو موت آجاتی ہے کوئی ذی روح موت سے بچ نہیں سکتا ،

لکل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون (اعراف - ۳۲)

ہر امت کا ایک مدت ہے جب اس کی اجل آجائے گی تو وہ ایک ساعت تاخیر یا پیش روی نہیں کر سکتی ،

وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا (آل عمران ۱۴۵)

کسی کے بس میں نہیں کہ مر جائے ہاں اذن الہی سے مر سکتا ہے اس کے موت کا معین وقت لکھا ہے

کسی کو لڑائی میں سیکڑوں زخم لگتے ہیں، کسی کو کوئی زہر پلادیتا ہے، کوئی ہیرا لہاتا ہے لیکن نہیں مرتا ہے کیونکہ ابھی اس کی اجل نہیں آئی ہوتی ہے، کوئی فرسٹ پر بیٹھے بیٹھے باگیاں مرجاتا ہے، کسی کو چلنے پھرنے رائے میں موت آجاتی ہے حالانکہ وہ زمرضیں ہوتا ہے نہ اس کو کسی طرح کی شکایت ہوتی ہے نہ کسی دکھ درد کا شکار ہوتا ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ اس کی اجل پوری ہو چکی ہوتی ہے، اہل حدیث کا عقیدہ ہے جو شخص مر گیا یا قتل ہوا اس کی اجل منقعی ہو گئی،

قل لو كنتم في بيوتكم لبرئ الذین
كذب علیہم القتل الیٰ مصابحہم
كهدد اگر تم اپنے گھروں میں رہو تب بھی وہ
لوگ جن کی موت لکھی ہے وہ اپنے موت گاہ
پر پہنچیں گے، (آل عمران ۱۵۲)

اہل علم نے کہا ہے کہ مقتول اپنی اجل مقدر سے مرتا ہے، یہ بات نہیں تھی کہ اس کی اجل آئی ہی نہیں تھی، اجل سے پہلے کسی کے قتل کرنے سے مرگیا، اس مدعا کی دلیل مذکورہ آیات ہیں، موت میت کے ساتھ لکھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے،

خلق الموت والحياتة (مک - ۲)

اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا،

موت اور اجل یعنی مرگ اور عظمت مرگ اہل سنت کے نزدیک ایک ہی چیز ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال کہ مقتول کے لئے دو اجل ہیں ایک قتل ایک موت، اگر مارا نہ جاتا تو اپنی اجل یعنی موت تک جینا رہتا درست نہیں، فلاسفہ کا یہ قول ہے کہ جاندار کی ایک طبعی اجل ہے، اپنی اجل تک پہنچتے پہنچتے حرارت غریزی کے ختم ہونے اور بچھ جانے کے سبب اس کے رطوبات تحلیل ہو جانے میں اور وہ مرجاتا ہے دوسری اجل اختراعی ہے، یہ اجل آفات و امراض کے سبب لاحق ہوتی ہے، یہ قول بالکل باطل ہے، کسی آیت یا حدیث سے دو اجل ثابت نہیں، یہ لوگ اس جہل کے باوجود بھی حکما اور عقلا کہلاتے ہیں سبحان اللہ وجمہدہا صحیح وجدان سے

یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ روح سے بدن میں پیدا استعداد جب ختم ہو جاتی ہے
پھر جان نکل جاتی ہے اس کا نام موت ہے، یہ بات صحیح نہیں کہ روح قدس کا روح حیوانی
سے جدا ہو جاتی ہے، جب روح امراض کے سبب تھکلیں ہو جاتی ہے تو حکمت الہی اس
بات کی مستوجب ٹھہرتی ہے کہ جان اتنی باقی رہ جائے کہ اس کے ساتھ روح الہی
کا ارتباط باقی رہے،

چھٹا باب

متفرق عقائد کے بیان میں عہدِ میثاق

عہدِ میثاق کتابِ سنت و دلوں کی تائید ہے: **اذا اخذ ربك من**
ذريتهم (اعراف - ۱۷۲) بنی آدم من ظہورہم

اس سے متعلق احادیث مشکوٰۃ وغیرہ میں ہیں، معتزلہ آیتِ وحدیت کو مجازی

معنی پر محمول کرنا بے جا ہے، جو ایمان لایا ہے وہ اس عہد پر قائم و دائم ہے جس نے

کفر کیا ہے اس نے میثاق کو بدل ڈالا ہے اور قیامِ اہل بیت کے بعد سخت بلا میں پڑ گیا،

یہ عہد ربوبیت کا لیا گیا تھا تاکہ کوئی بندہ شرک نہ کرے، ربوبیت کو لوگوں نے مانا

الاماشار اللہ مگر الوحدیت میں اکثر لوگ مشرک ہو گئے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے

بندے بنے، کوئی صنم و دشن کی پوجا کرتا ہے، کوئی ملائکہ و نجوم کا پجاری ہے، کس نے اولیاء کو بندگی کے لئے چن لیا ہے، کوئی معشوق کا بندہ بن گیا ہے، پارسیوں کے دو خدا ہیں، نصاریٰ کے تین خدا اور زہود کے چھتیس کروڑ معبود،

ہدایت و ضلالت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسول یا اصنام کی طرف اس کی نسبت مجازاً ہوتی ہے جیسے

اضلہم السامری (ط، ۱۸۵) سامری نے انہیں گمراہ کر دیا،
وانفقن اضللن کثیرا من الناس انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا،
(ابراہیم، ۲۶)

روح محمدؐ ہے اسے ابدیت حاصل نہیں ہے، تمام صحابہ و تابعین کا یہی اعتقاد تھا، ان کے بعد ایک ایسا فرقہ نمودار ہوا جس نے خیال ظاہر کیا کہ روح کو ابدیت حاصل ہے، تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ روح نمانوق ہے، بعض محدثین نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، کسی کا خیال ہے روح مرجاتی ہے، کسی نے کہا نہیں مرتی ہے نہ مرنا ٹھیک ہے احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اگر مرجاتی تو بدن سے مفارقت کے بعد حشر تک کیسے عذاب یا نعمت پاتی سمجھ تو یہ ہے روح کا حال اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم،

قل الروح من امر ربي وما اوتيتم کہدو روح میرے رب کے حکم سے ہے تمہیں
من العلم الا قبلا (نبی اسرائیل، ۱۸۵) بخوڑا علم دیا گیا ہے،

خفیہ معترضہ کے نزدیک تکلیف مالا یطاق جائز نہیں
تکلیف مالا یطاق: ہے، اندھے سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ دیکھ، لنگڑے کو چلنے کا حکم نہیں دیا جاسکتا، شافیہ اور اشاعرہ کے نزدیک یہ تکلیف جائز ہے، اگر جائز رہوتی تو یہ سوال کیوں اٹھتا کہ:

ربنا لاتحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ
 (بقرہ - ۲۸۶)
 اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری طاقت سے
 زیادہ بوجھل نہ بنا،

حق تو یہ ہے کہ تکلیف مالا یطاق (طاقت سے زیادہ ذمہ دار بنانا) جائز
 نہیں ہے،

لا یكلف الله نفسا الا وسعها
 (بقرہ : ۲۸۶)
 اللہ کسی کو طاقت سے زیادہ ذمہ دار
 نہیں بناتا،

پہلی آیت میں آفات سے پناہ مانگی گئی ہے، اس سے تکلیف مالا یطاق نہیں مراد
 لے سکتے، دعا مانگنا تکلیف کے منافی نہیں ہے یہ ویسی ہی بات ہے جیسے حدیث میں بہت
 سی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے حالانکہ ان میں ایسی چیزیں بھی ہیں جن پر صبر کرنے سے
 جنت کا وعدہ ہے،

تکفیل اصل قبلہ :
 اہل سنت کسی اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، اہل قبلہ سے مراد
 وہ لوگ ہیں جن کا ضروریات دین پر اتفاق ہے مثلاً عالم کو
 حادث جانتے ہیں، اجساد کا حشر مانتے ہیں اللہ کے لئے سبھی کلیات جزئیات کا علم
 جانتے ہیں اسی طرح باقی مسائل ہدایت اسلامیہ کے معتقد ہیں کیونکہ جو شخص تمام عمر
 اطاعت و عبادت کرتا ہے مگر قدم عالم، نفعی حشر کا قائل ہے، اللہ کے لئے علم تسلیم نہیں
 کرتا تو اس کا شمار اہل قبلہ میں نہیں ہوگا، عدم تکفیر سے یہ مراد ہے کہ جب تک کفر یا ارتداد
 کی علامت پائی نہ جائے یا موجبات کفر میں سے کوئی شے صادر نہ ہو تب تک اس کی
 تکفیر نہیں کی جاوے گی، مثلاً صالح، عالم، تقدیر، علم، محتار وغیرہ کا انکار اس طرح
 کرنا جس طرح دہرہ کرتے ہیں یا بت پرستوں کی طرح عزیز اللہ کی عبادت کرنا یا فلاسفہ
 کی طرح معاد کا منکر ہونا یہ سب موجبات تکفیر میں داخل ہیں، اسی طرح نبی کا انکار
 اور تمام مرویات دسانی شریعت کا انکار بھی موجبات تکفیر میں داخل ہے ان کے سوا

جو کچھ ہے ان کا تامل مبتدع اور گمراہ ہے اسے کافر نہیں کہہ سکتے، حدیث میں کسی کو کافر کہنے سے منع فرمایا گیا ہے، محبت میں محققین کا یہی عقیدہ ہے کہ صاحب ناول کی تکفیر نہیں کی جائے گی اس لئے کہ وہ استدلال کسی آیت یا حدیث سے کرتا ہے وہ صرف رائے اور قیاس نہیں استعمال کرتا ہے اس کی غلطی صرف اتنی ہے کہ اس نے آیت یا حدیث کے وہ معنی نہیں سمجھے جو حقیقت میں ہے مگر اپنے خیال میں مطلب صحیح نکالتا ہے گو نفس الامر میں وہ معنی غلط ہے، بہر حال اس کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ جو اس آیت یا سنت کا مطلب ہے میں وہی کہتا ہوں اس لئے اسے صرف مبتدع کہا جاسکتا ہے کافر نہیں جیسے زید بن حنیفہ وغیرہ کا مذہب، وہ لوگ جن کے صریح خیالات ہی جیسے رد انفس و خراج وغیرہ تو ان کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں، خوارج کو کلاب ناز فرمایا گیا ہے اور رد انفس کو کبھی جھٹی ٹھہرایا گیا ہے، جو بدعت حد کفر تک نہیں پہنچی ہے اس کے فاعل کو کبھی کافر نہیں کہنا چاہئے، جس کا قدم دائرہ احداث سے باہر ہو گیا ہے کفر کی سرحد تک اس کی رسائی ہو گئی ہے وہ کافر ہے، کافر مشرک اور مبتدع فاسق میں امتیاز کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، انفس اسلامیہ کا منکر یا تارک عمد کافر ہوتا ہے، سنن ثابہ کا مخالف بدعتی کہلانا ہے کبار کافر تک فاسق ہوتا ہے، فسق کا رشتہ کفر سے نزدیک ایمان سے دور ہوتا ہے،

اللہ تعالیٰ سے یایوس ہونا کفر ہے،

رحمتِ الہی سے ناامیدی: لایالئ من روح اللہ الا القوم

الکافرون (یوسف - ۸۷) اللہ کی رحمت سے صرف کافر قوم یایوس ہوتی ہے

اللہ سے مامون رہنا کبھی کفر ہے،

ولایامن مکر اللہ الا القوم

صرف خسارہ یاب قوم ہی ربانی تدبیر سے

بے فکرم رہتی ہے،

الغاسرون

کتابنا لکل ناامد ہونا بہتر ہے نہ مالک بے خوف ہونا اچھا ہے، بعض لوگ کثرت

گناہ سے ناامید ہو جاتے ہیں کہ اتنے گناہ ہو گئے ہیں معافی نہیں ہو سکتی، حالانکہ اگر مشرق سے مغرب تک گناہ سے بھر جائیں تو بھی خالص توبہ سب کو مٹا دیتی ہے پھر ناامیدی کس سے،

ایک بوڑھا آدمی شیخ فانی ایک بزرگ کے پاس آیا اور کہا مجھ کو توبہ کرادو اور نصیحت کر دو بزرگ نے کہا تم بہت دیر میں آئے، اس نے کہا جو کوئی مرنے سے پہلے آیا ہے وہ دیر میں نہیں آیا ہے اس نے جلدی کی ہے، بزرگ حق پسند منصف مزاج تھے کہا تم سچے آدمی توبہ کر دو،

جب شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے گناہ بدرجہ اولیٰ معاف ہوں گے، البتہ انابت کی توفیق اور ندامت درکار ہے رسول اللہ کے ارادے ہی پر موقوف ہے ورنہ سب کو توبہ بد نصیب توبہ کر کے توبہ توڑ دیتے ہیں،

ان کی بے فکری کی صورت یہ ہے کہ بعض لوگ جو عبادت و اطاعت گزار ہوتے ہیں کبار سے پچتے ہیں انہیں یہ تصور ہوتا ہے کہ ہماری مغفرت ضرور ہو جائے گی، ہم اطاعت گزار ہیں نافرمان نہیں ہیں اسی طرح کے تصور و یقین کا نام بے فکری ہے لیکن ان کو کیا معلوم کہ مرنے سے پہلے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ گناہوں میں پھنس کر دنات پا جائیں تو ساری عبادت و طاعت دھری کی دھری رہ جائے گی، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے توبہ کی ساہا سال تک صلاح رہے پھر یکبارگی آخری عمر میں جوانی کا جوش آیا شیطان نے بہلایا اور لگے زنا کرنے، شراب پینے، گانے بجانے، کچھ ایسے بھی دیکھنے میں آئے کہ نشہ شراب میں جوانی ہی میں مر گئے، بعض کو دیکھا گیا کہ حج کے بعد زنا کرتے کرتے قبر میں جا کر سڑ گئے اور ایسے بھی ملے کہ ان کے منہ سے کلمہ کفر نکلنے لگا اللھم احفظنا، اسی لئے یہ عقیدہ ٹھہرا کہ ایمان خوف و امید کے درمیان ہے

یہ اس قدر اطمینان ہو کہ سارے گناہ کا ارتکاب کرتا رہے نہ ایسا خائف ہو کہ عبادت کتاب و سنت ہی روشنی میں لکھی جائے والی آرزو اسلامی صوبہ کا سب سے بڑا مقصد

سے باز رہ جاوے بلکہ عمل صالح کے باوجود حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہئے اور معاصی سے توبہ کرتے رہنا چاہئے،

معصیت روا سمجھ لینا کفر ہے: روا سمجھ لینا کفر ہے، اسے معمولی سمجھنا شریعت سے استہزاء کرنا بھی کفر ہے، صغیرہ پر اصرار کرنا اور کبیرہ کا ارتکاب کرنا کبیرہ ہی ہوگا، لیکن معاصی کفر کا پیاہر ہوتے ہیں ہر گناہ پر دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، پھر یہ ہم گناہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور دھبے برتن کی طرح بن جاتا ہے، اس وقت نہ خود ہوش آتا ہے نہ کسی کے کہنے سننے سے اثر ہوتا ہے آخر یہ گناہ اسے جہنم کے دروازے پر پہنچا دیتے ہیں اور دوزخ میں داخل کر دیتے ہیں، ہنسی دل لگی اور مذاق میں بھی کفر کا کلمہ بگنا کفر ہے اس لئے کہ اگرچہ اس کلمہ کا اعتقاد نہیں ہوتا لیکن اس دل لگی سے دین کی توبہ نہیں ہوتی ہے اور گناہ کا ہلکا سمجھنا مقصور ہوتا ہے اس لئے شریعت کی توبہ نہیں کرنے والا کا ذوق کا البتہ نقل کفر کفر نہ ہوگا، کوئی اگر یہ کہے کہ ہزل میں ہم نے کفر یہ کلمہ جہالت کے سبب کہا تھا توبہ جہل عذر نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اکثر کفار جہل ہی کے سبب کفر کرتے ہیں، اب اگر ہازل معذور سمجھا جائے تو کفار کو بھی معذور سمجھنا چاہئے، صغیرہ یا کبیرہ میں جہل کا عذر کبھی مقبول ہو بھی سکتا ہے مگر کفر و شرک میں جہل کا عذر مقبول نہیں، البتہ یہودیوں کی سبقت لسانی عذر ہے لیکن اس صورت میں ضروری ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر توبہ کرنا چاہئے ورنہ وہ جانے اس کا کام جانے اپنا عاقبت کا ذمہ دار وہ خود ہوگا،

کاہن کی غیب دانی: کاہن جو غیب کی خبر دیتا ہے اس کو سچا جانا کفر ہے یہ مسئلہ قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے، غیب

کا علم صرف اللہ سبحانہ جل جلالہ کو ہے،

لا یعلم من فی السموات والارض زمین اور آسمان میں جو بھی میں غیب کا علم

الغیب الا اللہ (نہن - ۶۵) اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے،

حدیث میں آیا ہے،

من اتقوا کمنا فصدقناہ بما یقولون فقد کفر بما انزل علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
جو شخص کافروں کے پاس آئے پھر اس کی باتوں کی تصدیق کرے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ فرامین الہی کا منکر ہے،

قاضی ثناء اللہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے انہیں جو کچھ علم ہوتا ہے وہ بطریق خرق عادت یا کشف یا الہام کے ذریعہ ہوتا ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ دنیٰ کو غیب کی بات معلوم ہوتی ہے وہ شخص کافر ہے، جب غیب کا علم کسی نبی پیغمبر کو نہیں رہا تو کسی دلی، پیر، نقیر کی کیا ہستی ہے، رب پاک نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا،

قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب (الانعام - ۵۰) کہہ دو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں،

پھر جب زندہ پیر کو غیب نہیں معلوم ہے تو پیر مردہ کو قبر میں غیب کی خبر کیسے ہو سکتی ہے، یاروں کو عقل کا ہیضہ ہو گیا ہے کہ اپنے ایمان کو ہر قبر پر برہمن کے ہاتھ مفت بچے پھرتے ہیں اناللہ، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے علم غیب ثابت کرنا ہے، ردائف کے نزدیک ائمہ اہل بیت ماکان وما یكون کا علم رکھتے تھے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے،

سلفی نے کہا ہے کہ بدست جس کی عقل جاتی رہتا مدہوش کے تصرفات: ہے یعنی اختیار کی باگ اس کے ہاتھ میں باقی نہیں

ہے، ہذیان بگتا ہے اگر کوئی کلمہ کفر اس کی زبان سے نکل جاوے تو اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا لیکن مدہوش کے باقی تصرفات جیسے طلاق، عتاق، بیع، شراہ وغیرہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تو اس میں اختلاف ہے، مدہوش کا اسلام حالت مدہوشی میں اس لئے جائز ہے کہ کفر و ردت ایک مذموم چیز ہے، عقل کا زائل ہو جانا اس کے لئے عذر ہو سکتا ہے اس کے برعکس اسلام مرغوب و مطلوب ہے، ہر طرح اس کا ثبوت واجب ہے، امام ابوحنیفہ کی ایک روایت ہے کہ مدہوش کا کفر، کفر مانا جائے گا لیکن حدیث میں تین آدمیوں کو کسی بھی حکم سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے، ایک بچہ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، دوسرے دیوانہ جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آئے، تیسرے سونے والا جب تک وہ جاگے نہ اس طرح مدہوش دیوانہ عقل کھو بیٹھتا ہے اس کا شمار پاگل دیوانہ زائل العقل ہی میں ہوگا،

اللہ قاضی الحاجات مجیب الدعوات ہے،

دعا: ادعونی استجب لکم (مومن - ۶۰) مجھے پکارو میں تمہاری قبول کر دوں گا دعا کو اس آیت میں عبادت فرمایا گیا ہے اس لئے غیر اللہ کو پکارنا شرک کھڑا ہے، جب تک دعا کسی گناہ یا قطع رحم کے لئے نہ ہو تب تک مقبول ہوتی ہے، یہ مضمون حدیث میں آیا ہے، کافر کی دعائیں مقبول ہو سکتی ہے مظلوم خواہ کافر ہو اس کی دعا مقبول بارگاہ ہوتی ہے،

ایصال ثواب: مردوں کے لئے زہدوں کا دعا کرنا، ان کے لئے صدقہ کرنا مردوں کے لئے مفید ہوتا ہے، اس سلسلے میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں، نماز جنازہ اسی قبیل سے متعلق رکھتی ہے جس کی نماز جنازہ میں چالیس موحد نمازی شریک ہوں اور وہ مردے کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہیں تو اللہ ان کی سفارش اس کے حق میں قبول فرماتا ہے پھر جس کے جنازے میں ایسے سو آدمی ہوں تو اس کا کیا پوچھنا، سعد بن عبادہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے رسول اکرم سے پوچھا افضل صدقہ کیا ہے فرمایا پیاسوں کو پانی دینا، سعد نے اپنی مال کی طرف سے ایک کنواں کھدوا کر دفع کر دیا، دوسری حدیث میں آیا ہے کہ دعا

اُنی بلا کو لوٹا دیتی ہے، صدقۃ اللہ کے غضب کو ختم کر دیتا ہے بلکہ دعا قضا کو بھی پھیر دیتی ہے، شمار التَّنْکِیْثِ میں ہے کہ دس چیزیں ہیں جن کا ثواب میت کو ملتا ہے، تین کا ذکر کیا گیا، دس دلوں میں ہے، ۱۔ صدقہ جاریہ ۲۔ علم جس سے لوگ مستفید ہوں ۳۔ نیک لڑکا جو میت کے لئے دعا کرے ۴۔ رباط فی سبیل اللہ ۵۔ اچھے کام کی بنیاد ڈال جانا ۶۔ دین کی تعلیم دے جانا ۷۔ قرآن شریف کا ترکہ میں چھوڑنا ۸۔ مسجد بنانا ۹۔ نہر کھود جانا ۱۰۔ مسافر خانہ بنانا، ان کے سوا کونواں کھودنے، درخت لگانے کا بھی ذکر ہے، صدقہ والی حدیث بخاری میں ہے ثواب صوم کا ذکر صحیحین کی روایت میں ہے، قریب کی طرف سے حج کا ثواب بھی میت کو پہنچتا ہے، ہدیہ، دعا، استغفار، تلاوت اور نماز کا اجر بھی پہنچتا ہے جب کہ یہ سارے کام میت کی طرف سے کئے جائیں ان کا انکار کرنا شریعت کے مقصد کے خلاف ہے ہاں سوم جہلم، ششماہی، برسی کرنا بدعت و ضلالت ہے، سنت مظہرہ میں جس قدر آچکا ہے اور جس طرح پر وارد ہوا ہے اسی پر اقتصار کرنا اتباع سنت کی دلیل اور سعادت دارین کی علامت ہے،

ہر مجتہد غلطی کر سکتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے خواہ
اجتہاد: اس کا اجتہاد شریعیات میں ہو، خواہ عقلیات میں، بعض اشعار

اور معتزلہ کا قول ہے کہ ہر مجتہد مسائل شرعیہ فرعیہ میں جہاں کوئی برہان قاطع موجود نہیں ہے مصیب ہی ہوتا ہے درست نہیں ہے بلکہ اللہ کا حکم معین ہے اس پر ظنی دلیل موجود ہے جس مجتہد نے اس کو پایا یا وہ تو مصیب ہے جس نے نہ پایا وہ غلطی ہے، مجتہد اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ وہ مصیب ہی ہو کیوں امر مجتہد فیہ ایک سچیدہ مسئلہ ہوتا ہے، کبھی جہول ہوتا ہے کبھی ذرا واضح ہوتا ہے اس لئے غلطی معذور ہونا اور ایک اجر کا مستحق اور مصیب دوسرے اجر کا مستحق، غلطی اپنی خطا میں بے گناہ ہے اسی وجہ سے کسی مجتہد کو اس کی غلطی کی بنا پر عاصی کہنا برا بھلا کہنا درست نہیں ہے جو لوگ مجتہدین اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ائمہ اربعہ کی بدگونی کرتے ہیں وہ بہت برے ہیں، کسی مسئلہ میں مجتہد اگر خطا کر جائے اور اس کا اجتہاد قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو تو مطلوب یہ ہے کہ اس غلطی پر عمل پیرانی سے احتراز کیا جائے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجتہد کو اس کی غلطی کی بنا پر برا کہا جائے اس کو محنت کا اجر مل گیا اسے برا کہنے والا مفت میں اپنی عاقبت خراب کرے گا، مجتہد غلطی کر سکتا ہے قرآن خود اس پر دلائل ہے۔

فنفھنھا سلیمان (انبیاء ۷۹) ہم نے سلیمان کو نہیں عطا کر دیا،
اگر داؤد اور سلیمان علیہما السلام دونوں کا اجتہاد صحیح ہوتا تو ہم سلیمان کی تخصیص کی کوئی وجہ نہ تھی، عبداللہ بن عمر کی ایک روایت ہے،

ان الحاکم اذا اجتهد فاصاب فله اجران وان اجتهد واخطا فله اجر (صحیحین)
حاکم اگر اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد صحیح نکلے تو اس کے لئے دو اجر ہے اور اگر اجتہاد کرے لیکن اجتہاد غلط ہو جائے تو اس کے لئے ایک اجر ہے

بعض صحابہ نے بعض صحابہ کے اجتہاد کا تحقیر کیا ہے، یہ بات حد شہرت کو پہنچی ہے، حنابلہ کے نزدیک کوئی زمانہ مجتہد سے خالی نہیں ہوتا ہے یہودیات ابن دین العبد نے بھی کہی ہے، زبیری کا بھی یہی خیال ہے، اس قول کی دلیل یہ حدیث ہے،

لا تزال طائفة من امتی ظاہرین
عند الحق (ترمذی)
میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا

اسلامی تاریخ کا مطالعہ بھی یہی بتلاتا ہے کہ ہر عصر میں سر زمین کے کسی نہ کسی گوشے میں کوئی نہ کوئی مجتہد ضرور گذرا ہے، خصوصاً زمرہ علماء حنابلہ اور شافعیہ میں اور علی النعمان عارفان کتاب و سنت میں اجتہاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سوائے ائمہ اربعہ کے کسی کے ہاتھ نہ لگی ہو حنفیہ کو چھوڑ کر ائمہ ثلاثہ کے مقلدین میں ہمیشہ مجتہد مستقل، مجتہد فی اللذات ہوتے رہے ہیں، ملک یمن ہمیشہ اہل اجتہاد کا گروہ رہا ہے اس ملک میں مقلد کمتر پیدا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہوئے، مجتہد اکثر ظاہر ہوئے وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ کتاب و سنت کی اتباع کریں وہ اجتہاد کرنے یا روایات کے اندر ترجیح تطہین کر کے جمع کی صورت نکالنے وہ رائے قیاس اور غیر کے اجتہاد پر قانع نہیں ہوتے، تقلید کو طریقہ اسلام کے خلاف سمجھتے، متاخرین اہل علم کو اجتہاد کے جو اسباب و ذرائع میسر ہیں وہ انہوں کو میسر نہیں تھے، پھر اجتہاد متقدمین پر ختم کر دینا انصاف کے خلاف نہیں تو پھر اور کیا ہے اس سے بڑھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اجتہاد کے شرائط اور ان سے بڑھ کر اجتہاد کی جو سہولتیں اصحاب صحاح ستہ اور ائمہ کو حاصل تھے وہ ائمہ اربعہ میں کسی کو بھی حاصل نہیں تھے، امام احمد کو علم حدیث دیگر ائمہ کی بہ نسبت زیادہ حاصل تھا، بخاری مسلم اور ترمذی اس علم میں ان سے بھی بڑھ کر تھے فرق صرف شرف تقدم زمانہ اور شرف کمال علم کا ہے بے شک اولین سابقین کو متاخرین پر فضیلت حاصل ہے مگر اس فضل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان ان کی غلطی میں بھی ان کی پیروی کرے،

الہی دیدہ تحقیق وہ ہر یک مقلد را چو عینک تاجی ہر سو بچشم دیگران بیند

تقلید کے سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے ایک جماعت نے کہا ہے

تقلید: کہ بالکل جائز نہیں بلکہ امام مالک اور جمہور علماء کے نزدیک غیر

منصوص مسائل میں اجتہاد کرنا واجب ہے، یہ لوگ تقلید کو باطل کہتے ہیں، ابن حزم نے فرمایا ہے کہ عدم تقلید پر اجماع ہے، شوکانی نے، «القول المفید»، میں تقلید کی حمایت

کے سلسلے میں ائمہ اربعہ کے اقوال نقل کئے اور ادب الطلب و ارشاد الفحول میں رد تقلید

اچھی طرح کی ہے، مولف کے فرزند عزیز کار سالہ اقلید بھی رد تقلید پر مشتمل ہے، تقلید

کی حماقت پر اگر اجماع نہ بھی ہو پھر بھی جمہور کا مذہب تو ضرور ہی ہے مردوں کی تقلید

کے عدم جواز پر اجماع ہے یہ اجماع جمہور کے مذہب کا مؤید ہے اگر دلیل میسر نہ ہو

تو مجتہد اپنی رائے پر عمل سکتا ہے، لیکن وہ خود اس کی کتاب سے چلنا دعوت نہیں

اس پر اہل علم کا اتفاق ہے، اس اجماع سے تقلید کی جڑ کاٹ جاتی ہے، جو لوگ اجماع کو حجت سمجھتے ہیں یہ ان کے لئے حجت قاطعہ ہے یہ الگ بات ہے کہ لوگ ہٹ مٹ و مہر مہر اور ضد میں آکر یہ بات نہ مانیں اور تقلید کو واجب اور مستحب کہے جائیں، تقلید عرف عام میں نام ہے کسی شخص کی بات کو بلا دلیل مان لینے کا خواہ وہ بات کسی عالم کی ہو یا امام فقیر اور بادشاہ کی، یا کسی جاہل پیر فقیر کی ہو، مثلاً کتب فقہ و فتاویٰ اور رائے مینے لاکھوں مثلاً ایسے میں جن کے پیچھے کتاب و سنت کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، پس قرآن و حدیث کی طرف رجوع کئے بغیر ان کا ماننا، ان کے مطابق فتویٰ دینا اور ان کے مطابق مسئلہ بتانا بد بختانہ تقلید ہے، دینا میں فقہ الحدیث کی کتابیں بکثرت موجود ہیں عربی و فارسی اور اردو ہر زبان میں دستیاب ہیں ان میں ہر مسئلہ دلیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے رائے اور قیاس کا ان میں بالکل دخل نہیں ہے، ان سے مستفید ہونا ان کے مطابق عمل کرنا کافی ہے منتہی الاخبار، بلوغ المرام، پنج مقبول، بنیان مرموص، عرف الجادی، فتح المغینت اور بدردالائل احکام عبادات اور معاملات کے بیان کے لئے کافی ہیں، قرآن و سنت کے عالم سے جاہل کا یہ پوچھنا کہ فلاں مسئلہ کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے اور اس کا یہ بتلادینا کہ قرآن و حدیث میں یہ آیا ہے تقلید میں داخل نہیں ہے اس کو روایت کہتے ہیں اس کا نام رائے نہیں ہے حملت رائے پر عمل کرنے کی آئی ہے عمل بالروایت کی حملت نہیں ہے، قرون ثلاثہ کے بعد مذاہب کی کتابوں میں ایک آذنت یہ لگ گئی ہے کہ علماء مذاہب نے ائمہ کے قواعد پر ہزاروں لاکھوں مسئلہ اپنی رائے و قیاس سے لکھ گئے ہیں جب کتاب و سنت سے ان کا موازنہ کیا جاتا ہے تو ہزاروں دس میں مسئلوں میں بھی دلیل نہیں ملتی، یہ مسائل تو ایسے ہیں کہ اگر آج امام اعظم زندہ ہوتے اور ان سے فتویٰ لیا جاتا تو وہ ہرگز اس طرح کا فتویٰ نہ بتاتے اگر ان کی طرف ان مسائل کو منسوب کیا جاتا تو سخت نکیر کرنے اور ان سے اپنی کتاب و سنت گھر روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

لا علمی اور بیہاری کا اظہار کرتے، اس طرح کے مسائل کا ائمہ اربعہ کی طرف انتساب کرنا محض ظن و دوہم ہے، ان کے فرشتوں کو بھی ایسے مسائل کی خبر نہ رہی ہوگی، یہ وہی مثل ہے کہ کاذب میرا نام تیرا بہر حال علماء و درویشوں کی تقلید ایک ایسی چیز ہے جس کو خدا نے قرآن میں کفار و مشرکین کے متعلق بیان کیا ہے مسلمانوں اور مومنوں سے اس کا انتساب نہیں کیا ہے مگر جس طرح آخر امت نے علم کلام و فلسفہ کو علوم شریعت کا حصہ تسلیم کر لیا ہے اور دین کی صورت کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے اسی طرح اکثر علماء اور علمائے اتباع کے عوض تقلید اختیار کر لی ہے، قرآن و حدیث کی بجائے کتب رائے و قیاس کو اصل فتویٰ سمجھ رکھا ہے اسی سمجھ کا انجام موت کے بعد آئے گا اور اس ذلت منکر نکیر کے جواب میں لا اداری (میں نہیں جانتا) کے سوا کچھ نہ بن پڑے گا،

مسئلہ تقلید میں ایک جماعت کا خیال ہے کہ عامی پر تقلید واجب ہے اور مجتہد پر حرام ہے، ائمہ اربعہ کے متبعین کا یہی قول ہے لیکن ائمہ اربعہ کا یہ قول نہیں ہے وہ سب کو اپنی اور دوسروں کی تقلید سے منع کر گئے ہیں اور اپنی ذمہ داری پوری کر گئے ہیں، عامی جس طرح فقہیہ رائے سے یہ مسئلہ پوچھ کر عمل کر سکتا ہے اسی طرح وہ کتاب و سنت کے عالم سے بھی اللہ اور رسول کا حکم دریافت کر کے عمل کر سکتا ہے یہ بات کہ عامی کے لئے تقلید واجب ہے اس کی دلیل نہ کتاب و سنت سے مل سکتی ہے نہ اجماع سے نہ قیاس ہی اس کے وجوب کا مقتضی ہے، یہ قول محض ایک نامعقول بات ہے اور غلط ذمہ داری ڈالنا ہے مزید یہ کہ اجماع میں اعتبار مجتہدین کے اقوال کا ہوتا ہے عام مسلمانوں کا نہیں، مذاہب اربعہ کے مقلدین نے ائمہ اربعہ کی تقلید پر جو اجماع کر لیا ہے اس کا کچھ اعتبار نہیں، اگر بفرص حال اسے اجماع مان بھی لیا جائے تو یہ اجماع کتاب و سنت کے منشاء کے خلاف ہوگا ایسی صورت میں وہ ہرگز لائق حجت نہ ہوگا، اجماع کے لئے خود مستند دلیل اور نص درکار ہے اور یہاں اکثر اجماعات محکمہ نے اصل سونے میں، جس مسئلہ میں اصل کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی خود اسلامی کتب کا شب سے بڑا مفت مرکز

شہر یا محلہ یا اقلیم کا اختلاف نہ پایا جائے خواہ کسی نے اس پر مجبور اس کو تکیا ہو یا کھلم کھلا اس مسئلہ کے خلاف کلام نہ کیا ہو اس کو یاروں نے اجماع سمجھ رکھا ہے، اجماع تو جب ہوتا ہے کہ ساری امت کا اتفاق ہو یا مجتہدین ملت کا اتفاق ہو ورنہ کسی کے معمولی اختلاف کے اظہار سے اجماع کا ثبوت بے پایہ ہو جائے گا،

جو شخص تقلید کا قائل ہے اس کے جواز کی کوئی دلیل اس کے پاس موجود نہیں ہے اور تقلید واجب ماننے والوں کا تو مسئلہ ہی الگ ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ کوئی مولوی ملایا فیقہ دس میں فقہ کی کتابوں سے یہ روایت لے آئے کہ فلاں فلاں اہل علم نے اپنی فلاں فلاں کتاب میں تقلید کو واجب یا مستحب یا جائز لکھا ہے لیکن ان اہل علم کا یہ حکم کوئی آیت یا حدیث نہیں ہے یہ بھی رائے اور قیاس ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں کتابوں میں بہت سے اہل علم کا عدم تقلید کا قول بھی مل جائے گا جب ہم مذہب علماء سے ان کی کتابوں میں دو طرح کی رائیں مل سکتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں مسئلہ اللہ و رسول پر چھوڑ دینا چاہئے، دربار الہی سے جو حکم صادر ہو اور سنت میں جو رہنمائی ملے وہی واجب مانیں، ہم نے مسئلہ تقلید کو کتاب و سنت پر پیش کیا فرہیت و جواب اور استحباب کی بات تو الگ رہی وہاں سے جواز کی بوتک نہ ملی،

بعض علماء مقلدین نے تقلید کے سلسلے میں بعض آیات و احادیث سے استدلال کیا ہے لیکن اس کی بنیاد نا فہمی پر تھی، اعلام الموقعین اور الدین الخی لیس میں اس پر مفصل بحث موجود ہے، شوکانی نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے

حاصل کلام یہ کہ تقلید کو واجب کہنے والوں کو چھوڑیے جن لوگوں نے تقلید کو جائز قرار دیا ہے وہ کوئی دلیل نہیں کر سکے جس کے جواب دینے میں دلچسپی لی جائے ہمیں شریعہ کو لوگوں کی آراء کی طرف لوٹانے کا حکم نہیں دیا گیا ہے ہمیں تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف لوٹنے کا حکم ملا ہے، یہ قرون ثلاثہ جو بلاشبہ اس امت کے

بہترین قردن ہیں جو چیز ان سے ہو سکی اگر وہ کسی سے نہ ہو پائی تو اللہ ایسے کو کسی لائق نہ بنائے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کی بے شمار آیتوں میں مقلدین کی مذمت کی ہے، قرآن پاک کے علاوہ جا بجا حدیث میں اختلاف امت کا ذکر ہے اور بدعت سے احتراز کرنے کی ترغیب ہے، یہ تقلید بدعت ہے اس کا سنت سے کوئی متعلق نہیں اگر سنت ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر ہے لیکن ذرا نبوت سے اس کی سند تو ملے یہ سارا اختلاف جس کی مذمت آئی ہے اسی نیک بخت تقلید کی بدولت امت میں پھیلا ہے، اسلام میں عظیم تفرقہ اسی بدعت تقلید سے رونما ہوا ہے جس کا انجام یہ ہوا کہ مسلمان اور اسلام دونوں غریب ہو گئے اب فقط اسلام کا نام باقی رہ گیا ہے مسلماناں درگور و مسلماناں در کتاب اناللہ وانا الیہ راجعون،

اس مقلد کا ایمان جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی مقلد کا ایمان : شفاعت ہو سکتی ہے گو استدلال کے ترک کر دینے سے وہ ناسخ کھٹہڑتا ہے یہ ابو منصور کا قول ہے، ائمہ حدیث نے بھی اسی طرح کہا ہے مگر ترک استدلال پر فاسق نہیں کھٹہڑایا، یہی مذہب ابو حنیفہ، مالک، سفیان ثوری، اوزاعی شافعی احمد اور عام فقہار کا ہے، بعض علماء کا خیال ہے علماء کا اسی پر اجماع ہے، اشعری اور عام معتزلہ اس کو مومن نہیں کہتے ان کے نزدیک وہ تقلید کے دائرہ سے باہر نکل کر ہی مومن ہو سکتا ہے شہوکانی کا تبصرہ ہے کہ اشعری کا یہ قول ایسا ہے جس سے روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل کا پنے لگتا ہے یہ قول صرف غلط ہی نہیں بلکہ پوری امت پر ظلم ہے اور اس کی طاعت سے باہر ذمہ داری ڈالتا ہے، وہ صحابہ جو درجہ اجتہاد کو نہیں پہنچے تھے ان کو تو اجمالی ایمان کفایت کر گیا، رسول اکرم انہیں کے اندر موجود تھے مگر ان پر یہ ذمہ داری نہ ڈالی کہ تفصیلی استدلالی ایمان لے آؤ،

ان کی کم علمی کے سبب ان سے یہ نہیں کہا کہ تم مومن نہیں ہو سارے سالیقین اولین

نے اسی اجامی ایمان پر اکتفا کیا تھا، اسی ایمان پر خیر القرون گذر گئے ہیں بلکہ اکثر نے غور کرنے کو حرام کہا ہے اور اسے جہل و ضلال ٹھہرایا ہے، جوینی اور قشیری کا خیال ہے کہ یہ قول امام اشعری سے ثابت نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو، ابن سمعانی کہتے ہیں اصول کی معرفت کو واجب بتلانا منکلمین کے قول کی طرح درستگی اور حجت سے بعید تر ہے،

اجماع کی حقیقت یہ ہے کہ ملت اسلام کا ایک گروہ جن کے بارے میں عام لوگ کا اکثر یا ہمیشہ خیال ہوتا ہے کہ یہ لوگ اچھے ہیں کسی

اجماع: ایک بات پر اتفاق کر لیں ایسے اتفاق کی بہ نسبت یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ کسی حکم کے ثبوت کے لئے قطعی دلیل ہوتا ہے یہ اجماع اس امر پر ہوتا ہے جس کی اصل کتاب سنت سے معلوم نہ ہو وہ مسئلہ جس کی شد کتاب و سنت یا استنباط قرآنی یا نبی سے ثابت ہے اس کے قائل ہونے پر سب کا اتفاق ہے یہ اجماع مذکورہ اجماع سے الگ چیز ہے اسی طرح جس کا ثبوت قرآن و سنت سے نہ ہو اس کے عدم جواز پر لوگوں کا اجماع ہے یہ دونوں اجماع کسی حکم کے ثبوت سے تعلق نہیں رکھتے،

فرقہ ناجیہ میں اختلاف ہے کہ کسی فرقہ کا یہ حال و قال ہے، فرقہ ناجیہ: ہر طائفہ کا خیال ہے کہ ناجی وہی ہے، حقیقہ تو خود کو صحت پر

اور دوسروں کو خطا پر سمجھتے ہیں، فرقہ ناجیہ کی سب سے بہتر تفسیر وہ ہے جو خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، معلم شرائع علیہ السلام نے کھول کر راجح طور پر کہہ دیا ہے کہ فرقہ ناجیہ وہ گروہ ہے جو میرے اور میرے اصحاب کی راہ پر ہے، دین سے جس شخص کو ادنیٰ رنگ ہو وہ معلوم کر سکتا ہے کہ رسول مصطفیٰ اور اصحاب مجتبیٰ کا کیا رنگ ڈھنگ تھا ان کے اقوال احوال اور افعال ہم تک پہنچ چکے ہیں ان کے کھانے پینے جاگنے سونے چلنے پھرنے عبادت کرنے معاملہ کرنے کا حال ہم کو معلوم ہے گویا ہم آج ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، پھر جس کسی کو اللہ نے انصاف پسند بنایا

رسول اکرم اور صحابہ کی جو راہ ہے اور جس کی تفصیل سنت میں موجود ہے اگر سنت کے آئینے میں وہ لوگوں کے اعمال و افعال کا جائزہ لے تو فیصلہ کر سکتا ہے کہ مبتدع کون ہے اور متنبع کون ہے،

حضرت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، فرزند ناجیہ وہ گروہ ہے جس نے اپنے عقیدہ و عمل کو ظاہر کتاب و سنت سے اخذ کیا ہے جمہور صحابہ و تابعین اسی طریق پر گذرے ہیں غیر منصوص میں ان کا باہمی اختلاف جو بعض اول سے استدلال یا تحمل کی تفسیر میں نکلا اس میں کچھ حارج نہیں، فرزند غیر ناجیہ وہ گروہ ہے جس نے اپنا عقیدہ سلف کے خلاف یا کوئی عمل ان کے اعمال کے خلاف کیا ہے،

امیر صنعانی کی وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرزند ناجیہ جماعت اہل سنت یعنی اصحاب حدیث ہیں اس لئے کہ ان کا عقیدہ و عمل ما انا علیہ و اصحابی (جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں) کے مطابق ہے باقی جتنے فرزند ہیں گودہ کفر سے علیحدہ ہوئے مگر بدعت سے خالی نہیں ہیں مانا کہ جن کی بدعت سرحد کفر تک نہیں پہنچی ہے کبھی وہ ہارنم سے آزاد ہو جائیں گے لیکن ان لوگوں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے جو خالص متنبع قرآن و سنت ہیں،

ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ دو آدمی عبادت کرتے ہیں ایک کو لذت ملتی ہے دوسرے کو کچھ حلاوت نہیں ملتی، یہ دونوں اگرچہ عبادت میں اخلاص کے سبب جنت میں جائیں گے مگر جنت کا جو لطف صاحب لذت پائے گا وہ اس بے حلاوت کو نہ ملے گا،

فرزند ناجیہ اشعریہ ماتریدہ اور معتزلہ کی طرح کوئی متعین جماعت نہیں ہے اس کی تشکیک مختلف آبادیوں، بستیوں اور قبائل سے ہوتی ہے، حدیث میں ان کی پہچان بتائی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب سب لوگ جگہ جگہ گئے تو یہ سمجھے رہیں گے، کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

بنادین لے کر رفتوں سے بھاگیں گے، جو سنت لوگوں نے بگاڑ دی ہے اس کو ٹھیک کریں گے یہ ایک صالح قوم ہوتی ہے، ایسے بہت سے لوگوں میں تھوڑے ہونے میں عاصی بہت ہی مطیع کم ہونے میں یہی مراد ہے اس حدیث سے کہ

لاتزال طائفة من امتی ظاہرین ميسرى امت کا ایک گروہ ہمیشہ

سلي الحق حق پر جمائے گا،

حکومت اسلام کے زوال کے بعد سے اصحاب حدیث کا حال اب تک یہی رہا ہے ہمیشہ یہ قبیل ان کے اعداد کم تر رہے ہیں، ان کے دست کم دشمن زیادہ رہے، زمانہ موت سے آخر سلطنت اسلامیہ تک ہمیشہ ان کا ڈنکا بجاتا رہا اگرچہ ان کے وقت میں بھی مقلد رہے لیکن کمزور، مغلوب، مقہور، لپٹ تھے، جب سے اسلام اجنبی ہو گیا اصلی مسلمان گور میں جاسور ہے، دنیا میں ظلم و فسق و فحشاء و مال سے بھر گئی حق مضحل ہو گیا، باطل غالب آیا مقلدوں نے سہراٹھایا حکومت نے ان کی مہنوائی کی پھر بھی ہر زمانے میں ایک نہ ایک گروہ اپنی اسی پرانی چال پزیر قائم رہا، حامی سنت اور ماحی بدعت رہا، بنا امت تک یہ کارخانہ فناریہ برابر اسی طرح چلتا رہے گا، صادق و مصدق کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، ساری دنیا میں یہی مقلد بھائی رہ جائیں گے اور عامل بالحدیث متبع سنت، موحد فالس مرٹ جائیں یہ نہیں ہو سکتا،

فاسق مسلم صحراؤں کا دور جانے دیجئے اور اب جو جاری سلطنت کفر قائم ہے مقلدین ان سلطنتوں کے دست بن کر متبعین سنت کو مٹانا چاہتے ہیں لیکن تب بھی ان کی مراد پوری نہیں ہوتی ہے، یہ حکام کے پاس اہل اتباع کی جس قدر شکایت کرنے اور چغلی کھاتے ہیں جتنی کہتے ہیں اتباع سنت کی رد میں لکھتے ہیں مناظرہ کی جگہ مجادلہ خالصہ مکارہ اور مشائخہ کرتے ہیں اتنا ہی اتباع کا نور کچھلنا جاتا ہے، بدعت کی ظلمت مٹتی جاتی ہے احکام وقت کبھی ان کو پہچان گئے ہیں اہل حق کے خلاف ان کے داؤ بیچ جان گئے

ہیں اب وہ بھی ان خیرانات کی طرف توجہ نہیں دیتے، میٹرڈوں مقلد اس زمانہ میں ہدایت یاب ہو گئے ہیں لیکن کسی نے یہ نہ دیکھا سنا ہو گا کہ دس بیس متبع نے توبہ کر کے تقلید اختیار کیا کی ہوا یہ معجزہ رسول کا ظہور ہے آپ کا وعدہ ہے کہ اس امت کا ایک گزہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا قیامت تک کوئی مخالف اسے بھٹکانہ سکے گا واللہ الصمد

اصحابِ حدیث کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے
تین چیزیں عقیدے میں داخل ہیں کہ علم تین چیزوں کا نام ہے قرآن، حدیث

اور قرآن اس کے سوا جو چیزیں ہیں وہ زائد ہیں اسے علم صنعت فن جو بھی نام دیا جائے گوردہ لغت علم میں داخل ہو مگر اسلام کی نگاہ میں علم انہیں چیزوں کا نام ہے،

العلم ثلاثة اية محكمة او علم تین ہیں، محکم آیت، مضبوط سنت
 سنة قائمة او فریضۃ عادلة اور عدل پر در فریضہ، ان کے سوا
 وما كان سوى ذلك فهو فضل جو ہیں وہ زائد ہیں،

(البرادور، ابن ماجہ)

شاہ ولی اللہ نے فرمایا اس حدیث سے وجوب کفائی کی تحدید ہوتی ہے، قرآن کی لفظی معرفت اور محکم کی تحقیقی معرفت واجب ہے، غریب کی شرح اسباب نزول کی معرفت، مشکل کی توجیہ، ناسخ و منسوخ کی دریافت کرنا چاہیے، متشابہ میں توقف یا محکم سے ہم آہنگ کرنا چاہئے،

www.KitaboSunnat.com

سنتہ قائمہ وہ شرائع اور سنن ہیں جو عبادات اور اتفاقات میں ثابت ہیں انہیں پر فقہ حدیث موقوف ہے، قائم سے مراد وہ ہے جو منسوخ و ہجو نہیں ہے جن میں شاذ راوی نہیں پایا جاتا اور جمہور صحابہ و تابعین کا اس پر تعامل رہا ہوتا ہے اس کی اعلیٰ قسم وہ ہے جس پر فقہاء مدینہ و کوفہ کا اتفاق ہو، اس کی پہچان یہ ہے کہ مذاہب اربعہ کا اس پر اتفاق ہوتا ہے پھر اس سے کم تر وہ قسم ہوتی ہے جس میں جمہور صحابہ کے

دو تین ذیل ہیں، ہر قول پر اہل علم کے ایک گروہ نے عمل کیا ہے، اس قسم کی روایات موطا اور جامع عبدالرزاق وغیرہ میں موجود ہیں، ان کے سوا جو کچھ ہے وہ بعض فقہاء کا استنباط ہے اس کا شمار سنۂ ثانیہ میں نہیں ہوگا،

فریضۂ عادلہ وراثا کے سہام ہیں، نضاک کے ابواب کو بھی اس میں شمار کیا جاسکتا ہے یعنی مسلمانوں کے تنازعات عدل سے طے کرنا۔ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے شہر کا خالی ہونا حرام ہے اس لئے کہ دین انہیں تین چیزوں پر موقوف ہے ان کے سوا البقیہ کا شمار زائد میں ہوتا ہے،

اس تفصیل کا مطلب یہ ہوا کہ ہر شہر میں ایک ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جو محدث، مفسر اور فرائض داں ہو، جو شہر عالم کتاب و سنت یا عارف احکام سہام سے خالی ہو وہ شہر علم و برکت سے محروم ہے۔ اہل رائے اور فقہاء چاہے جتنے ہوں، وہ قابل اعتنا نہیں ان کا شمار اہل علم میں نہیں ہوتا، عالم قرآن و حدیث سے کسی شہر کا خالی ہونا حرام مکننا لیکن اب حلال ہو گیا ہے اناللہ،

ہر بدعت علی الاطلاق کفر اہی ہے یہ احادیث مستفیضہ بدعت ضلالت ہے: سے ثابت ہے، بدعت کی رابع تقسیم کسی حدیث سے

ثابت نہیں اسی لئے علماء کا طین نے اس تقسیم کا انکار کیا ہے، شیخ احمد سرمنہدی مجدد الف ثانی بھی اس تقسیم کے منکر ہیں، اسی طرح علامہ شوکانی اور جمہور محدثین کا یہی خیال ہے جن علماء کے یہاں ختم بدعت کا خیال پایا جاتا ہے ان کے نزدیک سنت قبیلہ بدعت حسد سے بہتر ہیں، سنن اس قدر ہیں کہ اگر کوئی سب پر عمل کرنا چاہے تو مشکل ہے پھر بدعت پر عمل کرنے کی کیا ضرورت، اس بدعت کے عوض اگر ادنیٰ سنت بجالائی جائے خصوصاً اس دور میں تو شہید کا اجر ملتا ہے، بدعت کیسی ہی اچھی کیوں نہ ہو اس پر مواخذہ ہونے والا ہے جس کو عمل کی طاقت ہے اور فرصت بھی ہے اسے اپنے اوقات کو

سنت پر عمل کرنے میں لگانا چاہئے، اسی سے بازی چینی جاسکتی ہے، غفلت کی صورت میں سنت زندہ کرنے کے اجر سے محرومی ہے، ہر بدعت ایک سنت ختم کر دیتی ہے گو کسی کو معلوم نہ ہو اصحاب حدیث کا مذہب ہے کہ ہر بدعت خواہ چھوٹی ہو یا بڑی گمراہی ہے،

افضل تابعین اہل مدینہ کہتے ہیں کہ افضل تابعین سعید بن المسیب تھے اہل بصرہ کے نزدیک حسن بصری اور اہل کوفہ کے نزدیک

ادیس قرنی، بعض نے کہا کہ صحیح قول اخیر ہے اس لئے کہ مسلم میں حضرت عمر سے مرفوع روایت آئی ہے کہ خیر التابعین رجب یقال لہ ادیس (بہترین تابعی ایسا شخص ہے ادیس کہا جاتا ہے) حنفیہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کو تابعی مانتے ہیں اور لقیۃ ائمہ مجتہدین سے افضل جانتے ہیں اور ان کی تقلید کرنا افضل سمجھتے ہیں، اول تو امام صاحب کی تابعیت میں کلام ہے اور اگر بفرض محال وہ تابعی تھے تو نبی ادیس قرنی ان سے افضل ہیں پھر ان کی تقلید کرنا زیادہ افضل ہونا چاہئے، پھر حسب کسی تابعی کی تقلید جائز کھڑی تو صحابہ یقیناً ہر تابعی سے افضل ہیں امت کا اس پر اجماع ہے ایسی صورت میں تابعین کو چھوڑ کر صحابہ کی تقلید کرنی زیادہ بہتر ہے، پھر افضل صحابی کی تقلید مفضول صحابی سے بہتر ہونی چاہئے اس سے بڑھ کر صحابہ کو چھوڑتے نبی اکرم کی تقلید سب سے بہتر ہوگی لیکن آپ کی تقلید کو تقلید نہیں اتباع کہیں گے، اسی اتباع کو اصحاب حدیث نے پہلے ہی اختیار کر رکھا ہے، جو مقلدین کی انتہا تھی وہ متبعین کی ابتداء ہے ولله الحسد،

بہر حال صحابہ کے بعد افضل امت تابعین ہیں اس کی دلیل حدیث خیر القرون ہے مسلم کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اتباع صحابہ تابعین بھی خیر القرون میں داخل ہیں اسی بنیاد پر اصحاب کتب سنہ بھی خیر القرون میں داخل ہوں گے، خیریت کی خصوصیت

کچھ ائمہ مجتہدین تک محدود نہیں ہے ،
 حنفیہ کے امام ابوحنیفہ تابعی ہیں لیکن ان کے علاوہ دوسروں کے نزدیک ان
 کا شمار تبع تابعین میں ہے جس طرح کہ امام مالک تبع تابعین میں شمار کئے گئے ہیں ،
 امام شافعی امام مالک کے شاگرد اور امام احمد امام شافعی کے شاگرد ، اسی طرح
 چاروں امام اور چھ ائمہ حدیث اہل قرون مشہود لہا بالخیر میں شمار ہوتے ہیں ، واللہ الحمد
 ان قرون کے بعد باہمی تفاضل علم و عمل کے تفاضل پر موقوف ہے پس جو کوئی
 عالم باعمل قرون خیر سے زیادہ قریب ہے وہی زیادہ افضل ہے جیسے اصحاب سنن معجم
 اور اسانید وغیرہم کہ ان کو علم و ہدایت ، رہنمائی ، در راہ بری ، صدق و عدل ، حفظ و روایت
 ثقاہت و انصاف ، سلامت صدق و قلب ، احسان و امانت ، قیام بالدين ، تبلیغ
 واجارہ الرسول ، اقتدار و آثار سلف صالحین ، انڈر طریقہ صحابہ و تابعین میں ہر باب میں
 ان کو نمایاں فضیلت و برتری حاصل تھی وہ ہر نیک و تقویہ ، نسیل و کثیر جلیل و حقیر ، عمر و سیر
 میں انعام نبوی کے پابند اور طریقہ سلف پر کار بند تھے ان کی روایت کا سلسلہ آج تک
 صحیح منقول و تلقی بالقول کے ساتھ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے ، ان کا
 اور اہل روائے قیاس اور اجتہاد کا صرف انصال سند ہی میں فرق نہیں ہے بلکہ حقیقت
 تو یہ ہے کہ ایک حیثیت سے یہ صحابہ کا حکم رکھتے ہیں ، بارگاہ نبوت میں باریابی اور صحبت
 نبوی میں فیض باری سے اگرچہ یہ محروم ہیں لیکن یہ اصحاب انعام مصطفوی ہیں یہ امتیاز ایسا
 ہے کہ عوام کو تو چھوڑیئے علماء کبھی ان کے شریک و سہم نہیں ہیں ، فعلیہ و بالتبعہم
 اللھم ارزقنا ،

فریب رائے عزیزاں کج خورم کہ مرا
 حدیث سید کونین بر زبان باقی ست

دنیامیں کافر پر اللہ انعام کرتا ہے
کافروں پر انعام الہی : رسول اکرم نے فرمایا،

الدنیا سجن المؤمن وجنة الکافر دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے،
یہ نعمت ظاہری و حقیقت کافر کے حق میں ایک عذاب الہی ہے کیونکہ وہ اللہ کی
آخری رحمت سے محروم ہے رب پاک نے فرمایا:

ایحسبون اننا ننزلہم بدمن کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مال و اولاد سے ان
مال و بنین بل نمارع لہم فی کی مدد کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہم ان
الخیرات بل لا یشعرون (مومنوں ۵۹) کے لئے اچھائیوں کے سلسلے میں جلدی کر رہے
ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں،

معلوم ہوا کہ ان کی یہ نعمت یہیں دنیا تک ہے آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہ ہوگا
ولا یحزنک قلبہم فی البلاد شہروں میں ان کا مٹا گشت نہیں کھلے
مناع قلیل ثم ما داہم جہنم نہیں ٹھوڑی سی مستی ہے پھر ان کا ٹھکانا
وہیں المصیر جہنم ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانا،

ان آیتوں پر اہل ایمان اگر غور کریں تو دنیا کی ساری مصیبتیں ان کی نظر میں حقیق
ہو جائیں گی لیکن یہ اپنی کم فہمی کے سبب امراء و رؤسا کو خوش نصیب سمجھتے ہیں نفرا اور
غرابہ کو حقیق جانتے ہیں، بظاہر فریقین میں اسی طرح کا تفاوت ہے لیکن حقیقت تو یہ
ہے کہ دنیا کی یہ نعمت دولت امارت و سلطنت آتی جاتی ہے، آنکھ بند ہوئی کہ ساری
نعمت جاتی رہی بلکہ اکثر زندگی ہی میں چھین جاتی ہے، البتہ اہل ایمان مرنے میں اور سیدھے
روضہ جہاں میں پہنچ جاتے ہیں،

القبر روضة من ریاض الجنة قبر یا تو جنت کی ایک کیاری ہے یا جہنم کا

ایک گڑھا ہے،

او حفرة من حفرة النار

پہلے جملے میں صلحاء کے آرام گاہ کا ذکر ہے، دوسرے میں کافروں اور نافرمانوں کی اذیت گاہ کا،

اللهم اجعلنا من اصحاب لرياض دون اصحاب الحفر (اے اللہ ہمیں حنتی بنا جنہی نہ بنا) آمین ثم آمین

جادو اور نظر برد کی تاثیر: جادو کی تاثیر اور نظر لگنا حق ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے: العین حق، نظر لگنا ثابت ہے،

رب پاک نے فرمایا:

وما انزل على الملكين ببابل وماروت وماروت (بقرہ - ۱۰۲)

اور جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پراتا را گیا۔ ومن شر الغفانات في العقد (فقن - ۴)

سفر اور حضر میں مقیم کے لئے ایک رات دن اور مسافر کے لئے تین روزوں پر مسح: رات دن موزوں پر مسح کرنا سنت صحیحہ سے ثابت ہے جو اس کا انکار کرے گا ڈر ہے وہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھے، ایک جماعت نے موزوں پر مسح کا انکار کیا تھا اس لئے اہل علم نے اس مسئلہ کو فقہ سے نکال کر عقائد میں داخل کر دیا،

شب رمضان میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنا سنت صحیحہ سے ثابت ہے یہ نماز عبادت نافلہ ہے حنتی کبھی زیادہ ہو کوئی جماعت نہیں ہے مگر میں یا اس سے زیادہ رکعات کا ثبوت کسی مرفوع حدیث سے نہیں ہے نیز وجوب کا بھی ثبوت نہیں ہے اس لئے اکثر اہل علم گیارہ رکعت مع ذکر کو صحیح قرار دیتے ہیں اور اسی پر ان کا عمل ہے لیکن تیس چالیس رکعت پڑھنے سے منع بھی نہیں کرنے، تراویح

گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے، نماز شب میں عدد مسنون یہی گیارہ یا تیرہ رکعتیں آئی ہیں اس سے زیادہ نہیں، جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ آپ نے زابیح کی آنکھ رکعتیں پڑھیں پھر وتر پڑھا (رواہ ابن خزیمہ و ابن حبان) عرف سنت میں اس نماز کو قیام رمضان کہتے ہیں نہ کہ صلوٰۃ التزویج اس کا جماعت سے پڑھنا فعل نبوی سے ثابت ہے اس لئے نافذ میں جماعت کرنا کوئی منکر امر نہیں ہے، علی مرتضیٰ نے بیس رکعت تین وتر پڑھی ہے لیکن یہ حجت نہیں ہے، غرضیکہ یہ جماعت اس بحیثیت اور کیفیت کے ساتھ جو آج کل مردوح ہے دلیل مرفوع سے ثابت نہیں ہے خواہ اسے جائز ہی کیوں نہ مانا جائے۔ نماز ہرنیک بد کے پیچھے جائز ہے یہی حق نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ:

صلوا خلف کل بسو و فاجر (رواہ ایضاً الدارمی) ہرنیک بد کے پیچھے نماز پڑھو،

ملا علی قاری کہتے ہیں جو شخص جمعہ اور جماعت فاجرا نام کے پیچھے نہیں پڑھتا ہے وہ اکثر علماء کے نزدیک بدعتی ہے البتہ اس کی نماز ہو جائے گی اعادہ کی ضرورت نہیں، ابن مسعود وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ولید بن عقیبہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے حالانکہ وہ شراب خور تھا، اہل علم نے ہمیشہ فساق اہل اہوار اور اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھی ہے کھانے انکار نہیں کیا، جس نے انکار کیا ہے اس کا مطلب کراہت لیا گیا ہے، عدم جواز نہیں کیونکہ ایسی نماز کی کراہت میں کوئی کلام نہیں،

معتزلہ باوجودیکہ فاسق کو مومن نہیں کہتے ہیں مگر ہر فاسق کے پیچھے نماز پڑھنی جائز سمجھتے ہیں اس لئے کہ ان کے نزدیک شرط امامت عدم کفر ہے نہ کہ وجود ایمان، بمعنی تصدیق اقرار اور عمل،

صابونی نے کہا ہے اصحاب حدیث کا اعتقاد ہے کہ جمعہ و عیدین وغیرہ صلوات

ہر امام مسلم کے پیچھے نیک ہو یا بد پڑھنا چاہئے، ان کے ساتھ کفار سے جہاد کرنا چاہئے
گویہ ظالم دفاستق ہوں ان کے لئے اصلاح وصلاح کی توفیق کی دعائمانگنا چاہئے ان کے
خلاف خردج نہیں کرنا چاہئے وہ ظلم دجوڑ کرتے ہوں اور فرقت باغیبہ سے اس وقت
تک لڑنا چاہئے جب تک وہ امام کی اطاعت زقبول کر لیں،

اسی طرح نماز جنازہ ہر نیک و بد پڑھنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ میت کا انتقال
حالت ایمان میں ہو اور اس سلسلے میں مختلف روایتیں آئی ہیں جو اگرچہ سنداً ضعیف ہیں
لیکن اہل سنت کا اس پر اتفاق اور عمل چلا آیا ہے اس لئے اہل سنت یہی اعتقاد رکھتے ہیں
فاجر سے مراد اس جگہ وہ شخص ہے جو باوجود فسق کے نماز روزہ ووقت پر ادا کرتا ہے
فاستق سے مراد وہ شخص نہیں ہے جو عمداً فرائض ترک کر دیتا ہے، کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا
ہے لیکن پھر کبھی نماز نہیں پڑھتا یا منافقوں کی طرح بے وقت پڑھتا ہے یا کبھی پڑھتا ہے
کبھی اڑا جاتا ہے یا نماز پڑھتا ہے مگر روزہ نہیں رکھتا ہے یا زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، یا
اسنطاعت کے باوجود حج بیت اللہ نہیں کرتا ہے ایسے تمام لوگوں پر اصحاب حدیث
کے نزدیک نماز جنازہ پڑھنا درست نہیں خواہ فقہار کے نزدیک جائز ہی کیوں نہ ہو،
نمازی فساق و فجار پر نماز جنازہ پڑھنی فقہار کے نزدیک کبھی درست ہے البتہ الگ ایک
مسئلہ ہے کہ ایسے فاسقوں کی نماز مقبول ہوگی یا نہیں جس کی نماز سے بخش اور منکرات سے
باز رکھے اس کی نماز کیوں کر اعتبار ہو سکتا ہے معتبر نماز کی دلیل ہے کہ ایسی نماز نمازی
کو منکرات سے باز رکھے، رب پاک نے فرمایا:

ان الصلوة تنهى عن الفحشاء
والمنکر (عنکبوت - ۲۵)

ایسے فقہی فروعات کا ذکر اصول عقائد میں اس لئے ہوتا ہے تاکہ اہل سنت معتزلہ
اور شیعہ سے ممتاز رہیں، خط فاصل دونوں کے درمیان قائم رہے،

اصحابِ حدیث کا یہ اعتقاد ہے کہ ہر نشہ والی چیز
ہر نشہ آور چیز حرام ہے: حرام ہے خواہ انگور سے بنی ہو یا کھجور سے یا شہد سے
یا کسی اور چیز سے مٹھوڑی ہو یا زیادہ سکر پر حد کو واجب سمجھتے ہیں،

اصحابِ حدیث نماز کا اول وقت پر ادا کرنا تاخیر سے افضل
چند دیگر عقائد: مانتے ہیں، فاتحہ کا امام کے پیچھے پڑھنا واجب جانتے ہیں اور
رکوع و سجود کو مکمل کرنا واجب سمجھتے ہیں، رکوع اور سجود کا اتمام یہ ہے کہ ان کی بجائے آدھی
اطمینان سے ہو، اطمینان یہ ہے کہ رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو سجود سے سر اٹھا کر اچھی
طرح بیٹھے سارے ارکان نماز اعتدال اور طہائنت کے ساتھ ادا کرے،

حرام رزق ہے، ہر شخص اپنے رزق کو پورا کرتا ہے حلال
رزق حرام: ہو یا حرام کیونکہ دونوں سے تغذیہ حاصل ہوتا ہے البتہ دونوں
میں فرق یہ ہے کہ اکل حرام پر عقاب و عذاب ہے، معتزلہ کا یہ کہنا کہ حرام رزق نہیں
ہے درست نہیں ہے،

یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آدمی اپنا رزق نہ کھادے یا دوسرا شخص اس کے حصے کا
رزق کھا جاوے،

لن تسوت نفس حتى تستكمل
ہر شخص مرنے سے قبل اپنی روزی
رزقها، پوری کر لے گا،

اس کی تفصیل بغیۃ الرائد میں موجود ہے،

اللہ پاک کو قادر علی الظلم نہیں کہیں گے اس لئے کہ محال
اللہ ظلم نہیں کرتا: قدرت کے تحت داخل نہیں ہے، معتزلہ کا خیال ہے کہ اللہ
ظلم پر قدرت تو رکھتا ہے مگر ظلم کرتا نہیں،

کتاب اصول دین میں ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ اے مسائل میں غور و خوض کرنا تمہیں
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نہیں ہے یہ اجمالی اعتقاد کہ باری تعالیٰ کی ذات پاک تمام نقص و زوال کی صفات سے پاک و مبرا ہے، تمام اوصاف کمال اور عظمت و جلال اسی کے لئے ہیں، اتنا جان لینا کہ اللہ سے کذب و ظلم صادر نہیں ہوتا درستخی ایمان کے لئے کافی ہے ہمیں اس سے کیا مطالب کہ آیا وہ ان امور پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں ہم اجمالی طور پر اسے ہر شے پر قادر جانتے ہیں، یہ تفصیل جو یاروں نے ظلم و کذب میں نکالی ہے شکوک و ادہام سے خالی نہیں ہے، نسفی نے خوب کہا ہے،

لا یخرج عن علمہ و قدرتہ شئی

اس کے علم و قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے،

ساتواں باب

امامت و خلافت

www.KitaboSunnat.com

مسلمانوں کے لئے ایک امام کا ہونا ضروری ہے، یہ امام حدود کو قائم کرے گا، سرحد کی نگرانی کرے گا، اسلامی لشکر فراہم کرے گا، امن عامہ برقرار رکھے گا، مجبور اعیانہ قائم کرے گا، مسلم رعایا کے جھگڑے چکائے گا، حقوق پر فراہم شہادات کو قبول کرے گا، یتیموں اور یتیم خانوں کی کفالت کرے گا اور غنائم کو تقسیم کرے گا،

یہ امام مخفی و منتظر نہ ہوگا جیسا کہ شیعوں کا عقیدہ ہے بلکہ اسے علی الاعلان اپنی امامت پر کاربند ہونا پڑے گا، امام کا قریشی ہونا شرط ہے غیر قریشی کو امام نہیں بنایا جاسکتا قریشیت کے ساتھ ہاشمیت کی شرط نہیں ہے، نیز ضروری ہے کہ امام اولاد علی وفاطمہ رضی اللہ عنہما میں سے ہو، امام کے لئے عصمت کی شرط بھی نہیں ہے نہ ہی اسے سارے اہل زمانہ سے افضل و اہل ہونا ضروری ہے، افضل کے ہوتے مفسول کی امامت بھی جائز ہے، امام کے لئے یہ ضروری ہے کہ اہل ولایت مطلقہ سے ہو احکام کا نفاذ کر سکتا ہو اور کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حدود کی حفاظت اور دارالاسلام کی حمایت کر سکتا ہو مظلوم کو ظالم سے حق دلا سکتا ہو اور سیاست شریعیہ چلا سکتا ہو اگر یہ تمام ذمہ داریاں وہ نبھا سکتا ہو تو اس کو کسی فسق یا ظلم کے ارتکاب کے سبب معزول نہیں کیا جاسکتا وہ بدستور امام بنا رہے گا امام شافعی کے نزدیک فسق سے امام کو امامت سے برطرف کیا جاسکتا ہے لیکن صحیح قول وہی ہے جو پہلے بیان کیا گیا،

امام کا تعیین مخلوق پر واجب ہے الشر پر نہیں اہل سنت اور عام معترض لہذا کا یہی خیال ہے اس کی دلیل فرمان نبوت ہے،

من مات بغير امام مات ميتة جاهلیة (اخرج مسلم من حديث ابن عمر)
جو بغیر امام کے مر گیا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی،

صحابہ نے اس کام کو اتنا اہم اور ضروری سمجھا کھٹا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر اسے مقدم سمجھا، حدیث مذکور کا مطلب یہ ہے کہ جس نے امام وقت سے بیعت نہ کی اس کی اطاعت اسے منظور نہ ہوئی تو اس کی موت کافروں جیسی ہوگی، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی وقت امام موجود نہ ہو جس کی اطاعت کی جادے تو اس وقت کے سارے مسلمان جاہلیت کی موت میں گئے اور اگر یہ مطلب نہ کھٹھرایا جائے تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جس جگہ مسلمان ہوں ان کو چاہئے کہ وہ کسی قریشی کو اپنا امام بنالیں گو وہ ملک کسی غیر مسلم ہی کے ہاتھ میں کیوں نہ ہو اور اپنے معاملات دین میں اس کی طرف رجوع کریں اور امور دنیا میں حاکم وقت کے مطیع رہیں، طوائف الملوکی کا جواز کجی شریعت سے نکلتا ہے ایک مستقل رئیس کی رعیت پر دوسرے رئیس کی اطاعت واجب نہیں ہے، ہر رئیس اپنی ریاست کا مستقل حاکم ہے، رعیت اگر اسی مسلمان حاکم کو اپنا امام بنالے گی تو کچھ مشکل بات نہیں ہے البتہ یہ شرط ملحوظ رہے کہ امام قریشی النسب ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر جس کا تسلط ہو اور اس کی محکمیت میں رہنا پڑے اور وہ نماز پڑھتا ہے تو

اس کی بھی اطاعت سے منہ نہیں موڑنا چاہئے گو وہ فاسق یا ظالم ہی کیوں نہ ہو اللہ اعلم بالصواب
العقائد خلافت و امامت کئی طرح ہوتا ہے

العقائد خلافت و امامت : ایک یہ کہ ارباب بست و کشاد جیسے اہل علم

افسران لشکر اور اہل کار و انشور جو اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ ہوں جمع ہو کر کسی سے
بیعت کر لیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت اسی طرح قائم ہوئی تھی،

دوسری صورت یہ ہے کہ ایک خلیفہ دوسرے خلیفہ کے لئے وصیت کر جائے
جس طرح حضرت صدیق رضی اللہ عنہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے لئے کہہ گئے
تھے کہ میرے بعد ان کو خلیفہ بنانا،

تیسری صورت یہ ہے کہ مشورے پر چھوڑ دیا جائے جس طرح فاروق نے خلافت
عثمان رضی اللہ عنہ کے لئے کیا تھا، انہوں نے چھ افراد کو متعین کیا تھا کہ ان میں سے
جس کو سب لوگ پسند کریں وہی خلیفہ ہو، اسی طرح علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے
بھی کیا تھا،

چوتھی صورت یہ ہے کہ خود کوئی شخص جامع شروط امامت لوگوں پر مسلط
ہو جائے جس طرح سارے خلفاء اسلام خلافت نبوت کے بعد خلیفہ بن بیٹھے تھے،
پھر اگر کوئی ایسا آدمی ملک پر مستولی ہو گیا جس میں امامت کے شروط جمع نہیں
ہیں تو ایسی حالت میں بھی اس کی مخالفت درست نہیں اس لئے کہ اس کو بغیر خورجی
فتنہ اور فساد کے ہٹایا نہیں جاسکتا، اور اس کو معزول کرنے کے جو مصاحح ہو سکتے ہیں
وہ تو حاصل ہونے سے رہے ایک عظیم فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
سے ایسے حاکموں کے متعلق سوال کیا گیا کیا ہم ان کو چھوڑ نہ دیں، فرمایا نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے
رہیں اور تم ان کا کوئی صریح کفر نہ دیکھو تب تک انہیں نہیں چھوڑ سکتے، تمہارے پاس اللہ
کا برہان موجود ہے،

جتنے امراربابا دشاہ جو حاکم بن بیٹھے یا اس وقت میں ایران کے اندر شترانہ امامت
 ہیں تھے یا نہیں ہیں ان سے اسی بنیاد پر بغاوت نہیں کی جاتی کہ ان کو معزول کرنے میں
 فساد عظیم برپا ہو جائے گا ان کی معزولی سے جو مقصد پیش نظر ہوتا ہے وہ حاصل نہیں
 ہوتا پھر مفت میں جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ، وہ کیسے بھی ہوں آخر اپنے کو مسلمان
 تو کہتے ہیں، نماز تو قائم کرتے ہیں گو کسی ہی ٹوٹی پھوٹی عبادت کیوں نہ ہو، ہاں اگر وہ بالکل
 نماز ترک کر دیں، صریح کفر اختیار کر لیں اور ضروریات دین کا انکار کر بیٹھیں تو پھر ان کا قتل
 کرنا ان سے لڑنا بھڑانا واجب ہو جاتا ہے، یہ قتال جہاد کا حکم رکھتا ہے اس پر فساد کا
 حکم نہیں لگ سکتا اس لئے کہ اب وہ مصلحت فوت ہو گئی جس کی خاطر ان کی امامت کو
 تسلیم کیا گیا اور ان کی ریاست و حکومت پر صبر کیا گیا اس کے بجائے اب فساد عام پیدا
 ہو گیا، حدیث میں آیا ہے مسلمان مرد پر اس وقت تک امام کی سمع و طاعت، ہر پسند
 و ناپسند میں واجب ہے جب تک کہ وہ کسی معصیت کا حکم نہیں دیتا ہے، اگر وہ کسی
 معصیت کا حکم دے تو اس کی سمع و طاعت ضروری نہیں، اس وقت اس کی بات سننا
 اور اس کے کہنے پر چلنا ممنوع ہے،

خلافتِ امامت صحیح حدیث کی نص الامۃ من قریبہ امام قریش سے
 ہوں گے۔ پر مبنی ہے، ملت اسلامیہ کے لئے یہ قطعاً درست نہیں کہ غیر قریشی کو اپنا امام
 بنائے گو وہ کیسا ہی لائق فائق کیوں نہ ہو، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ سخت گنہگار ہیں،
 اور حکم الہی اور رسول احمد مختار کی مخالفت کرتے ہیں لیکن جس جگہ عام مسلمین کا زور نہیں
 چلے اور کوئی ترک، مغل، پٹھان، پارسی غلام بزورِ شمشیر جنگ و حرب سے حاکم بن
 بیٹھے تو اب چار و ناچار جب تک وہ عمارت نماز نہ ترک کرے اور کفر صریح کا مرتکب نہیں
 ہے لائق اطاعت ہے، شتر غا اس کی اطاعت واجب ہے اور اگر وہ نماز ترک کر دیتا
 ہے اور کفر صریح کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی اطاعت واجب نہیں رہتی اگر کوئی اس

مفسدوں کا فلاح جمع کیا جائے، جب یہ مقصد خود ہی حاصل ہو تو اور بہتر ہوگا مزید قتل
نریزی کی ضرورت ہی کیا ہے،

رہی دوسری شکل تو ایسے باغی کو محارب قرار دیا جائے گا اسے ڈاکوؤں اور
مادیوں میں شمار کیا جائے گا، ان کی سزا کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے، وہی کافی
فی اور شافی ہے،

فاسق شخص کو قاضی یعنی حاکم مقرر کرنا مذاہب ثلاثہ کے علماء
تضار فاسق: کے نزدیک جائز نہیں ہے، اسی طرح اگر یہ ثابت ہو جائے کہ
قاضی نے رشوت لیا ہے تو اس کا حکم جاری نہیں ہو سکتا، اگر رشوت دے کر عہدہ قضا
موصول کیا گیا ہے تو قاضی ہونے کے بعد بھی اس کی قضا صحیح نہ ہوگی نہ اس کا نفاذ ہی
ہو سکتا ہے یہ قضا زانی شافعی اور طاعلی قاری حنفی کا بیان ہے،

اب حرمین شریفین میں غالباً اسی قسم کے قضا آتے ہیں جنہوں نے یہ خدمت تشریحی
بڑی خطیر رقم دے کر حاصل کی ہوتی ہے لیکن تضار پانے کے باوجود دست دبر سے محفوظ
نہیں رہ سکتے، جب ایسی قضا شافعی اور حنفی مذاہب میں درست نہیں ٹھہری تو پھر اصحاب
حدیث کے یہاں ایسی قضا کیا مقام پا سکتی ہے، قرآن میں رب کریم نے فرمایا:

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ مَسَاسِنَ اللّٰهِ نَادٍ
جنہوں نے فرمان الہی سے فیصلہ نہیں کیا
وہی لوگ فاسق ہیں،

صم الفاسقون (مائدہ - ۴۷)

ایک دوسری آیت میں ظالمون اور تمیزی آیت میں کافرون ارشاد کیا گیا ہے
ما انزل اللہ سے فقط قرآن ہی نہیں مراد ہے بلکہ لفظ اپنے عموم کے مطابق خود حدیث
نبوی کو بھی شامل ہے اس لئے کہ رسول اکرم کے سارے منطوق و مطلق کوفتہ قرآن میں
وحی رب الارباب تزلزلا دیا گیا ہے،

وما ينطق عن الهوى ان هو الا
وہ خواہش نفسانی سے بات نہیں کرتا اس کا

دھی بوجھی (بخم - ۲ - ۳) لفظ و جماعت ہوتی ہے جو اسے کہا جاتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص امام ہو یا عالم مفتی ہو یا قاضی ہو مگر وہ کتاب سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے تو وہ اپنی مخالفت کے بقدر عاصی ٹھہرے گا، غلطی سی مخالفت سے ناسق ہوگا، اوسط درجہ کی مخالفت میں ظالم قرار پائے گا، اعلیٰ درجہ کی مخالفت میں کافر ہو جائے گا، اللھم احفظنا،

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر : امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر مسلمان پر واجب ہے، رب پاک نے فرمایا

تأمروا بالمعروف و تنہووا عن المنکر
تم معصروف کا حکم کرتے ہو اور منکر سے روکتے ہو

لیکن شرط یہ ہے کہ اس کام سے کوئی فتنہ نہ برپا ہو کیونکہ یہ کام اس لئے واجب ہے کہ منکر کے انکار سے معروف حاصل ہو لیکن جب اس انکار سے دوسرا زیادہ بڑا منکر رونما ہو جائے گا خدشہ ہو تو پھر نہی عن المنکر کے بجائے سکوت بہتر ہے، مثلاً لو کہ دروسا پر انکار کرنے سے اگر بغاوت لازم آئے تو یہ ایک شر و فساد کا منبع ہو جائے گا، صحابہ نے رسول اکرم سے پوچھا تھا کہ جو امر ارکانا خیر سے پڑھتے ہیں تو کیا ہم ان سے مقاتلہ کر سکتے ہیں، آپ نے فرمایا جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں ان سے نہ لڑو، آپ نے یہ بھی فرمایا جو شخص اپنے امیر کے منکر کو دیکھے تو اس پر صبر کرے اس کی اطاعت سے باہر نہ ہو، اسلام میں فتن اکثر اسی طرح رونما ہوئے کہ منکر پر بالکل صبر نہ کیا گیا، رسول اکرم مکہ میں انکو منکرات ملاحظہ کرتے تھے، قدرت نہ تھی کہ انہیں بدل دیں ناچار صبر کرتے تھے، جب اللہ نے مکہ فتح کر دیا دارالکفر دارالاسلام ہو گیا تو آپ نے چاہا کہ کعبہ کو اس کے اصلی حال پر لوٹا دیں مگر فتنہ کے خوف سے ایسا نہ کیا،

کتاب و سنت کا رکن ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نبی کے لئے بھیجا ہے، اس کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہر نبی کے لئے بھیجا ہے

مگر ہاتھ سے لڑنا نہیں چاہئے اور اگر فائدے کی توقع نہیں ہے تو خاموشی بہتر ہے، علامہ ابن قیم نے فرمایا انکار منکر کے چار مراتب ہیں، ایک مرتبہ ہے کہ منکر بالکل دور ہو جائے اس کی جگہ معروف قائم ہو جائے، دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ منکر کم ہو جائے گو بالکل زائل نہ ہو، تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ ایک منکر تو ختم ہو جائے لیکن اس کی جگہ اسی طرح کا منکر آجائے، چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ ایک منکر زائل ہو اور اس کی جگہ اس سے بدتر منکر آجائے، چاروں مرتبوں میں دو تو مشرک ہیں تیسرا اجتہاد کا مقام ہے، چوتھا مرتبہ حرام کا ہے مثلاً کسی کو دیکھا گیا کہ وہ شطرنج کھیلتا ہے اگر اس کو منع کیا جائے تو شطرنج چھوڑ کر شراب پینے لگے گا ایسی صورت میں انکار کی چنداں ضرورت نہیں ہے ہاں اگر وہ شطرنج چھوڑ کر تیر اندازی یا گھوڑ سواری اختیار کر لے تو پھر انکار میں کچھ مضائقہ نہیں ہے، اسی طرح جب فساق لہو لعب میں مبتلا ہوں یا گانے بجانے میں پھنسے ہوں اور یہ امید ہو کہ وہ اس کام کو چھوڑ کر شریعت کی اطاعت اختیار کر لیں گے تو ان پر انکار کرنا چاہئے ورنہ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دینا چاہئے، اسی طرح اگر ایک آدمی قصے کہانی کی کتاب دیکھتا سنتا ہے حدیث یہ ہے کہ اگر اسے منع کیا جائے تو وہ اہل بدعت و ضلال کی کتابیں دیکھنے لگے گا تو اس پر نیکر کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں اگر کتب توحید و سنت سے اشتغال کرنے کی امید ہو تو اسے روکنا چاہئے،

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وادخلہ فی ضیح جنانہ نے فرمایا کہ ایک بار میں اپنے رفیقار کے ساتھ تاناریوں کے پاس سے گذرا دیکھا کہ وہ لوگ شراب پی رہے ہیں، رفیقار نے ان پر نیکر کی میں نے کہا تم یہ کیا کرتے ہو شراب اس لئے حرام ہوئی ہے کہ وہ نماز اور ذکر الہی سے روکتی ہے، ان لوگوں کو شراب نقل و خویر بڑی سے روکتی ہے، نسل انسانی کو تباہ کرنے اور مال لوٹنے سے باز رکھتی ہے

انہیں سمجھ نہ کہو، اگر یہ اس وقت شراب سے باز رہیں گے تو مذکورہ کام کریں گے،
غرضیکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مسئلہ بڑا وسیع ہے۔ عالم مومن اذہر ہوشمند
تقاضائے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے حسن تدبیر سے یہ فریضہ انجام دے گا، اور اگر
وقت کا تقاضا خاموشی کا ہے تو خاموشی بہتر ہے،

آٹھواں باب

سیرتِ سلف

اصحابِ حدیث ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کیا کرتے تھے کہ سو رہنے کے بعد رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں، صلہ رجمی کریں، اسلام پھیلائیں، کھانا کھلائیں، فقرا و مساکین اور یتیموں پر شفقت کریں، مسائل ملت سے دلچسپی رکھیں، کھانے پینے پہننے اور نکاح کرنے میں عفت اختیار کریں، صدقہ خیرات زیادہ کریں، نیکی کے کام میں سبقت کریں، دشمنی اور دوستی دین کی خاطر کریں، دین الہی میں جدال سے اجتناب کریں، مذہبی نزاعات سے بچیں، اہل بدعت و ضلالت سے الگ رہیں، اصحابِ اہوا و جہالات سے بیزاری رکھیں، سلف صالحین کے عقیدے نہیں، ائمہ دین اور علماء مسلمین کی عزت و ادب کریں اور اکابر اسلام کے طریقہ دین پر چلیں انہوں نے جس دین میں اور حق میں کے ساتھ منسک کیا تھا اسی کو سچے رہیں اور بدعتوں کی بدعات ایجاد کرنے کے سبب ان سے

بیزار میں ان سے بات چیت ترک رکھیں، ان کی مصاحبت اور مجالست سے احتراز کریں، ان سے بحث و مباحثہ نہ کریں تاکہ ان کے ادہام و سادس اور باطلیوں سے محفوظ رہیں رب پاک نے اسی سلسلہ میں فرمایا،

واذرايت الذين يخوضون في
اور جب ہماری آیتوں میں لوگوں کی عقل
ایاتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا
خرامی دیکھو تو ان سے الگ رہو تا آنکہ وہ
فی حدیث غیرہ (النعام - ۶۸)

بدعتیوں کی بدعت پسندی کی نشانی ہوتی ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ محدثین اور اہل حدیث سے انہیں سخت عداوت ہوتی ہے یہ انہیں حقیر جانتے ہیں، ان کو حشریہ جہل ظاہر یہ اور مشبہ کہتے ہیں ان کا سارا عمل حدیث نبوی کے برخلاف ہوتا ہے ان کے نزدیک علم وہی ہے جو عقل کی حیرانی شیطان کے دسو سے اور نفس پرستی سے حاصل ہو یہی وجہ ہے کہ یہ ہمیشہ شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں اور حق کو دریافت نہیں کر پاتے رب پاک نے فرمایا:

اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم
وہی وہ لوگ جن پر اللہ کی پھینک دیا ہے، اللہ
واعسى ابصارهم (محمد - ۲۳)
بے نور کر دیا ہے،

ومن يهن الله فما له من مكرم
جسے اللہ ذلیل کر دے تو اسے کوئی عزت
ان الله يفعل ما يشاء (حج - ۱۸)
نہیں دے سکتا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے،
احمد بن سنان قحطان کا قول ہے:

ليس في الدنيا مبتدع إلا هوسو
دنیا کا ہر بدعتی اہل حدیث کو ناپسند کرتا ہے
يبغض اهل الحديث فاذا ابتدع الرجل
جب انسان بدعت کرنے لگتا ہے تو حدیث کی
فزعته هلاكة الحديث من قلبه

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

نصر بن سلام نقیہ نے فرمایا:

لیس شیئی اتقد علی اهل الالحداد
ولا البغض الیہم من سماع الحدیث
اہل الحداد کے لئے سب سے مشکل اور ناپسند
چیز حدیث کا سماع اور اسناد کے ساتھ اس
کی روایت ہے ،

حاکم کا بیان ہے احمد بن اسحق نے ایک آدمی سے اثنار مناظرہ میں کہا حد ثنا فلا
(ہم سے فلاں نے بیان کیا) اس نے کہا اسے چھوڑو کہاں تک حد ثنا چلے گا، احمد نے
کہا اے کافر کھڑے بھاگ اور پھر آج کے بعد سے میرے گھر کا رخ نہ کرنا، حاکم کا بیان ہے
پھر احمد میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا اس شخص کے علاوہ آج تک میں نے کسی سے یہ
نہیں کہا کہ میرے گھر نہ آنا،

ابو حاتم رازی نے فرمایا " اہل بدعت کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کی بدگوئی
کرتے ہیں اور زند بقولوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل حدیثوں کو حشو یہ کے نام سے یاد کرتے
ہیں وہ اپنے اس طعن سے احادیث کو بلیا میٹ کرنا چاہتے ہیں، قدر یہ کی علامت یہ ہے
کہ وہ اہل سنت کو جبر یہ کہتے ہیں اور جہمیہ کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل سنت کو مشبہ کہتے
ہیں اور روافض کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل سنت کو ناصبی کہتے ہیں یہ سب محض عصبیت کی
وجہ سے کہتے ہیں، اہل سنت کا صرف ایک نام ہو سکتا ہے اور وہ اصحاب الحدیث ہے "۔
صابونی نے ان اقوال کو سنداً نقل کرنے کے بعد فرمایا " میں سمجھتا ہوں اہل بدعت
نے اہل سنت کو یہ تمام نام دے کر مشرکین کا پارٹ ادا کیا ہے، مشرکین نے نبی اکرم کے
ساتھ یہی کچھ کیا تھا، کسی نے آپ کو کاہن کہا تھا، کسی نے شاعر بتلایا، کسی نے ساحر کہہ کر
پکارا، کچھ کا خیال تھا آپ نعوذ باللہ مجنون ہیں، چند لوگوں نے آپ کو جھوٹا بھی سمجھا حالانکہ
نبی اکرم ان تمام ہتھوتوں سے بری تھے، آپ صرف رسول مصطفیٰ اور نبی مجتبیٰ تھے، رب

انظر كيف ضلوا الله الاهتال
 فضلو افلا يستطيعون سبيلا
 دیکھو وہ تمہارے لئے کیا مثالیں بیان کرتے
 ہیں یوں وہ گمراہ ہو گئے، وہ راہ یاب
 ہو نہیں سکتے،
 (نبی اسرائیل ۲۸)

یہی حال بدعتیوں کا ہے، سنت رسول سے ہدایت یاب سنت کے شیدائی،
 راویان حدیث حافظین آثار نبویہ اور ناظمین فرمان رسالت کو انہوں نے بے شمار ناموں
 سے یاد کیا، کسی نے ان کا نام حشوہ رکھا کسی نے انہیں جبریہ کہا، کسی نے مشبہ سے یاد کیا
 کسی نے نایب سے یاد کیا اور کچھ نے انہیں ناصبی کا خطاب دیا حالانکہ اہل حدیث ان تمام
 معائب سے بری ہیں اور ان خرافات سے پاکیزہ و طاہر ہیں، وہ صرف اہل سنت مفسیئہ
 اور پسندیدہ سیرت لوگ ہیں ان کی راہ سیدھی ہے ان کے پاس قوی دلائل و براہین ہیں
 رب پاک نے انہیں اپنی کتاب وحی اور خطاب کے اتباع کی توفیق دی ہے اور اپنے
 رسول کی اقتدار کی ہدایت کی ہے اور آپ کے اخبار و احادیث کو راہ عمل بنانے کی توفیق
 بخشی ہے، ان میں آپ کی امت کے لئے معرفت کے قول و عمل کا حکم ہے اور نہی عن المنکر
 کی خبر ہے، رب پاک نے انہیں آپ کی سیرت کو مرزجاں بنانے اور اس سے ہدایت یاب
 ہونے کے لئے نصرت عطا کی ہے اور آپ کی محبت الہ دین اور علماء شریعت کی محبت کے
 لئے ان کو شرح صدر عطا کیا ہے اور رسول اکرم کا فرمان ہے جو قوم جس سے محبت کرنی ہے
 وہ اسکا کے ساتھ رہتی ہے، آپ نے فرمایا!

السرو مع من احب
 آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس اس کو محبت ہو

اہل سنت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ائمہ سنت، علماء سنت، سنت کے
 انصار و اعدوان سے محبت رکھتے ہیں اور ان ائمہ بدعت کو ناپسند کرتے ہیں جو جہنم کی طرف
 بلاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو ہلاکت کے گڈھے جہنم میں گرا دیتے ہیں، رب پاک نے
 اپنے فضل و احسان سے اہل سنت کے دلوں کو علماء سنت سے محبت کے سبب منور

ومر بن کوردی ہے ،

تقیہ بن سعید نے کتاب الایمان میں لکھا ہے ابو عبد اللہ شہ حاکم نے اسے پڑھا ہے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ سفیان ثوری، مالک بن انس، ازراعی، شعبہ، ابن مبارک ابو حفص، شریک، وکیع، یحییٰ بن سعید، عبد الرحمن ہمدانی سے محبت رکھتا ہے تو اسے صاحب سنت سمجھو ،

احمد بن سلمہ کہتے ہیں میں نے اس عبارت کے بعد اپنے قلم سے اتنا اور زیادہ کر دیا . یحییٰ بن یحییٰ ، احمد بن حنبل، اسحق بن راہویہ سے بھی محبت رکھے ، صابونی کہتے ہیں ، احمد بن سلمہ کے بعد میں نے اتنا اور بڑھادیا . ” جو ان سے محبت رکھے گا وہ اہل حدیث ہوگا . اس کا شمار ائمہ اہل سنت میں ہوگا اور ان کے طریقہ پر چلنے والا ان کے اتباع اور ان کی جماعت میں سمجھا جائے گا ، ” پھر صابونی نے اس جماعت میں امام شافعی کا شمار کیا ہے اور ان سے پہلے سعید بن جبیر ، زہری ، شعبی اور تیمی کو بتلایا ہے ، ان کے بعد لیت بن سعد ، ازراعی ، ثوری ، ابن عیینہ ، حماد بن سلمہ ، حماد بن زید ، یونس بن عبید ، ایوب بن عون اور ان کے بعد ان کے جمعہوں کا نام لیا ہے ، ان کے بعد زید بن ہارون ، عبد الرزاق ، جریر بن عبد الحمید کا نام لیا ہے ، ان کے بعد محمد بن یحییٰ ، ذہبی ، بخاری ، مسلم ، ابو داؤد ، ابو زرہ ، رازی ابو حاتم ، ابن ابی حاتم ، محمد بن مسلم طوسی ، عثمان دارمی ، ابن خزیمہ ، اسحق بستی ، یحییٰ ہرزی عدی بن حماد ، یحییٰ بن حماد کی تعیین کی ہے ، صابونی پھر لکھتے ہیں کہ یہ لوگ سنت مطہرہ سے متمسک تھے ، حدیث کی نصرت کرنے تھے حدیث کی طرف بلاتے تھے حدیث کی طرف راہ دکھاتے تھے ان سب کا وہی عقیدہ تھا جو اس کتاب میں لکھا گیا کسی کا اس سے اختلاف نہیں تھا سب کا اس پر اتفاق تھا کہ اہل بدعت سے الگ رہنا چاہئے اس صورت میں اللہ کا قرب مل سکتا ہے جب مسلمان اہل بدعت سے دور رہے ان کو چھوڑ دے ان تفصیلات کو لکھنے کے بعد صابونی پھر لکھتے ہیں ” اور میں بفضل الہی ان ہی کے نقوش را کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

پر چلتا ہوں اور ان ہی کی انوار سے مستیز ہوں، میں اپنے احباب کو فریجوت کرتا ہوں کہ وہ ان کے منارہ ہدایت سے بھٹکیں نہیں، ان کے انکار و انزال کو چھوڑ کر دوسرے کی نہایت اور مسلمانوں کے درمیان مشہور بدعت پرستوں کی ان بدعتوں سے کوئی دلچسپی نہ رکھیں اگر ان ائمہ ہدایت کے زمانے میں آج کی ایک بدعت بھی رائج پذیر ہوتی تو ایسے بدعتی کو وہ لوگ چھوڑ دینے لے بدعتی قرار دیتے، اس کی تکذیب کرتے اور اس کو ہر طرح سے زک پہنچاتے، اہل بدعت کی کثرت اور ان کی بہتات سے وہ دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے ان کی کثرت ضرب قیامت کی نشانی ہے، رسول اکرم نے فرمایا، قرب قیامت اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کم ہو جائے گا اور جہالت کی کثرت ہوگی، علم سے مراد یہاں سنت ہے اور جہالت سے مراد بدعت ہے، جس نے سنت رسول سے تمسک کیا اس پر عمل کیا اور استقامت پذیر رہا اور اس کی تبلیغ کی تو اس کا اجر اس سے زیادہ ہوگا جتنا اوائل اسلام و ملت میں جملہ اسلام پر عمل سے تھا، رسول اکرم نے فرمایا اس کو پچاس کا اجر ملے گا پوچھا گیا پچاس ان میں سے فرمایا نہیں تم میں سے، اس اجر کی وجہ یہ ہے کہ فساد امت میں سنت پر عمل کیا گیا۔

رب کریم سے ہماری یہ دعا ہے کہ ہم کو ان لوگوں میں رکھے جو لوگوں کی بات سن کر اچھی بات پر عمل کرتے ہیں کتاب اور سنت پر عمل پیرا ہیں، بدعات اہوار و آزار سے بچتے ہیں، سنت کے مقابلے میں کسی کے قول فعل اجتہاد رائے اور قیاس کو مستند نہیں مانتے ہیں، صلح کل کو بدعت اور ضلالت جانتے ہیں، بدعات کی کوئی بھی قسم ہو اسے ایمان کے لئے تباہی اسلام کیلئے بربادی اور احسان کے لئے خرابی سمجھتے ہیں، دین حق کو قرآن اور حدیث میں محصور جانتے ہیں اور انہیں دونوں اصل اصول کو سعادت دارین کے حصول کیلئے کافی سمجھتے ہیں، عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں اور سیئات سے جہان نیک سے بھاگتے ہیں۔

اور نصیحت پر عمل کرنے میں خصوصیت اور سزا کرنے کو سخت ناپسند کرتے ہیں ان کو کوئی راہ سنت سے

AQIDAT-UL-MUMIN

By

Abdul Moid Salafi

www.KitaboSunnat.com

Publisher

**IDARATUL-BUHOOTH-IL-ISLAMIA
JAMIA SALAFIA, VARANASI (INDIA)**