

قصة عميون الموحدين

في تحقيق دعوة الانبياء والرسل

تأليف

العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حمزة آل الشيخ

١١٩٣ هـ — ١٢٨٥ هـ

ترجمته

عبد الله بن

www.KitaboSunnat.com

انصار السنة الحمدية

الطبعة الأولى: ١٤٠٠ هـ - كليات روم - قسم بائنة - فرانكفورت - ألمانيا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

قُرَّةُ عَمِيونَ المُوَحِّدينَ

— تأليف —

العلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل الشيخ

مطبعة اللوغيت حثمة، نزلة نزل الصديقين في مكة المكرمة

١١٩٣ هـ — ١٢٨٥ هـ

أردو ترجمہ

عطاء اللہ نقیب

www.KitaboSunnat.com

انصار السنن الحکیمہ

مركز الریسى : ١١ - کلیار رود رستم بارک فوان کوت لاهور

اس باب میں
جادو
کی چند اقسام بیان کی گئی ہیں

دارالافتاء دارالحدیث
۹۹-۱۰۰ سہ ماہی ماہی - لاہور
07687

قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف بن حيان
 ابن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن ابيه أَنَّهُ سَمِعَ
 النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْعِيَافَةَ
 وَ الطَّرْقَ وَ الطَّيْرَةَ مِنَ الْجِبْتِ -
 قَالَ عَوْفٌ : أَلْعِيَافَةُ زَجْرُ الطَّيْرِ
 وَ الطَّرْقُ : الْخَطُّ يُخَطُّ بِالْأَرْضِ
 وَ الْجِبْتُ : قَالَ الْحَسَنُ : رَبَّةُ
 الشَّيْطَانِ - (اسنادہ جید)

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فحارق رحمۃ اللہ علیہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ

پرنڈوں کو اڑانا، زمین پر خطوط کھینچنا اور کسی کو دیکھ کر فال بدلینا سب جاہلو
 کی اقسام ہیں۔

حضرت عوف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پرنڈوں کو اڑانا عیافہ اور زمین
 پر خطوط وغیرہ کھینچنا طرق کہلاتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شیطان
 کی حیج و پکار اور آہ و بکا کو الجبت کہتے ہیں۔

قولہ ، قال احمد

امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں۔

اور محمد بن جعفر : آپ غندر الہندی البصری کے نام سے مشہور و معروف تھے
 قابل اعتماد اور ثقہ راویوں میں سے تھے۔ ۳۱۸ھ میں فوت ہوئے۔

عوف بن ابی جمیلہ البصری، عوف الاعرابی کے نام سے مشہور تھے، ثقہ تھے
 پھیاسی برس عمر پر رحمۃ اللہ علیہ میں فوت ہوئے۔

حیان بن العلاء یا حیان بن فحارق دونوں طرح درست ہے، ان کی کنیت ابوالعلاء
 تھی، بصرہ سے تعلق رکھتے تھے، محدثین کے نزدیک مقبول کے درجے میں تھے۔

قطن ، بصرہ سے تعلق رکھتے تھے، کنیت ابوسل تھی، نقل روایت میں صدوق تھے

و لابی داؤد و النسائی و ابن حبان فی صحیحہ أَلَسْنَدُ مِنْهُ
 وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 مَنْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ التُّجُومِ
 فَقَدْ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السَّحْرِ
 زَادَ مَا زَادَ - (رواہ ابوداؤد و اسنادہ صحیح)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا۔
 تو گویا اُس نے اتنا جاڑو سیکھ لیا اور جس قدر زیادہ سیکھتا جائے گا اتنا ہی
 اس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔

قولہ ، عن ابیہ :
 عن ابیہ سے مراد قبیسہ بن خمارق رضی اللہ عنہ ہے، اُن کی کنیت ابو عبد اللہ الہملالی
 ہے، صحابی رسول ہیں، بصرہ میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔

قولہ ، اب العیاضہ ،
 کسی پرندے کو اڑا کر، اُس کے نام سے یا اُس کی آواز سے یا اُس کے اُڑنے کی
 سمت سے فال لینے کو عیاضہ کہتے ہیں، اس قسم کی فال لینا عرب کی گھٹی میں داخل تھا ،
 اُن کے اشعار میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔

عاف ، یعیف ، عیفا کے معنی ڈانٹنا، خیال کرنا، گمان کرنا کے ہیں۔
 قولہ ، والطریق ،

زمین پر خطوط کھینچ کر فال لینے کو الطریق کہتے ہیں، عوف نے بھی یہی معنی
 بیان کیے ہیں اور یہی زیادہ درست اور صحیح ہیں۔

صاحب النہایہ علامہ ابن اثیر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں ،
 ”عورتوں کا کنکریاں پھینک کر فال نکالنا الطریق کہلاتا ہے“

قولہ ، من الجبت ،

جبت سے مراد جاؤ ہے۔

لہٰذا آج کل اس کو ”علم رمل“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (ترجمہ)

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

قوله : قال الحسن رتبة الشيطان ؛
یعنی حسن رضی اللہ عنہ نے شیطان کی پنج و پکار اور آہ و بکا کو آنجبت سے تعبیر
کیا ہے۔

۱۔ ابراہیم بن محمد بن مفلح کا کہنا ہے کہ بقی بن محمد کی تفسیر میں منقول ہے کہ ؛
ان ابلیس رت أربع رنات ابلیس نے چار مرتبہ آہ و بکا کی ہے۔
رتة حين لعن ابلیس اس کو ملعون قرار دیا گیا۔
ورثة حين اهبط ابلیس اسے آسمان سے زمین پر اتارا گیا۔

۲۔ جب رسول مکرم ﷺ کی ولادت ہوئی
ورثة حين نزلت فاتحة الكتاب۔ جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔
رت ، یرت ، رنینا ، الرنین ؛ آواز کو کہتے ہیں ، جس بصری رضی اللہ عنہ نے جو
مفہوم ادا کیا ہے ، اُس کی صحت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔

قوله : المسند منه ؛
ابو داؤد ، نسائی اور ابن جبان نے عوف کے بیان کردہ معنی و مفہوم کا ذکر نہیں کیا
بلکہ صرف حدیث بیان کی ہے۔

قوله : من اقتبس ؛
صاحب نہایہ علامہ ابن اثیر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں ؛
” انسان جب کسی چیز کا علم حاصل کر لے تو کہتا ہے ؛
اِقْتَبَسْتُ الْعِلْمَ ، کہ میں نے علم سیکھ لیا۔“

قوله : شعبة ؛
شعبہ ایک حصّے اور جز کو کہتے ہیں جیسے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے ؛
الحياء شعبة من الایمان۔ کہ حیا ایمان کا جز اور حصّہ
ہے۔

قوله ؛ فقد اقتبس شعبة من السحر ؛
یعنی جس کا علم حاصل کرنا حرام ہے۔
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ؛
” رسول مکرم ﷺ نے اس بات کی وضاحت فرمادی ہے کہ علم نجوم جادو
ہی کی ایک قسم ہے اور جادوگر کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔
ولا یفلح الساحر حیث جادوگر کہیں بھی نجات نہ پا
اقتی۔ سکے گا۔“

قوله ؛ زاد ما زاد ؛
یعنی جس قدر علم نجوم زیادہ حاصل کرتا جائے گا اسی قدر گناہ بڑھتا جائے گا کیونکہ

و للنساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد
عقدة ثم نفث فيها فقد سحر
و من سحر فقد أشرك
و من تعلت شيئاً و كل إليه
و عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لأهل أُنْتِكُمْ ما العضة؟

هي التيممة ألقاة بين الناس
(رواه مسلم)

ولها عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال إن من البيان لسحراً

حضرت البرہریرہ رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا
جو شخص گرہ دیتے وقت اُس میں پھونک مائے اُس نے جاؤ کیا ہے۔

اور جو شخص جاؤ کرے اُس نے شرک کیا اور جو اپنے جسم پر تعویذ دھاگے لٹکانے
اُسے اُسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم
نے فرمایا کہ میں تمہیں العضة کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کیا ہے۔

پھر خود ہی فرمایا کہ وہ چٹلی کھانا ہے۔ یعنی دو شخصوں میں ایسی بات بنانا
جس سے وہ آپس میں لڑائی جھگڑے پر اُتر آئیں۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ
آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ فصاحت و بلاغت میں بھی جاؤ کا اثر ہوتا ہے

علم نجوم کو نوثر خیال کرنا گناہ ہے جیسے جاؤ کو نوثر سمجھنا باطل ہے۔ واللہ اعلم۔

قولہ ، رواہ ابو داؤد باسناد صحیح ،

امام نووی اور امام ذہبی رحمہما اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام احمد

اور ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔

قوله : وللنساء من حدیث ابی ہریرة ،
مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے
نقل کیا ہے اور اس کی نسبت امام نسائی کی طرف کی ہے ، امام نسائی نے اس کو
مرفوعاً روایت کیا ہے ، ابن مفلح نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے ۔

قوله ، وللنساء ،

امام نسائی رحمہ اللہ کا پورا نام یہ ہے :
امام احمد بن شعیب بن علی بن سان بن بحر بن دینار ، آپ کی کنیت
ابو عبد الرحمن تھی سنن کبریٰ اور متبیٰ وغیرہ مشہور کتابوں کے مصنف ہیں ۔ امام نسائی نے محمد بن
ابن ہشام ، ابن بشار ، قتیبہ اور بہت سے لوگوں سے روایت کی ہے ۔

علل الحدیث میں امام نسائی مزاج خلاق تھے ، علم حدیث کا یہ بحر بیکراں اٹھاسی برس
عمر بزرگ ۳۲۳ھ میں اپنے مالک حقیقی کے حواجر رحمت میں جا بسا ۔

رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ

قوله : من عقد عقدة ثور نفت فيه فقد سحر ،

گرہ دینے کی طرف قرآن کریم نے بھی ارشاد کیا ہے :
ومن شتر النفت في
العقد . (الفلق - ۳)

یہاں سے وہ جادو گرنیاں مراد ہیں جو جادو کرتی ہیں ۔

لفظ نَفَتْ اور تَفَلَّ تقریباً ہم معنی ہیں البتہ نَفَتْ میں آب ذہن ذرا
کم ہوتا ہے ۔

قوله ، و من تعلق شیئا وُكل اليه :

یعنی جو شخص اپنے دلی رجحانات کو کسی غیر اللہ کی طرف پھیرے ، یا اس معنی کراس
سے امیدیں وابستہ کر لے اور اس سے ڈرتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے انسان کو
اسی غیر اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے ۔

اور جو شخص اپنے قلبی تعلق کو صرف اللہ واحد سے جوڑ لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کیلئے
کافی ہو جاتا ہے اور اس کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیتا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ، کہ :
ومن يتوكل على الله
فهو حسبہ . (۳-۶۵)

جو اللہ پر بھروسہ کرے اُس کے
لیے وہ کافی ہے ۔

و علی اللہ فتوكلوا ان
اللہ پر بھروسہ رکھو ، اگر تم

کنتم مؤمنین . (۵-۲۳)

پس جس شخص نے کسی نفع کے حصول یا کسی تکلیف کو دور کرانے کی غرض سے غیر اللہ
کے ساتھ اپنا دلی تعلق قائم کر لیا تو اُس نے شرک کیا ۔

قوله : الاهل انبئكم ما العضة :
لفظ العضة : بفتح الهمزة وسكون المعجمة ہے، اس لفظ کی تشریح خود رسول
مکرم ﷺ نے فرمائی، کہ :

هي النميمة القالة وہ چغلی کھانسی ہے، یعنی دو افراد
بين الناس کے درمیان ایسی بات بنا جس سے
وہ آپس میں لڑائی جھگڑے پر
اُتر آئیں۔

نام یعنی چغلموڑ پر لفظ العضة استعمال فرمایا ہے کیونکہ چغلموڑ جادوگر کا ساحل
کرتا ہے۔

ابن عبد البر رحمہ اللہ بن ابی کثیر سے نقل کرتے ہیں، انھوں نے کہا، کہ :

يفسد المنام والكذاب مجھوٹا اور چغلموڑ ایک ساعت میں
في ساعة ما لا يفسد جو فساد برپا کرتا ہے جادوگر ایک
الساحر في سنة سال میں بھی اتنا فساد برپا نہیں کر سکتا
ابو الخطاب اپنی کتاب "عمون المسائل" میں لکھتے ہیں :
ومن السحر السعي چغلی کھانا اور لوگوں کے درمیان
بالنميمة والافساد بين فساد برپا کرتا جادو ہی کی ایک
الناس قسم ہے۔

علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں :
"غيبت اور چغلی کی حرمت پر علماء اہل سنت کا اتفاق ہے البتہ خیر خواہی کے لیے
غيبت جائز ہے۔"

اس میں دلیل ہے کہ چغلی کھانا کبیرہ گناہ ہے۔

قوله : القالة بين الناس :

اس ارشاد نبوی کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے، ارشاد ہوتا ہے :
فحقت القالة بين بڑھ چڑھ کر باتیں بنانا لوگوں کی
الناس عام عادت ہو گئی ہے۔

قوله : البيان :

یعنی فصاحت و بلاغت سے اپنی بات بیان کرنا۔

ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

"بعض اہل علم نے اسی وجہ سے فصاحت و بلاغت کی حرمت کی ہے، کیونکہ یہ
جادو ہی کی ایک قسم ہے اور ہزات خود مذموم ہے۔"

مسائل

الاول: أَنْتَ الْيَافَاةُ وَالطَّرْقُ وَالطَّيْرَةُ مِنَ الْجِبْتِ -

الثاني: تَفْسِيرُ الْعِيَاةِ وَالطَّرْقِ

الثالث: أَنْتَ عِلْمُ النُّجُومِ نَوْعٌ مِّنَ السِّحْرِ

الرابع: أَلْعَقْدُ مَعَ التَّفَثِ مِنْ ذَلِكَ -

الخامس: أَنْتَ التَّمِيمَةُ مِنْ ذَلِكَ -

السادس: أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ بَعْضٌ

الفصاحة -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① عیاقہ، طرق اور الطیرہ جادوہی کی اقسام ہیں۔

② عیافہ اور طرق کی مکمل وضاحت اور تفصیل بیان کی گئی ہے۔

③ علم نجوم بھی جادو کی ایک قسم ہے۔

④ پھونک مار کر گرہ دینا جادو ہے۔

⑤ چُخلی کھانا جادو کی ایک شکل ہے۔

⑥ بعض اوقات فصاحت و بلاغت سے بات کرنا بھی جادو کہلاتا ہے۔

اہل علم اور اہل ادب کی ایک جماعت نے فصاحت کی تاویل مدح سے کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی تعریف کی ہے۔

ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ؓ کی خدمت میں ایک سائل آیا اور اُس نے اپنے سوال کو انتہائی فصاحت و بلاغت سے پیش کیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ؓ

نے فرمایا :

هذا والله السحر الحلال .
بجدا یہ جاؤ ہے ، لیکن حلال ہے۔

پہلی صورت یعنی بیان کو مذمت پر محمول کرنا زیادہ درست اور صحیح ہے مگر اس بیان سے وہ بیان مراد ہے جس سے سننے والے پر بات خلط ملط ہو جائے۔ جیسا کہ کئی شعرا نے کہا ہے ،

في زخرف القول تزيين لياطله والحق قد يعتريه سوء تعبیر
ملع سازی سے کبھی باطل مزین ہو جاتا ہے اور کبھی حق کو بھی بُری تعبیر پیش آجاتی ہے۔
سندرہ شعر درج ذیل شعر پر تفسیر ہے۔

تقول هذا معراج النحل تمدحه وان تشأ قلت ذاق الزنبا بغير
مدحا و دما و ما جاوزت وصفها والحق قد يعتريه سوء تعبیر
تو کہے گا کہ یہ شہد کی مکھی کی بعض بھناہٹ ہے اور اگر تو چاہے تو کہہ دے کہ یہ
بھڑوں کی ہونگ ہے، مدح اور ذم دونوں طرح سے اور تو نے غلط نہیں کہا کبھی حق
کو بھی بُری تعبیر پیش آجاتی ہے۔

قوله : ان من البيان لسحرا ،

فصاحت و بلاغت اور بیان کو سحر سے تعبیر کرنا تشبیہ بلیغ ہے کیونکہ فصاحت و
بلاغت سے وہی اثر ہوتا ہے جو سحر اور جاؤ سے ہوتا ہے بعض اوقات انسان فصاحت و
بلاغت سے حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جاہل اور کم علم
دھوکہ کھا جاتے ہیں اور باطل کو حق سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔

البتہ وہ فصاحت و بلاغت جس سے حق و انصاف کی وضاحت ہوتی ہو اور باطل
کی زخ کنی ہو تو ایسی فصاحت قابل تحسین ہے کیونکہ انبیا کرام علیہم السلام اور ان کے صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم کی یہی صفت نمایاں تھی کہ وہ احکام الہی کو انتہائی خوش اسلوبی اور فصاحت و
بلاغت سے پیش فرماتے تھے ، جس قدر کوئی پیغمبر فصیح و بلیغ ہوتا تھا اتنا ہی اس کا مرتبہ
بلند ہوتا تھا اور اسی بنا پر ان کے اعمال میں عظمت کا لحاظ رکھا جاتا تھا ۔

لہ یہاں یہ بات ہرگز نہ چھوٹی چاہیے کہ فصاحت و بلاغت اسی وقت تک قابل تحسین ہوگی
جب کہ اس میں بے جا طوالت نہ ہو اور حق اپنی جگہ قائم رہے ، حق پر کسی قسم کا کوئی غبار نہ آئے پائے
اور باطل کی تعریف نہ کی جائے کیونکہ جب فصاحت و بلاغت ان حدود سے تجاوز کر جائے گی تو
مذموم قرار پائے گی۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ :

ان الله يبغض البليغ
من الرجال الذي يتخلل
بلسانه كما يتخلل البقرة
بلسانها (متحداح، ابوداؤد)
جو شخص حق کو پامال کرنے میں فصاحت و
بلاغت سے کام لے وہ عند اللہ انتہائی
ناپسندیدہ ہے، اس کی زبان اس طرح
کترن کا کام کرتی ہے جیسے گائے کی زبان۔

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

اس باب میں
کہانت اور عنیب دانی
کے بارے میں احکام شریعت کی وضاحت کی گئی ہے

روی مسلم فی صحیحہ عن بعض ازواج النبی ﷺ عن

النبی ﷺ قال :

مَنْ أَلْغَى عَرَاغًا فَسَأَلَهُ عَنْ
شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ
لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا .

صحیح مسلم میں رسول اللہ ﷺ کی بعض ازواج مطہرات سے مروی ہے
کہ رحمت دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ
جس شخص نے کسی بخومی کے پاس جا کر کچھ پوچھا اور اس کی تصدیق بھی کی تو
اس کی چالیس روز تک نماز قبول نہ ہوگی۔

قوله : باب ما جاء في الكهان ونحوهم :

وہ شیاطین جو فرشتوں کی بعض باتیں چوری چھپے سُن کر دوسروں کو بتاتے ہیں ان کو کھان
کہا جاتا ہے۔ لے

رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے اکثر شیاطین فرشتوں کی کچھ باتیں سُن لیا کرتے تھے
لیکن رسول کریم ﷺ کی تشریف آوری کے بعد آسمان پر کڑی نگرانی کر دی گئی لہذا اب وہ
ہمت ہی شکل سے کوئی بات سُن پاتے ہیں۔

اب صورتِ حال یہ ہے کہ یہ شیاطین بعض علاقوں کی خبریں دوسرے علاقوں کے کاتبوں
کو بتا دیتے ہیں جس سے جاہل لوگ ان کا ہنوں کی کرامت اور کشف کے قائل ہو جاتے ہیں اور
اکثر لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ ان کو بتانے والے اولیاء اللہ ہیں جو بعض اوقات جنیب کی خبریں
بتاتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب کچھ شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی وضاحت
موجود ہے، کہ :

لے کتاب و سنت میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی شیطان
ضرور رہتا ہے۔ بعض اوقات نبیٹ انہس انسان کی خواہش پر اس کا شیطان کسی دوسرے انسان کے شیطان
سے اس کے گھر لے، نچی اور خصوصی حالات معلوم کر کے اپنے نبیٹ انہس انسان کو بتا دیتا ہے، اس کے بتانے سے
یہ شخص سادہ لوح عوام کو جب بتاتے ہیں تو جاہل عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بڑا متقی، پرہیزگار اور صاحب کشف و
کرامت ولی ہے، حالانکہ یہ شخص بڑا دھوکے باز ہے، خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے میں پیش پیش ہے۔
ایسے شعبہ ہا بہت سے عوام کو پھینکا چکے ہیں اس لیے ہر شخص کو ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔

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

و یوم یحشرهم جمیعا
یا معشر الجن
قد استکثرتو من
الانس قال اولیاءهم

جس روز اٹھان سب لوگوں کو گھیر کر
جمع کرے گا اُس روز وہ جنوں یعنی
شیاطین جن سے خطاب کر کے ڈیلے
گا کہ ”لے کرو جن تم نے تو نوع

من الانس ربنا
استمع بعضنا بعض
وبننا اجلنا الذی
اجلت لنا

انسانی پر خراب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں
میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض
کریں گے ”پروردگار! ہم میں سے ہر
ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا

قال النار مثوایکم
خالدین فیہا الا
ما شاء الله ان
ربک علیہ حکیم۔

بے اور اب ہم اس وقت پر آپہنچے
ہیں جو تونے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔
اللہ فرمائے گا ”اچھا اب آگ تمہارا
ٹھکانا ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے
اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں
اللہ بچانا چاہے گا۔ بیشک تمہارا رب

دانا اور علیم ہے۔ (الانعام- ۱۲۸)

قوله : عن بعض ازواج النبی ﷺ

اس سے ائم المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا مراد ہیں۔ کیونکہ ابو سعید الخدری نے
اپنی سند کے اطراف حدیث میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی سند سے یہی روایت بیان کی ہے۔
قوله : من اُلف عرافا :

امام بنواری رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”جو شخص چند باتیں ملا کر بطور تمجید مسروقہ چیز اور جائے سرفہ کی نشان دہی کر دے، اُس کو
عراف یعنی نجومی کہتے ہیں۔“

کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ : عراف کا مین ہی ہوتا ہے اور کاہن وہ ہے جو زمانہ مستقبل میں
ہونے والے کسی کام کی خبر دے دے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص دل کی بات بتا دے اُسے کاہن کہتے ہیں۔

شرح الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”کاہن، نجومی اور علمِ دل وغیرہ جاننے والے کو عراف کہتے ہیں۔“

امام موصوف مزید فرماتے ہیں :

”نجومی، عراف میں داخل ہے۔“

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”جو شخص پرندوں کو اڑا کر کاسبِ فال نکالنے میں شرت حاصل کر لے عرب لوگ اُسے عراف

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال : مَنْ
 أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ -
 فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم
 (رواہ ابوداؤد)

و للابنۃ و العاکم۔ وقال صحیح علی شرطہما عن
 مَنْ أَتَى عَرَافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ
 بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ
 عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ولابی یعلیٰ بسند جید
 عن ابن مسعود مثله فوقوتاً -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن اور نجومی کے پاس کوئی سوال پوچھنے کے لیے گیا
 اور پھر اُس کے جواب کی تصدیق بھی کی تو اُس نے شریعتِ اسلامیہ کا انکار کیا
 چاروں کتبِ سنن اور مُسنَدِ حاکم میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص
 کسی نجومی اور کاہن کے پاس جائے اور اُس کی بات کی تصدیق کرے تو اُس
 نے شریعتِ محمدیہ کا انکار کر دیا۔
 یہ روایت مُسنَدِ ابی یعلیٰ میں سندِ جید سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
 سے اسی طرح موثوقاً مروی ہے۔

اور عائشہ کہتے تھے۔

قوله : لم تقبل له صلوة اربعین یوما ؛
 امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ :
 ”کاہن سے سوال کرنے والا نماز پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا لیکن اس کو نماز کا ثواب
 نہیں ملے گا۔ اس تاویل کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص کسی نجومی
 کے پاس جاتا ہے اُس پر چالیس روز کی نماز کی قضا ضروری نہیں ہے۔“

وعن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ مرفوعاً : لَيْسَ مِنَّا
 مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تَطَيَّرَلَهُ ، أَوْ تَكْهَنَ
 أَوْ تَكْهَنَ لَهُ ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سَحِرَلَهُ -
 وَ مَنْ أَلَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ
 بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ
 عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رواہ البزار بسند جيد

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود فال نکالے یا اس کے لیے فال نکالی جائے یا خود کاہن بنے یا اس کے لیے کوئی دوسرا شخص کاہن تجویز کرے یا جو شخص خود جاؤگر ہو یا اس کے لیے کوئی دوسرا شخص جاؤگر تجویز کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے شریعت محمدیہ سے کفر کا ارتکاب کیا۔

قوله ، من ألقى كاهنًا فصدق به ما يقول ،

یہ روایت سنن ابی داؤد میں مذکور ہے۔ ابو داؤد ہی کی ایک دوسری روایت میں سند جلیل الفاظ منقول ہیں ،

او امرأته یا امرأته حائضاً ،

مسند صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اس جگہ کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں ، کہ :

جو شخص حالت حیض میں اپنی بیوی سے محاسبت کرے یا اس کی دُبر میں اپنی انسانی خواہش کا ترکیب ہو تو یوں سمجھیے کہ یہ شخص دین محمدی صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے بیزار ہے ۔

قوله : عن من ألقى عرفاناً :

مصنف صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے راوی کا نام ذکر نہیں کیا اور اس کی جگہ خالی چھوڑ دی ہے۔ جیسے ابو داؤد میں ہے۔

البتہ امام احمد بیہقی اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔

قوله : فقد كفر بما أنزل على محمد صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

علامہ قرطبی صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں ،

آنزلی سے کتاب و سنت مراد ہے۔

قولہ : ولا یعلم بسند جید :

ابو یعلیٰ کا پورا نام یہ ہے۔ احمد بن علی بن ایشی الرضی رحمۃ اللہ علیہ

امام ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتب تصنیف کی ہیں بسند ابی یعلیٰ آپ کی مشہور کتاب ہے

ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن معین، ابو عیثمہ، ابو بکر بن ابی شیبہ اور بہت سے ائمہ سے حدیث روایت کی ہے۔ ابو یعلیٰ بہت بڑے امام اور حافظ الحدیث تھے۔ رحمۃ اللہ علیہ میں فوت ہوئے۔

یہ اثر سند البزار میں بھی ہے جس کے الفاظ مندرجہ ذیل ہیں :

من آف کاهنا او جو شخص کسی کا بن یا جادوگر کی بات

ساحرا فصدقه بما یقول کی تصدیق کرتا ہے گویا اس نے قول

فقد کفر بما أنزل علی اللہ پر نازل شدہ دین اسلام

محتمد رحمۃ اللہ علیہ کا انکار کر دیا۔

ان احادیث میں کا بن اور جادوگر کے کفر پر واضح دلائل ہیں۔ لہ

لہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا علم غیب کا دعویٰ کرنا یا کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ علم غیب جانتا ہے۔

کفر ہے۔ قرآن کریم کی درج ذیل آیت کریمہ اس پر شاہد ہے :

ان الله عنده علو الساعة اُس گھڑی (قیامت) کا علم اللہ ہی کے

وینزل الغیث ویعلم ما فی پاس ہے۔ وہی بارش رسالتا ہے۔ وہی جانتا

الارض وما تدری نفس سے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا

ما تکسب غدا وما تدری رہا ہے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل ہو کیا

نفس بائت ارضن تموت کمانی کرنے والا ہے اور نہ کسی شخص کو یہ خبر

ان الله علیہ خبیر ہے کہ کس سرزمین میں اس کی موت آئی

ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جانتے والا اور باخبر ہے۔ (نہاں - ۳۲)

سورہ الانعام میں ارشاد ربانی ہے :

وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها اُسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں

الا هو۔ (الانعام - ۵۹)

سورہ جن میں ارشاد فرمایا گیا کہ :

عالو الغیب فلا یظہر علی وہ عالم الغیب ہے۔ اپنے غیب کپسی کو

غیبه احدا الا من ارتضی مطلع نہیں کرتا۔ سولے اُس رسول کے

من رسول۔ (الجن - ۲۶-۲۷)

پس جو شخص عرفان یا کاباہن کی تصدیق کرتا ہے وہ مندرجہ بالا آیت سے کفر کا مرتکب ہوتا ہے اور

جو بات سے کفر کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ (مترجم)

ورواه الطبرانی في الاوسط باسناد حسن من حديث ابن عباس
 دون قوله: " وَ مَنْ آتَى بِالْمَخْمِ " قال البغوي: الْعَرَافُ
 الَّذِي يَدْعِي مَعْرِفَةَ الْأُمُورِ بِمُقَدَّمَاتِ
 يُسْتَدَلَّ بِهَا عَلَى الْمَسْرُوقِ وَ مَكَانِ
 الضَّالَّةِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ -
 وقيل: مَوَالِكَاهِنُ ، وَ الْكَاهِنُ
 هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمَغِيبَاتِ
 فِي الْمُسْتَقْبَلِ - وقيل: الَّذِي
 يُخْبِرُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ -

طبرانی نے اوسط میں سند حسن سے یہی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
 سے روایت کی ہے۔ البتہ اس میں وَمَنْ آتَى كَاهِنًا سے آگے تک
 کے الفاظ نہیں ہیں۔

امام بغوی رحمہ اللہ نے عراف کی تشریح میں بیان کیا ہے کہ جو شخص چند
 باتیں ملا کر مسرت دہیز اور جائے سرگم کی نشان دہی کر دے اُس کو عراف
 یعنی نجومی کہتے ہیں۔

بعض علماء کا کہنا ہے کہ جو شخص آئندہ آنے والی خبریں بتائے اُس کو کاهن
 کہا جاتا ہے۔

بعض کی رائے یہ ہے کہ جو شخص کسی کے دل کی بات بتائے وہ کاهن ہوتا ہے۔

قوله: ليس منا :
 یہ جملہ ایمان واجب کی نفی کی دلیل ہے اور یہ تطہیر کے شرک اور کفارت کے کفر ہونے
 کے مخالف نہیں ہے۔

قوله: رواه البزار :

وقال ابوالعباس بن تيمية رحمته : اَلْمَرَافُ اِسْمٌ
لِّلْكَاهِنِ ، وَالسَّجْمُ وَ التَّمَالُ
وَ نَحْوَهُم مِّمَّنْ يَتَكَلَّمُ فِي مَعْرِفَةِ
الْأُمُورِ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ -

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : فِي قَوْمِ
يَكْتُبُونَ اَبَا جَادٍ ، وَ يَنْظُرُونَ فِي
التُّجُومِ " مَا اَرَى مِنْ فَعَلٍ ذَلِكَ
لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ خَلَاوَةٍ "

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمته فرماتے ہیں کہ جو شخص کمانت، تجسیم اور علم رمل وغیرہ کی مدد سے بعض امور کی اطلاع دے اُس کو عرفان کہتے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضي الله عنهما اُن لوگوں کے بارے میں جو حروفِ الجبد وغیرہ لکھ کر حساب کرتے اور نجوم کہتے تھے، فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا عمل کرے اُس کا آخرت میں کوئی حصہ اور اجر نہیں ہے۔

ان کا پورا نام یہ ہے : احمد بن عمرو بن عبدالحق البکر البزار البصری رضي الله عنه
المسد الحجیر آپ کی شہرہ آفاق تصنیف ہے۔ ابن بشار ابن لثمی کے علاوہ بہت سے
تحدیثین سے روایت کرتے ہیں۔ ۲۹۲ھ میں وفات پائی۔
قولہ : قال ابن عباس في قوم يكتوبون :

حضرت ابن عباس رضي الله عنهما کے اس اثر کو طبرانی نے ابن عباس رضي الله عنهما سے مرفوعاً
روایت کیا ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔

قولہ : ما أَرَى :

ما اُری کے معنی : میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں۔ اور ما اُری کے معنی : میں
گمان نہیں کرتا ہوں۔

ابن جاد وغیرہ حروف کا لکھنا اور سیکھنا جس سے معلوم ہو کہ ان حروف کا جاننے والا
غیب پر مطلع ہو گیا ہے جسے علم الحروف بھی کہتے ہیں، یہی صورت ہے جس پر وعید اور ڈانٹ

مسائل

الاول: لَا يَجْتَمِعُ تَصْدِيقُ الْكَاهِنِ

مَعَ الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ .

الثانية: أَلْتَصْرِیحُ بِأَنَّهُ كُفْرٌ .

الثالثة: ذَكَرُ مَنْ تُكْهَنَ لَهُ .

الرابعة: ذَكَرُ مَنْ تُطِیرَ لَهُ .

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① قرآن کریم پر ایمان اور کاهن کی تصدیق ایک نل میں جمع نہیں ہو سکتے۔

② اس بات کی وضاحت کہ کاهن کی تصدیق کرنا کفر ہے۔

③ جس شخص کے لیے کمانت کی گئی ہو، اُس کا محکم۔

④ جس شخص کے لیے فال لی گئی ہو اُس کی وضاحت۔

پلانی کسی ہے البتہ حروف تہجی اور حساب وغیرہ کے لیے لکھنا اور سیکھنا منع نہیں ہے۔

قوله : وينظرون في النجوم :

یعنی اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ستاروں میں تاثیر ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس اثر سے معلوم ہوا کہ ایسا علم جس کی صحت کتابت

سنت سے معلوم نہ ہو، سیکھنے سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے پاس جانے، اُن سے سوال کرنے

اور اُن کی غلط باتوں کی تصدیق کرنے کی تردید اور حدیث میں مذکور ہے۔

افسوس کہ بہت سے لوگ ان امور سے دھوکا کھائے ہوئے ہیں۔

فائدہ استمان

لِلخَامِسَةِ ذِكْرُ مَنْ سَحِرَ لَهُ -

السَّادِسَةِ ذِكْرُ مَنْ تَعَلَّمَ أَبَا جَادٍ -

السَّابِعَةِ ذِكْرُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْكَاهِنِ

و الْعَرَامِ -

- ⑤ جس شخص کے لیے جاڑو کیا گیا ہو اُس کا حکم۔
 ④ جو شخص حروفِ ابجد وغیرہ لکھ کر حساب کرتا ہے اُس کے بارے میں حکم۔
 ④ کاتھن اور عرآن میں جو فرق ہے اُس کی وضاحت۔

باب ماجا فخالتسفة

اس باب میں جاؤ وغیرہ اور جنوں کو
نکالنے کے علاج کے
متعلق امور کا ذکر کیا گیا ہے۔

عن جابر رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ
عَنِ النَّشْرَةِ؟ فَقَالَ هِيَ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ -
دواہ احمد بسند جید ، و ابرداؤد
وَقَالَ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ
يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ -

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اکرم ﷺ
سے نشرہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے۔
امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے نشرہ کے بارے میں
سوال کیا گیا تو امام صاحب نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس
سائے عمل کو مکروہ قرار دیتے تھے۔

قوله ، باب ما جاء في النشرة ،
صاحب قاموس کے مطابق نشرہ کے ن پر پیش ہے۔
علامہ ابن اثیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ،
رقیہ اور نشرہ علاج کی ایک قسم ہے۔ اس سے ان لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے جن پر
جنات کا اثر ہو۔

اس علاج کو نشرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ بیماری کو زائل کیا جاتا ہے۔
علامہ ابن جزری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ،
"کسی شخص سے جادو دور کرنے کو نشرہ کہتے ہیں اور یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے ، جو
جادو جانتا ہو۔"

قوله ، عن جابر رضی اللہ عنہ
اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام احمد سے امام ابو داؤد نے اپنی سنن
میں روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔
قوله ، سُئِلَ عَنِ النَّشْرَةِ ،
النشرة پر الف لام عمد ذہبی کے لیے ہے۔ اس سے شیطانی عمل سے ترتیب یگانا

نشرہ مراد سے حواہل جاہلت کیا کرتے تھے۔
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وفي البخاري عن قتادة رضي الله عنه : قلت لابن المسيب
 رجلٌ به طَبٌّ أو يُؤخَذُ عَنْ إِمْرَأَتِهِ
 أَيْحُلُّ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ؟ قَالَ لَا بَأْسَ
 بِهِ إِنَّمَا يُرِيدُونَ بِهِ الْإِصْلَاحَ فَأَمَّا
 مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يَنْفَعْ عَنْهُ -
 وَ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ
 لَا يَحُلُّ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ -

صحیح بخاری میں حضرت قتادہ رضي الله عنه سے مروی ہے وہ کہتے کہ میں نے
 سعید ابن مسیب رضي الله عنه سے پوچھا کہ اگر کسی شخص پر جادو یا کوئی ایسا لڑکا ہو جس
 سے وہ اپنی عورت کے پاس نہیں آسکتا۔ آیا اس کا حل کیا جائے یا نشر کریں؟
 آپ نے جواب دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے اصلاح مقصود ہے
 اور جو چیز فائدہ مند ہو اس کے استعمال کی ممانعت نہیں۔

حضرت امام حسن بصری رضي الله عنه سے منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جادو کو
 جادوگر ہی دور کر سکتا ہے۔

قوله : عن قتادة رضي الله عنه

ابن دعامر الدوسي رضي الله عنه مراد ہیں۔ دعامر کبیر الدلال۔ تابعین میں سب سے زیادہ
 حافظ الحدیث تھے بہت بڑے فقیہ اور ثقہ تھے۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ یہ نابینا ہی پیدا
 ہوئے تھے۔ اللہ کے لگ بھگ فوت ہوئے۔

قوله : رجل به طَب :

جب کسی پر جادو کیا گیا ہو تو کہتے ہیں طَب الرجل یعنی اس پر جادو کر دیا گیا ہے۔

قوله : يُؤخَذُ :

بفتح الواو مهموز، وتشديد الخاء المعجمة وبمدها ذال معجمة ،
 يؤخذ کا معنی یہ ہے کہ : جادو کیے گئے شخص کو اس کی بیوی سے دور رکھا جائے

قال ابن القیم رحمہ اللہ : أَلْشُّرَةُ حَلٌّ السِّحْرِ
عَنِ السَّحُورِ - وَ هِيَ نَوْعَانِ -
احدهما : حَلٌّ بِسِحْرِ مِثْلِهِ - وَ هُوَ
الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَ عَلَيْهِ
يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ رحمہ اللہ فَيَتَقَرَّبُ التَّاشِرُ
وَ الْمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ
فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ السَّحُورِ -

والثاني: أَلْشُّرَةُ بِالرُّقِيَّةِ وَ التَّعَرُّذَاتِ
وَ الْأَدْوِيَةِ وَ الدَّعَوَاتِ الْمُبَاحَةِ فَهَذَا
حَبَائِزٌ

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤو کیے گئے شخص سے جاؤو کو دور کرنا
نشرہ کہلاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔
پہلی یہ ہے کہ جاؤو کو جاؤو ہی سے دور کیا جائے۔ یہ شیطانی عمل ہے جو
ناجائز ہے۔

اس کی صورت یہ ہے کہ جاؤو دور کرنے والا اور جس پر جاؤو کا وار کیا گیا
ہے۔ دونوں ایسا فعل کرتے ہیں جس سے شیطان کا قرب حاصل ہو چنانچہ
شیطان اپنا اثر دور کر دیتا ہے۔

امام حسن بصری رحمہ اللہ کے مذکورہ بالا قول کو اسی پر محمول کیا جائے گا۔
نشرہ کی دوسری قسم وہ ہے جو جھاڑ پھونک، تعوذ، ادویات اور جائز ادویہ
سے علاج کیا جاتا ہے۔ یہ جائز ہے۔

تاکہ اُس سے ہم بتری نہ کر سکے۔

أَخْذَةُ ، هَادُو كَرَكَةَ كَلَامُ كَوَسْتَهُ يَسْ ،

قوله : أَيَحْلَل :

حی پر ضمہ ، ح پر فتحہ ، یعنی بر مفعول ہے ۔

قوله : اوینشر : ش پر شد ہے ۔

قوله : لا بأس به :

یعنی جادو کے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ جادو کیسے گئے شخص کی اصلاح مراد ہے اور اصلاحی امور کی بجا آوری کے لیے اس قسم کے جہالتی اقدامات کی ممانعت نہیں ہے یہ سعید بن السیب کی روایت ہے جس سے ایسا نشروہ مراد ہے جو جادو کی اقسام پر یعنی نہ ہو۔

قوله : وروی الحسن :

حسن بن ابی الحسن بسیار مراد ہیں۔ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ انصار کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے۔ اپنے دور کے فقیہ اور ثقہ راویوں میں سے تھے۔ تابعین میں اونچے طبقہ کے امام شمار ہوتے تھے۔ سنہ ۱۱۷ میں فوت ہوئے۔ آپ کی عمر نوے برس کے لگ بھگ تھی۔

قوله : قال ابن القیوم : النشرة حل السحر عن المسحور :

جادو دور کرنے کے جواز میں ابن ابی حاتم اور ابوشیخ رحمہما اللہ لیث بن ابی سلیم سے روایت کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ مجھے یہ نسخہ تیر بہدف بلا ہے کہ مندرجہ ذیل آیات پڑھ کر پانی والے برتن میں پھونک کر مریض کے سر پر ڈال دیا جائے تو انشاء اللہ فوراً صحت حاصل ہوگی۔ آیات یہ ہیں :

فلما القوا قال	پھر جب انھوں نے اپنے آپ پھرتے
موسی ما جنتم	پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے
به السحر ان الله	کہا۔ یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو
سیبطه ان الله	ہے۔ اللہ ابھی اسے باطل کیسے دیتا ہے
لا یصلح عمل المفسدین	مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرتے
ویحوت الله الحوت	نہیں دیتا۔ اور اللہ اپنے فرانوں سے
بکلماته ولو کره	حق کو حق کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو
الجرموت (یعنی) انما	وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔

فوق الحوت و	اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا
بطل ما كانوا	اور جو کچھ انھوں نے کر رکھا تھا وہ باطل
یعملون :	ہو کر رہ گیا۔

فغلبوا هنالك	فرعون اور اس کے ساتھی میدانِ مقابلہ
وانقلبوا صاعرین :	میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے
والقی السحرة	کے بجائے اُلٹے ڈیل ہو گئے۔
	اور جادو گردوں کا حال یہ ہوا کہ گویا

مسائل

الاولی: اَلْتَهَىٰ عَنِ الشُّرَةِ -

الثانیہ: اَلْفَدَقُ بَيْنَ السُّنَّهِ عَنْهُ
وَ الْمُرْخَصِ فِيهِ عَمَّا
يُنزِلُ الْاِشْكَالَ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

- ① جاؤد کا علاج جاؤد سے کرنے کی ممانعت۔
- ② ممنوع علاج اور جس علاج کی رخصت دی گئی ہے اس میں فرق کی وضاحت جس سے شبہات دور ہو جاتے ہیں۔

ساجدین۔ کبھی چیز نے اندر سے نہیں سجدے

میں گرا دیا۔

قالوا 'امنا برب العالمین۔ (الاولیٰ - ۱۱۱۰)

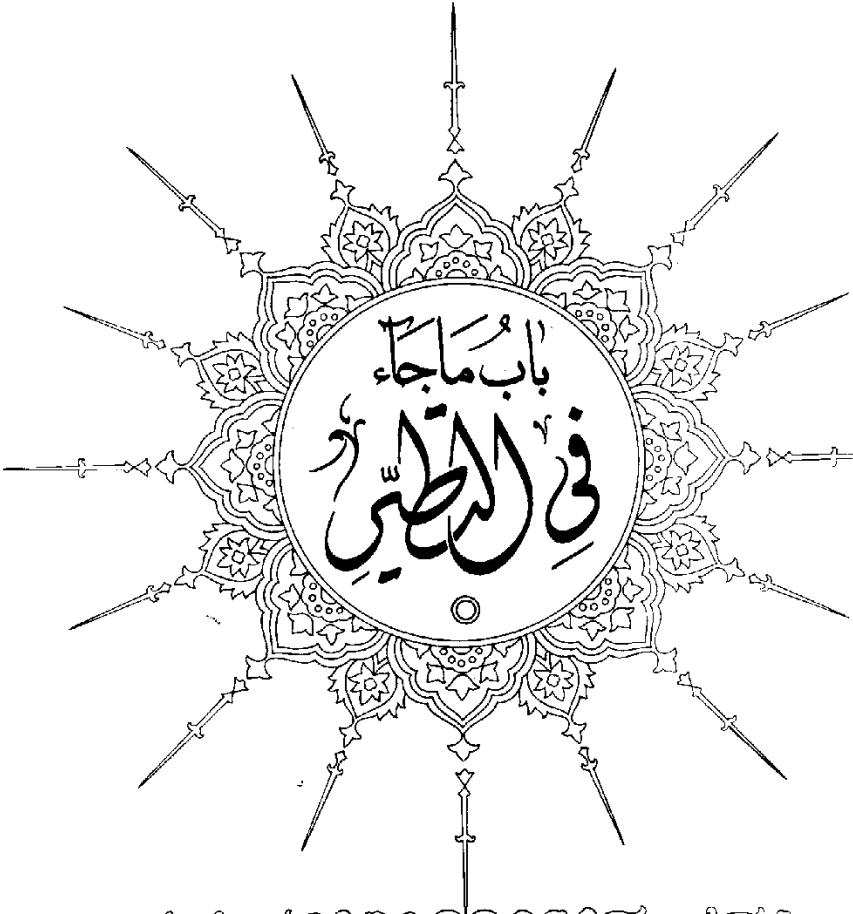
بول اٹھے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔

انما صنعوا سحر

ساحر ولا یفلس الساحر حیث اقل۔

یہ کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جاؤد کا فریب ہے اور جاؤد گر کبھی کاسینا بننا نہیں ہو سکتا۔

ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا کہ وہیب بن مہر کی کتاب میں ہے، اگر "بیری کے سات سبز اور تازہ پتے لے کر ان کو دو پتھروں میں پس کر پانی میں ڈال دو، اور اس پانی پر آئیز الکرسی اور چاروں قل پڑھ کر دم کر دو اور پھر بیمار کو تین گھنٹہ پلا دو اور باقی پانی سے وہ غسل کر لے۔ یہ نسخہ بیمار کے لیے تیر بہدہ ثابت ہو گا جب کہ مرد کو بیوی کی مجاہدت سے روک دیا گیا ہو۔"

باب ماجاء
في الطيب

اس باب میں شگون اور فال کے بارے میں شریعت کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور اس کو کسی قطعی فیصلے پر پہنچنے کا ذریعہ قرار دینے سے روکا گیا ہے۔

قَوْلَهُ **أَلَا إِنَّمَا طَابَرُمُ عِنْدَ اللَّهِ وَ لِكِرَ**
أَكْرَمُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○ (الاعراف: ۱۳۱)
قَالُوا طَابَرِكُمْ مَعَكُمْ ط **أَيْنَ دُكِرْتُمْ**
بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ○ (یس: ۲۱)

حقیقت ان کی فال بد تو اللہ تعالیٰ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر
 بے عمل تھے۔

رسولوں نے جواب دیا ”تمہاری فال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے
 کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم
 حد سے گزے ہوئے لوگ ہو۔“

قوله ، باب ماجاء في التطير ،

پرندے یا جانور وغیرہ سے فال لینے کو تطیر کہتے ہیں، زیر نظر باب میں اس کی
 ممانعت پر بحث کی گئی ہے۔

تطير يتطير كاصدره الطيرة جوطا ككسره اور يا ككفتح
 کے ساتھ ہے، کبھی یا ساکن بھی ہوتی ہے تطیر سے طيرة اسم مصدر ہے جیسا کہ
 تخییر اور خیرہ کہا جاتا ہے۔ مصادر میں یہ وزن صرف ان ہی دو جگہوں پر آتا ہے ان کے
 علاوہ اور کہیں نہیں آتا یعنی تطیر سے طيرة اور تخییر سے خيرة۔

مشرکین عرب کی یہ عادت تھی کہ کسی کام کو شروع کرنے سے قبل پرندوں اور
 حیوانات کے اڑنے اور گزر جانے سے فال لیتے تھے لیکن آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں
 کو اس سے منع فرمایا اور اسے باطل قرار دیا اور امت کو بتایا کہ یہ حرکت نہ حصول نفع کے لیے
 موثر ثابت ہو سکتی ہے اور نہ دفع ضرر کے لیے۔

المدائنی کہتے ہیں کہ میں نے روبہ بن العجاج سے سوال کیا کہ ،

السانح کسے کہتے ہیں ؟

انہوں نے جواب دیا، پرندہ اگر وائیں جانب کو اڑے تو اُسے السانح کہا جاتا ہے

میں نے پوچھا کہ الباسح کسے کہتے ہیں ؟

بولے، پرندہ اگر وائیں جانب اڑے تو اُسے الباسح کہتے ہیں۔

اور جو سیدھا اڑ جائے اُسے الساطح یا التطیح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اور جو پرندہ کبھی طرف کو اڑے اُسے القاعد یا المقعد کہتے ہیں۔
 محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تطیر چونکہ ایک شیطانی اور شرکیہ عمل ہے جو توحید کے سراسر خلاف ہے ،
اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کی تردید فرمائی ہے ۔

قوله : الا انما طأثرهم عند الله :

پُوری آیت کریمہ ہے :

فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه • وان تصبهم سيئة يطيروا بسوءى ومن معه ، الا انما طأثرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون (الاعراف- ۱۳۱) تھے ۔

جب اچھا دور آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں اور جب بُرا دور آتا تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فال بد بٹھراتے حالانکہ درحقیقت ان کی فال بد تو اللہ کے پاس تھی مگر ان میں سے اکثر یہ علم

جب فرعون اور اس کی قوم کو صحت و عافیت اور کسادگی رزق کی نعمتیں کثرت سے میسر آئیں تو خوشی سے بھولے نہ سمنے اور کہنے لگے کہ ہم ہی اس کے صحیح اور حقیقی خدا ہیں اور اس کے برعکس جب کبھی مصائب اور قحط سالی وغیرہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ، تو فوراً اپنی اصل بے ہودگی پر اتر آتے اور کہتے کہ یہ مصائب و آلام (حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماننے والوں کی وجہ سے نازل ہوئے ہیں ۔

اُن کی اس یادہ گوئی کی تردید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ :

الا انما طأثرهم عند الله

کہ یہ مصائب و آلام اور عذاب خداوندی تمہارے ہی کفر، تکذیب آیات الہی اور اس کے رسول کو جھٹلانے کی پاداش میں نازل ہوئے ہیں ۔

قوله : ولكن اكثرهم لا يعلمون :

یعنی ان کی اکثریت احمق اور جاہل ہے ، وہ عقل اور غور و فکر سے کام نہیں لیتے ، اگر ذرا بھی عقل و خرد سے کام لیں تو ان پر یہ بات عیاں ہو جائے کہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایات میں تو سراسر خیر و برکت ، سعادت و اربن اور کامیابی ہی کامیابی ہے اور ان انعامات سے وہی شخص بہرہ مند ہو سکتا ہے جو سچے دل سے ایمان لائے ، اور ہمارے پیغمبر کی اطاعت کرے ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا ان کے لیے فیصلہ کیا گیا اور جو چیز ان کے لیے مقدر ہو چکی ۔

ایک روایت میں ہے کہ ان کی فال و شوم اللہ کے پاس ہے اور اسی کی طرف سے ہے یعنی ان کو جو شوم پہنچتی ہے وہ اُن کے کفر کی وجہ سے اور اس کی آیات اور اس کے پیغمبروں کی تکذیب کی بنا پر اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے ۔

قوله : قالوا طأثرهم معكم :

و عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَالَ لَا عَدْوَى -

وَلَا طَيْرَةَ -

وَلَا هَامَةً وَلَا صَفَرَ - الخضاه

زاد مسلم : وَلَا نَوْءَ وَلَا غَوْلَ -

ولہما عن انس رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَ يُعْجِبُنِي الْفَالُ -

قَالُوا وَمَا الْفَالُ؟ قَالَ الْكَلْبَةُ

الطَّيْبَةُ -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔

نہ فالِ بَد کوئی چیز ہے۔

نہ انوکا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے اور یہی صفر کچھ ہے۔

صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ نچھترا اور ٹھنڈوں کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔

صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے اور نہ فالِ بَد کوئی چیز ہے اور مجھے

فال پسند ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ فال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھی

بات کو فال کہتے ہیں۔

معنی یہ ہے واللہ اعلم کہ جن مشکلات میں تم گھر گئے ہو اور جو مصیبت تم پر نازل ہوئی

ہے وہ صرف تمہارے ہی برے کردار، کفر یہ عقائد اور انبیاء و مرسلین کی مخالفت کی وجہ سے

نازل ہوئی ہے، ہماری وجہ سے نہیں، تمہاری شقاوت قلبی بغاوت، سرکشی تمہارے سامنے

آئی ہے کیونکہ باغی اور ظالم کی بدفالی خود اس کے اپنے اندر موجود ہوتی ہے۔

قوله : ائن ذكرتو ،

مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو تمہاری غیر خواہی کی بنا پر تمہیں نصیحت کی تھی اور توجید پر کاربند رہنے کے لیے تم کو کہا تھا لیکن تمہاری شومی قسمت اور شقاوت قلبی کا یہ عالم ہے کہ تم نے اس قسم کے نازیبا الفاظ سے ہمیں جواب دیا حقیقت یہ ہے کہ بل انتو قوم مسرفون ۔ تم باہل حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔

قوله : لا عدوی :

ابو السعادات رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ :

”جب ایک شخص دوسرے کی وجہ سے اسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اسے عدوی سے تعبیر کرتے ہیں“

قوله : لا طيرة :

امام ابن قیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں نفی اور نہی دونوں معنی صحیح ہو سکتے ہیں لیکن نفی کے معنی اپنے اندر زیادہ بلاغت رکھتے ہیں کیونکہ نفی طيرة اور اس کی تاثیر دونوں کا بطلان کرتی ہے۔ اس کے برعکس نہی صرف مانعیت پر دلالت ہے۔ پوری حدیث یعنی لا عدوی ولا طيرة ولا هامة سے بھی نفی مراد ہے۔ اس سے ان تمام امور کا بطلان مقصود ہے جو اہل جاہلیت قبل از بعثت نبوی کیا کرتے تھے۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے

باتیں کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر سے ایک پرندہ چیخا ہوا گزر گیا، ایک آدمی کہنے لگا۔

خیر ، خیر

یعنی بھلائی ہے بھلائی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو !

لا خیر ولا شر اس میں خیر ہے نہ شر۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سنتے ہی اس کی تردید اور مانعیت فرمائی کہ کہیں

اس کے دل میں خیر و شر کی تاثیر کا عقیدہ نہ پیدا ہو جائے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سفر کو چلے رہے تھے کسی مقام پر کوا کائیں کائیں کرتا ہوا گزر گیا۔ یہ سن کر حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ کا ساتھی بول اٹھا کہ :

www.KitaboSunnat.com

بھلائی ہو۔

خیر ۔

حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ فوراً گویا ہوئے۔ اس کے اختیار میں کون سی بھلائی ہے ؟

یہ کہا اور فرمانے لگے :

لا تصحیف

جاؤ، میرے ساتھ سفر میں شرکت نہ ہو۔

قوله : ولا هامة :

فزار کے قول کے مطابق هامة اَلُو کو کہتے ہیں ۔

ابن الاعرابی کہتے ہیں کہ اہل جاہلیت کا دستور تھا کہ اگر کو کسی کے مکان پر بیٹھ جاتا تو وہ اس کو نحوست سے تعبیر کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے :

نعت المت نفسی اب یا تو میری موت کا وقت آگیا
او احدا تم اہل سہے یا میرے گھر والوں میں سے
داری - کوئی مرنے والا ہے۔

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس کی مانعت فرمادی۔
قولہ : ولا صضر

ابو عبیدہ اپنی کتاب غریب الحدیث میں روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :
”انسان اور چوپائے کے پیٹ میں ایک سانپ ناکھڑا پیدا ہو جاتا ہے، اُسے صفر کہتے ہیں“

عربوں کے ہاں اسے خارش وغیرہ سے بھی زیادہ مستعدی بیماری سمجھا جاتا ہے۔
سفیان بن عیینہ، امام احمد، ابن جریر اور امام بخاری رحمہم نے بھی
یہی لکھا ہے۔ زیر نظر جملے میں آنحضرت ﷺ نے اس فاسد عقیدہ کی تردید فرمائی ہے۔
امام مالک رحمہم اور بعض دوسرے علماء کے نزدیک ولا صفر سے ماہ صفر مراد
ہے کیونکہ مشرکین ماہ محرم کو حلال کرنے کے لیے اس کے بدلے میں ماہ صفر کو حرمت والا
مہینہ بنا لیا کرتے تھے جس کی تردید کی گئی ہے۔

امام ابو داؤد محمد بن راشد سے نقل کرتے ہیں، انھوں نے کہا کہ :
”اہل جاہلیت یعنی مشرکین ماہ صفر کو منحوس سمجھتے تھے لہذا اس حدیث میں اُن کے
اس عقیدہ اور قول کی تردید کی گئی ہے“

ابن رجب رحمہم فرماتے ہیں کہ ماہ صفر کو منحوس سمجھنے کا قول زیادہ درست معلوم
ہوتا ہے کیونکہ ماہ صفر کو منحوس سمجھنا تطہیر کی اقسام میں سے ہے جس کی مانعت کی گئی ہے
اسی طرح مشرکین کا پورے ہفتے میں سے بڑھ کے دن کو منحوس خیال کرنا اور ماہ شوال کو
منحوس سمجھنا خصوصاً نکاح وغیرہ کے معاملے میں، سب غلط باتیں ہیں۔

قولہ : ولا فوء :

اس لفظ پر مصنف نے ایک متقبل باب قائم کیا ہے لہذا اس کی تفصیل آئندہ حصے
میں ایک الگ باب کی صورت میں آرہی ہے۔ انشاء اللہ

قولہ : ولا غول :

بضم الفین، اس کی جمع اغوال اور غیلان ہے۔

ابو السعادات رحمہم فرماتے ہیں، کہ :

”جنوں اور شیطانوں کی ایک قسم ہے جو مشرکین عرب کے عقیدہ کے مطابق جنگلوں
میں راہ چلتے لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں، مختلف شکلوں میں تبدیل ہونا ان کا شیوہ ہے۔

37688

ولابی دارد بسند صحیح عن عقبہ بن عامر قال : ذُكِرَتْ
الطَّيْرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحْسَنُهَا
الْفَالُ -

وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى
أَحَدَكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ
لَا يَأْتِي بِالْحَسَنِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا
يَدْفَعُ السَّيِّئَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ إِلَّا بِكَ -

سنن ابوداؤد میں صحیح سند سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ ایک دفعہ رسول اکرم ﷺ کے پاس فال بد کا تذکرہ ہوا تو آپ نے
منہ مایا کہ اس سے فال بہتر ہے۔

اور یہ کسی مسلمان کو کسی مقصد سے باز نہیں رکھتی۔ تم میں سے کوئی شخص ناپسند
چیز دیکھے تو یہ دعا کرے۔ اے اللہ! تیرے سوا کوئی بھلائی نہیں لانا اور تیرے سوا
کوئی برائی دُور نہیں کر سکتا اور تیری مدد کے بغیر ہمیں نہ بھلائی کی طاقت
نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے۔

شرکین کے بقول یہ مسافروں کو راہ سے بے راہ کر کے ہلاک کر دیتے تھے۔
آنحضرت ﷺ نے لا حول فرا کر شرکین کے اس عقیدہ کی تردید فرمائی ہے

قوله : و يعجبني الفال :

ابو السعادات رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ :

”فال خوشی اور تکلیف دونوں حالتوں پر بولا جاتا ہے البتہ طیرہ تکلیف دہ حالت

کے لیے خاص ہے، بعض اوقات خوشی کی حالت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

قوله : وما الفال قال : الكلمة الطيبة :

آنحضرت ﷺ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ مجھے فال بہت اچھی لگتی
ہے جس سے ثابت ہوا کہ فال اور چیز ہے اور طیرہ جس کی ممانعت کی گئی ہے اور
چیز ہے۔

ات التجت وبتنجد رسول اللہ ﷺ جب کسی قصد
کتاب اذا خرج کے لیے باہر تشریف لاتے تو آپ
لحاجتہ یحب ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ آپ یہ آواز
تسمع یا نجیح نہیں لے، کامیاب، اے بھلائی
یا راشد۔ پائے ولے۔

سنن ابی داؤد میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :

ان النبى ﷺ کان رسول اکرم ﷺ کسی چیز سے
لا يتطير من شئ فال نہیں لیتے تھے۔ جب کسی شخص
وكان اذا بعث عاملا کو کسی خاص مہم پر روانہ کرتے، تو
ساله عن اسمه فاذا اُس سے پوچھتے تھے انا م کیا ہے؟
اعجبه فرح به اگر نام اچھا ہوتا تو خوش ہوتے اور
وان كره اسمه اگر اس کا نام اچھا نہ ہوتا تو آپ کے
رئى كراهية ذلك چہرے پر کراہت کے آثار نظر آنے
في وجهه۔ لگتے۔

اس حدیث میں فال لینے کا ذکر اس کی صحت کو ثابت کرتا ہے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

”آنحضرت ﷺ نے فال کو تطییر میں شمار کیا اور پھر فال کے بارے میں فرمایا
کہ یہ صحیح ہے تطییر کی مانعیت فراموشی اور نیز فال اور تطییر میں جو فرق تھا، اُس کی
وضاحت بیان فرمائی کیونکہ ان دونوں میں فرق اور امتیاز پایا جاتا ہے۔ فال نفع مند اور
تطییر نقصان دہ ہے۔“

دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آنحضرت ﷺ نے شریکۃ النفاذ سے جھاڑ
پھونک کرنے سے منع فرمایا اور اس جھاڑ پھونک کی اجازت دے دی جس میں شریکۃ النفاذ
نہ ہوں کیونکہ قرآنی آیات اور سنون دُعاؤں کی رو سے جھاڑ پھونک فوائد سے خالی نہیں ہے“
قولہ : ولا ترد ملہا ،

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کافر طیہ کی بنا پر اپنے کام سے رک جاتا ہے
لیکن مومن اپنے ارادے میں اس کی پروا نہیں کرتا۔

قولہ : اللهم لا یأتی بالחסنات ،

معنی یہ ہیں کہ اے اللہ! میرا یہ عقیدہ ہے کہ تطییر وغیرہ سے کوئی نعمت اور
بھلائی حاصل نہیں ہوتی اور نہ کوئی مشکل دُور ہو سکتی ہے بلکہ تو ہی ایسا مالک اور مُرتبی ہے
جس کا کوئی شریک اور سا جھی نہیں، کسی کو بھلائی اور نعمت سے مالا مال کرنا صرف تیرا ہی
کام ہے اور کسی کی مشکلات کو دُور کرنا بھی صرف تیرے ہی اختیار میں ہے۔

ان دُعائیہ جملوں میں الحسنات سے نعمت اور السیئات سے مصائب و مشکلات

مراد ہیں جیسے قرآن کریم میں ہے :

وان تصبہم حسنة
يقولوا : هذم من
عند الله ، وان تصبہم
سینة يقولوا هذم
من عندك ، قل كل
من عند الله ، فمال
هؤلاء القوم لا
يکادون يفقهون
حدیثا ، ما اصابك من
حسنة فمن الله و ما
اصابك من سینة
فمن نفسك (النار۔ ۷۹، ۸۰)

اگر انھیں کوئی فائدہ پہنچا ہے تو
کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے
اور اگر کوئی نقصان پہنچا ہے، تو
کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے۔
کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے
ہے آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے
کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں
آتی، اسے انسان اتنے جو بھلائی
بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت
سے ہوتی ہے اور جو مصیبت کچھ
آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب عمل
کی بدولت ہے۔

پیش نظر دعا میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو تمام دُنیا
سے قطع تعلق کر کے صرف اللہ تعالیٰ سے جوڑ لے، کیونکہ نفع و ضرر دُنیا، یا کسی نعمت سے
مالا مال کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، دوسرے نفلوں میں اس کا اہل نام
توحید ہے۔

جس شخص کے دل میں تطہیر وغیرہ کبھی احساس اور خیال پیدا ہو تو یہ دُعا پڑھنا
بہت ہی مناسب ہے جس سے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا اور شیطانِ دساوس
ہباء منشور ہو جائیں گے۔ اس دُعا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے یہ
یقین ہوتا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز میں بھلائی یا تکلیف پہنچانے کی طاقت نہیں
ہے اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نفع و ضرر پہنچانے میں کسی کو دخل ہے تو وہ احمق اور شرک ہے۔

قوله ، ولا حول ولا قوة الا بك ،

اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کامل رکھتے ہوئے اور تطہیر وغیرہ سے جو سب اوقات

مصائب و مشکلات میں گھر جانے کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے، منقطع ہو کر صرف اللہ تعالیٰ سے
استعانت کرنا اور مدد چاہنا توحید کا اصل الاصول اور مغز ہے جو اس دُعا یہ جملہ میں نہاں ہے
حقیقی توکل ہی وہ سب سے بڑا اور عظیم سبب ہے جس سے تمام بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں،
اور مشکلات پر قابو پایا جاسکتا ہے۔

ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونے کو الحول کہتے ہیں اور ایک
حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی پر قدرت صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ہاتھ میں ہے
اس دُعا یہ جملے میں بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قوت کے، حول اور قوت کے حصول

مراد ہیں جیسے قرآن کریم میں ہے :

وان تصبہم حسنة
يقولوا : هذه من
عند الله ، وان تصبہم
سئنة يقولوا هذه
من عندك ، قل كل
من عند الله ، فمال
هؤلاء القوم لا
يکادون يفقهون
حديثا ، ما اصابك من
حسنة فمن الله و ما
اصابك من سئنة
فمن نفسك (النساء، ۷۸، ۷۹)

اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچا ہے تو
کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے
اور اگر کوئی نقصان پہنچا ہے، تو
کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے،
کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے
ہے آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے
کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں
آتی، اے انسان! تجھے جو بھلائی
بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت
سے ہوتی ہے اور جو مصیبت کچھ پر
آتی ہے وہ تیرے اپنے کسبِ عمل
کی بدولت ہے۔

پیش نظر دعا میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو تمام دُنیا
سے قطع تعلق کر کے صرف اللہ تعالیٰ سے جوڑ لے، کیونکہ نفع و ضرر دُنیا، یا کسی نعمت سے
مالا مال کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، دوسرے لفظوں میں اس کا اصل نام
توحید ہے۔

جس شخص کے دل میں تطہیر وغیرہ کا کبھی احساس اور خیال پیدا ہو تو یہ دُعا پڑھنا
بہت ہی مناسب ہے جس سے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا اور شیطانی وساوس
ہباء منشور ہوں جائیں گے، اس دُعا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے یہ
یقین ہوتا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز میں بھلائی یا تکلیف پہنچانے کی طاقت نہیں
ہے اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نفع و ضرر پہنچانے میں کسی کو دخل ہے تو وہ احمق اور شرک ہے۔

قوله ، ولا حول ولا قوة الا بك ،

اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کامل رکھتے ہوئے اور تطہیر وغیرہ سے جو سب اوقات

مصائب و مشکلات میں گھر جانے کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے، ہنقطع ہو کر صرف اللہ تعالیٰ سے
استعانت کرنا اور مدد چاہنا توحید کا اصل الاصول اور مغز ہے جو اس دُعا یہ جملہ میں نہاں ہے
حقیقی توکل ہی وہ سب سے بڑا اور عظیم سبب ہے جس سے تمام بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں،
اور مشکلات پر قابو پایا جاسکتا ہے۔

ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونے کو الحول کہتے ہیں اور ایک
حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی پر قدرت صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ہاتھ میں ہے۔
اس دُعا یہ جملے میں بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قوت کے، حول اور قوت کے حصول

وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ مرفوعاً : الطَّيْرَةُ شِرْكٌ
الطَّيْرَةُ شِرْكٌ -

وَمَا مِثْلًا إِلَّا وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ
بِالتَّوَكُّلِ -

رواه ابو داؤد، والترمذی وصححه وَ جَعَلَ آخِرَهُ
مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے الطیرۃ کو دوبار شریک سے تعبیر فرمایا۔

اور ہم میں کوئی ایسا شخص نہیں جسے بتقاضائے بشریت ایسا وہم نہ گزرتا ہو
مگر اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اس کو دفع کرتا ہے۔

اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کر کے صحیح کہا اور آخری جملہ یعنی
”وَمَا مِثْلًا إِلَّا وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ“ کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ
کا قول قرار دیا ہے۔

کی نفی کی گئی ہے جس کا دوسرا نام توحید ربوبیت ہے اور توحید ربوبیت، توحید الوہیت کی
سب سے بڑی دلیل اور حجت ہے۔

توحید ربوبیت اور توحید الوہیت پر مفصل بحث کتاب کے شروع میں گزر چکی ہے۔

قوله : عن ابن مسعود :

اس حدیث کو ابو داؤد اور ابن جہان نے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد میں ”الطیرۃ
شرک“ تین بار کنا منقول ہے۔

اس حدیث میں صاف الفاظ میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے
کہ الطیرۃ (بدفالی لینا) حرام اور شرک ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے دل کا تعلق منقطع
ہو جاتا ہے۔

ابن مفلح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے اسے شرک
قرار دیا ہے لہذا جو چیز شرک ہو اُسے مکروہ کہنا خواہ اصطلاحاً ہی ہو قرین صحت کیونکہ
ہز سکتا ہے؟

وَ لِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ
 أَشْرَكَ قَالُوا فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ ؟
 قَالَ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ
 إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ
 غَيْرُكَ -

وله من حديث الفضل بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّمَا الطَّيْرَةُ
 مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّتْكَ -

مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ آپ نے
 فرمایا کہ جس شخص کو فال بڈ اپنے کام سے روک دے اس نے شرک کیا صحابہ نے عرض کی
 کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟

آپ نے فرمایا اس کا کفارہ یہ دُعا ہے: "اے اللہ! تیری بھلائی کے سوا
 کوئی بھلائی نہیں اور تیرے پرند کے سوا کوئی پرند نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں
 مسند احمد میں حضرت فضل بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ فال بڈ
 یہ ہے کہ وہ تجھے کجی کام میں لگا دے یا روک دے۔

شرح السنن میں ہے کہ :
 الطَّيْرَةُ کو شرک اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ نفع اور تکلیف
 پہنچاتا ہے اور یہ عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ سے شرک کرنے کے مترادف ہے۔

قوله : وما متا الآ ،

ابو القاسم اصبہانی اور علامہ المنذری فرماتے ہیں کہ زیر نظر حدیث کے جملے میں
 عبارت محذوف ہے، پوری عبارت یہ ہے :

وما متا الآ وقد وقع اس سلسلے میں ہم میں سے ہر شخص
 فی قلبہ شیء، من ذلك - کے دل میں خدشات پیدا ہوتے ہیں۔

قوله : ولکن الله يذهبه بالتوكل ،

جب ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کامل کر لیا کہ نفع دینے والا اور مصائب کو

رفع کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے تو ہمارے اس توکل اور یقین کی وجہ سے تطہیر وغیرہ کی نعمتیں از خود ہی ختم ہو کر رہ گئیں۔

قوله : وجعل آخره من قول ابن مسعود :

امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے آخری جملہ یعنی ما منا الا سے بالتوصل تک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول سمجھنا زیادہ صحیح ہے کیونکہ الطیبة شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔

قوله : ولاحمد من حدیث بن عمرو :

اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے نقل کیا ہے اور اس سند میں ابن لہیعہ کے علاوہ سب راوی ثقہ ہیں۔

عبد اللہ بن عمرو کی کنیت ابو محمد تھی، بعض علمائے ان کی کنیت ابو عبد الرحمن بیان کی ہے۔ یہ سابقین الاولین میں سے ہیں، زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابہ سے ہیں، فقہاء عبادلہ میں سے ایک ہیں اور صحیح روایت کے مطابق ان کی وفات طائف میں ذی الحجہ ۶۵ ہجری کو حصرہ کی راتوں میں ہوئی۔

قوله : من ردّته الطیبة عن حاجتہ فقد اشرك :

کسی چیز کو دیکھ کر یا سن کر اس کو منحوس سمجھتے ہوئے اپنے کام یا سفر سے رُک جانا شرک ہے لہذا جو شخص ایسا خلاف شریعت عمل کرے گا وہ مشرک ہوگا۔ اور اس لحاظ سے کہ ایسے شخص نے اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد نہیں کیا بلکہ غیر اللہ

پر اعتماد کر لیا ہے اس لیے اس کے اس فعل میں شیطان کا عمل دخل اور اس کا حصہ پایا جائے گا۔

قوله : فما كفارة ذلك :

جب کسی شخص کے دل میں اس قسم کے تطہیر اور تشاؤم کا خیال پیدا ہو، وہ فوراً مذکورہ دُعا پڑھ لے اور دل میں جو وسوسہ نمایاں ہوا تھا اس سے اپنے دل کو صاف کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس معمولی وسوسے کو معاف کر دے گا کیونکہ اس دُعا کے پڑھنے سے اللہ پر توکل اور اعتماد پیدا ہو گیا ہے اور غیر اللہ سے اعراض کی فضا بحال ہو گئی ہے یہ حدیث اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ جو شخص الطیبة وغیرہ کی پروا نہ کرتے ہوئے اپنے پروگرام پر عمل پیرا رہے تو اسے کسی قسم کا نقصان ہرگز نہ ہوگا اور نہ تکلیف پہنچے گی، ہاں ! وہ شخص جس کا توکل علی اللہ خالص نہ ہو اور شیطانی وساوس کے مطابق عمل کرنے کا مرکب ہو، اسے اس کی سزا ضرور ملے گی اور وہ اس مصیبت میں مبتلا ہوگا جس سے وہ ڈرتا ہے کیونکہ یہ شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے اعراض کا مرکب ہوا ہے، ہر قسم کی بھلائی اور نیرو برکت صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اپنی کمال مہربانی و لطف و کرم سے مصائب و مشکلات کو دور فرماتا ہے پس جو شخص کسی مصیبت او

ما اصابك

الاولیٰ: التَّنْبِيْهُ عَلَى قَوْلِهِ " اَلَا اِشْمَا طَاثِرُمْ مَعْنَدَ اللّٰهِ مَعَ قَوْلِهِ " طَاثِرُكُمْ مَعَكُمْ "

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① اللہ تعالیٰ کے قول " اَلَا اِشْمَا طَاثِرُمْ مَعْنَدَ اللّٰهِ " اور " طَاثِرُكُمْ مَعَكُمْ " کا معنی ذہن نشین کرنا۔

مشکل میں گرفتار ہو جائے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صیبت میرے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

ما اصابك من حنة فمن الله و ما اصابك من سيئة فمن نفسك - (النساء - ۷۹)

(اے انسان!) تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسبِ عمل کی بدولت ہے۔

قوله : وله من حديث الفضل بن عباس :
یہ حدیث مسند امام احمد میں فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ پوری حدیث کے الفاظ یہ ہیں، فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ :

خرجت مع رسول الله ﷺ يوما فبرح ظبي فقال في شقه فاحتضنته فقلت : يا رسول الله تطيرت فقال : انما الطيرة ما امضاك او ردك .

ایک دفعہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ باہر نکلا تو دیکھا ایک ہرن نمودار ہوا اور ایک طرف کو دوڑا میں نے اسے گھیر لیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں نے اس سے شگون لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، شگون یہ ہوتا ہے کہ تجھے کسی کام پر چلائے یا روک دے۔

الثانیة: نَفْيُ الْعَدْوَى -

الثالثة: نَفْيُ الطَّيْرَةِ -

الرابعة: نَفْيُ الْهَامَةِ -

الخامسة: نَفْيُ الصَّفْرِ -

② مرض کے متعدی ہونے کی نفی۔

③ منال بد کی نفی۔

④ اثر سے فال بد کی ممانعت۔

⑤ صفر کے عقیدہ کی تردید۔

فضل رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔

ابن معین نے لکھا ہے کہ حضرت فضل رضی اللہ عنہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے، بعض مورخین کا بیان ہے کہ واقعہ مرج الصفر کے دن شہید ہوئے جو ۳۱ ہجری میں پیش آیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر صرف بائیس سال تھی۔

ابوداؤد کے قول کے مطابق حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ دمشق کی جنگ میں شہید ہوئے۔ اس وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ آنحضرت کی درع پہنے ہوئے داؤد بن عثمان سے رہے تھے۔

قوله : انما الطيرة ما امضاك او ردك ؛

جب کوئی شخص تطہیر کے بعد اس کے مطابق عمل کرے یعنی یا تو اپنے کام سے رُک جائے یا اس پر عمل شروع کر دے تو یہی وہ حدِ فال ہے جس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے کیونکہ انسان تطہیر پر اعتماد اور بھروسہ کر لیتا ہے۔

اور وہ فال جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اس میں اعتماد صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتا ہے، اس میں صرف خوشی اور سرت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے اور بس، اس امتیازی فرق کو بالکل نہ بھولنا چاہیے۔

فافهم وتدبر۔ والله اعلم

السابعة: أَنَّ الْفَالَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ بَلْ
مُسْتَحَبٌّ

الساخنة: تَفْسِيرُ الْفَالِ

الثامنة: أَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْقُلُوبِ مِنْ

ذَلِكَ مَعَ كَرَاهِيَّتِهِ لَا يَضُرُّ
بَلْ يُذْهِبُهُ اللَّهُ بِالتَّوَكُّلِ -

التاسعة: ذَكَرَ مَا يَقُولُ مَنْ وَجَدَهُ -

العاشر: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الطَّيْرَةَ شِرْكٌ -

الحادي عشر: تَفْسِيرُ الطَّيْرَةِ الْمَذْمُومَةِ -

⑥ فال کی مانعت نہیں بلکہ یہ مستحب ہے۔

⑦ فال پر مفصل بحث اور اس کے تمام پہلوؤں کی وضاحت۔

⑧ اگر فال بد کے وساوس دل میں پیدا ہو جائیں اور انسان ان کو ناپسند کرے تو یہ تکلیف دہ نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور استماد کی وجہ سے یہ وساوس ختم ہو جاتے ہیں۔

⑨ جس شخص کے دل میں اس قسم کے وساوس پیدا ہو جائیں ان کو رفع کرنے کی دعا۔

⑩ فال بد کے شرک ہونے کی تصریح۔

⑪ قابل مذمت طیتر سے پردہ اٹھایا گیا ہے اور پوری تفصیل سے اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔

اس باب میں
کہانت اور عنیب دانی
کے بارے میں احکام شریعت کی وضاحت کی گئی ہے

قال البخاری رحمہ اللہ فی صحیحہ : قال قتادہ : خَلَقَ
 اللَّهُ هَذِهِ الْجُورِمَ لِثَلَاثِ
 زِينَةٍ لِلسَّمَاءِ وَرُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَعَلَامَاتٍ
 يُهْتَدَى بِهَا
 فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطَأَ
 وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ وَكَفَّفَ مَا لَا عِلْمَ
 لَهُ بِهِ - (انتہی)

امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو تین چیزوں کیلئے پیدا فرمایا ہے۔

آسمان کی زینت کے لیے، شیاطین کو مارنے کے لیے اور بڑو بحر میں راستے معلوم کرنے کے لیے۔

جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور مطلب لیتا ہے وہ خطا کار ہے۔ اس نے اپنا حصہ شرعی ضائع کر دیا اور خود کو اس تکلف میں ڈال دیا، جس کا کوئی علم نہیں۔

قولہ : باب ما جاء في التنجيو :

شيخ الاسلام امام ابن تيمية رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”آسمانی ستاروں کی رفتار سے زمین کے حادثات و واقعات کی کھوج لگانے کو تنجیم کہتے ہیں۔“

المخطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

”وہ علم نجوم جس کی کتاب و سنت میں ممانعت کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ نجومیوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ آئے والے فلان دن یا فلان مہینے میں یہ حادثہ رونما ہوگا یا اس قسم کی ہوا چلے گی یا فلان وقت بارش ہوگی یا فلان چیز نہنگی ہو جائے گی فلان سستی ہوگی وغیرہ وغیرہ اس قسم کی پیش گوئی سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ فلان ستارہ جب فلان برج میں داخل ہوتا ہے یا فلان فلان ستارے جب جمع یا الگ ہو جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے زمین پر اس قسم کے انقلابات و تغیرات ظہور پذیر ہوتے ہیں، نجومیوں کا یہ دعویٰ حقیقت میں علم

غیب کا دعویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔

قوله : قال البخاری فی صحیحہ :

اس اثر کو عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن المنذر وغیرہ نے بھی نقل فرمایا ہے اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ کتاب النجوم میں حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے ذرا تفصیل سے نقل کیا ہے۔

حضرت قتادہ رحمہ اللہ کا یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے دور میں علم نجوم کا غلط تھا۔ اسی وجہ سے حضرت قتادہ رحمہ اللہ کو اس کی تردید کی ضرورت محسوس ہوئی، یہی علم نجوم توحید کے منافی ہے جو انسان کو شرک میں مبتلا کرتا ہے کیونکہ تمام قسم کے حوادث کا برپا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن نجومی ان کی نسبت ستاروں کی طرف کرتا ہے، جو صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

هل من خالوت غیر
الله یرزقکم من
السماء والأرض (۲۰-۲۱)

قل لا یعلم من فی
السموات والأرض
الغیب الا الله و ما
یشعرون ایات
یبعثون (۲۰-۲۱)

قوله : خلق الله هذه النجوم لثلاث :

اس جملے کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ :
ولقد زینا السماء
الدنیا بمصابیح وجعلنا
رجوما للشیطین
کیا ہے اور انھیں شیاطین کو
مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔
(الملك - ۵)

ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ :

و علمت ہ وبالنجم
ہم یمتدون
اس نے زمین میں راستہ بنانے والی
علاستیں رکھ دیں اور تاروں سے
بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔
(الجن - ۱۶)

حضرت قتادہ رحمہ اللہ کے زیر نظر اثر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ستارے آسمان دنیا میں ہیں جیسا کہ ابن مردود نے حضرت عبداللہ بن سعود رحمہ اللہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

وَكِرِهَ قَتَادَةَ تَعَلَّمَ مَنَازِلَ الْقَمَرِ
وَلَمْ يُرَخِّصْ ابْنُ عَيْنَةَ فِيهِ؛
ذکرہ حرب عنہما
وَرَخَّصَ فِي تَعَلُّمِ الْمَنَازِلِ أَحْمَدُ
وَإِسْحَاقُ۔

چاند کی منزلیں جاننے کے علم کو سیکھنا حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں مکروہ ہے۔ ابن عیینہ رضی اللہ عنہ نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی۔

البتہ امام احمد رضی اللہ عنہ اور اسحاق بن ابراہیم راہویہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تعلیم کی اجازت دی ہے۔

آسماں دُنیا کو ؛	اقا السماء الدنيا ؛
اللہ تعالیٰ نے دھویں سے پیدا کیا اور اس میں سورج اور چاند کو روشن کیا اور اسے ستاروں سے مزین فرمایا جس سے شیاطین کو شعلے پڑتے ہیں اور شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے۔	فان الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرًا متنیرا وزینها بمصابیح وجعلها رجوما للشیاطین وحفظا من كل شیطان زجیر۔

قوله ؛ وعلامات یتهدى بها ؛

یعنی ان ستاروں سے سمندروں اور جنگلوں میں مشرق و مغرب اور جنوب و شمال کی سمت کا پتہ لگایا جاتا ہے جس سے مسافر اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ؛

اللہ تعالیٰ وہ ذات بکر ہے جس نے تمہارے فائدہ کے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو۔	و هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر
---	---

یعنی ان سے اپنی منزل مقصود کا تعین کر لیتے ہو۔

سوال :

نجومیوں کی بعض باتیں درست ثابت ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب :

نجومیوں کی بعض درست باتوں کی حیثیت وہی ہے جو کہ انہوں کی بنیے یہ ایک ثابت درست کہتے ہیں اور سو جھوٹ بولتے ہیں، ان کی درست بات کا مطلب یہ برگر نہیں ہوتا کہ وہ ہر نئے علم درست ہے بلکہ وہ اتفاقاً درست ثابت ہو جاتی ہے اس میں نجومی کا کوئی کمال نہیں ہے پس جو شخص ان کو سچا سمجھتا ہے وہ آزمائش اور فقہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
قولہ : وکفر قتادة تعلم منازل القمر،

الخطابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ :

وہ علم نجوم جس سے تجربہ اور مشاہدہ کے بعد زوال شمس اور جہت قبلہ وغیرہ معلوم کی جاتی ہے اس کا چل کرنا ممنوع نہیں ہے۔

کیونکہ یہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اس سے پتا چل جاتا ہے کہ جب تک سایہ کم ہوتا رہے گا تو سورج مشرقی کنارہ سے وسط آسمان کی طرف بڑھتا جائے گا اور جب سایہ زیادہ ہونے لگے گا تو وسط آسمان سے سورج مغربی کنارہ کی طرف گرنا شروع ہو جائے گا اور یہ ایک صحیح علم ہے جس کا ادراک مشاہدہ سے ہوتا ہے۔

البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اس فن کے جاننے والوں نے ایسے آلات ایجاد کیے ہیں جن کی وجہ سے آدمی سورج کی رفتار کا ہر وقت معائنہ کرنے کا محتاج نہیں رہا۔

اور وہ جو ستاروں سے جہت قبلہ پر استدلال کیا جاتا ہے تو وہ ایسے ستارے ہیں جن کے مطالعہ سے ایسے اہل علم ائمہ نے قوانین وضع کیے ہیں جن کے دینی شغف اور معرفت اسلام میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے اور ہم ان کو اس معاملہ میں سچا سمجھتے ہیں مثلاً کبھی ان ستاروں کو کعبہ میں کھڑے ہو کر مشاہدہ کیا اور کبھی کعبہ سے باہر تو ان کا ادراک ایک مشاہدہ کی خبر ہے اور ہمارا ادراک یہ ہے کہ ہم ان کی خبر کو قبول کرتے ہیں کیونکہ وہ دینی لحاظ سے ہمارے نزدیک مشکوک نہیں ہیں اور نہ وہ اپنی معرفت میں کوتاہی کرنے والے تھے۔

ابن المنذر حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ :

”وہ پانچ کی منزلوں کا علم سیکھنے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے“۔

ابن المنذر نے ابراہیم کا یہ قول بھی روایت کیا ہے کہ ”ان کے نزدیک وہ علم نجوم جس سے

برو بگر وغیرہ میں راستے اور دیگر ضروری چیزوں کا پتا چل سکے وہ ممنوع نہیں ہے“۔

ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”وہ علم نجوم جس سے انسان اپنا سفر صحیح طور پر جاری رکھ سکے یا جس سے جہت قبلہ

یا راستہ معلوم ہو سکے جائز اور مباح ہے لیکن وہ علم نجوم جس سے ایک دوسرے پر اثر مرتب ہونا ثابت ہوگا وہ خواہ کم ہو یا زیادہ حرام اور باطل ہے“۔

وعن اب موسى رضي الله عنه قال قال رسول
الله ﷺ ثلاثة لا يدخلون
الجنة مدين الخمر ومصدق
بالسحر وقاطع الرحيم.

(رواه احمد، وابن حبان في صحيح)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا تین شخص جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے۔

۱۔ دائمی شراب خور، ۲۔ جادو کو سچا ماننے والا،

۳۔ رشتہ کو ختم اور منقطع کرنے والا۔

قوله : ذكره حرب عنهما :

اس سے امام و عافظ حرب بن اسماعیل الکوفی ہر شاہ مراد ہیں، ان کی کنیت ابو محمد
تھی۔ اپنے دور کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ امام احمد بن حنبل ہر شاہ کے عظیم شاگردوں میں
ان کا شمار ہوتا تھا، انھوں نے امام احمد، اسحاق، علی بن المدینی اور ابن معین سے روایات
نقل کی ہیں، ان کی مایہ ناز تصنیف "کتاب المسائل" ہے جس میں وہ مسائل درج ہیں، جو
امام احمد سے پوچھے گئے تھے ۲۸۸ھ میں فوت ہوئے۔

اسحاق کا پورا نام یہ ہے :

اسحاق بن ابراہیم بن مخلد الوالیب الحنفلی النیسابوری۔ یہ ابن راہویہ کے لقب سے

مشہور ہیں۔

اسحاق نے ابن المبارک، ابی اسامہ، ابن عیینہ اور ان کے طبقہ کے علماء سے روایات

نقل کی ہیں۔

امام احمد ہر شاہ فرماتے ہیں کہ :

"اسحاق ہمارے نزدیک مسلمانوں کے ائمہ میں سے ہیں۔"

امام احمد، امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد وغیرہ جمہم اللہ نے اسحاق ہر شاہ
سے روایت نقل کی ہے اور انھوں نے بھی امام احمد سے روایت کی ہے۔ اس حلیل القدر امام
نے ۲۳۹ھ میں وفات پائی۔

مسائل

الاولیٰ: الْحِكْمَةُ فِي خَلْقِ الشُّجُومِ

الثانیہ: اَلرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ

عَيَّرَ ذَلِكَ

الثالثہ: ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي

تَعْلُمِ الْمَنَازِلِ -

الرابعہ: اَلْوَعِيدُ فِيمَنْ صَدَّقَ

بِشَيْءٍ مِّنَ السِّحْرِ وَ لَوْ

عَرَفَ اَنَّهُ بَاطِلٌ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① ستاروں کے پیدا کرنے میں کون کون سی سکتیں پنہاں ہیں؟

اُن کا بیان -

② جو سکتیں بیان کی گئی ہیں، ان کے علاوہ تمام کی تردید -

③ منازلِ قمر کا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف -

④ سحر کو باطل سمجھتے ہوئے بھی اس کی تصدیق کرنے پر وعید -

قولہ : و عن ابی موسیٰ قال :

اس روایت کو طبرانی اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ امام ذہبی نے بھی اس کی صحت کی تائید کی ہے۔

ان کا پورا نام یہ ہے :

عبد اللہ بن قیس بن سلیم بن حضار : ان کی کنیت ابو موسیٰ الاشعری ہے حلیل اللہ

صحابہ میں سے تھے۔ سترہ میں فوت ہوئے۔

قولہ : ثلاثا لا يدخلون الجنة :

حدیث کا یہی جملہ باب سے متعلق ہے۔

قولہ : و مصدق بالسحر :

اس جیسی مثالیں سابقہ صفحات میں گزر چکی ہیں جیسا کہ حدیث میں آئے ہے :

من اقا کاہنا جو شخص کسی بخومی (کاہن) کے پاس

فصدقہ بما یقول (کوئی سوال پوچھنے کے لیے) گیا اور پھر

فقد كفر بما انزل اس کے جواب کی تصدیق بھی کی تو

علی محمد ﷺ اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو

حضرت محمد ﷺ پر اتاری گئی ہے

ان جیسی احادیث کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے اس بات کو اختیار فرمایا ہے کہ ان کو جوں کا توں رہنے دیا جائے اور ان کی تاویل نہ کی جائے۔

رحمہ اللہ نے پوری حدیث نقل کی ہے۔

امام ذہبی رحمہ اللہ کتاب الکبائر میں لکھتے ہیں کہ :

”کیسا گری کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بھی محیست کبیرہ کے ذیل میں آتا ہے اسی طرح بیوی کا اپنے خاوند کو اور خاوند کا بیوی کو کلمات مجہولہ سے تعویذ محبت یا تعویذ بغض و عدوت دینا بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے اور بہت سے کبیرہ گناہ ایسے ہیں جن کی حرمت سے مخلوق خدا کی اکثریت بے خبر اور ناواقف ہے اور جن پر سخت وعید سنائی گئی اور زجر و توبیخ کی گئی ہے۔“

اس باب میں بارش کو ستاروں کی مختلف منزلوں
کی طرف منسوب کرنے پر وعید کی گئی ہے
اور بتایا گیا ہے کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنا خلا
شریعت ہے

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ

قَوْلًا بَعْدَ

تُكْذِبُونَ ○ (الواقعه - ۸۲)

اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو۔

اس باب میں بارش کو ستاروں کی مختلف منزلوں کی طرف منسوب کرنے پر وحید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنا خلاف شرع ہے، چاند کی مختلف منزلوں کو انہی کہتے ہیں۔

البر السعادات رحا لہ نہایتہ میں فرماتے ہیں، کہ ۱

چاند کی اٹھائیس منزلیں ہیں اور وہ ہرات اپنے لیے ان منزلوں میں سے

ایک منزل تبدیل کرتا ہے:

چاند کی مختلف منزلوں کو قرآن کیم میں بھی ذکر کیا گیا ہے جیسے ۱

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ . چاند، اس کے لیے ہم نے منزلیں

(یس - ۳۹)

مقرر کر دی ہیں۔

ہر تیرہ تاریخ کی رات کو طلوع فجر کے وقت مغرب میں چاند غروب ہوتا ہے اور اس کے بالقابل اسی وقت مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور اسی طرح پورا دورانی منزلوں میں ایک سال میں مکمل ہوتا ہے، عربوں کا عقیدہ تھا کہ جب چاند ایک منزل سے غروب کے بعد اس کے بالقابل منزل سے طلوع ہوتا ہے تو اس وقت بارش ہوتی ہے اور اس بارش کو وہ اس منزل کی طرف منسوب کرتے اور کہتے کہ ہمیں چاند کی فلاں منزل کے ترجم کی وجہ سے بارش ملی اور اس کا نام نور رکھا گیا ہے کیونکہ جب چاند مغرب میں جا کر گرا ہے تو وہ مشرقی مطلع سے دور ہو جاتا ہے، لکھتے ہیں ناء الطالع بالمشرق یعنی مشرق سے طلوع ہوا، اگر کا معنی ہے چڑھنا۔

قوله ، و ت جعلون رزقكم انكم تكذبون ،

زیر نظر آیت کریمہ کی تشریح کے سلسلے میں ایک روایت امام احمد، امام ترمذی، محمد بن احمد (اس کو حسن بھی قرار دیتے ہیں)، ابن جریر، ابن ابی مہاجر رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، اور الضیاء بھی اپنی کتاب الخارہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سوائے اللہ

بغیر اللہ کے فرمایا:

و ت جعلون رزقكم بقول

شكركم انكم تكذبون ،

تقولون ،

مطربنا بنوہ كذا

وكذا بنجع كذا

وكذا .

تمام تفسیروں میں سے مندرجہ بالا تفسیر صحیح ہے۔

حضرت علی، ابن عباس، قتادہ، شاکل رضی اللہ عنہم اور عطاء خراسانی برزاندہ سے بھی مندرجہ بالا تفسیر ہی منقول ہے اور جو مندرجین کا بھی یہی قول ہے، مصنف رحمانہ نے بھی اسی وجہ سے اس آیت کریمہ کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس کی تشریح یوں بیان فرماتے ہیں، کہ ۱

وَعَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ
 الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ
 وَالظُّعْفُ فِي الْأَنْسَابِ
 وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ
 وَالنِّيَاحَةُ.

وَقَالَ: النَّيَاحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ
 قَبْلَ مَوْتِهَا تَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ
 عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَطِرَانٍ وَ
 دِرْعٌ مِّنْ جَرَبٍ (رداه مسلم)

حضرت ابو مالک اشعری رضي الله عنه سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا

میری امت میں چار کام ترک نہیں کرے گی

خانہ دانی شرافت پر فخر کرنا۔

اور نسب میں عیب اور نقص نکالنا۔

اور ستاروں سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا۔

اور نوحہ کرنا،

پھر فرمایا۔ نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہ کرے

تو قیامت کے دن اُس کے بدن پر تار کول کا کرتہ اور خارش کی درع

”تم نے اپنا حصہ اس رزق (قرآن) سے جس سے تمہاری زندگی قائم ہے، بنا کر کھائے کہ تم قرآن کریم کی تکذیب ہی کرتے رہو گے“

امام حسن بصری مراد فرماتے ہیں :

”تم نے قرآن کریم میں سے اپنا حصہ صرف یہ حاصل کیا ہے کہ اس کی تکذیب ہی کرنا ہے“

امام حسن بصری مراد مزید فرماتے ہیں :

و خسر عبد لا یكوت
وہ شخص ہمت ہی گھٹائے میں ہے
حظہ من القرآن الا
جس کا قرآن کریم میں سوائے
التکذیب
تکذیب کے کوئی حصہ نہیں۔

قولہ : عن ابی مالک الاشعری :

ابو مالک رضی اللہ عنہما : کانام عارث بن عارث الشامی ہے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ ان سے صرف الاسلام ہی روایت کرتے ہیں، ان کے علاوہ ابو مالک الاشعری کے نام سے دو اور صحابی بھی موسوم ہیں۔

قولہ : اربع فی اقتی من امر الجاہلیۃ :

مطلب یہ ہے کہ بعض افراد امت ان چار امور پر، ان کی غربت کو جاننے کے باوجود لاعلمی کی وجہ سے عمل کرتے رہیں گے، حالانکہ یہ امور جاہلیت اور ان کی یاد دہانی مذہوم اور مکروہ ہے لیکن اس کے باوصف لوگ اس میں مبتلا رہیں گے۔ جاہلیت سے قبل از نبوت کا زمانہ مراد ہے، امور جاہلیت کا ترک گناہ گار ہے، اس کو روکنا واجب ہے، جہاں شرک پایا جائے گا وہاں ان امور کا پایا جانا لازمی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ مراد فرماتے ہیں :

”آنحضرت ﷺ نے نبی ہو کر جاہلیت کے بعض اعمال لوگ ترک نہیں کیے اور اس حدیث میں ان ہی لوگوں کی مذمت کی گئی ہے، اس سے ثابت ہوا کہ امور جاہلیت اور ان پر عمل کرنا شریعت اسلامیہ میں انتہائی مذہوم، ناپسندیدہ فعل ہے، اگر ناپسندیدہ نہ ہوتا تو ان اعمال کو جاہلیت کی طرف منسوب کرنے کی کوئی معنی نہ ہوتا، ان امور کو جاہلیت کی طرف منسوب کرنا ہی ان کی ناپسندیدگی اور مذمت کی دلیل ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے :

ولا تبغین تجر الجاہلیۃ اور سابق دور جاہلیت کی سی

الاولیٰ (الاحزاب- ۱۳) سچ و سچ نہ دکھائی پھرو۔

اس آیت میں تیرج کی مذمت کی گئی ہے اور خصوصاً جاہلیت کی حالت کو مذہوم قرار دیا گیا ہے۔ اس میں دور جاہلیت کے لوگوں سے شاہدیت کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔

قولہ : الفخر بالاحساب :

یعنی اپنے آباؤ اجداد اور ان کے کا ناموں کی وجہ سے لوگوں پر اظہارِ فخر کرنا، یہ جہالت اور دیوانگی کی علامت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت و شرف کے حصول کا تعلق صرف تقویٰ اور پرہیزگاری سے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

ات اکر مکم در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں

عند اللہ اتقکم۔ سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے

جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ (المحجرات- ۱۳)

دوسری جگہ ارشاد فرمایا :

وما اموالکم ولا یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد

اولادکم بالقی تقربکم نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب

عندنا زلفی الآ من
امن وعمل صالحا
فاولئك لهم جزاء
الضعف بما عملوا وهم
في الغرفت آمنون (الب-۳۷)

کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور
نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن
کے لیے اُن کے عمل کی دُہری جزا
ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں
اطمینان سے رہیں گے۔

سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

ات الله قد اذهب
عنكم عبية الجاهلية
وفخرها بالآباء انما هو
مؤمن تقى او فاجر
شقى الناس بنو آدم
وادم خلق من تراب
ايد عن رجال فخرهم
باقوام انما هم فحم
جهنم او ليكونن اهون
على الله من الجعلان .

اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی
حماقت اور آباؤ و اجداد کا فخر دُور کر
دیسا ہے، اب یا تو شقی مومن ہو گا یا
فاجر و فاسق، سب لوگ آدمؑ کی
اولاد ہیں اور آدمؑ کی پیدائش شی سے
ہوئی، اب لوگوں کو قوی فخر و مہمات
کو ترک کر دینا چاہیے کیونکہ وہ جہنم کے
کوئلے بن چکے یا پھر وہ اللہ کے نزدیک
گندگی کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل
ہو جائیں گے۔

قوله : والطعن في الانساب :

یعنی نسب میں عیب جوئی کرنا اور نقص نکالنا۔

ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کی والدہ کے نسب کے بارے
میں عار دلائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگئے اور فرمایا :

اعتبرته باقمه اتك
امرء فيك جاهلية له
میں عار دلائی ہے، ابھی تمہارے
اندر جاہلیت کی بو موجود ہے۔ (متفق علیہ)

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حسب نسب میں عیب نکالنا بھی اعمال جاہلیت میں سے
ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی مسلمان میں بھی ایسے اعمال ہیں جو تعلق جاہلیت، یہودیت اور
نصرانیت سے ہے، یا نئے جاتے ہیں، بقول شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان سے
کوئی مسلمان کافر یا فاسق نہیں ہوتا۔

قوله : والاستسقاء بالتجور :

یعنی بارش برسنے کو مختلف ستاروں کی طرف منسوب کرنا۔

ولہما عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قَالَ صَلَّى لَنَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحَدِيثَةِ
عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ -
فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ
فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ
رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ -

صحیحین میں حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے
ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے تمام حدیثیہ میں ہیں صبح کی نماز ایسی رات
کو پڑھائی جس میں بارش ہوئی تھی۔

اپنی نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کیا
تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی
کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں۔

جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ "مطہنا بنو، کذا وکذا او بنجو کذا
وکذا" (یعنی ہمیں فلاں منزل یا فلاں ستارہ کی وجہ سے بارش ملی، تو وہ دو حال سے
خالی نہیں۔

ایک یہ کہ کہنے والے کا عقیدہ یہ ہو کہ بارش برسنے میں ستاروں کو بہت بڑا دخل
اور اثر حاصل ہے، پس یہ عقیدہ کفر اور شرک کا ہے۔ قبل از بعثت مشرکین عرب کا یہی عقیدہ
تھا جیسا کہ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ میت یا غائب کو پکارنا قرینِ صحت ہے، کیونکہ وہ نفع
پہنچانے اور مصائب کے دور کرنے پر قادر ہیں۔ اس کو شریعتِ اسلامیہ نے شرک سے تعبیر
کیا ہے اور آنحضرت ﷺ کو حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ نہ چھوڑے اس کے ساتھ
جنگ کی جائے، اسی کے متعلق قرآن کریم کتاب ہے کہ :

وقاتلوہم حتی لا
تکون فتنة ویکون
الدین کلمة لله .
اے ایمان والو! ان کافروں سے
جنگ کرو، یہاں تک کہ فتنہ باقی
نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ
کے لیے ہو جائے۔

قَالَ: قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ
بِئِي وَكَافِرٌ۔

فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ
وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ
بِالْكَوَاكِبِ -

وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذًا
وَكَذًا۔ فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ
بِالْكَوَاكِبِ -

اسپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج صبح میرے بہت بندے مومن
ہو گئے اور بہت سے کافر۔

پس جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اُس کی رحمت سے
ہماری ہے وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں سے اس نے کفر کیا۔
اور جس نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے اس
نے مجھ سے کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔

اس آیت میں فتنہ سے شرک مراد ہے۔

دوسرے یہ کہ "مطرنا بنوء کذا و کذا" کے کہنے والے کا عقیدہ یہ ہو کہ
حقیقی نوتر اور بارش برسانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن یونہی بر بنائے عادت اور
لوگوں کی دیکھا دیکھی اس نے یہ جملہ کہہ دیا۔

اس بارے میں صحیح موقف یہ ہے کہ مجازاً بھی بارش کو کسی ستارے کی طرف نسبت
کرنا حرام ہے جیسا کہ ابن مفلح نے اپنی کتاب "الفروع" میں اس کی تصریح کی ہے کہ مطرنا
بنوء کذا و کذا "کنا حرام ہے اور صاحب "الضاہد" نے اس کی حرمت پر آخری فیصلہ
دیا ہے یعنی اگرچہ یہ مجازاً ہی کہا گیا ہو مگر اس کی حرمت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔
اس کی حرمت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جملہ کہنے والے نے ایک ایسے فعل کی

ولہما من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما بمعناہ وفيہ قال بعضهم:
 لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَ كَذَا -
 فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ -
 فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْجِعِ النُّجُومِ ۝
 وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۝
 إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝
 فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ۝
 لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝
 تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝
 أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ۝
 وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتَكُمْ
 تُكَذِّبُونَ ۝

(الواقعة - ۸۲ تا ۵۶)

صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں سارا سچ ہوا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

پس نہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی،

اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے،

کہ یہ ایک بلند پایہ قرآن ہے۔

ایک محفوظ کتاب میں ثبت۔ جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔

یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔

پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو؟

در اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو۔

نسبت ایسی مخلوق کی طرف کی ہے جس کو اس فعل پر قطعاً کوئی قدرت نہیں ہے بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اور مستحضر ہے اور اسے نفع اور ضرر دینے پر ذرہ بھر بھی اختیار نہیں ہے اس نسبت کو ہم بشر کا اصغر کہہ سکتے ہیں، واللہ اعلم

قوله ، والتياحة ،

کسی کے فوت ہونے پر بین کرنا، چہرہ نوچنے اور گریبان پھاڑنے کو التياحة کہتے ہیں چونکہ اس پر وعید اور سخت سزا کا حکم لگایا گیا ہے لہذا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے جیسا کہ اسی زیر بحث حدیث میں مذکور ہے۔

قوله ، والتااحة اذا لم تتب قبل موتها ،

حدیث نبوی ﷺ کے اس جملے میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اگرچہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، توبہ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے پر تمام علمائے اُمت کا اتفاق ہے اور اعمال صالحہ اور حسنات سے بھی بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیز مصائب و مشکلات میں ابتلاء سے بھی انسان کے گناہ دُھل جاتے ہیں۔

قوله ، تقام يوم القيامة ،

یعنی ان کپڑوں کو گندھک سے لپ دیا جائے گا اور وہ ان کے لیے قمیص کی طرح ہو جائے گا تاکہ ان کے جسموں پر آگ خوب بھڑکے اور اس کی بو بدترین قسم کی ہو اور غارش کی وجہ سے ان کی تکلیف بہت سخت ہو جائے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے قطران کا ترجمہ لکھا ہوا تانبہ کیا ہے۔

قوله ، عن زيد بن خالد رضی اللہ عنہ

زيد بن خالد جنی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، آپ پچاسی سال کی عمر میں ۶۸ھ میں فوت ہوئے۔

قوله ، صلى لنا ،

ای صلابنا یعنی آنحضرت ﷺ نے ہمارے لیے نماز پڑھی، یہاں لام یعنی بآ استعمال ہوا ہے۔ حافظ نے کہا یہ اطلاق مجازی ہے ورنہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے

قوله ، اشر سماء، كانت من اللیل ،

اثر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بعد میں آئے، سماء یعنی بارش، بارش کو سماء اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ بھی بادلوں سے نیچے برتی ہے اور اس لیے بھی بارش کو سماء کہا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اوپر اور بلند ہو اسے سماء سے تعبیر کرتے ہیں۔

قوله ، فلتها انصرف ،

یعنی نماز سے فارغ ہو کر مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔

ہمارے

الاولیٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْوَاقِعَةِ
الثانی: ذِكْرُ الْأَرْبَعِ الَّتِي مِنْ أَمْرِ

الجاهليّة-

الثالث: ذِكْرُ الْكُفْرِ فِي بَعْضِهَا

الرابع: إِنَّ مِنَ الْكُفْرِ مَا لَا يُخْرِجُ

مِنَ الْمِلَّةِ-

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① سورہ واقعہ کی آیت کی تفسیر بیان کرنا۔
- ② ان چار امور کا ذکر جو جاہلیت کی رسوم سے تعبیر ہیں۔
- ③ ان چار اعمال میں سے بعض کا کفر ہونا۔
- ④ بعض کفر ایسا بھی ہے جو انسان کو قتلت اسلامی سے خارج نہیں کرتا۔

قولہ : هل تدرؤن :

نہجہ ستمنا میر ہے اور تہنید کے لیے استعمال ہوا ہے اور سنن نسائی میں الفاظ ہیں
المر تسعوا ما قال آج رات جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
ذیکم القیلۃ ؟ کیا تم نے وہ نہیں سنا ؟
زیر بحث حدیث، احادیث قدیمہ میں سے ہے۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ
عالم استہان کے لیے کوئی سلسلہ صحیحوں پر پیش کر سکتے۔

قولہ : اللہ ورسولہ اعلو :

اس جملے میں صہاب کرام رضی اللہ عنہم کے سنن ادب کی وہ مثال پائی جاتی ہے جو آج کل
طلبہ میں مقبول ہے۔ ہر طالب علم کو چاہیے کہ اس بات کا علم نہ ہو اسے کسی عالم کے پیر و کر نے
قولہ : اصبح من عبادی :

تمام لوگوں کو اپنی طرف نسبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب اس کے نظام میں
پیر بعض مومن ہیں اور بعض کافر۔ جیسا کہ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے :

هو الذی خلقکم وہی نے جس نے تم کو پیدا کیا پھر
فمنکم کافر و منکم تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی
مومن مومن

قولہ : مؤمن ب و کافر :

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بارش کے متعلق جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ انوار کی وجہ سے
اور ان کے اثر سے بارش ہوتی ہے تو یہ شخص کافر ہے کیونکہ وہ شرک فی الربوبیت کا مرتکب ہوا
ہے اور ہر شرک کافر ہوتا ہے۔

اور جو شخص انوار وغیرہ کی تاثیر کا مستفاد نہیں بلکہ اُس نے نہایت عمدہ کہہ دیا ہے تو یہ
شرک اصغر ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو ارادہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ستارے میں کسی قسم کا کوئی بھی سبب بارش برسنے کا نہیں رکھا۔ یہ تو
اس کا خاص فضل اور احسان ہے کہ جب پاتا ہے بارش برساتا ہے اور جب پاتا ہے اُسے
روک لیتا ہے۔

قولہ : فاتا من قال : مطرنا بفضل اللہ ورحمته :

فضل اور رحمت اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں۔

الخامسة قوله (أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي
مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ) بِسَبَبِ نُزُولِ
التَّعْمَةِ

السادسة أَلْتَفَطْنُ لِلإِيمَانِ فِي هَذَا
المَوْضِعِ -

السابعة أَلْتَفَطْنُ لِلْكَفْرِ فِي هَذَا
المَوْضِعِ -

الثامنة أَلْتَفَطْنُ لِقَوْلِهِ (لَقَدْ صَدَقَ
نَوُّ كَذَا وَكَذَا)

التاسعة إِخْرَاجُ الْعَالِمِ لِلْمُتَعَلِّمِ
السَّأَلَةَ بِالِاسْتِفْهَامِ عَنْهَا
لِقَوْلِهِ - أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ
رَبُّكُمْ؟
العاشرة وَعِيدُ الشَّائِحَةِ -

⑤ انعام واکرام کے نزول کی وجہ سے بعض اوقات انسان کا کافر ہونا۔

⑥ اس مقام پر ایمان کی حقیقت کو سمجھنا۔

⑦ اس مقام پر کفر کی حقیقت کو سمجھنا۔

⑧ اس بات کو سمجھنا کہ فلاں ستارے کی تاثیر صحیح ثابت ہوئی۔

⑨ طالب علم کو بات ذہن نشین کرانے کے لیے اُستاد کا سوالیہ جملہ استعمال

کرنا، جیسے آنحضرت ﷺ نے صحابہؓ سے پوچھا تھا کہ ”هل

تدررون ما اذا قال ربكم؟“ یعنی کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے

رب نے کیا ارشاد فرمایا؟

⑩ بین کرنے والی کو سخت ڈانٹ پلانا۔

باب

فِ قَوْلِهِ تَعَالَى

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ

اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

مَدَقَّ اللَّهُ

اللہ تعالیٰ کی محبت اسلام کی بنیاد ہے
اسی محور کے گرد اسلام کی چکی گھومتی ہے۔
جس شخص کا اسلام مکمل ہوگا اس کی اللہ سے محبت
بھی کامل ہوگی اور جس کا اسلام ناقص ہوگا
اُس کی محبت بھی ناقص ہوگی لہذا اسی مناسبت سے
مصنف رحمہ اللہ نے اللہ کی محبت کے متعلق باقی قائم کیا ہے
اور اس باب میں اسی موضوع پر بحث ہوگی انشاء

﴿وَاللّٰهُ عَلٰمٌ﴾ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ
كَحُبِّ اللّٰهِ ط

(البقرة : ۱۶۵)

﴿وَاللّٰهُ عَلٰمٌ﴾ قُلْ اِنْ كَانَ اَبَاؤُكُمْ
وَ اَبْنَاؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ
وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالٌ اَقْتَرْتُمُوهَا
وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنٌ
تَرْضَوْنَهَا -

اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ
وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى
يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ ط وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

(التوبة : ۲۴)

کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسرا اور ہم مقابل
بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ تعالیٰ کیساتھ گردیدگی ہونے چاہیے۔
اے نبی! کہہ دو کہ اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی،
اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز واقارب اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مانہ پڑ
جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں۔

تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو ہنظر
کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کی
رہنمائی نہیں کیا کرتا۔

قوله : و من الناس من يتخذ من دون الله

علامة ابن تیمیہ رحمہ اللہ شرح المنازل میں لکھتے ہیں :

”شخص غیر اللہ سے ایسی والہانہ محبت رکھے جیسی اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے تو گویا اُس نے اس غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر قرار دے لیا۔ یہ مجہود محبت میں ہو گا نہ کہ تخلیق اور ربوبیت میں۔ کیونکہ لوگ ربوبیت اور تخلیق میں غیر اللہ کو مجہود نہیں بناتے بلکہ محبت میں بناتے ہیں۔ اس لیے کہ اکثر لوگوں نے غیر اللہ سے ایسی محبت قائم کر رکھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و توقیر سے تجاوز کر گئے ہیں“۔

مشرکین مگر شرک فی الالوهیت میں گرفتار تھے البتہ شرک فی الربوبیت سے کسی حد تک بچے ہوئے تھے لیکن افسوس کہ آج کا مشرک شرک فی الالوهیت میں تو گرفتار تھا ہی اب شرک فی الربوبیت میں بھی پھنسا ہوا نظر آتا ہے جیسا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ فوت شدہ افراد کو دنیوی معاملات میں تصرف حاصل ہے۔ العیاذ باللہ

قوله : ان كان اباؤكم

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں رقمطراز ہیں :

”اگر یہ اشیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اور اللہ کے لائسنس میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو اس کے عذاب کا انتظار کرو۔“

قوله : لا يؤمن

یعنی ایمان واجب، کمال ایمان مراد ہے۔

مقصود یہ ہے کہ انسان کو اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ محبت ہو، اس محبت کا تقاضا ہے کہ انسان رسول اللہ ﷺ کے اوامر و نواہی کی تعظیم کرتے ہوئے اتباع رسول ﷺ کا مظاہرہ کرے اور جس شخص نے ایسا کیا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جیسا کہ آیت میں مذکور ہے۔

قوله : ولهما عنه

صحیح بخاری اور صحیح مسلم مراد ہیں۔

قوله : ثلاث

یعنی تین عادتیں :

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”رسول اللہ ﷺ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو خوش نصیب

ان تمام صفات کاملہ سے متصف ہو گا وہ ایمان کی صلاوت سے اور لذت سے بہرہ مند ہو گا کیونکہ کسی چیز کی شٹھاس اور لذت کا پایا جانا اس کی محبت کا واضح ثبوت ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو چاہتا ہے اور اس کے حصول کے لیے لگٹ دو کرنے کے بعد اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا بیانیہ پر اسے ایک قسم کی لذت، سرور اور خوشی محسوس ہوتی ہے اور یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ اپنی دل پسند

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُؤْمِنُ
 أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ
 مِنْ وَاَلِدِهِ وَ وَالِدِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ
 (اخرجه)

ولهاعنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ
 مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِ حَلَاوَةَ
 الْإِيمَانِ

أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ
 مِمَّا سِوَاهُمَا - وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ
 لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ -
 وَ أَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ
 بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ
 أَنْ يُقَذَفَ فِي النَّارِ -

حضرت انس رضي الله عنه سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رضي الله عنه سے ہی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تین صفات ایسی ہیں وہ جس شخص میں بھی ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس اپنے اندر ضرور محسوس کرے گا۔

پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کو سب سے زیادہ محبوب سمجھے۔
 دوسری یہ کہ کسی شخص سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے۔

تیسری یہ کہ کفر میں جانا، استعد زنا پسند کئے جس طرح کہ آگ میں گرنا ناپسند کرتا ہے۔
بعد اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے کفر کے گھنا ٹوٹ اندھیروں میں ڈال دیا

چیز کو حاصل کرنے کے بعد ہی مسترت حاصل ہوتی ہے۔

شیخ الاسلام رحمہ اللہ مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہ :
علاوہ ایمانی جو فرحت و مسرت اور لذت کو متضمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کامل
محبت کے بعد حاصل ہوتی ہے اور کامل محبت تین امور کے پائے جانے کے بعد میسر آتی ہے :
(۱) تکمیل محبت۔

(۲) اخلاص محبت۔

(۳) اور محبت کے مشافی امور سے دوری۔

تکمیل محبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ تمام دنیا و مافیہا سے
زیادہ محبوب ہوں، کیونکہ اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی محبت کا پایا جانے کا کافی نہیں ہے
بلکہ ضروری ہے کہ ان کی محبت ہر چیز پر غالب ہو۔

اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کے انبیاء و رسل، فرشتوں، کتابوں اور اس کے نیک
بندوں سے محبت کو مستلزم ہے نیز ہر اس چیز کو بُرا جانا جس کو اللہ بُرا سمجھے اور اس کے
دشمنوں سے عداوت اور اس کے دوستوں سے محبت رکھے۔

پس اللہ تعالیٰ سے واجبی محبت اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک کہ اس واجبی
محبت کو درجہ کمال حاصل نہ ہو اور اس محبت کی مخالف خواہشات پر محبت الہی کو ترجیح نہ ہو۔

قوله : احب الیہ مما سواہما :

یہاں ضمیر کو تشبیہ لایا گیا ہے کیونکہ دونوں کی محبت لازم و ملزوم ہے۔

قوله : کما یکرہ ان یقذف فی النار :

مطلب یہ ہے کہ کفر میں لوٹنا اور آگ میں پھینکا جانا اس کے لیے دونوں برابر ہیں۔

قوله : لا یجد احد :

یہ روایت صحیح بخاری کتاب الادب میں مذکور ہے، پوری حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

لا یجد احد حلاوة الایمان کوئی شخص ایمان کی شٹھاس اُسرت

حتیٰ یحب المرأ لا یحبہ تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک

الا للہ وحتیٰ ان یقذف کو کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے

فی النار احب الیہ من ان محبت نہ کرے اور یہ کہ کفر میں لوٹنا

وفي رواية، لا يَجِدُ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ
حَتَّى يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ مَنْ أَحَبَّ فِي
اللَّهِ وَ أَبْغَضَ فِي اللَّهِ -

وَ وَالِي فِي اللَّهِ وَ عَادَى فِي اللَّهِ فَإِنَّمَا
تَنَالُ وَ لَآيَةَ اللَّهِ بِذَلِكَ -

وَ لَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ
وَ إِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَ صَوْمُهُ
حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ -

وَ قَدْ صَارَتْ عَامَةً مُوَآخَاةِ النَّاسِ
عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَ ذَلِكَ لَا يُجِدِي
عَلَى أَهْلِهِ -

(رواه ابن جرير)

وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى: "وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ"
قَالَ: الْمَوْدَّةُ -

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ کوئی شخص ایمان کی مٹھاس اس وقت
تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا
کے لیے محبت نہ کرے۔

حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے منقول ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو شخص صرف
اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ ہی کیلئے کبھی سے بغض و عناد رکھے
اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی رکھے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عداوت رکھے تو
ایسا شخص ہی اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کر سکے گا۔

اور کوئی شخص ان امور کے بغیر ایمان کی مٹھاس حاصل نہیں کر سکتا اگرچہ وہ بہ کثرت نمازیں ادا کرے اور روزے رکھے۔

آج کل عام لوگوں کی محبت صرف دنیاوی معاملات پر موقوف ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ سود مند ثابت نہ ہوگی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کہ ”اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا“ کی تفسیر کی ہے کہ اسباب کے معنی دوستی اور تعلقات ہیں۔

يرجع الى الكفر بعد اذ
انقذه الله منه وحتى
يكون الله ورسوله أحب
اليه مما سواهما (صحیح بخاری)

اُس کو اتنا ہی بُرا اور ناگوار ہو جیسے
اگل میں گناہ دیکھ کر اللہ اور اس کے
رسول ﷺ سے تمام کائنات
سے زیادہ محبت ہو۔

قوله : من أحب في الله ،

یعنی اہل ایمان سے اس لیے محبت کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔

قوله : و ابغض في الله ؛

یعنی جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری اور اطاعت سے منحرف ہیں، ایسے لوگوں سے نفرت و بغض اور دشمنی صرف اس لیے رکھے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہیں اگرچہ یہ لوگ انتہائی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لا تجد قوما يؤمنون
بالله و اليوم الآخر
يوادون من حاد
الله ورسوله .

تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور
آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ
ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں
نے اللہ اور رسول ﷺ کی
مخالفت کی ہے۔

قوله ، وولى في الله ؛

یعنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت رکھے اور اُن کی نصرت کرے۔

قوله : و عادى في الله ؛

یعنی شرک اور کافر اللہ کے دشمن ہیں جسب طاقت اُن سے دشمنی رکھے۔ آن لائن مکتبہ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قوله : وَلايَةَ اللَّهِ :

واؤ پر زبر ہے ، اخوت ، محبت ، نصرت .

مسند احمد اور طبرانی میں ایک روایت ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا ، کہ

لا يجد العبد صريح

الايمان حتى يحب

الله ويبغض الله

فاذا احب الله و

ابغض الله فقد

استحوت الولاية

الله .

کا حقدار ہو جائے گا .

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں :

او ثق عرى الايمان

الحب في الله والبغض

في الله عز وجل .

ہی کے لیے ہو .

قوله : ولن يجد عبد طعم الايمان :

یعنی صوم و صلوة کی کثرت کے باوجود بھی اس کو ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس

حاصل نہیں ہو سکے گی جب تک کہ وہ اپنے اندر محض اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں سے محبت ،

عداوت ، دوستی اور دشمنی کی صفات پیدا نہ کرے ، ارشاد الہی ہے :

قل بفضل الله وبحمته

فبذلك فليفرحوا هو

خير مما يجمعون .

قوله : وقد صارت عامة مؤاخات الناس :

یعنی جب کسی انسان میں ایمان کا داعیہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا سے محبت کرتا

ہے اور دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر لوگوں سے محبت و اخوت رکھتا ہے . اکثر لوگ اسی

بیاری میں مبتلا ہیں ، یہ کردار فائدہ مند مہرگز نہیں بلکہ دنیا و آخرت میں تباہ کن ہے .

قوله : وقال ابن عباس :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس اثر کو عبد بن حمید ، ابن جریر ، ابن المنذر ، ابن

ابی حاتم اور حاکم رحمہم اللہ نے بھی نقل کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے .

قوله : العودة :

یعنی یہ دنیاوی محبت اور دوستی قیامت کے دن اُن کو کوئی فائدہ نہ دے سکے گی جبکہ

میدانِ محشر میں اُن کو اس دوستی کی اشد ضرورت ہوگی بلکہ وہاں تو ایک دوسرے سے

لے زاری اور قطع تعلق کا اظہار کریں گے ، اُن کی اس عداوت کو اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں بیان

مسائل

- الاولیٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ الْبَقَرَةِ .
- الثانيہ: تَفْسِيرُ آيَةِ بَرَاءَةِ -
- الثالثہ: وَجُوبُ مَحَبَّتِهِ ﷺ عَلَى النَّفْسِ وَ الْأَهْلِ وَ الْمَالِ -
- الرابعہ: نَفْيُ الْإِيْمَانِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْإِسْلَامِ
- الخامسہ: أَنَّ لِلْإِيْمَانِ حَلَاوَةً قَدْ يَجِدُهَا الْإِنْسَانُ وَ قَدْ لَا يَجِدُهَا -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر۔
- ② سورہ برات کی آیت کی تشریح۔
- ③ اپنے اہل و عیال، مال و دولت، جتنی کہ اپنی جان سے بھی انھرت دلیلیا علیہ سے محبت کا وجوب
- ④ کبھی وقت ایمان کی نفی کی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
- ⑤ ایمان کی حلاوت ضروری ہے لیکن کبھی انسان محسوس کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا۔

ذماتے ہیں، کہ :

وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودّة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض و ييلدن بعضكم بعضا و ماؤنكم النار و ما لكم من نصيرين .

اور اس نے کہا " تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمھارا ٹھکانا ہوگی اور کوئی تمھارا مددگار نہ ہوگا۔

الاصحۃ] اَعْمَالُ الْقَلْبِ الْأَرْبَعِ الْخَيْرُ

لَا تَسْأَلُ وَلَايَةَ اللَّهِ إِلَّا بِهَا
وَلَا يَجِدُ أَحَدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ
إِلَّا بِهَا -

السابعۃ] فَهَمُ الصَّحَابِ لِلْوَاقِعِ أَنْتَ

عَامَّةُ الْمَوَاحِقِ عَلَى أَمْرِ
الدُّنْيَا -

الثامنۃ] تَفْسِيرُ: " وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ "

التاسعۃ] أَنَّ مِنَ الشُّرِكِيِّنَ مَنْ يُحِبُّ

اللَّهَ حُبًّا شَدِيدًا -

العاشرۃ] أَلْوَعِيدُ عَلَى مَنْ كَانَ الثَّمَانِيَةَ

أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ دِينِهِ -

الحادي عشرۃ] أَنَّ مِنْ اتَّخَذَ نِدًّا نَسَائِي

مَحَبَّتُهُ مَحَبَّةَ اللَّهِ فَهُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ

④ یہ چار اعمالِ قلب ایسے ہیں جن کے بغیر انسان اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کے بغیر ایمان کا ذائقہ چکھ سکتا ہے۔

⑤ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ محسوس کرنا کہ لوگوں کا زیادہ تر میل ملاپ صرف دنیا کی خاطر ہے۔

⑧ آیت " وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ " کی تفسیر۔

⑨ بعض مشرک بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔

⑩ مندرجہ آٹھ اشیاء جس کو دین سے زیادہ پیاری ہوں اُس کو سخت وعید اور سزا سنانا۔

⑪ کسی شخص کا اپنے باطل معبود سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر محبت رکھنا

شرعیٹ اسلامیہ میں خوفِ الہی کو افضل و اہم ترین
مقام حاصل ہے اور عبادات میں اس کو مرکزیت حاصل ہے
لہذا خوف و خشیت صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے
اس باب میں اسی پُرسیر حاصل بحث ہوگی۔

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ
فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

(آل عمران : ۱۷۵)

فَلَا تَخَافُوا إِنَّمَا يَعْرُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مِنْ
أَمْنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَ لَمْ يَخْشَ
إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا
مِنَ الْمُهْتَدِينَ ○ (التوبة : ۱۸)

اب ہتہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے
خبر خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا۔ لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا
اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔

اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور دوزخ
کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ ان ہی
سے توقع ہے کہ یہ سیدھی راہ چلیں گے۔

قوله ، انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ ،

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ،

” اللہ تعالیٰ کے دشمن کا سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ وہ مومنوں کو اپنے لاؤشکر
سے ڈرانے اور محروم کرنے کی پوری کوشش کر لے تاکہ وہ جہاد جیسے عظیم الشان عمل
سے رُک جائیں ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسے رفیع الشان وظیفہ جہاد سے اپنی زبانوں
کو بند رکھیں ۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زیر بحث آیت کریمہ میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ یہ شیطانی
فریب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کے جال میں آ جاؤ۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین
کے نزدیک اس آیت کا یہی معنی ہے کہ شیطان اپنے ساتھیوں سے مسلمانوں کو ڈراتا اور

حضرت قتادہ رحمۃ فرماتے ہیں، آیت کا معنی یہ ہے کہ :

”مسلمانوں کے دلوں میں اے ایس اپنے لشکر کے بہت عظیم اور بھاری ہونے کا دوسرا پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان قوی اور مضبوط ہوگا تو یہ خوف اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگا اور اگر کوئی کمزور ایمان والا شخص ہے تو ڈر جائے گا“

پس اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور خوف کھانا کامل ایمان کی شرط میں سب سے بڑی شرط ہے۔

قولہ : انما یعبد اللہ :

اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روزِ آخر کو مانیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، اُن ہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تعمیرِ مساجد میں وہی لوگ حصہ لیتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی دولت و ودیعت کی گئی ہے اور ان کا آخرت پر یقین کامل ہے، ان کا ایمان دل کے ہر گوشے میں پیوست ہوتا ہے، وہ ظاہری اعضاء سے اعمالِ صالحہ انجام دیتے ہیں اور کسی طاغوتی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ ان ہی صفات کے حامل لوگوں سے تعمیرِ مساجد کا عمل معرضِ ظہور میں آتا ہے اور مشرک اس عمل سے دور بھاگتے ہیں۔

تعمیرِ مساجد میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، آنحضرت ﷺ کی اتباع اور اعمالِ صالحہ کی روح کار فرما ہوتی ہے۔

فائدہ اور تکیف اللہ کے ارادے اور اس کی شیئت سے حاصل ہوتے ہیں، اللہ نے جو چاہا سو ہوا اور جو چاہے گا وہی ہوگا۔

پس تعمیرِ مساجد جیسا عظیم الشان عمل جس کا تعلق توحیدِ خالص اور عملِ صالح سے ہے اور شرک و بدعت کی طاوٹ سے یہ عمل بالکل پاک و صاف ہے وہ ایمانِ مطلق میں داخل ہے۔ اہل سنت و الجماعہ کا یہی عقیدہ ہے۔

قولہ : ولم یخس الا اللہ :

ابن عظیمہ رحمۃ فرماتے ہیں :

تعمیرِ مساجد غیر اللہ، عبادتِ غیر اللہ اور اطاعتِ غیر اللہ سے ڈرنا مراد ہے کیونکہ انسان فطرتاً ذنیب و خطرات سے ڈرتا ہے پس اسے چاہیے کہ وہ تمام امور میں قضا و قدر اور اس کے تصرفات سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ فرماتے ہیں، کہ :

خوفِ دل کی عبادت ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص رہنی چاہیے۔ وہ

اعمال جن کا تعلق صرف دل سے ہے، مندرجہ ذیل ہیں :

”عاجزی، رجوع، محبت، توکل اور امید“

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ
أَمَّا بِاللَّهِ فَنَازًا أُوذِيَ فِي اللَّهِ
جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۗ

(النسبوت : ۱۰۰)

لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب اللہ کے معاملہ میں ستایا گیا تو اُس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔

قوله : فعلى اولئك ان يكونوا من المهتدين :

ابن ابی طلحہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا ترجمہ یوں نقل کرتے ہیں کہ :
”یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔“

قرآن میں جہاں بھی عسی کا لفظ آیا ہے اس کا واقع ہونا لازمی ہے۔

قوله : ومن الناس من يقول :

علاء بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

اللہ کریم نے جب سے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا ہے اس وقت سے لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کے پورے دور میں عام لوگ دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔

(۱) ایک وہ جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کر لیا۔

(۲) دوسرے وہ جنہوں نے انبیاء کی دعوت کا انکار کر دیا اور کفر و شرک اور گناہوں

پر اصرار کرتے رہے۔

جن لوگوں نے انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا، اللہ تعالیٰ نے اُن کا زبردست امتحان لیا

ان کو مختلف مصائب و مشکلات سے گزرنا پڑا اور ان کو خاص طور پر فتنوں اور آزمائشوں میں

بٹلا کیا گیا تاکہ سچے اور جھوٹے میں امتیاز پیدا ہو جائے، جو شخص اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اُس کے

متعلق یہ قطعاً خیال نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اللہ کو عاجز کر سکتا ہے یا اس سے سبقت لے جا

سکتا ہے۔

البتہ جو شخص پیغمبروں پر ایمان لے آیا اور ان کی اطاعت کا دم بھرا تو اس کے دشمن

انہما رعداوت کریں گے، اس کو اذیتیں پہنچائیں گے اور اس قسم کے ابتلا میں ڈالیں گے جو

اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔

جو شخص اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتا اور ان کی اطاعت نہیں کرتا، اس کو دنیاؤ

آخرت میں نراوی جانے گی اور ایسی چیزیں اس کے لیے پیدا کی جائیں گی جو اس کو اذیت پہنچائیں

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

کا باعث بن سکتی ہوں۔

اتباع خدا سے گریز کرنے والوں کی نصیبی یہ ہے کہ وہ اتباع کو بہت بڑے الم اور عظیم اذیت سے تعبیر کرتے ہیں مگر یہ الم ان کے لیے عظیم تر اور ہمیشہ رہنے والا ہوگا اور ان کی اتباع کی فرضی الم ایگزٹوئوں سے اس کی اذیت کا دائرہ زیادہ وسیع ہوگا۔

پس جن لوگوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارنے لگے تو مخالفین نے ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیں اور ان سے انتہائی وحشیانہ سلوک روا رکھا۔

اللہ تعالیٰ کی سنت ابتدا سے یہ چلی آ رہی ہے کہ کوئی شخص ایمان باللہ کا اعلان کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس دارِ دُنیا میں بہر حال اسے مصائب و مشکلات سے ضرور گزرنا پڑتا ہے لیکن یونین کو ابتدا میں اس دارِ فانی میں مصیبت اور تکلیف تو ضرور اٹھانی پڑے گی البتہ آخرت کی بازی وہ جیت جائیں گے اور عاقبت کی خوشیاں ان ہی کے حصہ میں آئیں گی۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور ان کی مخالفت میں زندگی برباد کر بیٹھی، ان کو بھی اس فانی دُنیا میں مصائب و مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔

ایسے لوگوں کو ابتدا میں تو لذت اور خوشی محسوس ہوتی ہے لیکن آخرت کا عذاب اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ان کے حصے میں آئے گی۔ وہ ایسا عذاب ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس عارضی دُنیا میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں میں مل جل کر رہے، ہر شخص کے ارادے اور استعدادات مختلف ہوتے ہیں اور ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کی بات کو اولیت کا درجہ دیں، جو شخص ان کا ساتھ نہیں دیتا اسے مختلف قسم کی مشکلات میں ڈال دیا جاتا ہے اور جو شخص ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے اسے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اپنوں سے اور کبھی غیروں سے۔

بطور مثال کے ایک دین دار اور متقی شخص ہی کو لے لیجئے جو فاسق و فاجر اور ظالم قوم میں زندگی گزار رہا ہو۔ ایسا شخص ان کے ظلم و ستم سے ہرگز نہیں بچ سکتا البتہ اگر ان کی موافقت کر لے یا خاموشی اختیار کر لے ابتداءً تو ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے گا لیکن بالآخر یہ شخص ان کے جس ظلم اور زیادتی سے بچنا چاہتا تھا اس کا شکار ہو کر رہے گا اور اگر بالفرض ان کے شر سے محفوظ بھی رہے تو دوسرے لوگوں کے ظلم کا نشانہ بنے بغیر نہیں رہ سکتا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس ارشادِ گرامی کو جو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، مضبوطی سے تمام لینا چاہیے اور عمر زہبان بنا لینا چاہیے، حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

من ارضى الله بسخط
الناس كفاه الله
مؤونة الناس .
جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو
راضی کر لے تو اس کی تمام ضروریات
کا اللہ تعالیٰ خود کفیل ہو جائے۔

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه مَرْفُوعًا : إِنَّ مِنْ ضَعْفِ
الْيَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ
اللَّهِ، وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ.

حضرت ابو سعید خدری رضي الله عنه سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا کہ ایمان کی کمزوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں
کو خوش کرے اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر لوگوں کی تعریف کرے

ومن ارضى الناس اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے
بسخط الله لم يفنوا لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا
عنه من الله ہے تو وہ اللہ کے نزدیک اُس کی
شیئاً لے کفایت نہ کر سکیں گے۔

پس جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، بھلائی و کامیابی کا راستہ اُس کے
سامنے ظاہر کر دے اور مخالفین کے شر سے اس کو محفوظ رکھے تو وہ محرمات میں انکی ممانعت
نہیں کھنسنے گا اور ان ظالموں کے ظلم و ستم کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا چلا جائے گا تا آنکہ
دُنيا اور آخرت کی کامیابی اس کے قدم چوم لے گی جیسا کہ انبیاء اور ان کی اتباع کرنے والوں
کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے۔

مذکورہ الصدور دو قسم کے لوگوں کے علاوہ ایک شخص وہ بھی ہے جو بے بصیرتی اور
کم عقلی کی بنا پر ایمان کا دعویٰ دین بیٹھا ہو اگر کسی وقت کسی مصیبت اور مشکل میں پھنس جائے تو
اُسے وہ ایک فتنہ سمجھتا ہے۔ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس آزمائش اور تکلیف کو جو بہر حال
انبیاء اور ان کے فرما برداروں کو مخالفین کی طرف سے پہنچتی ہے، ایک عذاب سمجھتا ہے، اس
فتنہ کی وجہ سے وہ ایمان سے بھاگتا ہے اور اس سبب کو چھوڑ دیتا ہے جس سے یہ مصیبت
دور ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کہ مومن ایمان لا کر اس سے خلاصی پہنچتے ہیں۔

صاحب بصیرت اور خالص مومن تو عذاب الہی سے ڈر کر ایمان کی طرف لپکے اور
دوڑے اور عارضی مصائب کو برداشت کرنے کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔

اور یہ کم عقل اور بے بصیرت لوگ انبیائے کرام کے دشمنوں کی عارضی تکلیف سے بچنے
کے لیے ان کی ممانعت کرنے پر رضامند ہو گئے اور ان کی ہاں میں ہاں ملائے گئے، اُن کی
عارضی تکلیف اور جلد ختم ہونے والی مصیبت سے بھاگے اور عذاب الہی کی طرف چل پڑے
لوگوں کی آزمائش اور فتنہ کو عذاب الہی سمجھ بیٹھے اور بالکل برباد ہو گئے۔ اس ذہن کے حامل
لوگ حماقت اور بے وقوفی کا شکار اس طرح ہو گئے کہ گرمی سے بچاؤ کی خاطر آگ میں جھلانگ

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

وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ
اللَّهُ، إِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَجْرُهُ حِرْصُ
حَرِيصٍ وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةٌ كَارِهِ -

اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں دی اس کی وجہ سے لوگوں کی مذمت کرے۔
یاد رکھو، کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کو نہ کسی حرص کی حرص لاسکتی ہے اور نہ
کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اسے روک سکتی ہے۔

لگا دی۔ چند لمحوں کی تکلیف برداشت کرنے سے تو انکار کر دیا لیکن دائمی عذاب کو دعوت
دے دی۔ ایسے شخص کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو غلبہ اور کامیابی
سے ہمکنار کرتا ہے تو یہ شخص فوراً بول اٹھتا ہے کہ میں تو تمہارے ہی ساتھ تھا لیکن ایسا شخص
اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکا دے سکتا ہے؟ وہ اس کے نفاق سے بخوبی آگاہ ہے اور اس کے
دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے۔

قولہ: عن ابی سعید رضی اللہ عنہ

اس حدیث کو ابونعیم نے اپنی کتاب "حلیۃ الاولیاء" میں نقل کیا ہے۔ امام بیہقی نے بھی
اسے نقل فرمایا ہے لیکن انھوں نے راوی محمد بن مروان السدی کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف
قرار دیا ہے۔ مزید یہ کہ اس کی سند میں عطیہ العوفی راوی ہے جس کو امام ذہبی نے ضعیف اور
متروک الحدیث قرار دیا ہے۔

البتہ حدیث کا مفہوم درست اور صحیح ہے اس کے آخری الفاظ یہ ہیں:

وان الله يحكمته جعل الروح والفرح في الرضى واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط
پر خوشی اور تازگی رضا اور یقین میں رکھی ہے اور ناراضی اور شک میں غم و اندوہ کو جمع کر دیا ہے۔

قولہ: ان من ضعف اليقين:

ضعف، کمزوری کو کہتے ہیں اور یقین کامل ایمان کا دوسرا نام ہے۔ حضرت ابن مسعود

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

اليقين الايمان كله. يقين پورا ایمان ہے

والصبر نصف الايمان. اور صبر آدھا۔

قوله : ان ترضى الناس بسخط الله ،

حدیث کا مضموم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دی جائے یہ چیز اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی شخص کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی اور اس کی علوشان کا جذبہ منفقود ہو۔ یہی وہ جذبہ ہے جس سے رپت کریم کو ناراض کر کے مخلوق خدا کو راضی اور خوش کیا جاتا ہے لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ کریم ہی دلوں میں مختلف تصرفات کرتا ہے، غم و اندوہ کے حملوں سے انسان کو نجات بخشتا ہے اور اس کی بد کرداریوں کو ان واحد میں ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر دوسروں کی رضا کو ترجیح دینا شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے کیونکہ انسان نے اللہ کی رضا پر مخلوق کی رضا کو اہم کر دیا۔

ایسے لوگوں کا قرب اس طرح حاصل کیا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔

اس ناپسندیدہ عمل سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جسے اللہ محفوظ رکھے، اپنی اعلیٰ کی توفیق بخشے اور ان صفات جلیلہ کی معرفت تامل عطا کرے جو اس کی ذات کبریا کی عظمت کے قابل ہیں اور ان تمام صفات سے اللہ تعالیٰ کو پاک اور متفرق سمجھے جو اس کے کمال کے سنائی ہیں نیز اس کی توحید ربوبیت اور توحید الہیت کی معرفت بھی ممکن ہو۔

قوله : وان تحمدہم علی رزق اللہ :

یعنی جن لوگوں کے توسط سے رزق کی نعمت میسر آئی ہو، اس نعمت کو ان کی طرف منسوب کرنا اور ان کی تعریف میں لگے رہنا کیونکہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی اس نعمت کو عطا کرتے والا ہے، اسی کے ان ذرائع سے یہ رزق بہم پہنچا ہے اور جب وہ چاہتا ہے اس قسم کے خود بخود اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔

کسی شخص کی تعریف نہ کرنا سندرجہ ذیل حدیث کے مخالفت نہیں ہے۔

من لا یشکر الناس جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔

لا یشکر اللہ ۔ وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔

لوگوں کا شکر ادا کرنے کی صورت صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے دعا کرے ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے نعمت عطا فرمائی ہے اس کے بدلے میں یا تو دعائے خیر کی جائے یا اس کا کوئی بہتر بدلہ دینے کی کوشش کی جائے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا :

من صنع الیکو معدونا جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے

فکا فتوہ فان لم تجدوا اُس کا بدلہ چکاؤ اگر بدلہ نہ ملے تو

ما تکافونہ فادعوا لہ تو اس کے لیے اتنی دعا کرو کہ تمہیں

حتیٰ تروا انکم قد یقین ہو جائے کہ تم نے بدلہ چکا

کا فاستموا دیا ہے۔

اچھے اور معروف عمل کو لوگوں کی طرف اس لحاظ سے منسوب کرنا کہ یہ ذریعہ اور

سبب بنتے ہیں درست ہے لیکن حقیقت میں یہ اجمالاً اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو

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

میں آیا ہے۔

قوله : وان تذمهم على ما لم يؤتكم الله :

کیونکہ جو چیز تو ان سے طلب کرتا ہے وہ تیرے لیے مقدر نہیں ہے جو چیز تم نے کسی سے مانگی تھی اگر وہ تیرے مقدر میں ہوتی تو تجھے ضرور مل جاتی۔ پس جو شخص یہ سمجھ لے کہ رزق دینے والا۔

رزق میں تنگی کرنے والا۔

اسباب اور بغیر اسباب کے رزق مہیا کرنے والا۔

اور بعض اوقات ایسی جگہ سے رزق عطا فرمانے والا جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے تو ایسا شخص کسی کی تعریف کرے گا اور نہ مذمت۔ بلکہ اپنے دین و دنیا کے تمام امور صرف اللہ تعالیٰ کو سونپ دے گا، اسی پر اعتماد کرے گا۔

اسی مفہوم کو رسول اللہ ﷺ نے اس طرح واضح فرمایا ہے :

ان رزق الله لا یجترہ حرص حریص ولا یردہ کراہیة
نہ لاپچی کی حرص خدا کے رزق کو
کھینچ کر لاسکتی ہے اور نہ کسی ناپسند
کرنے والے کی ناپسندیدگی اسے وک
سکا رہ۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہ :

اس حدیث میں لفظ یقین اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور ان انعامات کو جو وہ اپنے فرما بندار بندوں کو عطا فرمائے گا، شامل ہے نیز یہ لفظ اللہ کی تعریف اور اس کی تلبیر کو بھی شامل ہے۔

لہذا جو شخص اللہ کریم کو ناراض کرے اور اس کے احکام کی مخالفت کرے مخلوق خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ایسے شخص کو اللہ کے رزق ہونے اور اس کے وعدے پر ایمان اور یقین نہیں ہے۔ انسان یہ رویہ اس وقت اختیار کرتا ہے جب وہ لوگوں کے پاس مختلف انعامات دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور حقوق اللہ اور اس کے ارشادات کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اس بے رخی کے دو وجوہ ہو سکتے ہیں :

- ۱۔ ایک یہ کہ جو کچھ لوگوں کے پاس دیکھتا ہے اسے حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہے،
- ۲۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی سچائی، اُس کی نصرت اور تائید پر ایمان بالکل کمزور ہے اور دنیا و آخرت میں جو اجر جزیل ملنے والا ہے اس پر اعتماد و مغفود ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، اسے رزق بھی فراخی سے ملتا ہے، وہ لوگوں کا دست بٹگر بھی نہیں رہتا، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشی حاصل کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں سے خوف کھاتا ہے اور ان سے امیدیں وابستہ کیے رکھتا ہے۔ یقین کا یہ انتہائی کمزور پہلو ہے۔

وعن عائشة رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ التَّمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَى عَنْهُ النَّاسُ -
 وَ مِنَ التَّمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَسَخَطَ عَلَيْهِ النَّاسُ (رواه ابن حبان في صحيحه)

اتم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضي الله عنها فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی ناراضی مول لے کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔

اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشی کا طالب ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں

جس چیز کی لوگوں سے امید ہوتی ہے اگر وہ حاصل نہ ہو تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمام امور کی باگ ڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا اس کا ہونا ممکن ہی نہیں۔

ناکامی کی صورت میں لوگوں کی مذمت کرنا بھی یقین اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ نہ کسی سے ڈرے نہ کسی سے امید باندھے اور نہ اپنی

خواہشات کی بنا پر کسی کی مذمت کرے کیونکہ محمود و شی شخص ہے جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ تعریف کریں اور مذموم بھی وہی ہے جس کی اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ کی زبان سے مذمت بیان کی جائے۔

زیر بحث حدیث سے ثابت ہوا کہ ایمان بڑھا گھٹتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے اور اعمال اور ایمان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔

قوله : عن عائشة رضي الله عنها :

ابن حبان نے مندرجہ بالا الفاظ سے یہی روایت نقل کی ہے، البتہ امام ترمذی نے

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت عالیہ میں لکھا کہ آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیں جو مختصر ہو، چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا مندرجہ ذیل جواب تحریر فرمایا :

سلام اللہ علیک ،
 اما بعد فانی سمعت
 رسول اللہ ﷺ
 یقول من التمس
 رضی اللہ بسخط
 الناس کفاه اللہ
 مؤونة الناس و
 من التمس رضی
 الناس بسخط اللہ
 وکفله اللہ الم
 الناس والسلام علیک .
 (رواه ابو یوسف فی الحلیة)
 والسلام علیک

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :
 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی لکھا بھیجا :

من ارضی اللہ بسخط
 الناس کفاه اللہ
 مؤونة الناس و من
 ارضی الناس بسخط
 اللہ لم یفنوا عنه
 من اللہ شیئا .
 جس نے لوگوں کو ناراض کر کے خدا
 کو خوش کیا اللہ اسے لوگوں کی
 تکالیف سے بچائے گا اور جس نے
 خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کیا
 وہ اللہ کے مقابل اس کے کسی کام
 نہ آسکیں گے۔

حدیث کے مندرجہ بالا الفاظ مرفوعاً بیان کیے گئے ہیں البتہ موقوف حدیث کے الفاظ
 مندرجہ ذیل ہیں :

من ارضی اللہ
 بسخط الناس رضی
 اللہ عنه و ارضی
 عنه الناس و من
 ارضی الناس بسخط
 جس نے لوگوں کو ناراض کر کے خدا
 کو خوش کیا، اس سے اللہ بھی راضی
 ہو جائے گا اور لوگوں کو اس سے
 راضی کر دے گا اور جس نے خدا کو
 ناراض کر کے لوگوں کو خوش کیا، تو

مہر

- الاول: تَفْسِيرُ آيَةِ آلِ عِمْرَانَ.
- الثانية: تَفْسِيرُ آيَةِ بَرَاءَةَ.
- الثالثة: تَفْسِيرُ آيَةِ الْعَنْكَبُوتِ.
- الرابعة: أَنَّ الْيَقِينَ يَضْعُفُ وَ يَقْوَى.

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① سورتہ آل عمران کی تفسیر۔
- ② سورتہ براءہ کی آیت کی تفسیر۔
- ③ سورتہ العنکبوت کی آیت کی تفسیر۔
- ④ یقین کمزور اور قوی ہونا رہتا ہے۔

اللہ عاد حامدہ من وہی لوگ جو اس کی تعریف کرتے ہیں
الناس لہ دامت۔ اس کی مذمت کرنے لگیں گے۔
آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی کو سامنے رکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
نے جس مسئلہ کو واضح فرمایا ہے وہ تفقہ فی الدین کی عظیم الشان مثال ہے کیونکہ جو شخص لوگوں
کی ناراضی مول لے کر اپنے اللہ کو سالیق اور اس کو راضی کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ضائع
نہیں کرتا بلکہ اسے شریروں کے ظلم و ستم سے محفوظ فرماتا ہے اور ایسا شخص اللہ کا صالح بندہ
بن جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صالحین کا ہی دوست اور والی ہے اور وہی اپنے بندے کیلئے
کافی اور کار ساز ہے، وہ خود فرماتا ہے:

ومن يتق الله
يجعل له مخرجاً
ويرزقه من حيث
لا يحتسب
جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے
کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے
مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ
پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے
سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان

(الطلاق - ۳۰۲)

بھی نہ جاتا ہو۔

الخامسة: **عَلَامَةٌ ضَعْفِهِ وَ مِنْ ذَلِكَ**

هَذِهِ الثَّلَاثُ -

السادسة: **أَنَّ إِخْلَاصَ الْخَوْفِ لِلَّهِ مِنْ**

الْفَرَايِضِ -

السابعة: **ذِكْرُ ثَوَابٍ مِنْ فَعَلِهِ**

الثامنة: **ذِكْرُ عِقَابٍ مِنْ تَرْكِهِ -**

⑤ یقین کے کمزور ہونے کی تین علامات کا ذکر۔

④ خوف کو خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کیلئے مخصوص کر دینا اسلام کے

فرائض میں سے ایک فرض ہے۔

⑥ جو شخص خوفِ الہی میں خلوص پیدا کر لیتا ہے اس کے اجر و ثواب

کا ذکر۔
⑧ جس شخص کے خوفِ الہی میں ملاوٹ پیدا ہو گئی اس کی سزا کے
متعلق گفتگو۔

اللہ تعالیٰ بلاشبہ اپنے بندوں کی کفالت کرتا ہے۔ جو شخص یہ خیال کرے کہ سب
لوگ اُس سے راضی اور خوش ہو جائیں تو یہ ناممکن بات ہے، لوگ اس وقت تک خوش
رہیں گے جب تک ان کی اغراض پوری ہوتی رہیں گی لیکن جب لوگوں کو انجام کا پتہ چلے گا کہ
من ارضى الناس جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو
بسخط الله لم یفنوا خوش کرے تو وہ اللہ کے متقابل
عنه من الله شیئا۔ اس کے کسی کام نہ آئیں گے۔

تو اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹیں گے جیسے ظالم کی طرح جو اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹتا ہے۔
جو شخص اس دار فانی میں لوگوں کی بے حد تعریف کرتا ہے وہی آخرت میں اُن کی
ندرت کرے گا۔ آخرت تو متعین کے لیے ہی مخصوص ہے، یہ عام لوگوں کی خواہش کے مطابق
ابتدا میں کیسے میسر آسکتی ہے؟

اس باب میں

توکل علی اللہ

کو مومنوں کی ایک خاص علامت قرار دیا گیا ہے

﴿قَالَ تَحَالَى﴾
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ
 اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ
 عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى
 رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۲﴾ (الانفال: ۲)

سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔
 اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے
 اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔

قوله : وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين :
 ابوالسعادات رحمہ اللہ فرماتے ہیں :
 جب کوئی شخص کسی کام کو انجام دینے کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے تو اس وقت
 کہتے ہیں، توكل بالامر۔

مصنف رحمہ اللہ نے مندرجہ بالا آیت پر باب کا عنوان اس لیے قائم کیا ہے کہ
 توكل فرائض اسلام میں سے ایک ایسا فریضہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔
 امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں :
 "توكل صرف دل کا عمل ہے"

پیش نظر آیت کریمہ کی تشریح میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہ :
 "اللہ تعالیٰ نے توكل کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے جس سے پتا چلا کہ جس دل میں توكل
 نہیں وہاں ایمان نہیں۔"

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :
 "جو شخص مخلوق سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے اور مخلوق خدا پر ہی توكل اور بھروسہ
 کر بیٹھتا ہے وہ اپنے مقاصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ مشرک ہے اور مشرک کے
 متعلق اللہ تعالیٰ کا قول ہے :

ومن يشرك بالله
 فكأنما اختر من السماء
 فتخطفه الطير او
 تهوى به الريح في
 مكان سحيق (الحج- ۲۰) دے گی۔
 جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک
 بناتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا
 پھر اسے جانور نوح لیس گے یا ہوا
 اس کو دور دراز مکان میں پھینک

توکل علی اللہ کی دو قسمیں ہیں :

(۱) ایسے امور میں غیر اللہ پر توکل کرنا جو صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں ، جیسے وہ لوگ جو فوت شدگان یا طاغوت وغیرہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی امداد کریں گے یا حفاظت کا فریضہ ادا کریں گے یا رزق وغیرہ دیں گے یا قیامت کے دن سفارش کریں گے ، یہ عقیدہ شرک اکبر ہے۔

(۲) دوسری قسم یہ ہے کہ ظاہری اسباب و ذرائع پر بھروسہ کر لیا جائے جیسے کسی امیر یا بادشاہ پر بھروسہ کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس میں سے ہم کو بھی دیگا یا کسی بیرونی طاقت کے شر سے بچاؤ کی امید کر لی جائے تو یہ شرک اصغر کی ایک قسم ہے۔ جائز و کالت یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے شخص کو ایسے کام پر وکیل بنائے جس پر اسے قدرت حاصل ہو مثلاً خرید و فروخت ، کسی چیز کو کرایہ پر دینا ، طلاق ، غلام آزاد کرنا وغیرہ یہ اجماعاً جائز ہے لیکن یہ نہ کہے کہ میں نے اس پر بھروسہ کیا بلکہ یہ کہے کہ میں نے اسے اپنا وکیل بنایا۔ اس کے لیے مزدوری ہے کہ بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر کرے۔

قوله : انما المؤمنون :

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ، کہ :

”پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامات بیان فرمائی ہیں کہ فرائض کی ادائیگی کے وقت بھی ان کے دل میں ذکر اللہ کی جھلک نظر نہیں آتی۔

لہذا اللہ تعالیٰ کی آیات پر ان کا ایمان ہے۔

لہذا توکل علی اللہ کے قابل ہیں۔

جب مسلمانوں سے الگ ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے۔

اور اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ مومن ہی نہیں ہیں۔

منافقین کی علامات بیان کرنے کے بعد مومنین کی صفات حسنہ کو بیان کیا گیا ہے :

انما المؤمنون الذین سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے

اذا ذکر اللہ وجلت دل اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر لرز جاتے

قلوبہم واذا تلیت ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے

علیہم آیتہ زاد تھم سلسلے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان

ایمانا وعلی ربہم بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر

یتوکلون اعتماد رکھتے ہیں۔

(ابن جریر ، ابن ابی حاتم)

(الانفال - ۲)

مومن ہی اللہ تعالیٰ کے متحرک کردہ فرائض ادا کرتا ہے۔

دل کے پکپکا جانے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ،

ان کو انجام دینے اور جن سے روکا گیا ہے ان کو چھوڑ دینے کے لیے مستعد اور جوس ہو جاتا ہے

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

﴿قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ

اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○ (الانفال: ۶۴)

﴿قَوْلَهُ عَزَّ وَجَلَّ﴾ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ

حَسْبُهُ ط (الطلاق: ۳)

اے نبی! تمھارے لیے اور اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔
جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اُس کے لیے کافی ہے۔

زیر نظر آیت کے بارے میں الشدی کہتے ہیں :
" اس سے وہ شخص مراد ہے جو کسی پر ظلم کرنے کے لیے کمر بستہ ہو یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
اور اُس کی بغاوت پر آمادہ ہو، اُسے کہا جائے کہ اتق اللہ اتق اللہ یہ لفظ سنتے ہی اس کی
ہیبت طاری ہو جائے اور اس کا دل کانپنے لگے۔" (رواہ ابن ابی شیبہ وابن جریر)

قوله : واذا تليت عليهم آيتا :
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تابعین عظام رحمہم اللہ تبع تابعین رحمہم اللہ اور تمام اہلسنت
نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے۔

قوله : وعلى ربهم يتوكلون :

یعنی مومنین کی صفات یہ ہیں :

- وہ دل سے اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔
- اپنے تمام دینی اور دنیاوی امور کو اللہ ہی کی طرف سونپ دیتے ہیں۔
- اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتے۔
- اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مقصود سمجھتے ہیں۔
- اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت کرتے ہیں۔
- مومنین کو یہ یقین ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔
- اور جو اس کی مشیت کے خلاف ہے اس کا وجود میں آنا ممکن نہیں۔
- اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت میں واحد متصرف ہے۔
- اور وہی اکیلا معبودِ حقیقی ہے۔

زیر نظر آیت کریمہ میں مخلص مومنین کے خاص طور پر تین اعلیٰ مقام بتائے گئے ہیں
اور تین علامات بیان کی گئی ہیں :

(۱) خوفِ الہی

(۲) ایمان میں اضافہ

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ حَسْبُنَا اللَّهُ
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عليه السلام
حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ.
وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالُوا لَهُ : إِنَّ
النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا : حَسْبُنَا اللَّهُ
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ - رواه البخاري والانسائي

حضرت ابن عباس رضي الله عنه فرماتے ہیں ” حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ
الْوَكِيلُ “ حضرت ابراہیم عليه السلام نے اُس وقت کہا جب انھیں آگ
میں ڈالا گیا تھا۔

اور آل حضرت صلى الله عليه وسلم نے اُس وقت کہا جب جنگِ احد کے اختتام
پر لوگوں نے کہا کہ دشمن تمہارے لیے فوجیں جمع کر رہا ہے اس سے ڈرو، تو
اس سے مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہوا اور بڑھا۔

(۳) اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل

یہ تین مقامات ایسے ہیں جن سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ ظاہری اور باطنی اعمال انسان
سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔

قوله : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

اس آیت کریمہ کے معنی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :
” اے پیغمبر صلى الله عليه وسلم ! آپ کے تابعین کو صرف اللہ ہی کافی و کافی ہے، اس کے
ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔“

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہی معنی پسند فرمائے ہیں۔

قوله : وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسبہ کے معنی ہیں نگران اور جس کا اللہ
نگران اور کفایت کنندہ ہو تو ایسے آدمی کو اس کا دشمن کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ سوائے اسکی
تنگی کے جس کا وقوع تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور اس سے چارہ بھی نہیں جیسے گرمی ہرنی

بھوک پیاس سے چارہ نہیں اور ایسی تکلیف وہ اس کو کبھی نہیں دے سکتا جس سے اسکی مراد بر آئے اور اذی (جو کہ ظاہر میں ایذا اور حقیقت میں اس پر احسان ہے اور دشمن کے لیے ضرر ہے) اور ضرر (جس سے وہ شفا پا رہا ہے) میں بہت فرق ہے۔
بعض سلف نے کہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کی جزا اُس کی ذات سے رکھی ہے اور اللہ پر توکل کی جزا اسکی کفایت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ومن يتوكل على الله فهو حسبه - اس کا نگران ہے۔
جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ

اور یہ نہیں فرمایا کہ اس کو اتنا اتنا اجر دے گا جیسا کہ دوسرے اعمال میں کہا ہے بلکہ متوکل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو کافی اور اس کا محافظ بنایا ہے۔ اگر نبی اللہ تعالیٰ پر پوری طرح توکل کرے اور اس کے خلاف زمین اور آسمان اور ان میں رہنے والی مخلوق اس کے خلاف تدبیر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی کشادگی کی راہ پیدا کرے گا اور رزق اور مدد میں اس کی کفایت کرے گا۔

قوله: قالها ابراهيم حين القى في النار:

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے:
قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں:

قالوا حرقوه وانصروا
المتمك ان كنتم
فعلين -
انہوں نے کہا "جلاؤ الواس کو اور
حمایت کرو اپنے خداؤں کی، اگر
تھیں کچھ کرنا ہے"

قلنا ينار كوفنا بردا
وسلمنا على ابراهيم -
ہم نے کہا "لے آگ ٹھنڈی ہو جا
اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔"

وارادوا به كيدا
فجعلنهم الاخرين -
وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام
کے ساتھ بڑائی کریں مگر ہم نے ان کو
بڑی طرح ناکام کر دیا۔

(الانبیاء - ۶۸، ۶۹)

قوله: وقالها محمداً ﷺ

یہ جنگ اُحد کے فوراً بعد کا واقعہ ہے۔

غزوہ اُحد میں شکست کھانے کے بعد جب قریش مکہ، مدینہ طیبہ کی حدود سے باہر
لگے تو آنحضرت ﷺ کو اس کی اطلاع ملی کہ ابوسفیان جو اس وقت لشکرِ کفار کا
سپر سالار تھا دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو آنحضرت ﷺ بھی ستر جانناز سوار
صحابہ کرام کو لے کر اس کے مقابلہ کے لیے حمراء الاسد نامی مقام پر تشریف لے گئے اور ان کو
روکنے کے لیے تشریف لے گئے۔

ہم سارے

أَنَّ التَّوَكُّلَ مِنَ الْفَرَائِضِ
أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْإِيمَانِ

الاولیٰ

الثانیہ

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① توکل علی اللہ فریض اسلام میں سے ہے۔
- ② ایمان صادق کی سب سے بڑی شرط یہی توکل ہے۔

یہ سن کر ابوسفیان حاس باختہ ہو گیا اور وہ اپنے لشکر کو لے کر سیدھا مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، راستے میں ابوسفیان کو عبدالقیس میں سے ایک قافلہ ملا۔

ابوسفیان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟
انہوں نے جواب دیا مدینہ جانا چاہتے ہیں۔
ابوسفیان بولا۔

مدینہ جا کر ہمارا پیغام محمد ﷺ کو پہنچا دو گے؟
انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور پہنچائیں گے۔

ابوسفیان نے یہ پیغام دیا کہ
جب مدینہ پہنچو تو مسلمانوں سے کہنا کہ ہم نے دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے تاکہ تم سب مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔

چنانچہ عبدالقیس کا یہ قافلہ جب حمراء الاسد پہنچا تو ابوسفیان کی یہ بات بھی آنحضرت ﷺ کو سنا دی اس وقت تک ابھی حمراء الاسد ہی میں قریش کے لشکر میں تھے،
اس وقت آنحضرت ﷺ نے یہ دُعا پڑھی، فرمایا:

حسبنا الله و نعم الوكيل

ایک حدیث میں ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ

جب تم کسی بڑی مصیبت میں گھیر جاؤ تو یہ دُعا روزِ زبان رکھا کرو، اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ وہ عظیم دُعا ہے۔

حسبنا الله و نعم الوكيل

تَفْسِيرُ آيَةِ الْأَنْفَالِ	الثالث:
تَفْسِيرُ الْآيَةِ فِي آخِرِهَا.	الرابع:
تَفْسِيرُ آيَةِ الطَّلَاقِ	الخامس:
عِظْمُ شَأْنِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ أَنَّهَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدٍ ﷺ فِي الشَّدَائِدِ	السادس:

- ③ سورۃ انفال کی ایک آیت کی تفسیر
- ④ سورۃ انفال کی آخری آیت کی تفسیر۔
- ⑤ سورۃ الطلاق کی ایک آیت کی تفسیر
- ⑥ کلمہ ”حسبنا اللہ ونعم الوکیل“ کی عظمت اور
اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ مشکل اور مصیبت کے وقت حضرت
ابراہیم علیہ السلام اور آنحضرت ﷺ دونوں نے اسے پڑھا۔

کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی
چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے

قَوْلُهُ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ؟
فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ
إِلَّا الَّذِينَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝

کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں۔ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی
قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔

قوله : افامنوا مكر الله :

اس مقام پر اس آیت کے ذکر سے صنف رحمت اللہ کا مقصد یہ تنبیہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی گرفت سے بے خوف ہو جانا بالکل اسی طرح کے عظیم گناہوں میں سے ہے اور توحید الہی
کے سراسر خلاف ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا اُمید ہو جانا بہت بڑا گناہ ہے۔
یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ سون کو چاہئے کہ وہ خوف اور بجا
کی کیفیتوں کے درمیان اپنی زندگی بسر کرے جیسا کہ کتاب و سنت اور سلفِ اُمت نے اس
کی وضاحت فرمائی ہے۔

زیر نظر آیت کا مضموم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان لوگوں کا حال بیان فرمایا جنہوں نے
پوری قوت سے انبیاء کی مخالفت اور ان کی تکذیب کی اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے انبیائے
کرام کی مخالفت اس لیے کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو گئے تھے۔
ان کے اس مکروہ کردار کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے
بے خوف ہو گئے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر نعمتوں سے نوازا اور مال و دولت
میں اس قدر فراوانی عطا فرمائی کہ یہ لوگ اس بات کو قطعاً بھول گئے کہ یہ مال و متاع بھی ہماری
گرفت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”وہ شخص بڑا بے وقوف اور احمق ہے جس پر دنیا کے مال و متاع کے دروازے کھول
دیے جائیں اور وہ اس کو اپنے لیے آزمائش اور استیمان نہ سمجھے“

حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”ایک قوم نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے بغاوت اور سرکشی کی اور اللہ تعالیٰ نے کسی
بھی قوم کو گرفت میں نہیں لیا حتیٰ کہ وہ اللہ کے انعام و اکرام کی وجہ سے عیش و عشرت میں
پڑ گئے اور اس عارضی و وسعتِ رزق سے دھوکا کھا بیٹھے پس اب کسی شخص کو دھوکے میں
نہ آنا چاہئے“

اسماعیل بن رافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ

﴿قَالَ تَعَالَى﴾ وَمَنْ يَتَّقِنْتَ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝
 (العنبر: ۵۶)
 وعن ابن عباس رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الشِّرْكَُ بِاللَّهِ وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ -

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے یایوس تو گراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ سے کہ کبیرہ گناہوں کے بلے میں پوچھا گیا کہ وہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ (۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا (۲) اللہ کی رحمت سے یایوس ہونا (۳) اور اللہ کی گرفت سے بے خوف رہنا (کبیرہ گناہ ہیں)

انسان گناہ کرتا چلا جائے اور اس پر مغفرت کی امید رکھے۔

قوله : وَمَنْ يَتَّقِنْتَ :

اللہ سے نا امید ہونے اور اس کی طرف سے مصائب کے حل کو مستبعد سمجھنے کو قنوط کہتے ہیں، اس کے بالمقابل اللہ کی گرفت سے بے خوف ہونا ہے۔ یہ دونوں کبیرہ گناہوں میں سے ہیں اور تصور توحید کے سناپی ہیں، کیونکہ قنوت میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ برگمکانی پائی جاتی ہے۔

قوله : الضَّالُّونَ :

وہ لوگ جو صراطِ مستقیم کو چھوڑ کر شیطان کی بتائی ہوئی غلط راہ پر جا رہے ہوں۔

قوله : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ :

اس حدیث کو بزرگ اور ابن ابی حاتم دونوں نے نقل فرمایا ہے، اس کی سند کے تمام راوی ثقہ ہیں البتہ شیبہ بن بشر کے متعلق اگرچہ ابن معین رحمرائے نے ثقہ کہا ہے لیکن ابو حاتم نے اسے کزور بتلایا ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمرائے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں کلام ہے بلکہ یہ روایت

وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قَالَ أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ
 الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ
 وَ الْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْيَأْسُ
 مِنْ رَوْحِ اللَّهِ (رواه عبد الرزاق)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
 شرک کرنا، اُس کے مکر سے بے خوف ہونا، اُس کی رحمت اور اُس کے
 کرم سے نا اُمید اور یا اُس ہونا کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔

قوله : الشرك بالله :

تمام کبیرہ گناہوں میں شرک سب سے کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے اس سے ابتدا کی گئی ہے
 علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

”اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا توحید ربوبیت کو ختم کرنے، توحید الوہیت کو ناقص
 قرار دینے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوہ ظن کے مترادف ہے“

قوله : واليا ينسب من روح الله :

یعنی جن امور کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے اور جن امور کی توقع کی جاتی ہے
 ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اُمید اور توقع کو ختم کر لینا نا اُمیدی کہلاتا ہے۔

اللہ کے بارے میں یہ سوہ ظن کی بدترین مثال ہے، اس کی رحمت لازوال سے
 نا اُمیدی، اس کی جودت بے پایاں سے قنوطیت اور اس کی مغفرت لادبی سے صرف نظر
 کر لینے کا یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے۔

قوله : الامن من مكر الله :

یعنی انسان کو مہمت پر مہمت دیتے جانا اور اُس کے دل سے ایمان کی دولت کو
 سلب کر لینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں بڑا جاہل اور بیوقوف
 ہے اور اپنے بارے میں خود فریبی میں مبتلا ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ زبیر بحت حدیث میں صرف تین کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے
 اس کے علاوہ بھی بہت سے کبیرہ گناہ ہیں، کتاب و سنت میں ان تین کو بہت ہی اہمیت
 حاصل ہے، یہ تمام کبیرہ گناہوں میں سرفہرست ہیں۔

قوله : عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ

اس روایت کو ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کسی صحیح سندوں

سے روایت کیا ہے۔

مَسَائِل

الاولیٰ: تَفْسِیْرُ اَیَّةِ الْأَعْرَافِ
الثانیہ: تَفْسِیْرُ اَیَّةِ الْحِجْرِ

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① سورۃ الاعراف کی آیت کی تفسیر اور توضیح

② سورۃ الحجر کی آیت کی تفسیر

قولہ : اکبر الکبائر : الاشراک باللہ ؛
یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔
قولہ : والقنوط من رحمۃ اللہ ؛
ابوالسعادات رحمہ اللہ اس کا ترجمہ
ہو اشد الیاس ۔ انتہائی مایوس ہو جانا۔
کرتے ہیں۔

دل پر خوف کا غلبہ ہونا چاہیے کیونکہ حالت صحت میں جب امیدیں غالب آجاتی
ہیں تو دل کی دنیا میں فساد رونا ہو جاتا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔

ان الذین یخشون ربہم
بالغیب لہم مغفرة
واجز کبیر۔ (۱۱۲-۱۱۳)

یخافون یوما تتقلب
فیہ القلوب والابصار۔
وہ اُس دن سے ڈرتے رہتے ہیں
جس میں دل اٹھنے اور دیکھ کے
پتھر جانے کی نوبت آجائے گی۔

(۱-۲)

الثالث: شِدَّةُ الْوَعِيدِ فِيمَنْ آمَنَ
مَكَرَ اللَّهُ

الرابع: شِدَّةُ الْوَعِيدِ فِي الْقُنُوطِ -

(۳) اُس شخص کو سخت وعید اور ڈانٹ جو اللہ کریم کی گرفت سے
بے خوف زندگی گزار رہا ہو۔

(۴) اُس شخص کو بھی تہدید جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو
جاتا ہے۔

اس باب میں
یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان
لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
تقدیر پر صبر کیا جائے

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
قال علقمة رضي الله عنه : هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمَصِيبَةُ
فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى
وَأُسْلِمَ -

جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اُس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ
کو ہر چیز کا علم ہے۔

حضرت علقمہ رضي الله عنه فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ
یہ سمجھے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس پر غم و غصہ اور دل
کی گہرائیوں سے اُسے تسلیم کرے۔

قوله ، وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ،
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں تقریباً
توڑے مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا ہے۔
صحیح مسلم اور مسند احمد کی ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ،
الصلبیں ضیاء - صبر ایک نور ہے ۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ صبر سے بہتر اور وسعت پذیر چیز
کسی کو نہیں دی گئی اور پھر حضرت عمر رضي الله عنه کا ایک قول نقل کیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں
”ہم نے اپنی زندگی کے اُس حصہ کو بہتر پایا جس میں صبر ہے“
حضرت علی رضي الله عنه فرماتے ہیں ،

”ایمان میں صبر کو وہی مقام حاصل ہے جو انسان کے بدن میں سر کو حاصل ہے۔ یہ کہہ کر
حضرت علی رضي الله عنه نے بلند آواز سے فرمایا دیکھو، اُس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جس میں صبر کی
صلاحیت نہیں ہے“

صبر تین امور سے تعبیر ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے احکام کو عملی جامہ پہنانا۔

(۲) اللہ تعالیٰ کے منع کردہ امور سے جتنسب رہنا اور ان کو ترک کرنا اور

(۳) مصائب و مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا۔

امام ابن تیمیہ صبر کی چوتھی صورت یہ بیان کرتے ہیں : کہ اپنی ان خواہشات کو ترک

کرنا جو شریعت کے منافی ہیں۔

و فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ إِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الظَّلْعُنُ فِي النَّسَبِ، وَ النَّيَاحَةُ عَلَى الْمَيْتِ

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں دو باتیں کفر کی ہیں۔ ایک کسی کے حسب نسب پر طعن کرنا۔ دوسرے میت پر بےین کرنا۔

قوله : والله بكل شيء عليم :

اس آیت کریمہ کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں :

ما اصاب من مصيبة كوني مصيبا كجی نہیں آتی مگر اللہ
آلا باذن الله «الكتاب-۱» کے اذن ہی سے آتی ہے۔

یعنی ہر قسم کی مصیبت اور آزمائش اللہ تعالیٰ کی مشیت، ارادے اور اس کے حکم کے بعد ہی انسان کو پہنچتی ہے۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے :

ما اصاب من مصيبة كوني مصيبا كجی نہیں ہے جو

في الارض ولا في زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر

انفسكم الا في كتاب نازل ہوتی ہو اور تم نے اس کو پیدا

من قبل ان نبراها کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ

ان ذلك على الله رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت

يسير - (المدید- ۲۲) آسان کام ہے۔

قوله : قال علقمة :

حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا یہ قول علامہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رضي الله عنه دونوں نے نقل فرمایا ہے۔

حضرت علقمہ بن قیس بن عبد اللہ الخنسی الکونی رضي الله عنه آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیدا ہوئے تھے۔ انھوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثمان بن عفان رضي الله عنه علی ابن ابی طالب رضي الله عنه سعد ابن سعد رضي الله عنه اور ائمہ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضي الله عنها سے احادیث روایت کی ہیں۔

حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا شمار چوٹی کے علماء اور اہل تہذیب و تمدن میں ہوتا ہے، ثقہ راویوں

و لهما عن ابن مسعود مرفوعاً، "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ
الْحُدُودَ وَ شَقَّ الْجُبُوبَ وَ دَعَا
بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ"

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا چہرہ نوچے، کپڑے پھاٹے اور جاہلیت جیسے بول بولے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

میں سے یہ سرفرست ہیں۔ یہ جلیل القدر فرزند اسلام سنہ ہجری کے بعد فوت ہوئے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ثابت ہوا کہ اعمال ایمان کا ہجر ہیں۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ صبر کرنا دل کی ہدایت اور روشنی کا ذریعہ بنتا ہے، اور صابرین کے لیے یہ بہت بڑا اجر ہے۔

قوله : اثنتان في الناس هما بهم كفر ،
یعنی یہ دونوں چیزیں لوگوں میں کفر کا بقایا ہیں کیونکہ یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہیں اور یہ لوگوں میں موجود رہتی ہیں اور ان سے وہی شخص بچ سکتا ہے جسے اللہ پھلے اور علم عطا فرمائے اور ایسا نورانی بنے جس سے وہ روشنی حاصل کرے لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس آدمی میں کفر کا ایک شعبہ ہو وہ کاہر مطلق کی طرح نہیں ہوتا جیسا کہ وہ آدمی جس میں ایمان کی ایک شاخ ہو وہ مطلق مومن کی طرح نہیں ہوتا اور کفر نکرہ اور معرف باللام کے اثبات میں بہت بڑا فرق ہے جیسا کہ معرف باللام کفر کا لفظ اس حدیث میں استعمال ہوا ہے : لیس بین العبد و بین الکفر او الشکر الا ترک الصلوة

قوله : الطعن في النسب ؛
حدیث کے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو نسب کی بنا پر حقیر سمجھنا یا اس کا نسب نامہ معلوم ہوتے ہوئے اُسے کسی دوسرے شخص کا بیٹا قرار دینا۔

قوله : والتباحة على الميت ؛
یعنی کسی رشتہ دار کی موت پر بین کرنا اور لوگوں کے سامنے اس کے فضائل و عمارت بیان کرنا۔

اس قسم کے بین کرنا اور میت کے اوصاف ظاہر کرنا وغیرہ امور تقدیر الہی پر عدم مداخلت اور صبر کے سراسر منافی ہے۔

قوله : من ضرب الحدود ؛

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أَرَادَ
 اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ
 فِي الدُّنْيَا
 وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ
 بِذَنْبِهِ حَتَّى يُؤَافِقَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
 وَقَالَ ﷺ إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ
 عِظَمِ الْبَلَاءِ - وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ
 قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ -
 فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ
 فَلَهُ السَّخَطُ -
 (حسنه الترمذي)

حضرت انس رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے خیر خواہی کرنا چاہتا ہے تو اُس کے
 گناہوں کی سزا جلدی اسی دُنیا میں دے دیتا ہے۔
 اور جب کسی سے بُرائی چاہتا ہے تو اُس کے گناہ کی سزا قیامت تک کیلئے
 روک لیتا ہے تاکہ اُسے پوری سزا دی جاسکے۔
 رحمتِ دو عالم ﷺ نے مزید فرمایا کہ جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی
 اجر زیادہ ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اُنہیں آزماؤں
 میں ڈال دیتا ہے۔

پس جو شخص آزمائش میں اللہ پر راضی رہا اُس کے لیے اللہ کی رضا اور جو
 شخص ناخوش ہوا اُس پر اللہ تعالیٰ بھی ناخوش ہوگا۔

ماظظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
 ”رضخار کا اس لیے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ اکثر لوگ رضخار ہی پر اکتھا مارتے ہیں ور
 چہرے کا کوئی حصہ پٹینا بھی اسی قبیل میں داخل ہے۔“

قوله : و دعا بد عومب الجاهلیة :

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”سیت پر نوحہ کرنا زمانہ جاہلیت کی عادت ہے“

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”اپنی قبائلی رسوم کی طرف لوگوں کو بلانا اور ان کو زندہ کرنا عصیت کی دعوت دینا
 ہے کسی خاص سسکے میں اپنے علما اور مشائخ کے بارے میں تعصب سے کام لینا، بعض علما
 کو بعض پر ایک خاص نوعیت کی فضیلت دینا، علما و مشائخ کی وجہ سے ایک دوسرے
 سے دشمنی اور دوستی قائم کرنا سب جاہلیت کی رسوم ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔“

مندرج بالا امور میں اگر چہانی کار فرما ہو تو عملی عمل معاف ہے جسے وہ و نما سات
 جس میں نوحہ اور رائے کی نارنگی نہ ہو۔ امام احمد بن حنبل نے اس کی تصریح کی ہے۔

قوله : اذا اراد الله بعبدہ الخیر :

یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کی خیر خواہی اور بھلائی چاہتا ہے، اس کے گناہوں کی سزائیں
 اس پر مساب ڈالتا ہے کیونکہ اس کے گناہ زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ دنیا سے پاک صفا
 ہو کر نکلتا ہے اور آخرت کی سزا کے لیے اس کا کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

”آزائش و ابتلا میں گرفتار ہو جانا بھی ایک عظیم نعمت ہے کیونکہ اس سے گناہ و اهل
 ہاتے ہیں اور جب انسان صبر سے کام لیتا ہے تو اجر و ثواب کا حق دار بھی بن جاتا ہے بارگاہ
 الہی میں انتہائی خشوع و خضوع سے جھک جاتا ہے۔ پوری دنیا سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ
 و عدہ لا شریک لہ کے دروازے کا بھکاری بن جاتا ہے۔ مشکلات میں اس کے علاوہ بھی بڑے
 بڑے فوائد ہیں صیبت فی نفس گناہوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ
 یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تمام مخلوق خدا کے لیے مشکلات۔ اللہ کی رحمت اور نعمت کا درجہ
 رکھتی ہیں۔“

ہاں ! اگر صیبت زدہ شخص صیبت سے تنگ آکر کوئی ایسا قدم اٹھائے جو اس کیلئے
 دین میں خرابی کا باعث بنا ہو اور وہ پہلے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرے تو پھر یہ صیبت
 اس کے لیے وبال جان اور اس کے دین و آخرت کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے جیسے کوئی
 شخص فقر و فاقہ، بیماری یا کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے جس سے نفاق یا جرح فرج
 کا اظہار ہو یا دل میں کوئی باطل عقیدہ گھر کر جائے یا ایسا کوئی جملہ زبان سے نکل جائے جو
 صریح کفر کے مترادف ہو یا فرائض و واجبات کو ترک کر بیٹھے یا محرمات کا ترک ہو جائے یا
 ایسی بات کرے جس سے دین میں نقصان واقع ہوتا ہو تو ایسی صیبت اور مشکل سے حفاظت
 اور عافیت اس شخص کے لیے بہتر تھی کیونکہ صیبت سے بچائے حصول فوائد کے انا نقصان

ہوا ہے اگر یہ صبر کتنا تو یہی مصیبت اس کے حق میں رحمت اور نعمت ثابت ہوتی ہے۔ پس مصائب و مشکلات حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا امر اور حکم ہیں جو مخلوق کے لیے رحمت ہیں۔ ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنا ضروری ہے۔

جو شخص مصائب و مشکلات کا شکار ہو جائے اور پھر صبر و استقامت بھی اس کے حصہ میں آجائے تو یہ مصائب اس کے لیے رحمت اور نعمت بن جلتے ہیں اور اس کی خطا کے ختم ہونے کی وجہ سے رحمت کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور بندہ کے صبر و رضا کے عوض اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة . کی مہربانی اور رحمت ہے۔

اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو شخص صبر کرے گا اس کو یہ نعمتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ ان شاء اللہ

قولہ : انت عظم الجناء :

مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو جتنی زیادہ مصیبت پیش آئے گی اتنا ہی اس کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔

عظم الجناء بکسر العین وفتح الناصب ہے۔ عین کو مضموم اور ظا کو ساکن قرار دینا بھی جائز ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ مصائب کی وجہ سے انسان کو اجر و ثواب بھی ملتا ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ :

”مصیبت زدہ کا ثواب یہی ہے کہ اس کے گناہ ختم ہو جائیں۔ ہاں! مصیبت کی وجہ سے کوئی عمل صالح کرے تو اس پر اس کو اجر بھی ملے گا جیسے ،

صبر سے کام لے ،

اللہ کی رضا پر راضی رہے ،

توبہ و استغفار کرے“

قولہ : وان الله تعالى اذا احب قوما ابتلاهم ،

حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے ، وہ کہتے ہیں :

سئل النبی ﷺ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا

اعت الناس اشد گیا کہ سب سے زیادہ آزمائش کن

بلاء ؟ لوگوں پر آتی ہے ؟

قال : الانبياء ثم بعد درجہ بدرجہ انسان کو جتنا دین کا

الامثل فالامثل حصہ زیادہ ملا اتنی ہی زیادہ اس کی

يبتلى التجل على

حصہ اول

تَفْسِيرُ آيَةِ التَّعَابِينِ	الاولیٰ
اِنَّ هَذَا مِنْ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ	الثانیہ
الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ	الثالثہ
شِدَّةُ الْوَعِيدِ فِيمَنْ ضَرَبَ الْحُدُوْدَ وَ شَقَّ الْجُبُوْبَ وَ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ۔	الرابعہ

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① سورہ تغابن کی آیت کی تفسیر۔
- ② صبر کرنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے۔
- ③ نسب میں عیب جوئی کرنا۔
- ④ اس شخص کو سخت وعید اور ڈانٹ پلائی گئی ہے جو مصیبت اور مشکل کے وقت اپنے چہرے کو نوچے، گریبان چاٹے اور جاہلیت کی سی آہ و بکا کرے۔

آزائش ہوتی ہے۔ اگر وہ اسلام میں	حب دینہ فان
مضبوط ہے تو آزائش بھی شدید	كان في دینه
ہوگی۔	صلاۃ اشتد بلاؤہ
اگر دین میں کمزور ہے تو آزائش بھی	وان كان في دینه
ہلکی ہوگی، مومن پر اتنی مشکلات آتی	رقۃ ابتلی علی قدر
پس کہ آخر کار اس کا کوئی گناہ باقی	دینہ فما یبرح البلاء
نہیں رہتا۔	بالعبد حتی یترکہ یمشی

علی الارض وما علیہ خطیئۃ۔ (رواہ اللاری و ابن ماجہ و الترمذی و محمد)

عَلَامَةُ إِرَادَةِ اللَّهِ بِعَبْدِهِ الْحَيْرِ	الخامسة
إِرَادَةُ اللَّهِ بِهِ الشَّرَّ -	السادسة
عَلَامَةُ حُبِّ اللَّهِ لِلْعَبْدِ -	السابعة
تَحْرِيمُ السَّخَطِ	الثامنة
ثَوَابُ الرِّضَاءِ بِالْبَلَاءِ -	التاسعة

- ⑤ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ مہلانی کرنا چاہتا ہے اُس کی علامت اور نشانی۔
- ⑥ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ شر کا ارادہ کرے اُس کی علامت۔
- ⑦ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اُس کی علامت۔
- ⑧ ناراضی کی حرمت۔
- ⑨ مصائب و مشکلات میں معصوم ہوجانے پر رضا کا اجر و ثواب۔

اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ
ریا ہٹ کر لحاظ سے قابلِ مذمت ہے اور
اس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں

رَقُولَ اللّٰهِ تَعَالٰی : قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يُوحٰى اِلٰىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهٖ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهٖ اَحَدًا ۝ (الكهف-۱۱۰)

اے محمد! کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی
جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔

پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل
کرسے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔

حَقْوَلَهُ : قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۝

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کے نام پر فرمان جاری کیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں
کہ میرے اندر نہ ربوبیت ہے اور نہ الوہیت کی کوئی صفت ہے بلکہ یہ دونوں صفتیں صرف
اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کے لیے مختص ہیں اور میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جو شخص اللہ
تعالیٰ کی ملاقات کا متمنی ہو، اسے اعمال صالحہ کرنے چاہئیں اور اس کی عبادت میں کسی کو
شریک نہ بنائے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

”علمائے سلف و خلف میں سے اکثر نے لقا، کے یہ معنی کیے ہیں کہ موسیٰ آدمی
اللہ تعالیٰ کو بالشانہ اور سامنے دیکھے گا؟ شیخ الاسلام نے روایت پر و لائل بھی ذکر فرمائے۔
پیش نظر آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

”جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں واحد اور یکتا ہے اسی طرح اُس کی عبادت
میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے، عمل صالح وہی ہوتا ہے جس میں ریا اور شیخ کو قطعاً دخل نہ
ہو اور اس کو سنت کے مطابق انجام دیا جائے۔“

یہ آیت کریمہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اصل دین جس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے
اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کے کام میں سلام کو سبوت
فرمایا، وہ یہ تھا کہ تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا سمجھا جائے۔

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

وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ مرفوعاً - قال اللہ تعالیٰ :
 أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ
 مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ
 فِيهِ غَيْرِي تَرَكَتُهُ وَشِرْكُهُ (رواہ مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمام شریکت والوں میں زیادہ بے پرواہ ہوں شریک سے۔ جو شخص کوئی ایسا کام کرے جس میں میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کرے تو میں اُسے اور اُس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں۔

قولہ : من عمل عملاً اشرك معي فيه غيري ؛
 یہ حدیث قدری ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق میں سے کسی کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اُس سے اور اُس کے عمل بد سے بیزار ہوں ، میرا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
 طبیعتی نے کہا ہے کہ تم کہتے ہیں ضمیر منصوب متصل کا مرجع عمل بھی ہو سکتا ہے۔
 ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اعمال جو کسی غیر اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں ان کی کوئی قسمیں ہیں۔
 کچھ اعمال تو ایسے ہوتے ہیں جو صرف ریا کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں جیسے منافقین کے اعمال۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ
 قَامُوا كَالسَّالِيں بِيَاءٍ وَن
 النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ
 اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا - (النساء: ۱۱۴)

ریا کی یہ قسم مومنین کے فرض روزوں اور نمازوں میں پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ صرفات و خیرات اور حج وغیرہ اعمال میں جن کا ظاہر سے تعلق ہے، اس کا پایا جانا ممکن ہے یا ان اعمال میں جن کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے۔ ایسے اعمال میں اخلاص انتہائی اہمیت کا حامل ہے ایک مسلمان کو قطعاً شک نہ کرنا چاہیے کہ اس قسم کی ریا اعمال کو ضائع کر دیتی ہے اور ایسا ریا کار شخص اللہ تعالیٰ کی سزا اور اُس کی ناراضی کا سزا وار ہے۔

کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں لیکن ان میں

ریا کا دخل ہوتا ہے۔ ایسے اعمال میں اگر ریا غالب آجائے تو نصوص صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ عمل باطل ہو جاتا ہے جیسا کہ زیر نظر حدیث سے واضح ہے۔ اس کی تائید میں دوسری حدیث مسند امام احمد میں ہے جس کو شداد بن اوس سے امام صاحب نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اس میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے :

من صلی یرائی فقد	جو شخص دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے
اشرك و من صام یرائی	یا دکھلاوے کا روزہ رکھتا ہے یا
فقد اشرك و من تصدق	دکھلاوے کا صدقہ و خیرات کر کہے
یرائی فقد اشرك	تو اُس نے شرک کیا۔
وان الله تعالى يقول :	اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :
انا خیر قسیم لمن	جو مجھ سے شرک کرے تو میں اپنے
اشرك بی فمن	شریک سے بہترین حصہ دار ہوں۔
اشرك ب شیئا	جو میرے ساتھ کسی کو شریک کہے
فان جدۃ عملہ و	تو اُس کے عمل کی ہر کو شمش اولیٰ کا
قلیلہ و کثیرہ لشریکہ	ہر کم و بیش اُس کے اس شریک
الذی اشرك به انا	کے لیے ہے جس کو اُس نے میرا
عنه غنی۔	شریک بنایا میں اُس سے بے نیاز ہوں۔

امام احمد رحمہ اللہ اس مقام پر بہت سی احادیث ذکر فرماتے ہیں کہ :
 ”اگر جہاد کے عمل میں ریا کے علاوہ کوئی دوسری نیت کا رفا ہو جیسے خدمت کا معاوضہ یا حصول غنیمت کا احساس پیدا ہو جائے یا سفر جہاد میں مال تجارت ساتھ لے لے تو ایسی صورت میں یہ عمل بالکل ضائع نہ ہوگا بلکہ جہاد کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی۔“
 ابن رجب رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ :

”تجارت کرنے والے، مزدوری کرنے والے اور کرایہ پر کام کرنے والے کو جہاد میں اسی قدر اجر ملے گا جس قدر کہ اُس کی نیت خالص ہوگی اور ان کو وہ درجہ نہ ملے گا جو ایسے آدمی کا ہے جو خالص اللہ کے لیے اپنے مال اور اپنی جان سے خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔“
 وہ شخص جو مزدوری لے کر جہاد میں شرکت کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ :

”ایسا شخص اگر صرف روپے پیسے کی غرض سے جہاد میں شرکت نہیں کرتا بلکہ اس کی نیت اعلائے کلمۃ اللہ بھی ہے تو کوئی مضائقہ نہیں، اس شخص کی مثال اُس شخص کی سی ہے جو اپنا قرض وصول کرنے کے لیے نکلا، اگر مل گیا تو ٹھیک، ورنہ اللہ اللہ خیر سلا۔“

مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ مرفوعاً : أَلَا أُخْبِرُكُمْ
بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي
مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ؟ قَالُوا
بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ - (رضی اللہ عنہ)
قَالَ الشِّرْكَ الْخَفِيُّ يَقُومُ
الدَّجَلُ فَيُصَلِّيُ فَيَزِينُ
صَلَوَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ - (رواه احمد)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ہاں ضرور بتائیے۔

آپ نے فرمایا کہ وہ شرکِ خفی ہے۔ وہ اس طرح کہ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو، پھر اپنی نماز کو محض دکھلاوے کے لیے عمدہ طریق سے ادا کرے۔

اذا اجمع احدكم	جب کوئی تم میں سے جہاد کا حکم
على الفز و ففوضه	ارادہ کرے اور پھر اللہ سے رزق
الله رزقا فلا باس	بھی غنایت کرے تو اس میں کوئی
بذلك -	سبب نہیں ہے۔
واما اب احدكم	اور تم میں سے وہ شخص جسے وہ پیر
اعطى دراهم غزا	پیسہ مل جائے تو جنگ میں شریک
وان لم يعط	ہو جاتا ہے اور اگر کچھ نہ دیا جائے تو
لم يفز فلا خير	شرکت نہیں کرتا۔ ایسے شخص میں
ف ذلك -	کوئی بھلائی نہیں ہے۔

قوله : الشرك الخفي :

اس شرک کو خفی اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا عمل خالص اللہ کے لیے ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ باطن وہ غیر اللہ کے لیے انجام

مسائل

الاولیٰ تفسیرُ اُیَّةِ الْكَهْفِ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① سورۃ کہف کی آیت کی تشریح -

دسے رہا ہے کیونکہ وہ نماز اس لیے ٹھیک سے ادا کر رہا ہے کہ اُسے لوگ دیکھ رہے ہیں۔
شہاد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ لکھتے ہیں :

كنا نعد الترميا على رسول الله ﷺ کے مقدس
عهد رسول الله ﷺ ترین دور میں ہم ریا کو شرک اصغر
الشرك الاصغر - سمجھا کرتے تھے۔

(رواہ ابن ابی الدنیا فی کتاب الاخلاص وابن جریر فی التہذیب والطبری ذوالحجہ وجمہ)

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”شُرک اصغر میں مندرجہ ذیل افعال، اعمال اور اقوال سب فرہست ہیں :

- معمولی قسم کی ریا -
- کسی کام کو دکھلاوے کی غرض سے اچھا کرنا۔
- غیر اللہ کی قسم اٹھانا۔
- ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ وہی ہو گا جو اللہ تعالیٰ اور تم چاہو گے۔
- یہ اللہ تعالیٰ اور آپ کی طرف سے ہے۔
- میں اللہ تعالیٰ اور آپ کے ساتھ ہوں۔
- میرے لیے اللہ تعالیٰ اور آپ کافی ہیں۔
- اللہ تعالیٰ اور آپ پر ہی میرا اعتماد ہے۔
- اگر اللہ تعالیٰ اور آپ نہ ہوتے تو یہ کام نہ ہوتا۔

مندرجہ بالا امور بعض اوقات شرک اکبر کا مقام بھی حاصل کر لیتے ہیں اس میں کہنے

ولے کے عقیدہ کو بہت بڑا دخل ہے۔“

اس امر میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ صحت عمل اور اس کی قبولیت میں اخلاص

کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اخلاص کے ساتھ ساتھ عمل کا مطابق سنت نبوی ﷺ

ہونا بھی عظیم ترین شرط ہے۔

الثانیۃ: الْأَمْرُ الْعَظِيمُ فِي رَدِّ
الْعَمَلِ الصَّالِحِ إِذَا دَخَلَهُ
شَيْءٌ يَغَيِّرُ اللَّهَ -

الثالثۃ: ذِكْرُ السَّبَبِ الْمَوْجِبِ
لِذَلِكَ وَهُوَ كَمَا لُغِي -

الرابعۃ: إِنَّ مِنَ الْأَسْبَابِ أَنَّهُ
تَعَالَى خَيْرُ الشُّرَكَاءِ -

الخامسۃ: خَوْفُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى
أَصْحَابِهِ مِنَ الرِّيَاءِ -

السادسۃ: أَنَّهُ فَسَّرَ ذَلِكَ بِأَنْ يُصَلِّيَ
الْمَرْءُ لِلَّهِ لِكِنْ يُزَيِّنُهَا لِمَا
يَرَى مِنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَيْهِ -

۲) عمل صالحہ میں جب غیر اللہ کی رضا کا دخل ہو جائے تو اس کے
ضائع ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔

۳) غیر اللہ کی رضا والے عمل کے ضائع ہونے کا سبب بڑا سبب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی متسفی اور بے پرواہ ہے۔

۴) اس کے ضائع ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ
تعالیٰ تمام شرکاء سے ارفع و اعلیٰ ہے۔

۵) آل حضرت ﷺ نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے
میں خطرہ محسوس فرمایا کہ کہیں ان کے قلوب میں ریا کاری کے جراثیم نہ پیدا
ہو جائیں۔

④ ریاء کی تفسیر آن حضرت ﷺ نے خود یہ ارشاد فرمائی کہ
انسان نماز کو خالص اللہ کیلئے صحیح طور پر اور ایمان سے اس لیے ادا کرے کہ
لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔

باب

فِي الشِّرْكِ رَأْيَ الْإِنْسَانِ
جَمَلًا لَدُنِّيَا

اس باب میں

اس باب کی وضاحت کی گئی ہے کہ انسان اگر
ذبیحی اغراض کے پیش نظر کوئی عمل کرے تو
یہ بھی شرک کی تعریف میں آتا ہے۔

وَلَا تُغْنِيكَ عَنْهَا زِينَتُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۵۰﴾
 وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
 وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَ
 هُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي
 الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا
 فِيهَا وَبُطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (مُؤ: ۱۵۰)

جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم ہیں ان کو ملے لیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔

مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے (دہاں معلوم ہو جائیگا کہ) جو کچھ انھوں نے دنیا میں بنایا وہ سب طیامیٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔

قوله : باب من الشرك ارادة الانسان :
 یہ اور آئندہ آنے والے ابواب قائم کرنے کا مقصد صحت کے نزدیک یہ ہے کہ
 دنیاوی اغراض کی خاطر عمل کرنا باطل ہے جیسے ریا وغیرہ۔
 یا بعض لوگوں کا علم دین حاصل کرنا تاکہ کہیں نوکری وغیرہ مل جائے جیسے عربی مدارس
 کے طلبہ، اتر مساجد۔

یا وہ نوجوان مجاہد جو دنیاوی عزت و شہرت کی خاطر فوج وغیرہ میں بھرتی ہوتے ہیں۔
 یا وہ افراد جو سفر جہاد میں اس لیے شرکت کرتے ہیں تاکہ ایئر شکر کا قرب حاصل ہو
 اور چند فوجی دستوں پر برتری اور ان پر کنٹرول حاصل ہو۔

قوله : من كان يريد الحياة الدنيا :
 حضرت امین عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کے معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ :
 ”جو شخص دنیاوی زندگی میں اپنے اعمال کا بدلہ اور اس کی زینت و زینت کی خواہش
 کرتا ہے، ہم اس کے اعمال کا بدلہ صحت و تندرستی، اہل و عیال اور مال و متاع میں مسترت و
 بہجت کی صورت میں عطا کرتے ہیں اور وہ اس میں گھاٹے میں نہیں رہتے۔“
 اس آیت کو درج ذیل آیت کریمہ نے غسوخ کر دیا کہ

عجلنا له فيها ما
نشاء لمن نريد .
یہیں ہم دے دیتے ہیں جو کچھ چاہی
جسے دینا چاہیں .

(رواہ البخاری فی تاریخہ)

ابن جریر رحمہ اللہ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایسی حدیث بیان کرتے ہیں :

"شہنی بن ماعصی صحیحی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انھوں نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی کے اندر ایک شخص کے ارد گرد کثیر تعداد میں لوگ جمع ہیں۔ پوچھا کہ لوگوں نے کس شخص کو گھیر رکھا ہے؟ جواب دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ درس حدیث دے رہے ہیں۔ شہنی بن ماعصی کہتے ہیں کہ میں بالکل قریب جا کر ان کے سامنے جا بیٹھا، جب درس ختم ہوا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو میں نے عرض کی کہ میں آپ سے اللہ کی قسم دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی اور یاد کی ہو۔

www.KitaboSunnat.com

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے :

میں آپ کو وہی حدیث سناؤں گا جو میں نے اس گھر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی سنی تھی۔ اس وقت میرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور شخص نہ تھا۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد سنبھلے اور فرمانے لگے کہ آج میں تم کو وہی حدیث سناؤں گا جسے میں نے اس گھر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا اور اس وقت میرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی شخص نہ تھا۔ یہ کہہ کر پھر بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر بعد ہوش میں آئے تو فرمانے لگے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ :

ان الله تبارك و تعالیٰ
اذا كان يوم القيامة
ينزل الى العباد ليقضى
بينهم و كل امة
جاثية فاؤل من يدعى
به رجل جمع القران
ورجل قتل في سبيل
الله ورجل كثير المال .

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش
عظیم سے اتر کر اپنے بندوں کے
پاس آئے گا تاکہ ان کا فیصلہ کر دیا
جائے اور ہر امت گھٹنوں کے بل
گری ہوگی۔ سب سے پہلے ان
تین اشخاص کو بلایا جائے گا۔ قاری
قرآن کو، شہید فی سبیل اللہ کو اور
مال دار کو۔

سب سے پہلے قاری قرآن سے
سوال ہوگا کہ میں نے جو قرآن اپنے
رسول پر اتارا تھا، کیا تجھے اس کا
علم نہیں سکھایا؟ قاری کہے گا کہ
ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سوال

فیمقولہ اللہ عزوجل
للقاری الم اعلمک
ما انزلت علی رسولک
قال بلی قال فما ذا
عملت فیما علمت؟ قال

كنت اقوم اثناء الليل
 وانشاء النهار فيقول الله
 عز وجل له كذبت و
 تقول له الملائكة
 كذبت و يقول الله
 تبارك وتعالى بل
 اردت ان يقال فلان
 قارى وقد قيل لك
 ويؤلف بصاحب المال
 فيقول الله عز وجل
 الم اوسع عليك
 حتى لو ادعك تحتاج
 الى احد؟ قال بلى
 يا رب قال فما ذا
 عملت فيما اتيتك؟
 قال كنت اصل الرحم
 واتصدق فيقول الله
 له كذبت وتقول الملائكة
 كذبت و يقول الله
 تبارك وتعالى بل
 اردت ان يقال فلان
 جواد وقد قيل ذلك
 ويؤتى بالذى قتل
 في سبيل الله فيقول
 الله له فيما ذا
 قتلت؟ فيقول اى
 رب امرت بالجهاد
 في سبيلك فقاتلت
 حتى قتلت فيقول الله
 له كذبت و تقول
 الملائكة كذبت و يقول

کرے گا، علم کے مطابق عمل کیا؟
 قاری جواب دے گا، لے رب کریم
 میں تمام دن اور رات تلاوت کرتا
 رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، تو جھوٹ
 بولتا ہے، فرشتے بھی یہی کہیں گے
 تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا
 کہ تو اس لیے تلاوت کرتا تھا کہ لوگ
 تجھے قاری کہیں، وہ دنیا میں کہا جاتا
 مال دار شخص کو پیش کیا جائیگا
 اور سوال ہو گا کیا تم کو اتنی وسعت
 مال نہ دی گئی کہ تو کسی کا محتاج نہ
 رہا؟ وہ جواب دے گا، اے اللہ!
 تو بالکل ٹھیک اور صحیح کہتا ہے!
 اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جو کچھ تم کو ملا
 اُس کے مطابق عمل کیسا کیا؟ بندہ
 جواب دے گا کہ اے رب کریم!
 میں صلہ رحمی کرتا اور صدقہ دیتا رہا،
 اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم جھوٹ کہتے
 ہو، فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ
 بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، تمہارا
 ارادہ یہ تھا کہ تمہیں سخی کہا جائے چنانچہ
 یہ دنیا میں کہا جاتا۔
 اب اُس شخص کو پیش کیا جائیگا
 جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ اللہ کریم
 پوچھے گا، تم کیوں قتل ہوئے؟ بندہ
 جواب دے گا، لے رب کریم! تو
 نے جادو کا حکم دیا اور میں تیرے راستہ
 میں دین کے دشمنوں سے لڑ کر شہید
 ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہے گا، تو جھوٹ
 بولتا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو
 جھوٹ بولتا ہے، اللہ فرمائے گا،

فی الصحيح عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ تَعَسَّ عَبْدُ الدِّرْهَمِ
 تَعَسَّ عَبْدُ الْخَيْصَةِ تَعَسَّ عَبْدُ الْخَيْلَةِ -
 اِنْ اُعْطِيَ رَضِيَ وَاِنْ لَمْ يُعْطَ
 سَخِطَ تَعَسَّ وَاِنْ تُكِسَّ وَاِذَا شِيكَ
 فَلَا اُنْتَقِشَ - طُوْلِبَ لِغَبْدٍ اَخَذَ
 بِعَنَابِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ
 اَشَعَّتْ رَاسُهُ، مُغْبِرَةً وَتَدَمَاهُ،
 اِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي
 الْحِرَاسَةِ وَاِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ
 كَانَ فِي السَّاقَةِ - اِنْ اسْتَاذَنَ لَمْ
 يُؤْذَنَ لَهُ - وَاِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ -

صحیح (بخاری) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روپے پیسے اور کپڑے لٹے کا
 بندہ ہے وہ بد بخت ہے۔

اگر اسے دے دیا جائے تو خوش، اگر نہ دیا جائے تو ناخوش۔ یہ بد بخت ہو اور
 ٹھوکر کھائے، اگر اسے کانٹا لگے تو نہ نکالا جائے۔ خوشخبری ہو اس بندے کو کہ
 اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہے۔

پراگندہ سر، خاک آلود قدم۔ اگر پہرے پر ہے تو پہرے پڑا اور اگر فوج کے
 پچھلے حصے میں ہے تو اسی میں اپنی ذمہ داری بھارتا ہے۔

اگر رخصت مانگے تو رخصت نہ ملے اور اگر سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے۔

اللہ بل اردت ان یقال تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ تجھے بہادری میں
 فلان جبری فقد قیل ذلک۔ اور وہ کہا جا چکا۔

ثم ضرب رسول الله
ﷺ على ركبتي فقال
يا ابا هريرة ؛ اولئك
الثلثة اول خلق الله
تسعر بهم النار يوم القيمة .
قوله : نفس عبد الدينار :

ہر واقعہ بیان فرما کر آنحضرت ﷺ نے میرے گھٹنے پر ہاتھ مار کر فرمایا
لے ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) یہی وہ تین
ہتم کے افراد ہیں جن کو قیامت کے
دن سب سے پہلے جہنم کی آگ جلانے گی۔

قوله : عبد الدينار :

دينار، یہ سونے کا سکہ ہے جو وزن میں ایک مثقال کے برابر ہے۔

قوله : عبد الدرهم :

ایک جو کے برابر چاندی کو درہم کہا جاتا ہے۔

زیر بحث حدیث میں درہم و دینار کے متلاشی کو درہم و دینار کا بندہ اس لیے کہا گیا
ہے کہ اس کے عمل و کردار سے پتہ چلتا ہے کہ اُس کی منزل مقصود ہی درہم و دینار ہوتی ہے۔
پس جس شخص کا اہل مقصد ہی غیر اللہ ہو تو اُس نے اپنی عبادت میں اسے اللہ کا
مشرک بنا لیا جیسا کہ آج کل لوگوں کی اکثریت اس میں گرفتار ہے۔

قوله : نفس عبد الخميصة :

ابو السعادات رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

"رشیم کے کپڑے یا صوف کے اس کپڑے کو جس پر پھول وغیرہ کا رٹھ گئے ہوں،
خمیصہ کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف دھاری دار سیاہ کپڑے کو ہی خمیصہ کہتے
ہیں، اس کی جمع خالص آتی ہے۔"

قوله : نفس عبد الخميصة :

ابو السعادات رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذات الخمل ہر اُس شخص کو کہا جاتا ہے
جس نے کسی بھی قسم کا دھاری دار کپڑا پہنا ہوا ہو۔

قوله : انتكس :

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

"جو شخص بار بار بیماری میں مبتلا ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انتكس
ابو السعادات رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

"جو شخص اپنے سر کے بل پھیر جائے اُسے انتكس کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی بددعا
ہے۔"

بطیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

”جب کسی کو حد سے زیادہ بددعا دی جائے تو اسے انتکس سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ جب وہ بالکل مایوس ہو جائے گا تو سر کے بل پھر جائے گا“

قولہ : واذا شیک فلا انتقش :

جب کسی کو کانا چھب جائے اور وہ اس کو موچنے وغیرہ سے نکالنے پر قدرت نہ رکھتا ہو تو اس وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے۔

حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کی حالت ہی یہ ہو وہ بددعا کا متقی ہے چرچانے انجام پر کو کچھ خود دیکھ کر روتا ہے۔

اور جو شخص اس مذکورہ حالت میں گرفتار ہو وہ حدیث میں مذکورہ بددعا کے اثرات کو اپنی آنکھوں سے اسی دنیا میں دیکھ لے گا اور آخرت میں تو پوچنا ممکن ہی نہیں :

شرح الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”أحضرت ﷺ نے مذکورہ شخص کو درہم و دینار، قطنیہ اور خمیصہ کا بندہ اور غلام قرار دیا اور یہ بددعا بلفظ خبر ارشاد فرمائی یعنی جملہ تعس و انتکس واذا شیک فلا انتقش“ یہ اس شخص کا حال ہے جو مصائب و مشکلات میں گھر جائے۔ نہ تو وہ مصیبت سے نجات پاسکتا ہے اور نہ اُسے کسی قسم کی اخلاقی کامیابی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ آنحضرت ﷺ نے اس کی صفت تعس و انتکس بیان فرمائی ہے۔ پس ایسا شخص نہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ اس مصیبت سے گلو خلاصی حاصل کر سکتا ہے اور یہی حال اس شخص کا ہے کہ دنیوی مال و متاع کو اپنا مقصود حقیقی سمجھ لیتا ہے ایسے شخص کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ”ان اعطی رضی وان منع سخط“ یعنی اگر اس کی مراد رآئی تو خندان و فرحان ورنہ ناراض اور نالان۔ ایسے ہی شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

ومنهم من يلمزك	لے نبی ﷺ ان میں سے بعض
في الصدقت . فذ	لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض
اعطوا منها رضوا	کرتے ہیں . اگر اس مال میں سے
وان لم يعطوا	انھیں کچھ دے دیا جائے تو خوش
منها اذا هم	ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے
يسخطون . (التوبہ: ۵۸)	لگتے ہیں۔

ایسے لوگوں کی خوشی اور ناراضی غیر ارشاد کے لیے ہی ہوتی ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو خواہش کی خاطر شکر امارت کے لیے یا کسی پسندیدہ منصب یا اس جیسی اور خواہش کے پیچھے اگر کامیابی کی منزل طے کر لی تو خوش ورنہ ناراض۔

ایسا شخص اپنی خواہشات کا بندہ اور غلام ہوتا ہے اور اپنے آقا و سردار کے سامنے نذرت نرم مزاج، ہل رقت اور عبودیت دل کا فعل ہے اور جس کے لیے انسان رقت اختیار کر لے گا، اگر اس کی عبودیت کا دم بھرے گا تو گویا اس شخص نے اس کی عبادت کی اور اُسے خدا بنا لیا“

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں :
 ”ذیوی مال و متاع کا طلبگار بھی درہم و دینار کی عبادت اور اس کے لیے رقت
 اختیار کرتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں :

بعض ایسے امور ہیں جن کا انسان محتاج ہے جیسے کھانا پینا، بیاہ شادی اور رہائش
 کے لیے مکان وغیرہ۔ ایسے امور صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے چاہئیں اور اسی کی طرف
 رجوع کرنا چاہیے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، اگر اس کو یہ مال وغیرہ مل جاتا ہے
 تو وہ اس کو اپنی ضروریات میں خرچ کرتا ہے، ایسے شخص کے سامنے یہ مال و متاع اس
 سواری کی مانند ہے جس پر وہ سوار رہتا ہے یا ایسے بستر کی طرح ہے جس پر آرام کرتا ہے۔
 بعض ایسے امور بھی ہیں جو انسان کی ضروریات سے تعلق نہیں رکھتے پس ایسے
 امور میں انسان کو اپنا دل نہ لگانا چاہیے۔ اگر بد قسمتی سے ایسے امور سے دل لگا بیٹھا تو
 اُن کا غلام اور بندہ بن کر رہ جائے گا اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان امور پر اعتماد
 اور بھروسہ کر لیتا ہے۔ اس صورت میں ایسے شخص کے ہاں حقیقت عبودیت اور حقیقت توکل کا
 شمار نہ ہو رہتا بلکہ عبادت بھی غیر اللہ کی کرتا ہے، توکل بھی غیر اللہ پر ہوتا ہے۔ ایسا شخص قیامتاً
 آپ کے اُن ارشادات کے تحت شمار ہوگا جن کے متعلق آپ فرماتے ہیں :

تقس عبد الدینار، تقس عبد الدرہم، عبد الدینار، عبد الحمیضہ
 عبد الدرہم تقس عبد الحمیضہ سب گھٹا اور نقصان
 الخمیضہ تقس عبد الخمیضہ اٹھانے والے ہیں۔

ایسا شخص ان امور کا غلام اور بندہ ہوتا ہے، اگرچہ یہ ایسا اللہ تعالیٰ سے بھی طلب کرے
 کیونکہ اگر اس کو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو راضی اور خوش و خرم ورنہ ناراض۔
 اللہ تعالیٰ کے بندے کی صفقت تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی اور اللہ کی
 ناراضی پر اس کی ناراضی موقوف ہو جن امور کو اللہ تعالیٰ اور آنحضرت ﷺ پسند کریں یہ بھی
 اُن کو ہی پسند کرے اور جو امور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ناپسند ہوں اُن کو یہ بھی
 ناپسند کرے۔ اللہ کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، ایسے ہی شخص
 کا ایمان بکٹل ہوتا ہے۔

قولہ : طوبیٰ لعبد :

ابو السادات رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

”طوبیٰ جنت کے مقامات میں سے ایک جگہ کا نام ہے اور بعض علماء کا خیال ہے
 کہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کا نام ہے۔“

طوبیٰ کو ایک درخت سمجھنے کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے ابن ہبیب

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں :

قال رجل : یا رسول اللہ

اللہ ﷻ و ما طوبیٰ ؟

طوبیٰ کیا چیز ہے؟ آپ

قال شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة ثياب اهل الجنة تخرج من اكمامها۔
 نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے، جس کے نیچے سو سال تک چلنے کی مسافت ہے، اس کے خوشوں سے اہل جنت کے کپڑے برآمد ہوں گے۔

سند امام احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

اب رجلا قال : يا رسول الله طوبى لمن رآك وامن بك قال : طوبى لمن رآك وامن ب و طوبى ثم طوبى لمن امن بي ولم يرف قال له رجل : وما طوبى ؟
 ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ مبارک ہے وہ جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ آپ نے یسُن کر فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا، اُس کے لیے طوبی ہے اور وہ شخص جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن صرف سن کر ایمان لے آیا اُس کے لیے تین بار طوبی کی خوشخبری ہے، اُس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ طوبی کیا چیز ہے؟

قال شجرة في الجنة مسيرة مائة عام ثياب اهل الجنة تخرج من اكمامها۔
 درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کا سایہ سو سال تک چلنے کی مسافت ہے۔ اس کے خوشوں سے اہل جنت کی پوشاکیں برآمد ہوں گی۔

صحیح بخاری، مسلم اور دوسری کتب حدیث میں بھی احادیث مروی ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ ابن جریر رحمہ اللہ سے وہب بن عبد رحمانہ کا ایک عجیب و غریب اٹن نقل فرمایا ہے، جسے ترمذی یزید کرام کے استفادہ کے لیے یہاں پورا نقل کرتے ہیں۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

ان في الجنة شجرة يقال لها طوبى يسير الواكب في ظلها مائة عام لا يقطعها۔
 جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبی ہے۔ اس کے سایہ میں گھڑ سوار سو سال تک بھی چلتا رہے تو اُس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔

یہ اس روایت میں ابن ابی عمیر اور ابن ابی عمیر دوراوی ایسے ہیں جن کو امام احمد اور ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا۔

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

زھرہا ریاط ۔	اُس کے پھول ریشمی کپڑے ہونگے
و ورقھا برود ۔	اُس کے پتے چادریں ہوں گی۔
وقضبانھا عنبر ۔	اُس کی ٹنڈیاں عنبر کی ہوں گی۔
و بطحائھا یاقوت ۔	اُس کے لنگر یا قوت ہیں۔
وترابھا کافور ۔	اُس کی ٹہنی کافور کی ہے۔
و وحلھا مسک ۔	اُس کا کیچڑ کستوری ہے۔
تخرج من اصلھا انھار	اُس درخت کی جڑوں سے شراب
الخمر واللبن والصل۔	دودھ اور شہد کی نہریں نکلتی ہیں۔
وھم مجلس لاهل	اہل جنت کے باہم مل بیٹھنے کی
الجنة ۔	یہ جگہ ہے۔
فینماھم فی مجلسھم	ایک دفعہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھے
اذ اتھم الملائكة	ہوں گے کہ اُن کے رب کی طرف
من ربھم ، یقودون	سے فرشتے آجائیں گے۔ وہ بڑی
نجبا مزمومة بسلاسل	تیز رفتار اور ٹیناں لائیں گے جن کی
من ذھب وجوھھا	مہاریں سونے کی زنجیریں ہوں گی
کالمایح من	اُن کے چہرے خوبصورتی کے لحاظ
حسنھا ووبرھا ۔	سے چراغ کی طرح روشن ہوں گے
کختر المرعزی من	اُن کی اُون نرمی میں مرغزی ریشم
لینہ علیھا رجال	کی طرح ہوگی، اُن پر کھادے ہونگے
الواحھا من یاقوت	جن کی پھٹیاں یا قوت کی ہوں گی،
و دفوفھا من ذھب۔	پاکیاں سونے کی ہوں گی۔
وشیابھا من	اُن کے اُوپر سندس، استبرق ریشم
سندس و استبرق	کے کپڑے ہوں گے، فرشتے اُن کو
فینیخونھا	بٹھاتے ہوئے اہل جنت سے عرض
ویقولون :	کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپکے
اب ربنا ارسلنا	پاس اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اللہ
الیکم لتذوروہ وتسلوا	تعالیٰ کی زیارت اور اُسے سلام عرض
علیہ ۔	کر لیں۔
قال : فیرکبونھا	اہل جنت ان سواریوں پر سوار ہو
قال : فھم اسرع	جائیں گے۔ یہ سواریاں پرندوں سے
من الطائر و اوطا	بھی زیادہ تیز رفتار چلیں گی۔ بیستر
من الفراش ۔	سے بھی زیادہ نرم و نازک ہوں گے۔

مہاراجہ

الأولى: إِرَادَةَ الْإِنْسَانِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ
الْآخِرَةِ

الثانية: تَفْسِيرُ آيَةِ هُودٍ -

الثالثة: تَسْمِيَةُ الْإِنْسَانِ السُّلَيْمِ عَبْدَ
الدِّينَارِ وَ الدَّرْهَمِ وَ
الْخَمِيصَةِ -

الرابعة: تَفْسِيرُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِنْ
أُعْطِيَ رِضَى وَ إِنْ لَمْ يُعْطَ
سَخِطَ -

الخامسة: قَوْلُهُ تَعَسَّ وَ انْتَكَسَ

السادسة: قَوْلُهُ: وَ إِذَا شَيْكَ فَلَا أَنْتَقِشَ

السابعة: أَلْتَنَاءٌ عَلَى الْمُجَاهِدِ الْمُصَوِّفِ

بِتِلْكَ الصِّفَاتِ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

- ① وہ عمل جو آخرت کے لیے تھا اُس سے دنیا طلب کرنا۔
- ② سُورَةُ هُودِ كِي آيَةِ كِي تَفْسِيرِ
- ③ بعض اوقات مسلمان كا نام بھی درہم و دینار كا بندہ رکھا جاتا ہے۔
- ④ اس كِي صُورَتِ یہ ہے کہ اگر اس كِي آرزو پوری ہوگئی تو راضی و درندہ ناراض۔
- ⑤ تعس و انتكس كِي شرح
- ⑥ اسی طرح و اذا شيك فلا انتقش كے مفہوم كِي وضاحت۔

⑤ جو مجاہد مذکورہ صفات کا حامل ہو، اس کی تعریف -

خبا من غير مهنة
يسير الراكب الى جنب
اخيه وهو يكلمه ويناجيه
لا تصيب اذن راحلة
منها اذن صاحبها .
وبرك راحلة برك
صاحبها .

وہ بیز کسی تکلیف کے ڈوڑیں گے۔
ہر ایک سوار اپنے ساتھی کے پہلو
پر پہلو باہم گفتگو کرتا ہوا جا رہا ہوگا۔
کسی سواری کا کان دوسری سواری
کے ساتھ نہ چھوئے گا۔
کسی کا پہلو کسی کے پہلو سے نہ
لگے گا۔

حتى ان
الشجرة لتنتحي
عن طريقهم لئلا
تفترق بين الرجل
واخيه .

چلتے چلتے اگر کہیں راستے میں کوئی
درخت آجائے تو خود وہ درخت
راستے سے ہٹ جائے گا تاکہ ان
دونوں بھائیوں میں ڈوڑی پیدا نہ
ہو جائے۔

قال : فيأتون
الى الرحمان الرحيم
فيسفر لهم عن
وجهه الكريم .

چلتے چلتے رحمان ورحیم کی بارگاہ
قدس میں جا پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ
اپنا روشن چہرہ اُن کے سامنے کھول
دے گا۔

حتى ينظروا اليه
فاذا رأوه
قالوا :
اللهم انت السلام
ومنك السلام .

تاکہ یہ لوگ اُس کے چہرے کو دیکھ لیں
جب زیارت کر لیں گے تو
کہیں گے کہ اے اللہ! تو ہی سلام
ہے اور تجھ سے ہی سلامتی حاصل
ہوتی ہے۔

وحق لك الجلال
والاكرام .

جلال واکرام کا صرف تو ہی حقدار
ہے۔

قال ، فيقول تبارك
وتعالى عند ذلك : انا
السلام ومتى السلام
وعليكم حقمت
رحمتي ومجنتي
مرجبا بعبادي الذين

اہل جنت کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ
فرمائے گا کہ میں ہی سلام ہوں اور
سلامتی مجھ سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے،
میری رحمت اور رحمت تمہارے
لیے واجب ہو چکی ہے، میں اپنے
بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جو

خشوف بالغيب . مجھے دیکھے بغیر مجھ سے ڈرتے ہے۔
 واطاعوا امری اور میرے احکام پر عمل کرتے رہے
 قال : فيقولون اهل جنت عرض کریں گے کہ
 ربنا اننا لم نعبدك اسے اللہ! ہم تیری کما حقہ عبادت
 حق عبادتک ولم نقدر نہ کر سکے اور تیری قدر کا بھی حق ادا
 لك حق قدرك . نہ کر سکے۔
 فأذن لنا بالتجود لہذا ہمیں اجازت دے کہ تیرے
 قدامک . سامنے تجھے سجدہ کریں۔
 قال ، فيقول الله : انها اللہ فرمائے گا کہ یہ جگہ عبادت اور
 ليست بدار نصب ولا عبادۃ تکلیف کی نہیں ہے۔
 ولما كنها دار ملك یہ ایسا گھر ہے جہاں سے انعام و
 ونعيم وانف قد اکرام کی بارش ہوگی۔ میں نے
 رفعت عنكم نصب اب عبادت کرنے کا بوجھ ختم کر دیا
 العبادۃ فسئلون ما ہے۔ اب جو چاہتے ہو سوال کرو
 شئتم فان لكل کیونکہ اس وقت جو مانگو گے وہ
 رجل منكم امنيتہ ملے گا۔
 فیسألونہ حتی ات چنانچہ کم از کم جس کا سوال ہوگا وہ
 اقصر هو امنيتہ ليقول یہ ہوگا کہ اسے اللہ! دُنیا دُنیا
 رقب تافس اهل کے حصول میں ایک دوسرے کی
 الدنيا في دنياہم ریس کرتے رہے اور باہم خطرے
 فتضايقوا فيها . میں مبتلا رہے۔
 ربت ! فاتنى من اسے میرے رب! تو مجھے ہر وہ
 كل شئ كانوا چیز عطا کر جو دُنیا والوں کو تو نے
 فيه من يوم خلقتها ابتدائے آفرینش سے لے کر دُنیا
 الى انتہت الدنيا . ختم ہونے تک دی تھی۔
 فيقول الله ، لقد قصرت تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تیری
 بك اليوم امنيتك آرزو میں بڑی مختصر ہیں۔
 ولقد سألت دون تو نے اپنے مرتبہ کے مطابق سوال
 منزلتك . نہیں کیا۔
 هذا لك مني وسأتحنفك یہ تو میں نے تجھے دیا اور میں تجھے
 بمنزلتی لانتہ اپنے مرتبہ کے مطابق تجھ دوں گا۔
 ليس في عطائي نكد کیونکہ میری عطا میں سخیلی اور کوتاہی

نہیں ہے۔	ولا قصرید
پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے	قال : ثم یقول
بندوں کے سامنے وہ چیزیں پیش	اعرضوا علی
کرو جہاں تک ان کی آرزوئیں نہیں	عبادی ما لم تبلغ
پہنچیں اور ان کے دل میں ان کا	امانیہم ولم یخطر
خیال تک بھی نہیں آیا۔	لہم علی بال .
پھر دوسرے ان کو یاد دلائیں گے	قال :
یہاں تک کہ ان کی آرزوئیں ختم	فیعرضون علیہم
ہو جائیں گی۔	حتى تقصر بہم .
یعنی وہ ساری چیزیں جو ان کے	امانیہم الّتی فی
دل میں ہوں گی۔	انفسہم .
پھر جو وہ ان پر پیش کریں گے،	فیكون فیما یرضون
ان میں گھوڑے بھی ہوں گے، ہر	علیہم براذین مقنّنة
چار بچتے ہوئے گھوڑوں پر ایک ہی	علی کلّ اربعة منها
یا قوت کا تخت بچھا ہوا ہوگا۔	سریں من یا قوتہ واحدة
اور ہر تخت پر خالص سونے کا ایک	علی کلّ سریں منها
قبر ہوگا۔	قبة من ذهب .
ان میں سے ہر قبے میں چالیس	فی کلّ قبة منها فرش
بچھے ہوں گے۔	من فرش الجنة مظاہرہ
ان میں سے ہر قبے میں دو لو جو ان	فی کلّ قبة
سینہ رنگ کی سوئی موٹی آنکھوں	منہا جاریتان من
والی حوریں ہوں گی۔	الحوور العین
ان میں سے ہر ایک کی پر چھٹی کپڑوں	علی کلّ جاریة منہن
میں سے دو کپڑے ہوں گے۔	ثوبان من ثیاب الجنة
اور جنت کا کوئی رنگ ایسا نہ ہوگا	ولیس فی الجنة لون
جو ان دونوں کپڑوں میں نہ ہو۔	الا وهو فیہما
اور کسی عطر کی خوشبو ایسی نہ ہوگی	ولا ریح طیب
جس کی بھک ان کپڑوں سے نہ	الا قد عبوت
آتی ہو۔	بہما .
ان کے چہروں کی چمک قبے کی	ینفذ ضوء وجوہہما

غَلَطَ الْقُبَّةَ -
 حتی یظن من
 یراهما من دون القبة
 یرعی منهما من
 فوق سوقهما کالسلك
 الابيض فی یاقوتة
 حمراء
 یریان له من
 الفضل علی صحابته
 کفضل الشمس علی
 الحجارة او افضل
 ویرعی لهما مثل
 ذلک ثم یدخل
 علیهما -
 فیحیتیانہ
 ویقتلانہ
 ویعانقانہ
 ویقولان له
 واللہ ما ظننا
 ان اللہ یخلو
 مثلك
 ثم یامر اللہ تعالی
 الملائکة
 فیسرون بہم صفا
 فی الجنة حتی
 ینتہی کل رجل
 الی منزلتہ التی
 اعدت له -
 قوله : اخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ ،
 یعنی مشرکین اور کفار سے جہاد میں مصروف رہتا ہے ۔
 قوله : اشعث ، پرانڈہ سر ۔

دین تڑوں سے پار ہو جائے گی۔
 یہاں تک کہ جو ان کو دیکھے گا وہ
 سمجھے گا کہ یہ حقے سے باہر ہیں۔
 ان کی ہڈی کا گودا پنڈلی کے اوپر
 سے ایسا نظر آئے گا جیسے سُرخ
 یا قوت میں سفید دھاگا پرو رکھا
 ہو۔

وہ عورتیں اپنے شوہر کو دیکھ کر
 محسوس کریں گی کہ اسس کو اپنی
 سیلیوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے
 سورج کو پتھر کے ٹکڑے پر یا اس
 سے بھی بہتر اور وہ بھی ان دونوں
 کو ایسا ہی دیکھے گا پھر خدتی شخص
 ان کے پاس جائے گا۔
 تو وہ اُسے سلام کہیں گی۔
 اور اس کا بوسہ لیں گی۔
 اور اُس سے نبل گیر ہوں گی۔
 اور اُس سے کہیں گی۔

خدا کی قسم ہمارے تو وہم و گمان
 میں بھی نہ تھا کہ اللہ نے تجھ جیسے
 آدمی پیدا کیے ہوں گے۔
 اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم
 دے گا۔

اور وہ فرشتے ان اہل جنت کو
 جنت میں صفت بنا کر لے چلیں گے
 اور چلتے چلتے اُس مقام تک جا
 پہنچیں گے جو ان کے لیے رب اکرم
 نے تیار کیا ہے۔

قوله : اخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ ،
 یعنی مشرکین اور کفار سے جہاد میں مصروف رہتا ہے ۔
 قوله : اشعث ، پرانڈہ سر ۔

لفظ اشعث۔ چونکہ غیر منصرف ہے لہذا حالتِ جبر میں مفتوح ہوتا ہے، اس کے غیر منصرف ہونے کی ذمہ دہیں ہیں۔ ایک وصفت، دوسری وزنِ فعل اور لفظِ راسخہ فاعلیت کی بنا پر مرفوع ہے۔

یعنی جہاد کی مصروفیات کی وجہ سے وہ نہ تو سر میں تیل لگا سکتا ہے اور نہ بالوں کو سنوار سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری نعمتوں سے بھی وہ کما حقہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتا، اس لیے اس کی شکل و صورت گرد و خراب میں اٹی رہتی ہے۔

قوله ، مغبرة قدماہ :

لفظ مغبرة۔ مجبور ہے کیونکہ یہ عبد کی صفتِ ثانیہ ہے۔

قوله ، ان كان في الحراسة كان في الحراسة :

مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا بلکہ ہمہ وقت چکس اور مستعد رہتا ہے۔

قوله ، وان كان في الساقية كان في الساقية :

الساقية لشکر کے پچھلے حصہ کو کہتے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مسکین طبع شخص کہ اگر اس کو لشکر کے بالکل پیچھے نمازین کے سامان وغیرہ کی حفاظت پر بھی متعین کر دیا جائے تو وہ اس کو عار محسوس نہیں کرتا یعنی جس مقام پر بھی اس کو مقرر کیا جائے اُسے بخوبی اور بطریقِ حسن نبھاتا ہے۔ رات اور دن، آندھی اور بارش کی بھی پروا نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر جزیل اور ثواب کثیر کی توقع اور تمنا ہے اور محض اس کی رضا کا حصول اس کے پیشِ نظر ہے۔

علاء الخلفاءي رحمة الله فرماتے ہیں ،

”اُسے جو حکم ملتا ہے اُس پر پوری تہذیب سے عمل کرتا ہے جس جگہ اُس کو کھڑا کر دیا جائے۔ اسی مقام پر جمع ہاتا ہے اور اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ حدیث میں الحراستہ اور الساقية دو مقامات کو خصوصی طور پر اس لیے ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان دونوں مقامات میں شجقت اور محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے؟“

قوله ، ان استاذن لہ يؤذن لہ ،

یعنی اگر اُمرائے جنگ سے رخصت طلب کرے تو اُسے رخصت نہیں ملتی، کیونکہ اُمرائے جنگ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں صرف اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طالب ہوتا ہے۔ اُمرائے حرب کی نحوشدوی اور ان کی خوشامد اس مجاہد کا مقصد ہی نہیں ہوتا۔

قوله ، وان شفع لہ يشفع :

اگر کسی وقت ایسے امور کے بارے میں جن میں اللہ تعالیٰ اور آنحضرت ﷺ کی رضا حاضر ہو، یہ مجاہد امر و حکام کے ہاں سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش کو غیر اہم سمجھ کر

مسترد کر دیا جاتا ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی سند میں حضرت مصعب بن ثابت بن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں ذکر ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ کہنے لگے آج میں آپ حضرت کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جس کو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا:

حرمس لیلة فی
سبیل اللہ افضل
من الف لیلة
یقام لیلہا ویصام
نہارہا (مسند امام احمد)

اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اسلامی لشکر
کی صرف ایک رات چوکیداری کرنا
ایسی ہزار رات سے افضل ہے
جس میں انسان رات کو قیام کرے
اور دن کو روزہ رکھے۔

علامہ ابن عساکر حضرت عبد اللہ بن المبارک کے حالات میں فرماتے ہیں کہ:

”نضیبین کے قاضی حضرت عبد اللہ بن محمد نے کہا کہ محمد بن ابراہیم بن ابی سکیبہ

نے ہمیں بتایا کہ عبد اللہ بن المبارک نے طرسوس کے مقام سے حضرت فضیل بن عیاض کی طرف ایک خط لکھوایا کہ جب تم مکہ مکرمہ پہنچو تو میرا یہ خط فضیل بن عیاض کو دے دینا۔ یہ واقعہ ۱۷ھ کا ہے۔ اس خط میں مندرجہ ذیل اشعار قابل غور ہیں، حضرت عبد اللہ بن المبارک لکھتے ہیں:

یا عابد الحرمین لو ابصرتنا
لعلمت انک فی العبادۃ تلعب
لے حرمین میں عبادت کرنے والے اگر تو ہمیں دیکھے تو تجھے معلوم ہو جائے کہ تو عبادت میں کیسا ہے
من کان یخضب خدہ بد موعج
فنجورنا بد ما شانتا تختصنک
جو آدمی اپنے رخساروں کو اپنے آنسوؤں سے جھگوتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ ہمارے سینے خون رنگین ہوتے ہیں
او کان یعذب خیلہ فی باطل
فنجولنا یوم الصبیحة تتعب
یا اگر کوئی اپنے گھوڑے کو باطل میں تھکاتا ہے تو ہمارے گھوڑے جگ کے زور سے تھکتے ہیں
ریح البید لکم ونحن عبیدنا
رہج السنا بک والغار الاطیب
عنبر کی خوشبو تمہارے لیے اور ہماری خوشبو عنبر الودوم اور پاکیزہ غبار ہے۔
ولقد اتانا من مقال نبیننا
قول صحیح صادق لایکذب
ہمیں رسول اللہ ﷺ کی حدیث پہنچ چکی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، جھوٹی نہیں ہے۔
لا یتوی عبارخیل اللہ فی
انف امرئ ودخان نارتلہب
کہ اللہ کے لشکر کا غبار اور آگ کا دھواں ایک ہی آدمی کی ناک میں جمع نہیں ہوں گے
ہذا کتاب اللہ ینطق بیننا
لیس الشہید بیت لایکذب
اور یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں بول کر بتاتی ہے اس میں ذرہ برابر جھوٹ نہیں کہ شہید نہ ہو ہے
محمد بن ابراہیم بن ابی سکیبہ کہتے ہیں کہ جب میں حرم شریف میں پہنچا تو یہ خط میں نے

حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ اس خط کو پڑھ رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے، خط پڑھنے کے بعد فرمانے لگے۔ عبد اللہ بن المبارک نے ٹھیک لکھ لیا ہے اور مجھے وصیت فرمائی ہے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کیا آپ ہی ان کے کاتب ہیں؟ میں نے عرض کی کہ ہاں میں ہی کاتب کے فرائض انجام دیتا ہوں۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ اس خط کے جواب میں یہ حدیث لکھو چنانچہ آپ نے درج ذیل حدیث مجھے لکھوائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں :

ان رجلا قال : یا رسول
اللہ ﷺ علمنی عملا
انال بہ ثواب المجاہدین
فی سبیل اللہ -
ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ
مجھے ایسا عمل بتائیے جس
کے کرنے سے میں مجاہدین کے
اجر کا حامل بن جاؤں۔

فقال : هل تستطيع
ان تصلى فلا
تفتر و تصوم فلا
تفطر؟
آپ نے اس سے پوچھا کیا تم اس
طرح نماز پڑھ سکتے ہو کہ کبھی اس میں
کمی نہ کرو اور اس طرح روزے رکھ
سکتے ہو کہ ان میں کبھی ترک نہ کرو؟

فقال یا رسول اللہ
ﷺ انا اضعف من
ان استطيع بذلك -
اُس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ
میں اس بوجھ کو اٹھانے
سے اپنے آپ کو کمزور پاتا ہوں،

ثم قال النبی ﷺ
فو الذی نفسی
بیدہ لو طوقت
ذلک ما بلغت
فضل المجاہدین
فی سبیل اللہ -
پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
کہ مجھے اُس اللہ کی قسم، جس کے
قبضے میں میری جان ہے، اگر تو
اس کی طاقت بھی رکھے اور یہ

دو نوں فریضے انجام بھی دیتا رہے
تب بھی تو مجاہدین فی سبیل اللہ کے

مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تمہیں
اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مجاہدین
کے گھوڑے جب اپنی رسی میں

دوڑتے ہیں تو ان کے نامہ اعمال
میں اس کا اجر بھی لکھا جاتا ہے۔
اما علمت ان
فرب المجاہد
لیست فی
طولہ فی کتبہ لہ
بذلک حنات؟

باب

من احط العلاء والامر

في تحريم ما احل الله

او تحليل ما حرم الله

فقد اتخذهم زبانا

من دون الله

اس باب کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو شخص اللہ

کی طرف سے حلال و حرام کی پڑواہ کیے بغیر

اور امر کی اطاعت کرتا ہے وہ مشرک ہے کیونکہ

اس نے اللہ کے سوا ان لوگوں کو قربان دے لیا ہے

وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما : "يُوشِكُ أَنْ
تُنزَلَ عَلَيْكُمْ حِجَابَةٌ مِنَ السَّمَاءِ -
أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ تَقُولُونَ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ -"

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ "قریب ہے کہ
تم پر آسمان سے پتھر برسیں۔"

میں کہتا ہوں یہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے اور تم کہتے ہو کہ
ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نے یوں کہا ہے۔

قوله : باب من أطاع العلماء والامراء :

عنوان باب سے قرآن کریم کی درج ذیل آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے کہ ،
وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا
أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ
كِبَرَاءَنَا فَاضْلُونا
السَّبِيلَا -
ہم اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں
کا کمانا تو انہوں نے ہم کو راستے
سے گمراہ کر دیا۔

قوله : يوشك ان تنزل عليك حجارة من السماء ،

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ،

"علمائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب کسی شخص کے سامنے آنحضرت
ﷺ کا طریقہ اور آپ کا ارشاد واضح ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی شخص کے قول
کی بنا پر ارشاد نبوی ترک نہ کرے"

امام مالک رحمہ اللہ نے (مدینہ منورہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے) فرمایا تھا کہ :
"ہم میں سے ہر شخص کسی کی بات کو رد کر سکتا ہے اور اس کی بات کو بھی ٹھکرایا جاسکتا
ہے مگر آنحضرت ﷺ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا (اس صاحب قبر کی حدیث
کو ترک نہیں کیا جاسکتا)"

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

"ہم میں سے ہر شخص کی بات کو قبول اور رد کیا جاسکتا ہے سوائے رسول اللہ ﷺ
کے ارشاد گرامی کے"

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ :

وقال الامام احمد رضي الله عنه : عَجِبْتُ لِقَوْمٍ لِقَوْمٍ
 عَرَفُوا الْإِسْنَادَ وَ صِحَّتَهُ وَ يَذْهَبُونَ
 إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ وَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ
 فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
 أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ (النور : ۶۳)

آتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ ؟ الْفِتْنَةُ الشِّرْكُ -
 لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضُ قَوْلِهِ أَنْ
 يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الذَّيْغِ
 فَيَهْلِكُ -

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے اُن لوگوں پر سخت تعجب ہے جو صحت
 حدیث کے بعد بھی حضرت سفیان رضي الله عنه کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ سزا دے گا :

رسولؐ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں
 گرفتار نہ ہو جائیں یا اُن پر دردناک عذاب نہ آجائے۔

تمہیں معلوم ہے کہ فتنہ کیا ہے ؟ پھر خود ہی فرمایا، فتنہ سے مراد شرک ہے۔
 جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو چھوڑ دے تو اُس کے
 دل میں کچی پیدا ہو جانے کا امکان اُبھر آتا ہے جس سے اس کی ہلاکت یقینی ہے۔

ترک بھی کی جا سکتی ہے :

قوله : وقال الامام احمد : عجبیت لقوم عرفوا :
 امام احمد رحمہ اللہ کا یہ کلام فضل بن زیاد اور ابوطالب نقل کرتے ہیں فضل بن زیاد
 نے امام احمد سے مزید مندرجہ ذیل کلام نقل کیا ہے، جس میں امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے
 ہیں کہ :

”اطاعت رسول اکرم ﷺ کو قرآن کریم میں تینتیس مقامات پر بیان کیا گیا ہے پھر امام صاحب نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی :

فليحذر الذين يخالفون
عن امره ان تصيبهم
فتنة او يصيبهم عذاب
اليم -
رسول کے حکم کی خلاف ورزی
کرنے والوں کو ڈرنا چاہئے کہ وہ
کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا
ان پر دردناک عذاب نہ آجائے۔

قوله ، ويذهبون الى رأي سفیان :

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے امام، زاہد، عابد، فقیہ اور ثقہ تھے، ان کے معتقدین کثیر تعداد میں تھے جو ان سے اخذ علم کرتے تھے، علماء کے ہاں ان کا ایک خاص مسکت مشہور ہے۔

آج کل مسلمانوں کی اکثریت اسی مرض میں مبتلا ہے، خصوصاً اہل علم وہ اس کی عین زد میں ہیں، انہوں نے ایسا جال بچھا رکھا ہے جس سے گزر کر عام آدمی کتاب و سنت اور اتباع رسول ﷺ کی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ایسے لوگوں کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ :

لا يستدل بالكتاب والسنة
الا المجتهد والاجتهاد قد
انقطع .
کتاب و سنت سے استدلال
مجتہد ہی کر سکتا ہے اور اجتہاد کا
دروازہ اب بند ہو چکا ہے۔

ان لوگوں نے اس مسئلہ میں غلطی کھائی ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے مندرجہ ذیل حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوگا، حدیث یہ ہے :

لا تنزال طائفة من امتي
على الحق منصوره لا
يضرهم من خذلهم ولا
من خالفهم حتى ياتي امر
الله وهم على ذلك -
میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ
حق پر قائم رہے گا ان کی مخالفت
کرنے اور انہیں رسوا کرنے والا
انہیں کوئی گزند نہ پہنچا سکے گا،
حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آجائے۔

ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس مسئلہ پر اجماع امت بیان کیا ہے کہ متعلقہ کو اہل علم میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔

امداریج نے روایت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

اذا جاء الحديث عن
رسول الله ﷺ
فعلی
التأس والعین .
رسول اللہ ﷺ کی جب
حدیث مل جائے تو سسر اٹھوں
پر۔

عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ هَذِهِ آيَةَ - اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ
وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا
أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (التوبة : ۳۱)
فَقُلْتُ لَهُ إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ
قَالَ : أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا
أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ ، وَ يُحَلِّلُونَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحَلِّلُونَهُ ؟ فَقُلْتُ
بَلَى - قَالَ : فَتَيْكَ عِبَادَتُهُمْ -

(رواه احمد و الترمذی وحسنہ)

عدی بن ابی حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کو یہ آیت تلاوت
کرتے ہوئے سنا کہ
انہوں نے اپنے علما اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور
اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی۔ حالانکہ ان کو ایک مجبوس کے سوا کسی کی بندگی کرنے
کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ پاک ہے وہ ان
مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔
تو عدی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ
نے پوچھا اے عدی رضی اللہ عنہ ! اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیا کو حلال اور
حلال کردہ اشیا کو حرام قرار دیتے وقت تم ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے؟
عدی رضی اللہ عنہ بولے یہ تو درست ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا
یہی ان کی عبادت ہے۔

وإذا جاء عن الصحابة
رضي الله عنهم فعلی الرأس
واليمين -
وإذا جاء عن التابعين
فنحن رجال وهم رجال -
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک موقع پر فرمایا :
اذا قلت قولاً وكتاب
الله يخالفه فاتركوا
قولي لكتاب الله -
قيل : اذا كان قول
رسول الله ﷺ
يخالفه -
قال :
اتركوا قولي لخبر
الرسول ﷺ
قيل اذا كان قول
الصحابة يخالفه ؟
قال :
اتركوا قول لقول
الصحابة -

جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل
ہمارے سامنے ثابت ہو جائے
تو سر آنکھوں پر -
اگر تابعین کا قول ہو تو پھر وہ
اور ہم سب انسان (برابر) ہیں -
امام صاحب سے عرض کیا گیا کہ
اگر آپ کا قول رسول اللہ ﷺ
کے فرمان کے خلاف ہو تو؟
تو امام صاحب نے کہا کہ پھر بھی
میرے قول کو رسول اللہ ﷺ
کی حدیث کے مقابلے میں ترک کر دو۔
سوال کیا گیا کہ اگر آپ کا قول صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم کے خلاف ہو تو؟
امام صاحب نے فرمایا کہ صحابہ کے
قول کے ہوتے ہوئے میرے قول
کو چھوڑ دو۔

امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کے اقوال ساتھ صفحات میں ذکر کیے جا چکے ہیں
کہ جو شخص صرف اپنے مذہب اور امام کی کتب کا مطالعہ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے
مخالفت کے اقوال اور استدلال کو بھی سامنے رکھے تاکہ دلیل کی اتباع کر سکے۔

وبالله التوفيق

حضرت عدی رضی اللہ عنہ صاحب جو دوسرا حاکم بن عبداللہ بن سعد کے فرزند ارجمند
تھے حضرت عدی رضی اللہ عنہ ماہ شعبان ۳۴ ہجری میں آنحضرت ﷺ کی خدمت آمد میں
میں حاضر ہوئے اور اسلام کی دولت حاصل کی اور ایک سو بیس سال کی عمر پا کر فوت ہوئے۔
زیر نظر حدیث سے ثابت ہوا کہ حلال و حرام کی پروا کیے بغیر علماء کی پیروی کرنا غیر اللہ
کی عبادت کرنے کے مترادف ہے۔ اس کا دوسرا نام شرک اکبر ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہ
کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔

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

مسائل

- الاولیٰ: تَفْسِیْرُ آیَةِ التَّوْبِ -
 الثانیہ: تَفْسِیْرُ آیَةِ بَرَاءَةِ -
 الثالثہ: التَّنْبِیْہُ عَلٰی مَعْنٰی الْعِبَادَةِ
 اَلَّتِیْ اَنْكَرَہَا عَدِیْمٌ

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① سورۃ توبہ کی آیت کی تفسیر۔
 ② سورۃ براءت کی آیت کی توضیح۔
 ③ عبادت کے جس مفہوم کا انکار حضرت عدیؓ نے کیا تھا،
 اُس پر غور و مشکر۔

حالات اس قدر متغیر ہو چکے ہیں کہ نتیجہ ہر شخص کے سامنے ہے اور سب سے زیادہ
 افسوس اس بات پر ہے کہ اکثر لوگ پیروں کی اس عبادت کو تمام اعمال سے افضل سمجھتے ہیں
 اس کا نام بدل کر دلایت رکھ دیا گیا ہے۔ علماء کی عبادت ان کے علم و فقر کو ماننا ہے، حالات
 کی سنگینی یہاں تک جا پہنچی ہے کہ اب ایسے لوگوں کی عبادت کی جانے لگی ہے جو صالحین
 میں سے بھی نہیں اور اب علماء کی جگہ جلا کی عبادت بھی شروع ہو چکی ہے۔

حضرت زیاد بن عدیؓ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا کہ:

هل تعرف ما يهدم

نتھیں معلوم ہے کہ کون سی چیز

الاسلام؟

میں نے عرض کی کہ نہیں۔

قلت، لا

فرمایا، عالم کی لغزش قدم، منافق کا

قال، يهدمنا ذلّة

قرآن کریم کو جھگڑے کا ذریعہ بنانا اور

العالم وجدال المنافق

گمراہ ائمہ کا فیصلہ اسلام کی عمارت

بالقرآن وحكم الائمّة

کو گرنے کا سبب بننا ہے۔

المضلين (رواه الدارمی)

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو قبول کرنے والوں اور اس کی اطاعت کرنے

والوں میں سے بنا دے۔ آمین

الراجحہ تَمَثِيلُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَبِي بَكْرٍ
وَعُمَرَ، وَ تَمَثِيلُ أَحْمَدَ
بِسُفْيَانَ -

الخامس تَفْيِيرُ الْأَحْوَالِ إِلَى هَذِهِ الْعُنَايَةِ
حَتَّى صَارَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ
عِبَادَةَ الرَّهْبَانِ هِيَ أَفْضَلُ
الْأَعْمَالِ وَ تَسَمَّى الْوِلَايَةِ -
وَ عِبَادَةَ الْأَحْبَارِ هِيَ الْعِلْمُ
وَ الْفِقْهُ، ثُمَّ تَغَيَّرَتِ الْحَالُ
إِلَى أَنْ عُيِدَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِينَ
وَ عُيِدَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مَنْ
هُوَ مِنَ الْجَاهِلِينَ -

④ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مثال کے طور پر حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کو بیان کیا اور امام احمد رضی اللہ عنہ نے سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کو۔

⑤ حالات اس حد تک تبدیل ہو چکے ہیں کہ اکثر لوگوں کے نزدیک پیروں کی عبادت بہترین عمل قرار پا گیا ہے اور اب اس کا نام ولایت ہے اور مولویوں کی عبادت ہوتی ہے، اس کا نام علم و فقہ ہے۔ پھر اور حالات تبدیل ہوئے تو ان کو بھی پوچھا گیا جو نیک نہ تھے اور ان کی عبادت بھی ہوتی جو جاہل مطلق تھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ
 آمَنُوا بِمَا نَزَّلَ إِلَيْكَ
 وَمَا نَزَّلَ مِن قَبْلِكَ يَرِيدُونَ
 أَن يَتَّخِذُوا إِلَى الْإِطَاعَةِ
 وَقَدَامُوا أَن يُكَفِّرُوا بِهِ
 وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ
 ضَلَالًا بَعِيدًا

○

اے نبی! تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طائفوں کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انھیں طائفوں سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انھیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت ڈونڈے جانا چاہتا ہے۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ
 أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا
 نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ -
 يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى
 الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ
 وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا
 بَعِيدًا ○ (النساء : ۶۰)

اے نبی! تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے
 ہیں اس کتاب جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل
 کی گئی تھیں۔

مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت
 کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انھیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔
 شیطان انھیں بھٹکا کر راہِ راست سے ہمت دُور لے جانا چاہتا ہے۔

قوله ، ألم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا ،
 علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں رقمطراز ہیں ، کہ ،
 ”یہ آیت کریمہ اس شخص کی مذمت کر رہی ہے جو کتاب و سنت سے اعراض کر کے
 کسی باطل جگہ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے، آیت میں طاغوت سے بھی یہی مفہوم مراد ہے۔“
 جو شخص اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی کسی بھی قسم کی عبادت کرے جیسے دعا اور استغاثہ
 وغیرہ ، تو ایسے شخص نے طاغوت کی عبادت کی۔ اب اگر اس کا مسجد کوئی صالح شخص ہے تو
 اس کی عبادت شیطان کی پیروی ہوگی جس نے اس شخص کو غیر اللہ کی عبادت پر ابھارا اور
 اکسایا اور اسے خوبصورت انداز میں پیش کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

و یومر بحشرھو جمیعاً ثم یرجع الی اللہ ان سب کو جمع
 یقول للملائکة اهلوا یرجع الی اللہ ان سب کو جمع

ایاکم کانوا یعدون؟ کیا یہ لوگ تم کو پوچھا کرتے تھے۔
 قالوا سبحانک انت ولینا وہ کہیں گے تو پاک ہے تو ہی ہمارا
 من دونہم بل کانوا دوست بنے نہ یہ بلکہ یہ جنات کو
 یعدون الجن اکثرہم پوچھا کرتے تھے اور اکثر ان ہی کو
 بہمؤمنون (۳۳-۳۰) مانتے تھے۔

ایک مقام پر یوں ارشادِ ربّانی ہے:

ویوم نحشرہم جیسا
 ثم نقول للذین
 اشرکوا مکانکم
 انتم وشرکاکم
 فنیلنا بینہم و
 قال شرکاءہم ما
 کنتم ایانا تعبدون
 فکفی باللہ شہیدا
 بیننا و بینکم
 ان کنا عن
 عبادتکم لنافلین۔
 ہنالک تبلوا کل
 نفس ما اسلفت
 وردوا الی اللہ
 مولہم الحوت وذل
 عنہم ما کانوا
 یفترون (یونس-۲۸، ۲۹، ۳۰)

اگر انسان اپنے نفس اور خواہش کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دے یا شجر و

جھڑیا کسی ولی اللہ کی قبر کی عبادت کرنے کا پرچار کرے جیسے مشرکین اپنے اصنام وغیرہ کی

جو صالحین اور ملائکہ کی شکل و صورت میں بنا کر رکھے گئے تھے عبادت کرتے تھے تو یہ وہ
 طاغوت ہے جس کی عبادت کرنے سے خود اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، لوگوں کو ان سے اظہارِ
 برأت کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہو اگر اس کی عبادت کی گئی تو یہ شیطانی فعل
 ہوگا۔ شیطان نے اپنے ان قبیح افعال اور مذموم اعمال کو بڑے مزین اور انتہائی خوبصورت بنا رکھا
 ہے۔ یہ ایسے افعال ہیں جو توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے بالکل الٹ ہیں، توحید کی اہل سینے
 کہ انسان اللہ کے سوا ہر طاغوت کا انکار کر دے جس کی کسی نہ کسی صورت میں عبادت کی جا رہی

ہو۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کا حکم یہ ہے :

واذ قال ابراهيم
لابيه و قومه
انني براء مما
تعبدون -
اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور
اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن
چیزوں کو تم پوجتے ہو میں ان سے
بیزار ہوں۔

الا الذي فطرني فانه
سهيدين - (الزحرف - ۲۰، ۲۱)

اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم عليه السلام نے اللہ سبحانہ کے سوا کسی معبود کو ستی نہیں کیا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی یہی ہے جیسا کہ درج ذیل آیت کی تشریح میں گزر چکا ہے، کہ :

قد كانت لكم اسوة
حسنه ف ابراهيم
والذين معه اذ قالوا
لقومهم انا براء منكم
ومما تعبدون من دون
الله كفرنا بكم ويدا
بيننا و بينكم
العداوة والبغضا ابدا
حتى تؤمنوا بالله
وحداه - (المتحه - ۳)

جو شخص اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے حکم کی بائیں معنی مخالفت کرے کہ وہ لوگوں کے درمیان کتاب و سنت کے خلاف فیصلہ کرے یا لاعلمی کی وجہ سے کتاب و سنت کی مخالفت کرے یا لوگوں سے مطالبہ کرے کہ وہ اس کی پیروی کریں یا اس کی اطاعت کرنے والا اس کی بات کے حق یا ناحق ہونے کی پروا کیے بغیر اس کی اطاعت کرے۔ ان صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں وہ بلا ریب طاعت ہوگا جیسا کہ ارشاد ربانی ہے :

الوتر الى الذين
يزعمون انهم امنوا
بما انزل اليك وما
انزل من قبلك .
يريدون ان
يتحاكموا الي

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو
دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب
تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم
سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر
ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں
کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ
 يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۝ (النساء : ۶۱)

فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ يُمْسِكُوا
 قَدَمَتِ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يُحْلِفُونَ
 بِاللَّهِ إِنَّ أَرْدُنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَ تَوْفِيقًا ۝
 (النساء : ۶۲)

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا
 فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ
 مُصْلِحُونَ ۝ (البقرة : ۱۱)

جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اُس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے،
 اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے
 کتراتے ہیں۔ پھر اُس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی
 مصیبت اُن پر آن پڑتی ہے؟ اُس وقت یہ تمہارے پاس ہاتھیں کھاتے ہوئے آتے
 ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ
 تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔

جب کبھی اُن سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انھوں نے یہی کہا
 کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔

امروا امت یکفروا حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد

نہ رکھیں۔

بہ - (النساء - ۶۰)

سورۃ البقرہ کی آیت کے مطابق طاغوت سے انکار کرنا توحید کا رکن ہے، لہذا
 جب تک یہ رکن حاصل نہ ہوگا تب تک لا الہ الا اللہ کا قائل اس چیز کی نفی نہ کر پائے گا
 جس کی نفی اس کلمے سے مقصود ہو۔

قوله : ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا :
اس آیت کریمہ میں درج ذیل چار امور خاص طور پر قابل ذکر ہیں :
(۱) طاغوت کے پاس فیصلہ جانا شیطانی و سوسہ ہے۔

(۲) دوسرا یہ کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔

(۳) تیسری بات یہ ہے کہ اسے صیغہ مصدر کے ساتھ مؤکد کیا گیا ہے۔

(۴) چوتھی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اسے ہدایت اور سیدھے راستے سے لُبد کی صفت سے تعبیر کیا گیا ہے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ ! یہ قرآن کریم کس قدر عظیم الشان اور بلیغ ہے اور اس کے کلام اللہ ہونے پر کس قدر وافر دلائل موجود ہیں، اس کو جبریل امین عليه السلام اللہ کی طرف سے لے کر آئے اور اپنے صادق اور امین بندے پر نازل فرمایا۔

قوله : و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول :

منافق صداقت اور اہل حق کو پسند نہیں کرتا بلکہ حق کے منافی نظریات اور باطل کی طرف مائل ہوتا ہے، منافقین کا یہی حال ہے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”جس شخص کے سامنے تنازعہ فیہ مسائل میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ

پیش کی جائے اور وہ تسلیم نہ کرے تو وہ شخص منافق ہے“

ایسے لوگ کثرت سے ملیں گے، اللہ ان کو کثرت میں ذکر کرے۔

قوله : يصدون عنك صدودا :

يصدون کے معنی اعراض کرنا۔

لوگوں کی اکثریت اس جرم میں گرفتار ہے اور خصوصاً علماء پر نہایت افسوس ہے جو علم کے ہوتے ہوئے ایسے لوگوں کے اقوال کو سامنے رکھ کر کتاب و سنت سے اعراض کیے ہوئے ہیں جو کئی مسائل میں متروک خطا ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اپنے آپ کو ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کا پابند کر رکھا ہے حالانکہ ان میں سے کسی کی تقلید کا کوئی جواز نہیں اور ایسے لوگوں کے اقوال کو قابل اعتماد ٹھہرایا ہے جن پر اعتماد کی ضرورت نہ تھی۔ معتدین کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ نصوص کتاب و سنت کے مقابلے میں آئمہ کے اقوال کو پیش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قواعد شرعیہ ہی ایسے قواعد ہیں جن پر کلی اعتماد کیا جاسکتا ہے اور ان کے بغیر کسی اور چیز پر فتویٰ صادر کرنا قرین صحت نہیں۔

اب صورت حال یہ ہے کہ سنت رسول کریم ﷺ کے تتبع کی حیثیت ایک اجنبی اور مسافر کی سی ہو کر رہ گئی ہے، ایسے شخص کو اس دور میں کوئی وقعت نہیں دی جاتی۔ ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت کتاب و سنت سے

رُوگرداں ہے اور اکثر مقامات پر ان دو بنیادی نصوص شرعیہ پر عمل متروک ہو چکا ہے۔

قوله : و اذا قيل لهم لا تفسدوا :

ابو العالیہ نے لا تفسدوا کا معنی لا تعصوا کیے ہیں کیونکہ شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی پر اکساتا ہے، تو گویا وہ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور زمین و آسمان میں اصلاح کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔ زیر نظر آیت کریمہ کا باب سے تعلق یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ سے فیصلہ کرنا منافقین کا کام ہے جو درحقیقت فساد فی الارض ہے۔ ہمیشہ نظر آیت کریمہ میں اس بات پر تہنید کی گئی ہے کہ خواہشات کے بندوں کے اقوال سے ہوشیار اور چوکس رہنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ اپنے دعوؤں کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اہل ہوا کے فریب سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے جبکہ کہ وہ اپنی بات کی دلیل کتاب و سنت سے پیش نہ کریں کیونکہ ان کی یہ عادت ہے کہ وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ فساد فی الارض کی اس سے بڑی اور کیا صورت ہو سکتی ہے۔ فساد فی الارض سے خود بخود ایسے امور مرتب ہوتے ہیں جن سے انسان دائرہ حق سے باہر نکل کر باطل کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔

سأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والاخرة. آمين

قوله : ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها :

اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ابو بکر بن عیاش رقمطراز ہیں کہ :

”زمین کے چپے چپے پر فساد برپا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ ﷺ کو مبعوث فرما کر زمین اور اہل زمین کی اصلاح فرمائی اور اب جو شخص کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے وہ فساد فی الارض کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے“

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

اکثر مفسرین کا بیان ہے کہ فساد فی الارض یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اور آنحضرت ﷺ کی نافرمانی میں زندگی برباد کر دے۔ آنحضرت ﷺ کی بعثت اور شریعت اسلامیہ کی وضاحت سے اہل زمین کی اصلاح کے بعد کسی کا غیر اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دینا فساد فی الارض کی بدترین شکل ہے کیونکہ غیر اللہ کی عبادت اور اس کی طرف دعوت دینا شرک ہے اور کتاب و سنت کی مخالفت درحقیقت فساد فی الارض اور شرک ہے۔ پس شرک کرنا، غیر اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو معبود ٹھہرانا اور آنحضرت ﷺ کے فرامین کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی کرنا سب سے بڑا فساد فی الارض ہے اصلاح کی ایک ہی صورت ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو معبود مانا جائے، اسی کی توحید

کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی فرمانبرداری کی جائے اور آپ کے علاوہ کسی بھی شخص کی بات پر عمل کرنے سے پہلے بڑے غور و

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَ طَمَعًا

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِينَ ○ (الأعراف : ۵۶)

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ
يُؤْتِنُونَ ○ (المائدة : ۵۰)

زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے اور خدا ہی کو پکارو
خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔

یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے

(اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں) تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے
ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ
کرنے والا کوئی نہیں۔

فکر سے یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ اور آنحضرت ﷺ کی مخالفت تو نہیں کر رہا
اور اگر خدا نخواستہ کتاب و سنت کے برعکس بات کہہ رہا ہو تو اس کی بات کو چھوڑ دینا چاہیے
کیونکہ شریعت اسلامیہ کی مخالفت میں کسی کی سمع و اطاعت ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔
دنیا کے حالات کا سرسری جائزہ لینے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، کہ
اصلاح حال کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی
عبادت اور آنحضرت ﷺ کی اتباع کو اپنے اوپر لازم قرار دے لے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ
کی توحید کا انکار یا آنحضرت ﷺ کی نافرمانی کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی زمین میں
فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے، قحط سالی کا دور دورہ ہوتا ہے اور خصوصاً دشمن اسلام مسلمانوں
پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔“

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَاجِئَتْ بِهِ۔

قال النووي حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة باسناد صحيح

وقال الشعبي: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِّنَ الْمُنْفِقِينَ وَ رَجُلٍ مِّنَ الْيَهُودِ خُصْمَةٌ۔ فقال اليهودي: نَتَحَاكَمُ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ لِأَنَّهُ عَرَفَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ الرِّشْوَةَ۔

وقال المنافق: نَتَحَاكَمُ إِلَىٰ الْيَهُودِ لِعَلِّهِمْ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ الرِّشْوَةَ۔

فَاتَّفَقَا أَن يَأْتِيَا كَاهِنًا فِي جَهَنَّمَ لِيَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ۔ فَنَزَلَتْ " أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ " (الآية)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضي الله عنه کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات کتاب اللہ اور میرے طریقہ کے تابع نہ ہو جائیں۔

امام شعبی رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔

یہودی یہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشوت نہیں لیتے اس لیے ہم فیصلہ ان سے کرا لیتے ہیں اور دوسری طرف منافق یہ سمجھتا تھا کہ یہودی رشوت کے عادی ہیں اس لیے فیصلہ کسی یہودی سے کرایا جائے۔ چنانچہ فریقین اس بات پر متفق ہو گئے کہ قبیلہ بنی نمینہ کے کاہن سے فیصلہ کرا لیا جائے۔ تو اُنکے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

زیر نظر آیت کریمہ کا ترجمہ الباب والی آیت سے تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آنحضرت ﷺ کو چھوڑ کر دوسروں سے فیصلہ کرنا تمام گناہوں سے بدترین گناہ ہے جو حقیقی طور پر فساد فی الارض ہے۔

قوله : افحكم الجاهلیة یبنون ؟

زیر نظر آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں :
 ”اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تردید کرتا ہے جو اس کے ان احکام سے اعراض کرتے ہیں جن میں خیر ہی خیر ہے جن میں ہر قسم کے شر سے روکا گیا ہے اور ایسی آراء، اقوال اور اصطلاحات کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کو ان لوگوں نے وضع کیا ہے جو شریعت اسلامیہ کی ابد سے بھی واقف نہیں ہیں جیسے تاتاریوں نے چنگیز خان کی تقلید اور اس کی آراء کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ چنگیز خان نے یاسق کے نام سے ایک دستور مرتب کیا جو حقیقت میں مختلف مذاہب مثلاً یہودیت و نصرانیت اور ملت اسلامیہ سے مقتبس تھا اور اس استیجاب میں بھی اس نے اپنی خواہشات اور ذاتی نظریہ کو ملحوظ رکھا۔ یہ ایسا مجموعہ ہے جسے اس کے پیروکار کتاب و سنت پر مقدم قرار دیتے اور اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ پس جو شخص ایسے فعل کا مرتکب ہوگا وہ کافر ہے جس سے اس وقت تک جنگ کی جائے گی جب تک کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی طرف رجوع نہ کرے اور معمولی سے معمولی اور بڑے سے بڑے تنازعہ میں کتاب و سنت کا حکم نہ مان لے۔“

قوله : و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون ،

یہ استفہام انکاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچھا اور بہتر حکم کوئی نہیں ہے اور یہ اس باب سے تعلق رکھتا ہے جس میں فعل بتفضیل کو ایسی جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں دوسری طرف تدریجاً متقابل نہیں ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جو شخص عقل و خرد سے اور غور و فکر سے کام لے گا اس کے سامنے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے زیادہ عدل کہیں

نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہے اور ماں سے بھی زیادہ اپنی مخلوق پر رحمت و شفقت کرے گا۔ وہ اپنے بندوں کی حاجتوں کو خوب جانتا ہے، وہ ہر چیز کے کرنے پر قدرت تامہ رکھتا ہے۔ اس کے اقوال و افعال اور قضا و قدر میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔

قوله : عن عبد الله بن عمرو :

امام نووی رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق شیخ ابو الفتح نصر بن ابراہیم المقدسی الشافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”الحجۃ علی تارک الحجۃ“ میں اس حدیث کو صحیح سند سے روایت کی ہے۔ طبرانی، ابوبکر بن عاصم اور حافظ ابونعیم نے اربعین میں جس میں تمام صحیح احادیث نقل کرنے کی شرط قائم کی ہے، روایت کیا ہے، قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات سے اس حدیث کی مزید تائید ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے :

فلا وربك لا
 يؤمنون حتى يحكموك
 فيما شجر بينهم ثم
 لا يجدوا في
 انفسهم حرجا مما
 قضيت ويسلموا تسليما.
 (النساء - ۶۵)

وما كان لمؤمن
 ولا مؤمنة اذا
 قضى الله ورسوله
 امرا ان يكون
 لهم الخيرة من
 امرهم - (الاحزاب - ۳۶)

فان لم يستجيبوا
 لك فاعلم انما يتبعون
 احواءهم (القصص - ۵۰)

قوله ، حتى يكون :

جس چیز کی انسان خواہش کرے، اسے پسند کرے اور اس کی طرف مائل ہو یا ہو کر
 ہوا۔ کہتے ہیں اگر وہ چیز شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو، تو یہ ایمان مطلق کی علامت اور
 صفت ہے۔

اور اگر وہ چیز شریعت کے مخالف ہو تو یہ ایمان کامل کے برعکس ہے جیسا کہ حضرت
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لا ینزلی الزانی حین ینزف
 وهو مؤمن ولا یسرق السارق
 حین یسرق وهو مؤمن .
 جس وقت زانی زنا یا چور چوری
 کرتا ہے تو وہ اس وقت کامل مؤمن
 نہیں ہوتا .

مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ اور معصیت کی وجہ سے ایمان کامل کے درجے سے گر کر
 عام مسلمان کے درجے میں آجاتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان بھی ناقص ہو جاتا ہے
 ایسے شخص کو گناہ گار مؤمن یا ایمان کی وجہ سے مؤمن اور گناہ کی وجہ سے فاسق کہا جاسکے گا۔
 لہذا ایسا شخص مطلق ایمان دار ہوگا اور اس کا اسلام اس وقت صحیح ہوگا جب کہ وہ ایمان کے
 مطابق عمل کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

فتحریب رقیة مؤمنة .
 ایک مؤمن غلام یا لونڈی کو آزاد
 کرنا ہوگا .
 (النساء - ۹۲)

وَقِيلَ نَزَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا
فَقَالَ أَحَدُهُمَا نَرَأَفُ إِلَى السَّبِيِّ ﷺ
وَقَالَ الْأُخْرُ إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ -
ثُمَّ تَرَأَفَا إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ لَهُ
أَحَدُهُمَا الْقِصَّةَ - فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ
بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْذَابُكَ؟
فَقَالَ نَعَمْ! فَضْرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ.

بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ آیت ان دو افراد کے بارے میں اُتری جن میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم کو رسول اللہ ﷺ سے فیصلہ کرانا چاہیے اور دوسرا بولا کہ نہیں کعب بن اشرف سے فیصلہ درست ہے گا۔ چنانچہ آپ سے فیصلہ کر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے فیصلہ کرانے کیلئے گئے تو ایک فریق نے سارا معاملہ کہہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اس شخص سے پوچھا، جو آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہوا تھا، کہ تمہارا مخالف ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اُس نے ہاں کہہ کر جواب دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے تلوار کے ایک ہی وار سے اُس کا کام تمام کر دیا

یہ وہ توحید ہے جس کے ساتھ کُفر و شرک گتہ ٹڈ نہیں ہو سکتے، اہل سنت کا بھی یہی مسلک ہے جسے خارجی اور معتزلہ فرقتے نہیں مانتے۔ خارجی گنہگار کو کافر سمجھتے ہیں اور معتزلہ گنہگار کو مؤمن نہیں کہتے البتہ گنہگار کو ہمیشہ جتنی سمجھتے ہیں۔ ان دونوں فرقوں نے دین اسلام کے اندر نئی نئی بدعتیں ایجاد کیں اور کتاب و سنت کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے:

ان الله لا يفرات
يشرك به ويفرما
دوت ذلك لمن
يشاء . (۳-۲۸)

اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ
کسی کو اس کا شریک بنایا جائے
اور اس کے سوا اور گناہ جس کو
چاہے معاف کر دے۔

تفسیر

تَفْسِيرُ آيَةِ النَّسَاءِ وَمَا فِيهَا مِنَ
الْإِعَانَةِ عَلَى قَبْرِ الطَّاغُوتِ
تَفْسِيرُ آيَةِ الْبَقَرَةِ (وَإِذَا
قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ) -

الاول:

الثاني:

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① سورہ نسا کی اس آیت کی تفسیر جس سے طاغوت کے معنی سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔
- ② سورہ البقرہ کی آیت وَاذْأَقِيلْ لَهُمْ لَنْتَقْسُدُوا فِي الْأَرْضِ کی تفسیر۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مغفرت کو اپنی مشیت کے تابع رکھا ہے، جبکہ انسان مشرک نہ ہو۔
اہل سنت کے مسلک کی حقانیت پر احادیث حدیث کو ترجیح دینی ہوئی ہے جیسا کہ امام بخاری وغیرہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں جس میں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ :

يُخْرِجُ مِنَ النَّارِ مَنْ	جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے
قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	اور اس کے دل میں جوہ کے دانہ کے
وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ شَعِيرَةٍ	برابر بھلائی ہوئی تو وہ بالآخر جہنم کی
مِنْ خَيْرٍ -	آگ سے باہر نکل آئے گا۔
وَيُخْرِجُ مِنَ النَّارِ	اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے
مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے
وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ بَرَّةٍ	برابر بھلائی ہوئی تو وہ بالآخر جہنم کی
مِنْ خَيْرٍ -	آگ سے باہر نکل آئے گا۔
وَيُخْرِجُ مِنَ النَّارِ	اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے
مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	اور اس کے دل میں فرہ برابر بھلائی
وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ ذَرَّةٍ	ہوئی تو وہ بھی بالآخر جہنم کی آگ سے
مِنْ خَيْرٍ -	باہر نکل آئے گا۔

تَفْسِيرُ آيَةِ الْأَعْرَافِ (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا)	الثالثة
تَفْسِيرُ (أَفْحَكُمَا الْجَاهِلِيَّةُ يَبْفُونَ)	الرابعة
مَا قَالَهُ الشَّعْبِيُّ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ الْأُولَى	الخامسة
تَفْسِيرُ الْإِيمَانِ الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ	السادسة
قِصَّةُ عُمَرَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ كَوْنُ الْإِيمَانِ لَا يَحْصُلُ لِأَحَدٍ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ	السابعة
	الثامنة

- ۳) سورة الاعراف کی آیت (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) کی تفسیر۔
- ۴) سورة المائدہ کی آیت (أَفْحَكُمَا الْجَاهِلِيَّةُ يَبْفُونَ) کی تفسیر۔
- ۵) آیت کریمہ العترة الذين يزعمون کے شان نزول کی وجہ بقول شعبی رضی اللہ عنہ۔
- ۶) بچے اور جھوٹے ایمان کی تشریح۔

فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کا وہ مشہور واقعہ جس میں انھوں نے ایک منافق کو اس بنا پر قتل کر دیا تھا کہ وہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس اپنا فیصلہ لیا پاتا تھا۔ اس میں اس بات کی واضح دلیل موجود ہے کہ جو شخص کفر و نفاق کا اعلائیہ اظہار کرے اسے قتل کر دیا جائے۔

کعب بن اشرف یہودی رسول اللہ ﷺ کی فاتحہ اقدس کے ساتھ بے انتہا دشمنی اور عداوت رکھتا تھا۔ اس ملعون شخص نے آنحضرت ﷺ کو ہر وہ تکلیف دی جو وہ دے سکتا تھا۔ اسی عداوت کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ اور اس کے درمیان جو معاہدہ تھا وہ ختم ہوا اور اس کا قتل کرنا مباح قرار پایا۔ اس کے قتل کا واقعہ کتب حدیث اور کتب سیر میں تفصیل سے مذکور ہے۔

⑤ حضرت عمرؓ اور منافق کے درمیان جو واقعہ پیش آیا اس پر غور فرمنا۔

⑧ کبھی بھی شخص کو ایمان کی دولت حاصل نہیں ہوتی جب تک اس کی تمام خواہشات رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم کے ارشادات کے تابع نہ ہوں۔

بَاب
مَنْ جَعَدَ شَيْئًا مِّنَ
الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

اس باب میں

اُس شخص کا حکم بیان کیا گیا ہے جو
اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا منکر ہے

وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ○ (الرعد: ۳۰)

اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اُس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی میرا لجاؤ ماویٰ ہے۔

قولہ : وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ :
پیش نظر آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین قریش نے عداؤت و بغض کی بنا پر اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن کا انکار کر دیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا اے نبی ﷺ ان سے کہو،
الرَّحْمَنِ أَيُّهَا تَدْعُوا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر جس
فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ نام سے بھی پکارو اس کیلئے سب
اچھے ہی نام ہیں۔

الرَّحْمَنِ اللہ کا نام بھی ہے اور صفت بھی، اس نام سے پتا چلا کہ رحمت اللہ کی ایسی صفت ہے جو اس کی ذات سے قائم ہے۔
مشرکین نے اللہ کے اسماء میں سے ایک ایسے اسم کا انکار کیا جو اللہ کی حمد اور اس کے کمال پر دال تھا، الرحمن کا انکار صل میں اس کی صفت اور معنی کا انکار ہے۔ فرق جمیہ کا گمان باطل یہ تھا کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت نہیں جو اللہ کی ذات سے قائم ہو۔
اس کی دیکھا دیکھی مقررہ اور شاعر نے بھی اس صفت کا انکار کر دیا، اسی وجہ سے اکثر اہل سنت نے ان دونوں فرقوں کو کافر قرار دیا ہے :

عَلَاءُ بْنُ قَيْمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرَمَاتِهِ هِيَ :

وَلَقَدْ تَقَلَّدَ كُفْرَهُمْ خَمْسُونَ فِي عَشْرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْبِلْدَانِ

وَاللَّائِكِيُّ الْإِمَامُ حَكَاهُ عَنْهُمْ بِلِحَاكِهٍ قَبْلَهُ الطَّبْرَانِيُّ

ترجمہ : مختلف شہروں میں پانچ سو علمائے ان کے کفر پر ہر تصدیق کی ہے، امام

لالکائی نے ان سے اس کو بیان کیا ہے بلکہ اس سے پہلے طبرانی نے بھی بیان کیا ہے۔

فرقہ جمیہ اور ان کے پیروکاروں نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا تعطیل کی وجہ سے انکار کیا، جن صفات کو خود رب کریم نے اور آنحضرت ﷺ نے بیان فرمایا تھا، اس انکار

اور تعطیل کے لیے انھوں نے ایسے اصول مرتب کیے جو بالکل غلط اور باطل تھے۔ انکار کی وجہ بتاتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ :

اس قسم کی صفات اجسام کی ہوتی ہیں، ان صفات کو مان لینے سے اللہ تعالیٰ کا جسم ماننا پڑے گا۔

اس نوع کے دلائل ان کی کم عقلی کی دلیل ہیں کیونکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق جیسی صفات خیال کیا۔ شروع شروع میں تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی مخلوق سمجھ لیا تھا۔ آہستہ آہستہ صفات کاملہ کا انکار کیا اور ناقصات یعنی جمادات اور سدود ملت سے تشبیہ دی۔ پہلے تشبیہ دی اور پھر تعطیل تک پہنچ گئے اور تیسری مرتبہ ان کو ناقص اور معدوم اشارے سے تشبیہ دینے کی جسارت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی صریح نصوص کا انکار کر دیا جس میں خود اللہ تعالیٰ نے اور آنحضرت ﷺ نے ایسی صفات بیان کی ہیں جو حقیقت میں اس کی عظمت اور جلالت قدر کے لائق ہیں۔ جیسا کہ ارشادِ باری ہے : لیس کمشلہ شیء وهو السميع البصير یعنی اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سُنا دیکھتا ہے۔

جیسے، معطلہ، معتزکہ، اشاعرہ وغیرہ کے رد میں علمائے کرام نے متعدد کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں ان کی اس بدعت اور دوسری غلط باتوں کی تردید کی ہے اور ان میں تناقض ثابت کیا ہے اور ان کے اس باطل رجحان کا پردہ چاک کیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں پیش پیش ہیں اور ان کے فرزند ابجد حضرت عبداللہ بن احمد نے اس موضوع پر ایک کتاب بنام کتاب السنۃ لکھی ہے۔

عبدالعزیز الکنانی نے بشر المریسی کے رد میں کتاب الجہود تحریر فرمائی۔

ابن عبداللہ المرزوقی نے بھی اسی سلسلے میں کتاب السنۃ لکھی۔

عثمان بن سعید نے بشر المریسی کا رد لکھا۔

امام الائمہ محمد بن خزیمہ نے کتاب التوحید لکھ کر ان فرق باطلہ کے قلعہ پر ضرب لگائی۔

ابن کبیر الخلال کی کتاب السنۃ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

ابی عثمان الصابونی الشافعی۔

شیخ الاسلام الانصاری۔

ابی عمر بن عبد البر النخعی۔

اور ان کے علاوہ اندر اربعہ کے معتقدین نے بہت کچھ لکھا ہے۔

اہل حدیث علمائے کرام اور ان کے مسافرین جیسے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، ابن قیم

اور ان کے اصحاب میں کثیر علمائے نے اس موضوع پر وافر ذخیرہ چھوڑا ہے۔

لہ ان کے بعد آنے والے علمائے نے بھی اپنا فرض ادا کیا اور پیچھے نہیں رہے جیسے ابو محمد موفق الدین، امام ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، حافظ ابن عبدالمادی، ابن رجب اور ذہبی وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ، ان کی کتابیں مشہور اور اہل سنت کے ہاتھوں میں متداول ہیں۔

فلسفۃ الجہود علی ظہور الحق ونشرہ والدعوة الیہ والحفاظہ علیہ

و فی صحیح البخاری قَالَ عَلِيٌّ: حَدِّثُوا النَّاسَ
بِمَا يَعْرِفُونَ، أَسْرِيْدُونَ أَنْ يُكْذَبَ
اللَّهُ وَ رَسُوْلُهُ؟

صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول مذکور ہے کہ لوگوں کو وہ
باتیں سناؤ جنہیں وہ پہچانیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھٹھا دیا جائے؟

اہل بدعت کی کثرت اور مختلف آراء کے باوجود ان پاک باز لوگوں نے سنت خیر الوری
کو بالکل پاک و صاف اور منترہ رکھنے میں اپنی عزتِ عمریں کھپا دیں۔

فجزاهم اللہ احسن الجزاء له

www.KitaboSunnat.com

قوله، قال علي،

امیر المؤمنین ابو الحسن علی بن ابی طالب خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ تھے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زیر نظر جملہ ارشاد فرمانے کی ضرورت اس لیے محسوس فرمائی
کہ ان کے دورِ خلافت میں لوگ احادیث بیان کرنے میں احتیاط سے کام نہیں لیتے تھے، وعظ

و ارشاد میں عام قہقہے کہانیاں بیان کرتے وقت ایسی ایسی باتیں احادیث کے نام سے بیان
کرنا شروع کر دی تھیں جن کا کوئی اصل نہ تھا۔ لوگوں نے بعض روایات کو بالکل مجبور خیال کیا
اور ان کی تردید بھی کی، تاہم ان میں بعض صحیح روایات بھی بیان کی جاتی تھیں چنانچہ حضرت علی
رضی اللہ عنہ نے وعظین کو ہدایات جاری فرمائیں کہ وعظ و ارشاد میں صرف وہ احادیث بیان کی
جائیں جن کی صحت پر یقین ہو اور جن سے ایک عام آدمی کو دین کے سمجھنے میں مدد ملے، جیسے
حلال و حرام کی وضاحت کرنا، جس کا ہر شخص تکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ بالکل گہرے اور پیچیدہ
مسائل کو زیر بحث نہ لایا جائے جن سے ایک عام آدمی حق کو قبول کرنے میں پس و پیش کرے
اور جو اس کو تکذیب کی سرحدوں میں پہنچانے کا موجب بنتے ہوں۔ بالخصوص وہ باتیں ہرگز
بیان نہ کی جائیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے اور جدل و نزاع کا موجب بنتی ہیں۔

امیر المؤمنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وعظین کو عام قہقہے کہانیاں بیان
کرنے سے روکا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ لوگ احتیاط سے کام نہیں لیتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ
فرمایا کرتے تھے:

لا یقتض الا امیر
خود امیر یا امیر کا ناسنہ ہی تقریر
او مامور۔
وعظ بیان کر سکتا ہے۔

و روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاءوس عن ابيه عن ابن عباس
 ﷺ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا إِنْتَفَضَ لَسًا
 سَمِعَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصِّفَاتِ
 إِسْتِنْكَارًا لِذَلِكَ -
 فَقَالَ مَا فَرَقَ هُوَلَاءُ؛ يَجِدُونَ
 رِوَاةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ وَ يَهْلِكُونَ عِنْدَ
 مُتَشَابِهِهِ - انتهى

عبدالرزاق نے بواسطہ معمر بن طاؤس روایت کی، وہ اپنے باپ
 طاؤس کے واسطہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا جسے صفاتِ الہی
 کے بارے میں ایک حدیثِ رسول ﷺ سن کر کچھ سی آگئی گویا اس نے اس
 حدیث کو ناپسند کیا اور اس کا منکر ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے
 کہا کہ ان لوگوں کا ڈر عجیب ہے؟ محکم آیات سن کر ان پر رقت طاری ہو
 جاتی ہے اور متشابہ آیات سن کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔

اس قسم کی روک تھام کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ صراطِ مستقیم کی علم و عمل اور یقین
 محکم کے ذریعہ سے حفاظت کی جائے اور بدعت و خرافات سے بچ سکا کر زندگی بسر کی جائے۔
 قولہ : و روى عبد الرزاق :

اس سے مشہور محدث ابن ابی ہمام الصنعانی رحمہ اللہ مراد ہیں جو بہت سی کتابوں
 کے مصنف و مؤلف تھے۔ یہ معمر بن راشد سے جو امام زہری کے ساتھیوں میں سے ہیں کثرت
 سے روایات نقل کرتے ہیں کیونکہ معمر عبدالرزاق کے شاگرد ہیں۔

قولہ : عن معمر : بفتح الميمین وسكون العين :

الوعودہ بن ابی عمر و راشد بن الازدی الحمرانی الیمانی۔

یہ امام محمد بن شہاب زہری کے ان بلند پایہ اصحاب میں سے تھے جو امام زہری رحمہ اللہ
 سے بہت سی روایات نقل کرتے ہیں۔

قولہ : عن ابن طاءوس :
ان کا نام عبد اللہ ابن طاؤس الیسانی ہے، ان کے بارے میں معمر لکھتے ہیں کہ ابن
طاؤس کو عربی زبان میں یرطوئی حاصل تھا۔
ابن عیینہ کے قول کے مطابق یہ ۱۳۲ھ میں فوت ہوئے۔

قولہ : عن ابیہ :
ان کا نام طاؤس بن کیسان الجندی تھا۔ اپنے دور میں علم و فضل کے مینار سمجھے جاتے
تھے۔

ابن جوزی رحلتہ کی تصریح کے مطابق ان کا نام ذکوان تھا۔
ایشخ عبدالرحمن بن حسن رحلتہ فرماتے ہیں :
سیری معلومات کے مطابق طاؤس ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے
قرآن کریم کی تفاسیر لکھی ہیں۔ ابن طاؤس کو علم کا مرکز کہا جاتے تو بے جا نہ ہوگا۔
”تہذیب الکمال“ میں امام زہری رحلتہ کا ایک واقعہ منقول ہے۔ امام صاحب فرماتے
ہیں کہ میں ایک دفعہ عبدالملک بن مروان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا :

آپ کہاں سے تشریف لارہے ہیں

زہری : مکہ المکرمہ سے۔

عبدالملک بن مروان : مکہ المکرمہ میں ایسا شخص کون ہے جس کے عام لوگ
گردیدہ ہیں ؟

زہری : عطاء بن ابی رباح۔

عبدالملک بن مروان : عطاء بن ابی رباح کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے ؟

زہری : وہ عجمی ہیں۔

عبدالملک بن مروان : ان کی سربراہی کے کیا وجوہ ہیں ؟

زہری : عطاء بن ابی رباح کو دینداری، امانت اور صحت روایت کی وجہ سے عوام
میں مقبولیت حاصل ہے۔

عبدالملک بن مروان : دینداری اور صاحب روایت شخص فی الواقع اس قابل ہوتا
ہے کہ اس کی عزت و تکریم کی جائے اور اس کی سیادت کو تسلیم کیا جائے۔

عبدالملک بن مروان نے پھر سوال کیا کہ

اہل یمن کس کی سیادت کے قابل ہیں ؟

زہری : طاؤس بن کیسان رحلتہ کی سیادت۔

عبدالملک بن مروان : طاؤس بن کیسان عربی نہیں ہیں یا عجمی ؟

زہری : وہ بھی عجمی ہیں۔

عبدالملک بن مروان : طاؤس کی سیادت کی کیا وجہ ہے ؟

زہری : طاؤس کی سیادت کے وہی اسباب ہیں جو عطاء بن ابی رباح کی سیادت

عبدالملک بن مروان : اسی طرح ہونا چاہیے۔

عبدالملک بن مروان نے پھر پوچھا :

اہل مصر کس کی سیادت کو تسلیم کرتے ہیں ؟

زہری : یزید بن حبیب کی سیادت کو۔

عبدالملک بن مروان : یزید بن حبیب کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے ؟

زہری : عجم سے۔

عبدالملک بن مروان نے سلسلہ سوالات جاری رکھتے ہوئے پوچھا :

شام میں ایسا کون خوش نصیب ہے ؟

زہری : کھول۔

عبدالملک بن مروان : کھول رحلتہ کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے ؟

زہری : عجم سے۔ یہ ایک مغربی غلام تھے۔ انھیں بنو ذہل کی ایک عورت نے آزاد

کیا تھا۔

عبدالملک بن مروان : اہل جزیرہ کے ہاں کون محبوب خلأتی ہے ؟

زہری : میمون بن مہران

عبدالملک بن مروان : میمون بن مہران کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے ؟

زہری : عجم سے۔

عبدالملک بن مروان : اہل خراسان میں کس کی سیادت کا سکہ چلتا ہے ؟

زہری : ضحاک بن مزاحم کی سیادت کا۔

عبدالملک بن مروان : ضحاک کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے ؟

زہری : عجم سے۔

عبدالملک بن مروان : اہل بصرہ میں کس کی سیادت کا لوہا مانا جاتا ہے ؟

زہری : حسن بصری کی سیادت کا۔

عبدالملک بن مروان : حسن بصری کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے ؟

زہری : عجم سے۔

عبدالملک بن مروان : تجھ پر افسوس ! اب یہ تاؤ کو فرمیں ایسا بلند بخت کون ہے ؟

زہری : ابراہیم النخعی۔

عبدالملک بن مروان : ابراہیم کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے ؟

زہری : عرب سے۔

عبدالملک بن مروان خوش ہو کر بولا :

زہری ! تم نے مجھے خوش کر دیا ہے۔

بخدا کیا عرب کے ان شہروں میں علمی اعتبار سے اہل عجم کی سیادت ہوگی، نہ زمین

عرب کے مندوں پر عجمی خطہ داکرں گے اور عرب سامنے بیٹھ کر سونا کرں گے ؟

وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيْشٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ -
فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ: " وَهُوَ يَكْفُرُونَ
بِالرَّحْمَنِ -"

جب قریش نے رسول اللہ ﷺ کو رحمن کا ذکر کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے آپ کے اس ذکر رحمن کو برا سمجھا اور انکار کیا۔
پس اللہ تعالیٰ نے ان ہی کی بابت یہ آیت نازل فرمائی کہ "وہ رحمن کا انکار کرتے ہیں۔"

زہری : اے امیر المؤمنین ! دین اسلام ایک ایسا جوہر ہے کہ جو اسکی حفاظت کرے گا، لوگ اسی کی سیادت و امانت کو تسلیم کریں گے۔
اور جس بدبخت نے دین اسلام کو پس پشت ڈال کر اسے ضائع کر دیا وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر و ذلیل ہو جائے گا۔
قولہ : ما فرقت هؤلاء ،

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حاضرین مجلس سے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ یہ لوگ قرآن کریم کی حکم آیات سن کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور احادیث صفت سن کر سٹکروں کی طرح ناک جھون پڑھانے لگتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس قسم کی آیات سن کر یہ لوگ اپنے سینوں میں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرتے جس کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے تقاضا کرتا ہے لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ نظر آ رہا ہے۔ لہ

لہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ کسی لفظ کو اس کے معنی کے ساتھ تسلیم نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص معنی کو نہیں مانتا یا اس میں شک کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے تو وہ مومن نہ ہوگا جس کا نتیجہ ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے دور میں بدعات کا عام رواج تھا جیسے فرقہ جمیہ کی بدعات وغیرہ جس کا تذکرہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فرقہ قدریہ کے مبلغ غیلان کو ہشام بن عبدالملک کے ہاتھوں قتل کروایا تھا، اس کو اس وقت قتل کیا گیا جب کہ اس نے قدریہ کے انکار پر اصرار کیا تھا۔

اس کے قتل کے بعد جعد بن درہم اٹھا جس نے بدعات کو خوب پروان چڑھایا، اسے بھی خالد بن عبداللہ القسری نے عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز کے بعد قتل کیا تھا۔ (متزجم)

امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وکیع نے اسرائیل سے وہ حدیث بیان کی جس میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کرسی پر بیٹھنا مذکور ہے، چنانچہ یہ حدیث سن کر ایک شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔

وکیع ناراض ہو کر فرمائے گئے :
 ”ہم نے اس قسم کی احادیث ایش اور سفیان سے سنی ہیں اور حاضرین میں سے کوئی شخص بھی ان کو برا نہ سمجھتا تھا؟“

قولہ : ولما سمعت قریش :

ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں :

رسول اللہ ﷺ سجدہ میں ”یا رَحْمٰنُ یا رَحِیْمُ“ پڑھا کرتے تھے۔ اس پر مشرکین نے کہا۔ دیکھو! محمد ﷺ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک ہی اللہ کو پکارتا ہے لیکن عملاً رحمن اور رحیم دو ذاتوں کی عبادت کرتا ہے۔ ان کے اس فسط اعتراف کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں :

قل ادعوا اللہ او دعوا
 الزحمن ایاما تدعوا
 فله الاسماء الحسنی۔
 آپ ﷺ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ
 کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو، جس
 نام سے بھی پکارو گے سو اس کے
 بہت اچھے اچھے نام ہیں۔
 (بنی اسرائیل - ۱۱۰)

www.KitaboSunnat.com

یہ امام ذہبی رحمہ اللہ کا یہ اثر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الروعی الجمیعہ میں نقل کیا ہے۔ اہل بدعت اور آیات میں ان کی تمہینات سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

بدعات میں گرفتار ہونے کے اسباب کا جائزہ لیا جائے تو یہ چلے گا کہ اس میں ان کی اپنی بہت قصور، غم اور علوم شرعیہ کو تہیہ مدار سے حاصل نہ کرنے کو بڑا دخل ہے۔ ایسے علماء جن کو اللہ نے توفیق بخشی کہ وہ علوم و معارف سے پوری طرح باخبر تھے، نصوص کی معرفت میں یکتھے اور جن کو علم تھا کہ کوئی آیت دوسری کے مخالف اور معارض نہیں ہے اور جنہیں مشابہات کو حکمت سے ہم آہنگ کرنے میں یرطولی حاصل تھا۔

یہ طریقہ ہر جگہ اور ہر دور میں صرف اہل سنت والجماعت کا ہی رہا ہے۔

فلسفہ الحمد لامحمدی شامی علیہ (مترجم)

مسائل

الاولیٰ: عَدَمُ الْإِيْمَانِ بِجَعْدِ شَيْءٍ

مِنَ الْأَسْمَاءِ وَ الصِّفَاتِ -

الثانیہ: تَفْسِيرُ آيَةِ الرَّعْدِ -

الثالثہ: تَرْكُ التَّحْدِيثِ بِمَا لَا يَفْهَمُ

السَّامِعُ -

الرابعہ: ذِكْرُ الْعِلَّةِ أَنَّهُ يُفْضَى إِلَى

تَكْذِيبِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ لَوْ

لَمْ يَتَعَمَّدِ الْمُنْكَرُ -

الخامسہ: كَلَامُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہما لَمِنْ اسْتَنْكَرَ

شَيْئًا مِّنْ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ أَهْلَكَهُ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے کسی ایک کا بھی انکار

کرنے تو وہ شخص ایمان سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔

② سورۃ رعد کی آیت کی تفسیر

③ جس بات کو مخاطب نہیں سمجھ سکتا اسے چھوڑ دینا۔

④ اس علت کا تذکرہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب تک

پہنچا دیتی ہے، اگرچہ انکار کرنے والے کا یہ ارادہ نہ ہو۔

⑤ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا کلام کہ جو شخص ان میں سے

کسی کا انکار کرے وہ اسے ہلاک کر دے گی۔

یہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو پھپھانتے ہیں۔ پھر
اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں بیشتر لوگ
ایسے ہیں جو حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ
ثُمَّ يَنْكُرُونَهَا وَ أَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ۝

(النحل : ۸۳)

قال مجاهد ما معناه : هو قول الرجل ، هَذَا مَالِي

وَرِثَتُهُ عَنِ أَبِي

یہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور
ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

مجاہد نے کہا۔ انسان کا یہ کہنا کہ ”یہ میرا مال ہے، میں اس کا اپنے بڑوں
کی طرف سے وارث بنا ہوں۔“

قوله : يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ،

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

”اس آیت کریمہ میں جس نعمت کا تذکرہ ہے اس میں علماء کرام کی آراء مختلف ہیں
سیفیان عن السدی سے منقول ہے کہ اس نعمت سے رسول اللہ ﷺ کی ذاتِ گرامی
مراد ہے“

بعض علماء کرام کا بیان ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جن انعامات کا ذکر فرمایا
ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی حقیقی منعم ہے لیکن مشرکین کا گمان باطل ہے
کہ وہ ان انعامات کے آباؤ اجداد کی طرف سے وارث ہیں۔

ابن جریر رحمہ اللہ مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ :

”اس نعمت سے گھر بار، چوپائے، کھانے پینے کی اشیاء، لوسہ اور روئی وغیرہ سے
بٹنے ہوئے کپڑے مراد ہیں، کنار قریش یہ جانتے کے باوجود کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے
ہے، اس سے یوں انکار کرتے ہیں کہ : یہ تمام اشیاء ہمارے آباؤ اجداد کی ہیں جو ہمیں وارث
بنائے ہیں“

قوله : وقال عون بن عبد الله :

عون بن عبد الله بن صعب بن مسعود البجلي ، آپ کی کنیت ابو عبد الله تھی ، اپنے دور
کے بہت بڑے زاہد و عابد تھے ، کوفہ سے تعلق تھا ، اپنے باپ حضرت عبد الله ، حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کرتے ہیں اور قتادہ ، ابو الزبير ،

وقال عون بن عبد الله : "يَقُولُونَ : لَوْلَا
فَلَانٌ لَمْ يَكُنْ كَذَا"
وقال ابن قتيبة : "يَقُولُونَ : هَذَا
بِشَفَاعَةِ الْإِهْتِنَا"

وقال ابو العباس رحمته : بعد حديث زيد بن خالد الذهبي فيه :
"إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي
مُؤْمِنٌ رحمته بِي وَكَافِرٌ" (الحدیث)
وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة
يدم سبحانه من يضيف انعامه
إلى غيره و يشرك به -

عون بن عبد اللہ کہتے ہیں۔ یہ اس طرح کہتے ہیں کہ اگر فلاں نہ
ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا۔

ابن قتیبہ نے کہا۔ یہ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ (انعام و اکرام) ہمارے
معبودوں کی سفارش کا نتیجہ ہیں۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمته نے زید بن خالد جونی کی اس حدیث کے بعد
جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان درج ہے کہ آج صبح میرے بندوں میں سے کچھ لوگ
مؤمن اور کچھ کافر ہو گئے۔

یہ حدیث پہلے سے گزر چکی ہے۔ اور یوں کہا۔ ایسا حکم کتاب و سنت میں
کثرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خدمت کرتا ہے جو اس کے انعامات اور
اس کی رحمت کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرتے ہیں اور اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

اور امام زہری نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ امام احمد اور ابن معین نے عون کو نقد روایوں
میں شمار کیا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عون بن عبد اللہ رحمته کے بعد فوت ہوئے۔
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قال بعض السلف: هو كقولهم: كَانَتْ الرِّيحُ
طَيِّبَةً وَ الْمَلْحُ حَاذِفًا وَ نَحْوَ ذَلِكَ
مِمَّا هُوَ جَارٍ عَلَى السِّنَةِ كَثِيرٌ

مہربان

الاولیٰ: تَفْسِيرُ مَعْرِفَةِ النِّعْمَةِ وَ انْكَارِهَا.

الثانیہ: مَعْرِفَةُ اَنَّ هَذَا جَارٍ عَلَى

السِّنَةِ كَثِيرٌ۔

بعض سلف کا قول ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ
”تو بہت ہی خوب تھی اور طارح محظوظ تھا۔ اور اسی طرح اور اقوال جو بہت سے لوگوں
کی زبانوں پر جاری ہیں۔“

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① نعمت کی پہچان، اور اسکے انکار کی جتنی صورتیں ممکن تھیں، ان کی وضاحت کرنا۔
- ② انکار کی جتنی صورتیں ہیں وہ اکثر لوگوں کی زبان پر جاری ہیں۔

ابن جریر رحمہ اللہ نے پہلے قول کو پسند کیا ہے۔

ابن جریر رحمہ اللہ کے علاوہ دوسرے علما نے اس آیت کریمہ کو عام رکھا ہے،
کسی ایک معنی میں منحصر نہیں سمجھا، یہی زیادہ بہتر ہے کہ اس آیت کی عمومیت کو برقرار رکھا جائے۔
واللہ اعلم

قولہ: وقال شيخ ابن تيمية: يذم سبحانه من يضيف انعامه
الى غيره ويشرك به

شيخ الاسلام امام ابن تيمية رحمہ اللہ کا کلام اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس
آیت کا حکم عام ہے، بخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے انعامات الہیہ اور ان کے اسباب کو
غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے جس کی چند مثالیں مصنف نے
بھی بیان کی ہیں:

یہ بھی یاد رکھیے کہ انعامات اور ان کے اسباب کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا شرک

ہی کی ایک قسم ہے۔ کما لا يخفى

تَسْمِيَةَ هَذَا الْكَلَامِ اِنْكَارًا
لِلنِّعْمَةِ -

الثالث:

اجتماع الضدين في القلب -

الراجز:

۳) ایسے کلام کا نام انکارِ نعمت ہے۔

۴) دل میں اجتماعِ ضدین پایا جانا۔

پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو
اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔

﴿وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ﴾ فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ

تَعَلَّمُوْنَ ﴿ (آلِیْقَةُ : ۲۲)

پس (جب تم یہ جانتے ہو تو) دُوسروں کو اللہ کا تمہیں برابر نہ ٹھہراؤ۔

قولہ : فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون :
الند : مثل اور نظیر کو بند کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بند بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تمام عبادات کو یا کسی ایک عبادت کو غیر اللہ کے لیے ادا کرے۔
جیسے بتوں کے پجاری اپنے معبودانِ باطل سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کو نفع پہنچانے اور ان سے تکلیف دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی سفارش بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔

پوری آیت اس طرح ہے :

يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون .
الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون .

لوگو! بندگی اختیار کرو اپنے اُس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گئے ہیں اُن سب کا خالق ہے۔ تمہارے پہنچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔
وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور لکھے درختوں سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔
پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا تمہیں برابر نہ ٹھہراؤ۔

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابو العالیہ کا یہ قول نقل

کیا ہے کہ :

" لا تجعلوا لله اندادا " اللہ کے شریک نہ بناؤ۔

ای عدلا شرکاء یعنی اس کے برابر شریک۔

ربیع بن انس، قتادہ، السدی، ابو مالک اور اسماعیل بن ابی خالد نے بھی یہی معنی

بیان کیے ہیں۔

قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية : أَلْأَنْدَادُ هُوَ
الشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ الثَّمَلِ عَلَى
صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فِي ظِلْمَةِ اللَّيْلِ وَهُوَ
أَنْ تَقُولَ : وَ اللَّهِ وَ حَيَاتِكَ
يَا فُلَانُ وَ حَيَاتِي -

وَتَقُولُ : لَوْ لَا كُتَيْبَةُ هَذَا لَأَتَانَا
اللِّصُوصُ - وَ لَوْ لَا الْبَطُّ فِي الدَّارِ
لَأَتَانَا اللَّصُوصُ -

وقول الرجل لصاحبه : "مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شِئْتَ
وقول الرجل : "لَوْ لَا اللَّهُ وَ فُلَانٌ
لَا تَجْعَلُ فِيهَا - فُلَانًا - هَذَا كُلَّهُ
بِهِ شِرْكٌ" (رواه ابن أبي حاتم)

حضرت عبداللہ بن عباس رضي الله عنه نے اس آیت کے بارے میں کہا
ہے کہ انداد شرک مخفی ہے جیسے کہ سیاہ چوڑھی اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر
چلے اور وہ اس طرح کہ تم کو، اللہ کی قسم، تیری ماں کی قسم، اے فلانی، میری
جان کی قسم۔

اور یہ کہے کہ اگر یہ کتیا نہ ہوتی تو ہمارے ہاں چور آجاتے اور اگر
گھر میں لٹخ نہ ہوتی تو ہمارے ہاں چور آجاتے۔

اور یہ کہ انسان اپنے ساتھی سے کہے "جو اللہ چاہے اور تم چاہو" اور یہ
کہ اللہ اور فلاں شخص نہ ہوتا تو اس میں "فلاں" نہ رکھ کیونکہ یہ سب باتیں
اللہ کے ساتھ شریک بٹھرانے کی تعریف میں آتی ہیں۔

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ - (رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم)

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا -

وعن حذيفة رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شَاءَ فُلَانٌ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ - (رواه ابوداؤد بسند صحيح)

حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه سے لایا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میرے لیے غیر اللہ کی قسم کھانے سے اللہ کی جھوٹی قسم کھانا زیادہ بہتر ہے۔

حضرت حذیفہ رضي الله عنه روایت کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ ”جو اللہ چاہے اور فلاں شخص چاہے۔“ بلکہ یہ کہو ”جو اللہ چاہے اور پھر جو فلاں شخص چاہے۔“

حضرت ابن عباس رضي الله عنه اس آیت کریمہ کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ :

”اپنے عبودان باطل کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ کیونکہ وہ نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں، تم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بت نہیں جو تمہیں رزق دے سکے اور اس بات کو بھی تم اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہو کہ رسول اکرم ﷺ جس توحیدِ خالص کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے جس میں کوئی شک نہیں۔“

و جاء عن ابراهيم النخعي رضي الله عنه أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ
 يَقُولَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ وَ بِكَ وَ يَجُوزُ
 أَنْ يَقُولَ : بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ -
 قَالَ وَ يَقُولُ : لَوْلَا اللَّهُ ثُمَّ فَلَانٌ
 وَلَا تَقُولُوا : لَوْلَا اللَّهُ وَ فَلَانٌ -

ابراہیم نخعی رضي الله عنه کا قول ہے، یہ نہ کہہ کر کہ میں اللہ اور تیری پناہ چاہتا ہوں البتہ یہ کہنا جائز ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور پھر تیری۔ یہ بھی کہہ سکتے ہو اگر اللہ نہ ہوتا پھر فلاں شخص بھی نہ ہوتا۔ یہ نہ کہہ کر اللہ اور فلاں شخص نہ ہوتا۔

مجاہد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ ،
 "یہود و نصاریٰ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے جیسا کہ تورہ اور انجیل میں مذکور ہے۔"

قولہ : قال ابن عباس رضي الله عنه :
 حضرت ابن عباس رضي الله عنه کی یہ تشبیہ اپنی شرک سے اصلی ایک متنبہ ہے۔
 قولہ : فقد كفر او اشرك :
 حدیث میں راوی نے حرف آو استعمال کیا ہے۔ یہ راوی کو شبہ ہے کہ رسول اکرم

ﷺ نے فقد كفر ارشاد فرمایا تھا یا فقد اشرك
 یہ بھی ممکن ہے کہ آو بمعنی و ہو۔ اس صورت میں عبارت یوں ہوگی۔
 فقد كفر و اشرك

اس دوسری صورت میں کفر دون کفر مراد ہوگا جیسے شرک دون شرک ہے۔
 قولہ : وقال ابن مسعود رضي الله عنه لان احلفت بالله كما ذبا
 ہر شخص کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھانا کبیرہ گناہوں
 میں سے ہے لیکن شرک تمام بڑے بڑے گناہوں سے زیادہ سنگین ہے اگرچہ شرک اصغر ہی
 کیوں نہ ہو۔

شرک اصغر جب تمام کبیرہ گناہوں سے زیادہ سنگین ہے تو اس سے شرک اکبر کا اندازہ
 لگایا جاسکتا ہے جو ظلو و جہنم کا مروجہ ہے۔

مسائل

تَفْسِيرُ آيَةِ الْبَقَرَةِ فِي الْأَنْدَادِ
أَنَّ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم يَفْسِرُونَ
الْآيَةَ النَّازِلَةَ فِي الشِّرْكِ
الْأَكْبَرِ أَنَّهَا تَعُمُّ الْأَصْغَرَ

الاولیٰ

الثانیہ

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① انداد کے بلکہ میں سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر
- ② صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ شرکِ اکبر کے متعلق جو آیت نازل ہوتی اسے شرکِ اصغر پر بھی عمول کرتے۔

قولہ : عن حذيفة :

واؤ کا عطف معطوف اور معطوف الیہ کو مساوی حیثیت دیتا ہے۔ اس لیے کہ آج دو نونوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ یہ عطف ترتیب اور تعقیب کا متقاضی نہیں ہوتا اور اگر عطف ثنہ کے ساتھ ہوتا تو اس میں تراخی پائی جاتی ہے اور مہلت کا پہلو نکلتا ہے۔ اس صورت میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا لہذا مخلوق کو خالق کائنات کے ساتھ برابر قرار دینا شرک ہے۔

قولہ : انه یکره ان یقول اعوذ باللہ ویک :

جائز اور ناجائز الفاظ استعمال کرنے کے بارے میں گزشتہ صفحات میں پوری تفصیل سے بحث گزر چکی ہے۔

زیر نظر الفاظ کا استعمال ان افراد کے بارے میں ہے جو زندہ اور حاضر ہیں اور جن کو کسی کام کے کرنے پر کوئی قدرت حاصل ہے۔

لیکن وہ افراد جو فوت ہو چکے ہیں جن کو یہ علم بھی نہیں ہے کہ ہمیں کون پکار رہا ہے اور ان کو نفع اور تکلیف دینے پر کوئی قدرت حاصل ہے۔ ایسے مردہ افراد پر اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا حرام ہے اور کسی صورت میں بھی ان کی طرف رجوع کرنا اور ان کو مرکز توجہ ٹھہرانا جائز نہیں ہے۔

أَنَّ الْحَلْفَ بِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ الثالث

أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ الرابع

صَادِقًا فَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ

الْيَمِينِ الْفَمُوسِ -

الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَاوِ وَشَمَّ الخامس

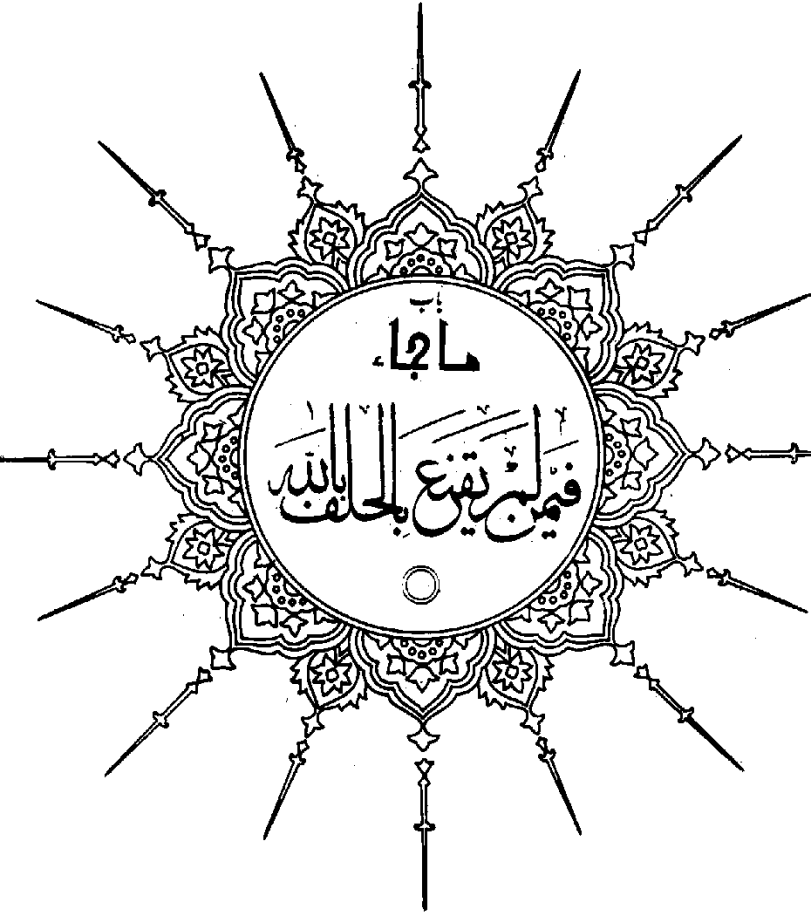
فِي اللَّفْظِ -

② غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا شرک ہے۔

③ غیر اللہ کے نام کی سچی قسم کھانا، اللہ کی جھوٹی قسم کھانے سے بھی بدترین فعل ہے۔

⑤ ”واؤ“ اور ”شَمَّ“ کے الفاظ سے عطف میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔

اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنے آباؤ اجداد کی قسم نہیں کھانی
چاہیے اور قسم لینے والے کا فرض ہے کہ قسم کے بعد اپنے مخالفت سے
مشغول حسن ظن رکھے۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَحْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَصِدُقْ .
وَمَنْ حَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرِضْ ، وَمَنْ لَمْ يَرِضْ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ .
(دولہ ابن ماجہ بسند حسن)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے باپ دادوں کی قسمیں نہ کھاؤ۔ جو اللہ کی قسم کھائے وہ سچ بولے۔ اور جس کے لیے اللہ کی قسم کھائی، اُسے رضی ہونا چاہیے اور جو رضی نہ ہو، وہ بندگانِ خدا میں سے نہیں ہے۔

قولہ : لا تحلفوا بأبائکم :
غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی مانگت کے بارے میں گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے
قولہ : من حلف باللہ فلیصدق :
سچائی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واجب قرار دیا ہے اور
قرآن کریم میں اس عمل کی خصوصی طور پر ترمیم دی ہے۔ فرمایا :
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع
الصدقين
اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اللہ سے ڈرو اور اچھے لوگوں
کا ساتھ دو۔
انما يفتري الكذب
الذين لا يؤمنون
مجبوٹ اور افتراء تو وہی لوگ کرتے
ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں
بآيات الله . (۱۶-۱۵) لائے۔

قولہ : ومن حلف له باللہ فليرض ومن لم يرض فليس من اللہ :
جب مدعا علیہ قسم اٹھالے تو مدعی کا فرض ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی پر اعتبار
کے۔

حدیث کا یہ مجملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قسم اٹھانے والے کی قسم کا اعتبار
کرنا واجب ہے اور یہ کہ اُس سے حُسن ظن رکھے جب تک کہ اس کا مجبوٹ واضح نہ ہو جائے
جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اثر میں منقول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ :

قسم

- الاولیٰ: اَلْتَهْمُ عَنِ الْحَلْفِ بِالْأَبَاءِ
- الثانیہ: الْأَمْرُ بِالْمَحْلُوفِ لَهُ بِاللَّهِ
- الثالثہ: أَنْ تَرْضَى - وَعَيْدٌ مَنْ لَمْ يَرْضَ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

- ① والدین کی قسم اٹھانے کی ممانعت۔
- ② جس شخص کے لیے اللہ کے نام کی قسم لی گئی اُسے قسم کے بعد رضی ہو ہونے کا حکم۔
- ③ جو شخص قسم لینے کے بعد بھی رضی نہ ہوا اُس کو وعید

لا تظنن بكلمة
خروجت من مسلم
شرا وانت تجد لها
خيرا محملا -
مسلمان کی زبان سے جرات نکلے
اُس سے شر کا مفہوم نہ لوجہ تک
کہ تم اُس سے خیر کا عمل پاتے
ہو۔

یہ کردار حُسنِ خلق، مکارمِ اخلاق، کمالِ عقل اور دین میں پختگی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔

جو اللہ چاہے اور "محبیب اللہ" جو آپ چاہیں
کے الفاظ زبان سے نکالنا شرک ہے۔ مانہ نبوت
کے یہودی اور عیسائی بھی ان الفاظ کو شرک
قرار دیتے تھے۔

عَنْ قَتِيلَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيًّا آتَى النَّبِيَّ
 ﷺ فَقَالَ
 إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ : تَقُولُونَ :
 مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شِئْتِ - وَ تَقُولُونَ
 وَ الْكُفْبَةَ
 فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ
 يَخْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا : وَ رَبِّ الْكُفْبَةَ
 وَ أَنْ يَقُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ
 شِئْتِ - (رواه النسائي وصححه)

حضرت قتیلہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک یہودی نے رسول اللہ ﷺ سے آکر کہا

کہ تم لوگ بائیں طور پر کعبہ شریک ہوتے ہو کہ کہتے ہو، جو اللہ چاہے اور تم چاہو
 نیز کہتے ہو کعبہ کی قسم۔

پس رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ جب وہ قسم کھانا
 چاہیں تو (کعبہ کی قسم نہ کہیں بلکہ) رب کعبہ کی قسم کہیں اور یہ کہیں کہ جو اللہ چاہے
 اور پھر تو چاہے۔

قوله : عَنْ قَتِيلَةَ :

یہ صحابہ انصاری مہاجرہ ہیں، ان کے والد ماجد کا نام صیقہ تھا، سنن نسائی میں ان سے
 روایت مروی ہے جو اسی باب میں درج ہے۔

حضرت عبداللہ بن یسار کحیفی اس جلیل القدر صحابہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔
 زیر نظر حدیث سے پتا چلتا ہے کہ :

حق بات کہنے والا کوئی بھی ہو اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔

کعبہ کی قسم نہ اٹھانی چاہیے، اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہی وہ بیت اللہ
 ہے کہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جس کا قصد کرنا فرض ہے۔

وله ايضاً ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ
ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شِئْتَ - فَقَالَ أَجَعَلْتَنِي
 لِلَّهِ بِنْدًا؟ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ -
 ولابن ماجه عن الطفيل اخي عائشة رضي الله عنها لامها قال : رَأَيْتُ
 فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي أَتَيْتُ عَلَى
 نَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ قُلْتُ : إِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ
 الْقَوْمُ لَوْ لَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عَزِيرُ
 ابْنِ اللَّهِ - قَالُوا وَ إِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ
 الْقَوْمُ لَوْ لَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ
 اللَّهُ وَ شَاءَ مُحَمَّدٌ -

نسائی میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضي الله عنهما سے یہ روایت بھی ہے
 کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے آکر کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ
 چاہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، کیا تو نے مجھ کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے۔ صرف
 یہ کہا کہ جو اللہ تنہا چاہے۔

ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضي الله عنها کے مادر زاد بھائی حضرت طفیل رضي الله عنه
 سے مروی ہے وہ کہتے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں یہودیوں کی ایک جماعت
 کے پاس پہنچا، میں نے کہا تم بہتر لوگ ہو اگر حضرت عزیر رضي الله عنه کو اللہ کا بیٹا نہ کہو۔
 انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی بہتر لوگ ہو اگر یہ نہ کہو کہ جو اللہ اور محمد ﷺ چاہیں
 پھر عیسائیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا، میں نے کہا تم بہت اچھے لوگ
 ہو اگر حضرت مسیح ﷺ کو اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی اچھے لوگ ہو
 اگر جو اللہ اور محمد چاہے کے الفاظ نہ کہو۔

اور یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی ممانعت عام ہے، نہ کسی مقرب فرشتے کو، نہ کسی نبی مرسل کو، نہ بیت اللہ کو، غرض یہ کہ کسی کو بھی اللہ کریم کے ساتھ شریک بنانا حرام ہے۔ انوس ہے کہ آج کل عوام بیت اللہ کی قسمیں اٹھانا اور اس سے ایسا سوال کرنا جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی پورا کر سکتا ہے، جیسے قبیح عمل کا ارتکاب کرتے ہیں، ہر عقلمند اور صاحب بصیرت شخص کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہے کہ بیت اللہ نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے اور نہ کسی کو ادنیٰ سی مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اللہ کریم نے تو صرف اس کا طواف کرنا اور اس کے اندر عبادت کرنا جائز قرار دیا ہے اور اس کو امت محمدیہ ﷺ کے لیے قبلہ مقرر فرمایا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا جائز اور اس کی قسم اٹھانا حرام قرار دیا ہے جو شرک فی العبادہ ہے لیکن

فبدل الذین ظلموا
قولا غیر الذی
قیل لہم

قولہ : انکم تشرکون تقولون : ما شاء اللہ و شئت :

انسان کا ارادہ ایک مستقل عمل ہے لیکن انسان کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہے جیسا کہ فرمایا :

وما تشاءون الا ان یشاء
اللہ رب العالمین۔

اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے گویا
جو اللہ رب العالمین چاہے۔

اس آیت اور حدیث سے فرقہ قدریہ اور معتزلہ کی تردید ہوتی ہے۔ یہ دونوں فرقے تقدیر کے منکر ہیں۔ ان گمراہ فرقوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اور مشیت کے خلاف انسان کوئی بھی عمل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

انا کل شیء خلقناہ
بقدر (۵۳-۴۹)

اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔
اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔

مصحیحین کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

اول ما خلقت اللہ
القلم فقال لہ اکتب

ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے
ساتھ پیدا کی ہے۔

اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر
اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔

فجرری بما ہو کائن
الیوم القلیۃ۔

قیامت تک ہونے والی تھی۔

قولہ : ولہ ایضا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا :

رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی بھی گزشتہ حدیث کی تائید کرتا ہے کہ غیر اللہ

کی قسم کھانا بشرک ہے۔

قاعدہ یہ ہے کہ اگر معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان عطف حرف و سے ہو تو حکم میں دونوں برابر ہوتے ہیں کیونکہ و مطلق جمع کے لیے وضع کی گئی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ کسی ادنیٰ سی چیز میں بھی مماثلت نہیں دی جاسکتی۔ نہ اس کی الوہیت میں اور نہ اس کی ربوبیت میں۔ جیسا کہ سابقہ صفحات میں انسانوں کا واقعہ گزر چکا ہے جن میں سے ایک قبر پر کبھی کا پڑھا دوسے کر جہنم میں داخل ہو گیا۔

قوله ، عن الطفیل اخی عائشة لامہا :

حضرت طفیل بن عبد اللہ بن سجرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے۔ والدہ کی طرف سے اہل المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے۔ ابن ماجہ میں ان سے یہی ایک حدیث مروی ہے جس کو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔

پیش نظر حدیث میں جس خواب کا ذکر حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے کیا ہے وہ سچا خواب تھا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی تاکید بھی فرمائی۔ اس حدیث میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرمایا :

ما شاء اللہ و شاء محمّد کما نرّمہ بنے بلکہ اس حدیث اور گزشتہ حدیث دونوں میں فرمایا کہ صرف

ما شاء اللہ و وحدہ - جو اکیلا اللہ چاہے

کما کرو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت اور تفہیم توحید کا حق ادا کر دیا اور شرک کی ادنیٰ اور اعلیٰ حیثیت سے بھی لوگوں کو ڈرایا اور آگاہ فرمایا۔

لیکن افسوس! کہ قارئین کرام امت مسلمہ کو شرک اکبر میں گرفتار دیکھیں گے کہ ایک ماہ، دو ماہ یا اس سے بھی زیادہ مسافت سے فوت شدہ افراد کو پکارتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ نفع دے سکتے ہیں اور نقصان بھی اور اتنی دُور سے وہ سُن رہے ہیں اور لوگوں کی دُعاؤں کو قبول بھی کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے فوت شدہ افراد کو ملک، تدبیر اور علم غیب وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رکھا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پس پشت ڈال رکھا ہے، ادا و نواہی سب کو بالائے طاق رکھا ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کتاب و سنت کو سناٹا نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی تردید کے لیے مبعوث فرمایا، آپ ہمیشہ توحید الہی کا درس دیتے رہے اور امت کو اخلاص عبادت کی دعوت دیتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے دین اسلام اور اپنی نعمت کو مکمل فرمایا لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے کمال سے گمراہی کو اختیار کر لیا ہے، نجات کے راستہ کو چھوڑ کر ہلاکت و بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفِيرٍ مِّنَ النَّصَارَى
فَقُلْتُ إِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْ لَا
أَنَّكُمْ تَقُولُونَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ-
فَالُوا وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْ لَا
أَنَّكُمْ تَقُولُونَ- مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ
مُحَمَّدٌ-

فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا مَن
أَخْبَرْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ
فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا
أَحَدًا؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَحَمِدَ
اللَّهُ وَاشْفَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ-
أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ طُفَيْلًا رَأَى رُؤْيَا
أَخْبَرَ بِهَا مَن أَخْبَرَ مِنْكُمْ وَإِنَّكُمْ
قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا
وَكَذَا أَنْ أَنهَاكُمْ عَنْهَا فَلَا
تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شَاءَ مُحَمَّدٌ
وَ لَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ-

پھر میرا گذر ایک عیسائی جماعت پر ہوا میں نے کہا تم اپنے لوگ ہو اگر یہ
نہ کہو کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ بولے کہ تم بھی اپنے لوگ ہو اگر یہ نہ کہا

زیر نظر حدیث میں جس خواب کا ذکر ہے اس کا تعلق اگرچہ حالت نیند سے ہے لیکن

رسول مکرم ﷺ نے اس کو صحیح قرار دیا اور فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے۔
محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کر دو کہ۔ جو اللہ چاہے اور محمد ﷺ چاہے۔

صبح ہوئی تو میں نے یہ بات کچھ لوگوں کو بتائی۔ پھر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ سے بھی یہ بات عرض کی۔ فرمایا کسی اور کو بھی بتایا؟ عرض کی جی ہاں! (آپ منبر پر کھڑے ہوئے) اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا۔

اما بعد! طخیل (طخیلہ) نے ایک خواب دیکھا ہے جو تم میں سے بعض کو بتا بھی دیا ہے، تم ایک ایسا جملہ بولتے تھے کہ میں اس سے تم کو روکنے میں شرم عموس کرتا تھا۔ تم آئندہ ”جو اللہ اور محمد چاہے“ نہ کہا کرو، بلکہ کہا کرو ”جو اکیلا اللہ چاہے“۔

مسائل

الاولیٰ مَعْرِفَةُ الْيَهُودِ بِالشِّرْكِ الْأَصْغَرِ

الثانیہ فَمَنْ الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ لَهُ

هُوْمٌ

الثالثہ قَوْلُهُ ﷺ أَجَعَلْتَنِي بِاللَّهِ نِدًّا-

فَكَيْفَ بِمَنْ قَالَ هـ

مَالٍ مِّنَ الْوَدُّ بِهِ سِوَالِكَ

وَ الْبَيْتَيْنِ بَعْدَهُ-

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

① شرک اصغر سے یہودیوں کا آگاہ ہونا۔

② خواہشات کے دباؤ کے وقت انسان کا شرک سے متعلق خوب آگاہ ہونا

③ رحمت عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا

شریک بنا دیا ہے اور اس شخص کے شرک میں کون سی کسرباتی رہ گئی ہے جس نے

یہ اشارہ دیا ہے کہ مَالِي مِّنَ الْوَدُّ بِهِ سِوَالِكَ

الرابعۃ **أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الشِّرْكِ**
الْأَكْبَرِ لِقَوْلِهِ: "يَمْنَعُنِي كَذَا
وَكَذَا"

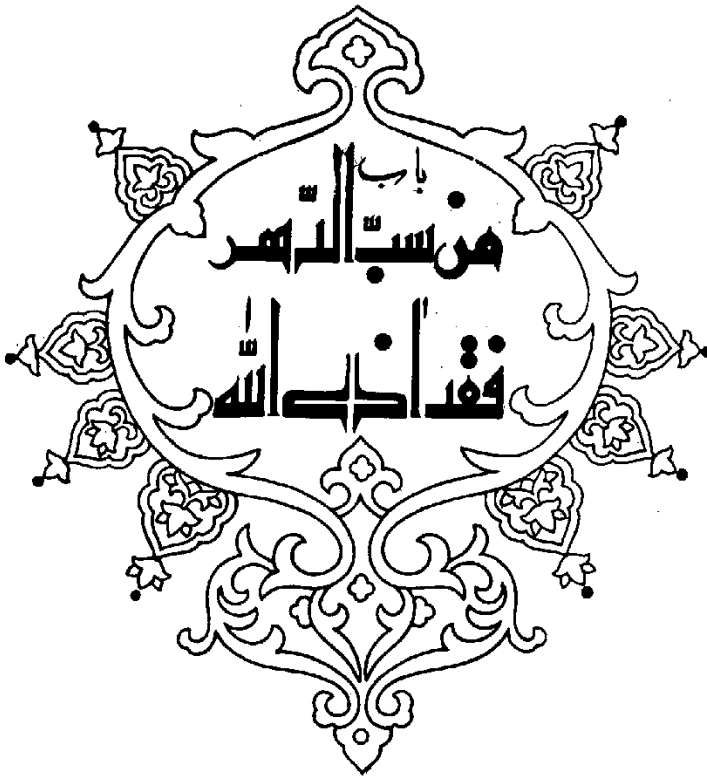
الخامسة **أَنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ مِنْ**
أَقْسَامِ الوَحْيِ -

السادسة **أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِشَرْع**
بَعْضِ الْأَحْكَامِ -

④ مَا سَأَلَ اللهُ وَشَاءَ مُعْتَقِدٌ كَمَا شَرِكُ صَغِيرٌ نَهَى شُرَكَاءَ كَبَرٍ
 اس کے شرک صغیر ہونے کی دلیل آپ کا یہ ارشاد ہے کہ یمنعنی کذا و کذا
 ⑤ اچھا خواب وحی کی اقسام میں سے ہے۔

⑥ اچھا خواب بعض اوقات کسی حکم کی وضاحت اور تشریح کیلئے دکھائی
 دیا ہے۔

اس باب میں اس ہم بات کی
وضاحت کی گئی ہے کہ زلمے
کو گالی دینا اللہ تعالیٰ کو ایذا رسانی
کے مترادف ہے

وَقَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَفَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا
 الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يَهْلِكُنَا
 إِلَّا الدَّهْرُ وَ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ
 عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (الجملة: ۲۴)

اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ ہمیں مرتے اور جیتے
 ہیں اور جہیں تو زمانہ مار دیتا ہے۔ اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف گمان سے
 کام لیتے ہیں۔

قوله : وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا ،

اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں ،
 ”اللہ تعالیٰ، دہریہ اور کفار اور ان کے مہنوا مشرکین عرب کے قیامت کے انکار کے
 بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ دنیوی زندگی کو ہی اہل قرار دیتے ہیں جس میں ایک کے بعد دوسری
 قوم آتی اور اپنی زندگی گزار کر چلی جاتی ہے، ان کے نزدیک دوبارہ اٹھانے جانے اور قیامت
 کے برپا ہونے کا کوئی معقول جواز نہیں ہے۔“

یہ تھا مشرکین عرب کا عقیدہ جو معاد کے منکر تھے اور فلاسفہ الہیین کا بھی یہی عقیدہ
 ہے جو نہ تو ابتدائے آفرینش کے قائل ہیں اور نہ قیامت کو مانتے ہیں، نیز فلاسفہ دہریہ یا
 فلاسفہ دوریہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ یہ لوگ صانع حقیقی کے منکر ہیں۔ مزید برآں ان کا عقیدہ
 یہ ہے کہ ہر چھتیس ہزار سال کے بعد دوبارہ ہر چیز اپنی پہلی شکل و صورت میں آجاتی ہے،
 ان کا گناہ ہے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہا ہے اور رہے گا۔

پس ان لوگوں نے ہر معقول بات اور منقول دلائل کو پس پشت ڈال دیا ہے جس کی
 وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وما يهلكنا الا الدهر .

صحیح بخاری) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ، رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے :

وما لهم بذلك

من علم ان

هم الا يظنون

ان مشرکین کی یہ اپنی خیالی باتیں ہیں۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

صحیحین، ابو داؤد اور نسائی کی وہ روایت جو سفیان بن عیینہ، عن الزہری عن سعید بن السیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے جس میں آپ نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ،

یوذینہ ابن آدم نے زمانے کو گالی دے کر
ادم یسب الدھر مجھے تکلیف دیتا ہے کیونکہ میں ہی
وانا الدھر بیدی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام
الامر اقلب اللیل امور کی باگ ڈور ہے، دن اور رات
والنہار میں تبدیل میرا کام ہے۔

وف رواية :
لا تسبوا الدھر
فان انا الدھر۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ :
زمانے کو گالی نہ دیا کرو کیونکہ میں
ہی زمانہ ہوں۔

وف رواية :
لا یقل ابن آدم :
یا خيبة الدھر
فان انا الدھر
ارسل اللیل والنہار
فاذا شئت قبضتہما۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ :
ابن آدم کو یہ بات نہ کہنی چاہئے کہ
اسے زمانے! تیرا استیلاؤں ہو، کیونکہ
میں ہی زمانہ ہوں، دن رات کو میں
جی بھیجتا ہوں، میں جب چاہوں گا
ان کو ختم کر دوں گا۔

اس حدیث کے متعلق امام بغوی رحمہ اللہ شرح السنہ میں فرماتے ہیں کہ :
”اس حدیث کی صحت پر محدثین کا اتفاق ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث
کو مختلف طرق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا ہے۔“

مشرکین عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ زمانے کی مذمت کیا کرتے تھے۔ جب بھی ان پر کوئی
آفت اور مصیبت نازل ہو جاتی تو زمانے کو گالی دینا شروع کر دیتے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ
لوگ ان مصائب و مشکلات کو زمانے کی طرف منسوب کرتے اور کہتے کہ ہم کو زمانے نے کشید
فراڑنے تباہ کر دیا ہے تو نتیجتاً ان کی گالیوں کا براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہوتی کیونکہ
حقیقی طور پر وہ تمام امور جو مشرک سرانجام دیتے ہیں، ان کا فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے لہذا زمانے
کو گالیاں دینے سے روک دیا گیا:

فصل کی نسبت زمانے کی طرف کرنا اور اسے برا بھلا کہنا یہ مولدین شعراء کے کلام میں
کثرت سے ہے جیسے ابن معمر اور شنبی وغیرہ۔
لیکن قرآن کریم کا بعض سن و سال کو شدت سے تعبیر کرنا اس میں داخل نہیں ہے جیسے
اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتا ہے کہ :

ثم یأتی من بعد
ذلت سبع شداد۔

پھر اس کے بعد سات سال قحط سالی
کے آئیں گے۔

وفي الصحيح عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
 قَالَ قَالَ اللهُ تَعَالَى يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ
 يَسُبُّ الدَّهْرَ وَ أَنَا الدَّهْرُ أَقْلَبُ
 اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ-

وفي رواية: "لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللهُ
 هُوَ الدَّهْرُ"

صحیح (بخاری) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ
 ابن آدم زمانہ کو گالی دے کر مجھے تکلیف دیتا ہے کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں دن
 اور رات میں تبدیلی میں ہی کرتا ہوں۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ "زمانہ کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ ہی زمانہ ہے"

کبھی شاعر کے کہا ہے کہ :

ان الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينهما الاعمار
 راتیں زمانے کو ہولناک بنا دیتی ہیں ، ان میں عمریں پوٹی اور پھیلائی جاتی ہیں
 فقصارهن مع الهموم طويلة وطولهن مع السرور وقصار
 چھوٹی راتیں غموں کے ساتھ لمبی ہو جاتی ہیں اور لمبی راتیں خوشی کے ساتھ چھوٹی ہو جاتی ہیں
 البو نام کہتا ہے :

اعوام وصل كاد ينسى طيبها ذكر النوى فكأنها ايام
 وصل کے سال اس درجہ پر مسترت ہیں کہ قریب ہے ان کی خوشی سرت کے
 ثواب نوبت ايام هجرا عقببت نحوى ائسى فكأنها اعيام
 تذکرہ کو بھی بھلا دے گی، گویا کہ وہ دن ہیں پھر ان کے پیچھے بھر کے دن ظاہر ہوئے
 ثم انقضت تلك السنون واهلها فكأنها و كأنهم احوام
 اور انھوں نے مجھے غم میں مبتلا کر دیا گویا کہ وہ سال ہیں پھر وہ سال، ان میں رہنے
 والے سب بے نصرت ہو گئے اور یوں محسوس ہونے لگا کہ گویا وہ سال اور وہ لوگ ایک لمحے کے

مسائل

- الاولیٰ: اَلْتَهَىٰ عَنْ سَبِّ الدَّهْرِ
- الثانیہ: تَسْمِيَّتُهُ اَذَى اللّٰهِ -
- الثالثہ: اَلْتَأَمَّلُ فِي قَوْلِهِ "فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ"
- الرابعہ: اَنَّهُ قَدْ يَكُونُ سَابًا وَ لَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ بِقَلْبِهِ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① زمانے کو گالی دینے سے روکنا۔
- ② زمانہ کو گالی دینا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو ایذا دینا ہے۔
- ③ لفظ ان اللہ هو الدهر پر غرور و فخر کرنا۔
- ④ زمانے کو بڑا کرنا بعض اوقات گالی ہی ہوتا ہے اگرچہ انسان کے دل میں گالی دینا مقصود نہ ہو۔

مُصنّف ﷺ نے کسی کو قاضی القضاة کہنے کی
مانعت کے سلسلے میں یہ عنوان تجویز کیا ہے آئینہ سطوٰ
میں آنے والی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ عنوان
قائم کیا ہے اور اس کی مانعت کی وجہ یہ ہے کہ
اس کی خالق حقیقیؑ سے مشابہت پائی جاتی ہے

وفي الصحيح عن ابى هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِن أَخْنَعَ إِسْمٌ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلًا تَسَعَى - مَلِكَ الْأَمْلاكِ - لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ -"

صحیح (بخاری) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ حقیر شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں ہے۔

قوله : ان اخنع اسم عند الله رجل تسعى ملك الاملاك ؛
لفظ ملك الاملاك صرف ذات باری پر ہی صادق آتا ہے۔ کیونکہ وہی حقیقی
ملک اور بادشاہ ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے :
له الملك وله الحمد اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی
و هو على كل کی تعریف (لامتثالی) ہے اور وہ
شئ قدیر (۱-۶۳) ہر چیز پر قادر ہے۔
رہت کائنات دنیا کے عارضی بادشاہوں میں اپنی مرضی اور مشیت کے مطابق جس

قسم کا تصرف چاہتا ہے کرتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا :
قل اللهم مالك الملك کو کہ اے خدا (اے) بادشاہی کے
توفى الملك من تشاء مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے
وتنزع الملك ممن تشاء اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے
وتعز من تشاء اور جس کو چاہے عزت دے اور
وتذل من تشاء جسے چاہے ذلیل کرے، ہر طرح
بیدک الخیر انک کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور
على كل شئ قدیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

لہذا مخلوق میں سے کسی کی اس طرح عظمت نہیں ہونی چاہیے جس سے وہ خالق
کائنات کے شاہ ہو جائے اور جہاں کہیں مشابہت کا شائبہ ہو وہاں تردید لازمی ہے جیسا کہ
مصنف رحمہ اللہ نے اسی باب کا عنوان قائم کر کے واضح کیا ہے کیونکہ یہ مفہوم صرف اللہ پر
ہی صادق آتا ہے لہذا مخلوق پر اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے صحیح نہیں ہیں کیونکہ ہر لفظ
اپنی عظمت و کمال کا مقتضی ہوتا ہے لہذا یہ عظمت اللہ کے سوا کسی کے لیے زبیر نہیں دیتی۔

قَالَ سُفْيَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "مِثْلَ شَاهَانِ شَاهٍ"
 وَفِي رَوَايَةٍ: "أَغْيِظُ رَجُلًا عَلَى اللَّهِ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ وَ أَخْبَثُهُ"
 قَوْلُهُ: "أَخْنَعَ" - يَعْنِي أَوْضَعَ.

حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے شاہان شاہ۔

ایک روایت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ
 مضموب اور غمگین کے الفاظ بھی آئے ہیں۔
 أخنع کے معنی سب سے زیادہ ذلیل و خوار۔

قوله : قال سفیان مثل شاهان شاه :
 عجمی زبان میں "شاہان شاہ" لفظ ملک الاطلاق کے مفہوم کو ادا کرتے ہیں اسی وجہ سے
 حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے مثال دے کر سمجھایا ہے۔

قوله : في رواية اغيظ رجل على الله :
 لفظ اغيظ، غيظ سے مشتق ہے۔ یہ غضب اور بغض کے معنی میں آتا ہے۔ معنی یہ
 ہوں گے کہ ایسا شخص اللہ کے ہاں انتہائی مضموب علیہ ہے۔
 اللہ کا غضبناک ہونا، یہ اس کی ایسی صفت ہے جس پر بغیر تعریف و تادیل اور
 بلا تشبیہ و تمثیل ایمان لانا واجب ہے۔ واللہ اعلم
 قوله : واخبثه :

یہ لفظ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو شخص ملک الاطلاق یا شاہان شاہ وغیرہ
 الفاظ کو اپنے لیے پسند کرے اور خوش ہو وہ عند اللہ بہت ہی غمگین ٹھہرتا ہے۔ کیونکہ
 اس نے اپنے لیے ایسی تعظیم پسند کی جس کا وہ مستحق نہ تھا اور طرفہ یہ کہ اس نے اس تعظیم کو
 بڑا سمجھا اور نہ ہی اس کی تردید کی۔

قوله : اخنع :

اس کے معنی اوضیع کے ہیں یعنی بہت ہی ذلیل۔
 مذکورہ صفات کمال توحید جس پر کلہ اخلاص و دلالت کمان ہے کے متافی ہیں،
 ان میں شرک کی آئینہ نش ہے اگرچہ شرک اکبر تک نوبت نہیں پہنچتی۔

فہرہ

مسائل

الاولیٰ: أَلْتَفَىٰ عَنِ التَّسَيِّ بِمَلِكِ

الْأَمَلِكِ -

الثانیہ: اَنَّ مَا فِي مَعْنَاهُ مِثْلُهُ كَمَا

قَالَ سُفْيَانُ

الثالثہ: أَلْتَفَظْنُ لِلتَّغْلِيظِ فِي هَذَا

وَ نَحْوِهِ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ

الْقَلْبَ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ -

الرابعہ: أَلْتَفَظْنُ أَنَّ هَذَا لِأَجْلِ

اللَّهِ تَعَالَىٰ سُبْحَانَهُ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① کسی کو ملک الاملاک کے نام سے موصوم کرنے کی ممانعت۔
- ② ہر وہ لفظ یا جملہ جس سے نیک الاطلاق کے معنی ظاہر ہوں، اسکی ممانعت، جیسے سُفیان رضی اللہ عنہ نے مثال دے کر سمجھایا۔

③ اس باب میں اور دوسرے تمام مقامات پر جہاں اس قسم کی شدت اختیار کی گئی ہے، اس پر ٹنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ دلی کیفیت اس کے مضموم و معنی کی تحمل نہ بھی ہو پھر بھی اس قسم کے القاب اسکا استعمال ممنوع ہے۔

④ اس بات کو بھی خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اس نوعیت کی تمام شدتیں صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت ہی کی وجہ سے اختیار کی گئی ہیں۔

اس باب میں

یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعظیم
کی جائے اور اسی بنیاد پر مشرکانہ ناموں کو بدل ڈالنا ضروری ہے۔

عن ابی شریح رضی اللہ عنہ أَنَّهُ كَانَ يُكْتَبُ أَبَا
 الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ
 اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ -
 فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا
 فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ
 فَرَضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ - فَقَالَ
 مَا أَحْسَنَ هَذَا -

حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حکم تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان
 سے فرمایا صرف اللہ ہی حکم ہے اور حکم اسی کا ہے۔

انھوں نے کہا میری قوم کے افراد جب کسی معاملے میں اختلاف کرتے ہیں تو
 میرے پاس آجاتے ہیں میں ان کا فیصلہ کر دیتا ہوں جس پر دونوں فریق رضامند
 ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کیسی اچھی بات ہے۔

قوله : عن ابی شریح

صاحب خلاصۃ التذہیب کے قول کے مطابق ابو شریح انحرافی کا نام خولید ابن
 عمرو تھا۔ فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے۔ ان سے میں احادیث مروی ہیں، امام بخاری اور
 امام مسلم ان کی دو حدیث کی روایت پر متفق اور ایک حدیث میں امام بخاری منفرد ہیں۔
 ابوسعید المقبری اور نافع بن جبیر کے علاوہ ایک جماعت نے ابو شریح سے روایت
 کی ہے۔ ابن سعد کی تصریح کے مطابق ابو شریح ۶۸ھ ہجری مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے۔

قوله : انہ کان یکتب ابا الحکم :

جس شخص کا نام والدین میں سے کسی ایک کی طرف منسوب ہو، اس لفظ کو کنیت
 کہا جاتا ہے جیسے ابو محمد۔

اور جو اس طرح نہ ہو اسے لقب کہتے ہیں جیسے زین العابدین وغیرہ۔

قوله : ان اللہ هو الحکم والیہ الحکم :

دُنیا اور آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے۔ دُنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول
ﷺ پر وحی نازل فرما کر فیصلہ کرتا ہے جو اس نے اپنے تمام انبیاء و رسل پر نازل فرمائی۔
 ان فیصلوں کو کھنڈا سنتِ محمدیہ کے اہل علم اور اصحابِ بصیرت پر اللہ تعالیٰ نے آسان

فرمایا کیونکہ بحیثیت مجموعی اُمت محمدیہ مگر ہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ بعض مسائل میں اگرچہ علیائے اُمت مختلف رجحانات رکھتے ہیں لیکن ان میں کسی ایک کا حق پر ہونا لازمی اور ضروری ہے لہذا جس غمخ نصیب کو اللہ تعالیٰ نے قوت فہم اور صحیح بات کو سمجھنے اور پرکھنے کا عطا فرمایا ہے اس کے لیے حق بات کو پالینا کوئی مشکل کام نہیں اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور اس کی خاص توفیق سے ہی ممکن ہے اور یہ اللہ کریم کا خاص عطیہ اور اس کا فضل ہے۔

ہم سب اللہ کریم سے اس عظیم عطیہ اور فضل کی بھیک مانگتے ہیں۔

قوله : والیہ الحکم :

دُنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہو گا جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ :

وما اختلفتم فیہ
من شیء فحکمہ
الی اللہ (اشوعہ۔ ۱۰)

اگر تمہارے درمیان جس معاملہ میں بھی

اختلاف ہو۔ اس کا فیصلہ کرنا اللہ

تعالیٰ کا کام ہے۔

اگر تمہارے درمیان کسی معاملہ میں

نزاع ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ

اور رسول ﷺ کی طرف پھینکو

اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ اور روزِ آخرت

پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح

طریق کار ہے اور انجام کے اعتبار

سے بھی بہتر ہے۔

تاویلا۔ (النار۔ ۵۹)

لہذا متنازعہ فیہ مسائل میں اللہ تعالیٰ ہی کو حکم ماننا چاہیے، اس کی واحد صورت یہ ہے کہ کتاب اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔

اور یا پھر اپنے جھگڑے کو رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے اسکی صورت یہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی خدمت میں جا کر فیصلہ کروایا جائے جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا کرتے تھے۔

اور اب آپ کی غیر موجودگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی سنت اور احادیث کو مشعل راہ بنایا جائے اور اس کے مطابق اپنے اختلاف کو ختم کیا جائے۔

قوله : ان قوم اذا اختلفوا فی شیء

ابو شریح رضی اللہ عنہ کے اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم نے جب یہ دیکھا کہ

ابو شریح رضی اللہ عنہ عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں اور فریقین ان سے خوش ہوتے

ہیں تو وہ اپنے اس وصف کی وجہ سے ہر شخص کے منظور نظر بن گئے۔ اسی کو صلح کہتے ہیں

کیونکہ صلح کا دار مدار ہی رضا ہے نہ کہ دوسرے پر بوجھ ڈالنے اور یہود و نصاریٰ کی طرح

فَسَأَلْتُكَ مِنَ الْوَالِدِ؟ قَالَ شَرِيحٌ وَمُسْلِمٌ
وَعَبْدُ اللَّهِ: قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟
قُلْتُ شَرِيحٌ. قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شَرِيحٍ.

فرمایا تیری اولاد کیلئے؟ عرض کیا شریح، مسلم اور عبداللہ۔ فرمایا ان میں سے
بڑا کون ہے؟ میں نے کہا شریح! فرمایا، تو ٹھیک ہے تم ابو شریح ہو۔

کہانت پر اعتماد و انحصار کرنے پر۔

صلح کا دار و مدار اس پر بھی نہیں کہ اہل جاہلیت کی طرح بڑوں کے اقوال کو مستند
سمجھ لیا جائے چنانچہ وہ کتاب و سنت کے خلاف اپنے اکابر اور اسلاف سے فیصلہ کرتے
تھے جیسے آج کل اہل طاعت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کو پس پشت ڈال کر
اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں آج کل اہل کثرت کی اکثریت اسی
مرض میں مبتلا ہے۔

بعض متقدمین کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ
کے ہوتے ہوئے جس کی تقلید کرتے ہیں اُس کے قول پر اعتماد کرتے ہیں اور صحیح مسکت یعنی
کتاب و سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ فانا لله وانا اليه راجعون

قوله: فما لك من الولد:

رسول اکرم ﷺ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی کنیت رکھنا
چاہیے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بڑے لڑکے کے نام سے کنیت رکھے۔
اس مسئلہ کی تائید میں محدثین کرام لے اور احادیث بھی نقل فرمائی ہیں۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ لَوْ يَحْكُمُ بِمَا
انزل الله فاولئك هم
المكافرون (۵-۲۴)

کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کی مرضی آج کل عام ہے۔ چنانچہ بعض
لوگ اپنی رائے اور خواہش کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے لڑکے
ہوئے اسلاف کے طریقے کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔

ایسی صورت میں جو شخص اپنی رائے، خواہش اور اپنے اسلاف کے طریقے پر اڑ جائے
اور کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہ کفر ہوگا۔

مسائل

إِحْتِرَامُ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَ صِفَاتِهِ
وَ كَوْنُهُمْ يُقْصَدُ مَعْنَاهُ -

الاولیٰ:

تَغْيِيرُ الْإِسْمِ لِأَجْلِ ذَلِكَ -

الثانیہ:

إِخْتِيَارُ أَكْبَرِ الْأَبْنَاءِ لِلْكُنْيَةِ

الثالثہ:

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

① اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی عزت و تکریم کرنی چاہیے اگرچہ استعمال کرتے وقت اس کا معنی مقصود نہ ہو۔

② رب کریم کے اسماء و صفات کی عزت و تکریم کی وجہ سے نام تبدیل کر لینا۔

③ اپنی کنیت رکھتے وقت بڑے بیٹے کے نام کو اختیار کرنا۔

رسول مکرم ﷺ نے اس صحابی کی کنیت ابو بکر کو تبدیل کر کے اس کے بڑے بیٹے کے نام کنیت رکھ دی اور یہی سنت طریقہ مقرر ہوا۔

یہ تبدیلی اس لیے فرمائی کہ علی الاطلاق اللہ تعالیٰ ہی حکم ہے۔

اللہ اسلام کو لفظ حکام سے پکارنا بھی اسی قبیل سے ہے جو آج کل عام بیماری ہے۔

لہذا اس حدیث کے پیش نظر لفظ حکام کا اطلاق بالکل ترک کر دینا چاہیے۔

اس باب میں

یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم، رسول کریم ﷺ،
یا کسی ایسی چیز کا مذاق اڑانا جس میں اللہ کریم کا
ذکر ہے ایک کافرانہ فعل ہے

﴿قَوْلُهُ﴾ وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ
 إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ
 قُلْ أِبِلَّهُ وَ آيَتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ
 تَسْتَهْزِؤْنَ ○ (التوبة : ۶۵)

اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم
 تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی، دل لگی اللہ،
 اس کی آیات اور رسول ﷺ ہی کے ساتھ تھی۔“

قوله : وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ :

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں ،
 ”ابو معشر مدنی نے محمد بن کعب قرظی وغیرہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ منافقین میں سے
 ایک شخص نے صحابہ کرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ :

www.KitaboSunnat.com ہمارے یہ قرار پیٹ کے بھجاری
 زبان کے جھوٹے ،

اور میدان جنگ میں انتہائی بزدل ثابت ہوئے ہیں۔

چنانچہ اس منافق کی اس غلط بات کو رسول اکرم ﷺ کے سامنے لایا گیا۔ یہ
 منافق بھی آنحضرت ﷺ کے پاس آیا، اس کی تیز رفتاری کے باعث کہ زمین کے چھوٹے
 چھوٹے پتھر اس کے قدموں سے الجھ رہے تھے، ان کی پروا کیے بغیر وہ آپ کے پاس پہنچا
 اور آپ نے اس بے ہودہ بات کے متعلق سوال کیا تو اس منافق نے کہا کہ یا رسول اللہ! ہم
 تو آپس میں استہزاء کر رہے تھے اور مذاق بازی ہو رہی تھی تاکہ سفر کی تکلیف محسوس نہ ہو
 آپ نے قرآن کریم کی تازہ نازل شدہ آیت تلاوت فرمائی :

ابا لله و آيتہ و رسوله اب حضرات نہ تراشو، تم نے ایمان
 كنتم تستهزون - لا لانے کے بعد کفر کیا ہے اگر تم نے
 تعذروا قد كفرتم بعد تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر لی
 ايمانكم ان نعم عن دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا
 طائفة منكم تعذب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔

طائفة بانهم كانوا مجرمين - (التوبة - ۶۵)

عن ابن عمر و محمد بن كعب و زيد بن اسلم و قتادة رضي الله عنهم دخل
 حديثاً بعضهم في بعض أنه قال
 رجل في غزوة تبوك ما رأينا
 مثل قرآينا هؤلاء أرغب بطونا
 ولا أكذب ألسنا ولا أجبن
 عند اللقاء -

حضرت عبداللہ بن عمر، محمد بن کعب قرظی، زید بن اسلم اور قتادہ رضي الله عنهم سے
 روایت ہے۔ ان سب کی روایات آپس میں مل جاتی ہیں۔ غزوة تبوک کے
 موقع پر ایک منافق نے کہا کہ ہم نے پیٹ کا پبجاری، زبان کا بھونٹا اور میدان
 جنگ میں سب سے زیادہ بزدل ان علم والوں سے کوئی نہیں دیکھا۔

قوله : لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم :
 یعنی اس غلط گفتگو اور مذاق و استہزار کی وجہ سے تم کفر کے مرتکب ہوئے ہو، اگر
 ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دیں (جیسے نخشی بن خمیر) تو دوسروں کو ضرور سزا ملے گی۔ یعنی
 سب کو معاف نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ یہ لوگ رسول اللہ ﷺ سے استہزار اور مذاق کھنکے
 بدترین جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔
 شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :
 " اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو حکم فرمایا ہے کہ وہ ان کو یہ فیصلہ سناوے کہ
 قد كفرتم بعد ايمانكم -

ان لوگوں کی بات درست نہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ زبانی ایمان لانے کے
 بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں اگرچہ یہ لوگ دل سے تو پہلے ہی کافر تھے۔
 کیونکہ زبان سے ایمان کا اظہار اور دل سے کفر و انکار کرنا ظاہری کفر کے برابر ہے،
 لہذا یہ کتنا درست نہ ہو گا کہ وہ ایمان کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کیونکہ وہ حقیقتاً پہلے
 ہی کافر تھے۔

اگر یہ فراد لیا جائے کہ تم نے ایمان کے اظہار کے بعد کفر کا اظہار کیا ہے تو انہوں نے
 اس کا اظہار عام لوگوں کے سامنے نہیں کیا تھا بلکہ اسنے خاص آدمیوں میں کیا تھا اور وہ ہمیشہ
 محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ أَصْحَابَهُ الْقُرَّاءَ -
 فَقَالَ لَهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ كَذَبْتَ
 وَلِكَيْتِكَ مُنَافِقٌ لِأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 ﷺ فَذَهَبَ عَوْفٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 لِيُخْبِرَهُ فَوَجَدَ الْقُرْآنَ قَدْ سَبَقَهُ -
 فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 وَقَدْ ارْتَحَلَ وَ رَكِبَ نَاقَتَهُ - فَقَالَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كُنَّا نَحْوُضٌ
 وَ نَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّكْبِ نَقَطِعُ
 بِهِ عَنَّا الطَّرِيقَ -

اس قول سے اس کی مراد آں حضرت ﷺ اور آپ کے جاں نثار
 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس کو فوراً جواب
 دیا کہ تو جھوٹا اور پکا منافق ہے۔ میں آنحضرت ﷺ کو تمہاری غلط بیانی سے
 ابھی آگاہ کرتا ہوں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، آنحضرت ﷺ کی
 خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو اس منافق کی بات بتائیں۔ حضرت عوف بن
 مالک رضی اللہ عنہ کے پہنچنے سے پہلے قرآن کریم کی آیات نازل ہو چکی تھیں۔

یہ منافق بھی آں حضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوا تاکہ عذر خواہی کرے۔
 اور آپ اپنی اڑنی پر سوار ہو کر چل پڑے تھے۔ بولایا رسول اللہ ﷺ ہم
 لوگ آپس میں دل بہلا رہے تھے اور سواروں کی ہی گپ لڑ رہے تھے جن سے راستہ
 کاٹنا مقصود تھا۔

قال ابن عمر رضی اللہ عنہما كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مُتَعَلِّقًا
بِنَسْعَةِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ أَسَّ
الْحِجَارَةَ تَنَكُّبُ رِجْلَيْهِ وَ هُوَ يَقُولُ
إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ -
فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَبِ اللَّهِ
وَ آيَتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ
لَا تَعْتَدِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
مَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَ مَا يَزِيدُهُ عَلَيْهِ -

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں گویا میں اس وقت اسے دیکھ رہا
ہوں کہ آپ کی اونٹنی کے کجاوے کی رسی پکڑے ہوئے ہے اور پتھر اس کے پیروں
کو بٹھا رہے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ بلاشبہ ہم مذاق اور کھیل کرتے تھے۔

اور آپؐ یہ فرماتے تھے کہ کیا تمہاری دل لگی اور منہنی اللہ تعالیٰ اور اسکی
آیات اور اُس کے رسولؐ ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشا! تم نے
ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ آپؐ اس کی طرف نہ توجہ فرماتے اور نہ اس
سے کچھ زیادہ بولتے تھے۔

اپنے خواص ہی کے ساتھ رہے اور الفاظ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ منافق ہی ہے۔
زیر نظر واقعہ میں اس بات کو پوری طرح واضح کیا گیا ہے کہ بعض اوقات انسان
کو کسی جگہ یا عمل کی وجہ سے کافر قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں دل کے ارادے انتہائی
خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ ارادے کی مثال اُس سمندر کی سی ہے جس کا ساحل نہ ہو۔ علم اور
اہل علم سے مذاق ادا علم کی وجہ سے ان کا احترام نہ کرنا بھی اسی قبیل سے ہے۔

فہرست

الاولیٰ: وَ هِيَ الْعَظِيمَةُ، أَنَّ مَنْ مَنَلْ بِهَذَا - أَنَّهُ كَافِرٌ -

الثانیہ: أَنَّ هَذَا تَفْسِيرُ الْآيَةِ فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَاثِرًا مَّن كَانَ -

الثالثہ: أَلْفَرَقُ بَيْنَ التَّيْمَةِ وَ بَيْنَ التَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ -

الرابعہ: أَلْفَرَقُ بَيْنَ الْعَفْوِ الَّذِي يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ بَيْنَ الْغِلْظَةِ عَلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ -

الخامسہ: أَنَّ مِنَ الْإِعْتِدَارِ مَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْبَلَ

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① سب سے اہم اور بڑا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو شخص رسول اکرم ﷺ یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی سے مذاق کرے وہ کافر ہے۔
- ② جو بھی اس قسم کے گھناؤنے فعل کا مرتکب ہو گا تو اسی آیت کی روشنی میں اس پر حکم لگایا جائے گا۔
- ③ چٹھلی اور اللہ و رسول ﷺ کے لیے نصیحت کرنے میں فرق۔
- ④ وہ عفو جسے اللہ کریم پسند کرتا ہے، اس میں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے سختی سے پیش آنے میں فرق۔

⑤ بعض ایسے بھی عذر ہیں جن کو قبول نہیں کیا جاسکتا۔ محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ما جاء في قول الله تعالى
 وَلَيْسَ أَزَقُمْ رَمَّةً تَمَازِيهِ بَعْدَ ضَرْأٍ مَسْتَبِقٍ لِقَوْلِهِ
 هَذَا الْخِطْبَةُ وَمَا أَظُنُّهُ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَيْسَ
 رَجَبٌ إِلَيْهِ رَبِّي إِنَّهُ عِنْدَهُ
 لِلْحَسَنَةِ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
 بِأَعْمَالِهِمْ وَلَنَذِيقَنَّهم مِزَّةَ عَذَابٍ غَلِيظٍ ○

جو نہی سخت وقت گزرجانے کے بعد ہم اسے اپنی حرمت کا نرا
 چکھاتے ہیں یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا
 کہ قیامت کبھی آئے گی لیکن اگر واقعی ہیں اپنے رب کی طرف
 پلٹنا یا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا حالانکہ کفر کرنے والوں کو
 لازماً ہم تبا کر رہیں گے کہ وہ کیا فرمے آئے ہیں اور انھیں
 ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے

﴿قَالَ غَالِي﴾ وَلَيْسَ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّمَّا
 مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسْتَه لَيَقُولَنَّ
 هَذَا لِي لَا وَمَا أَظْرُبُ السَّاعَةَ
 قَائِمَةً وَ لَيْسَ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي
 إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَىٰ فَلَنْبِتَنَّ
 الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَ لَنْذِيْقَهُمْ
 مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝ (فصلت - ۵۰)

قال مجاهد رضي الله عنه، "هَذَا يَعْصِي وَ أَنَا
 مُحَقَّقٌ بِهِ -"

وقال ابن عباس رضي الله عنهما "يُرِيدُ مِنْ عِنْدِي"

وقوله: "قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ

عِنْدِي -"

قال قتادة رضي الله عنه: "عَلَىٰ عِلْمٍ مِنْ مِيَّتِي

بُوجُوهِ الْمَكْسِبِ -"

وقال آخرون: "عَلَىٰ عِلْمٍ مِنْ اللَّهِ إِلَيَّ

لَهُ أَهْلٌ -" وَهَذَا مَعْنَىٰ قَوْلِ مُجَاهِدٍ رضي الله عنه أُوتِيْتُهُ

عَلَىٰ شَرَفٍ -"

جو نبی سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اُسے اپنی رحمت کا مزا چکھاتے ہیں، یہ
 کہتا ہے کہ "میں اسی کا ستم ہوں میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی لیکن اگر واقعی میں
 اپنے رب کی طرف پلٹا یا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا،" حالانکہ کفر کرنے والوں کو
 لازماً ہم بنا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آتے ہیں۔ اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا
 مزا چکھائیں گے۔

ہذالی کا مجاہد رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق ترجمہ ہے
 ”مجھے یہ مال میری محنت کی بدولت ملا ہے اور میں اس کا مستحق ہوں۔“
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق ترجمہ یہ ہے کہ
 ”درحقیقت یہ مال میرا ہی ہے۔“

آیت کریمہ ”انما اوتیتہ علی علم عندی“ کے بارے
 میں قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ”یہ مال مجھے میرے اُس علم کی بدولت ملا ہے جو
 کمائی کے متعلق مجھے تجربات حاصل ہیں۔“
 بعض علمائے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ”مجھے یہ مال اِس لیے ملا ہے کہ میں اللہ
 کے ہاں اس کا اہل تھا۔“

مجاہد رضی اللہ عنہ کے قول کا بھی یہی مفہوم ہے کہ ”یہ مال مجھے میری بزرگی
 کی بنا پر ملا ہے۔“

قوله : ولئن اذقناه رحمة منا :

اس آیت کریمہ کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب
 رحمہ اللہ نے کتاب التوجید میں منسوخوں کی عبارات کو نقل فرمایا ہے جیسے حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہما وغیرہ۔ یہ عبارات اتنی واضح ہیں کہ ان کو پڑھ کر انسان کی بالکل تسخّتی ہو جاتی ہے،
 لہذا ہم ان جباروں پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

قوله : قال مجاهد

”مجاہد رحمہ اللہ نے ”ہذالی“ کا مفہوم یہ ادا کیا ہے کہ ”میں اپنے اعمال کی وجہ سے
 ان انعامات کا مستحق وار تھا“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ”ہذالی“ کا مفہوم یہ بیان فرمایا ہے کہ ”یہ انعامات
 میری ہی کوشش کا ثمرہ اور نتیجہ ہیں“

قوله : انما اوتیتہ علی علم عندی :

قتادہ رحمہ اللہ نے اس کا مفہوم یہ بیان فرمایا ہے ”چونکہ میں مختلف علوم و فنون کا
 ماہر تھا اس لیے ان کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے“
 دوسرے علمائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ ”چونکہ اللہ کو میرے بارے میں یہ علم تھا کہ
 میں اس کا اہل اور حقدار ہوں لہذا مجھے یہ سب کچھ دے دیا گیا ہے“
 مجاہد رحمہ اللہ نے جو معنی بیان کیے تھے وہ دوسرے علماء کے مفہوم کے خلاف نہیں۔

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ ثَلَاثَةَ مَرَبِّ
 بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَ أَقْرَصَ
 وَ أَعْمَى - فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ
 فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلِكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ
 فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟
 قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَ جِلْدٌ حَسَنٌ
 وَ يَذْهَبُ عَنِّي الذِّمِّيُّ قَدْ قَدَّرَنِي
 النَّاسُ بِهِ - قَالَ : فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ
 عَنْهُ قَدْرُهُ فَأَعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَ جِلْدًا
 حَسَنًا -
 قَالَ فَأَمِيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟
 قَالَ الْإِبِلُ أَوْ الْبَقَرُ - شَكَتْ إِسْحَاقُ -
 فَأَعْطِيَ نَاقَةً عَشْرَاءَ، وَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ
 لَكَ فِيهَا - قَالَ فَاتَّقِ الْأَفْتَرَعَ
 فَقَالَ : فَأَمِيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟
 قَالَ : شَعْرٌ حَسَنٌ وَ يَذْهَبُ عَنِّي
 الذِّمِّيُّ قَدْ وَتَدَّرَنِي النَّاسُ بِهِ
 فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَ أُعْطِيَ شَعْرًا
 حَسَنًا - فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟
 قَالَ الْبَقَرُ أَوْ الْإِبِلُ - فَأَعْطِيَ بَقْرَةً

حَامِلًا قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا.
 فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ: أَحَبُّ شَيْءٍ أَحَبُّ
 إِلَيْكَ؟ قَالَ أَنْ تَرِدَ اللهُ إِلَيَّ
 بَصْرِي فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ - فَسَحَّه
 فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصْرَهُ -
 قَالَ فَأَتَى الْمَالَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ
 الْغَنَمَ - فَأَعْطَى شَاةً وَالِدًا - فَاَنْتَجَحَ
 هَذَانِ وَ وُلِدَ هَذَا - فَكَانَ لِهَذَا
 وَاِدٍ مِّنَ الْإِبِلِ ، وَ لِهَذَا وَاِدٍ
 مِّنَ الْبَقَرِ وَ لِهَذَا وَاِدٍ مِّنَ
 الْغَنَمِ -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں تین تم کے شخص تھے۔ ایک کوڑھی، ایک گنبا اور ایک اندھا۔ اللہ نے ان کو آزمانا چاہا تو انکی طرف فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا تجھے سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟

اُس نے جواب دیا اچھا رنگ اور اچھی چڑھی، اور یہ کہ یہ بیماری مجھ سے رفع ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اُس پر ہاتھ پھیرا اور اس کی بیماری رفع ہو گئی۔ اب اُسے عمدہ رنگ بھی عطا کیا گیا اور بہترین چڑھی بھی عنایت فرمائی گئی۔

پھر سوال کیا کہ اب تمہیں کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ جواب میں اُس

نے اونٹ کہا یا گائے (راوی اسحاق کوشکج) چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی اور کہا اللہ تیرے لیے اس میں برکت پیدا کرے۔

پھر فرشتہ گنجدے کے پاس گیا اور اُس سے کہا تجھے کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ اُس نے کہا عمدہ بال اور یہ کہ یہ بیماری، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے کراہت محسوس کرتے ہیں، مجھ سے رفع ہو جائے

اب فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا اور وہ بیماری ختم ہو گئی اور ساتھ ہی اُسے بہترین بال بھی عطا کیے گئے۔ اس کے بعد فرشتے نے اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ کہا گائے یا اونٹ۔ چنانچہ اس کو حاملہ گائے دی گئیں اور کہا اللہ تیرے لیے اس مال میں برکت عطا کرتے۔

اب فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا یہ کہ اللہ میری بینائی مجھے واپس لوٹائے جس سے میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ نے اس کی بینائی واپس لوٹادی۔

اس کے بعد پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ کہا بکری۔ چنانچہ اس کو حاملہ بکری عطا کی گئی۔ کچھ مدت بعد ان سب کے ہاں اتنی تعداد میں بچے بڑھے کہ اُس کا ایک میدان اونٹوں کا ہو گیا، اُس کا ایک میدان گائے کا اور اُس کا بکری کا۔

جس قدر مفہوم بیان کیے گئے ہیں ان میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا بلکہ ایک ہی معنی واضح ہوتے ہیں۔

قولہ : ان ثلاثہ من بنی اسرائیل ابرص واقرص واعینہ :
اس عظیم الشان حدیث میں ان لوگوں کا حال مذکور ہے جو انعاماتِ الہیہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان لوگوں کے انجام سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے جو انعامات کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کفرانِ نعمت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔
علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

قَالَ : ثُمَّ إِتَتْهُ أُمُّ الْأَبْرَصِ
 فِي صُورَتِهِ وَ هَيْئَتِهِ فَقَالَ : رَجُلٌ
 مِنْكُمْ قَدْ انْقَطَعَتْ بِي الْجِبَالُ
 فِي سَفَرِي فَلَا بَلَغَ لِي الْيَوْمَ
 إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ - أَسَأَلْتُكَ بِالَّذِي
 أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَ الْجِلْدَ
 الْحَسَنَ وَ الْمَالَ - بَعِيرًا أَتَبَعُ بِهِ
 فِي سَفَرِي -

فَقَالَ الْحَقُوقُ كَثِيرَةٌ - فَمَالَ
 كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ
 يَقْدِرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا، فَأَعْطَاكَ
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَالَ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا
 وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ
 كَابِرٍ، فَقَالَ - إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا
 فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ -
 وَ أُمَّ الْأَقْرَعِ فِي صُورَتِهِ،
 فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهُذَا -
 وَرَدَّ عَلَيْهِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا -
 فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ
 اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ -

پھر وہی فرشتہ کوڑھی کے پاس اس کی پہلی شکل و صورت میں آیا اور کہا کہ میں مسکین آدمی ہوں، میرے تمام اسباب منقطع ہو چکے ہیں اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ میں آج اپنے وطن میں اللہ کی مدد اور پھر تیری مدد کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ میں تجھ سے، اُس ذاتِ پاک کے ذریعے سے، جس نے تجھے خوبصورت رنگ بہتر چڑھی اور مال عطا کیا ہے، یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایک اونٹ دے دے، جس پر میں سفر کر کے اپنے وطن پہنچ سکوں۔

اس نے کہا مجھے بہت سی حسرتیں درپیش ہیں فرشتے نے کہا غالباً میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی نہ تھا؟ تجھ سے لوگ کراہت عموماً کرتے تھے، فقیر نہ تھا؟ تجھے اللہ عز و جل نے یہ مال عطا کیا۔

اس نے کہا یہ مال مجھے وراثت میں حاصل ہوا ہے، میں نے اسے اپنے باپ داوا سے پایا ہے۔ اس نے کہا اگر تو کذب بیانی کرتا ہے تو اللہ پھر تجھے ایسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔

بعد ازاں وہ فرشتہ گننے کے پاس اسی کی صورت میں آیا۔ اس سے بھی وہی بات کی جو کوڑھی سے کی تھی اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا تو فرشتے نے اس سے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پھر ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو اس سے پہلے تھا۔

”حقیقت شکر یہ ہے کہ انسان انتہائی عجز و انکساری سے اللہ کریم کے انعامات کا دل سے اعتراف کرے اور دل کی گہرائیوں میں معنعم حقیقی سے محبت رکھے۔ کیونکہ جو شخص اپنی کم عقلی اور جہالت کی وجہ سے انعامات کی حقیقت کو نہیں سمجھتا وہ انعامات کا شکر ادا کیسے کر سکتا ہے؟“

اور جو شخص انعامات کو تو پہچان لیتا ہے لیکن معنعم کو نہیں پہچانتا وہ بھی شکر ادا نہیں کر سکتا اور جو انعام اور معنعم کو تو پہچانتا ہے اور اس کا اقرار بھی کرتا ہے اور انکار بھی نہیں کرتا، لیکن معنعم کے سامنے عجز و انکساری سے پیش نہیں آتا، نہ اُس سے محبت کرتا ہے اور نہ اس سے رشا کا اظہار کرتا ہے، ایسا شخص بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔

قَالَ : وَ أَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ
 فَقَالَ : رَجُلٌ مَسْكِينٌ وَ ابْنُ سَبِيلٍ
 قَدْ انْقَطَعَتْ بِهِنَّ الْحَبَالُ فِي
 سَفَرِي فَلَا بَلَغَ لِي الْيَوْمَ
 إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ - أَسَأَلْتُ بِالَّذِي
 رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ ، شَاءَ أَتَبَلَّغُ بِهَا
 فِي سَفَرِي -

پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا، اسی کی شکل و صورت میں۔ کہا میں ایک
 مسکین اور مسافر ہوں۔ میرا تمام سامان سفر اور زادراہ ختم ہو چکا ہے۔ آج مجھے
 اپنی پہنچ کے لیے اللہ کی مدد اور پھر تیری امداد کے سوا کوئی اور ذریعہ دکھائی نہیں دیتا
 میں تجھ سے اُس ذات کا واسطہ دے کر، جس نے تجھے تیری بینائی لوٹائی، ایک
 بکری کا سوال کرتا ہوں۔

اور جو شخص مسند پر بالتمام امور کو بطریق حسن انجام دیتا ہے وہی حقیقت میں شکر کا
 حق ادا کرتا ہے۔ شکر کے لیے دل میں علم ہونا، علم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، اس کا
 لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان نعم کی طرف میلان رکھتا ہے ماس سے بھرت کرتا ہے اور اس کے
 سامنے عجز و انکساری سے پیش آتا ہے۔ لہ
 قولہ : قَدَرَفَ النَّاسُ
 مطلب یہ ہے کہ لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے تھے اور اس کے قریب
 آنا بھی ناپسند کرتے تھے۔

فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْنَى فَرَدَّ
 اللَّهُ إِلَيَّ بِصَرِيحٍ،
 فَخَذُّ مَا شِئْتُ وَ دَعَّ مَا
 شِئْتُ - فَرَأَى اللَّهُ لَأَ أَجْهَدَكَ الْيَوْمَ
 بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ .

فَقَالَ: أَمْسِكْ مَا لَكَ فَإِنَّمَا
 أُبْتَلِيْتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَ سَخَطَ
 عَلَيَّ صَاحِبَيْكَ - (انجیاء)

اس نے جواب دیا میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے بینائی کی نعمت عطا فرمائی،
 تیرا جو جی چاہے لے لے اور جو جی چاہے چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم،
 آج تو جو کچھ بھی اللہ کے نام پر لے گا، میں اس میں تجھ سے کوئی جھگڑا نہ کروں گا۔
 فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو۔ تم آزمائے جا چکے۔ اللہ تجھ پر خوش ہو گیا
 اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ (بخاری و مسلم)

تفسیر

الاولیٰ: تَفْسِيرُ الْآيَةِ -

الثانیہ: مَا مَعْنَى: " لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي " -

الثالثہ: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: إِثْمًا أَوْتِيْتُهُ عَلَيَّ

عَلِمَ عِنْدِي -

الرابعہ: مَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ الْعَجِيبَةِ مِنَ

الْعَبْرِ الْعَظِيمَةِ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفزع ہوتے ہیں !

- ① (سورہ حاسمہ التجرہ کی) آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔
- ② آیت کریمہ " ليقولن هذا لم " پر تفصیلی بحث
- ③ آیت کریمہ " ائما او تيمنا على علم عندى " کے مفہوم کو تفصیل سے واضح کیا گیا ہے۔
- ④ ان تین اسناد کے واقعہ میں بڑی بڑی عبرتیں اور نصیحتیں پنہاں ہیں۔

اس باب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ نام اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب نہیں ہونے چاہئیں۔ کیونکہ یہ شرک فی الالوہیت اور شرک فی العبدیت ہے۔ عبادت کی نسبت صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور سب لوگ اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں۔

وَاللَّهِ تَعَالَى فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ
 شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝
 (۱۹-۲۰)
 قال ابن حزم رحمہ اللہ : إِنْ تَفَقَّوْا عَلَى تَحْرِيمِ
 كُلِّ إِسْمٍ مُّعْبَدٍ لِغَيْرِ اللَّهِ -

كَعْبِدِ عَمْرٍو ، وَعَبِدِ الْكَعْبَةَ ، وَمَا
 أَشْبَهَ ذَلِكَ حَاشَا عَبْدَ الْمُطَلِّبِ

جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی
 اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔
 اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ
 کرتے ہیں۔

علامہ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ
 جس نام پر غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو تو وہ نام رکھنا حرام ہے جیسے عبد عمرو،
 عبد کعبہ وغیرہ۔ صرف عبد المطلب اس سے متثنیٰ ہے۔

قوله : فلما اتهما صالحا :

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پیش نظر آیت کریمہ کے معنی بیان کرتے ہوئے مندرجہ ذیل
 حدیث نقل کرتے ہیں :

حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن ابراہیم حدثنا قتادہ بن الحسن عن عمرو بن النبی رحمہ اللہ

قال : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لما ولدت حواء	جب حواء کے بچہ پیدا ہوا تو شیطان
طاف بها ابليس	اس کے پاس آیا کہ حضرت حواء
وكان لا يعي	علیہا السلام کی اولاد زندہ نہیں رہتی
لها ولد فقات	تھی۔ ایک دفعہ اس کے ہاں بچہ
سقيه عبد الحارث	پیدا ہوا تو شیطان نے کہا کہ اس کا
فانه يعي	نام عبد الحارث رکھو گی تو یہ زندہ
عبد الحارث فعاش	رہے گا چنانچہ حواء علیہا السلام نے

وكان ذلك
من وحى الشيطان
وہ زندہ رہا یہ شیطان ہی کا دوسرا
اور حکم تھا۔

علامہ ابن جریر رحمہ اللہ زیر نظر آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں :
حدثنا ابن وكيع حدثنا سبيل بن يوسف عن عمرو بن الحسن قال :
كان هذا في
بعض اهل الملل
ولم يكن بادم -
یہ واقعہ سابقہ امتوں میں سے ایک
شخص کا ہے۔ حضرت آدم
سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں :

حضرت آدم اور حواریہا علیہا السلام کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو اللہ تعالیٰ
کی طرف منسوب کر کے اس کا نام عبد اللہ، عبید اللہ وغیرہ رکھتے لیکن قضائے الہی سے بچہ
زندہ نہ رہتا، ابلیس نے آکر کہا۔ اگر تم بچے کا نام تبدیل کر کے رکھو گے تو بچہ نہیں مرے گا
چنانچہ اس کے بعد جب حضرت آدم و حواریہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام
عبد الحارث رکھا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

قوله : قال ابن حزم

ابن حزم رحمہ اللہ اُنڈلس میں چوٹی کے علماء میں سے تھے۔ ان کا پورا نام ابو محمد علی
بن احمد بن سعید بن حزم القرطبی الظاہری ہے، متعدد کتابوں کے مصنف تھے، عمر کی
۶۲ بہاریں دیکھ کر ۴۵۶ھ میں فوت ہوئے۔

قوله : حاشی عبد المطلب :

عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا مختصر نسب نامہ یہ ہے :
عبد المطلب بن، ہاشم بن، عبد مناف بن، قصی بن، کلاب بن، مرہ بن،

یہ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب "الملل والنحل" میں در نظر آ رہی ہے کہ :

"جن لوگوں نے اس واقعہ کو حضرت آدم اور حضرت حواریہا علیہا السلام کی طرف منسوب کیا ہے کہ
انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا تھا۔ ان لوگوں میں نہ تو قرین کی سوجھ بوجھ ہے اور نہ شرم
جیسا کہ جوہر کیونکہ ان کی تمام روایات خرافات کا پلندہ، موضوع اور کذب واقفرا کا مجموعہ ہیں اور ان کی
سند قطعاً صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟"

الشیخ عبد اللہ بن حسن آل الشیخ فرماتے ہیں کہ :

اللہ تعالیٰ کا آیت کے آخر میں یہ فرمان کہ "فتعالی اللہ عتایشرکون" سے ثابت ہوتا ہے
کہ آیت کے اس حصہ کا تعلق حضرت آدم و حواریہ سے نہیں ہے بلکہ اس سے مشرکین مراد ہیں، البتہ
اللہ تعالیٰ کے فرمان فلما اٹھما صالحا سے حضرت آدم و حواریہا علیہا السلام ہی مراد ہیں، جیسا کہ
شارح کتاب نے ذکر فرمایا ہے نیز قرآن کریم کا ظاہری سیاق بھی اسی پر دلالت کتا ہے۔ واللہ اعلم

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

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية : قَالَ لَمَّا تَفَشَّاهَا
 أَدَمُ حَمَلَتْ فَأَتْهَا إِبْلِيسُ فَقَالَ :
 إِنِّي صَاحِبُكُمْ الَّذِي أَخْرَجْتُكُمْ
 مِنَ الْجَنَّةِ لَتَطِيعَنِي أَوْ لَأَجْعَلَنَّ
 لَهُ قَرْنًا يَأْتِي فَيَخْرُجُ مِنْ
 بَطْنِكَ فَيَشُقُّهُ وَ لَأَفْعَلَنَّ
 يُخَوِّفُهُمَا سَمِيَاءُ عَبْدَ الْحَارِثِ فَأَبَى أَنْ
 يُطِيعَاهُ فَخَرَجَ مَيْتًا .

حضرت ابن عباس رضي الله عنهما نے سورہ اعراف کی مذکورہ آیت کریمہ کی تفسیر یہ کی ہے کہ ”جب حضرت آدم عليه السلام اور حوا عليها السلام آپس میں ملے تو یہ حاملہ ہوئیں۔ ابلیس ان کے پاس آکر کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت سے نکالا۔ میری بات مانو اور ہونے والے بچے کا نام عبدالحارث رکھنا ورنہ میں اس کے سر پر بارہ سنگ لگا کے دو سنگ بنا دوں گا جس کی وجہ سے یہ بچہ تمہارا پیٹ چیر کر نکلے گا اور میں یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ لیکن حضرت آدم عليه السلام نے اس کی ایک نہ مانی، چنانچہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ مردہ تھا۔

کعب بن، لوئی بن، غالب بن، فہر بن، مالک بن، نصر بن، کنانہ بن، خزیمہ بن، مدرکہ بن، الیاس بن، مضرب بن، نزار بن، معد بن، عدنان۔

عدنان سے اوپر نسب نامے میں اختلاف ہے۔ بایں ہمہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہما السلام کی اولاد میں سے ہیں۔

ابن حزم رحمہ اللہ نے علمائے کرام کا اس پر اتفاق نقل کیا ہے کہ غیر اللہ کی طرف کسی کی عبدیت منسوب کرنا حرام ہے کیونکہ یہ اس کی الوہیت اور ربوبیت میں شرک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام مخلوق، اللہ کی ملک اور اس کی غلام اور تابع ہے اور اس نے خاص اپنی ہی عبادت اور توحید ربوبیت اور الوہیت کے لیے ان کو اپنے بندے کہا ہے۔ پس ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کو

ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتْهُمَا فَقَالَ مِثْلُ
 قَوْلِهِ فَأَبْيَا أَنْ يُطِيعَاهُ فَفَخَجَّ مَيْتًا -
 ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتْهُمَا فَذَكَرَ لَهُمَا
 فَأَدْرَكَهُمَا حُبُّ الْوَلَدِ فَسَيَّاهُ
 عَبْدَ الْحَارِثِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ : جَعَلَهُ
 شُرَكَاءَ فِيمَا أَتَاهُمَا - (رواه ابن ابی حاتمہ)

حضرت توحاً پھر دوبارہ حاملہ ہوئیں تو شیطان نے آکر پھر وہی کہا لیکن حضرت
 آدم اور توحاً علیہ السلام نے اس کی بات نہ مانی اور پھر مڑوہ بچہ پیدا ہوا۔ پھر تیسری
 دفعہ حضرت توحاً حاملہ ہوئیں تو شیطان نے پھر آکر بہکانے کی کوشش کی چنانچہ
 اُن کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے بچہ پیدا ہونے کے بعد
 اُس کا نام عبدالحارث رکھ دیا۔ **شُرَکَآءِ** کریم اسی کی طرف اشارہ کرتے
 کہ ”جعلہ شرکاء“

رُبُوبِيَّة اور الوُهَيْبِيَّة میں واحد و یکتا جانا۔
 اور بعض ایسے افراد بھی ہوئے جنہوں نے الوُهَيْبِيَّة میں شرک کا ارتکاب کیا اور
 توحید رُبُوبِيَّة اور توحید اسماء و صفات کا اقرار کیا۔ ایسے افراد پر وہ احکام الہیہ جن کا تعلق
 قضا و قدر سے ہے، جاری رہے۔

اللہ تعالیٰ ان ہی کے بارے میں فرماتا ہے :
 ان کل من فی زمینوں اور آسمانوں کے رہنے والے
 السموات والارض الا سب کے سب اللہ کریم کے سامنے
 اقی الرحمن عبدا (میم-۶۳) (دست بستہ) غلامانہ حاضر ہوں گے
 اسی کو عبودیتِ عامہ کہتے ہیں ؛
 البتہ عبودیتِ خاصہ ؛ صرف مخلص اور فرمانبردار افراد کے لیے خاص ہے جیسے اللہ
 کا فرمان ہے ؛

اليس الله بكاف
 عبدہ - کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کیلئے
 کافی نہیں ؟

وہ بسند صحیح عن قتادہ رضی اللہ عنہ قَالَ : شُرَكَاءُ
 فِي طَاعَتِهِ وَ لَمْ يَكُنْ فِي عِبَادَتِهِ -
 و لہ بسند صحیح عن مجاہد فی قولہ : لَيْسَ
 اَتَيْنَا صَالِحًا - قَالَ : " اَشْفَقَا اَنْ
 لَا يَكُونَا اِنْسَانًا -"
 وَ ذَكَرَ مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ وَ سَعِيدِ
 وَ غَيْرِهِمَا -

ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے روایت کی ہے جس میں
 وہ زیر بحث آیت کے منہوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ " انہوں نے صرف شیطان
 کی بات مانی تھی، عبادت نہیں کی تھی۔"

نیز ابن ابی حاتم نے بسند صحیح حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے آیت لَعْنًا اَتَيْنَا
 کی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ :
 " وہ ڈرے کہ مبادا ہمارا بچہ بصورتِ انسان نہ ہو۔"

حضرت حسن بصری اور سعید رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح اقوال مروی ہیں۔

قوله ، حاشی عبد المطلب ،

کل اسم مقبذ لغير الله کے عہد سے عبد المطلب نام کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اس نام میں
 قباحت نہیں ہے اس لیے کہ ان کی عبدیت کا تعلق رقی یا غلامی سے ہے، عبدیت
 سے نہیں۔

مطلب، ہاشم کا بھائی تھا۔ اس نے مدینہ میں رہائش اختیار کی تھی۔ ان کے چچا زاد
 بھائی شیبہ نے قبیلہ خزرج کے بنو نجار میں اپنے ماموں کے ہاں پرورش پائی کیونکہ ہاشم کی
 شادی بنو نجار میں ہوئی تھی جس سے یہ پیدا ہوا۔ جب شیبہ بڑا ہوا تو اپنے ماموں مطلب کے
 ساتھ اپنے آبائی شہر مکہ المکرمہ میں آ گیا۔ اہل مکہ نے جب اس کو دیکھا تو سفر کی وجہ سے
 اس کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ اس سے وہ یہ سمجھے کہ یہی مطلب کا غلام ہے چنانچہ انہوں نے
 اس کو عبد المطلب کے نام سے مشہور کر دیا چنانچہ اہل نام پر دوسرا نام یعنی عبد المطلب

فہم مسائل

تَحْرِيمِ كُلِّ اِسْمٍ مُّعْبَدٍ

الاولیٰ

لِغَيْرِ اللّٰهِ

تَفْسِيْرُ الْاَيَةِ -

الثانیہ

اِنَّ هٰذَا الشِّرْكََ فِيْ مُجَرَّدِ
تَسْمِيَةٍ لَّمْ تُقْصَدْ حَقِيْقَتَهَا -

الثالثہ

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① ہر وہ نام جس پر غیر اللہ کی بندگی کی جاتی ہو وہ نام رکنا حرام ہے۔

② سورہ اعراف کی آیت کی تفسیر۔

③ مذکورہ الصّدقہ حضرت آدم وحواء علیہما السلام کے واقعہ میں جس شریک کا ذکر ہے اس کا تعلق صرف نام رکھنے سے ہے حقیقی شرک مقصود نہ تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ :

انا ابن عبد المطلب . میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں ۔

عبد المطلب کو عرب میں اور خصوصاً قریش میں بہت عظیم شخص سمجھا جاتا تھا۔ جاہلیت میں اشراف عرب اور قریش کا سردار مانا جاتا تھا۔ یہی وہ عبد المطلب تھا جس نے زمزم کا کنواں کھودا چنانچہ سقایت زمزم کا منصب اس کو اور پھر اس کی اولاد کو وراثت میں ملا تھا۔

قوله : قال قتادة : شركاء في طاعته :

شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شرک کا یہاں ذکر ہوا ہے اس کا تعلق نام کے بارے میں شیطان کا مشورہ مان لینے سے ہے۔ اُس شرک سے نہیں جو ممنوع ہے یہی توجیہ بہتر ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے ماں باپ آدم وحواء نے صرف نام رکھنے کے معاملہ میں شیطان سے اشتراک کیا تھا ورنہ ان کا غیر اللہ کا بندہ بنانا مقصود نہ تھا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کے قول کا بھی یہی مطلب ہے۔

إِسَاءَةَ اللَّهِ لِلرَّجُلِ الراجع

أَلْبَسْتُ السَّوِيَّةَ مِنَ النِّعَمِ -

ذَكَرَ السَّلَفُ أَلْفَرَقُ بَيْنَ الخامس

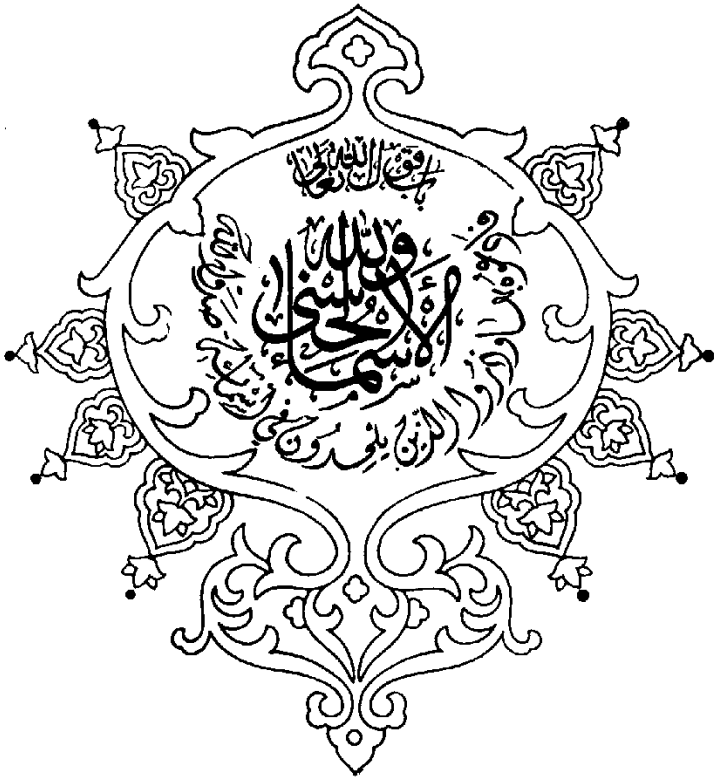
الشِّرْكِ فِي الطَّاعَةِ وَ الشِّرْكِ

فِي الْعِبَادَةِ -

④ کسی شخص کے ہاں صحیح سالم لڑکی کا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔

⑤ سلفِ اُمت کا شُرک فی الطاعتہ اور شُرک فی العبادۃ میں فرق کو خوب واضح فرمانا۔

اللہ تعالیٰ اچھے ناموں کا پستی ہے اس کو اچھے ہی ناموں
سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے
میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں۔

قوله وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا
وَذَرُوْا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ اَسْمَائِهِ -

ذکر ابن ابی حاتم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما : يُلْحِدُوْنَ
فِيْ اَسْمَائِهِ : يُشْرِكُوْنَ - وَ عَنْهُ :
سَمُّوا اللّٰتَ مِنْ اِلٰهٍ وَ الْعُزَّى
مِنَ الْعَزِيْزِ - رَعْنُ الْاَعْمَشِ رضی اللہ عنہ يَدْخِلُوْنَ
فِيْهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا -

اللہ تعالیٰ اچھے ناموں کا ہستی ہے اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو
اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں رستی سے منحرف ہوجاتے
ہیں۔

ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول نقل کیا
ہے جس میں وہ فرماتے ہیں ”يُلْحِدُوْنَ“ کے معنی یہ ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول یہ بھی ہے کہ الحاد، یہ ہے کہ
لفظ الجلالۃ (یعنی اللہ) کو اللات سے اور العزیز کو عززی سے مشتق
کرتے تھے۔

الحاد کے متعلق اعش رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء
میں ایسے ناموں کا اضافہ کرتے ہیں جو حقیقت میں اللہ کے نام نہیں۔

قوله ، و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها ،

اسی عنوان سے مصنف رحمہ اللہ کا ان لوگوں کی تردید کرنا مقصود ہے جو اسموات
کی ذات کو وسیلہ بناتے ہیں حالانکہ مشروع یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات اور اعمال
صاحب کو وسیلہ بنایا جائے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ، کہ اللہ کے نانوے نام ہیں جو شخص ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا اللہ
ایک ہے اور طاق سے محبت کرتا ہے ۔

یہی روایت صحیحین میں حضرت سفیان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

جرطانی نے یہی روایت صفوان بن صالح عن الولید بن سلم عن شعب بن نقیل کی ہے
اور یحییٰ بن عمار کے بعد مندرجہ ذیل اللہ کریم کے نام گنوائے ہیں :

اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام

هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَلُ
الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْعَقْلُ الْقَهْلُ
الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ فَاطِحُ السَّمَاوَاتِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الْبَاسِطُ
الْمَخْفِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُدْكُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
الْحَكِيمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ
الْعَفْوُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيفُ الْمَلِيقُ
الْحَسْبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الْقَرِيبُ الْبَعِيدُ الْوَاسِعُ
الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْبَهِيمُ الْبَاسِطُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ
الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَلِيقُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمَلِكُ
الْمُبْدِيُّ الْمَعِينُ الْمَجْنِبُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
الْوَالِدُ الْمَلِكُ الْوَالِدُ الْوَالِدُ الْوَالِدُ الْوَالِدُ
الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقْتَدِرُ الْآخِرُ
الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمَلِكُ الْبَرُّ التَّوَّابُ
الْمُنْتَهَى الْعَفْوُ الرَّؤُفُ مَالِكُ الْمَلِكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
الْمُقْسِطُ الْجَبَّارُ الْعَنِي الْمَعْنَى الْمَعْطَى الْمَانِعُ
الضَّالُّ النَّافِعُ التَّوَدُّ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي

الْوَارِثُ الرَّشِيدُ الصَّبُورُ

اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ :
 ہمارے سامنے بے شمار روایات ہیں۔ اس روایت کے علاوہ کسی میں اسما حسنیٰ کا ذکر نہیں ہے اور بعض حفاظ حدیث کے نزدیک تو اس حدیث میں اسما حسنیٰ مدرج ہیں
 حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں یہ بات لکھنے کے بعد فرماتے ہیں :
 ”یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسمائے حسنیٰ صرف ننانوے کے عدد میں منحصر نہیں ہیں،
 کیونکہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ :

جس شخص کو کوئی غم و حزن یا کسی قسم کی تکلیف پہنچے اور وہ مسند جبریل علیہ السلام دعا پڑھے
 تو اس کے غم کے بادل چھٹ جائیں گے اور مصائب و مشکلات کی جگہ خوشی اور
 مسرت کی لہر دوڑ جائے گی۔ صحابہ نے یہ سن کر عرض کی یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ دعا
 سیکھ لیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اُسے ضرور یاد کر لو، دعا یہ ہے :

اللهم انى عبدك ابن
 عبدك ابن امتك
 ناصيتى بيدك ماض
 فى حكمك عدل
 فى قضاؤك .
 اے اللہ! میں تیرا بندہ ہوں،
 تیرے بندے اور تیری باندی کا
 بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قبضہ
 میں ہے۔ تیرا فیصلہ مجھ پر عدل
 انصاف سے جاری ہے۔

اَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِّ
 اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمِيَةٌ
 بِهِ نَفْسٌ أَوْ أَنْزَلْتَهُ
 فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ
 أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ
 اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ
 الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ
 تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ
 رِبِيْعَ قَلْبِي وَنُوْرَ
 صَدْرِي وَجِلَاءَ حَزْني
 وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي .
 اے اللہ! تیرے تمام اچھے نام جو
 تو نے اپنے لیے خود تجویز فرمائے
 ہیں یا تو نے اپنی کتاب میں نازل
 کیے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو
 سکھلائے یا تو نے ان کو اپنے علم
 غیب میں منتخب کیا۔ ان کے ذریعہ
 سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ تو
 قرآن کریم کو میرے قلب کی ہمارا،
 میرے سینے کا نور، میرے غم کی
 جلا اور میرے غم و اندوہ کو ختم
 کرنے کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔

اس روایت کو ابو حاتم اور ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔
 قتادہ رحمہ اللہ نے یلحدون کا ترجمہ دیش کون کیا ہے یعنی وہ شرک

کرتے ہیں۔

ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے الحاد کا ترجمہ کنذیب بھی نقل کیا ہے
 شرک کا شرک کرنا کتاب و سنت کی کنذیب ہی تو ہے جیسا کہ قریش مکہ نے

آنحضرت ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بڑاؤ کیا تھا نیز آج بھی امت مسلمہ میں شرکین کر رہے ہیں۔

ان لوگوں نے محکم آیات میں مذکور شرک کی حرمت اور اس کی تردید کو افندہ کیا بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب پر مہم کر رہے۔
کلام عرب میں الحاد مقصد سے انحراف، کجی اور ظلم پر بولا جاتا ہے۔
الحاد کے متعلق علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

وَحَقِيقَةُ الْإِلْحَادِ فِيهَا الْمِيلُ بِالْأَشْرَافِ وَالْتَعْطِيلُ وَالنَّكَارُ
یعنی الحاد کی حقیقت میں شرک کی طرف میلان اور صفات کی تعطیل اور ان کا انکار بھی داخل ہے۔

اللہ کے تمام نام اور اس کی تمام صفات ایسی ہیں جن سے انسان اللہ کی معرفت چل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ایسے نام ہیں جو اس کی جلالت و عظمت اور کبریائی پر دلالت کرتے ہیں۔

متقدمین اور متاخرین تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی وہ صفات جو اس نے خود اپنے لیے بیان کی ہیں یا رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی ہیں وہ جیسے ہی اللہ کی عظمت و جلالت کے لائق ہیں ان کو بلا تشبہ، تشبیہ اور تعطیل تسلیم کیا جائے، جیسا کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ -
کائنات کی کوئی چیز ان ذات میں
اور صفات میں (اس کے شاہدہ
نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے
والا ہے۔ (الشوریٰ - ۱۱)

صفات میں گفتگو ذات میں گفتگو کی فرع ہے لہذا دونوں میں سے کسی پر کلام کرنا دونوں پر کلام کرنے کے برابر سمجھا جائے گا۔ پس اللہ کی ذات حقیقی کو مخلوق سے کسی قسم کی تشبیہ و تمثیل دینے بغیر ماننا فرض ہے۔ اسی طرح اس کی حقیقی صفات کو مخلوق سے بلا تشبیہ و تمثیل ماننا ضروری ہے۔

لہذا جو شخص اللہ کی اپنے لیے بیان کردہ صفات یا رسول اللہ ﷺ کی بیان کردہ صفات کا انکار کرے یا ان کی غلط تادیل کرے وہ فرقہ جمیہ سے ہو گا کیونکہ انہوں نے مومنین کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ

فائدہ جلیلتہ

کے عنوان کے تحت رقمطراز ہیں :

جو صفت یا خبر اللہ کریم کی ذات کے لیے بیان ہو، اس کی چند اقسام ہیں :

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

(۱) جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں جیسے موجود اور ذات وغیرہ۔

(۲) جو اللہ تعالیٰ کی صفت قرار پاتی ہیں جیسے علیم، قدیر، سمیع، اور بصیر وغیرہ۔

(۳) جو اللہ تعالیٰ کے افعال سے متعلق ہیں جیسے خالق، رازق وغیرہ۔

(۴) جو تنزیہ محض ہو وہ اس طرح کہ اس کے اندر کمال کا اثبات ہو نہ یہ کہ صرف

نقص کا انکار ہو جیسے القدوس . السلام

(۵) پانچویں صفت وہ ہے جس کا اکثر لوگوں نے ذکر نہیں کیا۔ یہ وہ اسم ہے جو بیشمار

اوصاف پر دلالت کرتا ہے کسی خاص اور معین صفت کی وضاحت مقصود نہیں

ہوتی بلکہ اس سے مختلف معانی نکلے جاسکتے ہیں جیسے مجید، عظیم، صمد۔

مجید ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جس میں بہت سی کامل صفتیں پائی جائیں یہ لفظ وسعت

اور کثرت کے لیے وضع کیا گیا ہے جیسے مثل مشہور ہے کہ :

(۱) استعجد المرخ اس نے مرخ اور عفار سے مدد

والعفار . چاہی یعنی کثرت سے آگ بھڑک اٹھی۔

(۲) واجد الناقة علفها . اونٹنی کو بہت چارہ دو۔

قرآن کریم میں ہے کہ : ذوالعرش المجید

مجید : اللہ تعالیٰ کے عرش کی صفت ہے۔ چونکہ اس میں وسعت عظمت اور کثرت

ہے لہذا اسی بنا پر اس کو عرش مجید کہا گیا ہے۔

خود فرمائیے کہ درود شریف میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جب ہم اللہ کی بارگاہ سے

رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی پر صلوة و سلام کا سوال کریں تو اس وقت ہی مجید کا

لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ صلوة و سلام میں کثرت، وسعت اور دوام مطلوب مقصود

ہوتا ہے لہذا یہاں ہی لفظ سوزوں اور مناسب تھا جیسا کہ دعائیں کہا جاتا ہے :

اغفر لی وارحمی انک مجھے بخش اور معاف فرما کیونکہ تو

انت الغفور الرحیم . ہی بخشنے والا اور رحیم ہے۔

اس دعائیہ جملہ میں اللہ کریم کے اسماء و صفات کے ذریعے سے کام لیا گیا ہے، کیونکہ

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے وسیلہ حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔

ترمذی میں ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے :

الظلوا بیا ذا الجلال یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ

والاکرام . کے ساتھ اصرار سے مانگو۔

ایک دوسری حدیث میں دعائیہ جملہ یوں ارشاد فرمائے گئے ہیں۔

اللہم انی أسألك اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا

بانک لک الحمد ہوں اس وسیلہ سے کہ تیرے ہی

لا اللہ الا انت لیے تعریف ہے، تیرے سوا کوئی

المنان بدیع معبود نہیں، تو احسان کرنے والا ہے

فصل مسائل

- الاولیٰ: اِثْبَاتُ الْأَسْمَاءِ
- الثانیہ: كَوْنُهَا حُسْنِي
- الثالثہ: الْأَمْرُ بِدُعَائِهِ بِهَا۔

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① اللہ کریم کے اسماء کو ثابت کرنا۔
- ② اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کا پاکیزہ ہونا۔
- ③ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ کے ساتھ دعا مانگنے کا حکم۔

السموات والارض زمینوں اور آسمانوں کا بنانے والا
یا ذا الجلال والاکرام ہے۔ سب سے جلال اور بزرگی کے مالک۔
اس دُعا میں اللہ تعالیٰ سے اس کی حمدوں کے وسیلہ سے سوال کیا گیا ہے۔
اور مجھ لا اللہ الا انت المنان میں اسماء اور صفات دونوں کو وسیلہ
بنایا گیا ہے۔ قبولیت دُعا کا یہ سنہری موقع ہے۔ یہی وہ باب ہے جس کو توحید کے سلسلہ
میں اہم مقام حاصل ہے۔

(۶) چھٹی صفت وہ ہے جو دونوں یا دو وصفوں کے جمع ہونے سے پیدا ہوتی
ہے۔ اگر ان دونوں ناموں یا وصفوں کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے تو یہ تیسری صفت
پیدا نہ ہوگی جیسے الغنی، الحمید، الغفور القدر، الحمید الحمید وغیرہ۔

اسی پر دوسرے ناموں اور صفتوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے جو قرآن کریم میں بار بار
استعمال ہوئی ہیں۔ الغنی، الحمید الگ الگ کامل صفتیں ہیں۔ جب ان دونوں کو جمع
کریں گے تو تیسری صفت پیدا ہوگی۔

جس نے اللہ کو غنی سمجھا اور اس کی حمد بیان کی وہ بھی ثناء کے قابل ہے۔ یہ ثناء دونوں
کے اجتماع سے پیدا ہوئی، اسی پر الغفور القدر، الحمید الحمید، العزیز حکیم وغیرہ کو قیاس کیا
جاسکتا ہے۔

معرفت کا یہ بہت اونچا اور بلند مقام ہے۔

فافہم و تدبر

تَرَكَ مَنْ عَارَضَ مِنْ

الرَّاجِعِ

الْجَاهِلِينَ الْمُلْحِدِينَ -

تَفْسِيرُ الْإِلْحَادِ فِيهَا -

لِلخَامِسِ

وَعِيدٌ مِنَ الْحَدِّ

السَّادِسِ

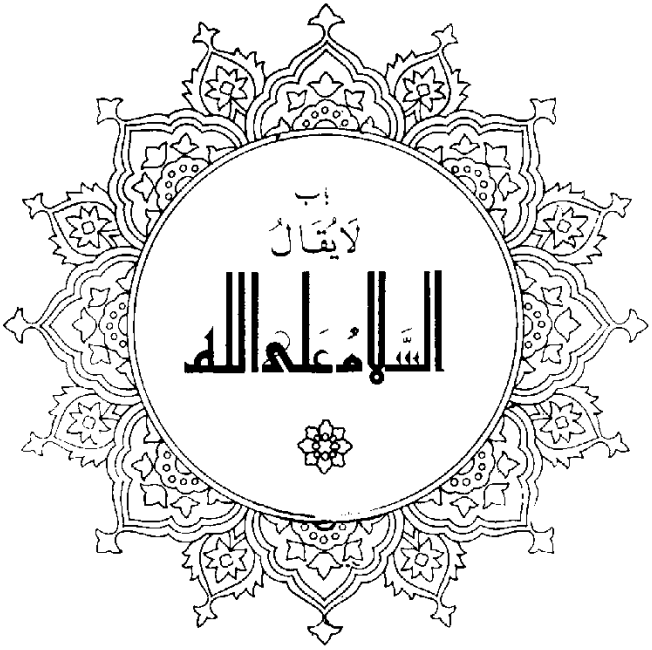

۳) وہ ملحدین جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں معارضہ کرتے ہیں ان سے قطع تعلق کرنا۔

۵) اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کس قسم کا الحاد ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت

۶) جو شخص الحاد جیسے قبیح فعل کا مرکب ہو، اس کے بارے میں وعید اور ڈانٹ۔

اس باب میں اس امر کی وضاحت کی گئی ہے
کہ ”اللہ پر سلام ہو“ کے الفاظ زبان سے
نکالنا درست نہیں ہے یہ الفاظ ذاتِ خداوندی
کو زیب نہیں دیتے۔

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : إِذَا كُنَّا
مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا -
اَلسَّلَامُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ اَلسَّلَامُ
عَلَى فُلَانٍ وَ فُلَانٍ -

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَقُولُوا
اَلسَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ
اَلسَّلَامُ -

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سے مروی ہے۔
انہوں نے کہا کہ:

ہم جب رسول اکرم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تو کہتے کہ ”اللہ پر
اُس کے بندوں کا سلام ہو اور فلاں فلاں شخص پر بھی سلام ہو۔“ یہ سن کر آپ
نے فرمایا کہ ”السلام علی اللہ“ نہ کہا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سلام ہے۔

قوله ، وفي الصحيح :

یہ روایت صحیح بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ میں مروی ہے۔ عبد اللہ بن مسعود
رضي الله عنه کہتے ہیں کہ جب ہم تشریف میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز میں بیٹھتے تو علی
عبادہ الصالحین سے پہلے ہم السلام علی اللہ کہتے۔ نیز بعض لوگوں کا نام لے کر بھی
ہم سلام کہتے تھے جس سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا۔ جمانعت کی وجہ امام ترمذی
نے یہ نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

فان الله هو السلام الله تعالى هي سلام يه اور اسی کی

و منه السلام - جانب سے سلامتی نازل ہوتی ہے

رسول اکرم ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب فرض نماز ختم کرتے تو تین بار

استغفار پڑھتے اور یہ دعا بھی پڑھتے :

اللهم أنت السلام اے اللہ تو ہی سلام ہے، اور

و منك السلام سلامتی تیری ہی طرف سے نازل

تبارکت یا ذا الجلال ہوتی ہے۔ لے عظمت اور بزرگی
والإکرام۔ ولے! تو ہی بابرکت ذات کہل ہے
ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی سلام ہوگا۔
قوله: إن الله هو السلام :

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نقص اور تمثیل سے پاک اور بے نیاز ہے۔ وہ
ایسا رب کریم ہے جس میں کمال کی تمام صفات موجود ہیں اور ہر عیب اور نقص سے
منزہ ہے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب ”برائع الفوائد“ میں لکھتے ہیں :
”السلام اسم مصدر ہے۔ یہ اُن الفاظ میں سے ہے جن کا تعلق دُعا سے ہوتا ہے۔
یہ انشاء اور خبر دونوں کو متضمن ہے۔ اس کا اندازِ خبریت، اندازِ انشائیت سے متناقض
نہیں ہے۔

تشہد میں السلام سے یہی معنی مراد ہیں۔
لفظ السلام میں دو قول مشہور ہیں۔

(۱) پہلا یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے۔ اس صورت میں معنی یہ
ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں تم پہ نازل ہوتی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے ناموں
میں سے ایک نام السلام ہوگا۔ اس نام کے علاوہ دوسرے ناموں میں یہ خوبی نہیں ہے۔
(۲) دوسرا قول یہ ہے کہ السلام مصدر ہے جس کے معنی التسلمتہ کے ہیں لہذا
تشہد میں سلامتی ہی مطلوب ہے۔

جن لوگوں نے اس دوسرے قول کو پسند کیا ہے اُن کا کہنا یہ ہے کہ یہ لفظ استعمال
کیا جاتا ہے جیسے سلام علیکم کیونکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہوتا تو اس طرح نکرہ ہرگز
استعمال نہ ہوتا۔

ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ تشہد میں السلام سے مذکور معنی مراد نہیں بلکہ خبر
اور دُعا کا اعلان کرنا مراد ہے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں :

”صحیح بات یہ ہے کہ دونوں معنوں میں حق اور صواب موجود ہے پھر فرماتے ہیں کہ
اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اصول تہ نظر رکھنا از بس ضروری ہے۔ وہ یہ کہ
جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذریعہ سے کسی بھی چیز کا سوال کرے اُسے چاہیے کہ وہ اپنی

مطلوبہ چیز کے مطابق اللہ کے ناموں کا انتخاب کرے جو مطلوبہ سوال کے مناسب ہو کیونکہ
سائل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو شفیع اور وسیلہ بنایا ہے جب انسان اپنی دُعا میں
الفاظ کہتا ہے کہ :

رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور .
 رب کریم! مجھے بخش اور میری توبہ قبول فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے اور بخشنے والا ہے۔

تو سائل اپنے مولا کریم سے دو چیزوں کا سوال کرتا ہے۔ اُس نے اللہ کے اسماء میں سے دو کو وسیلہ بنایا ہے جو حصولِ بطلب کے لیے مُد و معاون ہیں۔

پس تشہد ایسا مقام ہے جہاں ہر انسان کو سلامتی کی بھیک مانگنی چاہیے، اور سلامتی انسان کے لیے ایک اہم چیز ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا لہذا اپنے سوال کو اللہ کریم کے ایسے نام سے پکارا گیا ہے جس سے سلامتی حاصل کی جاسکتی ہے اور وہ صرف التلام ہے پس لفظ التلام سے دو معنی مراد ہیں۔

(۱) اللہ کریم کا ذکر۔

(۲) سلامتی کا سوال کرنا۔

کیونکہ ایک مسلمان کو اسی کی اشد ضرورت ہے اور اصل مقصود بھی یہی ہے کہ انسان تمام آفات سے سلامت رہے۔

لہذا التلام جملہ سلام علیکم کو تفسیر ہے جو کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک ہے کیونکہ سلامتی اللہ کریم ہی کی طرف سے آتی ہے۔

اس فائدہ کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے نجات پالے اور ہر قسم کے شر اور عیب سے کنارہ کش ہو جائے۔

اسی معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے مختلف معنیوں سے مختلف معنی مراد ہونگے۔

(۱) سلمک اللہ۔

(۲) رب سلم سلم

یہ جملہ مومنین پر صلوات سے گزرتے ہوئے کہیں گے۔

(۳) سلم الثیغ فلات

یعنی یہ چیز صرف فلاں شخص کو دے دو۔

قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے :

ضرب اللہ مثلا

رجلا فیہ شرکاء

متشکسون و رجلا

سلما لرجل۔

(الزمر- ۲۹)

کا غلام ہے۔

ہم سارے

الاولیٰ: تفسیر السلام -

الثانیہ: اِنَّہٗ تَحِیَّہٌ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① لفظ "السلام" کی تفسیر -

② یہی لفظ اہل جنت کا سلام ہونا۔

سلمان لرجل کے معنی یہ ہیں کہ اس میں کسی دوسرے کی شرکت نہیں۔
 التسلم: امن کی حالت کو بھی کہتے ہیں یعنی جنگ کی حالت نہ ہو کیونکہ فریقین میں
 سے ایک فریق دوسرے فریق کی زیادتی سے محفوظ اور بے خوف ہوتا ہے، اسی وجہ سے
 یہ باب مضاف استعمال ہوتا ہے چنانچہ بعض لوگوں نے مسالمت، مشارکت کے ہم مثل قرار دیا ہے۔
 القلب التسلیم: بھی متعل ہے، قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جس میں کسی تم کا
 عیب، کجی اور بغض و عناد نہ ہو، قلب سلیم وہی ہے جو صرف اللہ کے احکام کا مطیع و فرمانبردار
 ہو اور شرک و کفر، گناہ اور اللہ کی نافرمانیوں سے مُتنبہ ہو، یہی وہ دل ہے جو حسن معاملہ،
 صدق اور محبت کی وجہ سے سیدھے راستہ پر گامزن ہے۔ اسی کے لیے اللہ کے عذاب سے
 نجات اور محض اس کے احسان سے کامیابی مقدر ہے۔

اخذ الاسلام: بھی اسی مادہ سے ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے اللہ کے احکام کو تمام
 کراس کی فرمانبرداری قبول کی جاتی ہے۔ اسی سے شرک کے گھٹا ٹپ اندھیروں سے نکل کر
 انسان توحید کی روشنی میں داخل ہو کر رب العالمین کا مطیع و فرمانبردار بن جاتا ہے اور اپنے
 اعمال کو اللہ کے لیے خالص سراج نام دیتا ہے۔

اس کی مثال اس غلام کی سی ہوتی ہے جس کو اس کے مالک نے صرف اپنے ہی
 مال سے خریدنا ہو جس میں کسی دوسرے کا کوئی حق نہ ہو۔

اسی بنا پر اللہ کریم نے اس مقام پر دو مثالیں بیان فرمائی ہیں:

(۱) ایک اپنے خالص مسلم کی -

(۲) اور دوسری مُشرک کی -

أَنَّهَا لَا تَصْلَحُ لِلَّهِ -

الثالث:

أَلِغْلَةُ فِي ذَلِكَ -

الرابع:

تَعْلِيمُهُمُ التَّحِيَّةَ الَّتِي

الخامس:

تَصْلَحُ لِلَّهِ -

③ یہ لفظ ذاتِ باری تعالیٰ کے لیے درست نہیں۔

④ اس لفظ کے نہ کہنے کی وجہ۔

⑤ اُس تحیة کی تعلیم جو اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا ہے۔

اس باب میں

اس باب میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ
انسان کو دعا کرتے وقت پورے عزم اور شوق
سے اپنی حاجات پر ذوالجلال کے سامنے پیش
کرنی چاہئیں شک و تردید کی کیفیت
بہرگز اپنے اوپر طاری نہ ہونے دے

www.KitaboSunnat.com

فی الصحيح عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ -
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ
 اِرْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ -
 لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّ اللَّهَ
 لَا مُكْرَهَ لَهُ -
 دِلْسَلِمِ : وَ لِيَعْزِمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ
 لَا يَتَعَاضَلُهُ شَيْءٌ أَحَدًا -

صحیح (بخاری) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ سؤلِ اَلْم
رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو یہ نہ کہنا چاہیے کہ:
 اے اللہ! اگر تو چاہتا ہے تو میری مغفرت فرما۔ اے اللہ! اگر تو چاہتا
 ہے تو مجھ پر رحم فرما۔

بلکہ چاہیے کہ اپنے سوال کو پورے عزم اور پختگی سے پیش کرے کیونکہ
 اللہ تعالیٰ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔
 صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں:
 ”اپنے رب تعالیٰ سے بڑے وثوق سے سوال کرے کیونکہ اُس کے
 سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔“

قوله : فی الصحيح ،

انسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے کہیں مختلف ہے کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص سائل کا
 سوال اس لیے پورا کرتا ہے کہ اس کی اپنی ضرورت پوری ہونے کی توقع ہوتی ہے یا سائل
 سے ڈر کر اس کا سوال پورا کرتا ہے حالانکہ اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اس کے باوجود دوسرے
 کی حاجت پوری کر دیتا ہے مخلوق خدا سے سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کو
 سنول کے ارادے اور اس کی خواہش پر چھوڑ دے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ
 شاید وہ مجبور ہو کر میرا سوال پورا کرے۔

ہاں! خالق کائنات اور رب العالمین سے سوال کرتے وقت ایسا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں ہے وہ تمام مخلوق سے مستغنی اور بے نیاز ہے، اُس کی سخاوت اور اُس کا کریم کامل ترین ہے۔ تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے لمحہ برابر بھی بے نیاز اور مستغنی نہیں ہو سکتا وہ جب دینے پر آتا ہے تو صرف کلام ہی کرتا ہے، ایک حدیث میں ہے:

رب کریم کے ہاتھ خزانوں سے پُر ہیں، رات دن بھی خرچ کرتا رہے تو ان میں کمی نہیں آسکتی۔ خدا را عز و کرم کہ اُس نے زمین و آسمان	يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى لَا يَغِيظُهَا نَفَقَةً سَخَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَرَأَيْتُمْ مَا انْفَقَ
کی تخلیق سے لے کر آج تک کہ تقدیر العالم و اکرام کیسے ہیں؟ جو اس کے ہاتھوں میں ہے اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی۔ اللہ کریم کے دوسرے ہاتھ میں انصاف ہے، اس کے ذریعے سے کسی کو بلند کرتا ہے اور کسی کو گراتا ہے۔	مَنْذُ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ فَانْتَهَى لَمْ يَغْضَبْ مَا فِي يَمِينِهِ وَ فِي يَدِهِ الْآخِرَى الْقِسْطَ يَخْفِضُهُ وَ يَرْفَعُهُ -

اللہ تعالیٰ کسی پر انعام و اکرام کی بارش کرتا ہے تو اپنی حکمت سے اور اگر کسی کو محروم رکھتا ہے تو اس میں بھی اُس کی حکمت کے راز پوشیدہ ہیں، وہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی۔
قوله ، وليعظم التزعبه :

یعنی اپنی ضرورت اور حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑھا چڑھا کر بیان کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم اور اپنی جو دو سخا کی بنا پر وہ بڑے بڑے انعام و اکرام کرتا ہے اور جو کچھ وہ عطا فرماتا ہے اس کے سامنے وہ اکل حقیر ہوتا ہے اگرچہ وہ انعام مخلوق کے ہاں بہت ہی بڑا کیوں نہ سمجھا جاتا ہو۔
کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ :

وتعظم في عين الصغیر صغارها
وتصغر في عين العظیم العظام

چھوٹے کی نگاہ میں چھوٹی چیزیں بھی بڑی معلوم ہوتی ہیں اور بڑے کی آنکھ میں بڑی بڑی چیزیں بھی حقیر معلوم ہوتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔

مسائل

- الاولیٰ: اَلْتَهْمُ عَنِ الْاِسْتِثْنَاءِ فِي الدُّعَاءِ -
- الثانیہ: بَيَانُ الْعِلَّةِ فِي ذَلِكَ -
- الثالثہ: قَوْلُهُ: لِيَعْزِمَ الْمَسْأَلَةَ -
- الرابعہ: اِعْظَامُ الرَّغْبَةِ -
- الخامسہ: اَلْتَّعْيِيلُ لِهَذَا الْاَمْرِ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① دُعا میں ”اگر تو چاہے“ نہ کہنا چاہیے۔
- ② اس کے سبب کا بیان۔
- ③ سوال پورے وثوق سے کرنا چاہیے۔
- ④ رغبت زیادہ ہونی چاہیے۔
- ⑤ کثرتِ رغبت کے اسباب۔

اس باب میں

اس مسئلہ کی وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی شخص
اپنے غلام کو ”میرا بندہ ، میری لونڈی“ نہ کہے۔

فِي الصَّحِيحِ عَزَابُ مَرِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمَ رَبَّكَ
 وَ ضَعْتُ رَبَّكَ ، وَ لِيَقُلْ سَيِّدِي
 وَ مَوْلَايَ -
 وَ لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي
 وَ أُمَّتِي - وَ لِيَقُلْ : فَتَايَ وَ
 فَتَاتِي وَ غَلَامِي -

صحیح مسلم، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ:

تم میں سے کوئی یوں نہ کہے کہ "اپنے رب کو کھانا کھلا۔ اپنے رب کو ضمیر
 کروا۔" البتہ یوں کہیں کہ میرا سردار، میرا آقا۔

اور کوئی شخص اپنے غلام کو میرا بندہ اور میری لڑھی نہ کہے بلکہ یہ کہے کہ میرا
 غلام، میرا خادم، میری خادمہ۔

قوله : وفي الصحيح :

زیر نظر حدیث میں جن الفاظ کے استعمال سے روکا گیا ہے اگرچہ وہ لغوی اعتبار
 سے مستعمل ہوتے ہیں، پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید میں سنگینی پیدا کرنے اور شرک
 کے سبب باب کے لیے ان کو استعمال کرنے سے روک دیا ہے کیونکہ ان کے استعمال سے
 اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے ساتھ لفظاً مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس سے روکنے کی وجہ
 محض یہ ہے کہ رب کریم ہی اپنے تمام بندوں کا رب ہے اور یہ لفظ جب کسی دوسرے کے
 لیے بولا جائے گا تو اس میں اسی مشارکت اور مشابہت پائی جائے گی۔ اس معمولی مشابہت
 کو بھی ختم کرنے کے لیے ان الفاظ کو استعمال کرنے سے روک دیا گیا۔ اگرچہ یہ الفاظ استعمال
 کرتے وقت مشکلم کا مقصد شرک فی الربوبیت نہیں ہوتا جو خالص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے
 مشکلم کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی ملکیت ہے۔ اسی مقصد کو سامنے رکھ کر

مسائل

الاولیٰ: اَللّٰهُمَّ عَن قَوْلِ عَبْدِ عِبْدِيْ

وَ اَمْتِيْ -

الثانیہ: لَا يَقُوْلُ الْعَبْدُ : رَبِّيْ وَلَا

يُقَالُ لَهُ : اَطْعِمُ رَبَّكَ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① غنیمتی و اَمْتیٰ کہنے سے منع کرنا۔

② غلام اپنے آقا کو ربیٰ کہہ کر نہ پکائے اور اسی طرح غلام کو بھی یہ نہ کہنا چاہیے کہ اپنے رب کو کھانا کھلا۔

یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔

پس خالق اور مخلوق کے درمیان شرکت کے معمولی سے شاہدہ کو بھی ختم کرنے کے لیے اور توحید کی کامل حفاظت اور شرک کے موذی مرض سے دور رہنے کے لیے اگرچہ لفظاً ہی کیوں نہ ہو، ان الفاظ کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ اس سے شریعتِ اسلامیہ کا مدعا حسن یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اُسکی بزرگی کا اظہار ہوتا ہے اور مخلوق سے مشابہت کا پہلو دور ہوتا جاتا ہے چنانچہ رسولِ اکرم ﷺ نے ان الفاظ کے قائم مقام الفاظ بھی فرما دیے ہیں جیسے سیدی و مولای

اسی طرح عبدی اور امتی وغیرہ الفاظ کے استعمال سے بھی روک دیا ہے کیونکہ تمام مرد و عورتیں اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے :

ان کل من فی

السموات والارض الا

اتی الرحمن عبدا۔

جیثیت سے پیش ہونوالے ہیں۔

الثالث: تَعْلِيمُ الْأَوَّلِ قَوْلَ : فَتَاىَ
وَ فَتَاىِ وَ غُلَامِيْ -

الرابع: تَعْلِيمُ الثَّانِي قَوْلَ : سَيِّدِيْ
وَ مَوْلَايَ -

الخامس: التَّنْبِيْهُ لِلْمَرَادِ وَ هُوَ تَحْقِيْقُ
التَّوْحِيْدِ حَتَّى فِي الْأَلْفَاظِ -

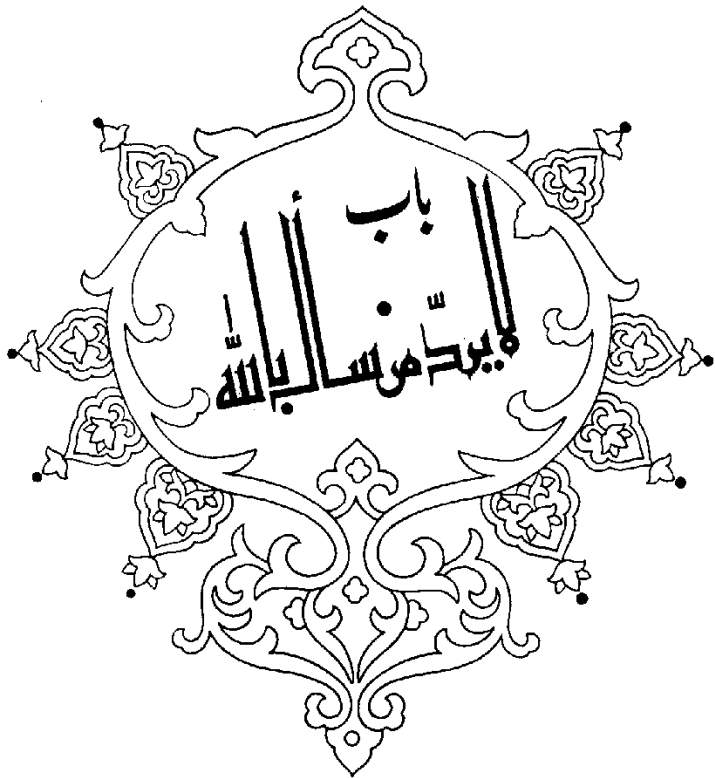

۳) مالک اور آقا کو یہ تعلیم دی کہ وہ فتاى، فتاى اور غلامی کے الفاظ استعمال کرے۔

۴) اور غلام کو یہ تعلیم دی کہ وہ اپنے آقا کو سیدی اور مولائی جیسے الفاظ کہہ کر پکارتے۔

۵) سب سے اہم بات جو اس باب میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ توحید میں پختگی اور نکھار انتہائی لازمی ہے اگرچہ اس کا تعلق صرف الفاظ سے ہی ہے۔

اس باب میں

یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ
کا نام لیکر سوال کرتا ہے۔ اس کو
خالی ہاتھ واپس نہ لوٹایا جائے

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَاَعْطُوهُ -
 وَ مِنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَاَعِيذُوهُ -
 وَ مِنْ دَعَاكُمْ فَاَجِيبُوهُ وَ مِنْ
 صَنَعَ اِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَاَكْفِيُوهُ -
 فَاِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَا تُكْفِيُوْنَهُ فَاَدْعُوْا لَهُ
 حَتَّى تَرَوْا اَنْتَكُمْ قَدْ كَفَيْتُمُوهُ -

رواه ابو داؤد، والنسائی بسنی صحیح

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مانگے اُسے دو۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے نام سے پناہ طلب کرے اُسے پناہ دو۔ اور جو شخص دعوت لے اُسے قبول کرو۔ اور جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کا بدلہ دو۔

اگر بدلہ نہ دے سکو تو اس کے لیے اس قدر دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس کا بدلہ چکا دیا گیا ہے۔

قولہ : من سأل بالله فاعطوه ،

زیر نظر حدیث کے ظاہری الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جب کوئی سائل اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سوال کرے تو اس کو خالی ہاتھ واپس کرنا منع ہے۔ یہ سوال کتاب و سنت کی روشنی میں تفصیل کا محتاج ہے جیسا کہ کوئی سائل سوال کرے کہ میرا بیت المال میں حق ہے اور میں ضرورت مند ہوں لہذا میری ضرورت کو پورا کیا جائے۔

پس اس کی ضرورت کو تہ نظر رکھتے ہوئے اس کی اعانت کرنا واجب ہے یا کوئی سائل کسی شخص کے زائد مال میں سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہے تو صاحب مال کو سائل کی ضرورت کے مطابق اس کی حاجت روائی کرنا احسن ہے۔

البتہ وہ استیصال جس کے پاس زائد مال نہیں ہے تو وہ سائل کی ضرورت کو اس انداز

مسائل

الاول: إِعَادَةُ مِّنْ اسْتِعَاذَ بِاللَّهِ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① جو شخص اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے اس کو پناہ دینا۔

سے پورا کرے کہ نہ تو وہ خود تکلیف میں پڑے اور نہ اس کے اہل و عیال کو کوئی تکلیف محسوس ہو۔

اور اگر سائل کسی خطرناک حالت میں گرفتار ہے تو اس کی اس تکلیف کو رفع کرنا واجب ہے۔

اپنے مال کو خرچ کرنا شریعت اسلامی کے اعلیٰ و ارفع مقامات میں سے ایک بلند ترین مقام ہے۔ اس سلسلے میں جو دو سخا کے لحاظ سے لوگوں کے مختلف درجات ہیں۔

قوله : وَمَنْ دَعَاكُمْ فَاجِيبُوهُ ،

مسلمانان عالم کے آپس میں ایک دوسرے پر بے شمار حقوق ہیں جن کا تذکرہ شریعت اسلامی میں موجود ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی تمہاری دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کرو، کیونکہ یہ مسلمانوں کے درمیان باہمی الفت و محبت کے بڑھنے کے اسباب میں سے ہے۔

قوله : وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَاثِرًا ،

نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا، اخلاقِ حسنہ کا بہترین نمونہ ہے، نیز اس میں نیکل اور مذہبوم

خیالات و تصورات سے اجتناب بھی مضمّن ہے۔

قوله : حَتَّى تَرَوْا :

لفظ حتیٰ تروا بضم التاء ہے۔ اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ :

”تم خیال کرنے لگو کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے“

اور یہ بھی احتمال ہے کہ بفتح التاء ہو تو پھر اس کے معنی ہوں گے کہ :

”تم جان لو کہ اس کا بدلہ تم نے دے دیا ہے“

سُنن ابی داؤد میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں ،

مَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ

جو شخص اللہ کریم کا واسطہ دے کر

اللہ فاعطوه ۔ تم سے سوال کرے، اُس کو دو ۔

الثانیۃ: إِعْطَاءُ مَنْ سَأَلَ بِإِلَهِهِ -

الثالثۃ: إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ -

الرابعۃ: اَلْمُكَافَاةُ عَلَى الصَّنِيعَةِ -

الخامسۃ: أَنْبَ الدُّعَاءِ مُكَافَاةٌ لِسَنِّ

لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَيْهِ -

السادسۃ: حَتَّى تُرَوَّأَ أَنْتُمْ وَتَذُ

كَافَاتِمُوهُ -

۲) جو شخص اللہ کریم کا نام لے کر سوال کرے اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔

۳) اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا۔

۴) کسی کے احسان اور بھلائی کا بدلہ دینا۔

۵) جو شخص احسان کا بدلہ احسان سے نہ دے سکے، اس کے لیے

دعا کرنا بھی احسان کا نعم البدل بن جائے گا۔

۶) یعنی اتنی کثرت سے دعا کرو کہ خود تمہیں یقین ہو جائے کہ احسان

کا بدلہ اُتر چکا ہے۔

اس باب میں

اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے
کہ اللہ کا واسطہ دے کر جنت کے
سوا اور کوئی سوال نہ کیا جائے

عن جابر رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلَّا الْجَنَّةُ - (رواه ابوداؤد)

حضرت جابر رضي الله عنه کہتے ہیں رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے صرف جنت ہی مانگی جاہیے۔

مسائل

الاولیٰ: اَلنَّهْيُ عَنْ اَنْ يُسْأَلَ بِوَجْهِ

اللَّهِ إِلَّا غَايَةَ الْمَطَالِبِ -

الثانیہ: اِثْبَاتُ صِفَةِ الْوَجْهِ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① اللہ کریم کے نام سے انتہائی اہم اور بڑے بڑے سوال ہی

کرنے چاہئیں۔

② اللہ تعالیٰ کے لیے "وجہ" کا ثبوت۔

قولہ : لا يسأل بوجه الله الا الجنة ،

سوال :

رسول کریم ﷺ تبلیغ دین کے لیے طاعت تشریف لے گئے اور اہل طاعت نے آپ کی دعوت کو بجاے قبول کرنے کے ٹھکرا دیا اور انتہائی بدسلوکی سے پیش آئے۔ طاعت سے واپسی کے وقت رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں کیں جن میں جنت کا ذکر نہیں ہے جیسے :

اللَّهُمَّ اَلَيْكَ اَشْكُو اے اللہ! میں اپنی طاقت کی

ضعفت قوتف و قلة
حيلتي و هوانف على
الناس أنت رب
المستضعفين وأنت رب
الم من تكلني؟
الم بيد يتجهمني
او الم عدو ملكته
امرئ؟ ان لم
يكن بك غضب
علت فلا أبا الم
غير أن عافيتك
هم أوسع لم.

مزدوری، تدبیر کی درماندگی اور لوگوں
کے سامنے اپنی ناتوانی کا شکوہ تیری
ہی بارگاہ قدس میں پیش کرنا ہوں
تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو
ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے
پسرو کرے گا؟ کسی دوشمن یعنی غیر
رشتہ دار کی طرف جو دیکھ کر ناک بھوں
پڑھائے یا کسی دشمن کی طرف تو میرا
معاہدہ سپرد کرے گا؟

اگر مجھ پر تیری ناراضی نہ ہو تو مجھے
کسی قسم کی کوئی پروا نہیں ہے۔
ہاں مجھ پر تیری عافیت کا سایہ
میرے لیے بہت زیادہ وسیع ہے۔

اس دُعا کے آخری الفاظ یہ ہیں ،
اعوذ بنور وجهك
الذي أشرق له
الظلمات و صلح عليه
امر الدنيا والأخرة
ان يحل علي غضبك
او ان ينزل بي
سخطك لك العتبي
حتى ترضي ولا حول
ولا قوة الا بالله.

میں تیرے اُس چہرے کے نور کی
پناہ لیتا ہوں جس سے سب اندھیر
روشن ہو جائیں اور دنیا اور آخرت
کے کام سنور جائیں۔ میں تیری پناہ
لیتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غضب نازل
ہو یا تیری ناراضی مجھ پر اترے تیری
ہی چوکھٹا ہے، تو مجھ سے راضی
ہو جا اور اللہ کی توفیق کے سوا نہ گنا
سے بچا ہے اور نہ نیکی کی طاقت ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے اذکار میں مندرجہ ذیل دُعا بھی موجود ہے۔
اللهم أنت احوق
من ذكر و احق
من عبد.

اے اللہ! تو سب سے زیادہ ذکر
کئے جانے اور سب سے زیادہ عبادت
کئے جانے کا مستحق ہے۔

اس دُعا کے آخری الفاظ یہ ہیں ،
اعوذ بنور وجهك
الذي أشرق له
السموات والأرض.
یہ دُعا ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے ،
اعوذ بوجه الله

میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ
لیتا ہوں جس سے سب آسمان اور
زمین روشن ہیں۔

میں اللہ کریم کے چہرے اور اللہ عظیم

الصکریم و بیاسم اللہ کے نام اور اس کے پورے کلمات
 العظیم و بکلماتہ کی پناہ لیتا ہوں، موت اور ڈسنے
 التامة من شر والی چیزوں کی بُرائی سے اور اسے
 التامة والامة و ربہا س چیز کی بُرائی سے، اور
 من شر ما خلقت لے ربہا س چیز کی بُرائی سے
 اع رب و من اور اُس کے بعد کی بُرائی سے اور
 شر هذا اليوم و من دُنیا اور آخرت کی بُرائی سے۔
 شر ما بعده و من شر الدنيا والاخرة -

احادیث مرفوعہ میں صحیح اور حسن اسناد سے ان ادعیہ کے علاوہ بھی دعائیں مذکور ہیں
 جن میں جنت کی طلب کا ذکر نہیں ہے، ان کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟

جواب :

ان کے علاوہ بھی مرفوع احادیث میں دعائیں مذکور ہیں۔
 اس بات کا احتمال ہے کہ دُعا میں مطلوبہ اشیاء پسند نہ ہوں اور نہ ہی دل میں انکی
 تئنا ہو بلکہ ان کو مکروہ سمجھتے ہوئے مانگی گئی ہوں۔
 اس کے علاوہ بھی احتمالات ممکن ہیں۔

اس باب میں

انسان کے مصائب و مشکلات کے وقت صبر و بردباری اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے
اور جو لوگ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کے تقدیر کی گرفت سے
آزاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے

﴿قَالَ اللَّهُ تَبَّ﴾ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا
مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قَتَلْنَا هُنَا۔

(ال عمران : ۱۵۴)

﴿قَالَ اللَّهُ تَبَّ﴾ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ
وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَتَلُوا۔

(ال عمران : ۱۶۸)

یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے

ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے
کہہ دیا کہ: اگر وہ ہماری مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔

قوله: باب ما جاء في اللق:

مصائب و مشکلات کے وقت جزع فزع کرنا منع ہے اور اس پر سخت و عید منائی
گئی ہے۔

قوله: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء:

جنگِ اُحد میں خوف اور زدلی اور ڈر سے منافقین نے یہ جملہ کہا تھا۔

ابن اسحاق و رواہ نقل کرتے ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جنگِ اُحد
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھا اور دشمن کا حملہ زبردست تھا کہ اچانک ہم پر
نیند کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور ہم میں سے ہر مجاہد کی ٹھوڑی غلبہ نیند کی بنا پر سینے سے
لگ گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حلفیہ بیان کرتے ہیں کہ بخدا میں نے متعب بن قشیر منافق کو
یہ کہتے ہوئے سنا کہ:

لو كان لنا من الامر
شيء ما قتلنا ههنا۔

اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم
یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔

اس سے سن کر یہ الفاظ میں نے اچھی طرح یاد کر لیے چنانچہ اسی پر اللہ تعالیٰ نے
وحی نازل فرمائی کہ:

يقولون لو كان لنا

وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس کی

من الامر شيء ما

بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ

قتلنا ههنا۔

کیے جاتے۔

رَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ إِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ
 وَاسْتَعِينِ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزَنَّ
 وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ:
 لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا
 لَكَانَ كَذَا وَكَذَا - وَلَكِنْ
 قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ
 فَإِنَّ: "لَوْ" تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ -

صحیح (مسلم) میں حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے مروی ہے کہ رسول اکرم
ﷺ نے فرمایا کہ:

نفع بخش چیز کی حرص کر اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگ اور
 عاجز نہ بن۔

اور کسی وقت اگر مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو یہ نہ کہا کرو "اگر میں ایسا
 کرتا تو یوں ہوتا" بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا کیا اور جو اُس نے چاہا وہی
 ہوا کیونکہ "اگر" شیطانی عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

مجاہد رحمہ اللہ جابر بن عبد اللہ رضي الله عنه سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ:
 "زیر نظر آیت کریمہ مشہور منافق عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں
 نازل ہوئی۔"

یعنی یہ الفاظ عبد اللہ بن ابی نے کہے تھے۔

قولہ: اِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ:

مصنف نے حدیث کا ایک حصہ ذکر فرمایا ہے۔ پوری حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ:

المؤمن القوي خير

والمؤمن

مسائل

الاولیٰ: تفسیر الأیتین فی آل عمران۔

الثانیہ: اللّٰهُ الصّٰرِیحُ عَنْ قَوْلِ: "لَوْ إِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ"

الثالثہ: تَعْلِيلُ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ ذَلِكَ يَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ۔

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

- ① سورۃ آل عمران کی دو آیات کی تفسیر۔
- ② کسی ناگمانی مصیبت پر یہ کہنا سخت جرم اور گناہ ہے کہ "اگر میں یوں کرتا تو یہ مصیبت نہ آتی۔"
- ③ لفظ "اگر" استعمال نہ کرنے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے شیطانی اعمال کا دروازہ کھلتا ہے۔

المؤمن الضعیف۔ ترین ہوتا ہے۔
 وفی کلّ خیر احرص
 علی ما ینفک۔ مفید چیز کی حرص رکھیے۔
 یعنی ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جن سے ذنبوی فائدہ اور اُخروی نجات ممکن ہو۔

مطلب یہ ہوا کہ ایسے اسباب کی تلاش میں رہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہوں یعنی جن اسباب و ذرائع کو شریعت اسلامیہ نے واجب، مستحب یا مباح قرار دیا ہے ان کو ترک نہ کیا جائے بلکہ ان سے پورا پورا فائدہ اٹھایا جائے۔

قولہ: واستعن باللّٰہ؛
 کیونکہ اللہ تعالیٰ کی استعانت کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے

الرابعة] الْإِرْشَادُ إِلَى الْكَلَامِ الْحَسَنِ -

الخامسة] الْأَمْرُ بِالْحَرِصِ عَلَى مَا يَنْفَعُ

مَعَ الْإِسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ -

السادسة] النَّهْيُ عَنِ هَيْدِ ذَلِكَ وَهُوَ

العجزُ -

۴) اچھی گفتگو کی ترغیب۔

۵) اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے ایسے اعمال کا شوق دلایا گیا

ہے جو نفع بخش ہیں۔

۶) جو اس کے اٹھ ہے، اُس یعنی عجز سے روکنا۔

قوله ، ولا تعجزن :

چونکہ عجز شرعاً اور عقلاً مذموم ہے اس لیے اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ ممانعت کے باوجود لوگوں میں اس کی کثرت ہے۔ انسان کو کسی بھلائی کی طرف رغبت ہو اور اس کے حصول پر قدرت بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی استعانت کا طلبگار بھی ہو تو پھر کس قدر جلد اسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے۔

قوله ، وان اصابتك شئ فلاتقل لو اني فعلت كذا لكان كذا :

کیونکہ جو چیز مقدر ہے وہ ہو کر رہے گی لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ تسلیم و رضا اور تقدیر پر ایمان کامل رکھے۔ اس کی ترغیب یوں دی گئی کہ وہ یہ کہا کرے کہ :

قدر الله وما شاء الله لم يقدره الله وما لم يقدره الله لم يشاء الله

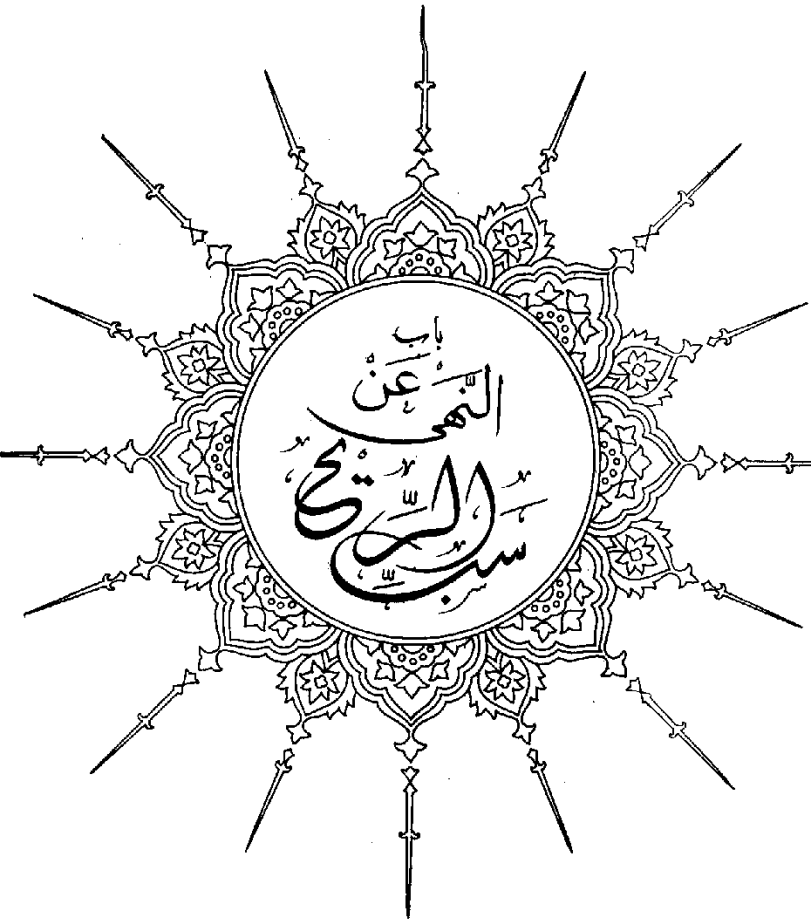
فعل - پامنا سو وہی ہوا ۔

کیونکہ تمام امور اللہ کی حکمت، علم و فضل اور اس کے صل و انصاف سے وقوع پذیر ہوتے ہیں اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ۔

قوله ، فان لَو تفتح عمل الشيطان :

مصائب و مشکلات اور فرت شدہ چیز پر افسوس کرنے اور غم کھانے کی وجہ سے

انسان گنہگار ہو جاتا ہے اس لیے اسے شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔

اس باب میں ہوا اور آندھی کو گالی دینے سے
سنجھتی سے روکا گیا ہے۔

عن ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَسْبُوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا -
 اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَ خَيْرِ مَا أَمَرْتَ بِهِ -
 وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَ شَرِّ مَا فِيهَا وَ شَرِّ مَا أَمَرْتَ بِهِ -
 (صحیحہ الترمذی)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوا کو گالی نہ دو۔ اگر تمہیں کوئی ناپسند چیز دکھائی دے تو یہ دُعا پڑھا کرو۔
 اے اللہ! ہم تجھ سے اس ہوا سے اور جو اس میں ہے اُس کی بہتری چاہتے ہیں اور اُس چیز کی بھی بھلائی چاہتے ہیں جس کا اسے حکم دیا گیا ہے اور ہم پناہ مانگتے ہیں اس ہوا کے شر سے اور جو اس میں ہے اور اُس چیز کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں جس کا اسے حکم دیا گیا ہے۔

قولہ : لا تسبوا الريح ۱

ہوا، اللہ کی مخلوق میں سے ایک ہے جو اس کی قدرت اور اس کے ارادے کے مطابق چلتی ہے لہذا جو شخص ہوا کو گالی دے گا گویا اُس نے ہوا کے خالق کو گالی دی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی جو زیر بحث حدیث میں مذکور ہیں یعنی ہوا اور جو اس کے اندر پوشیدہ ہے اس کی بھلائی نیز ہوا کے شر اور جو شر اس میں پنہاں ہے اس سے پناہ مانگنا۔

اللہ نے اپنے بندوں پر یہ بات شروع کی کہ وہ صرف اس چیز کا سوال کریں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو اور ہر اُس چیز سے پناہ مانگیں جو ان کو تکلیف دے اور یہ کہ وہ یہ سوال اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت سمجھتے ہوئے کریں اور اس پر ایمان بھی رکھیں یہ صفت صرف اہل توحید اور اہل ایمان کی ہے بخلاف اہل شرک اور اہل بدعت کے۔

مہربان

- الاولیٰ: أَلْتَهَىٰ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ
- الثانیہ: الْإِرْشَادُ إِلَى الْكَلَامِ
النَّافِعِ إِذَا رَأَى الْإِنْسَانَ
مَا يَكْرَهُ -
- الثالثہ: الْإِرْشَادُ إِلَى أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ -
- الرابعہ: أَنَّهَا قَدْ تُوْمَرُ بِخَيْرٍ
وَ قَدْ تُوْمَرُ بِشَرٍّ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① ہوا کو گالی دینے کی ممانعت۔
- ② جب انسان ناپسندیدہ چیز کو دیکھے تو اس وقت نفع مند دعا کی تعلیم دی گئی ہے۔
- ③ اس بات سے بھی انسان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے۔
- ④ اس راز سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے کہ ہوا کو کبھی بھلائی اور خیر کا اور کبھی تباہی چانے کا بھی حکم ملتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب قول الله تعالى

يَخْلَوْنَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْمُنْظَرِ الْجَاهِلِيَّةِ

يَقُولُونَ هَذَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ وَإِنَّا لَنَكْفُرُ بِاللَّهِ

يُحَنُّونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ

يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا

هَهَذَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ

كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى رَضَا جَعَلَهُمْ وَلِيًّا اللَّهُ

مَا فِي صُدُورِكُمْ وَيُخَوِّصُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

﴿عَلَّمَ عَلَّامٌ﴾ يَطْنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
 ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا
 مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ -
 قُلْ إِنَّا الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ
 فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ
 يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ
 شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُنَا
 قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ
 لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ
 إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ -
 وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ
 وَ لِيُخَيِّرَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ
 وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

(ال عمران : ۱۵۴)

اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگے جو سراسر خلافت
 حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ
 ہے ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ
 کے ہاتھ میں ہیں۔ اصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپاتے ہوئے ہیں
 اسے آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔

ان کا اہل مطلب یہ ہے کہ اگر اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ
 مارے جاتے۔

ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ اور یہ معاملہ جو پیش آیا تو یہ اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اُسے آزمائے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اُسے چھانٹ لے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔

قوله : يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية :
یہ آیات یتینات اللہ تعالیٰ نے جنگ اُحد کے واقعہ کے ربط میں نازل فرمائی غزوہ اُحد میں ایک خاص واقعہ پیش آیا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :
ثُمَّ انزل علیکم من بعد الغواصة ناعسا (۱) اللہ تعالیٰ نے غم و رنج کے بعد تم
بغداً یفشی طائفة منکم (۲) پر تسلی نازل فرمائی، یعنی غمزدگی کی کیفیت تم پر طاری کی۔

غمزدگی کی یہ حالت ایمان والوں و میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے والوں، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنے والوں، مصائب و مشکلات میں صبر کرنے والوں اور سچائی کے خوگر افراد پر طاری ہوئی، یہ وہی حضرات تھے جنہیں یقین تھا کہ رب ذوالجلال اپنے رسول مقبول ﷺ کی ضرورت مدد فرمائے گا اور تمام وعدوں اور توقعات کو پورا کرے گا اور دوسرے گروہ کے بارے میں فرمایا گیا :

وطائفة قد اهتھم اور ایک فرقہ کو اپنی جانوں کا
الفسھم - فکر تھا۔

ان کو یہ نعمت عظمیٰ نصیب نہ ہوئی کیونکہ وہ جزع فرزع، تعلق و مضطرب اور خوف و ہراس کا شکار ہو کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اہل جاہلیت کے سے سوچ ظن اور بدگمانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے اس سوچ ظن کی تصدیق خود اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے :
يظنون بالله غير الحق اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے
ظن الجاهلية جاہلانہ گمان کرنے لگے۔

منافقین کے اس بزدل گروہ نے جب دیکھا کہ وقتی طور پر شکرین کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے تو انہوں نے اس کو آخری فیصلہ سمجھا۔ ان کے دلوں میں یہ بات گھر گھری کہ اب اسلام اور اہل اسلام کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔

شکوہ و شبہات میں گرفتار لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ اہل اسلام جب کبھی نصیبت میں گھر جاتے ہیں تو ان سے اسی قسم کی لغو گفتگو اور نامعقول باتیں سرزد ہوتی ہیں۔

﴿قَوْلَهُ عَالِي﴾
 أَلْظَانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ
 عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۚ (الفتح - ۶)
 قَالَ ابْنُ الْقَيْمِ رحمہ اللہ علیہ فِي الْآيَةِ الْأُولَى : فَسَّرَ
 هَذَا الظَّرْفُ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَنْصُرُ
 رَسُولَهُ وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُّ -
 وَفَسَّرَ بِأَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ
 بِقَدْرِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ - فَفَسَّرَ بِإِنْكَارِ
 الْحِكْمَةِ وَانْكَارِ الْقَدْرِ وَانْكَارِ
 أَنَّ يَتَمَّ أَمْرُ رَسُولِهِ وَأَنَّ يُظْهِرَهُ
 اللَّهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ -

جو اللہ تعالیٰ کے متعلق بُرے گمان رکھتے ہیں برائی کے پھیر میں خود ہی آگئے

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیر نظر آیتِ کریمہ میں سو ظن کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا اور یہ کہ اس کی دعوت عنقریب ختم ہو جائے گی۔

اور یہ کہ جو مصیبت ان کو پہنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور حکمت سے نہ تھی۔ پھر یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہ اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پورا نہ ہوگا اور یہی یہ دن سب ادیان پر غالب آئے گا۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے اُحد کے متعلق منافقین کے اس سو ظن پر تفصیل سے بحث کی ہے وہ لکھتے ہیں :

”منافقین کی اُس بدگمانی اور سُوخِ ظن کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اکرم ﷺ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ اب اس کی دعوت کمزور پڑ جائے گی، حتیٰ کہ اس کا رسول دشمنوں کے ہانپاک ہاتھوں سے قتل ہو جائے گا۔

ان کی اس بدگمانی کی مزید توضیح کی گئی ہے کہ جو کچھ مسلمانوں کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے اس میں قضا و قدر کو کوئی دخل نہیں اور نہ اس میں کوئی حکمت الہیٰ مضمر ہے۔ حکمت اور قضا و قدر کے انکار کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کے اس سُوخِ ظن کو کہ اللہ تعالیٰ

اپنے رسول اکرم ﷺ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا اور یہ کہ اس کے دین اور دعوت کو پھیلنے سے روک دے گا۔

سورۃ فتح میں مشرکین و منافقین کے اسی سُوخِ ظن کا تذکرہ کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

ويعذب المنافقين و
المنفقت و المشركين
والمشركت الظانين
بأنه ظن التوء عليهم
دائرة التوء و غضب
الله عليهم و لعنهم
و اعد لهم جهنم
و ساءت مصيلا .

اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور
مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دیگا
جو اللہ کے متعلق بڑے گمان رکھتے
ہیں۔ بُرائی کے پھیر میں وہ خود ہی
آگئے۔ اللہ کا غضب ان پر ہوا
اور اس نے ان پر لعنت کی اور
ان کے لیے جہنم مہیا کر دی، جو
ہبت ہی بُرا ٹھکانا ہے۔

قوله : الظانين بالله ظلت التوء :

ابن جریر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس آیت کی توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :
”اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کی بدگمانی یہ تھی کہ وہ اپنے رسول اور اہل ایمان کی دشمنوں
کے مقابلہ میں مدد نہیں کرے گا اور نہ اہل اسلام کا بول بالا ہوگا اور اب کافر ہی غالب پیر
گے۔ یہی وہ بدگمانی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کیا ہے۔

قوله : و يعذب المنافقين و المنفقت :

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ :
”اللہ تعالیٰ کو اس کے مکملوں میں متہم کرتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ اور آپ کے
جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ بدگمانی کیے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ اب قتل ہو
جائیں گے اور ان کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا چنانچہ اللہ کریم نے ان کی اسی بے ہودگی کی وجہ
سے فرمایا کہ :

عليهم دائرة التوء
ان کی اس بدگمانی کا وبال ان پر
ہی پڑے گا۔

وَ هَذَا هُوَ ظَرْبُ السَّوِّ الَّذِي
 ظَنَّ الْمُنَافِقُونَ وَ الْمُشْرِكُونَ فِي
 سُورَةِ الْفَتْحِ فَإِنَّمَا كَانَ هَذَا
 ظَرْبَ السَّوِّ لِأَنَّهُ ظَرْبٌ عَنِيرٌ
 مَا يَلِيْقُ بِهِ سُبْحَانَهُ وَ عَنِيرٌ
 مَا يَلِيْقُ بِحِكْمَتِهِ وَ حَنِيدٌ وَ وَعْدِهِ
 الصَّادِقِ -

فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ الْبَاطِلَ
 عَلَى الْحَقِّ إِدَالَةً مُسْتَقِرَّةً يَضْحَكُ
 مَعَهَا الْحَقُّ - أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ
 مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَ قَدَرِهِ -

مُنافِقین اور مشرکین کا یہی وہ بُرا گمان ہے جس کا سورہ الفتح میں تذکرہ ہے۔
 یہ ایسا بُرا گمان ہے جو اللہ تعالیٰ کی شانِ عظمیٰ کے منافی ہے۔ اس کی حکمت ،
 بزرگی اور سچے وعدہ کے بھی خلاف ہے۔

مشرکین اور منافقین کی یہی وہ بدگمانی تھی جس کا تذکرہ سورہ الفتح میں کیا گیا ہے۔
 یہ بدگمانی اللہ تعالیٰ کے لیے زیب نہیں دیتی اور نہ ہی اُس کے حکم ، اس کی حمد اور
 اس کے سچے وعدوں کے مطابق تھی۔

پس جو شخص یہ گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو حق پر ایسا تسلط کرے گا جس سے
 حق کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا یا قضا و قدر کے فیصلوں کا انکار کرے یا تقدیر کا
 باین معنی انکار کرے کہ اس میں کوئی حکمت نہ تھی جس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا سکے بلکہ
 یہ گمان کرے کہ تمام امور محض انسان کے ارادہ سے انجام پذیر ہو رہے ہیں تو :

ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَدُكُنَّ أُنْزَالَاتٌ لَّهُمْ لَوْ كَانُوا يَدْرُسُونَ

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَا يَلْفُوفُونَ أَرْجَاءَهُمْ وَمَا كَانُوا يَنْشُرُونَ

من النار - (ص - ۲۷) کا عذاب ہے۔

پس جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو حق پر ایسا غلبہ دے گا جو ہمیشہ قائم رہے گا اور اس کی وجہ سے حق ختم ہو جائے گا یا اس بات سے انکار کرے کہ اُس کی تقدیر حکمتِ کاملہ پر مبنی نہیں جس کی وجہ سے وہ تعریف کا مستحق ہو۔

أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدْرُهُ
لِحِكْمَةٍ بِالْفِعْلِ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا الْحَمْدُ
بَلْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لِشَيْئَةٍ
مُجَرَّدَةٍ - فَذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ
كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
مِنَ النَّارِ -

وَ أَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ
ظَنًّا السَّوْءِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِمْ
وَ فِيمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ وَ لَا
يَسْأَلُونَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ
عَرَفَ اللَّهَ وَ أَسْمَاءَهُ وَ صِفَاتَهُ
وَ مُوجِبَ حِكْمَتِهِ وَ حَمْدِهِ -

فَلْيَعْتَنِ اللَّيْبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ
بِهَذَا - وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَ لِيَسْتَغْفِرْهُ
مِنْ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ ظَنًّا السَّوْءِ -
وَ لَوْ فَتَشْتَ مَنْ فَتَشْتَ لَرَأَيْتَ
عِنْدَهُ تَعَنُّتًا عَلَى الْقَدَرِ وَ مُلَامَةً لَهُ -
وَ إِنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ

كَذًا وَ كَذًا فَسْتَقِلَّ وَ مُسْتَكْثِرٌ
 وَ فَتَشَّ نَفْسَكَ هَلْ أَنْتَ
 سَالِمٌ ؛
 فَإِنْ تَنَجَّ مِنْهَا تَنَجَّ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ
 وَ إِلَّا فَإِنَّي لَأَخَالُكَ نَاجِيًا

یا اس بات کا انکار کرے کہ اس کی تقدیر حکمت کی بنا پر نہیں جس پر وہ تعریف کا مستحق ہو۔

بلکہ یہ گمان کرے کہ یہ محض اُس کی مشیت پر ہے۔ پس یہ کافروں کا گمان ہے، سو کافروں کے لیے جہنم کی آگ کی سزا مقرر ہے۔

اور اکثر لوگ اللہ تعالیٰ سے سونے نمن رکھتے ہیں اس بلے میں جو اُن کے ساتھ خاص ہے اور اس بلے میں جو وہ غیروں سے کرتا ہے۔

اور اس بڑے گمان سے کوئی سلامت نہیں رہتا مگر وہ شخص جو اللہ کو اس کے ہمارے ساتھ کو اور اس کی حکمت و تعریف کے اسباب کو پہچانے۔

پس ہر اس عقلمند شخص کو جو اپنی بھلائی اور خیر خواہی چاہتا ہے، اُسے مندرجہ بالا امور میں غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ قدس میں توبہ و استغفار کرنی چاہیے اور اپنے ربِّ کریم کے بلے میں بڑے گمان سے بچے۔

اگر تو لوگوں کو غور سے دیکھے گا تو ان میں سے اکثر کراہیا پائے گا کہ وہ تقدیر کے معاملے میں بے رومی پر ملامت کا پہلو لیے ہوئے ہیں۔

اور یہ کہتے ہیں کہ اس طرح یا اُس طرح ہونا چاہیے تھا۔ سو بعض کم نیال کرتے ہیں اور بعض زیادہ۔ اب تم خود اپنا جائزہ لو۔ کیا اس سلسلے میں تم راہِ راست پر ہو؟

اگر تو اس سے بچ گیا ہے تو بڑی بات سے بچا ہے ورنہ میں تجھے بچنے

مہاراجہ

- ① **الاولیٰ:** تَفْسِيرُ آيَةِ آلِ عِمْرَانَ
- ② **الثانیہ:** تَفْسِيرُ آيَةِ الْفَتْحِ
- ③ **الثالثہ:** الْإِخْبَارُ بِأَنَّ ذَلِكَ أَنْوَاعٌ لَا تُحْصَرُ.
- ④ **الرابعہ:** أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتَ وَعَرَفَ نَفْسَهُ

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① سورۃ آل عمران کی آیت کی تفسیر۔
- ② سورۃ الفتح کی آیت کی توضیح۔
- ③ بُرے گمان کی بیشمار قسمیں ہیں جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔
- ④ ان بُرے گمانوں سے ذہنی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اپنے نفس کی معرفت سے بہرہ مند ہو۔

اس باب میں

بتایا گیا ہے کہ تقدیر کا انکار کرنا شریعتِ اسلامی
سے انکار کے مترادف ہے، منکرینِ تقدیرِ الہی کی
حیثیتِ اسلام میں وہی ہے جو مجوسیوں کی ہے

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضی اللہ عنہما وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ عُمَرَ
بِيَدِهِ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُدٍ
ذَهَبًا ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ
بِالْقَدْرِ - ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ
الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَكِتَابِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ -
(رواہ مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک دفعہ فرمایا کہ اُس ذاتِ واحد کی
قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر کسی شخص کے پاس اُحد پہاڑ کے برابر
سونا ہو اور وہ اُسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اُس کی یہ خیرات اُس وقت
تک قبول نہ ہوگی جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔

(یہ کہنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے) بطور استدلال
رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشاد پیش کیا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ،
اُس کے فرشتوں، اُس کی کتابوں، اُس کے تمام رسولوں، قیامت کے دن اور
تقدیر پر، خواہ اچھی ہو یا بُری، ایمان لے آئے۔

قوله : باب ماجاء في القدر :

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ فرمان صحیح مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ
میں یحییٰ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں :
" ہمارے شہر بصرہ میں سب سے پہلے جس شخص نے تقدیر کے بارے میں شکوک و شبہات
کا اظہار کیا وہ مجھ جہنی ہے۔"

ایک دفعہ میں اور حمیر بن عبدالرحمان الحِمیری حج یا عمرہ کی نیت سے بیت اللہ پہنچے، تو
ہم نے کہا، کیا ہی اچھا ہو کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی بیٹے تو

ہم تقدیر کے بارے میں تفصیلات معلوم کریں اور یہ لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں اُن کا تسلی بخش جواب معلوم کریں۔ اتفاق سے مسجد الحرام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہماری ملاقات ہو گئی، ہم دونوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو گھیر لیا، میرا خیال تھا کہ میرا ساتھی گفتگو کے لیے مجھ ہی سے کہے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا،

لے ابو عبد الرحمن! ہمارے علاقہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور حصول علم میں کوشاں بھی رہتے ہیں لیکن تقدیر کے بارے میں اُن کا خیال یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اور تمام امواد اپنے اپنے وقت پر خود بخود ظہور پذیر ہوتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا،

”وہاں جا کر اُن سے کہنا کہ میں اُن سے اور وہ مجھ سے بری الذمہ ہیں“

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے قسم اٹھا کر فرمایا،

”اگر ان میں سے کوئی شخص اُحد ہزار کے وزن کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دے تو مجی

اللہ تعالیٰ اُسے قبول نہ فرمائے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔“

یہ کہہ کر فرمانے لگے کہ میرے والد محترم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایک

حدیث بیان کی جس کے الفاظ یہ ہیں،

ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال انتہائی سفید تھے۔

اُس پر سفر کے آثار بھی دکھائی نہیں دیتے تھے اور ہم میں سے کوئی اُسے پہچانتا بھی نہ تھا، وہ آکر آنحضرت

ﷺ کے پاس گھسنے سے گھسنا

بلا کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ

اپنی رانوں پر رکھ کر عرض کیا کہ اے

محمد صلی اللہ علیہ وسلم!

مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتائیے؟

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللَّهِ وَتَقِيَمَ الصَّلَاةَ

وَتُعْطِيَ الزَّكَاةَ وَتُحِبَّ رِسَالَاتِ اللَّهِ

وَتُحِبَّ رِسَالَاتِ النَّبِيِّينَ وَتُحِبَّ رِسَالَاتِ الْمَلَائِكَةِ وَتُحِبَّ رِسَالَاتِ الْمَلَائِكَةِ وَتُحِبَّ رِسَالَاتِ الْمَلَائِكَةِ

وَتُحِبَّ رِسَالَاتِ الْمَلَائِكَةِ وَتُحِبَّ رِسَالَاتِ الْمَلَائِكَةِ وَتُحِبَّ رِسَالَاتِ الْمَلَائِكَةِ

نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو،
رمضان کے روزے رکھو اور طاعت
ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔
(یہ جواب سن کر) کہنے لگا آپ نے
سچ فرمایا۔

ہم سب سننے والے اس پر متعجب تھے
کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی
اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔

اُس نے پھر سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایمان
یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر، اُس کے
فرشتوں پر، اُس کی تمام کتابوں پر،
اُس کے رسولوں پر اور یومِ آخرت پر
اور تقدیر پر خواہ اچھی ہو یا بُری ایمان
لائے۔

اُس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔

اُس نے (تیسرا) سوال کیا کہ احسان
کے بارے میں مجھے بتائیے۔

آپ نے فرمایا: احسان یہ ہے کہ تم
اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا
اُسے دیکھ رہے ہو (اگر یہ تصور پیدا نہ
ہو تو) یہ سمجھ کر اللہ تمہے دیکھ رہا ہے۔
اُس نے پھر سوال کیا کہ قیامت کے
متعلق بتائیے؟

آپ نے فرمایا، اس میں سُنُّوْل سَائِل
سے زیادہ نہیں جانتا۔

اُس نے پھر سوال کیا کہ قیامت کے
بِشَانَات اور عِلَامَات ہی بتا دیجئے؟
آپ نے فرمایا، (قیامت کی علامتوں
میں سے ایک یہ ہے) کہ لوہڈی اپنی
مالکہ کر چنے گی۔

وَتُؤْتِي الزَّكْوٰةَ وَتَصُوْمَ
رَمَٰنًا وَتَحُجُّ الْبَيْتَ اِنْ
اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا
قَالَ ، صَدَقْتَ .

فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ
وَيُصَدِّقُهُ .

قَالَ فَاخْبِرْنِي عَنِ
الْاِيْمَانِ ؟ قَالَ ، اَنْ
تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ
بِالْقَدْرِ خَيْرٍ وَ
شَرٍّ .

قَالَ صَدَقْتَ .

قَالَ ، فَاخْبِرْنِي عَنِ
الْاِحْسَانِ ؟

قَالَ ؛ اَنْ تَعْبُدَ
اللّٰهَ كَمَا تَلْك تَرَاهُ .

قَالَ لَوْ تَكُنَّ
تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ .

قَالَ ، فَاخْبِرْنِي عَنِ
السَّاعَةِ ؟

قَالَ ، مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا
بِاعْلَٰمٍ مِنَ السَّائِلِ .

قَالَ ، فَاخْبِرْنِي عَنِ
اَمَارَاتِهَا ؟

قَالَ ،

اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ
رَبَّتَهَا .

عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ لِإِبْنِهِ
يَا بُنَيَّ ! إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ
حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ
لِيُخْطِئَكَ وَ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ
لِيُصِيبَكَ -

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ
لَهُ أَكْتُبْ فَقَالَ رَبِّ ! مَاذَا أَكْتُبُ؟
قَالَ أَكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ
حَتَّى تَقْرَمَ السَّاعَةُ -

يَا بُنَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ : مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا
فَلَيْسَ مِنِّي -

حضرت عباده بن صامت رضي الله عنه سے مروی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ
اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا! ایمان کا ذائقہ اس وقت تک نہیں چکھ سکو گے
جب تک کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے وہ ٹل نہیں سکتی تھی
اور جو نہیں پہنچی اس میں تم گرفتار نہیں ہو سکتے۔

میں نے رسول اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کی یا اللہ!
کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ہر چیز خدا کی
تقدیر لکھ دے۔

بیٹا! میں نے رسول اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ”جو شخص اس عہدہ کے خلاف مرادہ میری امت میں سے نہیں ہے۔“

وَأَنَّ تَرَى الْحُفَاةَ
الْمُرَاةَ الْعَالَةَ رُعَاءَ
الشَّاءِ يَطَّأُولُونَ فِي
الْبُنْيَابِ -

اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ بدن اور پاؤں
سے ننگے اور نادار آدمی بحیروں کے
چرواہے بڑی بڑی بلند عمارتیں تعمیر
کریں گے۔

قَالَ ، فَاذْطَلَوْتَ
فَلَيْسْنَا مَلِيًّا شَعًا
قَالَ ،

راوی کہتا ہے یہ باتیں کر کے وہ شخص
چلا گیا اور ہم کافی دیر بیٹھے رہے
کہ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کہ

يَا عُمَرُ! أَتَدْرِي مَنِ
السَّائِلُ؟ قُلْتُ ، اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

اے عمر! تمہیں معلوم ہے یہ سائل
کون تھا؟ میں نے عرض کی، اللہ
اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔

قَالَ ، قِيَاتَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
أَتَاكُمْ يُبَلِّغُكُمْ
رَبِّيَنكُمْ -

آپ نے فرمایا، یہ جبریل تھے۔
تمہیں تمہارے دین کی باتیں سمجھانے
کے لیے آئے تھے۔

قوله ، عن عبادة بن الصامت ،

حضرت عبادة بن صامت رضي الله عنه کی یہ حدیث امام ابو داؤد نے بھی نقل کی ہے البتہ
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اسے پورا نقل کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ، ولید بن
عبادة رحمہ اللہ کہتے ہیں :

دَخَلْتُ عَلَى
عُبَادَةَ رضي الله عنه وَهُوَ
مَرِيضٌ أَتَخَايَلُ
فِيهِ الْمَوْتَ -

میں اپنے والد محترم حضرت عبادة کے
پاس ان کی تیمارداری کے لیے گیا تو
مجھے خدشہ ہوا کہ اب آپ فوت ہو
جائیں گے۔

فَقُلْتُ يَا أَبَتَاهُ
أَوْصِنِي وَأَجْهَدِي
فَقَالَ ، أَجَلُونِي

میں نے عرض کی کہ ابا جان! مجھے
کچھ وصیت فرمائیے اور خوب
اچھی طرح سے وصیت کریں۔

قَالَ ، يَا بَنِي! إِنَّكَ لَنْ
تَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَلَنْ
تَبْلُغَ حَقِيقَةَ الْعِلْمِ بِاللَّهِ

حضرت عبادة رضي الله عنه نے کہا کہ مجھے
بٹھا دو ، (اور بیٹھ کر) فرمانے لگے کہ
بیٹا! تم اس وقت تک ایمان کا مزہ
اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر

حَتَّىٰ تَوْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرٍ وَشَرٌّ .
 قُلْتَ يَا أَبَتَاهُ أَفَكَيْفَ لِي
 أَنْ أَعْلَمَ مَا خَيْرَ الْقَدْرِ وَشَرِّهِ
 قَالَ : تَعْلَمُ أَنَّ مَا
 أَحْطَاكَ لَوْ يَكُنْ
 يُصِيبُكَ وَمَا أَضَابَكَ
 لَمْ يَكُنْ لِيُحِطَّكَ .

سکتے جب تک کہ تقدیر الہی پر خواہ
 اچھی ہو یا بُری ایمان نہ لاؤ۔
 میں نے عرض کی ابا جان! میں تقدیر
 کی اچھائی اور بُرائی کا کیسے پہچانوں؟
 حضرت عبادة رضی اللہ عنہ بولے: ہر طرح
 کہ تم کو یقین ہو کہ جو تکلیف تمہیں نہیں
 پہنچی وہ نہیں پہنچ سکتی تھی؛ اور جس
 تکلیف میں تم گرفتار ہو گئے، وہ ٹل
 نہیں سکتی تھی۔

يَا بَحَّتْ ! سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :
 أَنْتَ أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ
 الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ أَكْتُبْ .
 فَجَرَىٰ فِي تِلْكَ الشَّاعِرِ
 بِمَا هُوَ كَاتِبٌ إِلَىٰ
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

لے میرے بیٹے! میں نے رسول اللہ
ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ:
 اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو
 پیدا فرمایا، اور اُسے کہا کہ لکھ۔
 تو قلم نے اسی وقت لکنا شروع کر لیا
 اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا
 سب کچھ لکھ دیا۔

يَا بَحَّتْ ! إِنْ مَاتَ وَوَلَّتْ عَلَىٰ
 ذَلِكَ دَخَلَتْ النَّارَ .

لہذا اسے بیٹھے! اگر اس ایمان کے بغیر
 تمہیں موت آگئی تو جہنم میں جاؤ گے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو متصل سند سے روایت کیا ہے جو عطارد ابن ابی ریح
 عن الولید بن عبادة عن ابیہ ہے۔

اس حدیث اور ایسی ہی دوسری احادیث سے ثابت ہوا کہ جو کچھ ہو چکا اور قیامت تک
 جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :
 اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ
 سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ
 يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ
 لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَالِمُ
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (العلاقہ: ۷)

اللہ ہی تو ہے جس نے سات آسمان
 اور سات ہی زمینیں پیدا فرمائیں ان
 میں رب کریم کے احکام نازل ہوتے
 رہتے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ
 اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

تقدیر کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی آیات ہیں۔

بعض ائمہ سلطنت کا کنا ہے کہ منکرین تقدیر سے علم اور دلائل سے مناظرہ کرو، اگر وہ مان
 جائیں تو مغلوب ہو جائیں گے اور اگر انکار پراڑے رہے تو کافر قرار پائیں گے۔

وفي رواية لاحمد : إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
تَعَالَى الْمَتَلَمَّ - فَقَالَ لَهُ أَكْتُبُ
فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا
هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -

وفي رواية لابن وهب : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
”فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ
وَشَرِّهِ أَحْرَقَهُ اللَّهُ بِالنَّارِ“
وفي السند والسنن عن ابن الديلمي قَالَ أَتَيْتُ
أَبِيَّ ابْنَ كَعْبٍ رضي الله عنه فَقُلْتُ فِي
نَفْسِي شَيْءٌ مِّنَ الْقَدْرِ فَحَدَّثَنِي بِشَيْءٍ
لَعَلَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ مِنِّي -

مسند امام احمد کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ظلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ لکھ! چنانچہ ظلم نے اُسی وقت قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کو لکھ دیا۔

ابن وهب کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ”رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص تقدیر پر وہ بھلی ہو یا بُری، ایمان نہیں لانا اللہ تعالیٰ اُسے دوزخ کی آگ میں جلائے گا۔“

مسند احمد اور سنن (ابی داؤد) میں ابنِ دلمی رضي الله عنه سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضي الله عنه کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ تقدیر کے بارے میں میرے دل میں کچھ خدشات ہیں۔ آپ نے اسی حدیث بیان فرمائی جس سے میرے دل کے خدشات دُور ہو جائیں۔

فَقَالَ لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ
 ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ
 بِالْقَدْرِ وَ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ
 لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَ مَا أَخْطَاكَ
 لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَ لَوْ مُتَّ
 عَلَى غَيْرِ هَذَا لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ
 النَّارِ - قَالَ فَاتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ
 مَسْعُودٍ وَ حُذَيْفَةَ ابْنَ الْيَمَانِ وَ زَيْدَ
 ابْنَ ثَابِتٍ فَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي بِسِثْلِ ذَلِكَ
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (حدیث صحیح، رواہ العاکم فی صحیحہ)

حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بولے ”اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اُحد پہاڑ
 کے برابر سونا خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ یہ صدقہ اُس وقت تک قبول نہ کرے گا جب
 تک تم تقدر پر ایمان نہ لے آؤ اور یہ یقین نہ رکھو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی
 ہے وہ ٹل نہیں سکتی تھی اور جو تکلیف نہیں آئی اُس میں تم مبتلا نہیں ہو سکتے
 تھے اور اگر تم اس عقیدہ کے خلاف مَرگئے تو جہنمی ہو گے۔“

ابن دمیہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود
 حضرت حذیفہ، ابن یمان اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کے پاس جا کر
 اسی پریشانی کا اظہار کیا تو ان بزرگوں نے بھی وہی حدیث سنائی جو حضرت
 ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی۔

قوله ، وف السند والسنت عن ابن الديلمی ،
 ابن دمیہ کی کسبت ابو بشر یا ابو بشر نام عبداللہ بن فیروز ہے۔ ابو داؤد کی روایت کے

الفاظ یہ ہیں :

مسائل

الاول: بَيَانُ فَرَضِ الْإِيمَانِ بِالْقَدْرِ-

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

① تقدیر پر ایمان لانے کی فرضیت۔

اگر اللہ تعالیٰ آسمان وزمین کے تمام
رہنے والوں کو عذاب میں مبتلا کرنے
تو وہ ظالم نہ ہوگا۔

اور اگر وہ اپنی رحمت کی بارش کر دے
تو یہ ان کے لیے ان کے اعمال سے
کہیں بہتر ہوگی۔

اور اگر تم اُحد پہاڑ کے برابر سوا خراج
کر دو تو اسے اللہ تعالیٰ بے گزر قبول

نہ کرے گا جب تک کہ تقدیر پر ایمان
نہ لے آو اور یہ یقین نہ جانو کہ جس
مصیبت میں تم مبتلا تھے وہ سنی فانی

نہ تھی، اور جس شکل سے بچ گئے ہو
اس میں مبتلا نہیں ہو سکتے تھے اور
اگر تم اس عقیدہ کے بغیر مر گئے تو
اہل جہنم میں سے ہو جاؤ گے۔

لَوَ آتَى اللَّهُ عَذَابَ أَهْلِ
سَمَوَاتِهِ وَأَهْلِ أَرْضِهِ عَذَابَهُمْ
وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَّهُمْ-

وَلَوْ رَجِمَهُمْ لَكَانَتْ
رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْ
أَعْمَالِهِمْ-

وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ
ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ

حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ
وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ
لَوْ يَكُنْ لِيُخِطِّعَكَ-

وَمَا أَخْطَأَكَ لَوْ يَكُنْ
لِيُصِيبَكَ. وَلَوْ مِتَّ عَلَى
غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنَ
أَهْلِ النَّارِ.

ابن دہلی کہتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، ان کے بعد میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی اسی مضمون کی ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی۔ (یہ روایت ابن ماجہ میں ہے)

مذکورہ الصدر اور ان کے علاوہ اسی مضمون کی دوسری احادیث ان لوگوں کے خلاف بطور
مجتہد دلیل ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں جیسے معتزلہ وغیرہ، اور وہ لوگ جو گناہ گار کو ہمیشہ کے لیے جہنمی
قرار دیتے ہیں ان کا یہی وہ عقیدہ ہے جو اکبر الکبار اور ہمت ثبری نافرمانی ہے اور ایسے ہی لوگوں
نے فرقہ جمہیہ کی موافقت کی ہے جو اللہ کی صفات کی نفی کرتے ہیں۔

الثانیہ: بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْإِيمَانِ بِهِ -

الثالثہ: إِجْبَاطُ عَمَلِ مَنْ لَمْ

يُؤْمِنُ بِهِ -

الرابعہ: الْإِخْبَارُ أَنَّ أَحَدًا لَا يَجِدُ

طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِهِ -

الخامسہ: ذِكْرُ أَوَّلِ مَا خَلَقَ اللَّهُ -

السادسہ: أَنَّهُ جَرَى بِالْمَقَادِيرِ فِي

تِلْكَ السَّاعَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ -

السابعہ: بَرَاءَتُهُ ﷺ مِمَّنْ لَمْ يُؤْمِنَ بِهِ

الثامنہ: عَادَةُ السَّلْفِ فِي إِزَالَةِ الشُّبْهَةِ

بِسُؤَالِ الْعُلَمَاءِ -

التاسعہ: أَنَّ الْعُلَمَاءَ أَجَابُوهُ بِمَا يُزِيلُ

شُبْهَتَهُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ نَسَبُوا

الْكَلَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

فَقَطُّ -

② ایمان کی کیفیت کا بیان

③ جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اُس کے اعمال کا اکارت جانا۔

④ اس بات کی وضاحت کہ جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ ایمان

کے مزے سے بالکل محروم رہے گا۔

⑤ اُس چیز کا ذکر جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا (یعنی قلم)

۶) قلم نے حکم الہی سُننے ہی اُس وقت سے لے کر جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب اُسی وقت لکھ دیا۔

۷) جس شخص کا تقدیر پر ایمان نہیں اُس سے رسول اللہ ﷺ کی بیزاری اور لاتعلقی کا اظہار۔

۸) سلف صالحین کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ علمائے کرام سے دریافت فرما کر شبہات کا ازالہ کرتے۔

۹) تقدیر کے متعلق جتنے شبہات پیدا ہو سکتے تھے، علمائے کرام نے ان سب کا ایک ایک کر کے اسکو جواب دیا ہے کیونکہ انھوں نے اپنے دلائل کو براہ راست رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کیا ہے۔

اس باب میں
اس مسئلہ شرعی کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں
کہ تصویر اتارنے اور اُقرانے والے اللہ تعالیٰ کے
نزدیک سخت ترین عذاب کے مستوجب قرار دیے گئے ہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً" (الخروجاه)
 وَ لَهَا عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَاهِتُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ -

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو میرے جیسی بناوٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پس ایسے لوگ ایک ذرہ، ایک دانہ، یا ایک جو تو بنا کر دکھلائیں؟

صحیحین میں اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضي الله عنها سے روایت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اُن لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے بنانے میں اُس کی مشابہت کرتے ہیں۔

قوله : باب ما جاء في المصورين :

رسول اکرم ﷺ نے تصویر کی ممانعت اور اس کی حرمت کی وجہ خود بیان فرمائی کہ مصور تصور کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق جیسی بنانے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ تخلیق کائنات اور تدبیر امر سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں

پس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہ دے۔ کیونکہ اس میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے جو ممنوع اور حرام ہے۔

قوله : ولسلم عن ابی الھیاج الاسدعی :

ابو الیاج اسدی ان کا نام حیان بن حصین ہے اور علی سے خلیفہ راشد امیر المؤمنین علی

وَلَهَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہ سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ
 يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا
 نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ -

و لها عنہ مرفوعاً: " مَنْ صَوَّرَ صُورَةً
 فِي الدُّنْيَا كَلِمَ أَنْ تَنْفُخَ فِيهَا
 الرُّوحَ وَ لَيْسَ بِسَافِحٍ - "

رِلسِلمِ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ رضی اللہ عنہ قَالَ : قَالَ
 لِي عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ أَلَا أَبَعَثَكَ عَلَى مَا
 بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟
 أَلَّا تَدَعُ صُورَةَ إِلَّا طَمَسْتَهَا -
 وَ لَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کوئی تصویر بناتا ہے تو قیامت کے دن
 اُس سے کہا جائے گا کہ اس تصویر میں رُوح پھونکے لیکن وہ ان میں رُوح ہرگز
 نہ پھونک سکے گا۔

صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں
 کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر تصویر بنانے
 والا جہنم میں جائے گا، اس کے لیے ہر تصویر کے عوض ایک ایک جان بنائی
 جائے گی جس کے ذریعے اُسے جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔

صحیح مسلم میں ابوالہیجاج اسدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ

مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس

پر مجھے رسول اللہ ﷺ نے بھیجا تھا؛
(پہلا یہ کہ) جو تصویر نظر آئے اُسے مٹا دو۔
(دوسرا یہ کہ) ہر وہ قبر جو بلند ہو اُسے زمین کے برابر کر دو۔

حکم

الاولیٰ: التَغْلِیظُ الشَّدِیدُ فِي المَصَوِّرِینَ۔

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

① تصویر بنانے والوں کے لیے سخت وعید۔

بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمادیں۔

قوله: الا ابتلت علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ ﷺ
زیر نظر حدیث میں ان امور کا ذکر ہے جن کے انکار اور ازالے کا حکم رسول اللہ ﷺ نے
سے ثابت ہے، لیکن:

فَبَدَّلَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوا ظَالِمِیْنَ
قَوْلًا غَیْرَ الَّذِیْ قِیلَ
لَهُمْ (البقرہ - ۵۹)

چنانچہ لوگوں نے تصاویر کو کثرت سے بنانا شروع کر دیا اور ان کو بطور حجت اور آدہ
استعمال کیا۔

قبروں پر کثرت سے تبتے ہی نہیں بنائے بلکہ ان کو انتہائی خوبصورت بنا دیا گیا ہے نیز ان کو
وشن اور بُت خانہ بنا کر اسے دین سمجھ لیا گیا ہے حالانکہ یہ تمام بُرائیوں اور گناہوں سے سب سے
بڑا گناہ ہے کیونکہ اس میں مُردوں کی تعظیم اور ان میں علو پایا جاتا ہے اور وہ عبادت جو صرف
اللہ تعالیٰ کے لیے خاص تھیں وہ غیر اللہ کے لیے ہونے لگیں۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”سُنَّتِ رسول ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل اور آج کل لوگوں نے جو بُتوں سے
متعلق رویہ اختیار کر رکھا ہے ان دونوں کے درمیان موازنہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ ان میں زمین
آسمان کا فرق ہے اور دونوں کے طریق کار ایک دوسرے سے جُدا ہیں اور یہ دونوں طریق ہائے عمل

الثانیہ: **اَلتَّنْبِيْهِ عَلٰى الْعِلَّةِ وَ هُوَ تَرْكُ
الْاَدَبِ مَعَ اللّٰهِ لِقَوْلِهِ : وَمَنْ
اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُوْتُ
كَخَلْقِيْ -**

الثالثہ: **اَلتَّنْبِيْهِ عَلٰى قُدْرَتِهِ وَ عَجْزِهِمْ
فَلِيَخْلُقُوْا ذَرَّةً اَوْ حَبَّةً اَوْ
شَعِيْرَةً -**

الرابعہ: **اَلتَّصْرِيْحُ بِاَنَّهُمْ اَشَدُّ النَّاسِ
عَذَابًا -**

الخامسہ: **اَنَّ اللّٰهَ يَخْلُقُ بِعَدَدِ كُلِّ
صُوْرَةٍ نَفْسًا يُعَذِّبُ بِهَا الْمُصَوِّرُ
فِيْ جَهَنَّمَ -**

السادسہ: **اَنَّهٗ يُكَلِّفُ اَنْ يَنْفُخَ
فِيْهَا الرُّوْحَ -**

السابعہ: **اَلْاَمْرُ بِطَمْسِهَا اِذَا وُجِدَتْ -**

۲) تصویر نہ بنانے کی وجہ یہ بتائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت بڑی بے ادبی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُس شخص سے بڑا عالم کون ہوگا جو میری بناوٹ جیسی بنا نا چاہتا ہے۔

۳) اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مخلوق کی عاجزی کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک ذرہ (ایک دانہ) یا کم از کم ایک جوہی بنا کر دکھلائیں؟

۴) اِس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ تصویر بنانے والے کو دوسرے لوگوں سے سخت عذاب ہوگا۔

۵) دنیا میں مُصَوِّر نے جتنی تصویریں بنائی ہوں گی، اتنی ہی جانیں تمنا کے دن اللہ تعالیٰ بنائے گا جن کے ذریعے سے مُصَوِّر کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا۔

۶) مُصَوِّر کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ان تصاویر میں رُوح ڈالے۔

۷) جہاں بھی تصویر ملے اُسے مٹا دینے کا حکم۔

اس باب میں بکثرت قسمیں کھانے کی ممانعت
اور اس پر وعید اور تہدید کی گئی ہے

﴿تَلَا مَعْلَمًا﴾ وَ احْفَظُوا اِيْمَانَكُمْ (المائدہ: ۸۹)
 عن ابی مریرہ رضی اللہ عنہ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ
 يَقُوْلُ الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلْسِّلْعَةِ مَنِحَقَةٌ
 لِلْكَسْبِ - (بخاری)

اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
 فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قسم کھانے سے سامان تجارت پک تو جاتا ہے لیکن
 برکت ختم ہو جاتی ہے۔

قولہ ، واحفظوا ایمانکم :

اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ،
 "کفارہ ادا کیے بغیر اپنی قسموں کو یوں ہی نہ چھوڑ دیا کرو۔"
 ان کے علاوہ دیگر مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کا یہ مفہوم
 نقل کیا ہے کہ ،

"خواہ عزاہ قسمیں نہ کھائی جائیں"

بعض اہل علم نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ ،

"اپنی قسمیں توڑنا نہ کرو۔"

آیت مذکورہ دونوں معنوں کو متضمن ہے۔

قولہ ، الحلف منفقۃ للسِّلعة لمنحقة للكسب ،

صاحب مال بعض اوقات اصل قیمت سے زیادہ یوں قسم کھاتا ہے کہ میں نے اس مال کو
 اتنی قیمت دے کر خرید لیا ہے تو خریدار اس کی قسم پر اعتبار اور اس کو سچا سمجھتے ہوئے مال کو خرید لیتا
 ہے حالانکہ صاحب مال اپنی قسم میں جھوٹا ہوتا ہے۔

صورت مذکورہ میں اگرچہ صاحب مال نے کچھ زیادہ ہی کہا لیا لیکن درحقیقت اس کی
 جھوٹی قسم نے برکت کو ختم کر دیا جیسا کہ دوسری احادیث سے بھی برکت ختم ہونے کی تائید ہوتی ہے
 راہ و اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ قدس سے ملے گا تو وہ اطاعتِ خداوندی کے
 بغیر ممکن ہی نہیں ہے، دنیا کی زریب و زینت گناہ گار کے لیے اپنی پوری رعنائی اور خوش نمائی
 کے ساتھ جلوہ گر ہے لیکن اس کا انجام ضللال اور زوال کے سوا کچھ نہیں۔

وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّهُمُ اللَّهُ وَلَا يَزَكِّيهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

أَشْيِطُ زَايٍ
وَ عَابِلٌ مُسْتَكْبِرٌ
وَ رَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بِضَاعَتَهُ لَا يَشْتَرِي
إِلَّا بِبَيْمِينِهِ وَ لَا يَبِيعُ إِلَّا بِبَيْمِينِهِ -

(رواه الطبرانی بسند صحيح)

حضرت سلمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کہتے ہیں کہ رحمتِ دو عالم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ تین قسم کے انسانوں سے بات نہ کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا
اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔

۱۔ بڑھا زانی ،

۲۔ تکبر کرنے والا فقیر

۳۔ وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا مال سمجھا ہوا ہے۔ بایں صورت
کہ مال کو خریدتے اور بیچتے وقت قسم ضرور اٹھاتا ہے۔

قولہ : عن سلمان رضوانہ عنہ :

سلمان سے سلمان فارسی مراد ہیں۔

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے، جب رسول اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ
تشریف لے گئے تو یہ اُس وقت سلمان ہوئے تھے حضرت سلمان فارسی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے غزوہ خندق
میں شہرت کی سعادت حاصل کی تھی۔

ابو عثمان ہندی، شرمیل بن سبط وغیرہ حضرت سلمان فارسی سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت سلمان فارسی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ان کے بارے میں رسول اللہ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا تھا :

سَلَمَاتٌ مِّتَا أَهْلَ
الْبَيْتِ إِيَّاكَ اللَّهُ يُحِبُّ
مِنَ أَصْحَابِ آرَبَةَ.
سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میرے اہل
بیت میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ میرے
ساتھیوں میں سے چارے بہت
محبت رکھتا ہے۔

عَلِيًّا وَأَبَا ذَرٍّ وَسَلَمَاتٍ
وَالْيَقْدَادَ (تبیذی ابن ماجہ)
یعنی علی ابوذر، سلمان فارسی اور
مقداد رضی اللہ عنہ

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دورِ نیکوئی
میں فوت ہوئے۔

بعض مورخین کا خیال ہے کہ سلمان سے مراد سلمان بن عامر بن اوس الضبی ہیں۔

قوله : ثلاث لا يكلهن الله ،

زیرِ نظر حدیث میں مذکور تین قسم کے افراد کے لیے یہ سخت ترین وعید اور ڈانٹ ہے،
باقی رہے اہل ایمان : تو ان کے حق میں تو اتنے سے یہ ثابت ہے کہ رب کا نانات جلا و علاقیات
کے میدان میں ان سے ہم کلام ہوگا اور اہل ایمان بھی اپنے رب کریم سے گفتگو کریں گے
کتاب و سنت میں اس کے دلائل واضح اور اظہر من الشمس ہیں۔

اس سے فرقہ جمیہ اور شاعرہ کی تردید بھی ہو گئی جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے منکر ہیں۔

قوله : ولا يزيكهم ولهم عذاب اليم ،

سزا کی یہ انتہا ہے، عقل مند انسان کے لیے یہ تویخ اور ڈانٹ ہے، شاید کہ وہ ان قبیح
افعال سے ڈر جائے۔

قوله : اشيط ذات ،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے صیغہ تصغیر استعمال
فرمایا کیونکہ بوڑھے شخص کے اندر زنا پر اٹھانے والی قوت انتہائی کمزور ہوتی ہے۔ ایسا شخص
پھر بھی زنا کی طرف میلان رکھے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ شخص گناہ اور فسق و فجور سے
محبت رکھتا ہے اور اس کے دل میں خوفِ الہی بالکل نہیں ہے۔

قوله : وعائل مستكبر ،

فقیر اور نادار تکبر کرنے والا بھی ایسا ہی ہے کیونکہ اس کے پاس لٹنے والے وسائل ہی نہیں جو
تکبرانہ کردار ادا کرنے کے محرک ہوں لہذا ایسے شخص کا تکبر کرنا یہ واضح کرتا ہے کہ اسکی طبیعت
ہی تکبرانہ ہے لہذا ایسے شخص کی سزا بھی سخت رکھی گئی ہے کیونکہ وہ اسبابِ کبر نہ ہونے کے باوجود
تکبر کرتا ہے جو کبیرہ گناہ ہے۔

قوله : ورجل جعل الله بضاعته ،

یعنی جو شخص اپنا سرمایہ قسم اٹھانا ہی قرار دے لے اور بات بات پر قسم کھاتا چلا جائے۔

وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي -
 ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ
 يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَلَا أَدْرِي أَذْكَرَ
 بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ؟
 ثُمَّ إِنْ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ
 وَلَا يَسْتَشْهَدُونَ وَ يَحْوُونَ
 وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَ يَنْذُرُونَ وَلَا
 يُؤْفُونَ وَ يَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ -

صحیح مسلم میں حضرت عمران بن حصین رضي الله عنه سے روایت ہے۔ وہ کہتے
 ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا بہترین دور وہ ہے
 جس میں میں خود موجود ہوں۔
 پھر وہ دور جو میرے بعد آنے والا ہے، پھر وہ دور جو اس کے بعد آئے
 گا۔ حضرت عمران رضي الله عنه کہتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اپنے دور کے بعد دو ادوار کا ذکر فرمایا یا تین کا؟
 پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بلا طلب گواہی
 دیں گے، خیانت کریں گے، امانت دار نہیں ہوں گے، جب نذر مانیں گے تو
 اسے پورا نہیں کریں گے اور ان میں موٹاپا ٹاٹھا ہر ہوگا۔

قوله: وفي الصحيح،

یہاں صحیح مسلم مراد ہے۔

یہ روایت امام ابو داؤد اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہے البتہ صحیح بخاری

میں خیر کلمہ کے الفاظ ہیں۔

قوله : خیر امتی قرن :

رسول اللہ ﷺ نے اپنے دور کو اس لیے بہتر قرار دیا کہ اس دور کے مسلمانوں میں صالحیت بکثرت تھی اور بڑائی برائے نام رہ گئی تھی، نیز حق کی مخالفت کرنے والوں اور بدعتیوں کی سختی سے سزا دینی کی جاتی تھی جیسے خارجی، فرقہ قدریہ اور جہمیہ وغیرہ۔

قوله : ثم الذین یلونہم :

دوسرے دور کے مسلمانوں کو تیسرے دور کے لوگوں پر اس لیے فضیلت دی گئی کہ دوسرے دور میں اسلام کا خوب بول بالا ہوا، علم اور علماء کی کثرت تھی۔ رہا تیسرا دور، تو اس میں بدعت اور اہل بدعت نے سر اٹھایا، لیکن علماء کرام نے ان کو ختم کرنے کی بھرپور جدوجہد کی اور ان پر ہر طرح سے نیکر کی گئی اور وہ اپنی کثرت کے باوجود انتہائی ذلیل و خوار ہوئے۔

قوله : فلا ادعی :

اس حدیث کے راوی عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کو شبہ ہے کہ آپ نے یہ الفاظ دوبار فرمائے یا تین بار؟

ان تین اُوار کے بعد اسلام کے اندر جس کثرت سے بدعتیں پیدا ہوئیں اور مسلمانوں میں جس قدر خواہشات نے جنم لیا، اُس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے پیش گوئی فرمائی کہ،
”ایسے افراد موجود ہوں گے جو بن بلائے گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔“
ان لوگوں کے ہاں شہادت کی قدر و قیمت کا فقدان ہوگا اور صدق و سچائی کی جستجو ناپید ہو چکی ہوگی۔ یہ صورت حال اس لیے پیدا ہوگی کہ اُن کے دین اور اسلام میں ضعف اور کمزوری واقع ہو جائے گی۔

قوله : ویخونون ولا یوفونون :

رسول کریم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لوگوں کی کثرت خیانت اور بددیانتی کی عموماً جو چکی ہوگی۔

قوله : ویندرون ولا یوفونون :

یعنی اُن پر جو چیز واجب ہوگی اُسے ادا نہیں کریں گے، ان مذموم اعمال کا پایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ اُن کا اسلام انتہائی کمزور ہوگا اور وہ ایمان کی دولت سے محروم ہوں گے۔

قوله : ویظہر فیہم السمن :

دُنیا کی رغبت و محبت اور تقم ان پر غالب آجائے گا، روز قیامت سے غفلت اور یوم آخرت سے بے پروائی کے نتیجے میں اُن کی یہ حالت ہوگی۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ،

وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيئُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَ يَمِينُهُ شَهَادَتَهُ" -
 وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَ نَحْنُ صِغَارٌ-

صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ بہترین دور وہ ہے جس میں میں خود موجود ہوں، پھر وہ دور جو میرے بعد آنے والا ہے، پھر وہ دور جو اس کے بعد آئے گا، اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی گواہی قسم سے اور قسم گواہی سے پہلے ہوگی۔

حضرت ابراہیم نخعی رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ بچپن میں ہمارے بزرگ ہمیں گواہی اور عہد پر قائم رہنے کے لیے مارا کرتے تھے۔

لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ
 إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ نَشَرَّ مِنْهُ
 حَتَّى تَلْفُقُوا رَبَابَكُمْ
 ہر آنے والا دور بد سے بدتر آئے گا
 یہاں تک کہ تم اپنے رب کریم کے
 حضور پیش ہو جاؤ گے۔

اب صورت حال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ امت کے اندر برائیاں بڑھ رہی ہیں یہاں تک

کہ شرک و بدعت لوگوں کے اندر گھس آیا ہے اور اس سے وہ لوگ بھی نہیں بچ سکتے جن کو صحابہ علم کہا جاتا ہے اور جو رات دن تعلیم و تربیت اور تصنیف و تالیف میں مصروف رہتے ہیں دن میں اختلاف اور تفرقہ بازی کا دور دورہ ہے۔

مشرق میں بنی بویہ کی حکومت کے سرکردہ لوگ اہل بیت نبوی میں غلو کا شکار ہو چکے ہیں، قبروں میں مساجد بنا کر اہل قبور کے متعلق غلو میں مبتلا ہیں۔

دوسری طرف قرامطہ کی حکومت ہے جو شریعت میں کفر و اکاد کا راستہ اختیار کر چکی ہے اور طرح طرح کی بیسیوں بدعات میں ملوث ہے جن کا شمار ممکن نہیں۔ قرامطہ کا مذہب

مسائل

الاولیٰ: اَلْوَصِيَّةُ بِحِفْظِ الْاِيْمَانِ -

الثانیہ: الْاِخْبَارُ بِاَنَّ الْحَلْفَ مَنْفَقَةٌ
لِللِّئْلَةِ مَحَقَّةٌ لِلْبَرَكَهٖ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① اپنی قسم کی حفاظت کرنے کی وصیت کی گئی ہے۔

② خواہ مخواہ اور جھوٹی قسم اٹھانے سے مال کی قیمت تو اچھی مل جاتی ہے
لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔

مشہور ہے جس کے تعارف کی ضرورت نہیں۔

شُرک و بدعت کو مٹانے کے لیے اہل سنت ہر سہرہ پیکار ہیں اور حق کو غالب کرنے کے لیے سرودھڑ کی بازی لگاتے ہوئے ہیں لیکن شرک و بدعت اور خواہش پرستی نے لوگوں کو اپنی پلیٹ میں لے رکھا ہے اور وہ اپنے پورے عروج پر ہے اور صورت حال یہ ہو چکی ہے کہ معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھ لیا گیا ہے اور اسی پر چھوٹوں کی پرورش ہو رہی ہے اور نوجوان بوڑھے ہو رہے ہیں۔

قولہ : خیر الناس قوفی :

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بہترین دور صرف تین ہی تھے۔

قولہ : ثوب جیٹ قوم :

ایمان میں کمزوری، دنیاوی مال و اسباب میں رغبت، گناہ و معاصی میں انہماک اور دنیا کو دل سے چاہنے کا نتیجہ یہی ہوگا کہ انسان گواہی کی پروا کرے گا اور نہ قسم کو وقعت دے گا۔

قولہ : قال ابراہیم :

سلف امت کا یہی معمول تھا کیونکہ احکام اسلام کی حفاظت اور اس پر عمل کرنا اور کروانا ان کا طرہ امتیاز تھا لہذا وہ جس چیز کو برا خیال کرتے اُس سے نوزا اور سختی سے روک دیتے تھے نیز پھولے بچوں کو تعلیم و تربیت کی تمہین اور عملی مشق بھی ہو جاتی

الثالثۃ: أَلْوَعِيدُ الشَّدِيدِ فِيمَنْ لَا

يَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِي إِلَّا بِمِيزَانِهِ-

الرابعۃ: أَلْتَّوْبَةُ عَلَى آتِ الذَّنْبِ

يَعْظُمُ مَعَ قِلَّةِ الدَّاعِي

الخامسۃ: ذَمُّ الَّذِينَ يَخْلِفُونَ

وَلَا يُسْتَحْلِفُونَ

السادسۃ: ثَنَاءُ ﷺ عَلَى الْقُرُونِ

الثَّالِثَةِ أَوْ الْأَرْبَعَةِ وَ ذِكْرُ

مَا يَحْدُثُ -

السابعۃ: ذَمُّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ

وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ -

الثامنۃ: كَوْنُ السَّلَفِ يَضْرِبُونَ

الصِّغَارَ عَلَى الشَّهَادَةِ

وَالْعَهْدِ -

۳) اُس شخص کو سخت ڈانٹ پلائی گئی ہے جو مال خریدتے اور بیچتے وقت خواہ مخواہ قیاس اٹھاتا ہے۔

۴) اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے کہ جس شخص میں گناہ میں لوث ہونے کے امکانات انتہائی قلیل اور تھوڑے ہوں اور وہ پھر بھی گناہ کی طرف زیادہ میلان رکھے تو اس کا یہ گناہ صغیرہ نہ ہوگا بلکہ کبیرہ گناہ شمار ہوگا۔

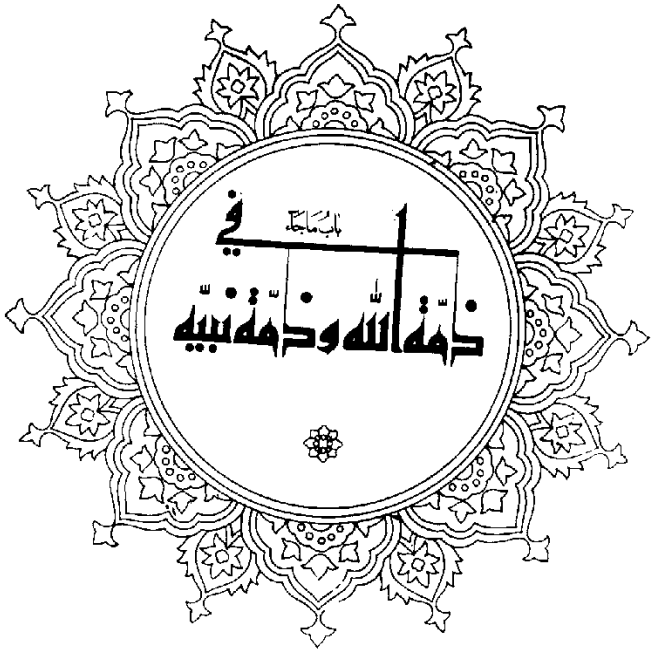
۵) ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جن سے قسم طلب نہیں کی جاتی لیکن وہ اس کے باوجود قسمیں اٹھاتے ہیں۔

۶) رسول اللہ ﷺ نے اپنے قریب ترین تین یا چار ادوار کی تعریف فرمائی ہے اور جن نئی نئی بدعات کا ظہور ہونے والا تھا اُس کی پیش گوئی بھی فرمادی۔

۷) بطور خاص اُن افراد کی سخت مذمت کی گئی ہے جو گواہی طلب کیے بغیر گواہی دیتے ہیں۔

۸) سلفِ امت کا یہ دستور تھا کہ نابالغ بچوں کو گواہی اور عہد پر قائم رہنے کے لیے زرد کو بکیرا کرتے تھے۔

اس باب میں وضاحت سے یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اپنے عہد و پیمان کو توڑ دے تو یہ گناہ ہلکا ہے بنسبت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے عہد و پیمان توڑنے سے۔

﴿تَوَلَّاهُمْ﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ
 وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
 وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ
 اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ (النحل : ۹۱)
 وعن بريدة رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ
 أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ مَنْ
 مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا -
 فَقَالَ أَغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ ، فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ ، فَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ -
 أَغْزُوا وَ لَا تَغْلُوا وَ لَا تَغْدِرُوا
 وَ لَا تَسْأَلُوا وَ لَا تَقْتُلُوا وَ لِيَدًا -

اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اُس سے کوئی عہد باندھا ہو اور پتی تمہیں
 بچتے کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اُوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ
 سب افعال سے باخبر ہے۔

حضرت بَریدہ رضي الله عنه کہتے ہیں کہ رسولِ اکرم ﷺ جب کسی شخص کو
 ایک بڑی فوج یا چھوٹے لشکر پر امیر مقرر کرتے تو اُسے اللہ کے تعوی اور اپنے
 ماتحت لشکر کے ساتھ سُخُن سلوک سے پیش آنے کی بطورِ خاص وصیت فرماتے۔

پھر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اُسی کا نام لے کر غزوہ کرو اور ہر شخص سے
 جنگ کرو جو اللہ تعالیٰ سے کُھنہ کا مرتکب ہوتا ہے۔

غزوہ کرو (اور یاد رکھو) کہ نہ تو خیانت کرنا، نہ عہد و پیمان توڑنا، نہ کسی کو شہد

کرنا اور نہ بچوں کو قتل کرنا۔

قوله : **واوفوا بعهد الله** ^۱
 اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں :
 " اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تاکید ہی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے قول و قرار اور عہد و میثاق
 کو پورا کریں اور ایمان کی حفاظت کریں، اسی لیے حکم فرمایا کہ دیکھو،
لَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ قسم کھانے کے بعد اُسے
تَوَكَّدَ هَا۔ توڑو نہیں۔

قوله : **لا تنقضوا الأیمان** ^۲
 ان سے وہ قسمیں مُراد ہیں جو کسی کو ترغیب دینے یا کسی چیز کے نہ دینے کے بارے
 میں کھائی جاتی ہیں۔

قوله : **إن الله يبلو ما تفلعون** ^۳
 اس فرمان الہی میں اُن لوگوں کے لیے سخت تہدید اور وعید پنہاں ہے جو قسم
 کھانے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔

قوله : **عن بریدة** ^۴
 بریدہ بن کعبی سلمیٰ ہیں، اُن سے یہ روایت اُن کے بیٹے سیدمان بیان کرتے ہیں۔
 قوله : **كان رسول الله ﷺ إذا أقراميرًا** ^۵
 حدیث نبوی کے اس جملہ سے امیر مقرر کرنے کی وضاحت ہوتی ہے اور یہ بھی ثابت
 ہوتا ہے کہ کسی کو امیر مقرر کرتے وقت اُس کو بطور خاص ضروری ہدایات دینی چاہئیں۔
 امام ابراہیم اُحمرنی رحمہ اللہ سریرہ اور جیش میں فرق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں :
 السریہ : اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں اندازاً چار سو گھڑ سوار ہوں اور عبیش کا اطلاق اس
 لشکر پر ہوتا ہے جس میں چار سو سے زائد گھڑ سوار ہوں۔
 تقویٰ اللہ ! یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر اُس کی اطاعت میں زندگی
 گزاری جائے۔

قوله : **وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا** ^۶
 یعنی امیر لشکر کو اس بات کی وصیت فرمائی کہ جو لوگ تمہاری ماتحتی میں ہیں اُن کے ساتھ
 بھلائی، نرمی اور احسان سے پیش آنا اور اُن کے سلسلے بڑا بننے کی کوشش نہ کرنا۔

قوله : **اغزوا بسم الله** ^۷
 یعنی رب کریم سے مدد و استعانت چاہتے ہوئے اس عظیم الشان عمل کو اللہ تعالیٰ کیلئے
 خاص سمجھتے ہوئے میدان کارزار کی طرف بڑھو، لفظ "بسم اللہ میں حرف (با) اللہ تعالیٰ سے شہادت
 اور اُس پر توکل کے لیے استعمال ہوا ہے۔

وَ إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الشُّرِكِيِّنَ
فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ
فَأَيَّتَهُنَّ أَجَابُوا لَكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ
وَ كَمَفَّ عَنْهُمْ -

ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنِ
أَجَابُوا لَكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ
إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ
الْمُهَاجِرِينَ وَ أَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنِ
فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ
وَ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ -

فَإِنِ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا
فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ
الْمُسْلِمِينَ يَجْرِعُ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ
تَمَالٍ وَ لَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيْمَةِ
وَ الْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا
مَعَ الْمُسْلِمِينَ -

www.KitaboSunnat.com

اور جب مشرک دشمن سے آشنا سامنا ہو تو اُس کے سامنے تین شرطیں پیش
کرنا۔ اگر ان میں سے ایک بھی قبول کرے تو اُسے منظور کر لینا، پھر جنگ سے ڈک جانا

اسلام کی طرف دعوت دینا، اگر اُسے قبول کر لیں تو اس کو منظور کر لینا اور
پھر انھیں دارالکفر سے دارالسلام یعنی مُہاجرین کے مقام (مدینہ طیبہ) کی طرف ہجرت
کرنے کی دعوت دینا اور یہ بتانا کہ اگر یہ لوگ ہجرت کریں گے تو ان کو وہ سب

حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں اور جو بار مہاجرین کو برداشت کرنا پڑتا ہے انہیں بھی برداشت کرنا ہوگا۔

۱۔ اگر ہجرت کرنے سے انکار کریں تو پھر یہ لوگ ان بدوی مسلمانوں کی طرح ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوتا ہے اور ان کو مالِ غنیمت اور مالِ فئی میں سے حصہ نہیں ملے گا، بجز اس کے کہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں۔

قوله : قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ،

یہ حکم اپنے اندر عورتیت لیے ہوئے ہے، اس میں ہر وہ مجاہد شامل ہے جو کفر کی سرحدوں میں داخل ہے خواہ وہ میدانِ جنگ میں ہو یا اپنے گھر میں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس حکم سے بعض افراد کو خارج کر دیا ہے، مثلاً معاہدہ، جہان، عورتیں اور بالغ بچے، ان کو قتل کرنا درست نہیں۔

قوله : وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَأْخُذُوا وَلَا تَمْتَلُوا :

غلول یہ ہے کہ مالِ غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے ہی اس میں سے کچھ حصہ الٹ کر لیا جائے ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا
عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
اور جو شخص خیانت کرے گا، وہ اپنی
اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت
کے دن حاضر کرے گا۔

(آل عمران - ۷۵)

غدر : یہ ہے کہ اپنے عہد و پیمانہ کو توڑ دیا جائے۔
قتیل : یہ ہے کہ دشمن کے کسی سپاہی کو قتل کر کے اس کے ناک، کان اور ہاتھ کاٹ کر بدن سے جدا کر دیے جائیں اور اس کی لاش کو بد شکل اور عیب دار بنا دیا جائے۔

قوله : وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمُ إِلَى ثَلَاثِ خَلَالٍ

او خصال :

راوی کو شبہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لفظ خلال ارشاد فرمایا یا خصال، بہر کیف دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی ہیں۔

قوله : فَأَيْتَمَّنْ مَا أَجَابوكَ فَأَقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُنْ مِنْهُمْ ،
لفظ آتَمَّنَّ ، أَجَابُوكَ کی وجہ سے منصوب ہے۔

قوله : ثُمَّ ادْعُهُمُ إِلَى الْإِسْلَامِ ،

صحیح مسلم کے تمام نسخوں میں "ثُمَّ" کا لفظ آیا ہے۔

فَإِنِ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلَهُمُ الْجِزْيَةَ
فَإِنِ هُمْ أَحَابَوْا لَكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَ
كَمَتْ عَنْهُمْ فَإِنِ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِينْ
بِاللَّهِ وَ قَاتِلْهُمْ -

وَ إِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ
فَأَرَادُوكَ أَنَّ يَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ
اللَّهِ وَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ
ذِمَّةَ اللَّهِ وَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَ لَكِنِ
اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَ ذِمَّةَ أَصْحَابِكَ
فَإِنَّكُمْ إِنِ تَخَفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَ ذِمَّةَ
أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَخَفِرُوا
ذِمَّةَ اللَّهِ وَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ -

وَ إِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ
أَنْ تَنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا
تَنْزِلَهُمْ وَ لَكِنِ أَنْزِلَهُمْ عَلَى
حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّ أَتَّصِبُ فِيهِمْ
حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا ؟ (رواه مسلم)

- ۲- اگر وہ اسلام لانے سے انکار کریں تو پھر ان سے جزیہ طلب کرنا۔ اگر
جزیہ لینے پر راضی ہو جائیں تو قبول کر لینا اور جنگ سے رُک جانا۔
۳- اگر وہ جزیہ لینے سے بھی انکار کریں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ

اور اگر تم کبھی کسی قلعہ بند دشمن کا محاصرہ کر لو اور دشمن یہ چاہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کا ذمہ لے لو تو ایسا ہرگز نہ کرنا بلکہ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا ذمہ لے لینا کیونکہ اگر تم اپنا یا اپنے ساتھیوں کا ذمہ توڑ دو گے تو اس کا گناہ بہر حال اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کے ذمہ توڑنے سے ہلکا ہوگا۔

اور جب تم کسی قلعہ بند دشمن کا محاصرہ کر لو اور وہ یہ چاہے کہ تم ان کو اللہ کے حکم پر اتار لو تو ایسا ہرگز نہ کرنا، اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم کہ تو ان میں اللہ کا حکم پاسکتا ہے یا نہیں؟

قوله : ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين :

دار المهاجرين سے مدینہ طیبہ مُراد ہے۔

ابتداءً اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا اُس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنا گھر باہر چھوڑ کر

مدینہ طیبہ چلا جائے۔

جب کسی شہر میں کثرت سے گناہ ہونے شروع ہو جائیں تو وہاں کے موحد تقسیم کو بھی حکم ہے کہ وہ شہر چھوڑ دے۔ فقہار کرام نے اپنی اپنی کتب میں اس کی تصریح کی ہے۔

قوله : فان هم ابوا ان يتحولوا منها :

یعنی جو شخص مسلمان تو ہو گیا ہے لیکن اس نے ہجرت نہیں کی اور نہ ہی جہاد میں شرکت کی سعادت حاصل کی تو ایسے مسلمان کو خس اور مال فنی میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔

قوله : فان هم ابوا فاستلهم الجزية :

مدینہ نبوی کے ان الفاظ کو لام مالک رحمہ اللہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ نے ہر کانفر خواہ وہ عربی ہو یا عجمی، اہل کتاب ہو یا کوئی اور جزیہ وصول کرنے کے سلسلے میں حجت قرار دیا ہے۔ جزیہ کی مقدار میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جن کے پاس سونا ہے اُن سے چار دینار فی کس اور جن کے پاس پاندی ہے اُن سے چالیس درہم فی کس کے حساب سے وصول کیا جائے گا۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ مالدار ہو یا غریب ہر شخص سے ایک ایک دینار وصول کیا جائے گا۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ مالدار سے اڑتالیس درہم، متوسط طبقہ کے لوگوں سے چوبیس درہم اور غریب افراد سے بارہ درہم وصول کیے جائیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ اور دوسرے علماء کا مسلک یہ ہے کہ صرف بالغ، عاقل اور آزاد

مسائل

الاولیٰ: اَلْفَرَقُ بَيْنَ ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ

نَبِيِّهِ وَ ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ -

الثانیہ: اَلْإِرْشَادُ إِلَى أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ

خَطَرًا -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① اللہ کریم اور رسول کریم ﷺ کے ذمہ اور عام مسلمانوں کے ذمہ میں فرق -

② دو خطرناک کاموں میں سے جو زیادہ ہلکا ہو اُسے اختیار کرنے کی طرف رہنمائی -

شخص سے جزیہ لیا جائے، البتہ جو شخص اپنے گھر بار سمیت مسلمانوں سے دُور ہو تو اس کی دو صورتیں ہوں گی -

(۱) ایک یہ کہ اُسے مسلمانوں کے شہروں میں لایا جائے اور پھر اُس سے جزیہ لیا جائے -

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ اُس سے جنگ کی جائے -

قولہ : واذا حاصرت اهل حصن :

حدیث کے اس جملے میں اُن فقہاء کرام اور اہل اصول کے لیے دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مسائل اجتہاد میں ایک ہی پہلو درست ہوتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ کا شورسک ہی ہے۔

قولہ : فارادوك ان تجعل لہم ذمۃ اللہ و ذمۃ نبیہ :

الذمۃ : بمعنی عہد، پیمانہ -

تخضر : کے معنی توڑنا -

مطلب یہ ہے کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ جو شخص عہد و پیمانہ پورا نہیں کرتا اُس سے

نقص عہد کا وقوع لازم ہے -

لہذا رب کریم کے عہد کو توڑنے سے اپنا عہد توڑنا باعتبار عصیت کے ہلکا ہے -

الثالث: قوله : أَخَذُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ -

الرابع: قوله : "مَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ

المخامس: قوله : "إِسْتَعِينْ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ"

السادس: أَلْفَرَقُ بَيْنَ حُكْمِ اللَّهِ وَ

حُكْمِ الْعُلَمَاءِ -

السابع: فِي كَوْنِ الصَّحَابِيِّ يَحْكُمُ

عِنْدَ الْحَاجَةِ بِحُكْمِ لَا يَدْرِي

أَيُّوَأَفِيَتْ حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا ؟

۳) آپ کا یہ فرمان کہ بسم اللہ کہہ کر اور صورتِ جنائے اسی کو مد نظر رکھ کر جہاد میں حصہ لو۔

۴) آپ کا یہ فرمان کہ جو اللہ سے کفر کرتا ہے اس سے جنگ کرو۔

۵) آپ کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور کفار سے جنگ کرو۔

۶) اللہ کریم اور علمائے کرام کے حکم میں فرق۔

۷) بوقتِ ضرورت صحابیؓ بھی ایسا حکم دے سکتا ہے جسے وہ نہیں جانتا کہ

آیا یہ حکم اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں؟

اس باب میں

اس باب کی نختہ نمٹت کی گئی ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں
اس طرح اللہ کی قسم کھائے کہ وہ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا

عن جنذب بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَجُلٌ وَ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ
 لِعُلَانٍ - فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ ذَا الَّذِي
 يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَعْفِرَ لِعُلَانٍ ؟
 إِنْ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَ أَحْبَطْتُ
 عَمَلَكَ (رواه مسلم)
 وَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ الْقَائِلَ
 رَجُلًا عَابَهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه تَكَلَّمَ
 بِكَلِمَةٍ أَوْ بَقِيَّتِ دُنْيَاهُ وَ أَحْبَرَتْهُ

حضرت جنذب بن عبد اللہ رضي الله عنه کہتے ہیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے
 ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ بخدا! اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی مغفرت نہیں کریگا
 اللہ عزوجل نے فرمایا کہ یہ کون ہوتا ہے جو میرے متعلق قسم کھائے کہ میں فلاں
 شخص کی مغفرت نہیں کروں گا۔

میں نے اُس کی مغفرت کر دی اور تیرے (قسم کھانے والے کے) اعمال
 ضائع کر دیے۔

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے
 کہ قسم کھانے والا شخص عبادت گزار تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ اس قسم اٹھانے والے شخص نے
 ایسی بات کہی جس کی وجہ سے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر ڈالی۔

قوله ، باب ماجاء في الاقسام على الله ،
 قوله ، يتألى : اُس نے قسم کھائی ، لفظ آليَّة تشديد یا کے ساتھ اس کے معنی

قسم کھانے کے ہیں۔

ابوداؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں :
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كَانَ رَجُلَانِ
 فِي بَيْتِ إِسْرَائِيلَ مُتَوَاحِشَيْنِ .
 فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ
 وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ .
 فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ
 يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ
 فَيَقُولُ : أَقْصِرْ
 فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ
 فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ .
 فَقَالَ :
 خَلِيفٌ وَرَقِيبٌ ،
 أَبِئْتِ عَلَيَّ رَقِيبًا ؟
 فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ
 اللَّهُ لَكَ وَلَا يُدْخِلُكَ
 الْجَنَّةَ .
 فَقَبِضَ أَرْوَاحَهُمَا
 فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ .
 فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ
 أَكُنْتَ بِي عَالِمًا أَوْ عَلَيَّ
 مَا فِي يَدِي قَادِرًا ؟
 وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ : إِذْهَبْ
 فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَقَالَ
 لِلْآخَرِ إِذْهَبْ وَأَيُّهُ إِلَى النَّارِ .
 فقوله : انت القائل رجل عابد :
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کے یہ الفاظ، حدیث کے ان الفاظ کی
 طرف اشارہ کرتے ہیں :

میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ
 فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل
 میں دو شخص ایک دوسرے سے
 برادرانہ مراسم رکھتے تھے۔

ان میں سے ایک گنہگار اور دوسرا
 عبادت گزار تھا۔

عبادت گزار اپنے دوست کو گناہ
 میں ملوث دیکھتا تو ہمیشہ یہ کہتا کہ تم
 باز آ جاؤ۔

ایک روز اسے گناہ کرتے دیکھا تو کہا
 اب تو ترک جاؤ۔

گنہگار نے جواب دیا : مجھے میرے
 رب کے سپرد کر دو، کیا تمہیں میرا
 نگران بنایا گیا ہے؟

عابد نے کہا : بخدا ! اللہ تعالیٰ نے
 تیری مغفرت فرمائے گا اور نہ تجھے
 جنت میں داخل کرے گا۔

اب ان دونوں کی رُوح قبض کر لی
 گئی اور وہ پروردگار عالم کے حضور
 پیش ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ نے عابد سے کہا، کیا تجھے
 میرے بارے میں علم تھا یا میرے
 انعامات پر تجھے قدرت حاصل تھی؟

گنہگار کو حکم دیا کہ جاؤ جنت میں داخل
 ہو جاؤ اور عابد کے متعلق فرمانِ باری
 کیا کہ اُسے دوزخ میں بھیج دو۔

مسائل

- الاولیٰ: التَّحْذِيرُ مِنَ التَّائِي عَلَى اللَّهِ -
- الثانیہ: كُتِبَ النَّارِ اقْرَبُ إِلَيَّ
- أَحَدَنَا مِنْ شَرِّكَ نَعْلِهِ -
- الثالثہ: اِنَّ الْجَنَّةَ مِثْلَ ذَلِكَ -
- الرابعہ: فِيهِ شَاهِدٌ لِقَوْلِهِ " اَنَّ الرَّجُلَ لِيَتَّكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① اللہ تعالیٰ پر قسم کھانے سے ڈرنا۔
- ② عذابِ دوزخ ہمارے بچنے کے لمحے سے بھی زیادہ قریب ہے۔
- ③ جنت کا بھی یہی حال ہے۔
- ④ زیرِ نظر حدیث میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول " اِنَّ الرَّجُلَ لِيَتَّكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ " میں اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بعض اوقات ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے

مندرجہ بالا دونوں احادیث کا مضموم اور مندرجہ ذیل حدیث کا معنی ایک ہی ہے کہ :

بعض اوقات انسان زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ قیامت تک اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو جاتا ہے اور اسے خبر تک نہیں ملتی۔

اِنَّ الرَّجُلَ لِيَتَّكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ مَا يَظُنُّ اَنَّ تَبْلُغَ مَا بَلَدَتْ يَكْتُبُ اللهُ لَهٗ بِهَا سَخَطَهُ اِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ -

المخامسة الْمَخَامِسَةُ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُفْضَلُ بِسَبَبٍ
هُوَ مِنْ أَكْثَرِ الْأُمُورِ إِلَيْهِ -

⑤ بعض اوقات ایسے معاملے میں بھی بخشش ہو جاتی ہے جو انسان کے
نزدیک بہت بُرا ہوتا ہے۔

اس باب میں اس امر کی
حست کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے سانسفاری
کی حیثیت نہیں دینی چہئے انواہ وہ شخص اپنے طوہ
پر کتنی بھی اہمیت کا مالک ہو

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!
نُهَكَّتِ الْأَنْفُسُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ
وَهَلَكَتِ الْأَمْوَالُ فَاسْتَسْقِ لَنَا
رَبَّكَ فَإِنَّا نَسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَيْكَ
وَبِكَ عَلَى اللَّهِ -

حضرت جبیر ابن مطعم رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رحمتِ دو عالم ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر ایک دیہاتی عرض کرنے لگا کہ لے اللہ کے رسول! جانیں تلف ہو گئیں، بچے بھوکے مر گئے اور مال برباد ہو گیا۔ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس اور آپ کو اللہ کے ہاں سفارشی بناتے ہیں۔

قوله ، جاء اعرابي الى النبي ﷺ فقال يا رسول ﷺ مصنف رحمة الله نے حدیث کو مختصر نقل فرمایا ہے، قارئین کرام کی معلومات کے لیے ہم یہاں پوری حدیث درج کرتے ہیں۔

عن جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابيه عن جده قال ،
أَتَى النَّبِيَّ ﷺ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ جَهَدَتِ
الْأَنْفُسُ وَضَاعَ الْعِيَالُ
وَهَلَكَتِ الْأَمْوَالُ .
فَاسْتَسْقِ لَنَا .
فَإِنَّا نَسْتَشْفَعُ بِكَ
عَلَى اللَّهِ وَنَسْتَشْفَعُ
بِاللَّهِ عَلَيْكَ .

رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک دیہاتی نے آکر عرض کیا کہ لے اللہ کے رسول! ﷺ لوگوں کو سخت امتحان کا سامنا ہے، بچے ضائع ہو گئے، مال برباد ہو گئے اور مویشی ہلاک ہو گئے ہیں لہذا آپ ہمارے لیے اللہ سے بارش کی دعا کریں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس اور اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس سفارشی بناتے ہیں۔

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا اللَّهُ ! إِنَّ شَأْنَ اللَّهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ -

وذكر الحديث ، رواه البردآؤد

رسول اللہ ﷺ نے دیہاتی کی بات سُن کر بار بار سبحان اللہ پڑھا، یہاں تک کہ اس کا اثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چہروں پر بھی نمودار ہوا، پھر فرمایا ”تجھ پر افسوس! تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بلند ہے؟ اُس کی شان اتنی بلند ہے کہ اُسے کسی کے حضور سفارشی نہیں لے جایا جاتا۔“

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا
تَقُولُ ؟
وَسَبِّحَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ
حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ
فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ .
ثُمَّ قَالَ :
وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا
يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى
أَحَدٍ مِنْ تَخْلُقِهِ .
شَأْنُ اللَّهِ أَعْظَمُ
مِنْ ذَلِكَ .

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تجھ پر
افسوس ہو، معلوم ہے تو کیا کہہ رہا
ہے ؟
اُس کی یہ بات سُن کر رسول اللہ
ﷺ نے سبحان اللہ کہنا شروع
کر دیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ
عنہم کے چہروں میں اس بات سے
ناگواری معلوم ہونے لگی۔
پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
تجھ پر افسوس! اللہ تعالیٰ کو اس کی
کسی مخلوق کے پاس سفارشی نہیں بنایا
جاسکتا۔
اللہ تعالیٰ کی شان اس سے کہیں
بلند ہے۔

مہربانی

الاولیٰ: اِنْكَارُهُ عَلٰی مَنْ قَالَ "نَسْتَشْفِعُ بِاللّٰهِ عَلَيْهِ"

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

① جس شخص نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس سفارشی بناتے ہیں، اس پر ناراض ہونا اور اس کی اس بات کو خلاف شریعت قرار دینا۔

وَيَحْلَتُ أَتَدْرِي مَا
اللَّهُ؟
إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ
كَهَكَذَا. وَقَالَ يَا صَبِيحَهُ
وَإِسْمَهُ لَيْسَ طُ
بِهِ أَطِيطُ الرَّحِيلِ
بِالْتَّرَاكِبِ.

تجھ پر افسوس ہو، کیا جانتے ہو کہ
اللہ کی کیا شان ہے؟
اُس کا عرش آسمانوں کے اوپر
قبے کی طرح ہے۔
وہ اس طرح چڑھتا ہے، پیسے
کھاوا (زین) سواری کے بوجھ کی
وجہ سے آواز کرتا ہے۔

ابن یسار رحمہ اللہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں،

اللَّهُ قَوْتٌ عَرْشِهِ
وَعَرْشُهُ قَوْتٌ سَمَاوَاتِهِ
قوله: وَيَحْلَتُ،

اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے۔
اور اُس کا عرش آسمانوں کے اوپر ہے

یہ لفظ زجر و توبیح کے لیے بولا جاتا ہے۔

قوله: أَتَدْرِي مَا اللَّهُ؟

اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے بارے میں آنے والے دیہاتی سائل کی لاعلمی کا پتہ چلتا ہے

قوله: إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللّٰهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ؛

تمام امور اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہیں، مخلوق میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں، وہ جسے کچھ دینا چاہے اُسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جسے نہ دینا چاہے اُسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ بند و بالائے۔

حدیث کے اس جملے میں فرقہ جہمیہ کا رد ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علو (بلندی)

ثابت کی گئی ہے۔

الثانیہ: تَغَيَّرَهُ تَغْيِيرًا عُرْفًا فِي
وُجُوهِ أَصْحَابِهِ مِنْ هَذِهِ
الْكَلِمَةِ -

الثالثہ: أَنَّهُ لَمْ يُنَكِرْ عَلَيْهِ قَوْلَهُ:
"نَسْتَشْفَعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ -"

الرابعہ: التَّثْنِيَةُ عَلَى تَفْسِيرِ سُبْحَانَ اللَّهِ -

الخامسہ: أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَسْأَلُونَهُ ﷺ
الِاسْتِسْقَاءَ -

۲) رحمت عالم ﷺ کے چہرہ انور کا اس طرح متغیر ہوجانا کہ
صحابہ کرام کے چہروں پر بھی اس کے آثار ظاہر ہونے لگے۔

۳) رسول اللہ ﷺ نے یہ جملہ ناپسند نہیں فرمایا کہ "ہم اللہ تعالیٰ
کے حضور آپ کو سفارشی بناتے ہیں۔"

۴) سبحان اللہ کے معنی و مفہوم کی وضاحت۔

۵) مسلمان، رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر
بارش کی دُعا کروایا کرتے تھے۔

امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کر کے اپنی عادت کے مطابق کسی حدیث کے
صحیح اور حسن ہونے کے بارے میں سکوت فرمایا ہے۔

رہا یہ مسئلہ کہ رسول اللہ ﷺ سے ان کی زندگی میں سفارش کرائی جائے۔
تو حضور کو شفیع بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے دُعا کی استدعا کی جائے کیونکہ آپ ﷺ
مستجاب الدعوات ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد آپ سے دُعا کی التجا کرنا جائز نہیں (جیسا کہ
باب الشفاعة میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے)

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا فرمت شدہ افراد کو سفارشی بنانے کی تردید فرمائی ہے اور

باب ماجاء

فی

حماۃ النبی ﷺ

حماۃ النوح

وسدہ طرق الشریک

اس باب میں

یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کے پہلو کو کیونکر ثابت کیا اور کس طرح اُس راہ کو بند کر دیا ہے جو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِن طَلَقْتُ
 فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا - فَقَالَ السَّيِّدُ اللَّهُ
 تَبَارَكَ وَتَعَالَى -
 قُلْنَا وَ أَفْضَلُنَا فَضْلًا وَ أَعْظَمُنَا
 طَوْلًا - فَقَالَ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضَ
 قَوْلِكُمْ وَ لَا يَسْتَجْرِبِيَكُمْ الشَّيْطَانُ -
 (رواه ابوداؤد بسند جيد)

حضرت عبداللہ بن شخیر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی عامر کے ایک وفد
 کے ساتھ رسول اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ ہم نے عرض کی
 آپ جہاں سے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا سردار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بابرکت
 اور بلند ہے۔

ہم نے پھر عرض کیا آپ ہم سے افضل ترین اور بے شمار احسان کرنے والے
 ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ یا اس طرح کی مناسب باتیں کرو اور یاد رکھنا کہ
 کہیں شیطان کے پھندے میں نہ آجانا۔

قوله ، باب ما جاء في حماية النبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اس باب میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ان اقوال و
 اعمال کی جو عقیدہ توحید میں نقص و اضمحلال کا باعث بنتے ہیں کس طرح بیخ کنی کی اور شجر توحید کی
 آبیاری کے لیے کیا کیا کوششیں فرمائیں۔

کتاب التوحید کے اختصار کے باوجود رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے وہ اکثر ارشادات جو عقیدہ
 توحید کو مضبوط کرنے میں مدد و معاون ثابت ہو سکتے تھے درج کیے گئے ہیں اور ان اقوال و اعمال کی
 بھی وضاحت کی گئی ہے جن سے توحید میں نقص پڑ سکتا تھا؛ مصنف رحمہ اللہ نے ایک ایک باب
 باندھ کر ان پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے جس سے مصنف رحمہ اللہ کے تجربہ عملی کا پتا چلتا ہے۔

قوله ، یا خیرنا و ابن خیرنا :

رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اپنی تعریف اس لیے پسند فرمائی کہ کہیں لوگ غلو اور بالغابری
 محکم دلائل سے مزین و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ نَاسًا قَالُوا
 يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا
 وَ سَيِّدَنَا وَ ابْنَ سَيِّدِنَا -
 فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ
 وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ -
 أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ مَا أَحَبُّ
 أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي
 أَنْزَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ - رواه النسائي بسند جيد

حضرت انس رضي الله عنه کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 اقدس میں چند لوگ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول! اور اے وہ کہ
 جو ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں اور یہ کہ ہمارے سردار اور سردار کے
 بیٹے ہیں۔

رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! وہی باتیں کرو
 جو تم کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہکا دے۔
 میں محمدؐ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ
 اس مرتبہ سے، جس پر اللہ کریم نے مجھے رکھا ہے بڑھا دو۔

کا شکر نہ ہو جائیں جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

لَا تُطْرَفُونَ كَمَا أُطْرِفُ
 النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ
 عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ
 فَقُولُوا : عَبْدُ اللَّهِ
 وَ رَسُولُهُ -
 میرے بارے میں غلو سے کام نہ لینا،
 جیسا کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ بن
 مریم علیہما السلام کے بارے میں غلو کیا تھا
 میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں ، لہذا
 مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔

نے غلو میں مبتلا کرنے والے ذریعہ ہی سے منع فرمایا۔

قولہ : انا محمد عبد الله ورسوله :

عبدیت اور رسالت یہ دو صفیتیں ایسی ہیں جن سے انسان اعلیٰ ترین مراتب کا حامل سمجھا جاتا ہے اور رسول اللہ ﷺ میں یہ دونوں صفیتیں بر جوہر اکمل پائی جاتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ :

وہ رسول اللہ ﷺ پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے تمام فرشتے طلب رحمت کی التجا کرتے رہتے ہیں لہذا اُنہیں محمدیہ کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام بھیجتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی بہترین تعریف کی ہے اور آپ کے سینہ مبارک کو کھول دیا ہے اور آپ کی تمام لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے اور آپ کے ذکر کو بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے حتیٰ کہ اذان، تشہد اور خطبوں میں اپنے ذکر کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا ذکر بھی فرمایا۔ فضلی اللہ علیہ وسلم۔

قولہ : وسیدنا و اہل بیتنا :

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب "بائع الفوائد" میں لکھتے ہیں :

کسی شخص کو السید کہہ پکارنے میں علماء کا اختلاف ہے۔

بعض علماء نے ناجائز قرار دیا ہے جیسے امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ، یہ علماء کرام اس باب میں اسی حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، جس میں رسول اللہ ﷺ کو یاسیدنا کہا گیا تو آپ نے فرمایا :

السید الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى ہی السید ہے۔

اور بعض علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے، ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے انصاری ساتھیوں سے فرمایا تھا کہ :

قَوْمُوا إِلَيَّ سَيِّدًا كَرِيمًا۔ اپنے سید کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔

یہ حدیث پہلی سے زیادہ صحیح ہے۔

ان مؤرخ الذکر علماء کا کہنا ہے کہ السید ایسا لفظ ہے جو کسی دوسرے لفظ کی طرف مشابہت نہیں ہوتا، چنانچہ کسی بھی تسمی کو سید کہنا نہیں کہا جائے گا اور نہ کسی ملک کو سید البشر سے پکارا جائے گا۔

اس قاعدہ کی رو سے لفظ السید اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا درست نہ ہوگا۔

ان علماء کرام کی یہ توجیہ صحیح معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ جب لفظ السید اللہ تعالیٰ کے لیے

استعمال ہوگا تو اُس وقت بمنزلہ ملک، مملکت اور رب کے ہوگا، وہ معنی ہرگز نہ ہوں گے جو

مخلوق پر استعمال کرتے وقت ہوتے ہیں۔

شارح کتاب التوحید علامہ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انھوں نے قرآن کریم کی آیت اللہ

فیس

مسائل

الاول: تَعْدِيرُ النَّاسِ مِنَ الْغُلُوِّ.

الثانية: مَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ مَنْ

قِيلَ لَهُ أَنْتَ سَيِّدُنَا.

الثالثة: قَوْلُهُ لَا يَسْتَجْرِيَتَكُمُ الشَّيْطَانُ

مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا إِلَّا الْحَقَّ.

الرابعة: قَوْلُهُ مَا أَحْبَبُ أَنْ تَرْفَعُونِي

فَوْقَ مَنْزِلَتِي.

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① مبالغہ آمیزی سے لوگوں کو ڈرانا۔
- ② جس شخص سے یہ کہا جائے کہ آپ میرے سردار ہیں تو اسے جواب میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟

الصَّمَدُ کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ :

أَنَّهُ السَّيِّدُ الَّذِي كَمَلَ فِيهِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ السُّؤْدُودِ .
وہ ذاتِ بابرکت جس میں سیادت کی تمام صفاتِ کاملہ موجود ہوں۔

هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي ائْتَعَلَ سُوْدُوهُ .
جو کسی سیادت کمال انتہا کو پہنچی ہوئی ہو۔

۳) باوجود اس کے کہ لوگوں نے سچی اور حق بات کہی تھی لیکن رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ”کہیں تم کو شیطان بہکا نہ دے۔“

۴) رسول اکرم ﷺ کے اس فرمان کہ ”میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے اُس مرتبہ سے جس پر اللہ کریم نے مجھے فائز کیا ہے، بڑھا دو“ کی وضاحت

باب
قول اللہ تعالیٰ

وما قدر اللہ حتى قدره والارض
جميعاً قبضته من العقب
والسموات مطويات
بيمينه سبحانه وتعالى
عما يشكون

اس باب میں

اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی ہمہ گیر لوگوں کی وضاحت کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس درجہ عظمت و علو کا حامل ہے کہ کوئی دوسرا اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا کی ہر شے اس کے قبضہ میں ہے اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ اسی کے حکم و اشارے سے قائم اور اسی کا تابع ہے

وَاللَّهُ تَعَالَىٰ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ
 وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۗ سُبْحَانَ
 وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ (النجم: ۶۷)

عن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ قَالَ جَاءَ حِزْبٌ مِنَ الْأَحْبَابِ
 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ :
 يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ
 السَّمَوَاتِ عَلَىٰ إِصْبَعٍ وَالْأَرْضِينَ عَلَىٰ
 إِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلَىٰ إِصْبَعٍ وَالْمَاءَ
 عَلَىٰ إِصْبَعٍ وَالشَّرَىٰ عَلَىٰ إِصْبَعٍ وَسَائِرَ
 الْخَلْقِ عَلَىٰ إِصْبَعٍ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ
 فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ
 تَصْدِيفًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ

ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اُس کی قدر کرنے کا حق ہے۔
 (اُس کی قدرتِ کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ) قیامت کے روز پوری زمین اُس کی
 ٹٹھی میں ہوگی اور آسمان اُس کے دستِ راست میں پلٹے ہوئے ہوں گے پاک
 اور بالاتر ہے اُس شُرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه کا بیان ہے کہ ایک یہودی عالم،
 رسول اللہ ﷺ کے پاس آکر کہنے لگا کہ

اے محمد! ہم اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو

ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی کو ایک انگلی پر، کیچڑ کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر رکھ کر فرماتے گا۔ میں ہی بادشاہ ہوں

یہودی عالم کی یہ بات سن کر رسول اللہ ﷺ اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے اتنے مسکرائے کہ آپ کی مبارک ڈاڑھیں نمایاں طور سے نظر آنے لگیں۔

قوله : وما قدروا الله حوت قدره ،
 علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں :
 ”مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ قدر نہیں کی کیونکہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی عبادت بھی شروع کر دی ، اللہ کریم تو اس قدر عظمت و بلندی والا ہے کہ دوسرا کوئی بھی اس مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔

وہ ہر چیز پر قادر ہے ۔ وہ ہر چیز کا مالک ہے
 ہر چیز اس کے تصرف میں ہے ۔

الستدی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ :

”مشرکین نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں تسلیم کیا جس طرح کہ اس کی عظمت کرنی چاہیے“

محمد بن کعب رحمہ اللہ کہتے ہیں :

”اگر مشرکین اللہ تعالیٰ کی کما حقہ قدر کرتے تو اس کی تکذیب نہ کرتے“

اس آیت کریمہ کی تشریح و تفسیر میں بہت سی احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ یہ اور اس کی

بہم معنی دوسری آیات قرآنی کے بارے میں سلف اُمت کا مسلک یہ ہے کہ ان کو بلا تکلیف اور بلا تحریف اسی طرح مان لیا جائے جس طرح کہ یہ بیان کی گئی ہیں ۔

قوله : جاء خبر من الاجار الى النبي ﷺ

امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث نقل کرتے ہیں

جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ :

يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ

وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِمِيعِنِهِ

ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا

اللَّهُ تَعَالَى قِيَامَتِ كَيْسَ دِنِ زَمِينِ كُو
 اِنِجِي گُفْتِ مِيں لے گا اور آسماؤں
 کو دائیں ہاتھ میں پھیٹ کر فرمائے

الْمَلِئِكَةِ آيَاتٍ مُّلَوَّكَ
الْأَرْضِ؟

گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں آج زمین

کے بادشاہ کہاں ہیں؟

امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کی اس سند میں منفر دہیں۔

قوله ، يَطْوِي اللهُ السَّمَاوَاتِ ثَوِيًا يَأْخُذُهَا بِبَيْدِهِ الْيَمْنَى :

زیر نظر اور اس مفہوم کی حامل دوسری احادیث اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کی قدرت و رفعت پر واضح طور پر دلالت کناں ہیں نیز ان احادیث سے ہمیں اور اشاعرہ وغیرہ فرقوں کی تردید بھی ہوتی ہے۔

وہ تمام صفات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بیان فرمائی ہیں اور وہ صفات جو رسول اللہ ﷺ نے بیان کی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے کمال، اُس کی عظمت اور اُس کی جلالت قدر پر دلالت کناں ہیں اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی نبی مرسل اور نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا امتی۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”کتاب اللہ، اول سے آخر تک، سُنَّتِ رَسُوْلٍ ﷺ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام ائمہ کرام کا کلام اس سے بھرا پڑا ہے کہ ربِّ کریم ہر چیز سے بلند ہے، اور یہ کہ وہ آسمانوں اور زمینوں سے اور پر عرش پر مستوی ہے۔“

امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

كُنَّا وَالْتَابِعُونَ مَتَوَافِرُونَ
نَقُولُ ، اِيَّ اللهَ تَعَالَى
ذِكْرُهُ قَوْفَ عَرْشِهِ
وَقُوْمٍ بِمَا وَرَدَتْ بِهِ
السُّنَّةُ مِنْ صِفَاتِهِ .

ہم اور تمام تابعین کرام یہ کہا کرتے تھے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے
اور کتاب و سنت میں جن جن صفات
کا تذکرہ ہے اُن سب پر ہم ایمان
رکھتے ہیں۔

ابو عمر الطائفی رحمہ اللہ اپنی تصنیف ”کتاب الاصول“ میں فرماتے ہیں :

اَجْمَعَ السَّلْمُونَ مِنْ اَهْلِ
السُّنَّةِ عَلَى اِيَّ اللهَ
مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ بِذَاتِهِ .

تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ
عرش پر مستوی ہے۔

اسی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں :

اَجْمَعَ اَهْلَ السُّنَّةِ عَلَى
اِيَّ اللهَ تَعَالَى اِسْتَوَى
عَلَى عَرْشِهِ بِالْحَقِيقَةِ
لَا عَلَى الْمَجَازِ .

اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ
اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش
پر مستوی ہے اُس کی صفت حقیقی
ہے مجازی نہیں۔

علامہ موصوف اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے مستوی عرش ہونے پر بحث کرتے ہوئے

ثُمَّ قَرَأَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرَهُ^۱
 وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -
 وفي رواية لمسلم: " وَ الْجِبَالُ وَالشَّجَرُ
 عَلَى إِصْبَعٍ ثُمَّ يَهْرُوتُ فَيَقُولُ أَنَا
 الْمَلِكُ ، أَنَا اللَّهُ " .

وفي رواية للبخاري: " يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ
 وَالْمَاءَ وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَ سَائِرَ
 الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ (اخرجه)

ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً: " يَطْوِي اللَّهُ
 السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهَا
 بِيَدِهِ الْيُسْخَى ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ
 أَيُّنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيُّنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟
 ثُمَّ يَطْوِي الْأَرْضِينَ السَّبْعَ ثُمَّ
 يَأْخُذُهَا بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّنَ
 الْجَبَّارُونَ؟ أَيُّنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟

و روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " مَا السَّمَوَاتِ
 السَّبْعُ وَ الْأَرْضُونَ السَّبْعُ فِي كَفِّ
 الرَّحْمَنِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ "

پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ
 کی جیسا کہ اُس کی قدر کرنے کا حق ہے (اُس کی قدرتِ کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ)
 قیامت کے روز پوری زمین اُس کی ٹٹھی میں ہوگی۔

صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھ کر اور ان کو ہلا ہلا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی اللہ، محبوب و برحق ہوں۔

صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آسمانوں کو ایک انگلی پر پانی اور کھیر کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر رکھے گا۔

صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دست راست میں لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ کہاں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سرکش اور تکبر سمجھا؟

پھر ساتوں زمینوں کو لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ میں لے گا اور فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سرکش اور مستکبر سمجھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اُن کا ایک قول منقول ہے کہ ساتوں آسمان اور زمینیں رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ایسے ہوں گے جیسے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں رائی کا دانہ۔

آیت کریمہ :

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ
اور اسی مضمون کی دوسری آیات کا معنی یوں بیان کرتے ہیں :

أَجْمَعَ الْمَسْلُومَاتِ مِنْ
تمام اہل سنت کا اس پر اجماع ہے

أَهْلِ التُّنَّةِ آتَى اللَّهُ
کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ

فَرَوَاتِ السَّمَوَاتِ بِذَاتِهِ
آسمانوں کے اوپر اپنے عرشِ عظیم پر

مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ
جیسے اُس کی ذات کو لائق ہے،

كَيْفَ شَاءَ -
مستوی ہے۔

امام ذہبی فرماتے ہیں :

اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا جس نے سب سے پہلے انکار کیا وہ جعفر بن دہیم تھا، اُس نے کہا اللہ تعالیٰ کے مستوی عرش ہونے کا انکار کیا وہاں تمام صفات الہیہ کا بھی انکار کیا ہے، اس بر عقیدہ شخص کو خالد بن عبداللہ القسری نے قتل کیا تھا، یہ واقعہ بہت

مشہور ہے۔

جعفر بن درہم کے اس عقیدہ بڑے کو جہم بن صفوان نے پروان چڑھایا، جس کو فخر جہمیہ کا امام کہا جاتا ہے۔

جہم بن صفوان نے اس عقیدہ کی خوب تشریح کی اور مشابہ آیات سے استدلال کر کے سادہ لوح عوام کو گمراہ کیا، جہم بن صفوان تابعین کے آخری دور میں ہوا ہے۔

اس کے عقیدہ بڑے کی تردید اس دور کے جید علماء اور ائمہ نے کی۔ امام اوزاعی، امام ابوحنیفہ، امام مالک، لیث بن سعد، ثوری، حماد بن زید، حماد بن سلمہ، ابن المبارک رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد کے ائمہ ہادی نے اس فتنہ کو ختم کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔

اس سلسلے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں حضرت امام شامی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے جو زترین حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں :

بَلِيهَ اسْمَاءٌ وَصِفَاتٌ

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اتنے

ہیں جن کی تردید ممکن نہیں ہے۔

دلائل معلوم ہونے کے بعد جو شخص

انکار کرے اسے کافر قرار دیا جائیگا

البتہ دلائل معلوم ہونے سے پہلے

ایسے شخص کو اس کی جہالت کی وجہ

سے معذور سمجھا جائے گا۔ ہم ان تمام

صفات کو ثابت کرتے ہیں اور تشبیہ

کی نفی کرتے ہیں جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ

نے تشبیہ کی نفی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے۔

اس کی مثل کوئی نہیں اور وہ سننے

والا اور دیکھنے والا ہے۔

لَا يَسْعُ أَحَدًا رَدَّهَا

وَمَنْ خَالَفَ نَعَدَ

ثُبُوتِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ

كُفْرًا وَأَمَّا قَبْلَ قِيَامِ

الْحُجَّةِ فَيَاتُهُ يُعَدُّ

بِالْجَهْلِ وَنُشِبَتْ هَذِهِ

الْصِفَاتُ وَتَنَفَّيَتْ عَنْهُ

التَّشْبِيهُ كَمَا نَفَى

عَنْ نَفْسِهِ .

فَقَالَ :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

قولہ : وعن العباس بن عبد المطلب :

شرح الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مختصر نقل فرمایا ہے۔ ابو داؤد

میں کمال روایت موجود ہے، اس کی افادیت کی بنا پر ہم اسے پورا نقل کرتے ہیں۔ حضرت عباس

رضی اللہ عنہما کہتے ہیں :

كُنْتُ فِي الْبَطْحَاءِ فِي

عَصَابَةٍ فِيهِمْ رَسُولٌ

اللَّهِ ﷺ فَمَرَّتْ بِهِمْ

میں ایک جماعت کے ساتھ جس میں

رسول اللہ ﷺ نبض نہیں مجھ پر

تھے بلکہ میں تھا کہ آسمان سے ایک

سَحَابَةٌ فَظَرَّ إِلَيْهَا
فَقَالَ :
مَا تُسْمَوْنَ هُنْدِيَّةٌ ؟
قَالُوا :

برلی گزری، آپ نے اس کی طرف
دیکھنے کے بعد فرمایا ،
کہ اس کا نام کیا ہے ؟
سب نے جواب دیا کہ اسے سحاب
کہتے ہیں ۔

السَّحَابِ .
قَالَ :
وَالْمُنْرَبُ ؟
قَالُوا :

آپ نے پوچھا ، کیا اسے مُنْرَب بھی
کہتے ہو ؟
صحابہ نے عرض کی کہ ہاں ! مُنْرَب
بھی کہتے ہیں ۔

وَالْمُنْرَبُ .
قَالَ :
وَالنَّسَابُ ؟
قَالُوا :

آپ نے پوچھا ، کیا اسے عنان بھی
کہتے ہو ؟
سب نے کہا ، جی ہاں ! عنان بھی
کہتے ہیں ۔

قال ابو داؤد لم اتقن النساء جيدا ،

قَالَ : هَلْ تَذَرُونَ مَا
بَعْدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ ؟
قَالُوا : لَا نَدْرِي .

آپ نے پھر سوال کیا کہ کیا تمہیں معلوم
ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان
کتنا فاصلہ ہے ؟
سب نے عرض کیا کہ ہمیں معلوم نہیں ۔

قَالَ : إِنَّ بَعْدَ مَا بَيْنَهُمَا آتَا
وَاحِدَةٌ أَوْ اِثْنَانِ أَوْ ثَلَاثٌ وَ
سَبْعُونَ سَنَةً . ثُمَّ السَّمَاءُ
الَّتِي فَوْقَهَا كَذَلِكَ
حَتَّى عَدَّ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ .

آپ نے فرمایا کہ ۷۰ ، ۷۱ ، ۷۲ سال
کی مسافت ہے ۔
پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان
بھی اتنا ہی فاصلہ ہے اسی طرح
آپ نے ساتوں آسمانوں کا فاصلہ
تفصیل سے بیان فرمایا ۔

ثُمَّ قَوَاتِ السَّابِعَةِ
بِحُرِّ بَيْتِ آسْفَلِهِ
وَأَعْلَاهُ مِثْلَ مَا بَيْنَ
سَمَاءِ إِلَى سَمَاءٍ
ثُمَّ قَوَاتِ ذَلِكَ ثَمَانِيَةَ
أَوْ عَالَ بَيْنَ أَظْلَافِهِمْ
وَرَكِبَهُمْ مِثْلَ مَا بَيْنَ

پھر ساتویں آسمان کے اوپر ایک
سمندر ہے ، سمندر کے نیچے ، اور
ساتویں آسمان کے درمیان اور سمندر
کے اوپر بھی اتنا ہی فاصلہ ہے ، پھر
اس کے اوپر آٹھ قوی ہیکل فرشتے
ہیں ۔ ان کی آئیروں اور گھٹنوں کے
درمیان بھی دو آسمانوں کے درمیان

سَمَاءَ إِلَهِ سَمَاءٍ - جتنا فاصلہ ہے۔
 ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِمُ الْعَرْشُ
 بَيْنَ سَمَاءٍ وَأَعْلَاهُ كَمَا
 بَيْنَ سَمَاءِ إِلَهِ سَمَاءٍ - پھر اُن کی پشتوں پر عرش سجدے عرش
 کے نیچے اور اُوپر اتنی مسافت ہے
 جتنی کہ دو آسمانوں کے درمیان ہے۔
 ثُمَّ اللَّهُ تَعَالَى قَوْقَ ذٰلِكَ - پھر اُس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سند حسن سے روایت کیا ہے۔

اسی روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مندرجہ ذیل الفاظ سے نقل کیا ہے:

مَا بَيْنَ سَمَاءِ إِلَهِ سَمَاءٍ
 خَمْسِمِائَةِ عَامٍ - ہر آسمان کے درمیان پانچ سو سال
 کی مسافت ہے۔

دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ اگر قافلہ کی رفتار کا اندازہ لگایا جائے تو پانچ سو سال اور اگر برید (ڈاک) کا اندازہ لگایا جائے تو تقریباً ستر سال کی مسافت بنتی ہے۔ ہمیشہ نظر حدیث کے صحیحین وغیرہ میں شواہد موجود ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے وہ درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اس حدیث کے اس کثرت سے شواہد موجود ہیں جن کو رد کرنا اور ان کی تاویل کرنا ممکن نہیں ہے۔

مصنف رحمہ اللہ نے اپنی اس عظیم الشان تصنیف کو توحید الوہیت سے شروع کیا۔ کیونکہ اُمتِ مسلمہ کی اکثریت اس توحید سے بے خبر اور شرک و اصنام پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی، لہذا مصنف رحمہ اللہ نے توحید الوہیت کو خوب وضاحت سے بیان کیا۔ توحید الوہیت ہی وہ اہم ترین مسئلہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے لوگوں کو دعوت دی اور شرک سے روکا۔ لہذا توحید الوہیت کی طرف دعوت دنیا تمام ائمور دین سے اہم اور واجب ہے، اس کی طرف وہی شخص دعوت دے سکتا ہے جس کے دل و دماغ میں یہ سوچ بس گئی ہو اور جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت دینے کی تدرت و طاقت بھی عطا فرمائی ہو اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں اُن سے جہاد بھی کر سکے۔

پس مصنف رحمہ اللہ نے ان ابواب میں اسی توحید الوہیت کو ثابت کیا ہے جیسا کہ فاترین کرام مطالعہ فرما چکے ہیں۔

آخر میں مصنف رحمہ اللہ نے توحید اسماء و صفات پر اپنی کتاب کو ختم کیا ہے، عوام کی اکثریت نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور ان لوگوں نے بھی اس کی طرف توجہ نہ کی جو علم کے دعویٰ دار تھے اور وہ اہل کلام جو توحید اسماء و صفات میں مشغول ہوئے اُن پر حُسن ظن کی وجہ سے کچھ اہل علم نے ان کی آرا کو قبول کیا، انہوں نے بھی فرقہ جمہیر کے مذہب کو تقویت دی اور توحید اسماء و صفات میں الحاد سے کام لیا اور کتاب و سنت کی واضح نصوص، سلطنت اُمت، ائمہ حدیث و تفسیر کی مخالفت کی۔

وقال ابن جرير : حدثني يونس اخبرنا ابن وهب

قال قال ابن زيد حدثني ابي قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكَرُحِيِّ
إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِي
تُرْسٍ -

علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بطریق یونس روایت کی ہے جس میں ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلہ میں اُن سات درجہوں کے برابر ہیں جو کسی ڈھال میں ڈال دیے گئے ہوں۔

دوسری طرف علامہ اہل سنت اپنی قلت کے باوجود توحید اسماء و صفات پر مضبوطی سے جھے رہے۔

پس امام الدرعۃ الاسلامیہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کو اللہ نے توحید کی ان اقسام کی معرفت نامہ سے لایا اور آپ نے کتاب و سنت کے دلائل سے توحید کی تمام اقسام کو الگ الگ اور وضاحت سے بیان فرمایا، پس تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں جس نے امام الدعوة کو حق و صداقت کی طرف اُس وقت رہنمائی فرمائی جب کہ اسلام کی اجنبیت اپنے عروج پر تھی جسکی وجہ سے شہروں اور بیٹیوں میں رہنے والے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے۔

مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں توحید کی اُن تین اقسام کو تفصیل بیان کی ہے، جس کی طرف علامہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے کہ :

والعلم اقسام ثلاث مالها من رابع والحق ذوتبسیان
علم باوصاف الاله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن
والامر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الشافي

علم کی تین اقسام ہیں کوئی چرچتی نہیں اور حق تو واضح ہے۔

معبود حقیقی نہایت رحم کرنے والے کے اوصاف، اس کے افعال اور اسماء کا علم۔
ادامہ و نواہی کا علم جو کہ دین خداوندی ہے اور قیامت کے دن اللہ کی جزا و سزا کی معرفت۔

وصلی اللہ علی سید المرسلین و امام التتقین محمد و علی اللہ و صبیحہ اجمعین
و سلم تسلیماً کثیراً الی یوم الدین۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

وقال قال ابو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش الا كحلقة من حديد القيت بين ظهري فلاة من الارض -

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : بين السماء الدنيا والارض تليها خمسين عام ، و بين كل سماء و سماء خمسين عام -
و بين السماء السابعة و الكرسي خمسين عام -

و بين الكرسي و الماء خمسين عام -
و العرش فوق الماء و الله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من اعمالكم -

علامہ ابن جریر رضي الله عنه کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضي الله عنه نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلى الله عليه وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کرسی، عرش کے مقابلے میں ایک لوسے کے پھلے کی طرح ہے جسے کسی چٹیل میدان میں پھینک دیا گیا ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اورس کے آگے والے آسمان کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اور ہر آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے۔

اور ساتویں آسمان اور کرسی کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔

اور کرسی اور پانی کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔

اور عرشِ پانی کے اوپر ہے اور اللہ کریم عرش کے اوپر ہے، تمہارے اعمال میں سے کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔

اخْرِجَ بِن مَّهْدِيٍّ عَنِ حَمَّادِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ زُرِّ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَ رَوَاهُ بِنُحْرَةَ السَّعْدِيِّ عَنِ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ وَائِلٍ عَنِ

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْعَاطِفُ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ : وَلَهُ طَرِيقٌ

وَعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ تَدْرُونَ كَمَا بَيْنَ

السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ

أَعْلَمُ . قَالَ : بَيْنَهُمَا مَسِيرَةٌ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ .

وَ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةٌ

خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ . وَ كَيْفُ كُلِّ سَمَاءٍ

مَسِيرَةٌ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ . وَ بَيْنَ السَّمَاءِ

السَّابِعَةِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ

وَ أَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ .

وَ اللَّهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَخْفَى

عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ . (اخْرِجَ ابُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ)

یہ حدیث ابن مہدی عن حماد بن سلمہ عن عاصم عن زرارہ عن عبد اللہ مروی ہے۔

اسی طرح سعودی نے عن عاصم بن ابی وائل عن عبد اللہ، روایت کی ہے۔ یہ حافظ

ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اور بھی طُرُق ہیں۔

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کے درمیان پانچ سو برس کا فاصلہ ہے۔

اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو برس کا فاصلہ ہے اور ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو برس کی مسافت کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ساتویں آسمان اور زمین کے درمیان ایک سمندر ہے، اس کے پخلے اور اوپر کے حصے کا فاصلہ وہی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔

اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے اور اعمالِ بنی آدم میں سے کوئی عمل اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔

فصل در بیان آسمانوں

الاولیٰ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

الثانیہ: اَنَّ هَذِهِ الْعُلُومَ وَ اَمْثَالَهَا بَاقِيَةٌ عِنْدَ الْيَهُودِ الَّذِينَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَ لَمْ يَنْكُرُوْهَا وَ لَمْ يَتَاوَلُوْهَا -

الثالثہ: اَنَّ الْحَبْرَ لَمَّا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ صَدَقَهُ وَ نَزَلَ الْقُرْآنُ بِتَقْرِيرِ ذَلِكَ -

الراجح] وَقَوْعُ الضَّحْكِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

لَمَّا ذَكَرَ الْجِبْرُ هَذَا الْعِلْمَ

الْعَظِيمَ -

الخامس] أَلْتَصْرِيحُ بِذِكْرِ الْيَدَيْنِ

وَ أَنَّ السَّمَوَاتِ فِي الْيَدِ الْيُسْطَى

وَ الْأَرْضَيْنِ فِي الْأُخْرَى -

السادس] أَلْتَصْرِيحُ بِتَسْمِيَّتِهَا الشِّمَالِ -

السابع] ذَكَرَ الْجَبَّارَيْنِ وَ الْمَتَكَبِّرَيْنِ

عِنْدَ ذَلِكَ -

الثامن] قَوْلُهُ: كَخَرْدَلَةٍ فِي كَفِّ أَحَدِكُمْ -

التاسع] عِظْمُ الْكُرْسِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى

السَّمَاءِ -

العاشر] عِظْمُ الْعَرْشِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى

الْكُرْسِيِّ -

الحادي عشر] أَنَّ الْعَرْشَ غَيْرُ الْكُرْسِيِّ

وَ الْمَاءِ -

الثاني عشر] كَمْ بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى

سَمَاءٍ ؟

الثالث عشر] كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ

وَ الْكُرْسِيِّ ؟

الرابع عشر] كَمْ بَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ

الخامس عشر] أَلَّا الْعَرْشَ فَوْقَ الْمَاءِ -

السبع عشرة **أَنَّ اللَّهَ فَوْقَ الْعَرْشِ -**
 السابعة عشرة **كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ؟**
 الثامنة عشرة **كَيْفُ كُلِّ سَمَاءٍ خَمْسِمِائَةٍ**
سَنَةً -

التاسعة عشرة **أَنَّ الْبَحْرَ الَّذِي فَوْقَ السَّمَوَاتِ**
أَسْفَلُهُ وَ أَعْلَاهُ خَمْسِمِائَةٍ سَنَةً -
وَ اللَّهُ أَعْلَمُ -
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ
وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① قرآن کریم کی آیت ” وَ الْأَرْضُ جَبِينًا مَبْنُوعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ “

کی تفسیر

② اس حدیث میں جن علوم کا ذکر کیا گیا ہے وہ رسول اللہ ﷺ کے دور کے یہودیوں میں موجود تھے، اسی لیے نہ تراشوں نے ان کی تاویل کی اور نہ انھیں جھٹلایا۔

③ رسول کریم ﷺ کے سامنے جب یہودی عالم نے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات بیان کیں تو آپ نے اس کی تصدیق کی اور اس کی مزید تصدیق کے لیے قرآن کریم بھی نازل ہوا۔

④ یہودی عالم کی طرف سے جب اس عظیم علم کا اظہار ہوا تو اس پر رسول اللہ ﷺ کا مسکرانا۔

- ⑤ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے ثبوت کی وضاحت اور کیہ اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں آسمان اور دوسرے میں زمینیں ہوں گی۔
- ⑥ اللہ تعالیٰ کے اپنے ایک ہاتھ کو بائیں بتانے کی صراحت۔
- ⑦ اُس وقت اللہ تعالیٰ کا بڑے بڑے کرسی اور متکبرین کو پکارنا۔
- ⑧ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زمین و آسمان کا یوں ہونا جیسے تم میں سے کوئی شخص رائی کا دانہ اپنی مُٹھی میں لے لے۔
- ⑨ بنسبت آسمان کے کرسی کا بڑا ہونا۔
- ⑩ بنسبت کرسی کے عرش کا بڑا ہونا۔
- ⑪ کرسی، پانی اور عرش تینوں کا الگ الگ ہونا۔
- ⑫ دو آسمانوں کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ (کی وضاحت)
- ⑬ ساتویں آسمان اور کرسی کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ (کی وضاحت)
- ⑭ پانی اور کرسی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ (کی وضاحت)
- ⑮ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے۔
- ⑯ اللہ تعالیٰ عرش پر مُتوسی ہے۔
- ⑰ زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ (کی وضاحت)
- ⑱ آسمان کی موٹائی بھی پانچ سو سال کی مسافت کے برابر ہے۔
- ⑲ ساتوں آسمانوں کے اوپر جو سمندر ہے اُس کے نیچے اور اوپر پانچ پانچ سو سال کی مسافت کا راستہ ہے۔ (واللہ اعلم)

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ
وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ -

فہرس

- ۳۵۴ باب بیان شی من انواع السحر
- ۳۶۳ باب ماجاء فی الکهان ونحوهم
- ۳۷۲ باب ماجاء فی النشرة
- ۳۷۹ باب ماجاء فی التطیر
- ۳۹۶ باب ماجاء فی التنجیم
- ۴۰۴ باب ماجاء فی الاستسقاء بالانواء
- باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله
- ۴۱۵ باب قول الله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه
- ۴۲۵ فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين
- ۴۳۸ باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين
- باب قول الله تعالى افامنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخسرون
- ۴۴۶ باب من الإيمان بالله الصبر على اقدار الله
- ۴۵۲ باب ماجاء فی الرياء
- ۴۶۱ باب من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنيا
- ۴۶۹ باب من اطاع العلماء والامراء فی تحريم ما احل الله او تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم اربابا من دون الله
- ۴۸۷ باب قول الله تعالى المر ترالى الذين يزعمون انهم امنوا بينما انزل اليك وما انزل من قبلك
- ۴۹۵ باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات
- ۵۱۰ باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها
- واكثرهم الكافرون
- ۵۲۰ باب قول الله تعالى فلا تجعلوا الله اندادا وانتم تعلمون
- ۵۲۵ باب ماجاء فيمن لم يتقنع بالحلف بالله
- ۵۳۲ باب قول ما شاء الله وشئت
- ۵۳۵ باب من سب الدهر فقد اذى الله
- ۵۴۳ باب التمسى بقاضى القضاة ونحوه
- ۵۴۸ باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك
- ۵۵۲ باب من هزل بشئ فيه ذكر الله او القرآن او الرسول
- ۵۵۷

- باب قول الله تعالى فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء
 ۵۶۳ فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون
- باب قول الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها
 ۵۶۴
- باب لا يقال السلام على الله
 ۵۸۲
- باب قول اللهم اغفر لي ان شئت
 ۵۹۰
- باب لا يقول عبدي وامتي
 ۵۹۶
- باب لا يُرد من سأل بالله
 ۶۰۰
- باب لا يُسأل بوجه الله الا الجنة
 ۶۰۴
- باب ما جاء في اللغو
 ۶۰۸
- باب النهي عن سب الرياح
 ۶۱۳
- باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية
 ۶۱۷
- باب ما جاء في منكرى القدر
 ۶۲۰
- باب ما جاء في المصورين
 ۶۲۹
- باب ما جاء في كثرة الحلف
 ۶۴۱
- باب ما جاء في ذممة الله و ذممة نبيته
 ۶۲۷
- باب ما جاء في الاقسام على الله
 ۶۵۷
- باب لا يُستشفع بالله على خلقه
 ۶۶۶
- باب ما جاء في حماية النبي ﷺ حتى التوحيد وسده
 ۶۷۲
- طرق الشرك
- باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدروا الله حق قدره
 والارض جميعا قبضته يوم القيمة والسموات
 مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون
 ۶۸۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَلَعِب

راہیت المدخلات النبی کتبہ اہلبیتا فی الکتب النبی کاتبہ اہلبیت

الیٰ محمدی الحجۃ ۱۴۰۱ھ : ترجمہ کتاب قرۃ مجیدہ لہدیہ

کتاب التفسیر بالعربیہ - کتاب التفسیر الترمذی بارود . وادریس المصنفی

الخطا - الترمذی - مشارکات من الجامع الغریب . وقارنہ الصفحان

المصنفی : فی صن المدخلات النبی کاتبہ طیبہ من الترمذی تصحیفا

تحریرتہ اہل الترمذی - اشی مطاوعہ شاقبہ - قد صحیح

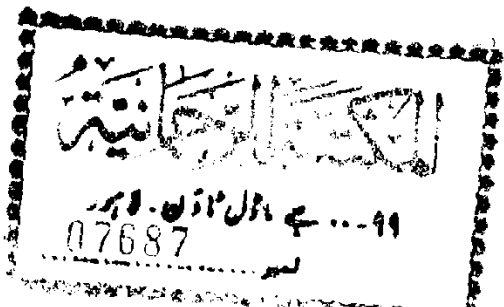
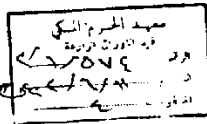
المدخلات النبی کاتبہ وھد حیدرآباد لہدیہ

کتبہ مصنفی اہل الترمذی

۱۴۰۱ / ۶ / ۱۱

المدخلات

نصابہ مدعی حوزہ ترویج نصابہ النبی

جدول النخطا والصواب

ص ۲۱ سطر ۲۱ کو اس طرح پڑھا جائے۔
اور میرے صحابہ کے آج کے لعین وقت ہم پر چلے گا۔

ص ۲۲ سطر ۲ تا ۲۳ کو اس طرح پڑھا جائے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ایسی وصیت سے
تشبیہ دی ہے، جسے بلکہ کوسر مہر کر دیا گیا ہو۔ اور جس میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہوا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بعثت سے وفات تک امت کو ان ادا مرواوا ہی کی طرف دعوت دیتے رہے، جن پر یہ آیات مشتمل ہیں۔

ص ۱۲ سطر ۱ اور ۲ کے درمیان اس عبارت کا اضافہ کر لیا جائے۔
عبداللہ کو پکارنے والے کی جب یہ حالت ہو تو اس نے صحیح بات کو الٹ دیا اور ان صلحاء سے وہ
چیز طلب کی جس کی وہ عمر بھر تردید اور مخالفت کرتے رہے، جیسے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ
شُرک کا مرتکب ہونا۔

أُرْدُو قَرْمَبہ
عطاء اللہ نقب

تألیف

مجدد الدعوة الاسلامیہ شیخ الاسلام

محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ

۱۱۱۵ھ — ۱۲۰۶ھ

تألیف

مجدد الدعوة الاسلامیة شیخ الاسلام

الدائم محمد بن عبد القیوم العثمینی

۱۱۱۵ھ ————— ۱۲۰۶ھ

أردو ترجمہ

حرف اللہ قلم

انصار السنۃ المحمديۃ

ڈیریز دہلی، ۱۱ - کلیار روڈ - رستم بارڈ - نوان کونٹ - لاہور

ترجمہ و تفسیر

عطاء القراقب

انصار السنن الحسنة

المركز الرئيسي، ١١ - كليار رود، رستم بارك، فوان كوت، لاهور

www.KitaboSunnat.com

توزيع

مكتبة

مكتبة

مكتبة