

حالات

خیر و شر

تالیف

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ

ترجمہ

عطاء اللہ ساجد

www.KitaboSunnat.com

نور اسلام اکیڈمی لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
محدث لائبریری

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

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ
(النساء: ۷۹)

مسئلہ خیر و شر

تالیف

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہؒ

ترجمہ و تفہیم

فضیلۃ الشیخ عطاء اللہ ساجد

www.KitaboSunnat.com

نور اسلام اکیڈمی

پوسٹ بکس 5166 ماڈل ٹاؤن لاہور، فون : 588 4789

جملہ حقوق طباعت و اشاعت بحق
نور اسلام اکیڈمی لاہور
محفوظ ہیں

ناشر ————— حافظ خالد محمود خضر
مدیر عمومی نور اسلام اکیڈمی لاہور، فون : 588 4789
مقام اشاعت ————— خان سٹریٹ، اعجاز پارک، ماڈل ٹاؤن لنک روڈ، لاہور
مطبع ————— شرکت پرنٹنگ پریس، 43 نسبت روڈ لاہور
اشاعت : اؤل ————— دسمبر 1999ء

ملنے کے پتے :

- ◀◀ قرآن اکیڈمی، 36-K ماڈل ٹاؤن لاہور، فون : 5869501-2-3
- ◀◀ مکتبہ سلفیہ، شیش محل روڈ لاہور، فون : 7237144
- ◀◀ نعمانی کتب خانہ، حق سٹریٹ، اردو بازار لاہور، فون : 7321865
- ◀◀ حافظ وسیم اختر، 4901 سیرت سنج، دریا آباد، گوالمنڈی، راولپنڈی
- ◀◀ مکتبہ نور حرم، 60 نعمان سنٹر، راشد منہاس روڈ، گلشن اقبال 5 کراچی
- ◀◀ مکتبۃ الہدی، نزد حبیب پلازا، ٹیل روڈ، کوسٹہ بلوچستان
- ◀◀ دار الفرقان للنشر والتوزیع
ص ب 21441، الریاض 11475، سعودی عرب، فون : 435 8646

قیمت : 120 روپے

ترتیب

۵	عرض مترجم
۹	فصل ۱ ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ...﴾
۱۷	قرآن حکیم میں ”الحسنة“ اور ”السئنة“ کا مفہوم
۲۲	مفسرین کرام کے ارشادات
۲۶	فصل ۲: گناہ کے بعد گناہ
۲۷	نیکی کے بعد نیکی
۳۲	فصل ۳: نفس کی شرارت
۳۴	فصل ۴: قدریہ کی تردید
۳۹	فصل ۵: آیت میں کوئی اشکال نہیں
۵۳	فصل ۶: رسولوں کو نامبارک قرار دینا
۵۷	فصل ۷: رسول اللہ ﷺ کی اطاعت فتح اور خیر و برکت کا باعث ہے
۵۸	مصیبتیں مؤمنوں کے لئے اجر و ثواب کا باعث ہیں
۶۰	فصل ۸: محمد ﷺ کوئی نعمت یا مصیبت اپنے پاس سے نہیں لاتے
۶۴	فصل ۹: جہمیہ اور جبریہ کی تردید
۶۵	فصل ۱۰: حسنات اور سیئات میں فرق
۶۸	فصل ۱۱: شکر اور استغفار
۷۳	فصل ۱۲: نیکیوں میں اضافہ
۷۹	فصل ۱۳: شرخاص و شرعام اور شرنسبی و شرعموی میں فرق
۸۱	فصل ۱۴: اللہ کی طرف شرکی نسبت؟
۸۷	فصل ۱۵: اللہ کے افعال ”بھلائیاں“ ہیں
۹۰	فصل ۱۶: حسنات و جودی چیزیں ہیں
۹۶	فصل ۱۷: کیا ترک امر و جودی ہے یا عادی؟

- ۱۰۲ فصل ۱۸: ثواب و عقاب یا ارادہ عمل پر ہے
- ۱۰۵ فصل ۱۹: بڑائیاں جمالت اور نفس پرستی سے پیدا ہوتی ہیں
- ۱۰۷ فصل ۲۰: تمام بڑائیوں کی جڑ خواہش نفس اور غفلت ہے
- ۱۱۲ علم خدا خونی کا نام ہے
- ۱۱۶ فصل ۲۱: انسانیت پر اللہ کا احسان
- ۱۱۶ ① فطرت پر تخلیق
- ۱۱۹ ② اللہ کی طرف سے راہنمائی کا اہتمام
- ۱۲۴ اللہ کی ہر تخلیق مومنین کیلئے نعمت ہے
- ۱۲۹ ایمان کی نعمت افضل ترین نعمت ہے
- ۱۳۱ فصل ۲۲: راحت و مصیبت پر شکر و صبر
- ۱۳۵ قرآن سب کا سب اللہ کی نعمتوں کے ذریعے نصیحت پر مشتمل ہے
- ۱۳۵ ”حمہ“ اور ”شکر“ میں فرق
- ۱۴۲ انسان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت
- ۱۴۸ فرمان الہی ﴿مِنْ نَفْسِكَ﴾ میں نکات و فوائد
- ۱۵۰ انبیائے کرام ﷺ کے واقعات میں عبرت
- ۱۶۳ مومن کا عمل اللہ کے لئے اور اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے
- ۱۶۶ فصل ۲۳: گناہ آزمائش ہے
- ۱۷۶ فصل ۲۴: عدم ایمان کی سزا
- ۱۷۷ فصل ۲۵: نعمتیں سب اللہ کی طرف سے ہیں اور شر نفس کی طرف سے
- ۱۸۳ فصل ۲۶: گناہوں کی بڑائی
- ۱۸۷ ثواب و عذاب حکمت و انصاف کی بنیاد پر ہوتے ہیں
- ۲۱۵ فصل ۲۷: بھلائی کا سوال محض اللہ سے کرنا چاہیے
- ۲۳۶ فصل ۲۸: شفاعت کی حقیقت
- ۲۹۴ فصل ۲۹: ”فَمِنْ نَفْسِكَ“ کا مطلب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ مترجم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ۔ وَمِنْ اِهْتَدٰی بِهِدِیْمِ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ۔ اَمَّا بَعْدُ:

امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات محتاجِ تعارف نہیں۔ ان کی شخصیت تاریخِ اسلام میں ایک بلند مقام رکھتی ہے۔ وہ ایک عظیم مجاہد تھے جو قلم اور تلوار دونوں کے دھنی تھے۔ تاتاریوں کے فتنہ میں آپ نے جو شجاعت کے جوہر دکھائے وہ آپ کی مجاہدانہ زندگی کا ایک زریں باب ہے۔ اسی طرح آپ نے حق کی حمایت میں ہر مصیبت کو خوش آمدید کہا لیکن آپ کی استقامت میں فرق نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی کا اکثر حصہ قید و بند میں گزرا۔ لیکن آپ کی وفات پر عامتہ المسلمین کی طرف سے جس طرح آپ سے محبت کا مظاہرہ ہوا، اور جس طرح مسلمانوں نے جوق در جوق آپ کی نمازِ جنازہ میں شرکت کی اور جس طرح پورے عالمِ اسلام میں آپ کی غائبانہ نمازِ جنازہ ادا کی گئی، اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ کے اس بندے کا اپنے رب کے ہاں کیا مقام تھا اور اس طرح اس نے بندوں کے دل میں اس کی عظمت اور محبت رکھ دی تھی۔

ان کی زندگی کا مقصد اللہ کی راہ سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو دوبارہ اپنے رب کے سایہِ رحمت کی طرف بلانا تھا، چنانچہ انہوں نے معاشرہ میں پائی جانے والی ہر غلطی کی نشان دہی کی اور ہر گمراہی کو واضح کیا اور قوی دلائل و براہین سے

اس کی تردید فرمائی۔ اس میدان میں آپ کا کام اتنا زیادہ ہے کہ اکیلے ابن تیمیہؒ ایک انسائیکلو پیڈیا بلکہ ایک لائبریری کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر یہ کام اتنا واقع ہے کہ ہر کتاب اپنی جگہ ایک اہمیت کی حامل ہے۔ پھر انداز بیان اس قدر زور دار ہے کہ جس موضوع پر بات کرتے ہیں دلائل کے انبار لگاتے چلے جاتے ہیں۔

امام ابن تیمیہؒ نے عقائد پر خصوصی توجہ دی ہے اور ہر مسئلہ پر تفصیل سے لکھا ہے۔ عقائد کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ خیر و شر کا مسئلہ ہے، جو مسئلہ تقدیر سے ایک گونہ تعلق رکھنے کی وجہ سے ایک مشکل مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ اس مسئلہ میں بہت سے لوگوں کے قدم پھسلے اور مختلف فرقے پیدا ہو گئے۔ امام ابن تیمیہؒ نے زیر نظر کتاب میں اس مسئلہ کو اپنے خاص عالمانہ اسلوب سے واضح کر دیا ہے۔

”الْحَسَنَةُ“ اور ”السَّيِّئَةُ“ کے الفاظ دو مختلف معانی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اولاً نیکی اور گناہ کے معنی میں، ثانیاً راحت اور مصیبت کے مفہوم میں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے دنیا میں راحت اور آخرت میں جنت سے سرفراز کر دے اور جسے چاہے دنیا میں مصائب اور آخرت میں عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس میں اس امر سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان کے اعمال کیسے ہیں اور اس نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ نتیجہ یہ کہ انسان کے لئے نیکی و بدی اور گناہ و ثواب کے تصورات بے معنی ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور نبوت و رسالت کا پورا سلسلہ بے معنی قرار پاتا ہے۔ ایک دوسرا فرقہ بالکل دوسری انتہا تک جا پہنچا کہ انسان اپنے اعمال میں خود مختار ہے۔ جو بندہ چاہے وہی ہوتا ہے اور اس کا بدلہ یقیناً مل کر رہے گا۔ اس طرح ایک طرف بندہ کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے دائرہ قدرت سے خارج کر دیا گیا اور دوسری طرف

اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت اور معافی کو خارج از امکان قرار دے دیا گیا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تمام مسائل کو اس انداز سے واضح کیا ہے کہ یہ پیچیدگیاں ختم ہو گئی ہیں اور تمام نصوص ایک دوسری سے ہم آہنگ ہو گئی ہیں۔ بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی موقف ہے جو عقل سلیم کے موافق ہے۔

امام صاحبؒ نے واضح کیا ہے کہ راحت و مصیبت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اسی کی طرف سے ہے۔ اس میں اللہ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں جن کی وجہ سے دنیا کی ہر راحت و کلفت انسان کے لئے ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جو صرف شر پر مشتمل ہو، بلکہ بظاہر شر محسوس ہونے والی چیز میں بھی خیر کے پہلو لازماً موجود ہوتے ہیں۔

انسان پر آنے والی مصیبت بعض اوقات اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے بطور سزا آتی ہے اور ممکن ہے یہ گناہ بھی کسی سابقہ گناہ کا نتیجہ ہو۔ کیونکہ گناہ کی سزا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نیکی کی توفیق سلب ہو جائے اور اس کے نتیجہ میں انسان کا نفس غلط راہ پر چل نکلے۔ گناہ کی صورت میں ملنے والی سزا ویسے تو اللہ کی طرف سے اور اس کی مشیت سے ہوگی لیکن اس کی ذمہ داری سراسر خود انسان پر عائد ہوگی۔ لہذا اس گناہ پر سزا کا ملنا اللہ کے عدل اور اس کی رحمت کے منافی نہیں ہوگا۔

اس کے برعکس اگر انسان کو نیکی کی توفیق ملتی ہے تو وہ سراسر اللہ کا احسان ہے۔ اگر یہ توفیق کسی سابقہ نیکی کے انعام کے طور پر ملی ہے تو وہ پہلی نیکی بھی اللہ کا انعام ہے اور ان نیکیوں پر ملنے والی دنیوی اور اخروی جزا بھی خالصتاً اُس کا فضل ہے۔ اسی طرح دنیا کی نعمتیں بھی اس کا فضل ہیں اور فضل کے لئے

ضروری نہیں کہ انسان نے پہلے کوئی نیکی کی ہو اور اس کے انعام کے طور پر یہ نعتیں حاصل ہوں۔

ضمناً شفاعت کا مسئلہ بھی زیر بحث آیا ہے اور حضرت امامؑ نے شفاعت کے بارے میں عوام و خواص کے غلط تصورات کی نفی کرتے ہوئے شفاعت کی اصل پوزیشن واضح کی ہے۔ یہ بحث اس لئے اہم ہے کہ اکثر اوقات شرک کی ابتداء شفاعت کے غلط تصور سے ہوتی ہے۔

ان مضامین کی اہمیت کی وجہ سے مجھے یہ خیال آیا اور بعض احباب کے توجہ دلانے پر میں نے مناسب سمجھا کہ کتاب کو اردو دان مسلمانوں کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ترجمہ بہر حال عربی کے معیار کا تو نہیں ہو سکتا۔ اس میں اور بھی غلطیاں ہوں گی۔ اگر کہیں میں کم فہمی کی وجہ سے مصنفؒ کے خیالات کو صحیح طور پر پیش نہیں کر سکا تو میں علمائے کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ مجھے راہنمائی سے محروم نہ رکھیں۔ وباللہ التوفیق!

عطاء اللہ ساجد

جامعہ ابی بکر، کراچی

مورخہ ۱۹ رجب ۱۴۱۲ھ

(مطابق ۲۵ جنوری ۱۹۹۲ء)

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنُسْتَهْدِيهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ
 وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، وَمَنْ
 يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ
 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فصل ۱

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ
 فَمِنْ نَفْسِكَ ۗ ﴾ (النساء : ۷۹)

”تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو بُرائی (تکلیف وغیرہ)

تجھے پہنچے وہ خود تیری طرف سے ہے۔“

اس آیت میں بہت سی عظیم حکمتیں پوشیدہ ہیں — جن میں سے چند ایک درج

ذیل ہیں :

آیت کا سیاق و سباق

اس آیت سے پہلے جہاد کا حکم ہے اور جہاد سے جی جرانے والوں کی مذمت

ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انفِرُوا

جَمِيعًا ۝ ﴾ (النِّسَاء : ۷۱)

”اے ایمان والو! اپنا بچاؤ اختیار کرو، پھر گروہ گروہ ہو کر (جماد کے لئے) نکلو یا سب مل کر نکلو۔“

اس کے بعد نمازِ خوف کا بیان ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا حکم مذکور ہے، اور یہ کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے کرانا چاہیے۔ جس مسئلہ میں بھی لوگوں میں اختلاف ہو جائے وہ معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جایا جائے۔ اور اُن لوگوں کی مذمت ہے جو اپنے بھگڑوں اور اختلافات کو فیصلہ کے لئے دوسروں کے پاس لے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ آیات اللہ اور رسول ﷺ پر ایمان کی وضاحت کرتی ہیں، اس لئے ان آیات میں ارشاد ہوا ہے :

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا

تَسْلِيمًا ۝ ﴾ (النِّسَاء : ۶۵)

”اے نبی، آپ کے رب کی قسم! یہ لوگ مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں جس چیز میں بھی ان کا اختلاف ہو، پھر آپ کے فیصلہ پر دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے بدل و جان تسلیم کر لیں۔“

اور یہ جماد رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی تعلیمات کی خاطر ہے۔ اللہ تعالیٰ

نے فرمایا :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

(الحجرات : ۱۵)

”مؤمن تو بس وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول (ﷺ) پر ایمان لاتے ہیں پھر شک نہیں کرتے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔“

نیز ارشاد ہے :

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ ﴾ (التوبة : ۲۴)

”اعلان کر دیجئے : اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، وہ مال جو تم نے کمائے، وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خوف رہتا ہے اور وہ گھر جو تمہیں بہت اچھے لگتے ہیں (اگر یہ سب چیزیں) تمہیں اللہ، اس کے رسول (ﷺ) اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم (یعنی عذاب) لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کی راہنمائی نہیں فرماتا۔“

مزید فرمایا :

﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ لَا يَسْتَوُونَ

عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ يُبَشِّرُهُمْ
رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ... ﴿ (التوبة : ۱۹-۲۱)

”کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا ایسا ہی سمجھ رکھا ہے جیسے کوئی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، (یہ لوگ) اللہ کے ہاں بڑے عظیم درجہ والے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ انہیں اپنی طرف سے رحمت، خوشنودی اور جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے۔“

ایک اور مقام پر فرمایا :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۖ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۖ وَبَشِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ ۖ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَأَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي

اِسْرَاءِ نِيلٍ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ ۚ فَايَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى
عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ۝ ﴿۱۰﴾ (الصَّف : ۱۰-۱۳)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ (وہ یہ ہے کہ) تم اللہ پر اور اس کے رسول (ﷺ) پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور سرد بہار جنتوں کے عمدہ گھروں میں (تمہیں بسائے گا) یہ عظیم کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز (تمہیں دے گا) جو تمہیں بہت پسند ہے (وہ ہے) اللہ کی طرف سے مدد اور عنقریب حاصل ہونے والی فتح۔ اور (اے نبی!) مؤمنین کو خوشخبری دے دیجئے۔ اے مؤمنو! اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ بن مریم نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ کون اللہ کی رضا کے لئے میری مدد کرے گا؟ ساتھیوں نے کہا: ہم اللہ کی (اللہ کے دین کی) مدد کرنے والے ہیں، چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا۔ پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی، پس وہ غالب آگئے۔“

جہاد کی آیات (النساء: ۱۰۵ تا ۱۲۵) کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ پر کتاب نازل کی ہے تاکہ وہ اللہ کی عطا کردہ بصیرت کے مطابق لوگوں کے فیصلے کریں اور اس کے برعکس طرز عمل اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ اور پیغمبر ﷺ پر اللہ کی جو رحمت اور فضل ہے اس کی یاد دہانی کروائی کہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی حفاظت کرتا ہے اور آپ ﷺ کو اس بات سے محفوظ

رکھتا ہے کہ لوگ آپ کو راہِ حق سے ہٹا سکیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم عطا فرمائے ہیں جو پہلے آپ کو حاصل نہیں تھے۔ پھر رسول ﷺ کی مخالفت کرنے والوں اور مؤمنوں کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرنے والوں کی مذمت فرمائی اور واضح فرمایا کہ شرک بہت بڑا اور سخت خطرناک جرم ہے، جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا، البتہ دوسرے گناہ جس کے چاہے معاف فرما دے۔ اس کے بعد بتایا کہ بہترین دین اُس شخص کا ہے جو اللہ وحدہ کی عبادت کرتا ہے اور اُس کے ساتھ شرک نہیں کرتا، بشرطیکہ اس کی عبادت اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نیکیوں کے ساتھ ہو، بدعتوں اور دل کی خواہشات کے مطابق نہ ہو۔ اس طریقہ پر چلنے والے ہی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے افراد ہیں، جنہوں نے سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کا ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی ہے اور ابراہیم کو ہی اللہ نے اپنا خلیل (جگری دوست) بنایا ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی اطاعت اور اس کے لئے جہاد ہی توحید کی راہ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خالص اطاعت سے یہی مراد ہے۔ اور اس میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ کی عبادت ان نیکیوں کو اختیار کر کے کی جائے جن کا اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے حکم دیا ہے۔

جہاد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو دشمن سے ڈرتے ہیں اور زندگی کو عزیز رکھتے ہیں۔ اور بیان کیا ہے کہ جہاد ترک کر کے وہ موت سے بچ نہیں جائیں گے، وہ تو ان کو آہی جائے گی چاہے وہ مضبوط ترین قلعوں میں پناہ لے لیں۔ لہذا جہاد چھوڑ کر انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی دونوں گھانٹے میں رہیں گی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا
 الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ
 مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۖ وَقَالُوا
 رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۗ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ
 قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَلَا
 تظَلْمُونَ فَتِيلًا ۝ ﴾ (التساء : ۷۷)

”کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے
 ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر جب ان پر جہاد
 فرض کیا گیا تو ان میں سے ایک فریق لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس
 طرح اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا: ”یا اللہ تو نے ہم پر جہاد کیوں
 فرض کر دیا؟ ہمیں تھوڑی دیر کے لئے مہلت کیوں نہ دے دی؟“ کہہ
 دیجئے: دنیا کا فائدہ تھوڑا سا ہے، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے
 لئے جو اللہ سے ڈرے۔ اور تم پر ایک دھاگے جتنا بھی ظلم نہ ہوگا۔“
 اس گروہ کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ وہ اصلاً منافق ہیں۔
 اور ایک قول یہ ہے کہ جب جہاد کا حکم آیا اس وقت منافق ہو گئے۔
 تیسرا قول یہ ہے کہ اصل میں ان سے بزدلی کا اظہار ہوا، کیونکہ ان کے دل
 میں مرض تھا۔ جس طرح ارشاد خداوندی ہے:

﴿ فَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً مُحْكَمَةً وَذِكْرَ فِيهَا الْقِتَالِ ۗ رَأَيْتَ
 الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَىٰ عَلَيْهِ
 مِنَ الْمَوْتِ ۗ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ ۝ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ۗ ... ﴾

(مُحَمَّد : ۲۰)

”تو جب پختہ سورت نازل ہوئی اور اس میں جہاد کا ذکر کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ جن کے دل میں مرض تھا وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جس طرح وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ ان کے لئے زیادہ مناسب یہ تھا کہ اطاعت کریں اور اچھی باتیں کہیں...“

نیز ارشاد ہے :

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (الاحزاب : ۱۲)

”اور جب منافق اور دل کی بیماری والے کہہ رہے تھے ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ تو محض دھوکا ہے۔“

اس آیت کے مفہوم میں مذکورہ بالا سب قسم کے افراد شامل ہیں۔ اور بھی جس کا یہ حال ہو وہ اس میں شامل ہے۔

اس کے بعد فرمایا :

﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۗ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾

(التيساء : ۷۸)

”تم جہاں بھی ہو گے موت تم تک پہنچ جائے گی خواہ تم مضبوط ترین قلعوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر انہیں کوئی بُرائی (سختی یا مصیبت) آتی ہے تو کہتے ہیں (اے نبی) یہ آپ کی طرف سے ہے۔ کہہ دیجئے: سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات سمجھنے کے قریب

نہیں آتے؟“

اللہ کے فرمان ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ﴾ (اگر انہیں پہنچتی ہے) میں ضمیر مذکور ہے۔
 افراد کی طرف راجع ہے۔ یعنی ﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ النَّاسَ﴾ (جو لوگوں سے
 ڈرتے ہیں) یا ضمیر کا مرجع ان افراد کی طرف ہے جن کا ذکر تو نہیں کیا گیا ہے لیکن
 وہ معلوم ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اس طرح ہوتا ہے۔

چوتھے قول کے مطابق یہ لوگ یہودی کافر تھے۔

پانچواں قول یہ ہے کہ منافق تھے۔

چھٹا قول یہ ہے کہ کچھ یہودی تھے کچھ منافق۔ آیت کے مفہوم میں ہر وہ
 شخص شامل ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں اور بدرجہ اولیٰ وہ افراد شامل
 ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، پھر انہیں جہاد کا حکم دیا گیا۔
 جب یہ لوگ اس آیت کے مطابق قابل مذمت ہیں تو وہ کفار جو ظاہری طور
 پر بھی اسلام نہیں لاتے بدرجہ اولیٰ اس مذمت کے مستحق ہوں گے۔

قرآن حکیم میں ”الْحَسَنَةُ“ اور ”السَّيِّئَةُ“ کا مفہوم

مفسرین کی اکثریت یہی کہتی ہے کہ یہاں ”الْحَسَنَةُ“ اور ”السَّيِّئَةُ“ سے
 مراد نعمت اور مصیبت ہے، وہ اچھے یا بُرے اعمال نہیں جنہیں انسان اپنے
 اختیار سے انجام دیتا ہے۔

قرآن مجید میں حسنات (بھلائیاں) اور سیئات (بڑائیاں) کے الفاظ دونوں
 قسم کے معانی کے لئے آئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق فرمایا :

﴿إِنْ تَمَسُّكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ

يَنْفَرُوا بِهَا وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَأَيُّضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْنًا ۝

(آل عمران : ۱۲۰)

”اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بڑی لگتی ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اگر تم صبر اور تقویٰ اختیار کرو تو ان کے مکر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے“
دوسری جگہ ارشاد ہے :

۝ إِنْ تُصَبِّكَ حَسَنَةً تَسْؤُهُمْ ۚ وَإِنْ تُصَبِّكَ مُصِيبَةً يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ ۝

(التوبہ : ۵۰)

”اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں بڑی لگتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا بندوبست کر لیا تھا، اور وہ خوش ہو کر لوٹ جاتے ہیں۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے :

۝... وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

(الاعراف : ۱۶۸)

”ہم نے انہیں اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ آزمایا تاکہ وہ رجوع کریں۔“

نیز فرمایا :

۝ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصَبِّهُمُ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ۝

(الشوری : ۲۸)

”ہم جب انسان کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ خوش

ہو جاتا ہے اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت آجائے تو انسان ناشکر ابن جاتا ہے۔“
اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے متعلق فرمایا جو موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام اور آپ کے ساتھیوں کو نامبارک قرار دیتے تھے :

﴿ فَإِذَا جَاءَ تَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ۗ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ

يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ ۗ ﴾ (الاعراف : ۱۳۱)

”اگر انہیں بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے لئے ہے ہی، اور اگر انہیں کوئی بُرائی پہنچتی ہے تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بد شگونگی لیتے ہیں۔“

اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ

لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝ ﴾ (الاعراف : ۱۳۰)

”ہم نے آل فرعون کو قحط کے ذریعے اور پھلوں کی کمی کے ذریعے پکڑا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔“

(ان تمام آیات میں ”الْحَسَنَةُ“ یعنی بھلائی سے مراد دنیا کی نعمتیں اور ”السَّيِّئَةُ“

یعنی بُرائی سے مراد دنیا میں آنے والے مصائب یا مشکلات ہیں)

وہ اعمال جن کا حکم دیا گیا ہے یا جن سے منع کیا گیا ہے ان کا ذکر بہت سی

آیات میں الْحَسَنَةُ اور السَّيِّئَةُ کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ مثلاً :

﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۗ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا

يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ﴾

(القصص : ۸۳)

”جو الحَسَنَةُ (بھلائی) لے کر آیا تو اس کے لئے اس سے بہتر بدلہ ہے اور جو السَّيِّئَةُ (بُرائی) لے کر آیا تو بُرائیاں کرنے والوں کو اسی کا بدلہ ملے گا جو وہ کرتے تھے۔“

دوسری جگہ فرمایا :

﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلَّذِينَ ﴿١١٣﴾

(هُود : ١١٣)

”بے شک الحَسَنَات (نیکیاں) السَّيِّئَات (بُرائیوں) کو ختم کر دیتی ہیں۔ سبق حاصل کرنے والوں کیلئے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔“

اور فرمایا :

﴿ ... فَأُولَئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٤٠﴾ (الْفُرْقَان : ٤٠)

”... پس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بُرائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے غفور اور رحیم ہے۔“

ان آیات میں ”حَسَنَةُ“ (بھلائی) سے مراد نیک عمل اور ”سَيِّئَةُ“ (بُرائی) سے مراد بُرے اعمال ہیں۔

”مَا أَصَابَكَ“ کی وضاحت

یہاں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے :

﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۗ ﴿٤٩﴾ (النِّسَاء : ٤٩)

”تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو بُرائی تجھے پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔“

یہ نہیں کہا ”جو تو کرے“ یا ”جو تو کمائے“۔ جس طرح فرمایا ہے :

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ...﴾

(الشُّورَى : ۳۰)

”تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔“

اور فرمایا :

﴿... فَأَعْلَمَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ﴾

(المائدة : ۴۹)

”... جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے مصیبت پہنچائے۔“

اور فرمایا :

﴿قُلْ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدَى الْحُسَيْنَيْنِ ۗ وَنَحْنُ

نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ يَأْتِيَنَا ۗ﴾

(التَّوْبَةِ : ۵۲)

”کہہ دیجئے: کیا تم ہمارے بارے میں یہی انتظار کر رہے ہو کہ ہمیں دو بہترین چیزوں (فتح یا شہادت) میں سے کوئی ایک مل جائے۔ اور ہم تمہارے بارے میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تم کو اپنے پاس سے مصیبت (یعنی عذاب) پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے شکست...“

نیز فرمایا :

﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ

قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ...﴾ (الرَّعْد : ۳۱)

”اور کافروں کو ان کے عملوں کی وجہ سے ہمیشہ مصیبت پیش آتی رہے گی

یا ان کے گھروں کے پاس نازل ہوتی رہے گی...
ایک اور جگہ فرمایا :

﴿ فَاصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۗ ﴾ (المائدة : ۱۰۶)

”پھر تمہیں موت کی مصیبت پیش آجائے۔“

ایک اور جگہ فرمایا :

﴿ ... وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا ۗ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ ﴾ (البقرة : ۱۵۵، ۱۵۶)

”اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ (ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔)“

اللہ کے فرمان ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ ﴾ اور ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ ﴾ میں وہ تمام حالات شامل ہیں جو انسان کو پیش آتے ہیں۔ کبھی اسے نعمت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے اور کبھی اسے مصیبت پہنچتی ہے جس سے وہ دلگیر ہوتا ہے۔

مفسرین کرام کے ارشادات

اس آیت میں دونوں قسم کی چیزیں یقیناً شامل ہیں۔ عام مفسرین نے یہی بات کہی ہے۔

ابو العالیہؒ کہتے ہیں: فرمانِ خداوندی ﴿ اِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ﴾ (اگر انہیں بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے) اس جملے کا اطلاق خوشحالی اور کشادگی کے موقع پر ہوتا ہے اور یہ جو فرمایا ہے ﴿ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ﴾ (اگر انہیں بُرائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ

تیری طرف سے ہے) یہ تنگی اور مصیبت کے وقت کا ذکر ہے۔

سُدی کہتے ہیں: فرمانِ خداوندی ﴿إِنْ نُصِبْتُمْ حَسَنَةً يُقُولُوا﴾ میں ”حَسَنَةً“ سے مراد زرخیزی ہے۔ ان کے مویشی، جانور، گھوڑے وغیرہ زیادہ بچے جنتے ہیں اور ان کی حالت بہتر ہو جاتی ہے اور ان کی بیویوں کے ہاں لڑکے پیدا ہوتے ہیں ”تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے“ — ﴿وَإِنْ نُصِبْتُمْ سَيِّئَةً يُقُولُوا﴾ میں ”سَيِّئَةً“ سے مراد مالی نقصان ہے۔ یعنی جب انہیں مالوں میں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو محمد ﷺ کو نامبارک قرار دیتے ہوئے ”کہتے ہیں: یہ تیری طرف سے ہے“۔ کہتے ہیں ہم نے اپنا پرانا دین چھوڑا، محمدؐ کے پیچھے لگے، اس وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ ”کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے“ یعنی بھلائی اور مصیبت۔ ”تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات نہیں سمجھتے؟“ یعنی قرآن نہیں سمجھتے۔

والہی کہتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تشریح یوں فرمائی: ”آپ کو جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی بدر کے موقع پر جو فتح حاصل ہوئی“۔ ضحاک نے بھی یہی تفسیر کی ہے۔

والہی نے ابن عباسؓ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”بھلائی“ سے مراد غنیمت اور فتح ہے اور ”بُرْأَى“ سے مراد وہ مصیبت ہے جو جنگِ احد کے موقع پر پیش آئی جب آنحضرت ﷺ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں: ”بھلائی وہ ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو بطورِ نعمت دی اور بُرْأَى سے مراد وہ آزمائش ہے جو آپ پر آئی۔“

حضرت عطیہؓ کے حوالے سے ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے

فرمایا : ”جو تجھے بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے“ یہ بدر کی طرف اشارہ ہے اور ”جو تجھے بُرائی پہنچے وہ خود تیری طرف سے ہے“ یہ جنگِ احد کی طرف اشارہ ہے۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان! تجھے جو بھی تکلیف پہنچے وہ تیرے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے اور میں نے اسے تیرے لئے مقدر کیا ہے۔

ابنِ عیینہ نے ابوصالحؒ کا قول روایت کیا ہے کہ ”تیری طرف سے ہے“ اس کا مطلب ہے کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے میں نے تجھ پر مقدر کر دیا۔ یہ اقوال ابنِ ابی حاتمؒ اور دیگر علماء نے روایت کئے ہیں۔

مطرف بن عبد اللہ بن الشخیرؒ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: تم تقدیر کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو؟ کیا تمہیں سورۃ النساء کی یہ آیت کافی نہیں: ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾ ”اگر کوئی بھلائی انہیں پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور انہیں کوئی بُرائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے۔“ اللہ کی قسم! انہیں تقدیر کے حوالے نہیں کیا گیا، انہیں اس پر ایمان کا حکم دیا گیا ہے اور وہ اس تک پہنچ کر رہیں گے۔

ابوصالحؒ نے بھی ابنِ عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ حَسَنَةٌ سے مراد زرخیزی اور بارش ہے اور سَيِّئَةٌ سے مراد قحط اور مصیبت ہے۔ ابنِ قتیبہؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: الْحَسَنَةُ یعنی نعمت اور السَّيِّئَةُ یعنی مصیبت۔

ابوالفرج ابن الجوزیؒ نے اس آیت کی تفسیر میں تین قول نقل کئے ہیں:

- ۱ - الْحَسَنَةُ سے مراد بدر کی فتح ہے اور السَّيِّئَةُ سے مراد احد کی مصیبت ہے۔
- نیز فرمایا: ابنِ ابی طلحہ والبیؒ نے ابنِ عباسؓ سے یہی قول نقل کیا ہے۔

۲ - الحَسَنَةُ سے مراد نیکی اور السَّيِّئَةُ سے مراد اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ ابو العالیہؒ کا قول ہے۔

۳ - الحَسَنَةُ سے مراد نعمت اور السَّيِّئَةُ سے مراد مصیبت ہے۔ یہ قول ابنِ منبہؒ کا ہے۔ ابو العالیہؒ سے بھی ایک روایت اسی طرح ہے۔ اور یہ قول زیادہ صحیح ہے۔

ابن تیمیہؒ کی رائے:

میں (ابن تیمیہ) کہتا ہوں: ابو العالیہ سے مختلف سندوں کے ذریعے یہی قول روایت ہوا ہے، جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ یہی قول دوسرے علماء سے بھی مروی ہے۔ دوسرے قول کی اس نے سند بیان نہیں کی، بلکہ ایسے مفسرین کی کتابوں کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے جو سلف کے اقوال بغیر سند کے ذکر کر دیتے ہیں اور ان میں سے بہت سے اقوال سند کے لحاظ سے ضعیف ہوتے ہیں، بلکہ جھوٹ بھی ہوتے ہیں اور ان علماء سے ثابت ہی نہیں ہوتے جن کی طرف وہ منسوب کئے گئے ہیں۔

متأخر مفسرین میں سے بھی اکثر اس کی تفسیر اقوالِ سلف کے مطابق کرتے ہیں اور بعض نے الحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ سے نیک کام اور بُرے کام مراد لیے ہیں۔ تو پہلی قسم اس میں یقیناً شامل ہے۔ جیسے کہ اس کے لفظ، معنی، سیاق و سباق اور سلف کے اقوال سے ظاہر ہے۔

اور پہلے معنی کو چھوڑ کر صرف دوسرے معنی مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ پہلے کے ساتھ مقصود ہے، اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو یہ ایک نعمت ہے جو اسے حاصل ہوئی اور اس سے جو گناہ سرزد ہوا ہے وہ ایک بُرائی ہے جو اسے پہنچی، اور یہ اس کا نفس ہے

جس نے یہ بُرائی کی ہے۔

تو جب جزا اس کے نفس کی طرف سے ہے تو وہ عمل جو اس جزا کا سبب بنا
بد رجبہ، اولیٰ اس کے نفس کی طرف سے ہو گا۔ لہذا اس میں کوئی منافات نہیں کہ
عمل کی بُرائی اور اس کی جزا کی بُرائی خود اس کی طرف سے ہو حالانکہ سب تقدیر
میں لکھا ہوا ہے۔ مجاہدؒ نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ وہ قرآن کی اس
آیت کو یوں پڑھتے تھے : فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَنَا قَدْ زُتُّهَا عَلَيْكَ ”وہ تیرے نفس
کی طرف سے ہے اور میں نے اسے تجھ پر مقدر کیا ہے۔“

فصل ۲

گناہ کے بعد گناہ

دوسرا گناہ ممکن ہے پہلے گناہ کی سزا کے طور پر اس سے سرزد ہوا ہو، تو یہ
جزائے بد میں بھی شامل ہو گا اور برا عمل بھی ہو گا۔

ایک متفق علیہ حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ
نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا :

((عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَالْبِرُّ
يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، وَيَتَحَرَّى
الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ،
فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَالْفُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ،
وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، حَتَّى يُكْتَبَ
عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا))

”سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی

طرف لے جاتی ہے، اور آدمی سچ بولتا ہے اور سچ کا اہتمام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں صدیق یعنی ”انتہائی سچا“ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا اور جھوٹ وغیرہ اختیار کئے رکھتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں کذاب یعنی ”انتہائی جھوٹا“ لکھ دیا جاتا ہے۔“ (۱)

نیکی کے بعد نیکی

قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان ہوا ہے کہ دوسری نیکی کی توفیق بعض اوقات پہلی نیکی کے ثواب کے طور پر حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری بُرائی کی جرأت بعض اوقات پہلی بُرائی کی سزا کے طور پر ہوتی ہے۔

ارشادِ خداوندی ہے :

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَنبِيئًا ۚ وَإِذَا لَأْتَيْنَهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۖ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۖ ﴾ (النِّسَاء : ۶۶ - ۶۸)

”اور انہیں جو نصیحت کی جاتی تھی اگر وہ اس پر عمل کرتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہوتا۔ تب ہم انہیں اپنے پاس سے عظیم اجر عنایت فرماتے اور انہیں راہِ راست کی ہدایت نصیب فرماتے۔“

نیز ارشاد ہے :

(۱) صحیح البخاری، کتاب الادب، باب ۶۹۔ صحیح مسلم، کتاب البر، ح ۱۰۳ او ۱۰۴ او ۱۰۵ و دیگر کتب۔

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾

(العنكبوت : ۶۹)

”اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے۔“

اور فرمایا :

﴿ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝ ﴾

(محمّد : ۳-۶)

”اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے اللہ ان کے عمل کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کے حالات بہتر کر دے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی پہچان اس نے انہیں کرا دی ہے۔“

ایک مقام پر ارشاد فرمایا :

﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّؤَآءِ... ﴾ (الروم : ۱۰)

”پھر جنہوں نے بُرائی کی ان کا انجام بدترین ہو گا۔“

اور فرمایا :

﴿ ... وَكُتِبَ مُبِينًا ۝ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ... ﴾ (المائدة : ۱۶، ۱۵)

”... اور وضاحت کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اُس کی رضامندی کی پیروی کرے...“

نیز ارشاد فرمایا :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ
مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ﴾

(الحديد : ۲۸)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا ڈھرا حصہ دے گا اور تمہارے لئے وہ نور مہیا کرے گا جسے لے کر تم چلو پھرو، اور تمہاری مغفرت فرمادے گا۔“

نیز فرمایا :

﴿وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۝﴾

(الاعراف : ۱۵۴)

”اور اس (تورات) کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی اُن کے لئے جو اپنے رب سے خوف رکھتے ہیں۔“

اور فرمایا :

﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝﴾

(آل عمران : ۱۳۸)

”یہ وضاحت ہے لوگوں کے لئے اور ہدایت و نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لئے۔“

اور فرمایا :

﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيهِ
أَذَانٌ مِّمَّهِمْ وَقَفْرًا ۗ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۗ﴾ (فصلت : ۴۴)

”کہہ دیجئے یہ مؤمنوں کے لئے ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ اُن کی آنکھوں کی پٹی ہے۔“

اور فرمایا :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ۝ ﴾ (الاعراف : ۲۰۱، ۲۰۲)

”بے شک جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں جب انہیں کوئی شیطان چھو لے تو وہ (اللہ کو اور اس کے احکام کو) یاد کرتے ہیں اور اچانک وہ بینا ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کے بھائی بند انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں اور ذرا بھی کمی نہیں کرتے۔“

اور فرمایا :

﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۗ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۝ ﴾ (یوسف : ۲۳)

”اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے بُرائی اور بے حیائی کو دُور ہٹا دیں۔ وہ (یوسف ﷺ) ہمارے خاص بندوں میں سے تھا۔“

اور فرمایا :

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَسَدَّهُ آتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۗ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ ﴾ (یوسف : ۲۲)

”اور جب وہ (یوسف ﷺ) اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو ہم نے انہیں قوت فیصلہ اور علم عطا فرمایا۔ اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔“

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَسَدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۗ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ ﴾ (القصص : ۱۳)

”اور جب وہ (موسیٰ علیہ السلام) اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور ٹھیک ٹھاک ہو گئے تو ہم نے انہیں قوتِ فیصلہ اور علم عطا فرمایا۔ اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔“

مزید ارشاد ہے :

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ
بَالَهُمْ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ
أَمْثَلَهُمْ ۝ ﴾ (محمد : ۱-۳)

”جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اللہ نے ان کے اعمال رائیگاں کر دیئے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کئے اور اس چیز پر ایمان لائے جو محمد (ﷺ) پر نازل ہوئی، اور صرف یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، ان کے گناہ اللہ نے معاف کر دیئے اور ان کی حالت درست کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مؤمنوں نے اپنے رب کی طرف سے آنے والے حق کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے اسی طرح ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔“

اور فرمایا :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ ﴾ (الاحزاب : ۷۰، ۷۱)

”اے مؤمنو! اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، وہ تمہارے اعمال

درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔“

نیز ارشاد فرمایا :

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ

مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۗ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۗ وَمَا

عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝ ﴾ (التور : ۵۳)

”کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پس اگر تم پھر

جاؤ تو رسول کے ذمہ وہی ہے جس کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے اور

تمہارے ذمہ وہ ہے جس کا بوجھ تم پر ڈالا گیا۔ اور اگر تم اس کی اطاعت

کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور رسول کے ذمہ تو بس واضح طور پر پہنچا

دینا ہے۔“

سنت کی پیروی اور خواہش نفس کی پیروی

ابو عثمان نیشاپوری کہتے ہیں: جو شخص قولاً اور عملاً سنت کو اپنا حکمران بنائے

گا اس کی زبان سے حکمت ظاہر ہوگی، اور جو شخص قولاً و عملاً خواہش نفس کا مطیع

ہو جائے گا اس کی زبان سے بدعت ہی ظاہر ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

﴿ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۗ ﴾ (التور : ۵۳)

”اگر تم رسول کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔“

سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ

يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ﴾ (التور : ۶۳)

”جو لوگ اس کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، ممکن ہے

انہیں فتنہ پہنچ جائے یا دردناک عذاب پہنچ جائے۔“

اور فرمایا :

﴿... وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَتَقَلَّبَ أَفْنِدَتْهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ...﴾

(الانعام : ۱۱۰-۱۱۱)

”تمہیں کیا معلوم کہ جب اللہ کی نشانی آئے تو یہ لوگ ایمان نہ لائیں؟ اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو اسی طرح پلٹادیں جس طرح وہ پہلی بار اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔“

ایک جگہ ارشاد ہے :

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۗ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ﴾

(آل عمران : ۱۵۵)

”جس دن دو جماعتوں کا آمناسا منا ہوا اس دن تم میں سے جو لوگ پھر گئے انہیں شیطان نے ان کے کچھ اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا۔ اور اللہ نے انہیں معاف فرمادیا۔“

مزید ارشاد ہے :

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ لِمَ تُوذُونَ بِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ ۗ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝... إِلَى قَوْلِهِ... وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝﴾ (الصَّف : ۵-۷)

”جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا: اے قوم تم مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول

ہوں، تو جب انہوں نے کج روی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل کج رو کر دیئے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ . . . .
 اُس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اُسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“
 نیز ارشاد ہے :

﴿ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۗ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ (البقرة : ۸۸)

”انہوں نے کہا ہمارے دل پردوں میں محفوظ ہیں۔ بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، لہذا وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔“

یہ بھی ارشاد ہے :

﴿ ... وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۗ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ ﴾ (التيساء : ۱۵۵)

”اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے لہذا وہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔“

اور فرمایا :

﴿ ... فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ ﴾ (البقرة : ۲۵۸)

”پس کافر شدد رہ گیا۔ اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

اور فرمایا :

﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا
وَصَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ۝ ثُمَّ
أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ

جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ ﴾ (التوبة: ۲۵، ۲۶)

”اور حنین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت پر فخر ہوا تو اس کثرت تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، اور تم پر زمین فراخ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھے پھیر کر چل نکلے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مؤمنین پر سکینت نازل کی اور وہ لشکر اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور کافروں کو سزا دی۔“

جنگ کے فریقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْتِي مَعَكُمْ فَتَبَيَّنُوا الَّذِينَ
أَمَّنُوا ۗ سَأَلْنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ
الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ ۗ ﴾ (الانفال: ۱۲، ۱۳)

”جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی فرما رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم مؤمنوں کو ثابت قدم رکھو، میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، لہذا تم ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ، اور ان کی انگلیوں کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ اس لئے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔“

نیز ارشاد ہوا :

﴿ سَأَلْنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ

مَا لَمْ يُتْرَكْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ وَمَا وَهَمُ النَّارُ ۗ وَبِئْسَ مَثْوَى
الظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾ (آل عمران : ۱۵۱)

”ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر لیا ہے جن کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان کا ٹھکانا جہنم ہے، اور وہ بری جگہ ہے ظالموں کی۔“

ایک اور مقام پر فرمایا :

﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ
دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ۗ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ
مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ
يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ
بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۚ وَلَوْلَا
أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ النَّارِ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ
وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ﴾ (الحشر: ۲-۳)

”وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تم نہیں سمجھتے تھے کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچالیں گے، تو اللہ (کا عذاب) ان پر وہاں سے آگیا جہاں سے انہیں سان گمان بھی نہ تھا۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مؤمنوں کے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر رہے تھے، لہذا اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں ہی عذاب دے دیتا۔ اور آخرت میں ان کے لئے آگ کا

عذاب ہے۔ یہ اس لئے کہ انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔“

ارشادِ خداوندی ہے :

﴿لَنْ يَصْرُوكُمْ إِلَّا آذَىٰ ۖ وَإِنْ يُّقَاتِلُوكُمْ يُؤْلُوكُمْ ۗ الْأَذْبَارُ ۗ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ۝ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَفَقَّوْا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءَؤُا وَبَغَضِبِ مِنَ اللَّهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ۗ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝﴾ (آل عمران : ۱۱۳، ۱۱۴)

”وہ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر معمولی تکلیف، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وہ جہاں بھی ہوں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے کوئی سارا مل جائے۔ وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان پر بے چارگی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لئے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ اس لئے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے بڑھتے تھے۔“

مزید ارشاد ہے :

﴿تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ

خَلِدُونَ ۝ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ۝ ﴿

(المائدة : ۸۰، ۸۱)

”آپ ان میں سے بہت سے افراد کو دیکھیں گے کہ کفار سے دوستی رکھتے ہیں، ان کے لئے ان کی جانوں نے بری چیز پیش کی ہے کہ اللہ ان پر ناراض ہو گیا، اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں۔ اگر وہ اللہ پر اور نبی (ﷺ) پر ایمان لے آتے اور جو کچھ اس (نبی) پر نازل ہوا ہے (اس پر ایمان لاتے) تو کفار کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔“

اور ارشاد ہے :

﴿ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ۚ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَسِيصِينَ وَزُهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۝ ﴿ (المائدة : ۸۲)

”اور آپ ان میں سے دوستی کے لحاظ سے مؤمنوں سے سب سے زیادہ قریب ان کو پائیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں علماء اور راہب موجود ہیں، اور یہ وجہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔“

مزید ارشاد ہے :

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ۝ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۝ ﴿

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ
 الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ۗ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ
 كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 إِسْرَارَهُمْ ۝ ﴿مُحَمَّد : ۲۲-۲۶﴾

”کیا قریب ہے کہ اگر تم پھر جاؤ تو زمین میں فساد کرنے لگو اور قطع رحمی کرنے لگو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے تو انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ جو لوگ پشت کی طرف (اٹلے پاؤں) پھر گئے جب کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی تھی، ان کے لئے شیطان نے (باطل کو) مزین کر دیا اور انہیں ڈھیل دلائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ وحی کو ناپسند کرنے والوں سے کہا کہ ہم بعض امور میں تمہاری اطاعت کریں گے، اور اللہ ان کی رازداری سے واقف ہے۔“

اور فرمایا :

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِن اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ
 وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ فَلَمَّآ اٰتٰهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَٰجَلُوْا بِهٖ
 وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ۝ فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِىْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمٍ
 يَلْقَوْنَہٗ بِمَا اٰخَلَفُوْا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ ۝ ﴾
 (التوبة : ۷۵-۷۷)

”ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور نیک ہو جائیں گے۔ تو جب اس نے انہیں اپنے فضل سے عنایت فرمایا تو

انہوں نے اس (مال) کے ساتھ بخل کیا اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔
لذا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا اس دن تک جب وہ
اس سے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی
خلاف ورزی کی اور وہ جھوٹ بولتے تھے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ
فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنُتَقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۗ إِنَّكُمْ
رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَلِيفِينَ ۝ ﴾

(التوبة : ۸۳)

”پس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں سے ایک گروہ کے پاس واپس لے
جائے، پھر وہ آپ سے (جماد کے لیے) نکلنے کی اجازت مانگیں تو فرمادیں:
تم ہرگز میرے ساتھ نہیں نکلو گے، اور میرے ساتھ مل کر دشمن سے
ہرگز جنگ نہیں کرو گے، تم پہلی بار بیٹھ رہنے پر راضی ہو گئے تھے تو اب
پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو۔“

اس کے برعکس مؤمنوں کو یوں فرمایا :

﴿ وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ
وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ
وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۝ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ
أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝ وَلَوْ
قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا
نَصِيرًا ۝ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ

اللّٰهُ تَبْدِيلاً ﴿ (الفتح : ۲۰ - ۲۳)

”اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، پس یہ تمہیں جلدی دے دی، اور تم سے لوگوں کے ہاتھ کو روک دیا تاکہ وہ مؤمنوں کے لئے ایک نشانی بن جائے اور تاکہ تمہیں سیدھی راہ دکھائے۔ اور تمہیں دوسری نعمتیں بھی دے گا جن کی تمہیں ابھی طاقت نہیں ملی اور اللہ نے انہیں گھیر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کافر تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر انہیں کوئی دوست یا مددگار نہیں ملے گا۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے اور آپ اللہ کے طریقہ میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔“

ان کا پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا ان کاموں میں سے نہیں تھا جن سے انہیں خاص طور پر منع کیا گیا ہو۔ لیکن یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔
اسی قسم کی اور بہت سی مثالیں بیان کی جاسکتی ہیں۔

فصل ۳ نفس کی شرارت

چونکہ وہ غلطیاں جو انسان سے سرزد ہوتی ہیں ممکن ہے کہ وہ سابقہ غلطیوں اور گناہوں کا بدلہ ہوں، لہذا کہا جاسکتا ہے کہ یہ غلطیاں بھی ایک مصیبت ہیں جو سابقہ گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ انسان جو گناہ کرتا ہے وہ اس کے نفس کی طرف سے ہوتے ہیں (یعنی وہ خود ان کا ذمہ دار ہوتا ہے) اگرچہ یہ تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو جب جزا، جو غلطیوں کا سبب بنی ہے، اس کا ذمہ وار انسان ہے، تو اس کا عمل بھی، جس کا یہ بدلہ ہے، بطریق اولیٰ خود اس کی طرف سے ہو گا۔ نبی اکرم ﷺ خطبہ میں فرمایا کرتے تھے: ((نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا)) (۲) ”ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے اعمال کی بُرائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔“

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: مجھے کوئی دعا سکھائیے، تو حضور ﷺ نے فرمایا: یوں کہو:

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى

(۲) سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب ۲۲۳۔ و کتاب النکاح، باب ۳۲۔

سنن الترمذی، کتاب النکاح، باب ۱۷۔ سنن النسائی، کتاب النکاح، باب ۱۰۰۔

باب ۲۳ و کتاب النکاح، باب ۳۹۔

نَفْسِي سَوْءًا أَوْ أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ)) (۳)

”اے اللہ! اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے! اے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے! اے ہر چیز کے مالک اور بادشاہ! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اپنے نفس کے شر سے شیطان کے شر اور اس کے جال سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے آپ کے لئے کوئی بُرائی کماؤں یا کسی مسلمان کو کوئی بُرائی پہنچاؤں۔“

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”یہ ذُعا صبح کو، شام کو اور سوتے وقت پڑھا کرو۔“

اس حدیث سے واضح ہوا کہ آیہ مبارکہ میں لفظ ﴿مِنْ نَفْسِكَ﴾ میں اعمال کی سزا بھی شامل ہے اور اعمال بھی، اگرچہ ہوتے یہ سب اللہ کی تقدیر سے ہیں۔

(۳) سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ۱۳۔ سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب ما یقول اذا اصبح۔ امام ترمذی نے حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔

فصل ۴ قدریہ کی تردید

قدریہ اس آیت سے دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ اس کی کئی وجوہ ہیں۔

۱۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے کا عمل — اچھا ہو یا بُرا — بندے کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو طاقت دی ہے جس سے وہ نیکی بھی کر سکتا ہے اور گناہ بھی۔ اس کے بعد، بقول ان کے، ایک شخص نے نیکی کے ارادہ کو وجود بخشا، دوسرے نے بُرائی کا ارادہ پیدا کر لیا۔ ان کے خیال میں نیکی اور بدی کا یہ ارادہ اللہ نے پیدا نہیں کیا۔

قرآن مجید نے نیکیوں اور بُرائیوں میں فرق کیا ہے۔ یہ لوگ نیکی اور بدی میں حکم کے لحاظ سے تو فرق کرتے ہیں (کہ نیکی کا اللہ نے حکم دیا ہے، بُرائی کا حکم نہیں دیا) لیکن یہ فرق نہیں کرتے کہ اللہ نے اس شخص میں نیکیاں پیدا کی ہیں بُرائیاں نہیں۔ بلکہ ان کے عقیدے کے مطابق اللہ نے نہ نیکیاں پیدا کی ہیں نہ بُرائیاں۔ البتہ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی اور بدی کے وہ اعمال پیدا کرتا ہے جو دوسرے اعمال کا بدلہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اہل سنت کا قول ہے، لیکن اسکے باوجود ان کے ہاں تمام نیکیاں اللہ کی طرف سے نہیں، نہ تمام بُرائیاں اللہ کی طرف سے ہیں۔ بلکہ بعض نیکیاں اور بعض بُرائیاں اس میں شامل ہیں۔

۲۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ ”سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔“ یہاں بھلائیوں اور بُرائیوں دونوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ لوگ اعمال کے سلسلہ میں اس بات کے قائل نہیں، جزاء کے سلسلہ میں قائل ہیں۔

اس کے بعد اللہ نے جو فرمایا: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ... مِنْ سَيِّئَةٍ﴾ (تجھے جو بھلائی پہنچے... جو بُرائی پہنچے) — یہ ایسے ہی ہے جیسے دوسری جگہ فرمایا ﴿وَإِنْ نُصِبْتَهُمْ حَسَنَةً﴾ (اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے) اور ﴿وَإِنْ نُصِبْتَهُمْ سَيِّئَةً﴾ (اگر انہیں کوئی بُرائی پہنچے)

۳- آیت میں نعمتیں اور مصیبتیں سبھی شامل ہیں، جیسے کہ پہلے گزرا۔ لہذا جبر کے قائلین اس آیت کو ان اعمال کے خارج کرنے کی دلیل نہیں بنا سکتے جن کی وجہ سے وہ سزا کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ لفظ ﴿كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (سب اللہ کی طرف سے ہے) میں ”سب“ سے مراد نعمتیں اور مصائب ہی ہیں، اور آیت ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ﴾ (تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تجھے بُرائی پہنچے وہ خود تیری طرف سے ہے) ان کے خلاف دلیل بنتی ہے۔ اس میں یہ وضاحت ہے کہ انسان بُرائیوں کا ارتکاب کرتا ہے اور ان کی وجہ سے سزا کا مستحق قرار پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھلائیاں بطورِ نعمت دیتا ہے، خواہ یہ بھلائیاں عمل کی صورت میں ہوں یا ثواب کی صورت میں۔ جب انسان کو پہنچنے والی ہر بھلائی اللہ کی طرف سے ہے تو تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، خواہ وہ ابتداءً حاصل ہوں یا جزا کے طور پر۔ اور جب وہ نعمت جو جزا کے طور پر حاصل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے ہے تو وہ نیک عمل جو اس جزا کے حصول کا سبب بنا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ دونوں (نیک عمل اور جزا) بندے پر اللہ کی ایک نعمت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ورنہ اگر نیک عمل خود بندے کی طرف سے ہوتا جس طرح بُرائیاں بندے کی ذات سے سرزد ہوتی ہیں، پھر تو سبھی کچھ بندے کی طرف سے ہوتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں دونوں قسموں کے درمیان تفریق کی ہے، جیسے کہ

صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

((يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أَوْفَيْكُمْ
إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ
فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ)) (۴)

”اے میرے بندو! یہ تمہارے ہی عمل ہیں جنہیں میں جمع کر کے رکھتا ہوں، پھر میں تمہیں پورے پورے دے دیتا ہوں۔ تو جس کو بھلائیاں حاصل ہوں وہ اللہ کا شکر کرے، اور جسے دوسری صورت پیش آئے وہ اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔“

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں :

﴿أَوَلَمْآ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِنْهَا فَلْتَمَّ اتَىٰ هَذَا
قُلُوبًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ (آل عمران : ۱۶۵)

”کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب کہ تم اس سے دو گنی (دشمن کو) پہنچا چکے ہو تم کہتے ہو یہ کہاں سے ہے؟ کہہ دیجئے یہ تمہاری جانوں کی طرف سے ہے۔“

مزید ارشاد ہے :

﴿وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْتَضُونَ﴾

(الرُّوم : ۳۶)

”اور اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے تو اسے دیکھتے ہی وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔“

ایک جگہ ارشاد ہے :

(۴) صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، باب تحریم الظلم

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (الرُّوم: ۴۱)

”خشکی اور سمندر میں فساد پھیل گیا ہے اس وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا تاکہ اللہ انہیں ذائقہ چکھائے ان کے بعض عملوں کا“ تاکہ وہ رجوع کریں۔“

مزید ارشاد ہے :

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ...﴾ (هُود: ۱۰۱)

”ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔“

ایک جگہ فرمایا :

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾

(الزُّحُف: ۷۶)

”ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔“

اور فرمایا :

﴿لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

(ص: ۸۵)

”(اے ابلیس!) میں تجھ سے اور ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے

ان سب سے جہنم کو بھروں گا۔“

اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ارشاد فرمایا :

﴿... وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ

وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ

الرُّشْدُونَ﴾ (الحُجُرَات: ۷)

”... لیکن اللہ نے تمہیں ایمان محبوب کر دیا، اسے تمہارے دلوں میں
 مزین کر دیا، اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تمہیں متنفر کر دیا۔ یہی لوگ
 ہدایت والے ہیں۔“
 انہیں نماز میں بھی یہی کئے کا حکم دیا گیا ہے :

﴿ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
 عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ ﴾

”(اے اللہ!) ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے
 انعام فرمایا۔ جن پر تیرا غضب نہیں ہو اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔“

فصل ۵ آیت میں کوئی اشکال نہیں

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آیت میں ایک اشکال ہے اور بظاہر اس میں تاقص ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿كُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ”سب اللہ کے ہاں سے ہے“ پھر بھلائیوں اور بُرائیوں میں فرق کر دیا اور فرمایا ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ ”تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو تجھے بُرائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔“ ان کے اس قول کی وجہ ان کی کم فہمی اور عدم تدبر ہے۔ ورنہ آیت میں نہ بظاہر تعارض ہے نہ حقیقت میں، نہ لفظوں میں کوئی تعارض ہے نہ معنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے بیمار دل والے اور منافقین کا ذکر کیا ہے جو جماد سے جی چراتے ہیں۔ پھر فرمایا :

﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ ۗ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۗ﴾ (النِّسَاءُ : ۷۸)

”تم جہاں کہیں بھی ہو گے موت تمہیں پالے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی بُرائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ تیری طرف سے ہے۔“

یہ بات وہ رسول اللہ ﷺ سے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمیں جو دین کے مختلف احکام دیئے ہیں، اور ہم نے اپنے سابقہ رسم و رواج چھوڑے ہیں اس وجہ سے ہمیں یہ تکلیفیں پہنچی ہیں، کیونکہ آپ ﷺ نے وہ احکام دیئے

جن کا نتیجہ ان مصائب کی صورت میں نکلا۔ لہذا اس آیت میں ”سینات“ سے مراد مصائب ہیں، اور وہ اعمال ہیں جو ان کے خیال میں ان مصائب کا باعث ہیں۔ اور وہ اعمال وہی ہیں جن کا حضور ﷺ نے حکم دیا ہے۔ ان کا کہنا ”مِنْ عِنْدِكَ“ یعنی یہ ”آپ کی طرف سے ہیں“ ان میں جہاد میں پیش آنے والے مصائب بھی شامل ہیں جن کی وجہ سے کبھی شکست ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ آنحضرت ﷺ نے انہیں جہاد کا حکم دیا تھا، اور ان میں وہ مصائب بھی شامل ہیں جن کا تعلق معاش اور رزق سے ہے۔ یہ انہوں نے بدشگونئی کے طور پر کہا، یعنی تمہارے دین کی ہمیں یہ سزا ملی۔ جس طرح قوم فرعون نے موسیٰ ﷺ اور ان کے اصحاب کو نامبارک قرار دیا تھا اور جس طرح بستی والوں نے رسولوں سے کہا تھا : ﴿ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ﴾ (یس : ۱۸) ”ہم نے تمہیں نامبارک پایا ہے۔“ جس طرح قوم ثمود کے کافروں نے حضرت صالح ﷺ اور ان کے ماننے والوں سے کہا تھا : ﴿ اَطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ﴾ (الشمس : ۴۷) ”ہم نے آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے بدفالی لی ہے۔“

چنانچہ ان لوگوں کو دشمنوں کے ہاتھوں جو مصائب پیش آتے تھے مثلاً جنگ، زلزلے، قتل ہونا اور زخمی ہونا وہ کہتے تھے کہ اے رسول! یہ آپ کی طرف سے ہیں، کیونکہ آپ نے ہمیں ایسے کاموں کا حکم دیا ہے جس کے نتیجے میں یہ تکالیف جھیلنی پڑ رہی ہیں۔ اسی طرح آسمان سے نازل ہونے والی مشکلات کے بارے میں بھی کہتے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہیں۔ یعنی اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے آپ کی اطاعت کی اور آپ کے دین کی پیروی کی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ۙ اِظْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۗ خَسِرَ

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ﴿ (الحج : ۱۱)

”لوگوں میں کوئی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو کنارے پر ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آجائے تو اُلٹا پھر جاتا ہے۔ اس نے دنیا میں بھی خسارہ پایا اور آخرت میں بھی۔“

اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو رسول ﷺ کی اطاعت کو، اور آپ پر نازل ہونے والی شریعت پر عمل کو آنے والی مصیبت کا سبب قرار دیتا ہے، خواہ وہ مصیبت آسمان سے آئے یا کسی انسان کی طرف سے۔ اور ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ وہ جب کہتے تھے ”یہ تیری طرف سے ہے“ تو ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے یہ مصیبت پیدا کی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ مصیبت پیدا نہیں کی۔ اور نہ یہ بات تھی کہ ”مِنْ عِنْدِكَ“ (تیری طرف سے) کا لفظ وہ ایک دوسرے کو کہتے ہوں، بلکہ وہ رسول اللہ ﷺ کو مخاطب کر کے یہ لفظ کہتے تھے۔

جس شخص نے یہ مسئلہ سمجھ لیا، اس کے لئے واضح ہو جائے گا کہ دونوں آیتیں ایک دوسرے کی نفی نہیں کر رہیں۔ یعنی ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ ”جو تجھے بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تجھے بُرائی پہنچے وہ تیری طرف سے ہے“ دوسری آیت کی مخالف نہیں ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ﴿كُلُّ مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ”سب اللہ کی طرف سے ہے۔“ بلکہ سمجھدار آدمی تو ان کی تصدیق کرے گا۔ اس کے برعکس یہ لوگ — اور قیامت تک پیدا ہونے والے اس ذہن کے لوگ — رسول ﷺ کی لائی ہوئی تعلیمات کو، اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کو، اور قیامت تک آنے

والے متبعین رسالت کو، اپنے مصائب کا سبب قرار دیتے ہیں۔

بعض اوقات یہ لوگ تعلیماتِ نبویؐ کو ہدفِ تنقید بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ احکامِ اللہ کے نازل کردہ نہیں ہیں، اگر اللہ کی طرف سے ہوتے تو ان کے ماننے والوں کو ان مشکلات و مصائب کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔

بعض اوقات یہ عمومی تنقید تو نہیں کرتے لیکن کسی خاص مسئلہ پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس معاملہ میں رسول اللہ ﷺ نے صحیح طرزِ عمل اختیار نہیں کیا۔ جنگِ اُحد کے موقع پر مشہور منافق عبد اللہ بن اُبی کارویہ اسی قسم کا تھا۔ پہلے رسول اللہ ﷺ کی یہ رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، شہر سے باہر نہ نکلا جائے اور عبد اللہ بن اُبی کی بھی یہی رائے تھی۔ جماد کا شوق رکھنے والے بعض حضرات نے عرض کیا کہ شہر سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ آنحضرت ﷺ نے ان کی رائے کو قبول فرمایا۔ آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور ہتھیار پہن لیے۔ جب آنحضرت ﷺ ہتھیار بند ہو کر تشریف لائے تو ان صحابہ کرام کو اپنی رائے غلط ہونے کا احساس ہوا۔ انہوں نے عرض کیا: حضور! آپ حالات کو بہتر سمجھتے ہیں، اگر آپ کا ارادہ مبارک مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا نہیں ہے تو ہم تعمیل کریں گے۔ لیکن نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ”جب نبی ہتھیار پہن لے تو پھر اس کے لئے ہتھیار کھولنا مناسب نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔“ مطلب یہ ہے کہ جماد جب شروع کر دیا جائے پھر اس کی تکمیل لازم ہو جاتی ہے، جیسے جب حج کا احرام باندھ لیا جائے پھر اسے درمیان میں چھوڑنا جائز نہیں، لہذا یہ کہ کوئی ایسا عذر پیش آجائے جس کی وجہ سے تکمیل ناممکن ہو جائے۔

فصل ۶

رسولوں کو نامبارک قرار دینا

آیت مبارکہ ﴿وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾ ”اگر ان کو کوئی بُرائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے“ اس آیت کے بارے میں مفسرین کے دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں۔

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور سدی وغیرہ سے روایت ہے: ”وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نامبارک قرار دیتے ہوئے یہ بات کہتے تھے۔“ عبدالرحمن بن زید بن اسلم نے اس کی تفسیروں کی ہے: ”یعنی آپ کی تدبیروں کی غلطی کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔“ جس طرح عبداللہ بن ابی وغیرہ نے جنگ اُحد کے دن یہ بات کہی تھی۔ یہ وہی ہیں جن کی بات کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے: ﴿قَالُوا لَا خَوْفَ مِنْهُمْ وَقَعَدُوا وَالْوَاظِعُونَ مَا قَاتِلُوا﴾ (آل عمران : ۱۶۸) ”جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا — جب کہ خود جنگ سے پیچھے بیٹھ رہے — کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔“

بہر حال ان کا یہ کہنا کہ ”یہ آپ کی طرف سے ہے“ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر طعن ہے، یعنی ایمان اور جہاد وغیرہ۔ اور وہ انہی کو ان مصیبتوں کا باعث قرار دیتے ہیں جو اطاعت گزار مؤمنوں کو پیش آتی ہیں، جس طرح اُحد کے دن پیش آیا۔ بعض اوقات دشمنوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو کافر کہنے لگتے ہیں کہ یہ مؤمنوں کی نحوست ہے، جیسے ہستی والوں نے رسولوں سے کہا تھا: ”ہم تمہیں نامبارک سمجھتے ہیں۔“ قوم فرعون کا طرز عمل بھی اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کا بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے:

﴿ فَاِذَا جَاءَ تَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هٰذِهِ ۗ وَاِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَّتَّخِذُوْا بِمُوسٰى وَمَنْ مَّعَهُ ۗ اِلَّا اِنَّمَا طَغٰرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ وَلَكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ ﴾ (الاعراف : ۱۳۱)

”جب ان کو بھلائی حاصل ہوتی تو کہتے یہ تو ہمارے لئے ہے ہی اور اگر ان کو بُرائی پہنچتی تو موسیٰ (ﷺ) اور ان کے ساتھیوں کو نامبارک کہتے۔ ان کا شگون اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔“
صالح (ﷺ) اور ان کی قوم کے درمیان ہونے والی گفتگو کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح نقل کیا، فرمایا :

﴿ قَالُوا اَطَّيْرَنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۗ قَالَ طٰيْرِكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتِنُوْنَ ۝ ﴾ (النمل : ۴۷)

”انہوں نے کہا: ہم نے تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے بد شگونی لی ہے۔ صالح (ﷺ) نے کہا: تمہارا شگون اللہ کے پاس ہے بلکہ تم فتنہ میں مبتلا لوگ ہو۔“

اور جب بستی والوں نے کہا :

﴿ ... اِنَّا تَطَّيْرْنَا بِكُمْ ۗ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ ﴾ (یٰس : ۱۸)

”ہم نے تم سے بد فالی لی ہے۔ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار کر مارویں گے اور تمہیں ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔“
تو پیغمبروں نے کہا :

﴿ . . . طٰيْرِكُمْ مَّعَكُمْ ۗ اِنَّ ذٰكِرْتُمْ ۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۝ ﴾ (یٰس : ۱۹)

”تمہارا شگون تمہارے ساتھ ہے۔ کیا یہ باتیں تم اس لئے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔“

﴿إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ”ان کا شگون اللہ کے پاس ہے“ اس آیت کی تفسیر میں ضحاک کہتے ہیں: ”تمام معاملات اللہ کی طرف سے ہیں، تم کو جو بھی معاملہ پیش آتا ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔“ ابن ابی طلحہ نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا: ”طَائِرُكُمْ سے مراد تمہارے عیوب ہیں۔“ قتادہ نے کہا: ”یعنی تمہارے اعمال اللہ کے پاس ہیں۔“ ایک روایت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے ”تمہارے اعمال اللہ کے پاس ہیں۔“ ﴿وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ﴾ یعنی ”تمہیں اللہ کی اطاعت اور معصیت کے ساتھ آزمایا جاتا ہے۔“ ابن اسحاق نے کہا: رسولوں نے کہا ﴿طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾ ”تمہارا شگون تمہارے ساتھ ہے“ یعنی ”تمہارے اعمال۔“

”الطَّائِرُ“ (شگون) کا مطلب

آیت کریمہ میں لفظ ”طائر“ کی تفسیر اعمال اور ان کی جزاء سے کی گئی ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں جو مصیبتیں پہنچ رہی ہیں وہ رسولوں اور ان کے متبعین کے گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے واضح فرمادیا کہ ان کی نحوست — یعنی ان کے اعمال اور ان کا بدلہ — اللہ کے پاس ہے اور وہ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کے بد اعمال اور ان بد اعمالیوں کی جو سزا اللہ نے مقدر کی ہے وہ ان کے ساتھ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ (بنی اسرائیل: ۱۳)
 ”ہم نے ہر انسان کا طائر (نحوست یا بد شگون یا مقدر) اس کی گردن میں لگا رکھا ہے۔“

اور وہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے یہ مصائب مقدر کئے ہیں۔ لہذا مصائب اسی کی طرف سے نازل ہوتے ہیں اور یہ خود ان کے اعمال کا بدلہ ہوتے ہیں، ان مصائب کی وجہ رسول اور مؤمنین نہیں ہوتے۔ یہاں یہ بھی کہا جاسکتا تھا کہ انہیں خود ان کے اعمال کا بدلہ ملتا ہے، دوسروں کے اعمال کا نہیں، اور یہی بات اس آیت میں کہی گئی ہے۔ چونکہ منافق، کفار اور روحانی مریض یہ کہتے تھے کہ ہم پر یہ مصیبتیں محمد ﷺ کے لئے ہوئے دین کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دیا کہ ان کے مصائب کی وجہ محمد ﷺ کا دین نہیں بلکہ خود ان کے اپنے گناہ ہیں۔ اس سے ان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو رسول اللہ ﷺ کی اطاعت سے اس لئے گریز کرتے ہیں کہ انہیں اس طرح کی مصیبتیں نہ پہنچیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ تو رکھتے ہیں لیکن رسول ﷺ کی تعلیمات پر عمل کرنے کو مصائب کی وجہ قرار دیتے ہیں، اور جنہیں رسول کا انکار کرنے کی وجہ سے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اس کی وجہ رسول کی تعلیمات کو قرار دے دیتے ہیں۔

فصل ۷

رسول اللہ ﷺ کی اطاعت فتح اور خیر و برکت کا باعث ہے

مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کسی مصیبت کا سبب نہیں ہیں۔ اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کسی مصیبت کا سبب بن ہی نہیں سکتی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کا نتیجہ تو اہل طاعت کے لئے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں بھلائی ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول ﷺ کے فرماں برداروں کو کچھ مصیبتیں پیش آجاتی ہیں جن کا سبب خود ان کے گناہ ہوتے ہیں، نہ کہ وہ اعمال جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انجام دیئے گئے۔ جس طرح جنگِ احد کے دن بعض صحابہ رضی اللہ عنہم کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچی، نہ کہ اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت کی وجہ سے۔

آزمائش

اسی طرح انہیں خوشحالی اور تنگی کے ساتھ آزمایا جاتا ہے اور بعض اوقات سخت آزمائش ہوتی ہے گویا کہ انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا ہو، لیکن اس آزمائش کا سبب ان کے ایمان اور اطاعت کو قرار نہیں دیا جاسکتا، بلکہ ان پر آزمائش اس لئے آتی ہے تاکہ ان میں اگر شر کا کوئی حصہ رہ گیا ہو تو وہ اس سے بھی پاک ہو جائیں۔ جس طرح سونے کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ خالص سونا کھوٹ سے الگ ہو کر کندن بن جائے۔ اسی طرح نفس انسانی میں شر موجود ہوتا ہے، اس آزمائش کے بعد مؤمن اپنے نفس کے شر سے پاک ہو کر کندن بن جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ وَتِلْكَ الْآيَاتُ نُذَوِلْهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ
 أٰمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۝
 وَلِيَمْحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ أٰمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكٰفِرِينَ ۝ ﴾

(آل عمران : ۱۳۰، ۱۳۱)

”یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ
 مؤمنوں کو جان لے (ظاہر کر دے) اور تم میں سے گواہ بنا لے۔ اور اللہ
 ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ نیز تاکہ اللہ مؤمنوں کو خالص کر دے اور
 کافروں کو ملیا میٹ کر دے۔“

اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا:

﴿ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ ﴾

(آل عمران : ۱۵۳)

”تاکہ اللہ تعالیٰ آزما لے اس چیز کو جو تمہارے سینوں میں ہے اور
 خالص کر دے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے۔“

صالح علیہ السلام نے اسی لئے اپنی قوم سے کہا تھا :

﴿ ظَنُّوْكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ۝ ﴾ - (النمل : ۷۷)

”تمہارا شگون اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایسی قوم ہو جس کی آزمائش کی
 جا رہی ہے۔“

مصیبتیں مؤمنوں کے لئے اجر و ثواب کا باعث ہیں

اسی وجہ سے مشکلات مؤمنوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں اور ان پر
 صبر کرنے سے مؤمنوں کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ جہاد میں دشمنوں کے
 ہاتھوں انہیں جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرنے سے ان کا اجر بڑھ جاتا ہے۔

صحیح حدیث میں نبی اکرم ﷺ کا یہ ارشاد مروی ہے :

((مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْرُؤُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيُسْلَمُونَ وَيُغَنَّمُونَ إِلَّا تَعَجَّلُوا ثَلَاثِي أَجْرِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ)) (۵)

”جب مجاہد اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور انہیں امن و سلامتی سے غنیمت مل جاتی ہے تو انہوں نے اپنا دو تہائی ثواب دنیا میں پالیا اور اگر (انہیں مصیبت آئے اور وقتی کھلت کاسامنا کرنا پڑے اور) وہ غنیمت حاصل نہ کر سکیں تو وہ پورے ثواب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔“

جماد کے دوران انہیں بھوک پیاس اور تھکن برداشت کرنا پڑتی ہے اس کی وجہ

سے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِنًا يَعْغِظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (التوبة : ۱۲۰)

”اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو بھی پیاس، تھکاوٹ یا بھوک پہنچتی ہے اور جب بھی وہ ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جس سے کافروں کو غصہ آئے، اور جو بھی وہ دشمنوں سے حاصل کرتے ہیں، اس سب کے بدلے ان کے لئے نیک اعمال لکھ دیئے جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔“

(۵) صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، ح ۱۵۳ و ۱۵۴۔ سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب ۱۲۔ سنن النسائی، کتاب الجہاد، باب ۱۵۔

فصل ۸

محمد ﷺ کوئی نعمت یا مصیبت اپنے پاس سے نہیں لاتے

مقصود یہ ہے کہ اللہ نے جو فرمایا ہے: ﴿إِنْ تُصِيبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾

”اور اگر ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں (اے محمد) یہ آپ کی طرف سے ہے۔ فرمادیتے

سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔“ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ان کو جو مصیبت آتی تھی وہ اس کا سبب محمد ﷺ کے لئے ہوئے احکامات کو قرار دیتے تھے اور

کہتے تھے کہ ہمیں جو نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو مصیبت آتی ہے وہ محمد ﷺ کی طرف سے ہے۔ یعنی آپ ﷺ کے دین اور آپ کی تعلیمات

کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھی محمد ﷺ کی طرف سے نہیں۔ محمد ﷺ کے اختیار میں نہ نعمت ہے نہ مصیبت۔

اسی لئے اس کے بعد فرمایا: ﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ ”ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟“

سدی اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں یہاں قرآن کی سمجھ مراد ہے، کیونکہ

جب وہ قرآن کے ارشادات پر غور کریں گے تو ان کو سمجھ آجائے گی کہ قرآن میں انہیں صرف بھلائی، عدل، سچائی اور توحید کا حکم دیا گیا ہے۔ کسی ایسی چیز کا

حکم نہیں دیا جو مصائب کا سبب ہے، کیونکہ جب وہ قرآن پر غور کریں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کسی شکل میں شر کا سبب نہیں ہے۔

اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کام کا حکم دیتے ہیں، تو مجرد

حکم دینے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے اور اس میں بندوں کے لئے فائدہ اور مصلحت ہے۔ بعض لوگوں کی یہ بات درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات بندوں کو ایسے کام کا حکم بھی دے دیتے ہیں جس کی تعمیل میں ان کا کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ نقصان ہو۔ کیونکہ اگر یہ بات درست مان لی جائے تو اس کا یہ مطلب ہو گا کہ انبیاء و مؤمنین کو نامبارک کہنے والوں کی بات کا بعض اوقات سچ ہونا بھی ممکن ہے۔

اس کی مزید وضاحت یوں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا :

﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾

”جو تجھے بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو تجھے برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔“

تو اس کے بعد یہ فرمایا :

﴿ وَ أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴾

”ہم نے آپ کو لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی رسالت کی گواہی اس طرح دی ہے کہ آپ ﷺ کے ہاتھ سے بے شمار نشانیاں اور معجزات ظاہر فرمائے، اور جب اللہ تعالیٰ گواہی دے دیں تو پھر کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر ان لوگوں کی طرف سے آپ ﷺ کی رسالت کا انکار آپ ﷺ کے لیے نقصان کا موجب نہیں۔ اور انکار بھی انہوں نے ایسے شبہات کی وجہ سے کیا ہے جو فی الحقیقت ان کی تردید ہی کرتے ہیں تاہم نہیں کرتے۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو، اور ان کی

وجہ سے حاصل ہونے والی سزاؤں کو رسول اللہ ﷺ کی رسالت کے باطل ہونے کی دلیل بنا لیں، اور اللہ تعالیٰ نے (معجزات کے ذریعے) حضور ﷺ کے حق میں گواہی دے دی کہ اسی ذاتِ اقدس نے آنحضرت ﷺ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا بات کے آخر میں یہ کہنا کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ تردید ہے ان کے اس دعوے کی کہ مصائب رسول کی طرف سے ہیں۔ اس لئے کہ اس کے بعد فرمایا :

﴿ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ ﴾ (النساء : ۸۰)

”جو کوئی رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو کوئی پھر جائے تو ہم نے آپ کو ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا۔“

فصل ۹

جہمیہ اور جبریہ کی تردید

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں جبر کے قائل جہمیہ وغیرہ کی تردید ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو بغیر گناہ کے بھی سزا دے سکتا ہے اور بندوں کو ایسے احکام بھی دے سکتا ہے جو انہیں کوئی فائدہ نہ دیں بلکہ الٹا نقصان پہنچائیں۔ پھر اگر بندے اس حکم کی تعمیل کریں گے تو انہیں نقصان ہوگا اور اگر تعمیل نہیں کریں گے تو سزا ملے گی۔ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔

قرآن مجید ان لوگوں کی بھی تردید کرتا ہے اور تقدیر کے منکرین کا بھی رد کرتا ہے۔ زیر مطالعہ آیت ان دونوں فریقوں کی تردید کرتی ہے جس طرح کہ پہلے وضاحت ہو چکی ہے۔ اگرچہ دونوں فریق اسے اپنے اپنے قول کی دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں لیکن درحقیقت یہ دونوں کے خلاف دلیل بنتی ہے۔

اگر تقدیر کے منکر یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے متعلق یہ کہا ہے: ”وہ اللہ کی طرف سے ہے“ اور برائی کے متعلق فرمایا ”وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے“ کیونکہ اس نے نیکی کا حکم دیا ہے اور برائی سے منع کیا ہے اور اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم کہتے ہیں: مشیت، امر کے ساتھ لازم ہوتی ہے، جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے وہ اس کی مشیت بھی ہے اور جس سے منع فرمایا ہے وہ اس کی مشیت نہیں ہے۔ لہذا اس کا حکم اور اس کی مشیت اطاعت پر آمادہ کرنے والے ہیں، معصیت پر نہیں۔ لہذا اطاعت اللہ کی طرف سے ہوگی اور معصیت من جانب اللہ نہیں ہوگی۔

ان کے جواب میں ہم کہیں گے کہ آیت کے بارے میں سابقہ بحث سے واضح ہو چکا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ”بھلائی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی آپ کی طرف سے ہے“ ان کا مقصد یہ تھا کہ برائی محمد ﷺ کی طرف سے ہے۔ یعنی ان کے دین کی وجہ سے۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی رسالت کو مصائب کا سبب قرار دیا تھا اور یہ چیز مسئلہ تقدیر سے تعلق نہیں رکھتی — اگر اس کا یہ مطلب ہو کہ اطاعت اور معصیت کی حیثیت وہ ہے جو اوپر بیان ہوئی ہے تو پھر ﴿كُلُّ مَن عِنْدَ اللَّهِ﴾ کے الفاظ تمہارے خلاف دلیل ہوں گے۔

اس کے بعد اللہ کا یہ فرمانا کہ ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ ”تجھے جو بھلائی حاصل ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور تجھے جو برائی پہنچے وہ تیری طرف سے ہے“ اس کے منافی نہیں ہوگا۔ بلکہ ”بھلائی“ اللہ کا انعام ہے، اور اس کا ثواب بھی۔ اور ”برائی“ انسان کے نفس سے صادر ہوتی ہے، اگرچہ ہوتی اللہ کے فیصلہ اور تقدیر کے مطابق ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہوا :

﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ (الفلق : ۲)

”ہر اس چیز کے شر سے (اللہ کی پناہ) جو اس نے پیدا کی ہے۔“

لذا بعض مخلوقات اپنے اندر شر رکھتی ہیں، اگرچہ یہ اللہ کی قضاء کے بعد اور تقدیر کی وجہ سے ہوتا ہے۔

اور تم کہتے ہو کہ اطاعت اور معصیت انسان صادر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک کو اطاعت کرنے والا اور دوسرے کو معصیت کرنے والا نہیں بناتا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مؤمن پر خاص نعمت اور رحمت نہیں ہے جس کی وجہ سے اس نے اطاعت کی۔ یہ قول قرآن کے مخالف ہے۔

فصل ۱۰ حسنت اور سنیات میں فرق

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اطاعت اور معصیت دونوں ہی مقدر ہیں اور نعمتیں اور مصیبتیں بھی مقدر ہیں، پھر حسنت بمعنی نعمت اور سنیات بمعنی مصیبت میں فرق کیا ہے؟ کہ نعمت کو تو اللہ کی طرف سے قرار دیا گیا ہے اور مصیبت کو انسان کی طرف سے؟

ہم کہتے ہیں ان دونوں میں کئی فرق ہیں :

پہلا فرق : اللہ کی نعمت اور احسان بندوں کو ابتداء میں ہی حاصل ہو جاتا ہے اور اس کو لانے میں بندوں کی طرف سے بنیادی طور پر کوئی سبب نہیں ہوتا۔ وہ ایسے آدمی کو بھی عافیت، رزق اور فتح وغیرہ کی نعمتیں دے دیتا ہے جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ اہل جنت کے جنت میں چلے جانے کے بعد اس میں جو خالی جگہ بچ جائے گی وہاں اللہ تعالیٰ نئے افراد کو پیدا کر کے بسا دے گا، حالانکہ انہوں نے پہلے کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، وہ تو پیدا ہی عالم آخرت میں ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مؤمنوں کے بچوں اور ذہنی طور پر معذور افراد کو صرف اپنی رحمت سے ہی جنت میں داخل کر دے گا حالانکہ انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا ہوگا۔ لیکن سزا کا مسئلہ مختلف ہے، اللہ تعالیٰ جسے بھی سزا دیتا ہے اس کے عمل کی وجہ سے دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک شخص نے جرم نہ کیا ہو اور اسے سزا مل جائے۔

دوسرا فرق : جو شخص نیکی کرتا ہے تو اس کا یہ نیک عمل انجام دینا بذاتِ خود اللہ کا ایک احسان ہے، اور اس پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے کہ اسے ایمان اور ہدایت سے سرفراز فرمایا۔ جس طرح اہل جنت کہیں گے :

﴿... الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ۖ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا

أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ۗ﴾ (الاعراف : ۴۳)

”تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں اس کی طرف رہنمائی فرمائی اور ہم ہدایت نہیں پاسکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔“
صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

((يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أَوْفِيكُمْ
إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ
فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ)) (۶)

”اے میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہیں، میں انہیں تمہارے لئے جمع کر کے رکھتا ہوں، پھر تمہیں وہ پورے پورے دے دیتا ہوں۔ لہذا جو بھلائی پائے وہ اللہ کا شکر کرے اور جسے دوسری چیز ملے وہ اپنے نفس کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرے۔“

اللہ کا بندوں کو پیدا کر کے زندگی بخشنا، انہیں سماعت، بصارت اور فہم و فراست عطا فرمانا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر ان کی طرف رسولوں کو بھیجنا اور انہیں حق کی باتیں پہنچانا جن سے انہیں ہدایت ملی، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ پھر ان کے دل میں ایمان پیدا کرنا اور ایمان کی طرف ان کی رہنمائی کرنا اور انہیں خاص طور پر یہ نعمت دینا جو کافروں کو حاصل نہیں ہوئی، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿... وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ
وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ

(۶) حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ حوالہ کے لیے دیکھئے حاشیہ (۴)

الرُّشْدُونَ ۝ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ۝ ﴿الْحُجُرَاتُ : ۸۷﴾

”لیکن اللہ نے تمہارے لئے ایمان کو محبوب بنا دیا، اسے تمہارے دلوں میں زینت بخشی اور تمہارے لئے کفر، فسق اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کی وجہ سے۔“

لہذا جہان میں جو بھی دُنویٰ یا اُخروی نعمت حاصل ہوتی ہے وہ خالصتاً اللہ کا انعام ہے، اس کا پہلے سے موجود کوئی سبب نہیں جس کی وجہ سے وہ اس کے مستحق ہو گئے ہوں۔ وہ بذاتِ خود نہ نیکی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ برائی سے بچنے کی مگر اللہ کی توفیق سے۔ اسی نے ان کی جانوں کو پیدا کیا، وہی ان کے نیک اعمال کا خالق ہے اور وہی جزا اور انعام کا خالق۔

لہذا اللہ کا فرمان ﴿مَا آصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ ”تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے“ اہل سنت کے مذہب کے مطابق ظاہراً اور باطناً ہر لحاظ سے برحق ہے اور ”برائی“ تو بندے کے گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے اور بندے کے گناہ کا ذمہ دار اس کا نفس ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے مقدر نہیں کیا یا میں نے اسے پیدا نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو وہ بات بتادی جس سے انہیں فائدہ ہو۔

فصل ۱۱ شکر اور استغفار

جب انسان غور کرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جو بھلائیاں حاصل ہیں وہ اللہ کا فضل ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے اپنے فضل سے مزید اعمالِ صالحہ کی توفیق دیتا ہے اور اسے مزید نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اور جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اسے جو برائی حاصل ہوتی ہے اس کی وجہ خود اس کے گناہ ہیں تو وہ توبہ و استغفار میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس طرح شر کا سبب ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان جب مسلسل شکر اور استغفار کرتا ہے تو اس کے لئے خیر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور وہ شر سے محفوظ رہتا ہے۔ جناب رسول اللہ ﷺ خطبہ میں فرماتے تھے: "الْحَمْدُ لِلَّهِ" اور یہ اللہ کا شکر ہے۔ پھر فرماتے: "نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ" یعنی اطاعت کے لئے ہم اس سے مدد مانگتے ہیں اور معصیت سے استغفار کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے: "وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا" یعنی اُس شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو نفس میں ہوتا ہے اور اس عمل کی سزا سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ گویا شر انسان کے نفس کی طرف سے ہوتا ہے اور خود اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا نفس کے شر سے پناہ مانگی جاتی ہے کہ اس کی برائی کی وجہ سے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ پھر بندہ جب عمل کرتا ہے تو اپنے عمل کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور عمل کی سزا سے پناہ مانگتا ہے۔ اس طرح ان الفاظ کے ذریعے اطاعت کے لئے مدد مانگتا ہے اور اطاعت کے اسباب کے لئے بھی مدد مانگتا ہے۔ گناہ سے اور گناہ کی سزا سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔

اس کی وجہ یہی ہے کہ بندے کو معلوم ہے کہ اسے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ خود اس کے نفس کی طرف سے ہے اور دونوں کا انجام الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان دونوں میں فرق کیا ہے جبکہ اپنے فرمان ﴿كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے) میں فرق نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حسات اور سینات سے نعمتیں اور مصیبتیں، نیکیاں اور گناہ مراد ہیں۔ یہ اس قول کے مطابق ہے جس کے مطابق یہ سب کچھ ”مِنْ عِنْدِ اللَّهِ“ میں شامل ہے۔

پھر وہ فرق واضح فرمایا جس سے انسانوں کو فائدہ ہو۔ وہ یہ کہ خیر اللہ کی نعمت ہے، اس پر شکر کرو، اللہ مزید دے گا اور شر تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے لہذا اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، وہ تم سے یہ شر دور کر دے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ ﴾ (الانفال : ۳۳)

”اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں اور نہ اللہ ان کو عذاب دے گا جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔“

مزید فرمایا :

﴿ الرَّ كِتَابُ أَحْكَمْتُ آيَتُهُ ثُمَّ فَصَّلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ ۝ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۗ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝ وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ

أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ﴿۳﴾ (هُود: ۱-۳)
 ”۱-ل۔۔۔ یہ کتاب ہے جس کی آیات پختہ ہیں اور واضح کر کے نازل
 کی گئی ہیں۔ حکمت والے خبر رکھنے والے کی طرف سے۔ کہ اللہ کے
 سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میں اس کی طرف سے تمہارے لئے ڈرانے
 والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ کہ پہلے اپنے رب سے بخشش مانگو
 پھر اس کی طرف پلٹ جاؤ، وہ تمہیں ایک مقرر مدت تک اچھا فائدہ
 پہنچائے گا اور ہر فضل والے کو فضل عنایت فرمائے گا۔“

ایک گنہگار آدمی جب اپنے گناہ سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی
 دعا کرے تو وہ انبیائے کرام اور نیک لوگوں کی راہ اختیار کرتا ہے جیسے کہ حضرت
 آدم علیہ السلام اور آپ جیسے دوسرے لوگ۔ اس کے برعکس جب وہ اپنے گناہ پر
 اصرار کرے اور تقدیر کا ہمانہ بنائے تو وہ ابلیس اور اس کی پیروی کرنے والے
 بد بختوں کی راہ پر چل رہا ہوتا ہے۔

جب وہ اس بات کی طرف توجہ کرتا ہے کہ برائی خود انسان کے نفس کی
 طرف سے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ سب کچھ
 اللہ کی طرف سے ہے تو اسے استغفار اور توبہ کی طرف توجہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ
 وہ اپنے نفس کے شر سے اور اپنے اعمال کی برائی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور صبح و
 شام اور سوتے وقت دعا مانگتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے
 افضل ترین شخص جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تعلیم دی تھی کہ یوں کہیں :

”اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ،
 أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهٖ، وَأَنْ
 أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجْزُهُ إِلَى مُسْلِمٍ“

”اے اللہ! اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! اے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، اور شیطان کے شر اور شرک سے، اور اس بات سے کہ اپنی جان پر کوئی برائی کروں، یا کسی مسلمان کے لئے کسی شر کا باعث بنوں۔“ (۷)

چنانچہ وہ گزشتہ پر استغفار کرتا ہے اور آئندہ کے شر سے پناہ مانگتا ہے۔ اس طرح خوش نصیب لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔

جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی بھلائی اللہ کی طرف سے ہے — جزا بھی اور عمل بھی — تو وہ اللہ سے سوال کرتا ہے کہ وہ بھلائیوں کے انجام دینے میں اس کی مدد کرے اور کہتا ہے: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ”اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔“ اور کہتا ہے: ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ”ہمیں سیدھا راستہ دکھا“ — اور کہتا ہے: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ (آل عمران : ۸) ”ہمارے رب! ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دینا۔“ اور اس طرح کی دوسری دعائیں کرتا ہے۔

اس کے برعکس جب وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ — نیکی اور برائی — اللہ کی طرف سے ہے اور فرق نہیں کرتا، تو اس مساوات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گنہگار اپنے نفس کو برا نہیں کہتا، اور گناہوں سے توبہ نہیں کرتا اور اپنے نفس کے شر سے اللہ کی پناہ نہیں مانگتا، بلکہ بزعم خویش اللہ کے مقابلے میں تقدیر کی دلیل پیش کرتا ہے، جبکہ یہ بے کار دلیل ہے جس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے عذاب اور بدبختی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح ابلیس کا حال ہوا

(۷) حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ حوالہ کے لیے دیکھئے حاشیہ (۳)

جب اُس نے کہا :

﴿... فِيمَا أَعُوذُ بِكَ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝﴾

(الاعراف : ۱۶)

”اے اللہ! چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے لہذا میں تیرے بندوں (کو روکنے) کے لئے تیری سیدھی راہ پر (ڈیرہ جما کر) بیٹھ جاؤں گا۔“

اس نے یہ بھی کہا :

﴿... رَبِّ بِمَا أَعُوذُ بِكَ لَأُرَيَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ

أَجْمَعِينَ ۝﴾ (الحجر : ۳۹)

”اے رب! چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے لہذا میں ان کے لئے زمین میں زینت کا سامان کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔“

اسی طرح وہ لوگ جو قیامت کے دن کہیں گے :

﴿... لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝﴾ (الزمر : ۵۷)

”اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہو جاتا۔“

اسی طرح بعض لوگوں نے کہا :

﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَزَرْنَا مِنْ شَيْءٍ ۝﴾

”اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا نہ ہم کسی

چیز کو حرام قرار دیتے۔“

(الانعام : ۱۳۸)

لہذا جو شخص اپنے کئے ہوئے گناہوں کے لئے تقدر کو دلیل بناتا ہے اور اللہ کے دیئے ہوئے حکم یعنی توبہ، استغفار، اللہ سے استعانت، اللہ سے پناہ مانگنا، اللہ سے راہنمائی چاہنا، ان سے اعراض کرتا ہے وہ دنیا و آخرت میں انتہائی خسارے کا سوداگر ہے۔ ”الْحَسَنَةُ وَالسَّيِّئَةُ“ میں فرق سمجھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔

فصل ۱۳ نیکیوں میں اضافہ

تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھاتا ہے، ان کو کئی گنا کر دیتا ہے، اور ان کے ارادہ پر بھی ثواب ملتا ہے، اور گناہ کو کئی گنا نہیں کرتا، اور اس کے ارادہ پر مواخذہ بھی نہیں کرتا۔ نیکی کرنے والے کو اس کے عمل سے بڑھ کر جزا دیتا ہے اور برائی کرنے والے کو اس کے عمل کے مطابق ہی بدلہ دیتا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا ۖ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ ﴾ (الانعام : ۱۶۰)

”جو شخص نیکی لے کر آیا تو اس کے لئے اس کا دس گنا ہے اور جو برائی لے کر آیا تو اسے محض اس کی مثل بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

چوتھا فرق یہ ہے کہ بھلائی کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے کیونکہ وہ ہر لحاظ سے اسی کا احسان ہے، جس طرح پہلے بیان ہو چکا۔ تو بھلائی کا جو بھی پہلو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، لیکن برائی کی کیفیت یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت کی بنا پر تخلیق کیا ہے۔ اس حکمت کے لحاظ سے یہ اس کا احسان ہے۔ کیونکہ رب کبھی برائی نہیں کرتا بلکہ اس کے تمام افعال خیر ہی خیر ہیں۔

اسی لئے نبی اکرم ﷺ وعائے استفتاح میں کہا کرتے تھے : ”وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ“^(۸) (خیر تیرے ہاتھوں میں ہے اور شر تیری طرف

(۸) رواہ احمد و مسلم و الترمذی و ابوداؤد و غیر ہم۔

نہیں ہے) کیونکہ اللہ تعالیٰ شر محض پیدا نہیں کرتا۔ وہ جو کچھ بھی پیدا کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس حکمت کے اعتبار سے وہ چیز خیر ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ اس میں کسی شخص کے لئے شر ہو اور یہ جزوی اور اضافی شر ہے۔ جہاں تک شر کلی یا شر مطلق کا تعلق ہے تو اللہ اس سے پاک ہے۔ یہی وہ شر ہے جو اس کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔

اور جو جزوی یا اضافی شر ہے تو وہ اس کی حکمت کے اعتبار سے خیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شر کی نسبت مفروض طور پر اللہ کی طرف نہیں کی جاتی۔ یا تو مخلوقات کے عموم میں شامل ہوتی ہے مثلاً ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (الفرقان: ۲) ”اُس نے ہر چیز کو پیدا کیا“۔ یا سب کی طرف نسبت کی جاتی ہے، مثلاً ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ (الفرقان: ۲) ”اُس چیز کے شر سے جو اُس نے پیدا کیا“۔ یا اس کا فاعل حذف کر دیا جاتا ہے، جس طرح جنوں نے کہا تھا ﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشَرُّ أَرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ (الجن: ۱۰) ”اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں سے شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے؟“

تقدیر میں غلو کے مرتکب اور تقدیر کی تکذیب کرنے والے

اس مقام پر دو قسم کے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو تقدیر کے متعلق باطل بحث و تمحیص کرتے ہیں۔ ایک فرقہ نے تو تقدیر کو جھٹلادیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق نہیں ہے اور جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ سب نہیں ہو جاتا، کیونکہ گناہ بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی چیز کا فاعل نہیں۔ گناہ کا ارادہ کرنا بری بات ہے اور اللہ بڑی چیز کا ارادہ نہیں فرماتا۔

دوسرے فرقہ نے یہ تو مان لیا کہ وہ ان سب کا خالق ہے لیکن یہ نہیں مانا کہ اس نے یہ کسی حکمت کی بنا پر کیا ہے۔ انہوں نے کہا: جب اللہ تعالیٰ اس چیز کا خالق ہے تو وہ ہر شہید کر سکتا ہے، وہ کسی چیز کو حکمت کی بنا پر پیدا نہیں کرتا، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی شان کے لائق نہ ہو، بلکہ وہ ہر ممکن کام کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے کفر و معصیت کا حکم دے دے اور ہر قسم کے ایمان اور طاعت سے منع فرما دے۔ وہ چاہے تو انبیاء کو عذاب دے دے اور فرعونوں اور مشرکوں کو نعمتوں سے نواز دے۔ انہوں نے ایک ممکن کام اور دوسرے ممکن کام میں فرق نہیں کیا۔

ان کی یہ بات اسی طرح غلط ہے جس طرح پہلے فرقہ کی بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ
 اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ
 مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (الجاثية : ۲۱)

”جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا، کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیکیاں کرنے والوں کی طرح کر دیں گے؟ کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ بڑا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں!“

مزید فرمایا :

﴿ اَفَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ۝ مَا لَكُمْ ۚ كَيْفَ
 تَحْكُمُونَ ۝ ﴾ (القلم : ۳۵، ۳۶)

”کیا ہم فرماں برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا

ہے، کس طرح فیصلہ کرتے ہو؟“

نیز ارشاد ہوا :

﴿ اَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ

فِي الْاَرْضِ اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفَجَّارِ ۝ ﴾ (ص : ۲۸)

”کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح بنا دیں گے؟ یا پھر ہم پرہیزگاروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟“

اور اس قسم کی دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی اور بدی میں اور نیکو کار اور بدکار میں فرق کرتے ہیں۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر کر دے گا، اس نے غلط بات کہی ہے اور جھوٹ بولا ہے، جس کی تردید ضروری ہے۔

جانداروں کو تکلیف پہنچنے میں حکمتِ الہی

یہ بات درست نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز پیدا کریں جس سے کسی جاندار کو تکلیف پہنچے تو اس میں کوئی حکمت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں بھی حکمت اور رحمت ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ اسے سمجھ نہیں سکتے۔

جب مخلوقات میں ایسی چیز واقع ہو جائے جو جزوی طور پر کسی اعتبار سے شر ہو تو وہ کلی اور عام شر نہیں ہوتا، بلکہ عام اور کلی معاملات بندوں کے لئے سراسر خیر و مصلحت کا باعث ہوتے ہیں۔ جیسے عام بارش اور سب کی طرف آنے والا رسول۔ لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کذاب کی مدد ان معجزات سے کرے جن سے اس نے اپنے سچے انبیاء کی تائید فرمائی ہے۔ اگر ایسا ہو تو یہ لوگوں

کے لئے ایک عمومی شر ہوگا، جس سے وہ گمراہ ہو جائیں گے اور ان کا دین، ان کی دنیا، ان کی آخرت سب کے سب تباہ ہو جائیں گے۔

اس کو ظالم بادشاہ اور دشمن کے وجود پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ ظالم بادشاہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کے ظلم سے بڑے شر کو دفع کرتا ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ ظالم امام کی موجودگی کے ساٹھ سال اس ایک رات سے بہتر ہیں جس میں کوئی امام اور حاکم موجود نہ ہو۔

اگر فرض کیا جائے کہ وہ حاکم بہت ظالم ہے تو اس کا نقصان دینی اعتبار سے ہی ہوگا۔ اس کی مثال ان مصیبتوں کی سی ہوگی جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں اور ثواب کا باعث ہوتی ہیں۔ ان کی وجہ سے لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور توبہ و استغفار میں مشغول ہوتے ہیں۔ مسلمانوں پر دشمن کے غلبہ کی بھی یہی کیفیت ہے۔

اس کے برعکس جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھ کر کہتا ہے کہ وہ نبی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کی بھی اسی طرح تائید کرے جس طرح سچے نبی کی تائید کرتا ہے تو اس سے لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹے اور سچے کو برابر کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہدایت اور گمراہی، بھلائی اور برائی برابر ہو جائیں گی۔ جنت کی راہ اور جہنم کی راہ میں کوئی پہچان باقی نہیں رہے گی۔ اس طرح لوگوں کے لئے دین، دنیا اور آخرت کی عمومی خرابی لازم آجائے گی۔

یہی وجہ ہے کہ نبی ﷺ نے ان اہل بدعت سے جنگ کرنے کا حکم دیا ہے جو دین کا غلط روپ پیش کرتے ہیں، مثلاً خوارج، جبکہ حکمرانوں کے ظلم پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے، ان سے بغاوت اور جنگ کرنے سے منع کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض ظالم بادشاہوں کو ایک مدت تک اقتدار دے دیتا ہے، لیکن نبوت

کے جھوٹے دعوے داروں کو طویل مدت تک مہلت نہیں دیتا، بلکہ انہیں لازماً ہلاک کر دیتا ہے، اس لئے کہ ان کا فساد، دین، دنیا اور آخرت سب پر عام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۝ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۝

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۝ ﴾ (الْحَاقَّةُ : ۳۳ - ۳۶)

”اگر وہ ہم پر کچھ باتیں بنا کر کہتا تو ہم اسے دائیں ہاتھ سے پکارتے، پھر اس کی شہ رگ کاٹ ڈالتے۔“

دوسری جگہ فرمایا :

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۚ فَإِنْ يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ

عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ ﴾ (الشُّورَى : ۲۳)

”کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تیرے دل پر مہر لگا دے۔“

یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جھوٹ بولنے والے کو لازماً سزا دیتا ہے۔

فصل ۱۳

شرِ خاص و شرِ عام اور شرِ نسبی و شرِ عمومی میں فرق

اس مقام پر لوگ پریشان خیالی اور غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ تقدیر کا انکار کرنے والے گروہ (القدریہ) اور جبریہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک شخص کو گمراہ کر سکتا ہے تو سب لوگوں کو بھی گمراہ کر سکتا ہے، اور اگر یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حیوان کو بغیر کسی گناہ کے تکلیف میں مبتلا کر دے تو یہ بھی ممکن ہے کہ تمام زندہ مخلوقات کو بغیر کسی گناہ کے عذاب دے دے۔ جب یہ ممکن ہے کہ ایک فرد کو اپنے احکام کی تعمیل کی توفیق نہ دے تو یہ بھی ممکن ہے کہ تمام مخلوقات کو نیکی کی توفیق سے محروم کر دے۔ ان دونوں گروہوں نے شرِ خاص اور شرِ عام میں فرق نہیں کیا اور نسبی شر اور شرِ مطلق میں فرق کو نہیں سمجھا۔ وہ نہیں سمجھتے کہ شرِ نسبی میں ایک حکمت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے نتیجتاً وہ خیر بن سکتا ہے۔

اس کے بعد نفی کرنے والوں نے کہا: معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان افعال سے پاک اور منزہ ہے، کیونکہ اگر ہم ان افعال کو اللہ تعالیٰ کے لئے ممکن قرار دیں تو ماننا پڑے گا کہ وہ کذاب کی معجزات سے تائید کر سکتا ہے، انبیاء کو عذاب دے سکتا ہے، اور کافروں کو انعام دے سکتا ہے، اور دوسری طرف اس طرح کی باتیں لازم آئیں گی جن کو کوئی عقل مند اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا۔ اثبات کرنے والے جبریہ جھمبہ نے کہا: بلکہ اللہ کے لئے یہ سب کام جائز اور ممکن ہیں جس طرح کہ خیر کے کام اس کے لئے ممکن ہیں، بس اس بات کا پتہ رکھنا چاہیے کہ وہ کونسے کام کرتا ہے اور کونسے نہیں کرتا، اور یہ بات انبیاء کے

خبر دینے سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کام کرتا اور فلاں کام نہیں کرتا۔ ورنہ جس کام پر وہ قادر ہے اس کا کرنا ممکن ہے اور نہ کرنا بھی ممکن ہے۔ خود اس کام میں نہ کوئی سبب ہے نہ حکمت نہ کوئی ایسی صفت ہے جس کا تقاضا یہ ہو کہ اللہ کچھ کام کرتا ہے کچھ نہیں کرتا۔ بلکہ اس کا دار و مدار محض مشیت پر ہے اور مشیت کی نسبت تمام واقعات سے ایک جیسی ہے۔ دو ایک جیسے کاموں میں سے مشیت الہی ایک کو ترجیح دے دیتی ہے حالانکہ اس ترجیح کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔

اس کے جواب میں کہا جائے گا: اس سے یہ لازم آتا ہے کہ کذاب کو معجزہ دے کر اس کی تائید کی جاسکتی ہے۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ معجزہ انبیاء کے سچا ہونے کی دلیل نہیں رہے گا۔ لہذا کسی نبی کی خبر سے بھی فرق معلوم نہیں ہو سکے گا۔ اس کا لازمی نتیجہ انبیاء کے ساتھ کفر کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو گا کہ فرق معلوم نہیں ہو سکے گا۔ نہ عقلی دلائل سے نہ نقلی دلائل سے۔

لہذا انہوں نے معجزات اور غیر معجزات میں فرق کرنے کے لئے حیلہ سے کام لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ کذاب کو معجزات حاصل ہو سکتے ہیں تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کام کرنے سے عاجز ہے جس سے جھوٹے اور سچے میں فرق ہو سکے۔ یا یہ کہتے ہیں کہ معجزات کی صدق انبیاء پر دلالت دین کے بدیہی مسائل سے ہے۔ اس موضوع پر دوسرے مقامات میں تفصیل سے کلام کیا گیا ہے اور دونوں گروہوں کی غلطی واضح کی گئی ہے۔ ان لوگوں نے جبر کے متعلق جہم کی پیروی کی ہے اور اللہ کی حکمت و رحمت کا ان اسباب کا جن سے وہ مختلف چیزوں کو وجود بخشتا ہے اور ان قوتوں کا جو اس نے پیدا کی ہیں سب کا انکار کیا ہے۔ یہ لوگ بدعتی ہیں مہتاب اللہ سنت اور اجماع

کی مخالفت کرتے ہیں اور عقلِ صریح کی بھی مخالفت کرتے ہیں، جس طرح نفی کرنے والے قدریہ کتاب و سنت اور اجماع کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عقلِ صریح کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔

فصل ۱۳ اللہ کی طرف شرکی نسبت؟

یہاں مقصود اللہ کے اس فرمان پر کلام کرنا ہے :

﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۚ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۗ ﴾ (النِّسَاءُ : ۷۹)

”جو تجھے بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو تجھے برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔“

اس کا تقاضا ہے کہ بندہ ہمیشہ شکر اور استغفار میں مشغول رہے۔

پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ شرکی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاسکتی، مگر تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے۔ سورۃ الفاتحہ میں تینوں قسمیں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمن ہے جس کی رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی مروی ہے :

((أَنَّ أَرْحَمَ بِعِبَادِهِ مِنَ الْوَالِدَةِ بِوَلَدِهَا)) (۹)

”اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحمت کرنے والا ہے جس قدر ایک ماں اپنے بچے پر رحم و ترس کرتی ہے۔“

(۹) صحیح البخاری، کتاب الادب، باب ۱۸۔ صحیح مسلم، کتاب التوبة، ح ۲۲۔

اُس کی رحمت اُس کے غضب سے بڑھی ہوئی اور اس پر غالب ہے (۱۰)۔ وہ بخشنے والا، محبت رکھنے والا حلیم و رحیم ہے۔ پس اس کا ارادہ ہر خیر و نعمت کی اصل ہے۔ ہر خیر اور نعمت اس کی طرف سے ہے۔ ارشاد ہے:

﴿وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ...﴾ (النحل : ۵۳)

”تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے اللہ کی طرف سے ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿تَبٰى عِبَادِىْ اَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾ (الحجر : ۳۹)

”میرے بندوں کو بتادو کہ میں ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔“

اس کے بعد فرمایا:

﴿وَ اَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ﴾ (الحجر : ۵۰)

”اور یہ کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔“

نیز فرمایا:

﴿اِعْلَسُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ﴾

(المائدة : ۹۸)

”جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا

رحم کرنے والا ہے۔“

پس مغفرت اور رحمت اللہ کی صفات میں سے ہیں جن کا ذکر اس کے ناموں سے کیا گیا ہے۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کے مقتضی اور لوازم میں سے ہیں۔ لیکن عذاب اس کی مخلوق ہے جسے اس نے حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ اس لحاظ سے وہ حکمت اور رحمت ہے۔ پس انسان کو جو بھی بھلائی حاصل ہوتی

(۱۰) ملاحظہ ہو صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب ۱۵ و ۲۲ و ۲۸ و ۵۵

و کتاب بدء الخلق، باب ۱۔ صحیح مسلم، کتاب التوبة، ح ۱۳-۱۶۔

ہے وہ اللہ کی طرف سے، اس کے احسان اور اس کی عطا سے ہے اور جو برائی آتی ہے وہ خود انسان کے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو اسے برائی پہنچتی ہے وہ خود اس کے نفس کی طرف سے ہے۔

قرآن میں رسول اللہ ﷺ سے خطاب

﴿مَا أَصَابَكَ﴾ (جو تجھے پہنچے) اس میں خطاب کس سے ہے؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں :

ایک قول یہ ہے کہ یہاں خطاب رسول اللہ ﷺ سے ہے۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین حضرات نے کہا ہے، اور یہی بات زیادہ واضح ہے، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾ (اور ہم نے تجھے لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے)۔

دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں خطاب ہر انسان سے ہے۔ جس طرح اس آیت کریمہ میں :

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَاكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ (الانفطار: ۶)

”اے انسان! تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟“

لیکن یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ ”وَمَا أَصَابَكَ“ والی آیت میں پہلے انسان کا ذکر نہیں ہوا بلکہ ایک جماعت کا ذکر ہوا ہے جنہوں نے ایک بات کہی تھی۔ اگر ان کا ذکر مقصود ہوتا تو یوں کہا جاتا: ”انہیں جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور انہیں جو بُرائی پہنچتی ہے وہ ان کی طرف سے ہے۔“

لیکن یہ بات رسول ﷺ کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے، کیونکہ وہ بنی آدم کے

سرور ہیں۔ جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو دوسروں کا معاملہ بدرجہ اولیٰ
یہی ہوگا۔ جس طرح اس آیت میں یہ انداز اختیار کیا گیا ہے :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ ﴾

(الاحزاب : ۱)

”اے نبی! اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کرو!“

اور فرمایا :

﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ... ﴾ (الزمر : ۶۵)

”اگر تو نے شرک کیا تو تیرے اعمال ضرور ضائع ہو جائیں گے...“

اور ارشاد ہوا :

﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ

يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ ﴾ (یونس : ۹۴)

”اگر تجھے شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے تیری طرف نازل کی

ہے تو ان سے پوچھ لے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں۔“

پھر اس خطاب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ خطاب کا لفظ تو آپ

ﷺ کے ساتھ خاص ہے، لیکن دوسرے بطریق اولیٰ اس میں شامل ہو جاتے

ہیں، جس طرح فرمان الہی ہے :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۗ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ

أَزْوَاجِكَ ۗ ﴾ (التحریم : ۱)

”اے نبی! آپ اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے

لئے حلال کی ہے۔ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں۔“

پھر فرمایا :

﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۗ ﴾ (التحریم : ۳)

”اللہ نے تمہارے لئے قسموں کی ذمہ داری سے نکلنے کا راستہ مقرر کر دیا ہے۔“

دوسری قسم یہ ہے کہ آپ ﷺ سے خطاب کا مطلب سب لوگوں سے خطاب ہوتا ہے، جس کو مفسرین اس طرح کہتے ہیں کہ خطاب تو حضور ﷺ سے ہے لیکن مراد دوسرے افراد ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ رسول اللہ ﷺ اس خطاب سے خارج ہیں، بلکہ آپ ﷺ سب سے پہلے مخاطب ہیں، اور آپ ﷺ سے خطاب درحقیقت تمام جنس انسانیت سے خطاب ہے۔ اگرچہ حضور ﷺ سے کسی ممنوع کام کا ارتکاب نہیں ہوتا، نہ کسی ضروری کام کا ترک ہوتا ہے، بلکہ یہ کام دوسروں سے صادر ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ امیر لشکر سے کہتا ہے ”کل فلاں مقام کی طرف کوچ کرو۔“ مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم بھی اور تمہارے لشکر کے تمام افراد بھی کوچ کریں۔ اسی طرح بعض اوقات بادشاہ انتہائی معزز شخصیت کو کسی کام سے منع کرتا ہے۔ اس سے دوسرے افراد کے لئے خود بخود ممانعت ہو جاتی ہے اور خطاب میں اس مفہوم سے سب لوگ واقف ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت مبارکہ ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ ”جو آپ کو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو آپ کو برائی پہنچے وہ آپ کے نفس کی طرف سے ہے“ اس میں خطاب رسول اللہ ﷺ سے ہے اور تمام مخلوق بطریق اولیٰ اور لفظ کے عموم کی وجہ سے اس خطاب میں داخل ہے۔ اس کے برعکس فرمان الہی ﴿وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا﴾ ”ہم نے آپ کو لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے“ یہ آنحضور ﷺ کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن جو شخص حضور ﷺ کے احکام

دوسروں تک پہنچائے گا وہ اس خطاب کے مفہوم میں داخل ہو جائے گا۔ جس طرح ارشادِ نبوی ہے ((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً))^(۱۱) ”میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہو“۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے: ((نَضَرَ اللَّهُ امْرَأً اسْمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَّغَهُ إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعَهُ))^(۱۲) ”اللہ تعالیٰ اُس شخص کو تروتازہ رکھے جو ہم سے حدیث سنے پھر اس تک پہنچائے جس نے وہ حدیث نہیں سنی تھی“۔ نیز فرمایا: ((لِيَبْلَغِ الشَّاهِدُ الْعَائِبَ))^(۱۳) ”موجود شخص غیر موجود شخص تک پہنچا دے“۔ اور فرمایا: ((إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ))^(۱۴) ”علماء انبیاء کے وارث ہیں۔“

اور قرآن مجید میں ارشاد ہوا:

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَذَا الْقُرْآنَ لِأَنذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ﴾

”اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ تمہیں بھی اس کے ساتھ خبردار کروں اور اسے بھی جس تک یہ پہنچے۔“ (الانعام: ۱۹)

(۱۱) صحیح البخاری، کتاب الانبیاء، باب ۵۰۔ سنن الترمذی، کتاب العلم، باب ۱۳ ودیگر کتب حدیث۔

(۱۲) سنن ابی داؤد، کتاب العلم، باب ۱۰۔ سنن الترمذی، کتاب العلم، باب ۷۔ سنن ابن ماجہ، المقدمة، باب ۱۸ و کتاب المناسک، باب ۷۶۔ ودیگر کتب حدیث۔

(۱۳) صحیح البخاری، کتاب العلم، باب ۹ و ۱۰ و ۳۷، و کتاب الحج، باب ۱۳۲۔ صحیح مسلم، کتاب الحج، ح ۳۳۶ و کتاب القسامۃ، ح ۲۹ و ۳۰۔ ودیگر کتب حدیث۔

(۱۴) صحیح البخاری، کتاب العلم، باب ۱۰ (فی الترجمة)۔

سنن ابی داؤد، کتاب العلم، باب ۱۔ سنن ابن ماجہ، المقدمة، باب ۱۷۔ ودیگر کتب حدیث

فصل ۱۵

اللہ کے افعال ”بھلائیاں“ ہیں

مقصود یہ ہے کہ ”بھلائی“ ہر لحاظ سے اللہ کی طرف منسوب ہے اور ”برائی“ اللہ کی طرف اس لئے منسوب کی جاتی ہے کہ یہ اس نے پیدا کی ہے جس طرح بھلائی اس نے پیدا کی ہے۔ اس لئے فرمایا: ﴿كُلُّ مَنۢ مِّنۢ عِنۡدِ اللّٰهِ﴾ (سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے) — پھر اس نے برائی کو کسی حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ برائی اللہ کی طرف بحیثیت برائی کے منسوب نہیں کی جاتی بلکہ اس نفس کی طرف منسوب کی جاتی ہے جس نے بغیر کسی حکمت کے اس کا ارتکاب کیا ہے۔ لہذا نفس ہی اس بات کا مستحق ہے کہ شر اور برائی اس کی طرف منسوب ہو، کیونکہ نفس جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا مقصد کوئی بھلائی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کا ارتکاب راجح ہو جائے، بلکہ جو کام اس قسم کا ہو گا وہ نیکی میں شامل ہو گا۔ اس لئے اصول یہ طے پایا کہ اللہ کا فعل ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ اس سے کبھی قبیح یا برائی کا فعل صادر نہیں ہوتا۔

اس میں جزا اور عمل کی برائیاں شامل ہیں۔ لیکن آیت کریمہ میں ”حَسَنَةٌ“ اور ”سَيِّئَةٌ“ سے مراد نعمتیں اور مصائب ہیں، جیسے کہ بیان ہو چکا۔ لیکن جب مصیبت انسان کے نفس کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے، تو گناہ بدرجہ اولیٰ اس کے نفس کی طرف سے ہے۔ لہذا ”سینات“ یقیناً انسان کے نفس کی طرف سے ہیں۔ فرمان الہی ﴿كُلُّ مَنۢ مِّنۢ عِنۡدِ اللّٰهِ﴾ (سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے) میں برائیوں کو بھلائیوں کے ساتھ اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف اکیلی برائیوں کو منسوب نہیں کیا جاتا، بلکہ

عموم میں شامل کی جاتی ہیں۔

اسی طرح وہ اسمائے حسنیٰ جن میں شر کا ذکر ہے ان کا ذکر دوسروں سے ملا کر کیا جاتا ہے۔ مثلاً ”الضَّارُّ النَّافِعُ“ (نقصان اور نفع پہنچانے والا) ”الْمُعْطَى الْمَانِعُ“ (دینے والا اور روکنے والا) ”الْمُعْزُ الْمُدْلُ“ (عزت اور ذلت دینے والا) یا مقید طور پر ذکر کیا جاتا ہے، مثلاً : ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾ ○ (السَّجْدَةُ : ۲۲) ”ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔“ - مطلقاً انتقام لینے والے نہیں فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایسی چیز پیدا کی ہے جس میں جزوی یا نسبی طور پر شر موجود ہو اس میں عمومی خیر، حکمت اور رحمت کہیں بڑھ کر موجود ہوتی ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ اس کی وجہ سے فرعون اور اس کی قوم سے تکذیب کا ظہور ہوا اور وہ ہلاک ہوئے۔ ان کے لئے یہ شر تھا، لیکن اس سے قیامت تک کے لئے مخلوق کو ایک عمومی فائدہ حاصل ہو گیا، یعنی فرعون کے واقعہ سے عبرت کا حصول، اور یہ سراسر خیر ہے۔ اس سے جن لوگوں کو ضرر حاصل ہوا اس سے کہیں زیادہ تعداد میں لوگوں کو فائدہ ہوا۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ فَلَمَّا أَسَفَوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ○

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ○ ﴾ (الزُّحْرُف : ۵۵، ۵۶)

”جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا۔ سو ہم نے انہیں بعد والوں کے لئے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا دیا۔“

دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس قصہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا :

﴿ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشَى ۝ ﴾ (التَّزْوِجُ : ۲۶)

”اس میں عبرت ہے اس شخص کے لئے جو ڈرتا ہے۔“

اسی طرح محمد ﷺ کی رسالت کی وجہ سے کچھ مشرکین عرب کو اور کفار اہل کتاب کو شقاوت حاصل ہوئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور ﷺ کی تکذیب کی اور اس وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ لیکن اسی رسالت کی وجہ سے ان سے سینکڑوں ہزاروں گنا زیادہ افراد ایمان و ہدایت کی سعادت سے بہرہ ور ہو گئے۔ جو اہل کتاب بعثت نبوی کی وجہ سے بد بختی کا شکار ہو گئے یہ وہی تھے جو بعثت سے پہلے بھی اپنے دین میں تغیر اور کتاب میں تحریف کے مرتکب تھے۔ اللہ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو جہاد کے ذریعے ہلاک کر دیا، اور ان سے کہیں زیادہ اہل کتاب کو ہدایت نصیب ہو گئی۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن کو مغلوبیت اور ذلت نصیب ہوئی تو ان کی مغلوبیت بھی ان کے لئے رحمت کا باعث تھی، تاکہ ان کا کفر زیادہ شدید نہ ہو جائے اور ان کے شر میں اضافہ نہ ہو جائے۔ پھر ان کے بعد دوسروں کو جس قدر ہدایت اور رحمت نصیب ہوئی ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ ہر دور میں ان میں سے بہت سے لوگ دلائل اور قوت کے ذریعہ دین حق کے غلبہ کی وجہ سے ہدایت پاتے رہے ہیں۔

لہذا رسول اللہ ﷺ کی بعثت، نصرت، اور ان کے دین کے غلبہ میں جو مصلحت تھی، اس کی وجہ سے اس قدر رحمت حاصل ہوئی جس کے مقابلہ میں بعض لوگوں کو حاصل ہونے والے جزوی اور یک گونہ شرکی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اس جزوی شر میں بھی خیر اور حکمت موجود ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز پیدا ہی نہیں کی جو صرف شر پر مشتمل ہو، بلکہ ان میں نسبی شر ہوتا ہے۔

فصل ۱۶

حسنت و جود کی چیزیں ہیں

پانچواں فرق یہ ہے کہ انسان کو جو بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں یعنی جو نیکیاں وہ کرتا ہے وہ سب وجودی امور ہیں، جو اللہ نے انسان کو بطور نعمت عطا فرمائی ہیں۔ وہ اللہ کی مشیت، رحمت، حکمت، قدرت اور تخلیق سے وجود میں آئی ہیں۔ نیکیوں میں کوئی ایسی چیز نہیں جو ”عدمی“ ہو اور جس کی نسبت اللہ کی طرف نہ ہوتی ہو، بلکہ سب کی سب وجودی چیزیں ہیں اور ہر موجود اور حادث کو اللہ ہی وجود بخشنے والا ہے۔

اس کی وضاحت یہ ہے کہ نیکی یا تو اس کام کے کرنے کا نام ہے جس کا حکم دیا گیا یا اس کام سے بچنے کا نام ہے جس سے منع کیا گیا۔ اور ”ترک“ بھی ایک وجودی چیز ہے۔ انسان کا ممنوع کام کو چھوڑ دینا، یہ جاننا کہ یہ گناہ اور بڑا کام ہے اور عذاب کا باعث ہے، اس سے نفرت کرنا، جب نفس اس کام کی طرف راغب ہو اور اس کا مطالبہ کرے تو نفس کو اس سے روک لینا، یہ سب ”وجودی“ چیزیں ہیں۔ جس طرح یہ یقین کرنا کہ سچ اور انصاف جیسے کام اچھے کام ہیں، اور پھر سچ اور انصاف پر عمل کرنا سب ”وجودی“ امور ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ جب انسان کسی نیکی سے محبت رکھتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرتے ہوئے نیت اور قصد سے اس نیکی کو انجام دیتا ہے تو وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی طرح جب وہ کسی برائی سے نفرت کرتے ہوئے اور اس سے اجتناب کرتے ہوئے اسے ترک کرتا ہے تو اس گناہ کے ترک پر بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ
 إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴾
 (الحجرات : ۷)

”لیکن اللہ نے ایمان تمہارے لئے محبوب کر دیا اور اسے تمہارے
 دلوں میں زینت بخش دی، اور تمہارے لئے کفر، فسق اور نافرمانی کو
 ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں“
 مزید فرمایا :

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ فَيَنَّ
 الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۗ ﴾ (التَّزْوِجُ : ۴۰، ۴۱)
 ”اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے
 نفس کو خواہشات سے روک لیا تو جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے۔“
 نیز ارشاد ہے :

﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ ﴾
 (العنکبوت : ۴۵)

”بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بڑے کاموں سے۔“
 حضرت انس رضی اللہ عنہما نے جناب رسول اکرم ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں :
 ((ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : مَنْ كَانَ اللَّهُ
 وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ۖ وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ الْمَرْءَ
 لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ وَمَنْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجَعَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ
 أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَىٰ فِي النَّارِ)) (۱۵)

(۱۵) صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب ۹ و ۱۳، کتاب الاکراه، باب ۱، =

تین چیزیں جس شخص میں موجود ہوں اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی۔ جس کو اللہ اور اس کا رسول باقی سب سے زیادہ محبوب ہوں، اور جو کسی انسان سے محض اللہ کے لئے محبت کرے، اور جو کفر میں لوٹ جانے کو ناپسند کرے، جبکہ اللہ نے اسے کفر سے نجات دے دی، جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانا ناپسند کرتا ہے“

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے ارشادِ نبوی ﷺ مروی ہے :

((أَوْثَقَ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ)) (۱۶)
 ”ایمان کا سب سے مضبوط حلقہ اللہ کے لئے محبت اور اللہ ہی کے لئے بغض ہے۔“

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں :

((مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ)) (۱۷)
 ”جو شخص اللہ کے لئے محبت کرتا ہے، اللہ کے لئے نفرت کرتا ہے، اللہ کے لئے دیتا ہے اور اللہ ہی کے لئے روکتا ہے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔“

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :
 ((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَغْيِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

= کتاب الادب، باب ۴۲۔ صحیح مسلم، کتاب الایمان، ح ۶۶
 و دیگر کتب حدیث۔

(۱۶) رواہ البیہقی فی شعب الایمان

(۱۷) سنن ابی داؤد، کتاب السنة، باب الدلیل علی زیادة الایمان۔
 و مسند احمد ۳/۳۳۸ و ۳۳۰

فَبَلِّسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ)) (۱۸)
 ”تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے،
 اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے، اگر اس کی طاقت بھی نہ ہو تو
 اپنے دل سے۔ اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔“

اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انبیاء
 کے ناخلف جانشینوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا :

((مَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ
 مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ
 الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَزْدَلٍ)) (۱۹)

”جو اُن سے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے وہ مؤمن ہے، جو اُن سے زبان
 کے ساتھ جہاد کرے وہ مؤمن ہے، اور جو اُن سے دل کے ساتھ جہاد
 کرے وہ مؤمن ہے۔ اور اس کے بعد تو رائی کے دانہ کے برابر بھی
 ایمان نہیں۔“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ
 قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَّاءُ وَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى
 تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا تُغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا
 أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ ﴾ (الممتحنة : ۳)

(۱۸) صحیح مسلم، کتاب الایمان، ح ۷۸۔ سنن الترمذی، کتاب
 الفتن، باب ۱۱۔ سنن النسائی، کتاب الایمان، باب ۱۷۔ دو دیگر کتب حدیث۔

(۱۹) صحیح مسلم، کتاب الایمان، ح ۸۰۔

”تمہارے لئے ایک اچھا نمونہ ہے ابراہیم (علیہ السلام) اور ان کے ساتھیوں میں۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا: ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا ہے، حتیٰ کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ سوائے ابراہیم کی اس بات کے جو انہوں نے اپنے والد سے کہی کہ: میں ضرور آپ کے لئے مغفرت کی دعا کروں گا اور میں آپ کے معاملے میں اللہ سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔“

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زبان سے ارشاد فرمایا:

﴿ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۖ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ۝ ﴾ (الزُّحْرَف : ۲۶، ۲۷)

”میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم پوجتے ہو، سوائے اُس کے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری راہنمائی فرمائے گا۔“

ابراہیم علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا:

﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۖ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ ﴾ (الشعراء: ۷۵-۷۷)

”دیکھو، جن کو تم پوجتے ہو۔ تم بھی اور تمہارے پہلے آباء و اجداد بھی، وہ سب میرے دشمن ہیں، سوائے اللہ رب العالمین کے۔“

یہ بھی فرمایا:

﴿ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يٰقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۖ إِنِّي وَجْهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝ ﴾ (الانعام : ۷۸، ۷۹)

”جب سورج غروب ہو گیا تو ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا: اے قوم! میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم پوجتے ہو۔ میں نے اپنا چہرہ یکسو ہو کر اس اللہ کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔“

اللہ کے علاوہ پوجی جانے والی چیزوں اور ان کے پجاریوں سے یہ بغض و عداوت، یہ بیزاری، یہ سب امور دل میں، زبان پر اور اعضاء میں موجود ہیں، جس طرح اللہ کی محبت اور اللہ کے دوستوں سے محبت ایسے امور ہیں جو دل میں، زبان پر اور اعضاء میں موجود ہوتے ہیں۔ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کو عملی جامہ پہنانے کا یہی مطلب ہے۔ یعنی دل میں اللہ کی سچی محبت اور اس کے لئے مکمل طور پر خود سپردگی۔ غیر اللہ کی محبت و انابت سے پرہیز، اور غیر اللہ سے بغض و کراہت۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کی عبادت سے محبت ہو، غیر اللہ کی عبادت سے نفرت ہو، اللہ پر توکل، خشیت اور دُعا سے محبت ہو اور غیر اللہ پر توکل سے، اس کی خشیت سے، اس کی دُعا سے نفرت ہو۔ یہ تمام ایسے امور ہیں جو دل میں موجود ہوتے ہیں اور یہ ایسی نیکیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔

باقی رہا ایک شخص کا برائی نہ کرنا، جبکہ اسے اس کے برائی ہونے کا علم نہیں، نہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے، بلکہ اس نے محض اس لئے یہ برائی نہیں کی کہ اس کے دل میں اس کا خیال نہیں آیا، یا خیال آیا تو اس انداز سے جس طرح کسی پتھر وغیرہ کا خیال آجائے جس کے بارے میں دل میں نہ محبت کا جذبہ ہے نہ نفرت کا، تو ایسے شخص کو برائی نہ کرنے پر ثواب نہیں ملتا۔ ہاں اسے وہ گناہ بھی نہیں ہوا جو اس برائی کے ارتکاب سے ہوتا۔ اس کے حق میں یہ برائی ایسی ہی

ہے جیسے کسی بچے یا مجنوں یا جانور کے لئے ہوتی ہے، نہ ثواب نہ گناہ۔ لیکن جب اس پر حجت قائم ہو جائے یعنی اسے اس کے حرام ہونے کا علم ہو جائے پھر اگر وہ اس کے حرام ہونے کا عقیدہ نہیں رکھے گا اور اس سے نفرت نہیں کرے گا تو اسے اس کی حرمت پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے سزا ملے گی۔

فصل ۷۱

کیا ترک امر و جودی ہے یا عدمی؟

علماء کا اس مسئلہ پر اختلاف ہے کہ ترک کو امر و جودی قرار دیا جائے یا عدمی؟ اکثر حضرات کا قول یہی ہے کہ وہ وجودی امر ہے۔

کچھ لوگ، مثلاً ابو ہاشم جبائی، کہتے ہیں کہ یہ عدمی ہے، اور جس کو حکم دیا جاتا ہے اسے محض عدم فعل کی وجہ سے سزا ملتی ہے، ترک کی وجہ سے نہیں، جو ایک مستقل عمل مانا جاسکے۔ ان لوگوں کو ذمی کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے محض عدم کی بناء پر مذمت کا مستحق قرار دیا ہے۔

اکثر علماء کا خیال ہے کہ ترک بھی وجودی امر ہے۔ ممنوع کام کو ترک کرنے والا ترک پر ثواب کا مستحق ہوتا ہے جو ایک مستقل عمل ہے اور مامور کام کو ترک کرنے والا ایک مستقل عمل یعنی ترک کی وجہ سے سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ مثلاً رسول ﷺ اسے ایک کام کا حکم دیتے ہیں اور وہ اس سے اجتناب کرتا ہے تو یہ اجتناب ایک وجودی امر ہے۔ اسی لئے وہ مامور کام چھوڑ کر اس کے برعکس کام میں مشغول ہوتا ہے۔ مثلاً وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور اس بناء پر سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔

انسان موحد ہے یا مشرک؟ یا دونوں طرف؟

یہی وجہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتا، لازماً وہ کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے اور اس طرح وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ بنی آدم میں کوئی تیسری قسم موجود نہیں۔ بلکہ انسان یا موحد ہو سکتا ہے یا مشرک، یا پھر ان دونوں کے درمیان خلط ملط جیسے نصاریٰ وغیرہ، مختلف اُمتوں کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکام کو تبدیل کر دیا ہے، اور یہی حکم اسلام کی طرف منسوب گمراہ فرقوں کا ہو گا۔ ارشادِ خداوندی ہے :

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝
 إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝
 إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ۝﴾
 (النحل : ۹۸-۱۰۰)

”جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطانِ رجیم سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اس کا غلبہ ان لوگوں پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس کا غلبہ تو انہی لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور اسے (اللہ کا) شریک ٹھہراتے ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے :

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ
 الْغَاوِينَ ۝﴾ (الحجر : ۴۲)

”بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، مگر گمراہوں میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے۔“

جب ابلیس نے کہا تھا :

﴿... لَا زِينَةَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غَوِيَّتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا

عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ۝﴾ (الحجر ۳۹، ۴۰)

”میں ان کے لئے زمین میں ضرور زینت بخشوں گا اور ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔ سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے خالص بندے ہیں۔“

تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں مگر جو کوئی تیری پیروی کرے گمراہوں میں سے۔“ چنانچہ ابلیس مخلص لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، نہ ان پر غالب آسکتا ہے۔ اس کا زور تو گمراہوں پر چلتا ہے، وہی اس سے دوستی کرتے ہیں، اور وہی اسے شریک کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿الَّذِينَ يَتَوَلَّوْهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ۝﴾

”جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور جو اسے شریک کرتے ہیں۔“ دونوں صفتیں ایک ہی موصوف کی ہیں۔ جو بھی اس سے دوستی کرتا ہے وہ اسے عبادت میں شریک کرتا ہے، اور جو کوئی اسے شریک کرتا ہے وہ اس کا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ بِبَيْتِ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ وَإِنْ اعْبُدُونِي ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝﴾

(یس : ۶۰-۶۱)

”اے آدم کے بیٹو! کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، وہ یقیناً تمہارا واضح دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔“

جو کوئی بھی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ درحقیقت شیطان کی عبادت کرتا ہے

اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ وہ فرشتوں یا نبیوں کی عبادت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَكَةِ اَهْوُلَايَ اَيَّاكُمْ
كَانُوا يَعْبُدُونَ ۝ قَالُوا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُوْنِهِمْ ؕ بَلْ
كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ؕ اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ۝ ﴾

(سبا : ۳۰، ۳۱)

”جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے فرمائے گا: کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: تو پاک ہے، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے ان سے نہیں، بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان رکھتے ہیں۔“

یہی وجہ ہے کہ جو شخص کسی فرشتہ یا نبی یا نیک آدمی کو پوجتا ہے، شیطان اس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جب اس سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اس سے فرشتے نے یا نبی یا ولی نے بات کی ہے، حالانکہ وہ شیطان ہوتا ہے جو کسی فرشتے کے روپ میں سامنے آتا ہے۔ جس طرح ستارہ پرستوں اور جنت منتر پڑھنے والوں اور طلسمی عملیات والوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ وہ کچھ نام لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ فرشتوں کے نام ہیں، مثلاً میططرون وغیرہ۔ درحقیقت وہ جنوں کے نام ہیں۔

اسی طرح جو لوگ کسی مخلوق کو — مثلاً کسی نبی، ولی یا فرشتے کو —

پکارتے ہیں، تو بعض اوقات کسی کے سامنے کوئی صورت آجاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ وہی نبی یا ولی یا فرشتہ ہے جسے میں نے پکارا تھا، حالانکہ وہ شیطان ہوتا ہے جو نیک آدمی کی شکل میں آجاتا ہے، اور اگر پکارنے والے کو اس نبی یا ولی کی

صورت معلوم نہیں ہوتی تو شیطان یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں فلاں نبی یا ولی یا فرشتہ ہوں۔ یہ شران لوگوں کو پیش آتا ہے جو کسی مخلوق کو پکارتے ہیں، مثلاً نصاریٰ یا نام نہاد مسلمان۔ وہ ان کی قبروں کے پاس یا ان سے دُوران کو پکارتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں تو ان کے پاس انسانی صورت میں کوئی سوار یا غیر سوار آکر کہتا ہے: میں ہی وہ شخص ہوں جس کو تو نے پکارا تھا۔ فریادی سمجھتا ہے کہ یہ ظاہر ہونے والا وہی نبی یا ولی ہے یا اس کی روح انسانی شکل اپنا کر آگئی ہے، یا سمجھتا ہے کہ فرشتہ اس نبی یا ولی کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، حالانکہ وہ شیطان ہوتا ہے جو اسے گمراہ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ پکارنے والے نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارا اور شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ اس شرک کی وجہ سے شیطان کو اس پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ نبی یا ولی یا فرشتہ کو پکارتا ہے اور وہی اس کے لئے شفاعت کرتا ہے یا اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے، حالانکہ شیطان ایسے کام کرتا ہے تاکہ انسان کو مزید کفر و ضلالت میں مبتلا کر دے۔

لہذا ہر وہ شخص جو خالصتاً اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ لازماً مشرک ہوتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت کا مرتکب ہوتا ہے اور درحقیقت وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ پس ہر انسان یا تو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے یا شیطان کا پجاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ سَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۝ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهُتَدُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ۝ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۝ ﴾ (الزُّحْرَف : ۳۶-۳۹)

”جو رحمن کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کے لئے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، سو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ (شیطان) ان لوگوں کو راستے سے روکتے ہیں اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حتیٰ کہ جب یہ (مشرک) ہمارے پاس آئے گا تو (شیطان سے) کہے گا : کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب جتنی دُوری ہوتی، تو بُرا ساتھی ہے۔ چونکہ تم ظالم تھے لہذا آج تمہیں اس بات سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا کہ تم عذاب میں باہم شریک ہو۔“

دوسرے مقام پر فرمایا :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى
وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ ﴾ (الحج : ۱۷)

”جو لوگ ایمان لائے، اور جو یہودی بن گئے اور صابی اور نصاریٰ اور مجوس اور مشرکین بنے، ان سب کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔“

پس معلوم ہوا بنی آدم سب کے سب چھ اقسام میں ہیں۔ اس کی تفصیل کسی اور مقام پر بیان کی گئی ہے۔

فصل ۱۸

ثواب و عقاب با ارادہ عمل پر ہے

یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ثواب اور عقاب ایک وجودی عمل پر مترتب ہوتے ہیں۔ مثلاً نیکی کرنا یعنی ایک اللہ کی عبادت، اور بُرائی کو ترک کرنا یعنی شرک سے اجتناب، یہ سب وجودی امر ہیں۔ اور بُرائی کرنا مثلاً توحید کو ترک کرنا اور غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ بھی وجودی امر ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۗ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ﴾

(القصص : ۸۴)

”جو نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا، اور جو بُرائی لے کر آیا تو بُرائی کرنے والوں کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔“

مزید فرمایا :

﴿ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۗ ﴾

(بنی اسرائیل : ۷)

”اگر تم نیکی کرو گے تو اپنے لیے نیکی کر دے، اور اگر بُرائی کرو گے تو بھی اپنے لیے۔“

نیز ارشاد ہے :

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ ﴾

(فُصِّلَتْ : ۴۶)

”جو نیک عمل کرے گا تو اپنی جان کے فائدے کے لیے، اور جو بُرائی کرے گا تو اپنے نقصان کے لیے۔“

اور فرمایا :

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝
وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا ۗ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ ۗ كَانَمَا أَغَشِيَتْ وُجُوهَهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝﴾
(یونس : ۲۶، ۲۷)

”جو نیکی کریں گے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید بھی۔ اور ان کے چہروں کو نہ سیاہی ڈھانپے گی نہ ذلت۔ یہ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جنہوں نے بُرائیاں کمائیں تو بُرائی کا بدلہ اس کے مثل ہے اور انہیں ذلت ڈھانپ لے گی۔ انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہو گا۔ ان کے چہروں کو گویا رات کے سیاہ ٹکڑوں نے ڈھانپ رکھا ہو گا۔ یہ اہل جہنم ہیں۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

مزید ارشاد ہے :

﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّؤَامَىٰ ۖ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۝﴾ (الرُّوم : ۱۰)

”پھر جنہوں نے بُرائی کی ان کا انجام انتہائی برا ہو گا کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔“

باقی نیکی اور گناہ نہ کرنے کا بدلہ ثواب یا سزا نہ ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک

آدمی رسول پر جملاً ایمان لے آیا۔ ایک مدت اس طرح گزری کہ وہ بہت سے حرام کام نہیں کرتا رہا۔ اس نے یہ نہیں سنا تھا کہ یہ حرام ہیں، لہذا وہ ان کی حرمت کا عقیدہ نہیں رکھتا تھا۔ مثلاً ایک شخص ایمان لے آیا اور اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ فلاں فلاں سے نکاح حرام ہے۔ تو وہ ایمان لے آیا اور اس نے یہ حرام کام نہیں کئے، نہ وہ انہیں حرام سمجھتا تھا کیونکہ اس نے یہ سنا ہی نہیں تھا، تو ایسے شخص کو نہ ثواب ہو گا نہ اسے سزا ملے گی۔

لیکن جب اسے ان کے حرام ہونے کا علم ہو گیا اور اس نے انہیں حرام سمجھ لیا، تو اسے یہ عقیدہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ پھر جب ان کاموں سے پرہیز کیا، اگرچہ نفس ان کی طرف بلائے، تو اسے ایک اور ثواب حاصل ہو گا۔ جیسے ایک شخص کو اس کا نفس خواہشات کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے نفس کو ان سے روک دیتا ہے، جیسے روزہ دار آدمی جسے اس کا نفس کھانے پینے اور جماع کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کام سے روک دیتا ہے، یا جسے اس کا دل شراب اور بد کاری کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے نفس کو روکتا ہے تو اسے ایک اور ثواب حاصل ہو گا۔ جس قدر وہ اپنے آپ کو منع کرے گا اور حرام کاموں سے روکے گا، اور ایسی نیکیوں میں مشغول ہو گا جو ان گناہوں کے برعکس ہیں، اتنا ہی اسے زیادہ ثواب حاصل ہو گا۔ جب وہ یہ نیکیاں کرے گا تو وہ اسے ان حرام کاموں سے بچالیں گی۔

جب یہ مسئلہ واضح ہو گیا تو سمجھنا چاہیے کہ جن نیکیوں پر ثواب ملتا ہے وہ سب وجودی ہیں اور اللہ کی طرف سے نعمت ہیں۔ نفس جن نیکیوں سے محبت کرتا ہے اور جن بُرائیوں سے نفرت کرتا ہے تو اللہ ہی نے مؤمنوں کے دل میں

ایمان کی محبت ڈالی اور اس کو ان کے دلوں میں مزین کر دیا ہے۔ اور اسی نے ان کے لیے کفر، فسق اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔

فصل ۱۹

بڑائیاں جہالت اور نفس پرستی سے پیدا ہوتی ہیں

بڑائیاں جہل اور ظلم کی وجہ سے سرزد ہوتی ہیں، کیونکہ جو شخص بھی کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے برا ہونے سے ناواقف ہوتا ہے، یا یہ کہ اس کا نفس اس کی طرف میلان رکھتا ہے۔ انسان جو بھی واجب نیکی ترک کرتا ہے اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ وہ اس کے وجوب سے ناواقف ہوتا ہے یا یہ کہ اس کا نفس اسے پسند نہیں کرتا۔

حقیقت میں تمام بڑائیاں جہل (ناواقفی) سے ہی سرزد ہوتی ہیں۔ ورنہ اگر اسے صحیح علم حاصل ہوتا کہ اس کام سے اسے اتنا نقصان ہو گا جو ظاہری فائدہ سے بڑھ کر ہے تو وہ اس کام کا مرتکب نہ ہوتا، کیونکہ یہ عقل کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کام کا ضرر زیادہ ہے — مثلاً اونچی جگہ سے چھلانگ لگا دینا یا نہر میں چھلانگ لگانا جس سے ڈوبنے کا خطرہ ہو، یا گرتی ہوئی دیوار کے پاس سے گزرنایا بھڑکتی ہوئی آگ میں گھس جانا، یا سمندر میں اپنا مال پھینک دینا — تو وہ کبھی یہ کام نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کام میں سراسر نقصان ہے اور فائدہ بالکل نہیں۔ اور جس کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ کام اس کے لیے نقصان دہ ہے — مثلاً بچہ یا مجنون، بے وقوف اور نادان — وہ شخص ممکن ہے ایسا کام کر گزرے۔

اور جو شخص نقصان دہ کام کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کام نقصان دہ

ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے خیال میں اس کام میں نقصان سے بڑا فائدہ موجود ہے۔ لیکن جس شخص کو یقین ہے کہ اس کام میں نقصان کم ہے، یا اس کا خیال ہے کہ اس میں فائدہ زیادہ ہے تو یقیناً وہ خیر کو ترجیح دے گا، اگرچہ اس کام میں خیر کا پہلو رائج ہو یا محض اس کا خیال ہی ہو حقیقت نہ ہو، مثلاً جو شخص نفع کے لیے لمبے لمبے سفر کرتا ہے یا سمندر میں سفر کرتا ہے اگر اسے یقین ہو کہ وہ غرق ہو جائے گا یا نقصان اٹھائے گا تو وہ کبھی سفر نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے خیال میں رائج سلامتی اور نفع ہوتا ہے، اس لیے وہ سفر کرتا ہے، اگرچہ اس کا یہ خیال غلط بھی ہو سکتا ہے۔

اسی طرح گناہ کی مثال ہے۔ اگر چور کو یقین ہو کہ وہ پکڑا جائے گا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو وہ چوری نہیں کرے گا۔ اگر بدکار کو یقین ہو کہ اسے رجم کر دیا جائے گا تو وہ بدکاری کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ البتہ شراب خور کی حالت مختلف ہے۔ ممکن ہے وہ چالیس یا آسی کوڑے کھانا برداشت کر لے اور شراب نوشی ترک نہ کرے۔ اس لیے اس مسئلہ میں صحیح قول یہی ہے کہ شراب خور کی حد مقرر نہیں ہے، بلکہ اگر وہ باز نہیں آتا تو سزائے موت تک دی جاسکتی ہے جس طرح بعض احادیث میں وارد ہے۔ یہ مسئلہ دوسری جگہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

اسی طرح سزاؤں کی کیفیت ہے۔ گناہ کے خواہش مند کو اگر یہ یقین ہو کہ اس گناہ سے اسے زیادہ نقصان پہنچے گا تو وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ جب وہ گناہ کرتا ہے تو یا تو اسے اس کی حرمت کا یقین کامل نہیں ہوتا یا اس کی سزا کا یقین نہیں ہوتا، بلکہ اسے امید ہوتی ہے کہ دوسری نیکیوں کی وجہ سے یا توبہ کی وجہ سے یا اللہ کی رحمت کی وجہ سے اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یا پھر وہ ان تمام

امور سے غافل ہوتا ہے، اس کے ذہن میں حرمت یا وعید کا دھیان نہیں ہوتا۔ اس طرح وہ غافل رہ جاتا ہے اور غفلت علم کے منافی ہے۔

فصل ۲۰

تمام بُرائیوں کی جڑ خواہش نفس اور غفلت ہے

غفلت اور خواہش نفس تمام بُرائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ

أَمْرُهُ فُرْطَاوًا ﴾ (الکھف : ۲۸)

”اس شخص کی پیروی نہ کیجئے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر

دیا ہے اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اس کا معاملہ اعتدال

سے ہٹا ہوا ہے۔“

اور اکیلی خواہش پرستی سے بھی بُرائی کا ارتکاب نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ جمل نہیں آلتا۔ ورنہ خواہش پرستوں کو جب یقینی علم حاصل ہو کہ اس کام سے انہیں ایسا نقصان ہو گا جو وقتی لذت و فائدہ سے بڑھ کر ہے تو فطری طور پر ان کا میلان ادھر سے ہٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نفس میں اس چیز کی محبت رکھی ہے جس سے اسے فائدہ ہو، اور اس چیز سے نفرت رکھی ہے جس سے نقصان پہنچے۔ اس لیے نفس وہ کام نہیں کرتا جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ اس سے نقصان زیادہ حاصل ہو گا۔ جب وہ اس کام کا ارتکاب کرے گا تو اس کی وجہ عقل کی کمزوری ہوگی۔ اور ایسی ہی چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی عقل مند ہے اور اس میں فراست اور سمجھداری موجود ہے۔

یہی وجہ ہے کہ انسان کو بڑی مصیبت شیطان کے ہاتھوں پہنچتی ہے، صرف

نفس کی طرف سے نہیں۔ کیونکہ شیطان نفس کے سامنے بُرائیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، اسے ان کا حکم دیتا ہے اور ان کی خوبیاں پیش کرتا ہے جو فائدہ کی چیزیں معلوم ہوتی ہیں نقصان کی نہیں۔ جس طرح ابلیس نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے کیا۔ اُس نے کہا :

﴿... يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى ۝

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتَ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا...﴾ (طہ : ۱۲۰، ۱۲۱)

”... اے آدم! میں تجھے ہمیشگی کا درخت اور لازوال بادشاہت کا پتہ نہ بتاؤں؟ تو دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا، پھر ان کے لیے ان کے ستر ظاہر ہو گئے...”

شیطان نے یہ بھی کہا :

﴿... مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا

مَلَائِكِينَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝﴾ (الاعراف : ۲۰)

”... تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے محض اس لیے منع کیا ہے

کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔“

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۝

وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ۝﴾

(الزُّخْرَف : ۳۶، ۳۷)

”اور جو رحمن کے ذکر کو نظر انداز کرتا ہے، ہم اس کے لیے ایک شیطان

مقرر کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ ان کو (سیدھی) راہ

سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔“

اور فرمایا :

﴿ أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ﴾ (فاطر : ۸)
 ”کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیئے گئے اور وہ
 انہیں اچھے سمجھتا ہے؟“ (اُس کی گمراہی کا کچھ ٹھکانا ہے؟)

اور فرمایا :

﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا
 بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
 مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ﴾ (الانعام : ۱۰۸)
 ”اور انہیں گالی نہ دو جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ وہ زیادتی کرتے
 ہوئے بے علمی کی وجہ سے اللہ کو گالی دیں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر قوم
 کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ پھر ان کی واپسی ان کے رب
 کی طرف ہے، پھر وہ ان کو خبر دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے : ﴿ زَيْنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ﴾ ”ہم نے ہر قوم کے لیے
 اس کے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے، انبیاء اور
 مؤمن بھلائی کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں اور شیاطین الانس والجن شر کو مزین
 کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے :

﴿ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ
 شُرَكَاءَهُمْ لِيَزْدُوهُمْ وَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۗ ﴾

(الانعام : ۱۳۷)

”اسی طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شریکوں نے اولاد کو قتل
 کرنا خوبصورت بنا دیا تاکہ وہ ان کو تباہ کر دیں اور تاکہ ان کا دین ان پر

خلط طوط کر دیں۔“

لہذا انسان کو بُرائی میں جو چیز مبتلا کرتی ہے وہ بنیادی طور پر جہالت ہے، یعنی اس بات کا علم نہ ہونا کہ اس سے اس کو نفع کی نسبت نقصان زیادہ ہوگا، یا یہ گمان کہ اس سے نقصان کی نسبت فائدہ زیادہ ہوگا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قول ہے کہ ”جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے۔“ مندرجہ ذیل آیت مبارکہ کی تشریح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہی کی ہے :

﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ

يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ... ﴾ (التيساء : ۱۷)

”اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا ہے جو نادانانہ طور سے بُرائی کر لیتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔“

جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ

رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۚ أَنَّهُ مَنِ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا

بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ﴿

(الانعام : ۵۴)

”جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو فرمائیے: تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کرنا لکھ دیا ہے کہ تم میں سے جو شخص جہالت کی وجہ سے بُرائی کرے گا پھر اس کے بعد توبہ کر لے گا اور اصلاح کر لے گا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔“

اسی لیے بُرائی کرنے والوں کا حال ”جاہلیت“ کہلاتا ہے، کیونکہ گناہ کے ساتھ

جاہلیت کی کوئی نہ کوئی حالت ضرور موجود ہوتی ہے۔

ابوالعالیہؒ کہتے ہیں: میں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اس آیت کے متعلق پوچھا: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ...﴾ تو انہوں نے کہا: جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے اور جس نے موت سے پہلے توبہ کر لی تو اس نے جلدی توبہ کر لی۔
 قادمہؒ کہتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص بھی رب کی نافرمانی کرتا ہے وہ جہالت میں مبتلا ہے خواہ اس کا گناہ عمدہ ہو یا بلا ارادہ ہو۔ اور جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی وہ جاہل ہے۔“ - تابعین کرامؒ اور ان کے بعد کے بزرگوں کا بھی یہی ارشاد ہے۔

مجاہدؒ کہتے ہیں: ”جو بھی گناہ کرتا ہے، بوڑھا ہو یا جوان، وہ جہالت کی وجہ سے کرتا ہے۔“ - انہی کا قول ہے ”جو شخص رب کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے جب تک گناہ سے باز نہ آجائے۔“ - مجاہدؒ ہی کا قول ہے: ”جو شخص غلطی سے بڑا کام کرے یا جان بوجھ کر گناہ کرے وہ جاہل ہے جب تک اس سے باز نہ آجائے۔“ - یہ سب اقوال ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں بیان کئے ہیں۔ قادمہؒ عمرو بن مردہ اور ثوری وغیرہ رضی اللہ عنہم سے بھی اسی قسم کے اقوال مروی ہیں کہ خواہ یہ گناہ غلطی سے ہو یا جان بوجھ کر۔

مجاہدؒ اور ضحاکؒ سے روایت ہے، انہوں نے کہا: ”جہالت یہ نہیں ہے کہ اسے حلال و حرام کا علم نہ ہو، جہالت یہ ہے کہ گناہ کا ارتکاب کرے۔“

عکرمہؒ کہتے ہیں: ”دنیا سب کی سب جہالت ہی ہے۔“

حسن بصریؒ سے اس کے متعلق پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا: ”یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے فائدہ اور نقصان کا علم نہیں۔“ - پوچھا گیا: ”اگر انہیں علم ہو تو؟“ انہوں نے کہا: ”تو اسے چھوڑ دیں۔ یہی تو جہالت ہے۔“

علم خدا خونی کا نام ہے

اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوتی ہے :

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ (فاطر : ۲۸)

”اللہ سے صرف اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔“

جو شخص بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا حکم مانتا ہے اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کرتا ہے وہ عالم ہے۔ جس طرح ارشاد ہے :

﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْأَجْرَةَ
وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ ۗ ﴾ (الزمر : ۹)

”بھلا جو شخص رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عاجزی کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کہہ دیجئے کیا برابر ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے؟“

ایک آدمی نے امام شعبی سے کہا ”اے عالم صاحب“ انہوں نے جواباً کہا:

”صحیح عالم تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔“

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی

اللہ سے ڈرے وہ عالم ہے کیونکہ اس سے صرف عالم ہی ڈرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عالم وہی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ جس طرح کہ سلف نے فرمایا ہے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”عالم ہونے کے لیے خوفِ خدا کافی ہے اور

جمالت کے لیے انسان کا دھوکے میں پڑے رہنا کافی ہے۔“

اس طرح کے کلام میں حصرو طرفہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز کا دوسری میں محصور ہونا تو عام معروف ہے، البتہ دوسری چیز کے پہلی میں محصور ہونے کی مثال یہ فرمانِ الہی ہے :

﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ۚ ﴾

(یونس : ۱۱)

”آپ تو صرف اسی کو تنبیہ کرتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرتا ہے اور رحمن سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔“

اور فرمانِ الہی :

﴿ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنِ يَخْشَاهَا ۚ ﴾ (التَّزُوتُ : ۳۵)

”آپ تو صرف اسی کو تنبیہ کرتے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے۔“

اور فرمانِ الہی :

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا حُزُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۚ ﴾ (تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ... ﴿ (السَّحْدَةُ : ۱۶۱۵)

”ہماری آیتوں پر صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں جب ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں...“

اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اس نے علماء کے لیے خشیت کا اثبات کیا ہے اور دوسروں سے اس کی نفی کی ہے اور یہ اشتناء کی طرح ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک نفی میں سے اشتناء اثبات ہوتا ہے، جیسے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (اللہ کے سوا کوئی

معبود نہیں)۔ اور فرمانِ الہی ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ (الانبیاء: ۲۸) ”اور وہ شفاعت نہیں کرتے مگر اُس کی جس پر اللہ راضی ہو“۔ اور فرمانِ الہی : ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ (سبا: ۲۳) ”اُس کے ہاں شفاعت فائدہ نہیں دیتی مگر جس کیلئے وہ اجازت دے دے“۔ اور فرمایا : ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ (الفرقان: ۳۳) ”اور وہ آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم حق لے آتے ہیں اور اس سے بہتر وضاحت لے آتے ہیں۔“

بعض علماء کہتے ہیں مستثنیٰ مسکوت عنہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے مذکورہ حکم ثابت نہیں ہوتا، نہ اس حکم کی نفی ہوتی ہے۔ صیغہ حصر میں بدرجہ اولیٰ ان کا یہی قول ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے غیر علماء سے خشیت کی نفی کی ہے اور علماء کے لیے خشیت کا اثبات نہیں کیا۔

صحیح قول جمہور علماء کا ہی ہے۔ اس کی مثال یہ فرمانِ الہی ہے :

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ
وَالْإِنَّمِ وَالْبَغْيِ بِغَيْرِ الْحَقِّ...﴾ (الاعراف: ۳۳)

”کہہ دیجئے میرے رب نے تو تمام ظاہر اور پوشیدہ بے حیائی کے کام

حرام کر دیئے ہیں اور گناہ اور ناحق زیادتی بھی...“

اس آیت میں مذکور اعمال کو چھوڑ کر باقی اعمال سے تحریم کی نفی کی ہے اور مذکورہ اعمال کے لیے تحریم کا اثبات کیا ہے۔ لیکن کیا یہ اثبات جنس کے لیے ہے یا ہر فرد کے لیے؟ جس طرح کہتے ہیں: حج تو مسلمان ہی کرتے ہیں، یا مسلمانوں کے سوا کوئی حج نہیں کرتا۔ یعنی مستثنیٰ کیا مقتضی ہے یا شرط؟ تو اس آیت میں اور اس جیسی دیگر آیات میں وہ مقتضی ہے۔ اس لیے وہ عام ہے۔ کیونکہ رسولوں نے

جن چیزوں سے ڈرایا ہے ان کا علم خوف کا باعث بنتا ہے۔ چنانچہ علم خشیت کا باعث بنتا ہے جس کی وجہ سے نیکیاں کی جاتی ہیں اور بُرائیاں چھوڑی جاتی ہیں۔ اور ہر نافرمان جاہل ہے، مکمل علم سے محروم ہے۔ ان امور سے ثابت ہوا کہ بُرائیوں کی اصل بنیاد جہالت اور عدم علم ہے۔ جب بات یوں ہے تو عدم علم کوئی موجود شے نہیں، بلکہ وہ دوسری چیزوں کے عدم کی طرح ہے، مثلاً عدم قدرت، عدم سمع، عدم بصر وغیرہ۔

اور عدم کا کوئی قائل نہیں ہوتا، نہ وہ کوئی شے ہوتی ہے۔ شے تو موجود ہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس لیے عدم محض کو اللہ کی طرف منسوب کرنا درست نہیں۔ البتہ بعض اوقات موجود کے ساتھ ملا کر ذکر کیا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کا علم نہیں رکھتا تو اس کی لاعلمی اسے نیکیوں کی ادائیگی اور بُرائیوں سے اجتناب کی دعوت نہیں دیتی۔

اور نفس انسانی فطری طور پر ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھرنے والا ہے، کیونکہ وہ زندہ ہے اور ارادہ اور ارادی حرکت زندگی کا لازمہ ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا ہے: ”سب سے سچا نام حارث اور ہمام ہے“ (۲۰) کیونکہ ہر آدمی حارث ہے یعنی عمل کرنے والا اور کمائی کرنے والا ہے اور ہر آدمی ہمام ہے، یعنی قصد کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے، چنانچہ وہ متحرک بالارادہ ہے۔

(۲۰) مکمل حدیث اس طرح ہے:

عن ابی وہب الحشمی رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ((تَسْمُوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحْبِبْ الْأَسْمَاءِ الَّتِي اللَّهُ تَعَالَى عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقْهَا حَارِثٌ وَهَمَامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَزْبٌ وَمُرَّةٌ))
(سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب تغییر الاسماء)

حدیث میں آیا ہے: ”دل کی مثال اُس پر کی سی ہے جو چھیل میدان میں پڑا ہوا ہو۔ اور دل اس ہڈیا سے بھی زیادہ ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونے والا ہے جو پوری طرح اُبل رہی ہو۔“ (۲۱)

چونکہ ارادہ اور عمل زندگی کے بنیادی لوازم میں سے ہیں، تو جب اللہ انسان کو ہدایت دیتا ہے تو اسے فائدہ مند اور نقصان دہ امور کا علم دے دیتا ہے، چنانچہ وہ مفید کاموں کا ارادہ کرتا ہے، اور نقصان دہ کاموں سے اجتناب کرتا ہے۔

فصل ۲۱

انسانیت پر اللہ کا احسان

اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو اپنے فضل سے دو چیزیں عنایت فرمائی ہیں جو سعادت کی بنیاد ہیں۔

① فطرت پر تخلیق

ان دو امور میں سے ایک فطرت ہے کہ ہر پیدا ہونے والا فطرتِ سلیم پر پیدا ہوتا ہے، جس طرح کہ صحیحین میں نبی اکرم ﷺ کا فرمان مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ، أَوْ يَنْصَرَانِهِ، أَوْ يُمَجْسَانِهِ، كَمَا تَنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ، هَلْ تَحْسُونُ فِيهَا مِنْ جُدَعَاءَ؟)) ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِقْرَأْ وَإِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ التِّي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ ... قَالَ

(۲۱) مسند احمد بن حنبل

تَعَالَى : ﴿ فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ... ﴾

”ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جس طرح ایک مادہ جانور مکمل اعضاء والے بچہ کو جنم دیتی ہے۔ کیا اس میں کوئی کان کٹا ہوتا ہے؟“

پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر چاہو تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر دیکھ لو: ﴿ فَطَرَ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾

پوری آیت اس طرح ہے :

﴿ فَاقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ... ﴾

(الزُّرُوم : ۳۰)

”یک سو ہو کر اپنا چہرہ دین کے لیے سیدھا کر لیجئے۔ اللہ کی فطرت (اختیار کیجئے) جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ سیدھا دین ہے۔“ (۲۲)

صحیح مسلم میں حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا :

((يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ ۚ فَاجْتَأَلْتَهُمُ الشَّيَاطِينُ ۚ وَحَزَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّلْتُ لَهُمْ ۚ وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا)) (۲۳)

(۲۲) صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب ۰۸ و ۰۹، و کتاب القدر،

باب ۳۔ صحیح مسلم، کتاب القدر، ح ۲۲۔ ۲۵ و دیگر کتب حدیث۔

(۲۳) صحیح مسلم، کتاب الحنة، ح ۶۳۔ مسند احمد ۱۶۲/۴۔

”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں نے اپنے بندوں کو یک سو پیدا کیا۔ پھر ان کو شیطانوں نے بہکا دیا اور ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جو میں نے حلال کی تھیں اور انہیں حکم دیا کہ میرے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کریں جن کے بارے میں میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔“

نفس انسانی کو جب اپنی فطرت پر آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ اللہ کی الوہیت کا اقرار کرنے والا، اور اس سے محبت رکھنے والا ہو جاتا ہے، وہ اُس ذات کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ لیکن انسان اور جن شیطان جو جھوٹی باتیں ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں اور اسے مزین کر کے پیش کرتے ہیں، یہ باتیں اسے خراب کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۗ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۗ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۚ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ ۗ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۚ﴾ (الاعراف: ۱۷۲، ۱۷۳)

”جب تیرے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی، اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا، (ان سے پوچھا) کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم کہنے لگو کہ ہم تو اس (عمد و پیمان) سے نادانف تھے۔ یا کہو کہ ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا اور ہم ان کی اولاد تھے، کیا تو ہمیں باطل پرستوں کے اعمال کی وجہ سے ہلاک کرے گا؟“

اس آیت کی تفسیر کسی دوسرے مقام پر تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔

② اللہ کی طرف سے راہنمائی کا اہتمام

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عمومی راہنمائی عطا فرمائی ہے کہ ان میں فطری طور پر علم کے اسباب رکھ دیئے اور ان کی طرف کتابیں نازل کیں اور رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ ﴾ (العلق : ۱-۵)

”اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ انسان کو جسے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تمہارا رب عزت والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم دیا۔ انسان کو وہ کچھ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھا۔“

نیز فرمایا :

﴿ الرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ ﴾ (الرحمن : ۱-۳)

”رحمن نے قرآن سکھایا۔ انسان کو پیدا کیا۔ اسے بیان کرنا سکھایا۔“

نیز ارشاد فرمایا :

﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝ ﴾ (الاعلى : ۱-۳)

”اپنے بالاتر رب کے نام کی پاکیزگی بیان کر، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک بنایا، اور جس نے اندازہ کیا پھر راہنمائی فرمائی۔“

اور فرمایا :

﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝ ﴾ (البلد : ۱۰)

”اور ہم نے اسے دو واضح چیزیں دکھادیں۔“

ہر انسان میں وہ چیز پائی جاتی ہے جس کا تقاضا حق کی معرفت اور حق سے محبت ہے۔ اور رب تعالیٰ نے مختلف علوم کی طرف اس کی راہنمائی کی ہے، ان کے ذریعے وہ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکتا ہے اور اس کی فطرت میں اس کی محبت رکھ دی ہے۔ لیکن بعض اوقات انسان اپنی جمالت اور غفلت کی وجہ سے ایسے علم سے اعراض کرتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کا ایسے علم کو نہ چاہنا اور طلب نہ کرنا عادی امر ہے۔ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاسکتی۔ پس اللہ کی طرف نہ انسان کے حق ناشناسی کی نسبت کی جاسکتی ہے نہ بھلائی کا ارادہ نہ کرنے کی نسبت کی جاسکتی ہے۔

نفس کی طبیعت

جس طرح پہلے بیان ہوا، ارادہ اور حرکت نفس کے لوازم ہیں، کیونکہ اسے طبعی حیات حاصل ہے، لیکن اس کی سعادت اور نجات کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اسے کھل اور فائدہ مند حیات حاصل ہو، ورنہ اس کی طبعی حیات اس کے لیے باعث عذاب بن جائے گی، کہ نہ تو اس انداز سے زندہ ہے کہ اسے زندگی سے راحت حاصل ہو، نہ وہ مُردہ ہے کہ عذاب سے جان چھوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ۝ سَيَذَكِّرْ مَنْ يَخْشَىٰ ۝
وَيَنْجِئُهَا الْأَشْقَىٰ ۝ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۝ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۝ ﴾ (الاعلىٰ : ۹-۱۳)

”پس نصیحت کیجئے اگر نصیحت سے فائدہ ہو، جو ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول

کر لے گا، اور بد نصیب اس نصیحت سے دُور رہے گا، جو بڑی آگ میں
جلے گا، پھر وہ اُس میں نہ جئے گا نہ مرے گا۔“

پس بدلہ عمل کی جنس سے ہی ملتا ہے۔ چونکہ وہ دنیا میں نفع بخش زندگی نہیں
گزارتا تھا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا، بلکہ اس کی زندگی چوپایوں کی زندگی
کے قبیل سے تھی، نہ وہ مردہ تھا کہ اسے احساس ہی نہ ہو، نتیجتاً آخرت میں بھی
وہ ایسا ہی ہو گا، کیونکہ حیات کا مقصود یہ ہے کہ وہ چیزیں حاصل ہوں جن سے
زندہ کو نفع و لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور زندہ فرد کو راحت یا ڈکھ کا پہنچنا لازمی
ہے۔ جب اسے راحت و لذت حاصل نہیں ہوگی تو وہ مقصودِ حیات سے محروم
رہے گا۔ پس تکلیف مقصود بالذات نہیں ہے۔ مثلاً ایک آدمی دنیا میں زندہ ہے
اور اسے بڑے بڑے مرض لگے ہوئے ہیں جو اسے کسی چیز سے لطف اندوز نہیں
ہونے دیتے، جس سے عام زندہ انسان لطف اندوز ہوتے ہیں، تو ایسا آدمی زندگی
بھر موت کی تمنا کرتا رہتا ہے اور اسے موت نہیں آتی۔

چونکہ نفس کی طبیعت میں لازمی طور پر ارادہ و عمل کا وجود پایا جاتا ہے لہذا
اگر وہ حق کو پہچان لے اور اسے پسند کرے، اس سے محبت کرے اور اللہ کی
عبادت کرے تو یہ اس پر اللہ کا احسان ہے۔ ورنہ خواہ مخواہ وہ اللہ کے سوا کوئی
اور معبود تلاش کر لے گا اور ایسے برے کاموں کا ارادہ کرے گا جن سے اسے
نقصان ہو۔ تو یہ خوفناک انجام اس وجہ سے ہے کہ نہ اُس نے اللہ کو پہچانا، نہ
اُس کی عبادت کی۔ اور یہ عدلی چیز ہے، جس کا تعلق کسی فاعل سے نہیں ہوتا۔
چونکہ نفس فطری طور پر کسی معبود کو چاہتا ہے لہذا اس نے غیر اللہ کی عبادت کی۔
یہ وہ شر ہے جس کی وجہ سے اسے عذاب ہوتا ہے اور یہ ہدایت نہ ملنے کی
صورت میں اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔

انسان کے ”ارادہ“ کے بارے میں قدریہ کی غلطی

قدریہ ان سب امور کا اعتراف کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ کرنے والا بنا کر پیدا کیا ہے۔ لیکن وہ مخلوق کو صاحب ارادہ بالقوة مانتے ہیں۔ یعنی وہ اس قابل ہے کہ یا اس چیز کا ارادہ کرے یا اس کا۔ لیکن کسی خاص معین کا ارادہ کرنے والا ہونا ان کے خیال میں یہ اللہ کی پیدا کردہ چیز نہیں ہے۔ انہوں نے اس مسئلہ میں فاش غلطی کا ارتکاب کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کا خالق ہے۔ اور نفس کا کسی گناہ کا ارادہ کرنا اور اس کا ارتکاب کرنا یہ بھی اللہ کے تخلیق کردہ امور میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ اسی نے نفس کو ٹھیک ٹھاک بنایا اور اسی نے نفس کو نیکی بدی کا امام کیا۔

نبی ﷺ دعائیں فرمایا کرتے تھے :

((اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا،
أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا)) (۲۳)

”اے اللہ! میرے نفس کو تقویٰ نصیب فرما اور اسے پاک فرما۔ تو اس کے لیے بہترین پاک فرمانے والا ہے، تو اس کا مددگار اور آقا ہے۔“

اللہ تعالیٰ ہی نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو راہنما بنایا کہ اُس کے حکم سے لوگوں کی راہنمائی کرتے تھے۔ اسی نے فرعون اور اس کی آل کو جہنم کی طرف دعوت دینے والے لیڈر بنایا اور ان کی قیامت کے دن کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ لیکن اس کی نسبت مفرد طور پر اللہ کی طرف نہیں کی جاتی۔ ایک تو اس کی علتِ غائیہ کی وجہ سے، دوسرے اس کے سبب اور علتِ فاعلہ کی وجہ سے۔

(۲۳) صحیح مسلم، کتاب الذکر، ح ۷۳۔ سنن النسائی، کتاب

الاستعاذۃ، باب ۱۳ او ۶۵۔ مسند احمد ۴/۳۷۱/۳۷۲، ۲۰۹/۶۳

علتِ غائبہ کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ نے اسے کسی حکمت کی بناء پر پیدا کیا ہے۔ اس حکمت کی رو سے وہ خیر ہے، شر نہیں۔ اگرچہ نسبی طور پر اسے شر کہا جا سکتا ہے۔ اگر اسے مفرد طور پر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے تو اس سے یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اس سے جہم کے مذہب کے مطابق عقیدہ مقصود ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ خالص شر پیدا کرتا ہے جس میں کسی کے لیے بھلائی نہیں ہوتی، نہ اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے نہ رحمت۔ احادیث و سنت اور عقلی دلائل کی روشنی میں یہ مذہب غلط ہے۔

اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ محمد ﷺ اور ان کی اُمت خونریزی کرنے والے اور فساد پھیلانے والے ہیں، تو اس میں آنحضرت ﷺ کی مذمت ہوگی اور یہ بات غلط قرار دی جائے گی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے نبی سبیل اللہ جہاد کرتے ہیں اور جو کوئی اس کام میں رکاوٹ بنے اسے قتل کر دیتے ہیں تو یہ بات سچی ہے اور اس میں ان کی تعریف ہوگی۔

جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا، رحمت کرنے والا ہے، اس نے ہر چیز کی تخلیق احسن انداز سے کی، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اتنا زیادہ رحیم ہے کہ ماں بھی اپنے بیٹے پر اتنی مہربان نہیں ہوتی، بھلائی سب کی سب اس کے ہاتھ میں ہے اور شر اس کی طرف منسوب نہیں ہے بلکہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ خیر ہی ہوتا ہے، اس نے بعض حیوانات کے لیے جو تکلیف پیدا کی یا انسانوں کے بڑے اعمال پیدا کئے، ان میں بھی اس کی عظیم حکمت کار فرما ہے اور اس میں بہت بڑی نعمتیں ہیں، تو یہ بات درست ہوگی اور اس میں اللہ کی تعریف ہوگی۔

لیکن اگر کوئی کہے کہ اللہ اس طرح کا شر پیدا کرتا ہے جس میں کسی قسم کی خیر نہیں ہوتی، نہ اس میں کسی کے لیے کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ اس شرکی تخلیق

میں کوئی حکمت یا رحمت ہوتی ہے، وہ لوگوں کو بغیر کسی گناہ کے عذاب دے دیتا ہے، تو یہ سب باتیں اللہ کی تعریف اور ثناء شمار نہیں کی جائیں گی بلکہ اس کے برعکس سمجھی جائیں گی۔

ایسے ہی لوگوں میں سے کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے ابلیس سے بڑھ کر ضرر رساں ہے۔ ان کے اس قول کی تردید دوسرے مقام پر کی گئی ہے اور ہم نے واضح کیا ہے کہ جہم اور ابلیس جیسی بڑائیوں کے پیدا کرنے میں بھی حکمت اور رحمت موجود ہے۔ اس میں جو حکمت ہماری سمجھ میں آگئی ہے اس سے کہیں زیادہ وہ حکمت ہے جو ہمیں معلوم نہیں۔

برکتوں والا ہے اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے بہتر مغفرت کرنے والا ہے، بدلہ کے دن کا مالک ہے، اکیلا بے نیاز، جو نہ کسی کا والد ہے نہ کسی کا بیٹا، نہ کوئی اس کا ہمسرہ ہے۔ بندے اس کی حمد و ثناء کا حق ادا نہیں کر سکتے، وہ ویسا ہی ہے جس طرح اس نے اپنی ثناء خود فرمائی۔ اول و آخر وہی حمد کا مستحق ہے، فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کی طرف سب لوگوں نے پلٹ کر جانا ہے۔ وہ بذاتہ حمد کا اور محبت کا اور رضا جوئی کا مستحق ہے، اور بندوں پر احسان کی وجہ سے بھی حمد و محبت کا مستحق ہے۔ بندوں پر وہ جو احسان کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ حمد کا مستحق ہے، یہ حمد شکر ہے، اور خود اس کی ذات میں جو خوبیاں اور اوصاف ہیں ان کی وجہ سے وہ حمد کے لائق ہے اور یہ مطلق حمد ہے۔

اللہ کی ہر تخلیق مؤمنین کیلئے نعمت ہے

ہم نے دوسرے مقام پر کسی بزرگ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ مؤمن بندوں کے لیے ایک نعمت ہے، انہیں اس پر اللہ کی حمد

کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہر مخلوق اللہ کی نشانی ہے۔ اس لیے سورۃ النجم کے آخر میں ارشاد ہوا ہے: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۝﴾ (النجم: ۵۵) ”تو اپنے رب کی کس کس نعمت میں شک کر سکتا ہے؟“۔ اور سورۃ الرحمن میں فرمایا: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝﴾ (الرحمن: ۲۶) ”زمین پر جو بھی ہے فنا ہونے والا ہے“۔ اس کے بعد فرمایا: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝﴾ ”تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟“۔ یعنی مذکورہ اشیاء میں کس نعمت کا انکار کر سکتے ہو؟ کیونکہ یہ سب تمہارے لیے احسان ہیں۔ اس لیے کہ یہ اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں اور اس نے تمہاری ضرورت کی اشیاء عطا فرمائی ہیں۔ زجاج اور ابن الجوزی نے یہ تشریح کی ہے۔ سورۃ الرحمن کے بارے میں علماء نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔

﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ۝﴾ کی شرح میں علماء نے فرمایا: ”یعنی تیرے رب کی جو نعمتیں اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے کس نعمت کے بارے میں شک کرتے ہو؟ بعض نے کہا: شک اور جھگڑا کرتے ہو۔ ابن عباس نے فرمایا: یعنی تکذیب کرتے ہو۔“

میں کہتا ہوں ”تَتَمَارَىٰ“ میں ضمنی طور پر ”تُكَذِّبُ“ کا معنی موجود ہے۔ اسی لیے اس کو باء کے ساتھ متعدی کیا ہے، کیونکہ تماری مراد سے باپ تفاعل ہے۔ عربی میں کہتے ہیں: تَمَارَيْنَا فِي الْهَلَالِ (ہم نے چاند ہونے میں شک کیا) اور کہتے ہیں ”الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ“ (قرآن میں مراد کفر ہے) یہاں یہ لفظ تکذیب اور شک کے معنی میں ہے۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ چونکہ خطاب ان لوگوں سے ہے اس لیے کہا ”تَتَمَارَىٰ“۔ مطلب یہ کہ وہ شک کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا ”تمیرک“، کیونکہ

تفاعل و دوافر او کے درمیان معاملہ ہوتا ہے (یعنی باہم اختلاف کرنا یا ایک دوسرے کی بات پر شک کرنا) علماء کہتے ہیں کہ خطاب انسان سے ہے۔ بعض نے کہا خطاب ولید بن مغیرہ سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿ اَمْ لَمْ يَنْبَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۙ وَاٰنُرٰهُمِ الَّذِي وُفِيَ ۙ

الَّا تَرٰوْا وَاٰزِرَةً وَّرٰرًا خٰزِيًا ۙ ﴾ (النجم : ۳۶-۳۸)

”کیا اسے بتایا نہیں گیا جو کچھ موسیٰ کے صحیفوں میں ہے؟ اور ابراہیم کے صحیفوں میں، جس نے (احکام کی تعمیل کو) پورا پورا ادا کیا، کہ کوئی اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا؟“

پھر اُس کی طرف التفات کیا اور کہا ﴿ فَبَايَ الْاٰءِ رَبِّكَ تَتَمٰرٰى ؟ ﴾ ”تو اپنے

رب کی کس کس نعمت کو جھٹلا سکتا ہے؟“ جس طرح دوسری جگہ ارشاد فرمایا :

﴿ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۙ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ

مَارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۙ فَبَايَ الْاٰءِ رَبِّكُمَا تُكٰذِبٰنِ ۙ ﴾

(الرحمن : ۱۳-۱۶)

”اُس نے انسان کو نلکر کی طرح بھتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور اس نے

جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت

کو جھٹلاؤ گے؟“

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اس میں اس کا بندوں پر احسان ہے،

جس پر اس کی حمد بطور شکر کی جاتی ہے اور اس میں کوئی حکمت بھی ہے جو اس نے

رکھی ہے۔ اس کی وجہ سے وہ مستحق ہے کہ اس کی حمد کی جائے، ایسی حمد جس کا

وہ فی نفسہ مستحق ہے۔

لہذا تمام مخلوقات میں انسان کے لیے نعمت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ جس طرح

اللہ تعالیٰ نے جن وانس کو مخاطب کر کے فرمایا: ”تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟“ یہ اس لحاظ سے بھی نعمت ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جن سے ہدایت اور ایمان نصیب ہوتا ہے اور اس سے دنیا و آخرت کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ گویا کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ پر بھی دلالت کرتی ہے اور اس کی وحدانیت، قدرت، علم، حکمت اور رحمت پر بھی دلالت کرتی ہے۔

وہ نشانیاں (اور معجزات) جو اللہ نے انبیاء کو دے کر مبعوث فرمایا اور ان سے ان کی تائید و نصرت فرمائی، اسی طرح ان کے دشمنوں کی ہلاکت جس طرح سورۃ النجم میں مذکور ہے:

﴿ وَآتَاهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ۝ وَثُمَّ وَاذًا فَمَا أَبْقَىٰ ۝ وَقَوْمِ
نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ۝ وَالْمُؤْتَفِكَةَ
أَهْلَىٰ ۝ فَغَشَّهَا مَا غَشَّىٰ ۝ ﴾ (النجم: ۵۰-۵۴)

”اور اس نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور ثمود کو بھی، پس باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی۔ بے شک وہی انتہائی ظالم و سرکش تھے۔ اور الثانی ہوئی بستیوں کو دے مارا۔ پھر ان کو ڈھانپ لیا جس (عذاب) نے ڈھانپ لیا۔“

یہ سب چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ پیغمبروں نے جو امر و نہی، وعدہ و وعید، خوشخبری اور تنبیہ بیان فرمائی ہے وہ سب سچ ہے۔ اسی لیے اس کے متصل بعد فرمایا:

﴿ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَىٰ ۝ ﴾

”یہ بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔“

ایک قول کے مطابق ڈرانے والے سے مراد حضرت محمد ﷺ ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بشیر اور نذیر کے نام

سے یاد فرمایا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے متعلق فرمایا :

﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (الفتح : ۸)
 ”(اے نبی) ہم نے یقیناً آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور
 ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔“

نیز فرمایا :

﴿ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (الاعراف : ۱۸۸)
 ”میں (محمد) تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں
 کو جو ایمان رکھتے ہیں۔“

قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿ كِتَابٌ فَصَّلْنَا آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ بَشِيرًا
 وَنَذِيرًا ﴿ (فُصِّلَتْ : ۴۶۳)

”یہ کتاب ہے جس کی آیتیں الگ الگ (واضح) کی گئی ہیں، عربی قرآن
 ہے علم والے لوگوں کیلئے۔ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔“

قرآن اور پیغمبر آپس میں لازم و ملزوم ہیں اور آیت مبارکہ ﴿ هَذَا نَذِيرٌ
 مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَى ﴾ میں دونوں مراد ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ڈرانے والا اسی چیز
 سے ڈراتا ہے جس سے سابقہ رسولوں اور پہلی کتابوں نے ڈرایا ہے۔ ”مِنَ
 النَّذِرِ“ (ڈرانے والوں میں سے) کا مطلب ہے کہ ان کی جنس سے ہے، یعنی
 رسولوں میں سے ایک رسول ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ مخلوقات اس لحاظ سے نعمت ہیں کہ ان سے ہدایت
 ایمان، عبرت اور نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور یہ افضل ترین نعمت ہے۔

ایمان کی نعمت افضل ترین نعمت ہے

پس سب سے افضل نعمت 'ایمان کی نعمت ہے اور ہر مخلوق بھی نعمت ہے کیونکہ وہ ان "آیات" (نشانیوں) میں شامل ہے جس سے اس نعمت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ﴾

(یوسف : ۱۱۱)

"ان کے قصہ میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔"

اور فرمایا :

﴿تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرِي لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝﴾ (ق : ۸)

"اپنی قدرت دکھانے کے لیے اور ہر رجوع کرنے والے بندے کو

یاد دہانی کرانے کے لیے۔"

انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں اگر وہ اچھے ہیں تو یہ واضح طور پر نعمت ہے۔ اگر وہ ناخوشگوار ہیں تو یہ بھی ایک نعمت ہے اس لحاظ سے کہ اس سے بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس پر صبر کرنے سے بندے کو ثواب ملتا ہے اور اس لحاظ سے بھی کہ اس میں ایسی حکمت و رحمت پائی جاتی ہے جس سے ہم ناواقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا

شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝﴾

(البقرة : ۲۱۶)

(۲۵) صحیح مسلم، کتاب الزهد، ح ۶۳۔ مسند احمد ۴/۳۳۱ و ۳۳۳

-۱۶/۱۵/۶

”ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم ایک چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بڑی ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“

حدیث میں ارشاد ہوا ہے :

((وَاللَّهُ لَا يَقْضِي لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ: إِنْ أَصَابَتْهُ
سَرَّاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ، فَكَانَ
خَيْرًا لَهُ)) (۲۵)

”اللہ تعالیٰ مؤمن کے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے لہذا یہ اس کے لیے بہتر ہو جاتی ہے اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔“

لنذاراحت اور مصیبت سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔

فصل ۲۲ راحت و مصیبت پر شکر و صبر

راحت اور مصیبت دونوں نعمتوں پر بیک وقت صبر اور شکر دونوں ضروری ہیں۔ مصیبت کی نعمت میں صبر کی ضرورت تو واضح ہے۔ راحت کی نعمت میں اس کے بارے میں اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا (اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر قائم رکھنا) ضروری ہے، کیونکہ راحت کی آزمائش مصیبت کی آزمائش سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے: ”ہماری آزمائش مصیبت کے ساتھ ہوتی تو ہم نے صبر کر لیا، اور ہماری آزمائش راحت کے ساتھ ہوتی تو ہم صبر نہ کر سکے۔“

حدیث میں ہے :

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى)) (۲۶)

”اے اللہ! میں فقر کے فتنہ سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور غنا کے فتنہ

کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔“

فقر کی حالت میں بہت سے لوگ ٹھیک رہتے ہیں۔ خوشحالی کی حالت میں کم افراد صحیح رہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے اکثر مسکین لوگ ہوں گے، کیونکہ فقر کی آزمائش نسبتاً نرم ہے۔ اور دونوں میں صبر کی بھی ضرورت ہے اور شکر کی بھی۔ لیکن چونکہ خوشحالی میں ایک لذت ہوتی ہے اور مصیبت میں الم اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے خوشحالی میں شکر اور مصیبت میں صبر زیادہ مشہور ہو گیا ہے۔

(۲۶) صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب ۳۹ و ۳۳ و ۳۵ و ۳۶۔

صحیح مسلم، کتاب الذکر، ح ۳۸ و ۳۹ و دیگر کتب حدیث۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ وَلَئِن آذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنَّهٗ لَيُؤُوْسُ كُفُوْرًا ۖ وَلَئِن آذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّآتُ عَنِّي ۗ إِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرًا ۖ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوْا الصَّٰلِحٰتِ ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝﴾

(ہود : ۹-۱۱)

”اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھائیں، پھر اس سے وہ چھین لیں تو وہ مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسے تنگی پہنچنے کے بعد ہم نعمت کا ذائقہ چکھائیں تو ضرور کہتا ہے: میرے دکھ درد مجھ سے دور ہو گئے۔ اور وہ خوش ہونے والا فخر کرنے والا بن جاتا ہے۔ مگر جنہوں نے صبر کیا اور نیک کام کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔“

خوشحالی والے کو شکر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور تکلیف والے کو صبر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا شکر اور اس کا صبر واجب ہے، جس کے ترک سے وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔

البتہ نعمت والے کا صبر بعض اوقات مستحب ہوتا ہے، جب وہ زائد از ضرورت خواہشات سے صبر کر لے اور بعض اوقات واجب ہوتا ہے۔ لیکن اس کے شکر ادا کرنے کی وجہ سے، جو خود ایک نیکی ہے، اس کے بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح صاحب مصیبت ہے کہ اس کے لیے بعض اوقات شکر مستحب ہوتا ہے، جب وہ شکر اس قسم کا ہو کہ وہ اس کی وجہ سے سابقین مقررین کا مقام حاصل کر لے۔ اور بعض اوقات شکر میں اس کی کوتاہی اس کے صبر کی وجہ سے

معاف ہو جاتی ہے، کیونکہ صبر اور شکر کے اجتماع سے نفس کو دکھ اور لذت دونوں حاصل ہوتے ہیں۔ وہ تکلیف پر صبر کرتا ہے اور نعمت پر شکر کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے اس کیفیت کا حصول مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کی تفصیل کا یہ مقام نہیں۔

یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اگرچہ بہت سے لوگوں کو ابتداء میں نعمت کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ”اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے“۔ لہذا اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کی طرف سے نعمت ہی ہوتی ہے۔

انسان کے گناہ

مذکورہ بالا بحث سے واضح ہو گیا کہ انسان کے گناہ خود اس کی طرف سے سرزد ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود — اگر انسان کی عاقبت اچھی ہو — تو یہی گناہ اس کے لیے نعمت بن جاتے ہیں، اور دوسروں کے لیے بھی نعمت بن جاتے ہیں کیونکہ ان سے عبرت، ہدایت اور ایمان حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دعا کو بہترین دعاؤں میں شمار کیا گیا ہے: ”اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي عِبْرَةً لِّغَيْرِي“ وَلَا تَجْعَلْ أَحَدًا أَسْعَدَ بِنَا عَلَّمْتَنِي مِنِّي“ (اے اللہ مجھے دوسروں کے لیے عبرت نہ بنانا۔ اور مجھے تو نے جو علم دیا ہے اس کے ساتھ مجھ سے زیادہ کسی اور کو خوش قسمت نہ بنانا۔ یعنی میرے علم سے سب سے زیادہ فائدہ مجھ ہی کو حاصل ہو۔)

قرآن مجید میں یہ دعائیں بھی وارد ہوئی ہیں :

﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝﴾ (یونس : ۸۵)

”ہمارے رب! ہمیں ظالم لوگوں کے لیے قتنہ نہ بنا دینا۔“

ایک اور دعائے:

﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ... ﴾ (الممتحنة: ۵)

”ہمارے رب! ہمیں کافروں کے لیے قتنہ نہ بنا نا۔“

اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ہے:

﴿... وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝﴾ (الفرقان: ۷۴)

”... اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔“

یعنی جو کوئی ہماری پیروی کرے اس کے لیے ہمیں راہنما بنا دے اور ہمیں کسی کے لیے آزمائش نہ بنا کہ وہ ہماری وجہ سے گمراہ ہو جائے اور خوش قسمتی سے محروم ہو جائے۔

سورۃ الرحمن میں جو لفظ ”آلاء“ آیا ہے، لغت میں اس کا معنی نعمت ہے

اور اس میں ضمنی طور پر قدرت کا مفہوم بھی شامل ہے۔

ابن قتیبہؒ کہتے ہیں: جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی نعمتیں

گنوائی ہیں، اپنے بندوں کو اپنی نعمتیں یاد دلائی ہیں اور انہیں اپنی قدرت سے

آگاہ کیا ہے، اس لیے ہر دو نعمتوں کے درمیان اس آیت کو ذکر کیا ہے، تاکہ ہر

نعمت کی اچھی طرح سمجھ آجائے اور وہ اس نعمت کا اقرار کریں۔

امام حاکمؒ اور ترمذیؒ نے حضرت جابرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے ہمیں سورۃ الرحمن شروع سے آخر تک پڑھ کر سنائی۔ پھر فرمایا: کیا وجہ

ہے کہ تم خاموش رہے؟ جنوں نے تم سے بہتر جواب دیا تھا۔ ان کے سامنے میں

نے جب بھی یہ آیت پڑھی ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝﴾ (۱۷۱) انسانو اور

جنوں! تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کر سکتے ہو؟“ تو انہوں نے کہا ”لا“

بَشَىٰ ۚ مِنْ نِعْمِكَ رَبَّنَا نَكَدِبُ فَلَكَ الْحَمْدُ“ (اے ہمارے رب! ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تیری ہی تعریف ہے۔)

قرآن سب کا سب اللہ کی نعمتوں کے ذریعے نصیحت پر مشتمل ہے

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان نشانیوں کے ذریعے نصیحت کرتا ہے جو اس کی قدرت و ربوبیت کو ظاہر کرتی ہیں اور ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کرتا ہے جن میں اس کی نعمتوں اور بندوں پر اس کے احسانات کا بیان ہے۔ اور ان آیات کے ذریعے بھی نصیحت کرتا ہے جو اس کی حکمت کو واضح کرتی ہیں۔ اور یہ سب امور لازم و ملزوم ہیں۔

جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ اُس کی نعمت ہے اور اُس کی قدرت و حکمت کی دلیل بھی ہے۔ لیکن رزق کی نعمت، اور کھانے، پینے، پہننے اور رہائش کی نعمتیں سب کے سامنے واضح ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے استدلال کیا ہے۔ سورۃ النحل میں بھی یہی کیفیت ہے۔ اسی لیے قنادہ اور دیگر علماء نے اس سورت کو ”سُوْرَةُ التَّعْمِ“ (نعمتوں والی سورت) کہا ہے۔

”حمد“ اور ”شکر“ میں فرق

اکثر حضرات کا کہنا ہے کہ: حمد اسباب کے لحاظ سے شکر کی نسبت عام ہے، کیونکہ حمد نعمت پر بھی ہوتی ہے اور غیر نعمت پر بھی جبکہ شکر صرف نعمت پر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس شکر اپنی انواع کے لحاظ سے عام ہے کہ شکر دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی، جبکہ حمد صرف زبان سے ہوتی ہے۔ چونکہ ہر مخلوق میں نعمت کا پہلو پایا جاتا ہے اور حمد صرف نعمت پر ہوتی ہے لہذا ہر حال میں اللہ کی حمد ہے، کیونکہ اللہ بندے کے لیے جس حال کا بھی فیصلہ

کرتا ہے وہ بندے کے لیے نعمت ہوتا ہے۔ لیکن اس بات کی سمجھ اسے نصیب ہوتی ہے جو مخلوقات میں موجود نعمتوں کا ادراک رکھتا ہے۔ جھمبہ اور جبریہ وغیرہ کو اس بات کی سمجھ نہیں آسکتی۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی پیدا فرماتا ہے اس میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس حکمت کے لحاظ سے اس مخلوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے۔ جھمبہ اس سے بھی محروم ہیں۔

یہی حال قدریہ کا ہے جو کہتے ہیں کہ اس سے حکمت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہر چیز میں مخلوق کا فائدہ پایا جاتا ہے۔ لہذا ان کے ہاں صرف ”شکر“ ہی سب کچھ ہے، جب کہ جھمبہ کے ہاں ”قدرت“ ہی سب کچھ ہے۔ حالانکہ قدرت جب نعمت و حکمت سے خالی ہو تو اس سے حمد کا وصف ظاہر نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک شخص ایسا کام کرنے پر قادر ہے جس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے اور وہ اس کام کے ذریعے کسی کو نفع نہیں پہنچاتا، تو ایسے شخص کی تعریف نہیں کی جاسکتی۔

اس طرح جہم کی پیروی کرنے والے فرقہ جھمبہ کے قول کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حمد کا مستحق نہیں۔ ان کے خیال میں اسے اقتدار تو حاصل ہے حمد نہیں۔ درحقیقت وہ اس کے حکومت و اقتدار کی معرفت سے ہی قاصر ہیں۔

اسی طرح معتزلہ کے خیال میں اللہ تعالیٰ کو ایک نوع کی حمد تو حاصل ہے، لیکن اس کی حکومت و اقتدار ناقص ہے، کیونکہ ان کے خیال میں اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے بعض اوقات وہ نہیں ہوتا اور جو نہیں چاہتا وہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے واقعات پیش آجاتے ہیں جو اس کے دائرہ قدرت سے باہر ہوتے ہیں۔

اور سلف صالحین کا مذہب یہ ہے کہ اسے مکمل حمد اور مکمل اقتدار حاصل

ہے۔ وہ اپنی حکمت کی وجہ سے بھی قابل تعریف ہے اور اپنی قدرت و رحمت کی وجہ سے بھی تعریف کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَانِمًا

بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ﴾ (آل عمران: ۱۸)

”اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتے اور علماء بھی گواہی دیتے ہیں۔ وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔“

لہذا اسے الوہیت میں وحدانیت حاصل ہے اور وہ عدل، غلبہ اور حکومت سے متصف ہے۔ سلف صالحین اور ان کے متبعین اللہ تعالیٰ کی ان چاروں صفات کا اقرار کرتے ہیں اور جو کوئی سنت کی معرفت سے قاصر رہتا ہے وہ اللہ کا حق مکمل طور پر ادا کرنے سے بھی قاصر رہتا ہے۔

جھمیہ جبریہ مذہب کا پیرو در حقیقت عدل، حکمت اور توحید الوہیت حتیٰ کہ توحید ربوبیت کا بھی انکار کرتا ہے، اور معتزلہ کے مذہب کا پیرو بھی صحیح طور پر نہ توحید الوہیت کو مانتا ہے، نہ حسنات و سیئات میں عدل کو، نہ غلبہ و قدرت کو، نہ حکمت کو، اگرچہ وہ کہے کہ میں حکمت کو مانتا ہوں، اور اس کا مفہوم کسی اور کی طرف راجع ہے۔ یہ کام حکمت نہیں ہو سکتا۔

چونکہ حمد صرف نعمت پر ہی واقع ہوتی ہے تو ثابت ہوا کہ وہ شکر کا اہم ترین جزو بلکہ شکر کی ابتداء ہے۔ حمد اگر نعمت اور حکمت پر ہو تو عملی شکر اللہ کی نعمت پر اور اس کی عبادت پر ہوتا ہے، اور عبادت اس کی الوہیت کی وجہ سے ہے، جو اس کی حکمت کو متضمن ہے۔ اس طرح سب امور شکر میں داخل ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے شکر کو اس قدر اہمیت دی ہے جتنی خالی حمد کو نہیں دی، جب

وہ شکر کی ایک قسم کے طور پر مذکور ہو۔

اور حمد — یعنی زبانی شکر — کو ہر خطاب سے پہلے توحید کے ساتھ شروع کیا ہے۔ مثلاً سورۃ الفاتحہ میں شکر اور توحید ہے اور شرعی خطبوں میں شکر اور توحید لازمی ہیں۔ اور الباقیات الصالحات (باقی رہنے والی نیکیاں) دو قسم کی ہیں: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ میں شکر، تزیہ اور تعظیم ہے اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ میں توحید اور تکبیر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ○

(المؤمن : ۶۵)

”اس کو پکارو، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ تعریف

سب اللہ رب العالمین ہی کی ہے۔“

اللہ کی طرف سے بڑائیوں کا مقدر کرنا

کیا ”حمد“ ہر اس چیز پر ہو سکتی ہے جس سے کسی کی مدح ہو سکے اگرچہ وہ اس کے اختیار میں نہ ہو؟ یا ”حمد“ کا لفظ صرف اختیاری امور پر بولا جاسکتا ہے جس طرح ”زم“ کا لفظ بولا جاتا ہے؟ یہ ایک تفصیلی بحث کے لائق موضوع ہے جس کا یہ موقع نہیں۔

صحیح میں ہے کہ نبی ﷺ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے:

((رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاءِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الشَّانِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)) (۲۷)

(حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں!)

”اے ہمارے رب! تعریف تیرے ہی لیے ہے، آسمان بھر، زمین بھر، اور اس کے بعد جو تو چاہے اس کو بھرنے کے برابر۔ اے تعریف اور بزرگی کے لائق! بندہ جو (تعریفی کلمات) بھی کہے اے ان کے سب سے زیادہ حق رکھنے والے! اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں، جو کچھ تو عطا فرمائے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے تو روک لے وہ کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور کسی مقام و مرتبہ والے کو تیرے (غضب) سے (بچانے کے لیے) اس کا مقام و مرتبہ فائدہ نہیں دے سکتا۔“

اس حدیث میں اسم تفضیل کے صیغہ سے لفظ ”أَحَقُّ“ (سب سے زیادہ حق رکھنے والا) وارد ہوا ہے۔

بعض کتابوں کے مصنفین نے اس حدیث میں غلطی کی ہے اور کہا ہے ((حَقُّ مَا قَالِ الْعَبْدُ)) ”بندہ جو کچھ بھی کہے وہ حق ہے۔“ یہ رسول ﷺ کے فرمائے ہوئے الفاظ نہیں ہیں۔ نہ یہ بات ویسے ہی درست ہے، کیونکہ بندہ تو صحیح بات بھی کہتا ہے اور غلط بات بھی کہتا ہے، بلکہ حق صرف وہی ہے جو رب فرمائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ﴾ (ص: ۸۳) ”پس حق یہ ہے، اور میں صرف حق ہی کہا کرتا ہوں۔“

اس سے واضح ہوتا ہے کہ بندوں کی کسی ہوئی باتوں میں سے سب سے زیادہ حق اور سچی بات اللہ کی حمد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں اس حمد کو واجب قرار دیا ہے اور سورۃ الفاتحہ کی ابتدا اس سے کی ہے اور ہر خطبہ میں اور

(۲۷) صحیح مسلم، کتاب الصلاة، ح ۱۹۳ و ۲۰۶۔ سنن السنائی، کتاب التطبيق ۳۵۔ سنن الدارمی، کتاب الصلاة، باب ۷۱۔ مسند احمد

ہر اہم موقعہ پر اسے لازم قرار دیا ہے۔

حمد مذمت کی ضد ہے۔ حمد ممدوح کی خوبیوں پر اور اس سے محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے، مذمت کسی کی برائیوں کی وجہ سے، اور اس سے بغض و نفرت کی بناء پر کی جاتی ہے۔

جب یہ کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائی صادر فرماتا ہے اور وہ حکمت والا ہے، اپنے بندوں پر مہربان ہے، اپنے بندوں پر اتنی شفقت کرتا ہے جتنی کوئی ماں بھی اپنی اولاد پر نہیں کر سکتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بندوں کو بھی اس سے محبت کرنی چاہیے اور اس کی حمد و تعریف کرنی چاہیے۔

لیکن اس کے برعکس جب (جہمیہ جیسے گمراہ فرقوں کی طرح) یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جو خالص شر ہیں، ان میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ رحمت کا کوئی پہلو نہ کوئی حکمت، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے ارادہ کا مالک ہے جس سے وہ ایک جیسی چیزوں میں سے ایک کو ترجیح دے دیتا ہے، اس کے نزدیک رحم کرنے اور عذاب دینے میں کوئی فرق نہیں، اس کا ارادہ مخلوق پر احسان کے پہلو کو ترجیح نہیں دیتا بلکہ اس کے نزدیک بندوں کو نعمت دینے اور عذاب دینے میں کوئی فرق نہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی مخلوق کو محض شر اور عذاب کے لیے بھی پیدا کر دیتا ہے اور بغیر حکمت کے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، تو گمراہ فرقوں کے اس قول کا یہ نتیجہ نہیں نکل سکتا کہ بندے اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور اس کی تعریف کریں۔ بلکہ اس کے برعکس نتیجہ نکلے گا۔

یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بہت سے افراد اللہ تعالیٰ کی مذمت، طعن اور زبان درازی کی جسارت کرتے ہیں اور نظم و نثر میں یہ گندے خیالات پیش کرتے ہیں۔ ان کے بہت سے بڑے اور لیڈر بھی اپنے کلام میں ایسی باتیں کہ

جاتے ہیں جن کا نتیجہ یہی نکلتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی زبان سے ایسی بات نہیں کہتا تو اس کا دل بہر حال اسی قسم کے جذبات سے پُر ہوتا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اظہار سے کوئی فائدہ نہیں یا وہ عام مسلمانوں کے خوف سے زبان بند رکھتا ہے۔

یہ لوگ اللہ کے خلاف ابلیس اور اس کے پیرو کاروں کے حق میں دلیلیں قائم کرتے ہیں اور رب کو ظالم قرار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وصف اس کے برعکس اس طرح بیان کیا ہے:

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾

(الزّخرف : ۷۶)

”ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔“

اور فرمایا :

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ...﴾ (ہود : ۱۰۱)

”ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔“

اور فرمایا :

﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ (فُصِّلَتْ : ۳۶)

”اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ کو کیسے ظالم قرار دیا جاسکتا ہے حالانکہ خود ان لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ برتاؤ ہے کہ ان میں سے اگر کوئی دوسرے پر زیادتی کرے یا اس کا حق ادا کرنے میں کوتاہی کرے تو وہ اس کی گرفت کرے گا، اسے سزا دے گا یا اس سے بدلہ لے گا۔ اور اس کے اس مواخذے کو حق اور انصاف ہی قرار دیا جائے گا بشرطیکہ وہ بدلہ لینے یا سزا دینے میں حد سے نہ بڑھ جائے۔

اور اگر زیادتی کرنے والا یہ عذر پیش کرے کہ میں نے جو غلطی کی ہے یہ میری قسمت میں لکھی ہوئی تھی لہذا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تو اس کا عذر تمام اہل عقل کے نزدیک ناقابل قبول ہوگا۔

جب اہل عقل و فہم اس بات پر متفق ہیں کہ تقدیر کو دلیل بنا کر کسی مخلوق کی حق تلفی کرنا درست نہیں ہے تو اسی تقدیر کو دلیل بنا کر خالق کا حق ادا کرنے سے انکار کر دینا کیونکر جائز ہو سکتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا ہے جو ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی نیکی کرے تو اسے کئی گنا زیادہ بدلہ دیتا ہے اور اس کے علاوہ اپنے پاس سے مزید ثواب عنایت فرماتا ہے۔ اس نکتہ کی وضاحت دوسرے مقام پر کی جا چکی ہے۔

تو آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد: ((أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ)) یہ ثابت کرتا ہے کہ بندہ جو بھی باتیں کرتا ہے ان میں سب سے سچی اور برحق بات اللہ کی حمد و ثناء ہے اور ہر حال میں وہی حمد کا مستحق ہے کیونکہ وہ محض بھلائی اور احسان ہی کرتا ہے اور اس پر وہ حمد و شکر کا مستحق ہے، اگرچہ بندوں کو یہ بات سمجھ نہ بھی آئے۔

انسان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے نفس کو فطری طور پر حرکت کرنے والا بنایا، اور اس حرکت میں لازماً شکر کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کی عظیم حکمت اور رحمت پوشیدہ ہے۔

اگر کوئی کہے کہ اللہ نے نفس انسانی کو کسی اور ڈھنگ کا کیوں نہیں پیدا فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں وہ مخلوق انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہوتی اور اس سے وہ حکمت حاصل نہ ہوتی جو انسان کی تخلیق سے

مقصود ہے۔ فرشتوں نے یہی سوال کیا تھا جب انہوں نے عرض کیا :

﴿... أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ۚ﴾

(البقرة : ۳۰)

”اے اللہ! کیا تو زمین میں ایسی مخلوق بنائے گا جو اس میں فساد

پھیلانے اور خون بہانے؟“

جس بات کو فرشتے نہیں جان سکے اس کا علم کچھ انسانوں کو کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟

اور نفس انسانی کی خلقت اس انداز کی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ :

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۖ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا

مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۗ﴾ (المعارج : ۱۹-۲۱)

”بے شک انسان تھڑولا پیدا کیا گیا ہے۔ جب اسے بُرائی پہنچتی ہے تو جزع فزع کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور جب اسے بھلائی حاصل ہوتی ہے تو روکنے والا (بخیل) بن جاتا ہے۔“

نیز فرمایا :

﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۗ﴾ (الانبیاء : ۳۷)

”انسان جلد بازی کا بنا ہوا ہے۔“

یعنی نفس انسانی کی تخلیق اس انداز سے ہوئی ہے کہ اس میں مذکورہ صفات لازماً پائی جاتی ہیں اور اس میں اللہ کی حکمت ہے، لہذا یہ خیر اور رحمت ہے۔ اگر نسبی طور پر اس میں شرم موجود ہے تو وہ — جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا — غایت اور انجام کے لحاظ سے ہے۔ علاوہ ازیں شرکی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی۔

اور سبب کی جت سے بات کی جائے تو انسان کے نفس میں یہ شر علم کی غیر موجودگی اور اُس ارادہ کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہے جو نفس کے لئے بہتر ہو۔ اس کی فطرت میں اللہ کی معرفت اور محبت رکھی گئی ہے، اور اسے ایسے علوم و اعمال کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جو اس مقصد کے حصول کے لئے اس کی مدد کریں، اور یہ سب کچھ اللہ کا فضل و احسان ہے۔ لیکن گنہگار نفس کو جب اس کی تکمیل کے اسباب مہیا نہ ہوئے بلکہ شیاطین جن و انس نے اس کے لئے گناہوں کو مزین کر کے پیش کر دیا تو وہ ان کی طرف مائل ہو گیا اور غلطیوں کا ارتکاب کر بیٹھا۔ ان بُرائیوں کے ارتکاب کا سبب دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اس کو فائدہ پہنچانے والے امور کا نہ ہونا، دوسرے ان لوگوں کی موجودگی جنہوں نے اسے اعمال کے غلط انتخاب پر آمادہ کیا — اور عدم کی اضافت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی۔

ان کے بارے میں وہی سابقہ بات کہی جاسکتی ہے کہ اللہ نے ان کو کسی حکمت کی بناء پر پیدا کیا ہے۔ چونکہ عدمِ عمل اور عدمِ اصلاح ایک سبب ہے اور خالص شر جس میں خیر کا کوئی پہلو نہ ہو، وہ عدمِ محض ہے، اور عدم کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا، کیونکہ عدم ”شے“ نہیں ہے اور اللہ ہر ”شے“ کا خالق ہے، لہذا اس سے صادر ہونے والی بُرائی فی نفسہ اس کی ذات کے اعتبار سے اس کی ارادی حرکت کو مستلزم ہے جو اُس سے حاصل ہوتی ہے، اور اس سے ان بُرائیوں کی اصلاح کرنے والی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔

اور بندہ جب یہ اعتراف کرے کہ اللہ ہی اس کے تمام افعال کا خالق ہے تو اس اعتراف کی دو صورتیں ہیں: اگر اس کے اعتراف میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ ہی اپنی قدرت اور مشیت کے نفوذ کی وجہ سے ہر چیز کا خالق ہے، اور اس

میں اللہ تعالیٰ کے کامل و اکمل کلمات کا اقرار ہے جن سے کسی نیک و بد کو مفر نہیں، اور اللہ کے حضور عجز و احتیاج کا اقرار ہے کہ اگر اللہ اسے ہدایت نہ دے تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اگر اللہ اس کی توبہ قبول نہ کرے اور مغفرت نہ فرمائے تو وہ تباہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں بندہ اللہ کی حکمت اور قدرت کے حضور جھک جاتا ہے۔ مؤمنوں کی کیفیت یہی ہوتی ہے جن پر اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے، انہیں ہدایت دیتا ہے اور انہیں اپنی اطاعت کی توفیق دیتا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے خلاف دلیل کے طور پر اپنے نفس کے لئے عذر تلاش کرتے ہوئے اور اللہ کے امر و نہی سے جان چھڑانے کے لئے کہتا ہے۔ اس صورت میں یہ پہلے سے بھی بڑا گناہ بن جائے گا۔ یہ طریقہ شیطان کے پیرو کاروں کا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے انہیں مزید شر حاصل ہوتا ہے۔ ہم سابقہ سطور میں بیان کر چکے ہیں کہ اللہ عز و جل فی نفسہ بھی قابل تعریف ہے اور مخلوق پر احسان کرنے کی وجہ سے بھی تعریف کا مستحق ہے۔ اس لئے وہ فی نفسہ بھی اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور بندوں پر اس کے احسانات کی بناء پر بھی اس سے محبت کی جانی چاہئے۔ وہ حق رکھتا ہے کہ بندہ اس کے فیصلہ پر راضی رہے، کیونکہ اس کا فیصلہ سراسر انصاف ہے، اس کا ہر کام خیر اور عدل پر مبنی ہے، اور اس لئے بھی کہ وہ مؤمن کے لئے جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے لئے بہتر ہوتا ہے۔ اگر مؤمن کو راحت و نعمت حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لئے بہتر ہے اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لئے بہتر ہے۔

مؤمن اللہ کی قضاء اور تقدیر پر راضی رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا تم بھی حمد و ثناء کا مستحق ہے اور اس لئے بھی کہ وہ بندوں پر احسان کرتا ہے۔

تقدیر بد

بعض افراد سوال کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے :

((لَا يَفْضِي اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِ قَضَاءَ إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَّهُ)) (۲۸)

”اللہ تعالیٰ بندے کے لئے جس چیز کا بھی فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے لئے بہتر ہی ہوتی ہے۔“

حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی قسمت میں بڑیاں بھی لکھ دی ہیں جن کی وجہ سے بندے کو سزا ملتی ہے۔ یہ چیز کس طرح خیر اور بہتر ہو سکتی ہے؟ اس سوال کے دو جواب ہیں :

پہلا جواب تو یہ ہے کہ حدیث میں بندوں کے اعمال کا ذکر نہیں بلکہ نعمتوں اور مصیبتوں کا ذکر ہے۔ جس طرح آیت مبارکہ میں ہے :

﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾ (النساء : ۷۹)

”تجھے جو بھی بھلائی حاصل ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور تجھے جو بھی بُرائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔“

اسی لئے اس حدیث میں فرمایا: ”اگر اسے بھلائی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لئے بہتر ہے اور اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لئے بہتر ہے۔“

یعنی قضاء سے مراد راحت و مصیبت ہے، حدیث کے الفاظ کا ظاہری مفہوم یہی ہے اور اس پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ اعمال بھی اس میں داخل

(۲۸) حوالہ گزر چکا ہے۔ دیکھئے حاشیہ (۲۵)

ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :

((مَنْ سَرَّ نَهَ حَسَنَتُهُ وَسَاءَ نَهَ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ)) (۲۹)

”جسے اپنی نیکی اچھی لگے اور اپنی خطا اور غلطی بری لگے وہ مؤمن ہے“

جب اللہ اس کی قسمت میں اچھائی لکھ دیتا ہے تو اسے اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے لہذا وہ اللہ کا شکر کرتا ہے اور جب اللہ اس کی قسمت میں بُرائی لکھ دیتا ہے تو یہ بُرائی اس وقت سزا کا مستحق بناتی ہے جب بندہ اس سے توبہ نہ کرے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو یہ بُرائی نیکی میں بدل دی جاتی ہے اور بندہ اس پر اللہ کا شکر کرتا ہے اور اگر توبہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی مصیبت یا تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے جو اس کے لئے اس گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ بندہ اس پر صبر کرتا ہے، لہذا وہ اس کے لئے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہو جاتی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے (متذکرہ بالا حدیث میں) یوں فرمایا ہے: ”اللہ تعالیٰ مؤمن کے لئے جو فیصلہ کرتا ہے (یا مؤمن کی تقدیر میں جو کچھ لکھ دیتا ہے)“ اور مؤمن وہ ہوتا ہے جو گناہ پر اصرار نہ کرے بلکہ توبہ کر لے۔ لہذا وہ گناہ نیکی بن جاتا ہے، جس طرح کئی آیات کا مفہوم اس مسئلہ کو ثابت کرتا ہے۔ مؤمن گناہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ اس گناہ سے توبہ و استغفار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس توبہ کی وجہ سے وہ جنتی بن جاتا ہے۔

مؤمن سے جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اللہ سے دعا اور استغفار کرتا ہے، اُسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کے سوا کوئی گناہ نہیں

(۲۹) سنن الترمذی، کتاب الفتن، باب ۷۔ مسند احمد ۱/۱۸ و ۲۶

بخش سکتا۔ لہذا مؤمن کو اس گناہ کے نتیجہ میں ایسی نیکیاں حاصل ہو جاتی ہیں جو دوسری صورت میں حاصل نہ ہوتیں۔ اس لحاظ سے یہ قضا بندے کے لئے خیر کا باعث ہو جاتی ہے۔

بات یہ ہے کہ بندہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، اس کے بعد اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں: یا تو وہ توبہ کر لے اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے۔ اس طرح وہ توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس پر کوئی مصیبت آئے تو وہ صبر کرے اور یہ مصیبت اس گناہ کا کفارہ بن جائے، اور صبر کی وجہ سے اس کے درجات بلند ہو جائیں۔

حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”میرا ذکر کرنے والے میرے ہم مجلس ہیں اور میرا شکر کرنے والے اہل زیارت ہیں، اور میری اطاعت کرنے والے میری طرف سے عزت افزائی کے مستحق ہیں، اور میری نافرمانی کرنے والے جو ہیں ان کو میں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا۔ اگر وہ توبہ کر لیں تو میں ان کا حبیب — یعنی ان سے محبت رکھنے والا — ہوں (کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے) اور اگر وہ توبہ نہ کریں تو میں ان کا طیبیب ہوں۔ ان کو مصائب میں مبتلا کرتا ہوں تاکہ ان کے گناہ ختم کر دوں۔“

فرمانِ الہی ﴿مَنْ نَفْسِكَ﴾ میں نکات و فوائد

اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے: ”تجھے جو بڑائی پہنچے وہ خود تیرے نفس کی طرف سے ہے“ اس میں کئی فوائد ہیں: ایک یہ کہ بندے کو اپنے نفس کی طرف

مائل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شر اسی طرف سے آتا ہے، اور اگر لوگ اس سے بڑائی کریں تو ان کی مذمت و ملامت میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ یہ ان ”سینات“ میں سے ہے جو مصیبت کے طور پر انسان کو پہنچتی ہیں اور مصیبت گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ لہذا گناہ کا احساس کرے اور اس پر اللہ سے معافی مانگے۔ اپنے نفس کے شر سے اور اپنی بد اعمالیوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اللہ سے اُس کی اطاعت کی توفیق مانگے۔ اس طرح اسے مکمل خیر حاصل ہو جائے گی اور وہ شر سے مکمل طور پر محفوظ ہو جائے گا۔

یہی وجہ ہے کہ سب سے مفید، سب سے عظیم اور سب سے بختہ دعا وہ ہے جو سورۃ الفاتحہ میں شامل ہے ﴿ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ ﴾ ”ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ ان کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔“ اللہ تعالیٰ جب بندے کو یہ راستہ دکھا دیتا ہے تو نیکی کرنے اور بڑائی سے بچنے میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس طرح اسے نہ دنیا میں شر پہنچتا ہے نہ آخرت میں۔

لیکن گناہ نفسِ انسانی کے لوازم میں سے ہے، لہذا انسان کو ہر لمحہ ہدایت و رہنمائی کی ضرورت رہتی ہے، بلکہ اسے کھانے پینے سے بھی زیادہ رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت ہے۔

وہ بات درست نہیں جو بعض مفسرین نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمن کو ہدایت دے تو وہی ہے، اب ہدایت کا سوال کیوں کرے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس دعا میں مراد ثابت قدمی یا مزید ہدایت ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس بات کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بتائے کہ

تفصیلی حالات میں یا روزمرہ کے معاملات کی تفصیل سے جو امور پیدا ہوتے ہیں ان میں وہ کیا کرے، اور وہ محتاج ہے کہ اللہ اسے اس کام کے انجام دینے کی نیت و ارادہ نصیب فرمائے۔ اس لیے کہ محض اس کام کا علم ہونا کافی نہیں اگر اللہ تعالیٰ اسے اس علم پر عمل کرنے کا ارادہ نصیب نہ فرمائے۔ ورنہ علم تو اس کے خلاف حجت بن جائے گا اور وہ ہدایت یافتہ نہیں بنے گا۔ بندہ اس بات کا بھی محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس نیک راہ پر عمل کرنے کی قدرت عطا فرمائے۔ وہ صراطِ مستقیم کی ہدایت پانے والا اسی وقت بن سکتا ہے جب اسے یہ علم، یہ ارادہ اور یہ قدرت حاصل ہو۔

اس میں اتنی انواع و اقسام کی حاجتیں داخل ہیں کہ ان کا شمار ہی ممکن نہیں۔ اسی لئے لوگوں کو ہر نماز میں اس دعا کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ انہیں اس چیز کی انتہائی ضرورت ہے۔ انہیں اس دعا سے زیادہ کسی چیز کی حاجت نہیں۔ اس دعا کی قدر و منزلت کو کسی حد تک وہ آدمی سمجھ سکتا ہے جو اپنے نفس، اور جنوں اور انسانوں کے نفوس کے حالات کو پرکھے۔ جنہیں یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور وہ دیکھے کہ نفس میں کس قدر ظلم اور جہل موجود ہے، جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں شقاوت ملتی ہے۔ تب اسے معلوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے اس دعا کو خیر کے حصول اور شر سے بچاؤ کا ایک عظیم ترین سبب بنا دیا ہے۔

انبیائے کرام علیہم السلام کے واقعات میں عبرت

اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس کسی کا قصہ بیان کیا ہے اس سے مقصود یہی ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، کیونکہ ہماری

احتیاج و مصلحت کا تقاضا عبرت پذیری ہے۔

عبرت تب ہی حاصل ہوتی ہے جب ہم پہلی چیز پر دوسری کو قیاس کریں اور وہ دونوں چیزیں (پہلی اور دوسری چیز) باہم مشترک ہوں۔ پس اگر موجودہ لوگوں کے دلوں میں وہ کیفیات نہ ہوتیں جو سابقہ رسولوں کی تکذیب کرنے والے لوگوں — مثلاً فرعون اور اس سے پہلے افراد — کے دلوں میں پائی جاتی تھیں، تو کوئی ضرورت نہ تھی کہ ہم ان لوگوں کے حالات سے عبرت حاصل کریں جن سے ہم قطعاً مشابہت نہیں رکھتے، لیکن بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ :

﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ﴾

(فُصِّلَتْ : ۴۳)

” (اے نبی!) آپ سے وہی کچھ کہا جائے گا جو آپ سے پہلے رسولوں سے

کہا جا چکا ہے۔“

دوسری جگہ فرمایا :

﴿ كَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا

سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۝ ﴾ (الذَّارِيَةُ : ۵۲)

” اسی طرح ان سے پہلے جو بھی رسول آیا، انہوں نے کہا جا دو گر ہے یا

دیوانہ ہے۔“

اور فرمایا :

﴿ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۖ تَشَابَهَتْ

قُلُوبُهُمْ ﴾ (البقرة : ۱۱۸)

” اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی کی بات جیسی بات کی تھی۔“

ان کے دل باہم مشابہ ہیں۔“

نیز فرمایا :

﴿يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ﴾ (التَّوْبَةُ : ۳۰)
 ”یہ ان لوگوں کی بات سے مشابہت اختیار کر رہے ہیں جنہوں نے پہلے
 کفر کیا تھا۔“

سابقہ اقوام کے طور طریقے

اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا :

((لَتَسْلُكُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوًا الْقَدَّةَ بِالْقَدَّةِ حَتَّى لَوْ
 دَخَلُوا جُحْرَ صَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ)) قَالُوا: الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟
 قَالَ: ((فَمَنْ؟)) (۳۰)

”تم لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں پر اس طرح چلو گے جس
 طرح تیر کا ایک پر دوسرے کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈے
 کے بل میں گھس جائیں تو تم بھی گھس جاؤ گے۔“ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے
 عرض کیا: یہود و نصاریٰ کے طریقے؟ ارشاد ہوا: ”اور کن کے؟“

نیز فرمایا :

((لَتَأْخُذَنَّ أُمَّتِي مَا خَذَ الْأُمَمُ قَبْلَهَا: شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَدِرَاعًا
 بِدِرَاعٍ)) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَارِسَ وَالرُّومَ؟ قَالَ:
 ((فَمَنْ؟)) (۳۱)

”میری امت پہلی امت کے انداز اختیار کرے گی جس طرح بائٹ

(۳۰) و (۳۱) صحیح البخاری، کتاب الانبیاء، باب ۵۰، کتاب
 الاعتصام، باب ۱۳۔ صحیح مسلم، کتاب العلم، ح ۶۔ و دیگر کتب حدیث۔

سے باشت اور ہاتھ ہاتھ سے مشابہ ہوتا ہے۔“ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! (آپ کی مراد ہے) اہل فارس اور روم کے؟ فرمایا: ”اور کن کے؟“ یہ دونوں حدیثیں صحیحین میں موجود ہیں۔

غزوہ حنین کا ذکر ہے کہ مشرکین نے ایک درخت مقرر کر رکھا تھا جسے ”ذاتِ انواط“ کہتے تھے، اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے اور اس کے سایہ میں بیٹھتے تھے کہ ان کے خیال میں اس طرح برکت حاصل ہوتی ہے۔ کسی نے کہہ دیا: ”یا رسول اللہ! جس طرح ان کا یہ درخت ذاتِ انواط ہے اسی طرح ایک ذاتِ انواط ہمارے لئے بھی مقرر کر دیجئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ اکبر! تم نے تو ویسی ہی بات کی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا: ”ہمارے لئے بھی ایک معبود بنا دیجئے جس طرح ان کفار کے معبود ہیں۔ یہی تو طور طریقے ہیں۔ تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طور طریقوں پر چلو گے۔“ (۳۲)

قرآن مجید نے واضح کیا ہے کہ بُرائیاں نفس سے سرزد ہوتی ہیں۔ اگرچہ یہ اللہ کی تقدیر سے ہوتی ہیں۔

سب سے بڑی بُرائی

سب سے بڑی بُرائی خالق کا انکار، اس کے ساتھ شرک اور نفس کی یہ خواہش کہ وہ اللہ کا شریک و ہمسربن جائے یا اللہ کے سوا وہ خود معبود بن جائے۔ اور نفس کی دونوں خواہشیں بعض افراد نے پوری کی ہیں۔ فرعون نے یہ چاہا تھا کہ وہ معبود بن جائے اور اللہ کو چھوڑ کر اسے پوجا جائے۔ اُس نے کہا تھا:

(۳۲) سنن الترمذی، کتاب الفتن، باب ۱۸۔ مسند احمد ۵/۲۱۸

﴿... مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ۚ﴾ (القصص : ۳۸)

”میرے سوا کوئی تمہارا معبود میرے علم میں تو موجود نہیں۔“

اور اس نے یہ بھی کہا :

﴿فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ۚ﴾ (النَّازِعَات : ۲۳)

”اس نے کہا : میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔“

اس نے موسیٰ عليه السلام سے کہا تھا :

﴿لَئِنِ اتَّخَذَتِ الْهَآ غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ ۚ﴾

(الشُّعْرَاء : ۲۹)

”اگر تو نے میرے سوا کوئی اور معبود اختیار کیا تو میں تجھے ضرور قیدیوں

میں شامل کر دوں گا۔“

اور فرعون کا یہ کردار بھی نقل کیا :

﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاطَاعُوهُ ۗ﴾ (الزُّحْرَف : ۵۴)

”اس نے اپنی قوم کو بے عقل اور بے قدر بنا دیا تو انہوں نے اس کی

اطاعت کی۔“

ابلیس بھی یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے سوا اُس کی عبادت و اطاعت کی جائے،

بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اسی کی عبادت و اطاعت کی جائے، اللہ کی عبادت نہ کی جائے،

نہ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ فرعون اور ابلیس میں موجود یہ کیفیت انتہائی درجہ کا ظلم و جہالت ہے۔

دوسرے انسانوں اور جنوں کے دلوں میں کچھ حصہ اس کا، کچھ اُس کا

موجود ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کی مدد نہ کرے اور اسے ہدایت نہ دے تو

وہ جہاں تک ہو سکے اسی بیماری میں مبتلا ہونے کی کوشش کرتا ہے جس میں ابلیس

اور فرعون بتلا ہوئے۔ کسی عارف کا قول ہے: ہر نفس میں فرعونیت ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ فرعون کو اقتدار حاصل ہو گیا، اس نے اس کا اظہار کر دیا، دوسرے عاجز ہوتے ہیں اس لئے اظہار نہیں کر سکتے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر نظر عبرت سے اپنے اور دوسروں کے نفس کا مشاہدہ کرے اور ان کے حالات سنے، تو وہ دیکھ لے گا کہ ہر شخص کا نفس جہاں تک ممکن ہو یہی چاہتا ہے کہ اس کی بات مانی جائے اور اسے علو حاصل ہو۔

اقتدار اور برتری کی خواہش

نفس انسانی، حسب امکان برتری اور اقتدار کی محبت سے بھرپور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ان سے دوستی رکھتا ہے جو خواہش نفس میں اس کی موافقت کریں، اور ان سے دشمنی رکھتا ہے جو خواہش نفس میں اس کی مخالفت کریں۔ اس کی خواہش و مقصد ہی اس کا معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۗ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ

وَكَيْلًا ۝ ﴾ (الفرقان : ۴۳)

”کیا آپ نے وہ شخص دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ کیا تو اس کا ذمہ دار بن سکتا ہے؟“

ان کے نزدیک لوگوں کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو تاتار وغیرہ کافر اور مشرک بادشاہوں کے نزدیک ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ”یار یا باغی“ یعنی ”دوست اور دشمن“۔ جو ان کی خواہشات نفس کے موافق ہو وہ ان کا دوست ہوتا ہے اگرچہ وہ کافر مشرک ہی ہو، اور جو ان کی خواہش نفس سے موافقت نہ رکھتا ہو وہ دشمن ہوتا ہے اگرچہ وہ اللہ کا متقی ولی ہو، اور یہی حال فرعون کا تھا۔

ان میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اسی کا حکم مانا جائے۔ البتہ اسے فرعون کی طرح اتنی طاقت حاصل نہیں ہوتی کہ الوہیت کا دعویٰ کر سکے اور خالق کا انکار کر سکے۔ یہ لوگ اگرچہ خالق کے وجود کا اقرار کرتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص آکر انہیں اس بات کی دعوت دے کہ وہ اللہ کی عبادت و اطاعت کریں، جس سے ان کی اطاعت ترک ہوتی ہو، تو وہ ایسے شخص سے دشمنی رکھیں گے، جس طرح فرعون موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام کا دشمن بن گیا تھا۔

بہت سے لوگ جن میں کچھ عقل اور ایمان موجود ہوتا ہے وہ اس حد تک مطالبہ نہیں کرتے بلکہ اپنے نفس کے لئے اتنا ہی مطالبہ کرتے ہیں جس کو پورا کرنے کی گنجائش موجود ہو۔ اگر ایسا شخص مسلم ہے اور اس کی اطاعت کی جاتی ہے، تو وہ یہ مطالبہ کرے گا کہ اس کی ذاتی اغراض کے لئے اس کی اطاعت کی جائے اگرچہ اس میں اللہ کی نافرمانی اور گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی ناجائز خواہش پورا کرنے میں جو شخص اس کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کو زیادہ پیارا اور معزز سمجھتا ہے بہ نسبت اس کے جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کی خواہش کی مخالفت کرے۔ یہ کیفیت فرعون اور رسولوں کے دوسرے نافرمانوں کی حالت کا ایک شعبہ ہے۔

اگر وہ عالم — یا استاد ہے — تو وہ اپنی تعظیم کرنے والوں سے زیادہ محبت رکھے گا بہ نسبت اس کے جو اس کے ہم مرتبہ دوسرے عالم یا معلم کی تعظیم کرے، اگرچہ دونوں عالم ایک ہی کتاب — مثلاً قرآن — پڑھتے ہوں یا ایک جیسی ہی عبادت کرتے ہوں اور وہ دونوں اس عبادت میں برابر ہوں، مثلاً دونوں نماز پنجگانہ کے پابند ہوں۔ تو ایسا شخص اپنی بات ماننے والے اور اپنی اقتداء کرنے والے اوز اپنی تعظیم کرنے والے سے دوسروں کی نسبت زیادہ

محبت رکھتا ہے۔ اور بعض اوقات اپنے ہم مرتبہ شخص سے اور اس کی اقتداء کرنے والے سے محض حسد اور سرکشی کی بنیاد پر نفرت کرنے لگتا ہے۔ جس طرح یہود نے طرز عمل اختیار کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو مبعوث کیا اور آنحضرت ﷺ نے اسی طرح کی تعلیمات کی دعوت دینا شروع کی جس طرح کی تعلیمات جناب موسیٰ ﷺ کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا بِمَاۤ اُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَّرَاۤءَ هٗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ﴾
(البقرہ : ۹۱)

”جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اُس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی، اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور جو کچھ ان کے پاس ہے یہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔“

نیز ارشاد فرمایا :

﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَ تَهُمْ الْبَيِّنٰتُ ۝﴾ (البیِّنۃ : ۴)

”جنہیں کتاب دی گئی تھی، انہوں نے اپنے پاس دلائل آجانے کے بعد ہی اختلاف کیا۔“

اور فرمایا :

﴿وَمَا تَفَرَّقُوْۤا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَاۤءَ هُمْ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ ۗ﴾

(الشُّورٰی : ۱۳)

”انہوں نے اپنے پاس علم آجانے کے بعد ہی ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہوئے فرقہ بندی اختیار کی۔“

بنی اسرائیل کا عمل فرعون کے عمل سے ملتا جلتا ہے

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بھی ویسے ہی ارشادات فرمائے جیسے فرعون کے متعلق فرمائے تھے اور ان پر انتقام لینے والوں کو مسلط کر دیا۔ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۝ ﴾ (القصص : ۴)

”بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی، اور اس کے رہنے والوں کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا۔ وہ ان میں سے ایک جماعت کو کمزور کرنا چاہتا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ یقیناً وہ فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔“

اور بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا :

﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ ﴾ (بنی اسرائیل : ۴)

”ہم نے بنی اسرائیل کے متعلق کتاب میں یہ فیصلہ کر دیا کہ تم ضرور دو بار زمین میں فساد کرو گے اور تم ضرور بہت زیادہ سرکشی کرو گے۔“

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الْأَخِيرَةُ نَجَعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۗ ﴾ (القصص : ۸۳)

”آخرت کا یہ گھر ہم ان لوگوں کے لئے بنا دیں گے جو زمین میں سرکشی اور فساد نہیں چاہتے۔“

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ سب اس کی عبادت کریں، اس کو یاد کریں، اس کا شکر کریں۔ اور رسولوں کو مبعوث فرمایا اور کتابیں نازل کیں تاکہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور دین سب کا سب اللہ کا ہو جائے اور اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ ہر رسول کو یہی کچھ دے کر مبعوث فرمایا۔

ارشاد خداوندی ہے :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝ ﴾ (الانبیاء : ۲۵)

”ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کرتے تھے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں لہذا میری عبادت کرو۔“

اور فرمایا :

﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا ۚ أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً يُعْبَدُونَ ۝ ﴾ (الزحرف : ۳۵)

”ہم نے آپ سے پہلے جو اپنے رسول بھیجے ہیں ان سے پوچھئے کیا ہم نے ان کے لئے رحمن کے علاوہ کوئی دوسرے معبود مقرر کئے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟“

اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو اسی چیز کا حکم دیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ اس مسئلہ میں اختلاف نہ کریں۔ فرمایا :

﴿ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۝ ﴾

(الانبیاء : ۹۲)

”یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس میری عبادت کرو۔“

اور فرمایا :

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۝ فَتَقَطُّوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۝ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝﴾ (المؤمنون : ۵۱ - ۵۳)

”اے رسولو! پاک چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کا علم رکھتا ہوں۔ اور یہ تمہاری امت ہے ایک ہی امت اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھ سے ڈرو۔ تو انہوں نے آپس میں اپنے دین کو الگ الگ ٹکڑے بنا لیا۔ ہر گروہ اُس چیز پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔“

قائدہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”یعنی تمہارا دین ایک ہی ہے اور تمہارا رب ایک ہی ہے اور شریعت مختلف ہے۔“ ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: ”یہ تمہاری امت ہے ایک ہی امت، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دین ایک ہی ہے۔“ ابن ابی حاتم کہتے ہیں: سعید بن جبیر، قائدہ اور عبدالرحمن بن زید سے اسی قسم کے قول مروی ہیں۔ حسن فرماتے ہیں: پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس چیز سے بچنا ہے اور یہ کام کرنا ہے۔ پھر فرمایا: ”یہ تمہارا طریقہ ہے ایک ہی طریقہ۔“ عام مفسرین نے اسی طرح فرمایا ہے۔

”اُمت“ کا مطلب

”امت“ کے معنی ہیں ملت اور طریقہ۔ جس طرح کہ ارشاد ہے :

﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ۝.....مُفْتَدُونَ ۝﴾ (الزُّحُف : ۲۲، ۲۳)

”بلکہ ہم نے اپنے آباء کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم ان کے نشانِ قدم

پر ہدایت پاتے ہیں..... ہم ان کے نشانِ قدم کی پیروی کرتے ہیں۔“

یہاں ”امت“ کا لفظ راستہ اور طریقہ کے معنی میں آیا ہے۔ راستے کو ”امام“ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مسافراس کی اقتداء کرتا ہے۔ اسی طرح مسافراس کا قصد کرتا ہے۔ اور اُمَّةً کا لفظ اُمَّ (قصد کرنا) سے ماخوذ ہے۔

”اُمَّة“ کا مطلب ”بھلائی کی تعلیم دینے والا“ بھی ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس کی اقتداء کرتے ہیں۔ جس طرح ”امام“ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی لوگ اقتداء اور اتباع کریں۔ ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام کو اللہ نے ”امام“ بنایا تھا اور ان کے متعلق فرمایا: ﴿كَانَ اُمَّةً﴾ (النحل: ۱۲۰) ”وہ ایک امت — یعنی پیشوا — تھے۔“

اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو حکم دیا ہے کہ ان کی ملت اور ان کا دین ایک ہونا چاہیے اور اس میں اختلاف نہ کریں، جس طرح صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ((اَنَا مَعَشَرُ الْأَنْبِيَاءِ دِينُنَا وَاحِدٌ)) (۳۳) ”ہم انبیاء کرام کا دین ایک ہی ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ (الشورى : ۱۳)

”اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی وصیت اس نے نوح کو کی تھی، اور جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعہ نازل کیا ہے، اور جس کی وصیت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی کہ :

(۳۳) امام ابن تیمیہ رَحِمَهُ اللهُ نے اس حدیث کو متفق علیہ قرار دیا ہے، لیکن ہمیں اس کی تخریج میں کامیابی نہیں ہوئی۔ (ناشر)

دین کو قائم رکھو اور اس میں جدا جدا نہ ہو جاؤ۔“
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے تمام نبی اور رسول ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں،
باہم اختلاف نہیں کرتے، حالانکہ ان کی شریعتیں مختلف ہیں۔

رسولوں کے مخلص پیرو کار

علماء، مشائخ، سرداروں اور بادشاہوں وغیرہ ایسے افراد جن کی اطاعت کی جاتی ہے، ان میں سے جو رسول کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے، وہ خود کو ان احکام کا پابند سمجھتا ہے جن کا حکم انبیاء ﷺ کو دیا گیا ہوتا ہے۔ وہ اسی چیز کی دعوت دیتا ہے جس کی دعوت انبیاء و رسل ﷺ دیتے رہے ہیں۔ اسے ان لوگوں سے محبت ہوتی ہے جو اس دین کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان امور سے محبت رکھتا ہے، لہذا وہ اسی چیز سے محبت کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ فی الواقع اس کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ عبادت محض اللہ کی ہی کی جائے اور اللہ کا دین مکمل طور پر غالب ہو جائے۔ لیکن جو شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی اور شخص اس جیسا ہو جائے اور اسی کی طرح دعوت الی اللہ کا کام کرے تو یہ شخص دراصل خود مطاع اور معبود بننا چاہتا ہے۔ جس قدر اس میں یہ کیفیت موجود ہوگی اسی قدر وہ فرعون اور اس قسم کے ہم نوا افراد سے مشابہ ہوگا۔

پس جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی اطاعت کی جائے تو اس کا حال فرعون کا سا ہے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ اس کی بھی اطاعت کی جائے یہ لوگوں سے اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا دوسرے شریک بنالیں اور ان سے اللہ کی ہی محبت کرنے لگیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہو، دین صرف اسی کا ہو، محبت اور

نفرت صرف اسی کے لئے ہو، تو کُل اسی پر کیا جائے اور مدد اسی سے مانگی جائے۔
یعنی رسولوں کی پیروی کرنے والا مؤمن لوگوں کو اسی کام کا حکم دیتا ہے
جس کا حکم رسولوں نے دیا ہے۔ وہ یہ کہ دین اور اطاعت کھل طور پر اللہ کی ہو
نہ کہ اس کی اپنی۔ اگر کوئی دوسرا آدمی اس کام کی دعوت دیتا ہے تو یہ مؤمن
اُس شخص سے محبت کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے اور اس کا مقصد حاصل ہونے
پر خوش ہوتا ہے۔ یہ مؤمن جب لوگوں پر احسان کرتا ہے تو اس کا مقصد اللہ
تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ
اسے دوسروں پر احسان کرنے والا بنایا ہے، ان سے بُرائی کرنے والا نہیں بنایا۔
وہ جانتا ہے کہ اس کا عمل اللہ کی رضا کیلئے ہے اور اللہ کی توفیق سے ہے۔

یہ سب کچھ سورۃ الفاتحہ میں بیان کیا گیا ہے جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، کہ تمام
مخلوق کو اس سورت کی اس قدر ضرورت ہے کہ کسی اور چیز کی اتنی ضرورت
نہیں۔ اسی لئے نماز میں تمام سورتوں کو چھوڑ کر صرف اسی سورت کا پڑھنا فرض
کیا گیا ہے۔ اس جیسی سورت نہ توراہ میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں
اور نہ قرآن میں۔ اس سورت میں یہ عظیم الفاظ موجود ہیں: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد
مانگتے ہیں۔“

مؤمن کا عمل اللہ کے لئے اور اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے

مؤمن جانتا ہے کہ اس کا عمل اللہ کے لئے ہے کیونکہ وہ اسی کی عبادت
کرتا ہے اور یہ کہ اللہ کی توفیق سے ہی ہے کیونکہ وہ اسی سے مدد مانگتا ہے۔ اس
لئے وہ جس شخص پر احسان کرتا ہے اس سے بدلہ یا شکریہ کا مطالبہ نہیں کرتا۔

اس نے جو کچھ کیا ہو اللہ کے لئے کیا ہوتا ہے۔ جس طرح نیک لوگ کہتے ہیں :

﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا

شُكْرًا ۝ ﴾ (الذَّهْر : ۹)

”ہم تمہیں محض اللہ کی رضا کے لئے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ جزا

چاہتے ہیں نہ شکر یہ۔“

مؤمن جس سے نیکی کرتا ہے اسے احسان نہیں جتلاتا، نہ تنگ کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل احسان تو اللہ کا اس پر ہے کہ اس نے احسان کی توفیق دی۔ اللہ کا احسان اس پر بھی ہے (جس نے دوسرے انسان سے نیکی کی) اور اس پر بھی (جس پر دوسرے نے احسان کیا) احسان کرنے والے کا فرض ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اس کے لئے نیک کام آسان کر دیا۔ اور جس پر اس شخص نے احسان کیا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ذریعے اس کو رزق، علم، فتح یا کوئی دوسری فائدہ کی چیز مہیا فرمادی۔

کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے شخص پر احسان کرتے ہیں اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اسے احسان جتلائیں گے، یا وہ جواب میں ان کی اطاعت یا تعظیم کرے گا یا کسی دوسرے انداز سے فائدہ پہنچائے گا اور بعض اوقات سچ مچ اسے احسان جتلانے لگتے ہیں اور اس پر کئے ہوئے احسان یا دد لانے لگتے ہیں۔ اس قسم کا احسان کرنے والا شخص حقیقت میں نہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ اس سے مدد مانگتا ہے، نہ وہ اللہ کے لئے عمل کرتا ہے۔ یہ ریاکار شخص ہے۔

اللہ تعالیٰ نے احسان جتلانے والے اور ریاکاری کرنے والے کا صدقہ کا لہدم قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ
كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ
صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ ۝ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ
اللَّهِ وَتَفْهِيمًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ
فَأَتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ ۗ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ﴾ (البقرة : ۲۶۳، ۲۶۵)

”اے مؤمنو! احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو، جیسے وہ شخص جو لوگوں کو دکھانے کے لئے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس کی مثال اس پتھر کی مثال کی سی ہے جس پر مٹی تھی، اس پر زور کی بارش آئی اور اسے صاف پتھر بنا گئی۔ وہ اپنی کمائی میں سے کچھ بھی حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور خود کو (راہِ حق پر) ثابت قدم رکھنے کے لئے خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے بلند جگہ پر ایک باغ ہو، اسے بارش پہنچے، پس وہ دو گنا پھل لائے، اور اگر اسے بارش نہ پہنچے تو شبنم (کافی ہے) اور اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔“

قادہ کہتے ہیں: ﴿ تَفْهِيمًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ کا معنی ہے دلوں سے ثواب کی نیت رکھتے ہوئے۔ شعبی کہتے ہیں ”یعنی دلوں میں یقین رکھتے ہوئے اور تصدیق کرتے ہوئے۔“ کلبی نے بھی یہی تفسیر کی ہے۔ ایک قول کے مطابق اس آیت

کا مطلب یہ ہے: وہ ول کی خوشی سے صدقہ نکالتے ہیں، اللہ کے وعدہ کو سچ مانتے اور ثواب کا یقین رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں جو انہوں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے اس کا فائدہ زیادہ ہے اس سے جو ان کے پاس موجود ہے۔

مصنف کہتا ہے: جب دینے والا اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہو اور اللہ کے وعدہ کے سچ ہونے پر یقین رکھتا ہو، تو وہ اللہ سے مانگتا ہے، اس سے نہیں جسے صدقہ دیا ہے، لہذا وہ احسان نہیں جتلاتا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی دوسرے کو کہتا ہے: ”اپنے غلاموں کو یہ کھانا دے دو اور میں تمہیں اس کی قیمت دے دوں گا۔“ اور وہ غلاموں کو کھانا دے دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ غلاموں کو احسان نہیں جتلا سکتا۔ خصوصاً جب اسے یہ احساس ہو کہ اللہ کا اس پر احسان ہے کہ اس نے غلاموں کو کھانا کھلانے کی توفیق بخشی۔

فصل ۲۳

گناہ آزمائش ہے

نعمت اور مصیبت میں چھٹا فرق^(۳۳) (جس کی وجہ سے نعمت کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے اور مصیبت کی نسبت بندے کی طرف) بندہ جن وجودی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے — اگر انہیں اللہ کی تخلیق قرار دیا جائے — تو یہ بندے کے لئے سزا ہوتے ہیں، کیونکہ بندے نے وہ کام نہیں کئے جن کے لئے اسے پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو صرف اپنی

(۳۳) اس فرق کی بحث فصل ۱۰ (حنات اور سینات میں فرق) سے شروع ہوئی ہے۔ وہاں پہلا اور دو سرا فرق ذکر کیا گیا ہے، جبکہ تیسرا اور چوتھا فرق فصل ۱۲ میں بیان ہوا ہے اور پانچواں فرق فصل ۱۶ میں بیان کیا گیا ہے۔

عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور فطرت کی طرف اس کی رہنمائی کی ہے۔ جس طرح نبی ﷺ نے فرمایا : ((كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ)) (۳۵) ”ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ ﴾ (الزُّوم : ۳۰)

”اور یک طرفہ ہو کر دین کیلئے اپنا چہرہ راست کر لیجئے۔ اللہ کی فطرت (اختیار کیجئے) جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔“

جب بندہ وہ کام نہیں کرتا جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا، جو اس کی فطرت میں رکھا گیا اور جس کا اسے حکم دیا گیا، یعنی ایک اللہ کی معرفت کا حصول اور صرف اسی کی عبادت، تب اسے اس کی سزا ملتی ہے کہ شیطان اس کے لئے شرک اور گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اور وہ ان کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا تھا :

﴿ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا ۝ وَاسْتَغْرِبُوا مِنْهُمْ بَصُوتَكُمْ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخِيلِكَ وَرَجِّلْكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدْتُهُمْ ۗ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ ۗ ﴾ (بنی اسرائیل : ۶۳ - ۶۵)

”اللہ نے کہا: جا، ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو جہنم تمہارا

پورا پورا بدلہ ہے۔ ان میں سے جسے تو بہکا سکتا ہے اپنی آواز سے بہکا لے، ان کے خلاف اپنے سوار اور پیادے جمع کر لے، ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر لے۔ شیطان ان سے جو وعدہ کرتا ہے وہ فریب ہی ہوتا ہے۔ بے شک میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں۔“

نیز فرمایا :

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ إِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ۝ ﴾ (النحل : ۹۹، ۱۰۰)

”اس کو کوئی غلبہ حاصل نہیں ان پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس کا غلبہ ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔“

مزید فرمایا :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَٰفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَمِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ۝ ﴾ (الاعراف : ۲۰۱، ۲۰۲)

”بیشک جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان کا کوئی وسوسہ پیش آتا ہے تو وہ (اللہ کو) یاد کرتے ہیں، اور فوراً وہ (حقیقت کو) دیکھنے لگتے ہیں۔ اور ان کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں اور کی نہیں کرتے۔“

شیطانی غلبے کا علاج ”اخلاص“ ہے

اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ کی خالص اطاعت شیطان کے تسلط سے محفوظ

رکھتی ہے اور شیطان کی دوستی سے بچاتی ہے۔ اس دوستی کا نتیجہ عذاب ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۗ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا
الْمُخْلِصِينَ ۝ ﴾ (یوسف : ۲۴)

اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس (یوسف علیہ السلام) سے بُرائی اور بے حیائی کو دور
ہٹادیں۔ بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔“

جب انسان اپنے رب کی اطاعت میں اخلاص پر عمل پیرا ہوتا ہے تو اخلاص
اسے اس کے برعکس کام کرنے سے محفوظ رکھتا ہے اور شیطان بھی اسے خلاف
اخلاص کام میں مشغول نہیں کر سکتا۔ اور جب وہ اپنے رب کی اطاعت میں
مخلص نہیں ہوتا اور وہ کام نہیں کرتا جن کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہے اور جو اس
کی فطرت میں رکھے گئے ہیں، تو اسے سزا ملتی ہے، اور سزا کی ایک صورت یہ بھی
ہے کہ شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بُرائیوں کو سجا کر اس کے سامنے
پیش کرتا ہے۔ اور اس کے دل میں بُرائی کا ارادہ پیدا ہوتا اس بات کی سزا ہوتا
ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا۔

اور انسان کا نیکی نہ کرنا وجودی شے نہیں ہے۔ اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا
کہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے، بلکہ وہ عدی شے ہے، لیکن اس کی سزا ملتی ہے،
کیونکہ اس نے وہ کام نہیں کئے جن کے لئے اسے پیدا کیا گیا تھا اور جن کا اسے
حکم دیا گیا تھا۔ اس میں عدی شے پر سزا کا وجود پایا جاتا ہے، لیکن یہ سزا گناہوں
کے ارتکاب کی صورت میں ملتی ہے (۳۶) اسے جہنم وغیرہ کی وہ سزا نہیں ملتی
جس کا مستحق وہ اُس وقت ہو گا جب کہ اس پر حجت قائم ہو چکی ہو۔

(۳۶) یعنی اس سے گناہوں کا سرزد ہونا اس کی کوتاہی کی سزا ہوتی ہے۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مامور بہ کام انجام نہ دینے سے سزا ہوتی ہے یا نہیں؟
اس مسئلے میں دو رائے ہیں :

اکثر حضرات کہتے ہیں کام نہ کرنے پر اسے سزا نہیں ملتی کیونکہ یہ عدلی شے ہے، سزا اسے ترک کی ملے گی اور ترک امر و جودوی ہے۔

ابو ہاشم اور ان کے ہم خیال کہتے ہیں کہ اسے اس عدم پر بھی سزا ملے گی یعنی جہنم کی وہی سزا جو گناہوں کے ارتکاب پر ملتی ہے۔

اور ہم نے اس مسئلہ میں جو موقف اختیار کیا ہے وہ ان دونوں کے درمیان کی صورت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے اس عدم (مامور بہ کام نہ کرنے) پر یہ سزا دیتا ہے کہ وہ شخص گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے۔ اسے جہنم وغیرہ کی سزا نہیں دیتا جب تک اس کی طرف رسول نہ بھیجے۔ جب وہ رسول کی حکم عدولی کرتا ہے تب وہ مکمل سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اسے پہلے جو سزا ملی تھی اس سے بچنا ممکن ہے، مثلاً اس طرح کہ وہ توبہ کر لے یا اس لئے کہ اس پر حجت قائم نہیں ہوئی۔ اس کی مثال اس بچے کی سی ہے جو کسی مفید کام میں مشغول نہیں ہوتا بلکہ کسی ضرر رساں کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اسے نقصان تو پہنچے گا لیکن اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے۔ جب بالغ ہو جائے گا تب (گناہ کے ارتکاب پر) سزا پائے گا۔

پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جن غلط کاموں کا وہ عادی ہو چکا ہے، وہ بالغ ہونے کے بعد گناہوں کے ارتکاب کے باعث بن جائیں۔ اور اسے سزا اسکے گناہوں پر ہی ملے گی، لیکن معروف سزا کا مستحق وہ اسی وقت ہو گا جب اس پر حجت قائم ہو جائے۔ باقی اس کا غلط کاموں میں مشغول ہونا نیکیاں نہ کرنے کی سزا ہے۔

شرکی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی

مندرجہ بالا بحث کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ شرکی نسبت کسی لحاظ سے بھی اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اگرچہ بندوں کے افعال کا خالق ہے، لیکن اس نے انسان کو کچھ نیکیوں کے لئے پیدا کیا ہے — اور اس میں اس کا احسان اور رحمت کار فرما ہے، اور کچھ بُرائیوں کے لئے پیدا کیا ہے — اور اس میں اللہ کی حکمت اور رحمت پوشیدہ ہے۔ اس کے باوجود یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر بالکل ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔

اور بندوں کے اپنے آپ پر ظلم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو ان کانیکیوں کو انجام نہ دینا، اور اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی۔ دوسرے ان کا بُرائیوں کا ارتکاب کرنا۔ ان کے یہ عمل اللہ تعالیٰ نے نیک عمل ترک کرنے کی سزا کے طور پر پیدا کئے ہیں۔ حالانکہ انہیں نیکیاں انجام دینے کے لئے پیدا کیا گیا تھا اور انہیں ان کا حکم دیا گیا تھا۔ لہذا اللہ کی طرف سے حاصل ہونے والی ہر نعمت اسی کا فضل ہے اور اس کی طرف سے آنے والی ہر سزا بالکل انصاف ہے۔ جو شخص قرآن مجید میں غور کرے گا اس کے لئے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جب کفر اور معصیت کی تخلیق کا ذکر کرتا ہے تو عام طور پر اسے اس عمل کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ مثلاً ارشاد ہے :

﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۗ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ۗ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ ﴾ (الانعام : ۱۲۵)

”جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح پلیدی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔“

نیز فرمایا :

﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۗ ﴾ (الصف : ۵)
 ”جب وہ کج رو ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔“

اور فرمایا :

﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ۙ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۙ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَى ۙ ﴾ (البل : ۸-۱۰)
 ”اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی اختیار کی، اور بھلی بات کو جھٹلایا، تو ہم اسے تنگی تک پہنچادیں گے۔“

اس قسم کی دیگر آیات میں بھی ایسے اعمال کا ذکر موجود ہے جو ان سے کسی ممنوع کام کے ارتکاب یا حکم کی عدم تعمیل کی سزا کے طور پر سرزد ہوئے۔ یہ کام ان سے ہوئے اور ان میں پیدا کئے گئے، کیونکہ انہوں نے وہ کام نہیں کئے تھے جن کے لئے انہیں پیدا کیا گیا۔ حرکت و ارادہ تو انسان کے لئے لازم ہے ہی۔ جب انہوں نے نیکیوں کی ادائیگی کے لئے حرکت نہیں کی، تو انہیں گناہوں کے ساتھ متحرک ہونے میں مبتلا کر دیا گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے انصاف ہے کہ اس نے ایک چیز کو اسی جگہ رکھا جو اس چیز کے قابل تھی اور وہ جگہ دل ہے جو ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے۔ اگر وہ نیکی کا کام نہیں کرے گا تو اسے بڑائی کے کام میں مشغول کر دیا جائے گا، جس طرح کہ کماوت ہے: اگر تم اپنے نفس کو

مشغول نہیں کرو گے تو وہ تمہیں مشغول کر دے گا۔

اس نکتہ کو اگر اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو اس سے تقدیر کا انکار کرنے والے قدریہ فرقہ کی تمام قیل و قال کا قلع قمع ہو جاتا ہے اور جبریہ کے کلام کا بھی رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال اللہ کی مخلوق نہیں ہیں اور کہتے ہیں اگر اللہ ان افعال کا خالق ہے تو پھر ان کے ارتکاب پر بندے کو سزا دینا ظلم ہے۔ اور ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ کافروں کے کفر اور معصیت کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور پھر انہیں ان کے ارتکاب کی سزا دیتا ہے، نہ اس کا کوئی سبب ہے نہ اس میں کوئی حکمت ہے۔

جب انہیں یہ بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان گناہوں میں مبتلا کیا اور ان کے دلوں پر مر لگادی اور یہ سزا تھی کیونکہ انہوں نے مامور کام نہیں کیا تو اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔

عربی میں ”ظلم“ کا لغوی معنی ہے ”کسی کو اس کا پورا حق نہ دینا“۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ كَلِمَاتُ الْجَنَّتَيْنِ اَتَتْ اَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِنْهُ شَيْئًا... ﴾

(الکھف : ۳۳)

”دونوں باغ اپنا پھل دیتے تھے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہیں کرتے تھے“

اس آیت میں لفظ ”ظلم“ کم کرنے کے معنی میں آیا ہے۔

ان میں سے بہت سے لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے بعض عمل ایسے بھی پیدا کئے ہیں جو بندے کے سابقہ اعمال کا بدلہ ہوتے ہیں اور

کہتے ہیں: مطیع کی اطاعت اللہ نے پیدا کی ہے۔ گویا بنیادی طور پر وہ بندوں کے اعمال کی تخلیق کے مسئلہ میں اختلاف نہیں رکھتے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی گناہ کو ابتداءً پیدا نہیں کیا، بلکہ جزا کے طور پر پیدا کیا تھا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت نہ ہو۔ یعنی اللہ ظالم نہیں ہے۔

گناہ کو بندہ واقع کرتا ہے

ہم کہتے ہیں: بندہ جو پہلا گناہ کرتا ہے، وہ اس کو واقع کرتا ہے، اللہ نہیں کرتا۔ پھر اس کا جو بدلہ ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا اختلاف خلق افعال کے مسئلہ میں اسی جہت سے ہے۔ اور جو بات ہم نے ذکر کی ہے وہ اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہلے گناہ کا وجود بخشنے والا اللہ نہیں، بندہ ہے۔ اس طرح اس گناہ کا بدلہ ظلم نہیں رہتا۔

ہم نے جو موقف اختیار کیا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ جو شے بھی وجود میں آتی ہے وہ اس کی مشیت اور قدرت سے ہوتی ہے، لیکن وجودی گناہوں میں سے پہلا گناہ مخلوق ہے اور وہ سزا ہے بندہ کے اس کام کی عدم ادائیگی کی جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اور اسے چاہیے تھا کہ وہ یہ کام کرتا۔ اس عدم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاسکتی۔ اور وہ ”شے“ بھی نہیں ہے کہ اسے ”اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ“ میں شامل کیا جائے۔ اور جن وجودی گناہوں کا ارتکاب کیا گیا ہے ان میں سے پہلا اس عدم ادائیگی پر اللہ کی طرف سے بندے کو سزا ہے اور دوسرے گناہ ممکن ہے اس کے کئے ہوئے گناہوں کی سزا ہوں اور ممکن ہے نیکی کی عدم ادائیگی کے تسلسل پر اللہ کی طرف سے سزا ہو۔

جب تک وہ خالصتاً اللہ کے لئے عمل نہیں کرتا اس وقت تک وہ شرک کا مرتکب رہتا ہے اور شیطان اس پر مسلط رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جسے ہدایت کے لئے خاص کر لیتا ہے اس کو شروع سے وہ کام کرنے کی توفیق دیتا ہے جس کیلئے اسے پیدا کیا، اور دوسرے کو یہ توفیق نہیں دیتا، تو یہ تخصیص اللہ کی طرف سے محض اس کے فضل اور رحمت کی بناء پر ہوتی ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ ﴾ (البقرة : ۱۰۵)

”اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔“

اس میں جو حکمت و رحمت ہے اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بعض بدنوں کو وہ قوت دی ہے جو دوسرے بدنوں کو نہیں دی۔ اس قوت کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اللہ کی حکمت کے مطابق بعض وجودی امراض وغیرہ لاحق ہو سکتے ہیں۔

اس نکتہ کو اچھی طرح سمجھ لینے سے اس موضوع پر ذہن میں آنے والے شبہات ختم ہو جاتے ہیں۔ واللہ اعلم!

فصل ۲۳

عدم ایمان کی سزا

عدم ایمان پر سزا کا ذکر متعدد آیات میں ہے۔ مثلاً فرمایا :

﴿ وَنَقَلَبْ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ
وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ ﴾ (الانعام : ۱۱۱)

”ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے جس طرح پہلی بار وہ
اس پر ایمان نہیں لائے تھے اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتے چھوڑ
دیں گے۔“

اس سے پہلے یہ آیت ہے :

﴿ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَأَيُّؤْمِنُونَ ۝ وَنَقَلَبْ
أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ... ﴾ (الانعام : ۱۱۰، ۱۱۱)

”تمہیں کیا معلوم کہ جب اللہ کی نشانی آئے گی تو یہ لوگ ایمان نہیں
لائیں گے۔ اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے...“

یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے دلوں کے الٹ جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ
پہلے ایمان نہیں لائے تھے، اور یہ عدم ایمان ہے، جس کی سزا یہاں مذکور ہے۔
یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ چیز رسول کی طرف سے ایمان کی دعوت کے بعد
ہوئی۔ انہوں نے ایمان ترک کیا اور رسول کی تکذیب کی اور یہ وجودی امور
ہیں۔ لیکن عذاب کا موجب ان کا عدم ایمان ہے۔ اور مذکورہ چیزیں عذاب کی
شرط ہیں، جس طرح رسول کا مبعوث ہونا عذاب کی شرط ہوتا ہے۔ ممکن ہے
ایک شخص اس لئے ایمان نہیں لایا کہ وہ ایسے کاموں میں مشغول رہا جو فی نفسہ
مباح ہیں۔ مثلاً کھانا پینا، خرید و فروخت، سفر وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں سزا کا

مستحق نہیں بناتیں۔ لیکن یہ شخص ان چیزوں میں اس قدر مشغول ہوا کہ ایمان کی طرف توجہ نہیں ہوئی حالانکہ ایمان لانا اس پر فرض تھا۔
 بعض علماء اس طرح فرماتے ہیں: ایمان کی ضد ترکِ ایمان ہے اور وہ وجودی چیز ہے، اس کی اور کوئی ضد نہیں۔ اس وجودی عمل ترکِ ایمان کی وجہ سے وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔

فصل ۲۵

نعمتیں سب اللہ کی طرف سے ہیں اور شرفِ نفس کی طرف سے

ساتواں فرق: بھلائیوں اور بُرائیوں (بشمول اعمال اور جزائے اعمال) میں اس لحاظ سے کہ بُرائیاں نفس کی طرف منسوب ہوتی ہیں اور بھلائیاں اللہ کی طرف۔

وہ فرق یہ ہے کہ انسان کو جو بُرائیاں یعنی دنیا اور آخرت کی مصیبتیں آتی ہیں اس کا صرف ایک ہی سبب ہے اور وہ ہے گناہ۔ اور گناہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا تمام بُرائیاں انسان کے نفس میں محصور ہیں۔ لیکن جو بھلائی اور نعمت انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کے اسباب بے شمار ہیں۔ کیونکہ یہ اللہ کے فضل اور احسان کا نتیجہ ہے۔ یہ عمل کی وجہ سے بھی حاصل ہوتی ہیں اور بغیر عمل کے بھی۔ اور پھر اس کا عمل بھی اللہ کا انعام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عمل کے مطابق ہی ثواب نہیں دیتا بلکہ اسے بہت بڑھا دیتا ہے۔ بندہ ان اسباب کو شمار نہیں کر سکتا، لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ اللہ کے فضل و احسان سے ہیں، لہذا ان کے بارے میں اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ وہ صرف اللہ سے امید رکھتا ہے اور

اس پر توکل کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سب کی سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور اس نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ نعمت ہے، جس طرح کہ تفصیل سے بیان ہو چکا۔ لہذا وہ شکر مطلق اور شکر عام کا مستحق ہے۔ کوئی اور اس کا مستحق نہیں۔ شکر کی ایک صورت اس بھلائی کی جزا ہوتی ہے جو اللہ نے اس کے ہاتھوں انجام دلوائی۔ مثلاً والدین کا شکر اور کسی دوسرے محسن کا شکر کیونکہ ((مَنْ لَأَ يَشْكُرِ النَّاسَ لَأَيَشْكُرِ اللَّهَ)) (۳۷) ”جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا“۔ لیکن مخلوق میں کسی کا احسان اور اس کا حق اتنا نہیں ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے لئے اللہ کی تافرمانی اختیار کر لی جائے یا اللہ کی تافرمانی کے کام میں بندے کی اطاعت کو شکر سمجھا جائے، کیونکہ اللہ نے اس قدر عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں اور مخلوق سے حاصل ہونے والی نعمت بھی دراصل اللہ ہی کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ...﴾ (النحل : ۵۳)

”تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔“

اور فرمایا :

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِمَّنْهُ﴾

(الحاثیة : ۱۳)

”اور اس نے آسمانوں اور زمینوں میں موجود تمام چیزوں کو اپنی طرف سے

تمہارے فائدے کے لئے مسخر (خدمت کے لئے مقرر) کر دیا ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ اطاعت پر جو جزا دیتا ہے اور کفر و معصیت پر جو سزا دیتا ہے کوئی اور

(۳۷) سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب ۱۱۔ سنن الترمذی، کتاب البر،

باب ۳۵۔ مزید برآں مسند احمد میں متعدد مقامات پر یہ حدیث موجود ہے۔

وہی جزا و سزا نہیں دے سکتا۔

خالق کی نافرمانی کے کام میں مخلوق کی اطاعت نہیں

اس لئے خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ

بِئِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ ﴾ (العنكبوت : ۸)

”ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ اگر وہ تجھ سے پوری شدت سے یہ مطالبہ کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک بنا جس کے شریک ہونے کا تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کر۔“

اور دوسری آیت میں فرمایا :

﴿ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا

تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ

أَنَابَ إِلَيَّ ۗ ﴾ (لقمان : ۱۵)

”اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی کو شریک ٹھہرا جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے تو ان کی اطاعت نہ کر اور دنیا میں اچھے طریقے سے ان کا ساتھ دے اور اس شخص کی راہ چل جو میری طرف رجوع کرے۔“

صحیح حدیث میں ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا :

«عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ: فِي عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ،

وَمَنْشَطِهِ وَمَكْرَهِهِ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ

فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ)) (۳۸)

”مسلمان مرد کا فرض ہے کہ وہ تنگی اور آسانی میں خوشی اور کراہت میں (امیر کا حکم) سنے اور مانے جب تک اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ اگر اسے معصیت کا حکم دیا جائے پھر کوئی سماع و طاعت نہیں۔“

صحیحین میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ)) (۳۹) ”اطاعت تو بھلائی میں ہوتی ہے۔“ اور فرمایا: ((مَنْ أَمَرَكُمْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا تُطِيعُوهُ)) (۴۰) ”جو کوئی تمہیں اللہ کی معصیت کا حکم دے اس کی اطاعت نہ کرو۔“ اور فرمایا: ((لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)) (۴۱) ”خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں۔“

اس مسئلہ کی تفصیل کسی دوسرے مقام پر موجود ہے۔ یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جب بندے کو یقین ہو جائے کہ نعمتیں سب کی سب اللہ کی طرف سے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، بھلائیاں وہی لاتا ہے، بُرائیاں اور مصائب وہی دُور کرتا ہے اور اس کی یہ شان ہے کہ :

﴿ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۗ وَمَا

(۳۸) صحیح البخاری، کتاب الاحکام، باب ۴، کتاب الجہاد، باب ۱۰۸۔ صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، ح ۳۸۔ ودیگر کتب حدیث۔

(۳۹) صحیح البخاری، کتاب الاحکام، باب ۴، کتاب المغازی، باب ۵۹۔ صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، ح ۳۹ و ۴۰۔ ودیگر کتب حدیث۔

(۴۰) سنن ابن ماجہ، کتاب الجہاد، باب ۴۰۔ مسند احمد ۶۸/۳

(۴۱) صحیح البخاری، کتاب الاحاد، باب ۱۔ صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، ح ۳۹۔ ودیگر کتب حدیث۔

يُؤْمِنُكَ فَلَا مَرْسِلَ لَكَ مِنْ بَعْدِهِ ۝ (فاطر : ۲)

”اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو رحمت مہیا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور

جسے وہ روک لے اس کے بعد وہ رحمت کوئی اور دے نہیں سکتا۔“

تو اس یقین کے بعد وہ صرف خالق پر توکل کرے گا، صرف اسی سے امید رکھے گا اور اسی سے دعا کرے گا۔ جب بندے کو سمجھ آجائے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر شکر کا مستحق ہے — اور کوئی اور اس کا مستحق نہیں — تو نیکیوں کے اللہ کی طرف سے ہونے کا علم اسے اللہ کا سچا شکر گزار اور سچا متوکل بنا دے گا۔

اگر کوئی کہے کہ بھلائیاں خود انسان کی طرف سے ہیں تو یہ بات غلط ہوگی، کیونکہ ان میں سے بہت سی بھلائیاں ایسی ہیں جن میں اس کے عمل کا کوئی حصہ نہیں اور جن بھلائیوں میں انسان کے عمل کو دخل حاصل ہے وہ بھی اللہ کا انعام ہیں۔ کیونکہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَىٰ مِنْهُ إِلَّا إِلَيْهِ ”اللہ کی مدد کے بغیر نہ بڑائی سے بچاؤ ممکن ہے نہ نیکی کی طاقت۔ اور اس سے بھاگ کر پناہ یا نجات حاصل کرنے کی کوئی جگہ نہیں، سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔“

جب بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ شر کے تمام اسباب اس کے نفس ہی میں ہیں تو وہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اسے کس طرف سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ چنانچہ اس سے جو گناہ سرزد ہوئے ہوتے ہیں ان سے توبہ و استغفار کرتا ہے اور جو گناہ اس نے نہیں کئے ان سے محفوظ رہنے کے لئے اللہ سے مدد اور پناہ کا طلبگار ہوتا ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے: ”بندے کو امید صرف اپنے رب سے اور خوف صرف اپنے گناہ سے رکھنا چاہیے۔“

یہ بات جہمیہ اور ان کے پیروکاروں کے خلاف ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ

تعالیٰ بغیر گناہ کے بھی سزا دے سکتا ہے اور کفار کے بچپن میں فوت ہو جانے والے بچوں کو بغیر کسی گناہ کے دائمی عذاب دے گا۔

یہ کہتے ہیں کہ بندے کو اللہ سے مطلقاً ڈرنا چاہیے، خواہ کوئی گناہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ وہ خوفِ خدا کو شیر کے خوف سے اور اُس زبردست بادشاہ کے خوف سے تشبیہ دیتے ہیں جس کے افعال کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ وہ رعیت میں سے بے گناہ شخص پر بھی ناراض ہو سکتا ہے اور اسے سزا دے سکتا ہے۔

جب بندہ اللہ کے اس فرمان کو سچا مان لے ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ سِتْنَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ ”تجھے جو بڑائی پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے“ تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ جہمیہ وغیرہ کی یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب اور سزا نہیں دیتا مگر اس کے گناہوں کی وجہ سے، حتیٰ کہ بندے کو جو مصائب آتے ہیں وہ بھی سب اس کے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر بزرگوں کا یہ فرمان پیچھے گزر چکا ہے کہ مسلمانوں کو جنگِ اُحد کے دن جو غم اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے تھا۔ ان میں سے کسی کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا۔ یہ خطاب کی تخصیص کا فائدہ ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ عام مخصوص ہے۔

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

((مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنُ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكِّهَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ)) (۴۲)

(۴۲) صحیح البخاری، کتاب المرضی، باب ۱۔ صحیح مسلم، کتاب البر، ح ۵۲۔ ودیگر کتب حدیث۔

”مسلمان کو جو بھی مصیبت، تکلیف، فکر، غم پیش آتا ہے، حتیٰ کہ اگر کانٹا بھی چُجھ جاتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔“

فصل ۲۶

گناہوں کی بُرائی

آٹھواں فرق یہ ہے کہ بُرائی چونکہ نفس کی طرف سے ہوتی ہے اور بُرائی خبیث اور مذموم ہے، اس لئے مختلف آیات میں اسے خبیث کے وصف سے یاد کیا گیا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۝﴾ (النُّور: ۲۶)

”بڑی چیزیں بڑے افراد کے لئے ہیں اور بڑے افراد بڑی چیزوں کیلئے ہیں۔“

اکثر اہل علم نے اس کی تشریح میں فرمایا ہے: یعنی بڑے اقوال بڑے لوگوں کے لئے ہیں۔ بعض نے فرمایا: بڑے اقوال و افعال بڑے لوگوں کے لئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿...ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً... وَمَثَلًا كَلِمَةً خَبِيثَةً...﴾

(ابزہیم : ۲۳، ۲۶)

”... اللہ نے اچھے کلمہ کی مثال اس طرح بیان فرمائی... اور بُری بات کی مثال اس طرح ہے...“

نیز فرمایا :

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۝﴾

(فاطر : ۱۰)

”اس کی طرف بلند ہوتے ہیں اچھے کلمات اور اچھا عمل اس کو بلند کرتا ہے۔“

اور اقوال و افعال کہنے والے اور کرنے والے کی صفت ہوتے ہیں۔

جب نفس بُرائی اور خباثت سے متصف ہو گا تو اس کا مقام وہی ہو گا جو اس سے مناسب رکھتا ہو۔ جو کوئی یہ خواہش کرے کہ سانپ اور بچھو اس طرح انسانوں کے ساتھ رہیں جس طرح بلیاں رہتی ہیں تو یہ غلط خواہش ہوگی۔ اور اگر کوئی جھوٹ کے عادی کو لوگوں پر گواہ بنانا چاہے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی یہ چاہے کہ جاہل کو لوگوں کا استاد یا مفتی مقرر کر دے یا کسی نکتے بزدل کو لوگوں کے دفاع کا ذمہ دار بنا دے، یا کچھ نہ جاننے والے احمق کو انسانوں یا جانوروں کا انتظام کرنے کے لئے مقرر کر دے تو اس سے جہان میں خرابی ہی پیدا ہوگی۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ کام اتنا ہی ناممکن ہو جس قدر یہ کوشش کہ پتھر پانی کی سطح پر کشتی کی طرح تیرنے لگے یا ہوا کی طرح آسمان کی طرف بلند ہو جائے۔

اس طرح خبیث نفس کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ پاک جنت میں رہے جس میں خبث اور خرابی کا وجود ہی نہیں۔ اس کا وہاں داخل ہونا یا تو ممکن ہی نہیں ہو گا یا خرابیوں کا باعث ہوگا۔ بلکہ اگر نفس میں ناپاکی اور خبث موجود ہے تو پہلے اسے پاک کیا جائے گا تا کہ وہ جنت میں رہائش کے قابل ہو سکے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے بیان فرمایا :

((إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا نَجَّوْا مِنَ النَّارِ — أَمْحَى عَنِّي وَالصِّرَاطَ —
وَقَفُّوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَقْتَضِ لِبَعْضِهِمْ مِنْ

بَعْضِ مَظَالِمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، فَإِذَا هُذِبُوا وَنُقُوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ))

”مؤمن جب جہنم سے چھوٹ جائیں گے، یعنی پل صراط پار کر چکیں گے، تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام پر ٹھہرایا جائے گا۔ دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر جو زیادتیاں کی تھیں وہاں وہ ایک دوسرے سے بدلہ لے لیں گے۔ پھر جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔“

((يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالِمٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُذِبُوا وَنُقُوا: أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا أَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا)) (۴۳)

”مؤمن جہنم سے چھٹکارا پا جائیں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام پر ٹھہرایا جائے گا۔ دنیا میں انہوں نے ایک دوسرے پر جو زیادتیاں کی تھیں وہاں وہ ایک دوسرے سے بدلہ لے لیں گے، حتیٰ کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی۔ قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے، ہر شخص جنت میں اپنے گھر سے دنیا کے گھر سے بھی زیادہ واقف ہو گا۔“

(۴۳) صحیح البخاری، کتاب التَّوْبَاتِ، باب ۴۸، و کتاب المَظَالِمِ،

باب ۱- مسند احمد ۳/۱۳ و ۶۳ و ۷۴۔

اس حدیث میں لفظ ہے ”هَذَا بُنَا“ یعنی انہیں پاک کیا جائے گا۔ اس لفظ کا لغوی معنی خالص کرنا ہے، جس طرح سونے کو کھوٹ سے صاف کر کے خالص کر لیا جاتا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مؤمن بھی اُس وقت جائیں گے جب وہ گناہوں کے باقی ماندہ اثرات سے پاک صاف ہو چکے ہوں گے۔ پھر اس شخص کا کیا حال ہو گا جس کے پاس اس قدر نیکیاں بھی نہ ہوں جن کی مدد سے وہ پہل صراط سے پار گزر سکے؟

جب تک سزا کا سبب (گناہ) موجود رہیں گے اس کی جزا (عذاب) بھی باقی رہے گی۔ اس کے برعکس نیکی اللہ تعالیٰ و قیوم کا انعام و احسان ہے۔ چونکہ اس کا سبب دائمی ہے لہذا اس کا بدلہ (ثواب) بھی ہمیشہ رہے گا۔

جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ بڑائی خود اس کی طرف سے ہے تو وہ اپنے اندر شرکی موجودگی میں مکمل سعادت کی طمع نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ کا یہ فرمان بالکل سچ ہے: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ (التيساء: ۱۲۳) ”جو بڑائی کرے گا اسے اس کا بدلہ ملے گا“۔ اور:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

شَرًّا يَرَهُ ۝﴾ (الزلزال: ۷، ۸)

”جو کوئی ایک ذرہ وزن کی نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی

ایک ذرہ وزن کی بڑائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔“

اسے معلوم ہے کہ رب حلم والا، رحم کرنے والا، انصاف کرنے والا ہے۔ اس کے افعال عدل و احسان کے قانون پر جاری ہیں۔ اس کی طرف سے ہر نعمت فضل ہے اور اس کی طرف سے ہر سزا انصاف ہے۔

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«يَمِينُ اللَّهِ مِلَأَى، لَا يُغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ،
أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مِنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ فَإِنَّهُ لَمْ
يَغْضُ مَا فِي يَمِينِهِ، وَالْقِسْطُ بِيَدِهِ الْأُخْرَى يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ»^(۳۳)

”اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، خرچ کرنے سے وہ کم نہیں ہوتا، وہ رات دن دیتا رہتا ہے۔ تم نے دیکھا کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے لے کر اب تک اس نے کتنا خرچ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ کم نہیں ہو گیا۔ انصاف کا ترازو اس کے دوسرے ہاتھ میں ہے، وہ پست اور بلند کرتا رہتا ہے۔“

ثواب و عذاب حکمت و انصاف کی بنیاد پر ہوتے ہیں

اس پر غور کرنے سے جہیہ کے قول کی غلطی واضح ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ثواب و عذاب کا تعلق حکمت اور عدل سے نہیں، نہ اس کا تعلق ایک چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنے میں ہے۔ یعنی وہ رب کی صفات اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا ظالم اور بے سمجھ ہونا لازم آتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خودیہ گواہی دے چکا ہے :

﴿... أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا

بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝﴾ (آل عمران: ۱۸)

”... کہ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور اہل علم بھی (یہی گواہی دیتے ہیں کہ) وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ اس کے سوا کوئی

(۳۳) صحیح البخاری، تفسیر سورۃ ہود، باب ۲، و کتاب التوحید، باب

۱۹ و ۲۲۔ صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب الحث علی النفقة، ح ۳۷۔

دو دیگر کتب حدیث۔

معبود نہیں، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔“

اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں: ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ بڑائیوں کا ارتکاب کرنے والوں سے کیا سلوک کرے گا۔ کیونکہ ان کے خیال میں یہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب کو عذاب دے دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی بھلائی بڑائی کا خیال کئے بغیر کسی کو عذاب دے دے اور کسی کو معاف کر دے۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدترین انسان کو معاف کر دے اور نیک ترین انسان کی ایک چھوٹی سی غلطی معاف نہ کرے اور اس کی وجہ سے اسے عذاب میں مبتلا کر دے۔

وہ کہتے ہیں: گناہ کسی طرح مٹ نہیں سکتا۔ نہ توبہ سے، نہ کسی بڑی نیکی سے، نہ کسی اور طریقے سے۔ بعض اوقات وہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں بھی فرق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں: اس بات کا علم، کہ اللہ کسی شخص کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، صرف اللہ اور رسول کے خبر دینے سے ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں: کتاب اللہ میں کفر کے علاوہ کسی گناہ کے متعلق یہ بیان نہیں کیا گیا کہ اس کے مرتکب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا سلوک کریں گے۔ فرمانِ الہی ہے:

﴿ اِنْ تَجَنَّبُوا كِتَابَنَا وَرَأَوْا مَا تَتَّبِعُونَ عَنْهُ لَيُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ... ﴾

(النِّسَاء : ۳۱)

”اگر تم ان بڑے گناہوں سے پرہیز کرو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا

ہے تو ہم تمہاری بڑائیاں معاف کر دیں گے۔“

وہ لوگ اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ بڑے گناہوں سے مراد صرف کفر ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ... ﴾ (النِّسَاء : ۴۸)

”اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔“

یہ تمام باتیں قاضی ابوبکر باقلانی وغیرہ نے بیان کی ہیں۔ یہ ان لوگوں کے اقوال ہیں جو تقدیر اور وعید کے مسئلہ میں جہم بن صفوان کا مسلک اختیار کرتے ہیں۔ ان کا مقصد قدر اور وعید کے مسئلوں میں معتزلہ سے بحث کرنا ہے۔

معتزلہ نے کہا کہ اللہ نے بندوں کے اعمال پیدا نہیں کئے، وہ ایسی چیزوں کا ارادہ کرتا ہے جو واقعہ نہیں ہوتیں، اور بعض اوقات وہ کچھ ہو جاتا ہے جو اللہ نے نہیں چاہا ہوتا۔ اس مسئلہ میں انہوں نے تقدیر کا انکار کرنے والوں کا طریقہ اختیار کیا ہے اور وعید کے مسئلہ میں خوارج کا قول اختیار کیا ہے کہ جو شخص جہنم میں داخل ہو گیا وہ اس سے نہیں نکلے گا، نہ شفاعت کے ساتھ نہ کسی اور طرح، بلکہ اس کا عذاب دائمی ہو گا۔ یعنی ان کے خیال میں کبیرہ گناہ کا مرتکب اور جس کے گناہ نیکیوں سے زیادہ ہوں گے، ان پر اللہ تعالیٰ کبھی رحم نہیں کرے گا بلکہ انہیں ہمیشہ جہنم میں رکھے گا۔ اس طرح انہوں نے تقدیر کے مسئلہ میں سنت متواترہ اور اجماع صحابہؓ کی مخالفت کی اور جہم نے ان دونوں مسئلوں میں صحابہؓ کی مخالفت کی۔ اور ان لوگوں نے جہم کا مسلک اختیار کر لیا، حالانکہ وہ سنت اور حدیث کو ماننے کا اور سلف کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ایمان اور وعید کے مسئلہ میں جہم اور اس کے ساتھیوں جیسے غالی مرجئہ کا مسلک اختیار کیا۔

جہم اور اس کی بدعت

جہم کی دو قسم کی بدعتیں مشہور ہوئی ہیں (۳۵)۔ ان میں سے ایک کا تعلق

(۳۵) وہ دو بدعتیں یہ ہیں: اولاً صفات الہی کا انکار، ثانیاً مسئلہ تقدیر اور ارعاء میں غلو۔

اسماء و صفات سے ہے۔ اس نے اسمائے حسنیٰ اور صفاتِ باری تعالیٰ کی نفی میں انتہائی غلو سے کام لیا۔ طحطاویوں اور فلسفیوں وغیرہ نے اس کی تائید کی۔ معتزلہ بھی صفات کی نفی میں اس کے ساتھ ہیں، اسماء کی نفی میں نہیں۔

کلابیہ اور ان کی موافقت کرنے والے سالمیہ اور کچھ فقہاء، محدثین اور صوفیہ وغیرہ نے اصل صفات کی نفی میں تو اس کی تائید نہیں کی البتہ اختیاری صفات کی نفی میں انہوں نے بھی وہی قول اختیار کر لیا۔

کرامیہ وغیرہ نے اس کے بنیادی مسئلہ میں جہم کی موافقت کی ہے اور وہ یہ ہے کہ غیر متناہی کا دوام ممتنع ہے، اور یہ بات بھی ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے یہ صفات رکھتا ہو کہ جب چاہے کلام کرے اور جب کسی کام کو کرنا چاہے تو اسے کر لے، کیونکہ ایسے حوادث کا وجود ناممکن ہے جن کا کوئی اول نہ ہو۔ اور مستقبل میں غیر متناہی افعال و حرکات کی موجودگی کے انکار کی بنیاد پر اس نے جنت اور جہنم کے فنا ہو جانے کی بات کہی ہے۔

معتزلہ کے امام ابو ہذیل نے اس میں اس کی موافقت کی، لیکن اس نے کہا کہ حرکات ختم ہو جائیں گی۔ لہذا صفات کے مسئلہ میں معتزلہ کی حیثیت جہمیوں کے منحنوں کی سی ہے۔ اور کلابیہ فی الجملہ صفات کو مانتے ہیں، اسی طرح اشعریہ بھی، لیکن جس طرح ابو اسماعیل انصاری نے کہا تھا کہ جہمیہ تو مؤنث کی حیثیت رکھتے ہیں اور کلابیہ معتزلہ کے منحن ہیں۔

بعض حضرات کا قول ہے کہ معتزلہ فلسفیوں کے منحن ہیں۔ اشعری وغیرہ نے یہ اقوال ذکر کئے ہیں، کیونکہ اس قول کے قائل کو معلوم نہ تھا کہ ان سے پہلے جہم نے یہ اصول اختیار کیا تھا یا وہ بعض لحاظ سے منحن ہیں، ورنہ فلسفیوں سے ان کا بہت سے مسائل میں اختلاف ہے۔ شہرستانی نے ان کے شیوخ کا یہ

قول ذکر کیا ہے کہ انہوں نے جو کچھ لیا ہے فلسیوں سے لیا ہے کیونکہ شہرستانی صفات وغیرہ میں اشعریہ کے ساتھی معتزلہ سے مناظرہ کرتا ہے جب کہ ائمہ حدیث کا مناظرہ جہمیہ سے تھا۔ سلف کے ہاں نئی صفات میں وہی مشہور تھے۔ سلف صالحین صفات کی نفی کرنے والوں کو جہمیہ کہتے ہیں۔ سلف کے نزدیک ان کا دوسرے فرقوں سے یہی فرق ہے۔

معتزلہ اور جہمیہ کی ابتدا

معتزلہ کا امتیازی مسئلہ ”منزلۃ بین المنزلتین“ ہے (یعنی کبیرہ گناہوں کا مرتکب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا) یہ مسئلہ پہلے عمرو بن عبید نے شروع کیا تھا جب وہ اور اس کے ساتھی عام مسلمانوں سے الگ مجلس جماتے تھے۔ چنانچہ قتادہؓ اور دیگر علماء نے کہا: یہ معتزلہ (علیحدگی پسند) ہیں۔ یہ واقعہ حسن بصریؒ کی وفات کے بعد دو سوری صدی ہجری کے شروع کا ہے۔ جہمیہ فرقہ ان کے بعد پیدا ہوا۔

تقدیر کے مسئلہ میں امیر معاویہؓ کی وفات کے بعد حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ کے دورِ خلافت میں بعض لوگوں نے عام مسلمانوں سے الگ موقف اختیار کیا تھا۔ اسی لئے ان پر ابنِ عمر اور ابنِ عباسؓ وغیرہ صحابہ نے تنقید کی۔ اور ابنِ عباسؓ کی وفات ابنِ زبیرؓ سے پہلے ہوئی۔ اور ابنِ عمرؓ کی وفات ان کے بعد ہوئی۔ اس کے بعد ۷۰ھ سے کچھ سال بعد حجاج عراق کا گورنر ہوا۔ لوگ حجاز، شام اور عراق میں ان مسائل پر بحث کرتے تھے۔ یہ صورت حال شام اور عراق میں زیادہ تھی اور حجاز میں کم۔

پھر حسن بصریؒ کی وفات کے بعد معتزلہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے ”منزلۃ بین

الْمَنْزَلَتَيْنِ“ کا مسئلہ شروع کیا اور وعید کو ظاہری الفاظ کے ساتھ نافذ کرنے کی بات کی۔ یعنی اہل توحید گنہگار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جو جہنم میں چلا گیا وہ اس سے کبھی نہیں نکلے گا۔ یہ گناہ کے متعلق سخت موقف ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے تقدیر کا مسئلہ ملا لیا، کیونکہ گنہگاروں پر سختی کا مسئلہ اسی سے مکمل ہوتا ہے۔ اُس وقت انہوں نے صفاتِ الہی کا انکار شروع نہیں کیا تھا۔

جعدر بن درہم کا ظہور

حتیٰ کہ جعدر بن درہم منظر عام پر آیا، اور یہ صفاتِ الہی کا انکار کرنے والا پہلا شخص ہے۔ چنانچہ گورنر خالد بن عبداللہ فہری نے اس کی قریبانی دے دی۔ اس نے عید کے خطبہ میں کہا: ”اے لوگو! اپنے جانوروں کی قریبانی دو، اللہ تمہاری قریبانیاں قبول کرے۔ میں تو جعدر بن درہم کو قریان کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل نہیں بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے جعدر کی ان باتوں سے“۔ یہ کہہ کر وہ منبر سے اتر اور جعدر کو ذبح کرویا۔ یہ واقعہ عراق میں پیش آیا۔ اس کے بعد مشرق میں ترند کے مقام پر جہم بن صفوان سامنے آیا۔ اور جہم کا مسلک یہیں سے شروع ہوا۔

اس وجہ سے مشرقی علاقوں کے علماء اور محدثین نے حجاز، شام اور عراق کے علماء سے زیادہ جہمیہ کی تردید کی ہے، مثلاً ابراہیم بن ہیمان، خار جہ بن مصعب، عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہم وغیرہ۔ اسی طرح ان کی مذمت میں عبداللہ بن مبارک، ابن ماجشون، اوزاعی، حماد بن زید رضی اللہ عنہم وغیرہ علماء نے ارشادات فرمائے ہیں۔

امام احمد بن حنبل کے مصائب

معتزلہ کے اقوال کو زیادہ شہرت اس زمانہ میں حاصل ہوئی جب امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ اور دیگر علمائے اہل سنت کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہیں مامون کے دور میں زیادہ قوت و کثرت حاصل ہوئی۔ وہ کافی عرصہ خراسان میں ٹھہرا تھا اور ان سے ملاقاتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد ۲۱۸ھ میں طرسوس سے (جہاں وہ رومیوں کے خلاف جنگ کے سلسلہ میں مقیم تھا) علماء پر تشدد کے احکامات جاری کئے۔ اسی سال مامون فوت ہو گیا اور احمد بن حنبل کو دوبارہ بغداد کی جیل میں بھیج دیا گیا۔ وہ ۲۲۰ھ تک جیل میں رہے۔ اس سال انہیں معتصم سے واسطہ پڑا اور کلامِ الہی کے صفت یا مخلوق ہونے کے مسئلہ پر ان لوگوں سے مناظرہ ہوا۔ جب امام احمد نے ان کے دلائل کا جواب دے دیا اور ثابت کر دیا کہ ان کی پیش کردہ کسی دلیل سے ان کا موقف ثابت نہیں ہوتا اور واضح کر دیا کہ لوگوں پر ان کا تشدد اور زبردستی اپنے موقف کی تائید کروانا جہل اور ظلم ہے تو معتصم نے امام کو رہا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن کسی مشیر نے اسے یہ مشورہ دے دیا کہ مصلحت اس میں ہے کہ امام کو جسمانی سزا دی جائے تاکہ خلافت کا وقار دوبارہ پامال نہ ہو۔ جب انہوں نے امام کو مار پیٹ کی تو عوام میں وہ رسوا ہو کر رہ گئے، انہیں خطرہ ہوا کہ کوئی اور فتنہ کھڑا نہ ہو جائے، چنانچہ انہوں نے امام کو آزاد کر دیا۔

خلقِ قرآن کے قائل

احمد بن ابی ذؤاد نے امام احمد بن حنبل کے مقابلہ کے لئے تمام فرقوں میں سے صفاتِ الہی کے منکر اور خلقِ قرآن کے قائل افراد کو جمع کر لیا تھا۔ مثلاً ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن غوث، حسین نجار کے متبع فرقہ نجاریہ کے اکابر میں سے تھا۔ علمائے

اہل سنت مثلاً عبدالرحمن مبارک، احمد بن اسحاق اور امام بخاری وغیرہ ان سب کو جہمیہ کہہ دیتے ہیں اور متاخرین حنابلہ اور دیگر حضرات میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے مخالف سب معتزلہ تھے۔ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ بشر بن غیاث مرسی اور ابن ابی ذؤاد وغیرہ معتزلہ تھے، حالانکہ بشر، امام احمد بن حنبل کے ابتلاء سے پہلے فوت ہو چکا تھا۔ دراصل معتزلہ خلق قرآن کے قائل فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ جہم کے پیروکار جہمیہ، حسین نجار کے ہم خیال نجاریہ، ضرار بن عمرو کے اتباع ضراریہ اور یہ معتزلہ سب خلق قرآن کے قائل فرقے ہیں۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کا یہ مقام نہیں۔

مقصود کلام یہ ہے کہ جہم سے دو قسم کی بدعتیں مشہور ہوئیں۔ ایک صفات الہی کا انکار، دوسرے قدر و ارزاء کے مسائل میں غلو۔ اس نے محض دل کی معرفت ہی کو ایمان قرار دیا اور بندوں کو فعل و قدرت سے محروم قرار دیا۔ اس مسئلہ میں معتزلہ نے ان سے اختلاف میں حد سے زیادہ غلو کیا۔

اشعری کا موقف

اشعری اصل مسئلہ میں تو جہم کی تائید کرتا ہے، لیکن بعض لفظی اختلافات رکھتا ہے، جبکہ جہم تو کسی بھی صفت کا اقرار نہیں کرتا، نہ ارادہ کا، نہ کسی اور صفت کا۔ وہ جب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اطاعت کو پسند کرتا ہے اور معصیت کو ناپسند کرتا ہے تو اس کے نزدیک پسند سے مراد ثواب اور ناپسند سے مراد عذاب ہوتا ہے۔

اور اشعری ”ارادہ“ اور اس طرح کی دوسری صفات کو مانتا ہے۔ تب اسے حقیقت ارادہ پر بات کرنا پڑتی ہے کہ کیا ”ارادہ“ سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان

اعمال سے محبت رکھتا ہے یا یہ مراد نہیں؟ اور کیا اللہ تعالیٰ معصیت سے بھی محبت رکھتا ہے یا نہیں؟ چنانچہ اس نے کہا کہ بندوں کے گناہ اللہ کے ارادہ سے ہوتے ہیں اس لئے وہ ان سے محبت بھی رکھتا ہے اور انہیں پسند بھی کرتا ہے۔

ابو المعالی الجوبینی کہتے ہیں: سب سے پہلے اشعری نے یہ قول اختیار کیا۔ اس سے پہلے اہل سنت کا موقف تھا کہ اللہ تعالیٰ معاصی سے محبت نہیں رکھتا۔

اشعری نے ”موجز“ میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے بھی بعض لوگ یہ موقف رکھتے تھے۔ اس نے ان کے نام بھی ذکر کیے ہیں، لیکن بعض ناموں کے متعلق مجھے شبہ ہے کہ کیا فلاں فلاں کا نام بھی اس نے اس سلسلہ میں لیا ہے یا نہیں؟

ہروی کا موقف

یہ قول بہت سے صوفیہ میں اور معرفت و حقیقت کے بعض مشائخ کے ہاں پایا جاتا ہے۔ وہ اگرچہ صفاتِ الہی کے مسئلہ میں جہم کو کافر قرار دیتے ہیں لیکن افعالِ عباد اور تقدیر کے مسئلہ میں اس سے موافقت کرتے ہیں۔ مثلاً ابو اسماعیل انصاری ہروی — جنہوں نے ”ذمُّ الکلام“ کے نام سے کتاب لکھی ہے — وہ جہم کی زبردست مذمت کرتے ہیں کہ اس نے صفاتِ الہی کا انکار کیا ہے۔ ان کی ایک کتاب ”تکفیر الجہمیۃ“ کے نام سے بھی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے ”اشعریہ“ کی بھی شدید مذمت کی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ ان پر لعنت بھی کر جاتے ہیں، حالانکہ تمام فرقوں کی نسبت اشعری حضرات کتاب و سنت سے زیادہ قریب ہیں۔

نظام الملک کی مجلس میں کسی نے ہروی سے پوچھا: ”کیا آپ اشعری فرقہ پر لعنت کرتے ہیں؟“ ہروی نے کہا: ”میں ہر اس شخص پر لعنت کرتا ہوں جو یہ کہتا

ہے کہ آسمان پر کوئی الہ نہیں، مصحف میں قرآن نہیں، اور قبر میں نبی نہیں۔“ اور غصے میں مجلس سے نکل گئے۔

اس کے باوجود ہونے والی چیزوں کے ارادہ کے مسئلہ میں، اور افعال کے مخلوق ہونے کے مسئلہ میں وہ اشعریہ سے بھی آگے ہیں۔ وہ نہ کسی سبب کے قائل ہیں نہ حکمت کے۔ کہتے ہیں: جب عارف حکم الہی کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو اس کے لئے کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھنے اور بُرائی کو بُرا سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ ان کے خیال میں حکمِ مشیتِ الہی کا نام ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک عارف محقق اس کو کہتے ہیں جو مقامِ فناء پر پہنچ جائے۔ لہذا وہ مرادِ حق میں اپنے تمام ارادوں سے فنا ہو جاتا ہے۔ اور کائنات کی ہر چیز اللہ کے ارادہ میں شامل ہے (مرادِ حق ہے)۔ ان کے ہاں حکم سے یہی مراد ہے۔ نیکی اور بدی کا فرق بندے کے لئے ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک سے نعمت پاتا ہے اور دوسری سے عذاب پاتا ہے۔ اور اس چیز کی طرف توجہ کرنا خواہشِ نفس میں شامل ہے۔ اور مقامِ فناء میں تو صرف مرادِ حق کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

جنید بغدادیؒ کی رائے

یہ مسئلہ جنید بغدادیؒ کے زمانہ میں بھی زیر بحث آیا تھا، جس طرح کہ متعدد مقامات پر مذکور ہے۔ تو جنیدؒ نے ایک دو سرفرق بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا: اس عام مشاہدہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے مامور بہ کاموں اور اللہ کے منع کردہ کاموں میں فرق کا مشاہدہ بھی ضروری ہے۔ یعنی جس چیز سے اللہ محبت رکھتا ہے اور جس چیز کو ناپسند کرتا ہے ان دونوں میں فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جنیدؒ نے یہ وضاحت کی ہے، جس طرح توحید کے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ: توحید کا

مطلب ہے قدیم ذات کو حادث (نئے) کام سے الگ کرنا۔ اہل تصوف و معرفت میں جو شخص جنیدؒ کے راستے پر چلتا ہے وہ ہدایت اور نجات پا جاتا ہے اور جو شخص تقدیر کے مسئلہ میں اس راستے پر نہیں چلتا بلکہ سب کو برابر کرتا ہے تو اسے لازم آتا ہے کہ وہ نیکی اور بدی میں فرق نہ کرے، نہ انبیائے کرام اور بد معاشوں میں کوئی فرق محسوس کرے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اور ان عملوں کو پسند کرتا ہے اور ان بندوں کو اور ان عملوں سے نفرت رکھتا ہے، بلکہ تمام حوادث کا جس طرح وہ ارادہ کرتا ہے اسی طرح وہ ان سے محبت بھی رکھتا ہے۔ جیسے کہ اشعری نے کہا ہے: فرق صرف یہ ہے کہ ان لوگوں پر انعام ہو گا اور ان کو عذاب ہو گا۔

اشعری نے جب مخلوق کے لحاظ سے دونوں چیزوں میں فرق کیا ہے تو وہ ان سے زیادہ عقلمند ثابت ہوا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب عارف مقام فناء پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے نزدیک نیکی اور بدی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ انہوں نے بندے کے متعلق بھی غلطی کی اور اللہ کے متعلق بھی وہ غلطی کا شکار ہو گئے۔

فناء کے متعلق صوفیہ کا مذہب اور اس کا لازمی نتیجہ

بندے کے حق میں ان کے (متذکرہ بالا) قول کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندے کے لئے تمام حوادث برابر ہو جائیں، اور یہ قطعاً محال ہے۔ ان پر بعض اوقات ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ اکثر اشیاء سے فناء ہو جاتے ہیں، لیکن تمام اشیاء سے فناء ہو جانا محال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زندہ مخلوق تکلیف دہ چیز میں اور مزید ار چیز میں لازماً فرق کرتی ہے۔ انسان روٹی اور خاک میں بہر حال فرق کرے گا۔ پانی اور سراب اس کے نزدیک کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔

ان لوگوں نے رحمان کے بیان کیے ہوئے ایمان کی بناء پر ہونے والے شرعی فرق کو نظر انداز کر دیا، جس کے ذریعہ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے اعداء سے ممتاز کیا ہے۔ اور یہ گمان کرنے لگے کہ انہوں نے تقدیر کی بنیاد پر سب کو جمع کر دیا ہے۔

چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ بندہ کے لئے تمام واقعات کو برابر قرار دینا محال ہے۔ بلکہ بندہ فرق کرنے پر فطرتاً مجبور ہے۔ اب اگر وہ شریعت کی بنیاد پر فرق نہیں کرے گا — یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ افعال میں امتیاز نہیں کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ اپنے نفس کی پسند اور ناپسند کے مطابق فرق کرے گا اور اس میں شیطان کے وسوسوں کا دخل ہو جائے گا۔ لہذا وہ شیطان کی پسند اور ناپسند کے مطابق اعمال میں فرق کرنے لگے گا۔

اس غلطی کے نتیجہ میں بہت سے لوگ گناہ میں یافق و فاجر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ لوگ کفر بھی کر گزرتے ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ بت پرستی کو جائز کہنے لگتے ہیں۔

وحدۃ الوجود

پھر بہت سے افراد وحدۃ الوجود کے قائل ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مسئلہ توحید میں جنید بغدادی اور دیگر ائمہ دین کی مخالفت کی ہے اور قدیم اور حادث میں فرق نہیں کر سکے۔ ان لوگوں نے ہر موجود کی عبادت کو جائز قرار دے دیا ہے، جس طرح کسی دوسرے مقام پر وضاحت کی گئی ہے۔ یہ وحدت الوجود کے قائلین کا مذہب ہے، مثلاً ابن عربی، ابن سبعین، قونوی، قلمسانی، بلبانی اور ابن فارض وغیرہ۔

یہاں ان متکلمین اور صوفیہ کا ذکر کرنا مقصود ہے جو تقدیر کے مسئلہ میں حکم، عدل اور اسباب کا انکار کرتے ہیں۔ انہوں نے ہی جہم کو اس قول تک پہنچایا۔ یہ اس کی دوسری بدعت ہے جو اس کے نام سے مشہور ہے، جب کہ پہلی بدعت ارجاء کی نسبت دوسرے فرقوں کی طرف کی گئی ہے۔

اللہ کی حکمت اور عدل

یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہر اس فعل کا صدور ممکن ہے جس پر وہ قادر ہے۔ ممکن ہے وہ حکمت، رحمت اور عدل کا لحاظ کئے بغیر کوئی کام کر ڈالے۔ ان کے نزدیک اللہ کا کسی چیز سے محبت رکھنا یا اسے پسند کرنا اس کی مشیت کے مترادف ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ان کی پیروی کرنے والا شخص امر و نہی اور وعد و وعید کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ شریعت کے سبھی یا اکثر احکام سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ جو عقیدہ ظاہر کرتا ہے یا جو عمل کرتا ہے اس میں تکلف واضح ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی نسبت سے نیکی اور بدی میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ ہر وہ چیز جو اس کی مشیت میں شامل ہے وہ اللہ کو محبوب بھی ہے۔ وہ جو کچھ وجود میں لاتا ہے وہ بغیر کسی سبب کے پیدا کئے وجود میں لاتا ہے، نہ اس کو وجود میں لانے میں کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جو اس کے نتیجے میں ظاہر ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مقدر امور کو ان کے وقت پر ظاہر کر دیتا ہے۔

لہذا نفس الامر میں ان کے ہاں مامور اور ممنوع میں کوئی فرق نہیں۔ بلکہ وہ جہم اور اس کے ہم خیال مثلاً اشعری وغیرہ کی طرح کہتے ہیں کہ نفس الامر میں کوئی کام اچھایا برا نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ اچھا برا محض اس لحاظ سے کہلاتا ہے کہ اس

کا حکم دیا گیا ہے یا اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس فرق کا تعلق بندہ کے حظ و نصیب سے ہے اور وہ لوگ حظ سے فناء کا دعویٰ کرتے ہیں۔

امرونی کی تعمیل کے متعلق کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تلمیحات کا مقام ہے یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات کہتے ہیں، جس طرح ابو اسماعیل ہروی نے ”منازل السائرین“ میں کہا ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں امرونی تو ہسپتال کے مریضوں کے لیے — یعنی عوام کے لیے — ہے، جس طرح شیخ مغربی نے کہا ہے۔ اور بھی اس طرح کی کئی باتیں کہتے ہیں، جن کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

شاذلی کے کلام سے امر کا کالعدم ہونا لازم آتا ہے

اس مسلک کے حاملین کی کیفیت یہ ہے کہ وہ امرونی کی عظمت و اہمیت کا اقرار بھی کریں تو وہی بات کہتے ہیں جو شاذلی سے منقول ہے کہ: تمہارے دل میں جمع کا مشاہدہ ہونا چاہیے اور زبان پر فرق موجود رہنا چاہیے۔ یعنی زبان سے حلال و حرام یا امرونی میں فرق کا اقرار کرو لیکن دل میں یہ یقین رکھو کہ ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہروی اور دیگر افراد کے کلام میں اس قسم کی دعائیں اور ورد پائے جاتے ہیں جن سے امرونی کا انکار لازم آتا ہے۔ مثلاً یہ دعا کہ: ”اے اللہ! جب میں تیری نافرمانی کروں تو تو مجھے فرماں برداری کے وقت سے بہتر بدلہ عطا فرما۔“ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجرمین کو فرماں برداروں کے برابر قرار دے سکتا ہے بلکہ ان سے بھی افضل کر سکتا ہے۔ اور وہ اس قسم کی دعائیں مانگتے ہیں جن میں جائز حد سے تجاوز ہوتا ہے۔ جس طرح شاذلی کے جواب میں اس قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ اس موضوع پر تفصیلی کلام کسی اور مقام پر موجود ہے۔

صوفیہ کے ہاں کرامات کا مقام

ان کے عوام اس بات کو جائز سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی فاجریا کافر کو وہ کرامتیں عطا فرمادے جو وہ اپنے بڑے بڑے اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ وہ کہتے ہیں: یہ تو اللہ کی سخا و عطا ہے، جسے چاہے دے دے، ان کا نماز روزے سے کیا تعلق؟ وہ ان چیزوں کو اولیاء کی کرامتیں قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ نام نہاد کرامتیں درحقیقت شیطانی احوال ہوتے ہیں، جس طرح جادو گروں اور کاہنوں کے ہاں اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَهُمْ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ؑ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ۝﴾ (البقرة: ۱۰۱، ۱۰۲)

”جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا، جو تصدیق کرتا ہے اس حق کی جو ان کے پاس ہے، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ انہیں علم ہی نہیں۔ اور انہوں نے اُس (باطل) کی پیروی کی جو شیطان سلیمان (علیہ السلام) کے دور حکومت میں پڑھتے تھے۔ حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔“

اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوِ الْقَدَّةِ بِالْقَدَّةِ، حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ صَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ))

”تم لوگ ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے، جس طرح تیر کا ایک پر دوسرے کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈے کے بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی داخل ہو گے۔“ (۳۶)

مسلمان جن کے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے ان میں سے بہت سے نام نہاد مسلمان کتاب اللہ کو بیٹھ پیچھے پھینک چکے ہیں، اور ان چیزوں کی پیروی کرنے لگے ہیں جو شیطان پڑھتے ہیں۔ وہ قرآن مجید کے امر و نہی کو اہمیت نہیں دیتے، جن سے دوستی رکھنے کا قرآن حکم دیتا ہے وہ ان سے محبت نہیں رکھتے، قرآن جن سے دشمنی رکھنے کا حکم دیتا ہے وہ ان سے دشمنی نہیں رکھتے۔ بلکہ جو شخص کچھ خارق عادت شعبہ دکھاوے، جس طرح شیطان کی مدد سے جادوگر اور کاہن دکھا دیتے ہیں، یہ لوگ اس کی عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ پھر ان میں سے بعض کو تو معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ شیطانی شعبہ اور فریب ہیں، اس کے باوجود وہ اس شعبہ باز نام نہاد ولی کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کے طریق کار کو قرآنی طریق سے افضل قرار دیتے ہیں، تاکہ عوام کی طرف سے انہیں عزت و احترام حاصل ہو جائے۔ ایسے لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيئًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجَنَّةِ وَالطَّاعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۝ ﴾ (النساء : ۵۱، ۵۲)

”کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا

(۳۶) حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ حوالہ کے لیے دیکھئے حاشیہ (۳۰)

ہے، وہ بتوں اور شیطانوں پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ مؤمنوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کے لئے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔“

یہ ان کفار سے مشابہ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ الْكِتَابَ ۖ كَتَبَ اللَّهُ وِرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مَلِكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا...﴾

(البقرة : ۱۰۱-۱۰۲)

”جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آیا، اس (کتاب) کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو جنہیں کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے سلیمان (ﷺ) کے دور حکومت میں شیطان پڑھتے تھے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں بلکہ شیطانوں نے کفر کیا...“

اور بعض کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ سب کچھ شیطان کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔

شعبہ باز

اس قسم کی گمراہی میں بہت سے علماء، متکلمین، عبادت گزار، زاہد اور صوفیاء وغیرہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے ستارہ پرستی اور بت پرستی تک کو جائز قرار دے دیا کیونکہ انہوں نے اس میں کچھ عجیب احوال کا مشاہدہ کیا۔

اس کام میں شیطان ان کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کی ظلم اور فواحش جیسی بعض خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ان نام نہاد علماء و زہاد کو نہ شرک کی پروا ہوتی ہے نہ اللہ تعالیٰ اور کتاب اللہ سے کفر کا خوف رہتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کو اس گمراہی کی تعلیم دینے، اور اسے اہمیت دینے میں بھی کوئی حرج محسوس نہیں کرتے، کیونکہ انہیں کوئی مالی مفاد یا دنیوی منصب حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر انہیں معلوم بھی ہو کہ یہ کفر اور شرک ہے تو بھی وہ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں اور اس کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں۔ بلکہ وہ رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات میں شک کرنے لگتے ہیں۔ بلکہ بعض ملحد اور باطنیہ اور فلاسفہ کی طرح یہ عقیدہ رکھ لیتے ہیں کہ رسولؐ نے عوام کو ایسی باتیں بھی بتائی ہیں جو باطنی طور پر کوئی حقیقت نہیں رکھتیں، صرف اس لئے بتادیں کہ اس میں عوام کے لئے مصلحت تھی۔

ان کی یہ غلط رائے بعض ناقص علم والوں نے (اور کچھ بھٹکے ہوئے صوفیوں نے) قبول کر لی۔ اس چیز میں انہوں نے فارس اور روم وغیرہ کے کفار کی نقل کی ہے۔ کیونکہ اہل فارس روشنی کی عظمت کا عقیدہ رکھتے تھے اور سورج یا آگ کو سجدہ کرتے تھے اور اہل روم، نصرانیت میں داخل ہونے سے پہلے مشرک تھے، ستاروں اور بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ لوگ جنہوں نے اہل فارس و روم سے مشابہت اختیار کی، یہود و نصاریٰ کی مشابہت اختیار کرنے والوں سے بدتر ہیں۔ کیونکہ یہود و نصاریٰ کی نقل کرنے والوں نے تو اہل کتاب کی تحریف شدہ یا منسوخ چیزوں میں ان کی پیروی کی، لیکن دوسروں نے ان کی پیروی کی جن کے پاس سرے سے کوئی آسمانی کتاب ہے ہی نہیں، یعنی مجوسی، مشرکین، فارسی، رومی اور ان کے ہم مذہب ہندو اور یونانی وغیرہ۔

لمجد باطنیہ کا مذہب مجوس کے قول کے ماخوذ ہے جو دو اصولوں (نور و ظلمت یا خدائے خیر اور خدائے شر) کے قائل ہیں اور فلاسفہ یونان کے قول سے بھی ماخوذ ہے جو عقل اور نفس کے قائل ہیں۔ مجوس کے قول کی بنیاد یہ ہے کہ ظلمت نور کے مقابلہ میں ہے اور ابلیس نور ہے۔

شرکی بنیاد

شرکی اصل بنیاد نفس اور شیطان کی عبادت اور انہیں رب کا شریک اور ہمسربنانا ہے۔ نفس انسانی جو بڑائی اور شرکار تکاب کرتا ہے وہ شیطان کے حکم سے کرتا ہے۔ نبی ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی تھی کہ اسے صبح اور شام کے وقت اور رات کو سوتے وقت پڑھا کریں :

«اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (۳۷)

”اے اللہ! اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے مالک! اے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے! اے پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والے! اپنے بندوں کے درمیان تو ہی فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے، جس چیز میں تیرے حکم سے اختلاف ہوا مجھے اس میں ہدایت دے دے، یقیناً تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمادیتا ہے۔“

(۳۷) صحیح مسلم، کتاب المسافرین، ح ۲۰۰۔ سنن ابی داؤد، کتاب الصلاة، باب ۱۲۱۔ ودیگر کتب حدیث۔

یہ دعا کرنا اصل میں عملی پہلو ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا :

﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ﴾

”تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو بُرائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔“

اور جو اللہ نے فرمایا :

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ (الحجر: ۴۲)

”(اے ابلیس!) میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، مگر گمراہوں میں سے جو تیری پیروی کرے۔“

اور فرمایا :

﴿ لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

(ص: ۸۵)

”میں ضرور تجھ سے اور ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے ان سب سے جہنم کو بھردوں گا۔“

نفس کے خدائی دعوے کا ظہور فرعون میں، اور جس نے بھی اس کی طرح اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ ساتھ خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اس میں ہوا۔ اسی طرح جو شخص اللہ کے ساتھ کسی انسان مثلاً مسیح علیہ السلام کے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس میں بھی دراصل نفس ہی کے خدائی دعویٰ کا ظہور ہے۔

شرک کی ابتداء

بنی آدم میں شرک کی ابتدا قابل احترام نیک افراد کو اللہ کے ساتھ عبادت

میں شریک کرنے سے ہوئی۔ جب یہ نیک لوگ فوت ہوئے تو ان کی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھا گیا، پھر ان کی تصویریں بنائی گئیں، پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ بنی آدم میں یہ پہلا شرک تھا۔ اس کا تصور حضرت نوح ﷺ کی قوم میں ہوا۔ وہ زمین والوں کی طرف اللہ کے بھیجے ہوئے پہلے رسول ہیں، جنہوں نے قوم کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۚ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۗ ﴾ (نوح: ۲۲، ۲۳)

”انہوں نے کہا: اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ ود، سواع، یغوث، یعوق اور نسر کو چھوڑنا۔ انہوں نے بت سے افراد کو گمراہ کر دیا۔“

یہ نام نوح ﷺ کی قوم کے چند اولیائے کرام کے ہیں۔ جب یہ حضرات فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کی صورتوں کے مجسمے بنائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے طوفان سے لوگوں کو غرق کر دیا تو یہ بت بھی گم ہو گئے۔ بعد میں یہ بت عربوں کو مل گئے، جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا ہے۔ اگر یہ بعینہ وہی بت نہ بھی ہوں تب بھی یہ انہی کی نقل تھے۔ اور شیطان کو اللہ کا شریک بنانا تو بکفرت پایا جاتا ہے۔

جب بھی ”لا الہ الا اللہ“ پر صحیح معنی میں ایمان نہ رکھا جائے تو شرک میں ملوث ہونا یقینی ہے۔ اور اس کلمہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ وہی معبود ہے جو عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں۔ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور اس کی عبادت اسی مشروع طریقے سے ہونی چاہیے جسے وہ پسند کرتا ہے، خواہ وہ واجب حکم ہو یا مستحب۔“

جن لوگوں نے تمام اقوال و افعال کی نسبت اللہ کی طرف برابر قرار دی ہے، یعنی وہ ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری سے محبت نہیں کرتا، تو ان کے قول کے مطابق بغیر شرک کے اکیلے اللہ کی عبادت کرنے میں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے معبودوں کی پوجا کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام امور کا تعلق مشیت سے ہے۔ اس کے ساتھ نہ حکمت ہے، نہ رحمت، نہ عدل۔ اس لحاظ سے نیکی اور بدی میں کوئی فرق نہیں۔ ان کے اس قول کا نتیجہ یہ ہے کہ نفس اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ کے احکام کی تعمیل کی پروا نہ کرتے ہوئے جو چاہے اس کے حصول کی خواہش رکھے اور کوشش کرے۔

صوفیاء کے ہاں ”ولی“ کی صفات

ان کے ہاں ہر اُس شخص سے کرامات کا صدور ممکن ہے جو بزعم خویش نیک ہو، اور انہوں نے نیکی کے لئے صحیح علم، ایمانِ صادق اور تقویٰ کی شرط نہیں رکھی، بلکہ خرقِ عادت امور ہی کو نیکی کی علامت قرار دے لیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے خوارق کو مطلقاً ممکن قرار دے دیا ہے اور اس بارے میں کئی کشف بیان کرتے ہیں اور کئی غلط باتیں کہتے ہیں۔

ان میں سے بعض نے کہا: ولی کو ”مَكْنٌ فَيَكُونُ“ کی طاقت حاصل ہوتی ہے۔ بعض نے کہا: ولی کے لئے کوئی ممکن شے ناممکن نہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی کام محال نہیں ہے۔ ابن عربی اور اس کے پیروکاروں نے کہا: ولی کے لئے محال بھی ممکن ہے۔ ان کے ہاں کوئی چیز ایسی نہیں جس پر ولی کو قدرت حاصل نہ ہو، حتیٰ کہ جمع بین الضدین بھی۔

ابن عربی کہتا ہے: ”ولی وہ ہو سکتا ہے جس کی قدرت سے کوئی ممکن باہر نہ

ہو۔ اور جس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں وہ اللہ ہے۔“ گویا اس نے صراحت سے کہہ دیا کہ ولی کو اللہ قرار نہ بھی دیا جائے تو بھی وہ اللہ کے برابر ضرور ہوتا ہے۔ اور بعض نے تو صاف طور پر کہہ دیا ہے ”ہر وہ چیز جو اللہ کے علم میں ہے ولی اسے جانتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کر سکتا ہے ولی بھی وہ کر سکتا ہے۔“

وہ کہتے ہیں: یہ صفت نبی ﷺ کو حاصل تھی۔ حضور ﷺ سے یہ صفت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو منتقل ہو گئی۔ ان سے ان کی اولاد میں یکے بعد دیگرے منتقل ہوتے ہوئے ابوالحسن شاذلی تک پہنچی، پھر ان کے بیٹے کو منتقل ہو گئی۔

میں نے یہ بات براہ راست اُس شخص کی زبانی سنی ہے جو ان کے اکابر میں سے تھا۔ اور مجھے ایک قابل اعتماد شخص نے بتایا کہ ان کے اکابر کہتے ہیں: محمد ﷺ ہی اللہ ہیں۔ مجھے ایک عالم نے بتایا، جسے ان کے عقائد کے بارے میں بہت سی معلومات تھیں۔ اس نے کہا: میں اور ابن ہود مکہ میں تھے۔ ہم دونوں کعبہ شریف میں داخل ہوئے۔ ابن ہود نے کعبہ کے درمیان کی طرف اشارہ کر کے کہا: یہ نورِ اول کے نازل ہونے کی جگہ ہے۔ پھر کہنے لگا: اگر اس گھر والا تمہیں کہے کہ میں تمہیں الہ بنانا چاہتا ہوں تو تم کیا کہو گے؟ وہ عالم کہتے ہیں: یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں اس کے پاس سے چلا آیا۔

ولایت کے متعلق ”سہل تستری“ کا دعویٰ

بعض حضرات سہل بن عبد اللہ کی بات سناتے ہیں کہ جب زنگیوں نے بصرہ پر قبضہ کر لیا تو کسی نے سہل سے اس کے متعلق بات کی۔ سہل نے کہا: ہاں! اس شہر میں ایسے افراد موجود ہیں جو اگر اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اگر وہ اللہ سے کہیں کہ قیامت قائم نہ کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت بھی قائم نہیں کرے گا،

لیکن وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کیا ہے۔ وہ اس سے وہی سوال کرتے ہیں جو وہ پسند کرتا ہے۔

یہ حکایت یا تو جھوٹ گھڑ کر سہل کے ذمہ لگا دی گئی ہے — اور ہمیں یہی بات درست معلوم ہوتی ہے — یا یہ اس کی غلطی ہے۔ اللہ ہی ہر شے سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ اس کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ ہوگی تو وہ ہو کر رہے گی۔ اگر تمام آسمانوں اور زمین میں رہنے والے سب کے سب مل کر بھی یہ مطالبہ کریں کہ یہ چیز واقع نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ مطالبہ قبول نہیں کرے گا۔ مثلاً قیامت قائم کرنا، یا جتنوں اور انسانوں کو جنم میں ڈالنا وغیرہ۔ بلکہ جو چیز اللہ کے علم میں ہے کہ وہ اس طرح ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کسی کی دعا قبول نہیں کرے گا کہ یوں نہ ہو۔

البتہ دعا ایک سبب ہے، اس کی بناء پر اللہ تعالیٰ اس کام کو معرض وجود میں لاتا ہے جس کے متعلق اسے علم ہے کہ وہ کام اس سبب سے ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ دوسرے اسباب کی بناء پر ان کاموں کو وجود بخشتا ہے جن کے متعلق وہ جانتا ہے کہ وہ کام فلاں فلاں سبب کی بناء پر وجود میں آئیں گے۔

ایسے حضرات جو سہل بن عبد اللہ سے، بلکہ تمام بصرہ والوں سے کہیں افضل تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس سے کہیں معمولی چیز کا سوال کیا، لیکن اللہ نے قبول نہیں کیا، کیونکہ پہلے سے اس کے برعکس فیصلہ ہو چکا تھا۔ مثلاً ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَام نے اپنے والد کی مغفرت کی دعا کی، یا نوح عَلَيْهِ السَّلَام نے اپنے بیٹے کی نجات کے لئے دعا کی، اور وہ قبول نہ ہوئی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿... يَتُوحُّ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۚ فَلَا تَسْتَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۗ﴾ (هُود : ۳۶)

”اے نوح! وہ تیرے اہل سے نہیں ہے، وہ غیر صالح عمل والا ہے۔“

لہذا مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں۔“

تمام مخلوق میں افضل ترین شخصیت حضرت محمد ﷺ ہیں۔ انہیں بھی ان کے چچا ابوطالب کے متعلق فرمادیا گیا :

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ

كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ ... ﴾ (التَّوْبَةُ : ۱۱۳)

”نہ نبی کے لئے روا ہے نہ مؤمنوں کے لئے کہ مشرکین کے لئے دعائے

مغفرت کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں...“

منافقین کے بارے میں حضور ﷺ سے فرمایا گیا :

﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۗ لَنْ

يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۗ ﴾ (الْمُنَافِقُونَ : ۶)

”ان کے لئے برابر ہے کہ آپ ان کے لئے دعائے مغفرت کریں یا نہ

کریں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشنے گا۔“

اور عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ ﴾ (البقرة : ۲۵۵)

”کون ہے جو اُس کے پاس سفارش کر سکے مگر اُس کی اجازت سے؟“

نیز فرمایا :

﴿ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۗ ﴾ (سبا : ۲۳)

”اس کے پاس شفاعت فائدہ نہیں دے سکتی مگر اسی کو جس کے لئے اللہ

اجازت دے۔“

تو ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جس کی ہر ایک مرضی اللہ پوری کر دے؟ شفاعت

کرنے والوں کے سردار حضرت محمد ﷺ نے بھی بتا دیا ہے کہ قیامت کے دن آپ ﷺ عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، اپنے رب کی حمد و ثنا کریں گے، پھر آپ سے فرمایا جائے گا: ”اے محمد ﷺ سرائٹھائیے، عرض کیجئے آپ کی عرض سنی جائے گی، سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔“ حضور ﷺ نے فرمایا: ”تب میرے لئے ایک حد مقرر کی جائے گی اور میں ان افراد کو جنت میں داخل کر دوں گا۔“ (۳۸)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

﴿ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ ﴾

(الاعراف : ۵۵)

”اپنے رب کو عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارو۔ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

دُعائیں بے اعتدالی

دعائیں اس سے بڑی اور اس سے بدتر بے اعتدالی اور حد سے تجاوز اور کیا ہو گا کہ بندہ اپنے رب سے یہ دعا کرے کہ وہ اس چیز کو واقع نہ کرے جس کے متعلق اللہ نے بتا دیا ہے کہ وہ اس چیز کو لازماً واقع کرے گا یا اس چیز کے وقوع کی دعا کرے جس کے متعلق اللہ نے بتا دیا ہے کہ وہ ہرگز اس کو واقع نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا ہے :

(۳۸) صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب ۱۹ و ۲۳ و ۳۶ و کتاب الانبیاء، باب ۳۔ صحیح مسلم، کتاب الایمان، ح ۳۲۲ و ۳۲۷۔
ودیکر کتب حدیث۔

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ... ﴾ (البقرة : ۱۸۶)

”جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو (انہیں بتا دیجئے) میں قریب ہی ہوں۔ جب پکارنے والا مجھے پکارے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔“

اور ارشاد فرمایا :

﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۗ إِنَّ الَّذِينَ
يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۝ ﴿۶۰﴾
(المؤمن : ۶۰)

”تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔“

صحیحین میں نبی اکرم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا :

((مَا مِنْ دَاعٍ يَدْعُو اللَّهَ بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا ظُلْمٌ وَلَا قَطِيعَةٌ
رَحِيمٌ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى خِصَالِ ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ
يَجْعَلَ لَهُ دَعْوَتَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ مِثْلَهَا، وَإِمَّا أَنْ
يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ مِثْلَهَا)) (۴۹)

”جو دعا کرنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے، جس میں ظلم یا قطع رحمی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے تین باتوں میں سے ایک ضرور دے دیتا ہے: یا اس کی دعا

(۴۹) امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ نے اس کو صحیحین کی حدیث قرار دیا ہے، لیکن ہمیں یہ حدیث صحیح بخاری یا صحیح مسلم میں نہیں مل سکی۔ (ناشر)

جلدی قبول کر لیتا ہے، یا اس کے لئے ویسی ہی بہتری ذخیرہ کر دیتا ہے، یا اس سے ویسی ہی بُرائی دور کر دیتا ہے۔“

پس جس وعامیں حد سے تجاوز نہ کیا جائے اس سے مطلوب یا مطلوب جیسی دوسری چیز کا حصول یقینی ہے۔ اور یہ انتہا درجے کی قبولیت ہے، کیونکہ مطلوب بعض اوقات محال ہوتا ہے یا اس میں دعا کرنے والے کے لئے یا کسی اور کے لئے کوئی نقصان ہوتا ہے اور دعا کرنے والا علم نہیں رکھتا، اسے وہ خرابی معلوم نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ قریب ہے، قبول کرنے والا ہے، وہ کریم و رحیم ہے، بندے پر اس قدر مہربان ہے جس قدر ماں بھی بچے پر مہربان نہیں ہوتی۔ اور کریم و رحیم کی یہ شان ہے کہ جب اس سے کوئی خاص چیز مانگی جائے اور اسے معلوم ہو کہ بندے کے لئے اس چیز کا دیا جانا مناسب نہیں ہے، تو وہ ویسی ہی کوئی اور چیز دے دیتا ہے۔ جس طرح والد سے بیجا جب کوئی ایسی چیز مانگ بیٹھے جو اس کے لئے مناسب نہیں، تو والد اپنے مال میں سے ویسی دوسری چیز دے دیتا ہے، اور اللہ کے لئے بہترین مثال ہے۔

رسول اللہ ﷺ سے آپ کے کچھ بچازاد بھائیوں نے کسی ایسے عمدے کا سوال کیا جو ان کے لئے مناسب نہیں تھا، تو حضور ﷺ نے خمس کے مال میں سے ان حضرات کو اس قدر عطا فرمایا جس سے ان کی ضروریات پوری ہو گئیں اور ان کی شادی کا انتظام فرما دیا۔ مثلاً فضل بن عباس رضی اللہ عنہما اور ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہما سے آپ ﷺ نے یہ سلوک فرمایا۔

حدیث میں ہے: ”اللہ کے ہاں سب سے قابل قدر چیز دعا ہے۔“ (۱۳۹)

اور یہ فرمان برحق ہے۔

(۱۳۹) سنن الترمذی، کتاب الدعوات، باب ۱۔ سنن ابن ماجہ، کتاب =

فصل ۲۷

بھلائی کا سوال محض اللہ سے کرنا چاہیے

چونکہ معاملہ درحقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ ”تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور تجھے جو بُرائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔“
 لہذا بندے کے لئے ضروری ہے کہ وہ بھلائی کا سوال صرف اللہ سے کرے۔
 بھلائی میں ہر قسم کی، اور ہر ایک نعمت شامل ہے۔ اسے یقین ہونا چاہیے کہ یہ بھلائی اللہ کی طرف سے ہے، لہذا اس پر شکر کا مستحق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی اور نہیں، اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے سوا کوئی ”الہ“ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ...﴾ (النحل: ۵۳)

”تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے...“

اس لیے ضروری ہے کہ بندہ اُس کا شکر ادا کرے اور صرف اسی کی عبادت کرے۔ اس کے بعد فرمایا:

﴿...ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾ (النحل: ۵۳)

”... پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔“

اس میں انسانوں کی حالت بیان کی ہے تَجْأَرُونَ کے لفظ میں آواز بلند کرنے کا مفہوم بھی شامل ہے، اور انسان فریاد اسی وقت کرتا ہے جب اسے تکلیف پہنچے۔

= الدُّعَاءُ، باب ۱۔ مسند احمد ۲/۳۶۲۔ حدیث صحیح ہے۔

نعمت کی حالت میں وہ سکون سے رہتا ہے، خواہ شکر گزار بنے یا ناشکر اثابت ہو۔
ارشاد ہے :

﴿ تُمْ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ ۝ تُمْ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝ ﴾ (النحل: ۵۳، ۵۴)
”... پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ پھر جب وہ تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے تو فوراً تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔“

یہ بات اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر بیان فرمائی ہے اور ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے جو مصیبت دور ہونے اور نعمت حاصل ہونے کے بعد شرک کرتے ہیں، اس نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ کی دی ہوئی نعمت پر دوسروں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ تُمْ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ ۖ فَتَمَتَّعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ﴾

(الزُّمَرُ : ۳۳، ۳۴)

”جب لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کے حضور عاجزی کرتے ہوئے اس سے دعا کرتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا ڈال لہ چکھاتا ہے تو ان میں کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس پر ناشکری کریں۔ پس فائدہ اٹھا لو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔“

دوسری جگہ فرمایا :

﴿ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا
وَخُفْيَةً ؕ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ قُلِ اللَّهُ
يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَذِبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ ۝ ﴾

(الانعام : ۶۳، ۶۴)

”کہہ دیجئے، تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے، جسے تم عاجزی سے اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس (مصیبت) سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کہہ دیجئے: اللہ تمہیں اس سے اور (دوسرے) ہر (قسم کے) دکھ سے نجات دیتا ہے، پھر تم شرک کرتے ہو“

ایک اور مقام پر فرمایا :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ
نِعْمَةٌ مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًّا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا
لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ؕ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۗ إِنَّكَ مِنْ
أَصْحَابِ النَّارِ ۝ ﴾ (الزمر : ۸)

”جب انسان کو تکلیف آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے دعا کرتا ہے، پھر جب اللہ اس کو نعمت عطا فرماتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے جس کے لئے وہ پہلے دعا کرتا رہا تھا اور اللہ کے ہمسر مقرر کرتا ہے تاکہ اس کی راہ سے بھٹکادے۔ کہہ دیجئے اپنے کفر سے تھوڑا سا فائدہ اٹھالے، یقیناً تو اہل جہنم میں سے ہے۔“

”نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوًّا إِلَيْهِ“ کا مفہوم یہ ہے کہ اُس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس

کو دُور کرنے کے لئے اللہ سے دعا کرتا تھا۔ جس طرح سورۃ الانعام میں ہے:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمْ السَّاعَةُ
أَغْيَرِ اللَّهُ تَدْعُونَ ۚ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ
فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۝ ﴾

(الانعام: ۴۰، ۴۱)

”کہہ دیجئے: ذرا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آجائے یا تم پر قیامت قائم ہو جائے تو کیا غیر اللہ کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بلکہ تم اسی کو پکارو گے پھر اگر وہ چاہے گا تو جس کو دُور کرنے کے لئے تم دعا کرتے تھے اسے دور کر دے گا، اور جو تم شرک کرتے تھے وہ سب بھول جاؤ گے۔“

مصیبت کے وقت مشرکین کی حالت

اللہ تعالیٰ دو قسم کے لوگوں کی مذمت کرتا ہے۔ ایک وہ لوگ جو مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے، نہ توبہ کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کے حضور عاجزی کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پھر جب اللہ تعالیٰ ان کی تکلیف اور مصیبت دُور کر دیتا ہے تو اللہ سے منہ پھیر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ نام نہاد، مسر افراد کو شریک کر لیتے ہیں۔

یعنی قابل مذمت لوگ دو قسم کے ہیں۔ جیسے معطلہ اور مشرک لوگ۔ ایک جماعت کی تویہ کیفیت ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو نہ اللہ سے دعا کرتے ہیں نہ اُس کے حضور عاجزی کرتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں۔ جس طرح فرمانِ الہی ہے:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۝ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا
تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ﴿۴۳﴾ (الانعام : ۴۲، ۴۳)

”ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی (رسول) بھیجے پھر ہم نے ان لوگوں کو تکلیف اور مصیبت کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ عاجزی کریں۔ تو جب ان پر ہماری طرف سے سختی آئی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ کی؟ بلکہ (بات یہ ہے کہ) ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے لئے مزین کر دیا جو کچھ وہ عمل کرتے تھے۔“

نیز فرمایا :

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا

يَتَضَرَّعُونَ ﴿۴۶﴾ (المؤمنون : ۴۶)

”اور تحقیق ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑ لیا، پھر نہ وہ رب کے حضور بچکے نہ وہ عاجزی کرتے تھے۔“

ایک اور مقام پر فرمایا :

﴿أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا

يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿۱۲۶﴾ (التوبة : ۱۲۶)

”کیا وہ دیکھتے نہیں کہ انہیں ہر سال ایک دو بار آزمایا جاتا ہے، پھر وہ نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔“

نیز فرمایا :

﴿وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۲۱﴾ (السجدة : ۲۱)

”ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے ضرور معمولی عذاب چکھائیں گے تاکہ

وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔“

اور دوسری جماعت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ مصیبت کے وقت اس کے حضور آہ و زاری اور توبہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اعراض کر لیتے ہیں۔ ارشاد ہے :

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا ۚ

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ ۗ

كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝﴾ (يونس : ۱۲)

”جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اپنے پہلو پر (لیٹے ہوئے) بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو ایسے چلا جاتا ہے گویا کہ اس نے کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ زیادتی کرنے والوں کے لئے اسی طرح وہ عمل مزین ہو جاتے ہیں جو وہ کرتے تھے۔“

ایک اور مقام پر فرمایا :

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا

مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُوٌّ عَرِيضٌ ۝﴾ (فصلت : ۵۱)

”جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو اعراض کرتا ہے اور پہلو بچا کے دور ہو جاتا ہے اور جب اسے بُرائی آتی ہے تب وہ لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔“

نیز فرمایا :

﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا آيَاهُ ۚ

فَلَمَّا نَجَّكُم إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ ۗ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۝﴾

(الاسراء : ۶۷)

”جب تمہیں سمندر میں تکلیف آتی ہے تو اس کے سوا جس کو پکارتے ہو سب غائب جاتا ہے، اور جب وہ تمہیں نجات دے کر خشکی پر لاتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، اور انسان تو ناشکری کرنے والا ہے۔“
اور مشرکین کے متعلق فرمان الہی پہلے بھی گزر چکا ہے :

﴿... ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ ۝ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝﴾

(النحل: ۵۳، ۵۴)

”پھر جب تم کو مصیبت آتی ہے تو اسی کے آگے فریاد کرتے ہو، پھر جب وہ تمہاری تکلیف دور کر دیتا ہے تو اچانک تم میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔“

صبر اور شکر پر عمل پیرا

قابل تعریف قسم کے لوگ تیسری جماعت کے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو راحت کے وقت بھی اللہ سے دعا کرتے اور اس کے حضور توبہ کرتے ہیں اور مصیبت میں بھی اسی کو پکارتے اور اسی سے توبہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ راحت و مصیبت دونوں حالتوں میں اللہ کی عبادت اور اطاعت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ صبر اور شکر کے حامل لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام ﷺ کی یہی حالت بیان کی ہے۔ مثلاً ارشاد ہے :

﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاصِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۗ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۗ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ ۗ وَكَذَلِكَ نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ ۝﴾

(الانبیاء: ۸۷، ۸۸)

”اور مچھلی والے کا ذکر کیجئے جب وہ ناراض ہو کر چلا گیا، اس نے سمجھا کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے، پھر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم ہوں۔ پس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔“

دوسری جگہ فرمایا :

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ۚ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي ۗ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝﴾ (ص: ۳۳، ۳۵)

”اور ہم نے سلیمان (ﷺ) کو آزمایا اور اس کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ اُس نے کہا: اے رب! مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے لئے مناسب نہ ہو۔ یقیناً تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔“

ایک اور مقام پر ارشاد ہے :

﴿وَهَلْ أَتَكَ نَبُؤُا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۚ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ ۗ خَصْمِ نِبغِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَآءِ الصِّرَاطِ ۝ إِنَّ هَذَا أَخِي ۗ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَآحَدَةٌ ۗ فَقَالَ أَكْفَلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ۝ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْمَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ

أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ۖ وَإِنَّا لَهُ
عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنُ مَآبٍ ۝ ﴿ص: ۲۱-۲۵﴾

”کیا آپ کو جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی، جب وہ دیوار پھاند کر عبادت گاہ میں داؤد (علیہ السلام) کے پاس چلے گئے۔ پس وہ (داؤد) ان کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ انہوں نے کہا: خوف نہ کیجئے (ہم) دو فریق ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، پس ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجئے اور زیادتی نہ کیجئے اور راہ راست کی طرف ہماری رہنمائی کیجئے۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس ننانوے بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک بھیڑ ہے۔ اس نے کہا: یہ بھی میری نگرانی میں دے دو اور وہ بات میں مجھ پر غالب آگیا۔ داؤد نے کہا: اس نے تمہاری بھیڑ اپنی بھیڑوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے تجھ پر ظلم کیا ہے۔ اور (مویشی پالنے والے) بہت سے ساتھی ایک دوسرے پر زیادتی کر لیتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے لوگ کم ہی ہیں۔ تب داؤد کو خیال ہوا کہ ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، تو اس نے اپنے رب سے بخشش مانگی اور رجوع کیا۔ چنانچہ ہم نے اس کی یہ غلطی معاف کر دی۔ یقیناً ہمارے پاس اس کیلئے تقرب اور بہتر انجام تھا۔“

حضرت آدم وحواء علیہما السلام کے متعلق ارشاد ہے :

﴿فَدَلُّهُمَا بِغُرُورٍ ۖ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا
وَوَظَفَقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ۖ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا
أَلَمْ أَنهَكُمَا عَن تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلُّ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ
لَكُمَْا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ۖ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ

لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ ﴿الاعراف: ۲۲، ۲۳﴾
 ”شیطان نے ان دونوں کو دھوکے سے پھسلا دیا۔ پھر جب انہوں نے
 درخت کو چکھا تو ان کیلئے ان کے پردہ کے اعضاء ظاہر ہو گئے اور وہ خود
 پر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ اور انہیں ان کے رب نے آواز دی: کیا
 میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور تمہیں کما نہیں تھا
 کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے؟ انہوں نے کہا: ہمارے مالک! ہم
 نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم
 پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔“
 نیز ارشاد ہے:

﴿فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ
 الرَّحِيمُ ۝﴾ (البقرة: ۳۷)

”پس آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لئے پھر اللہ نے اس کی توبہ
 قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔“

آیت مبارکہ ”وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ“ کی تفسیر

وہ مؤمن جن کا نبی شہید ہو گیا تھا، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رِثْيُونٌ كَثِيرٌ ۚ فَمَا وَهَنُوا لِمَا
 أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ
 يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ۝ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
 ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى
 الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ
 الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝﴾ (آل عمران: ۱۴۶-۱۴۸)

”کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی۔ [ایک قراءت میں قَتِلَ ہے، یعنی کتنے ہی نبی ہیں جو شہید ہو گئے، ان کے ساتھ بہت سے لشکر تھے] تو انہیں اللہ کے راستے میں جو مصیبتیں پیش آئیں ان کی وجہ سے انہوں نے بزدلی کا اظہار نہیں کیا، نہ کمزوری دکھائی، نہ (باطل کے آگے) سرنگوں ہوئے، اور اللہ صبر کرنے والوں (یعنی ثابت قدم رہنے والوں) کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تو یہی کہا: اے ہمارے رب! ہمارے گناہ اور ہمارے کام میں ہماری زیادتی معاف فرمادے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ذنیوی بدلہ بھی عطا فرمایا اور آخرت کا بہترین بدلہ بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔“

”قَتِلَ“ کا معنی ہے نبی شہید ہو گیا۔ صحیح قول یہی ہے اور ”مَعَهُ رِیْثُوْنَ کَثِیْرٌ“ جملہ خبریہ واقع ہو رہا ہے۔ یہ نبی کی صفت بعد صفت ہے۔ معنی یہ بنتا ہے کہ بہت سے نبی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ بہت سے لشکر تھے، نبی کو شہادت نصیب ہوئی اور لشکر شہید نہ ہوئے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ نبی بھی شہید ہوا اور ساتھ وہ اہل لشکر بھی شہید ہو گئے اور اللہ کی راہ میں آنے والی اس مصیبت کی وجہ سے انہوں نے کمزوری یا بزدلی کا اظہار نہیں کیا۔

”الزَّیْثُوْنَ“ کا معنی ہے بہت زیادہ جمع ہونے والے لوگ، یا ہزاروں افراد۔ آیت کی یہی تشریح سبب نزول سے مناسبت رکھتی ہے، یعنی جنابِ احد میں مسلمانوں کو جو مصیبت آئی جب یہ مشہور ہو گیا کہ محمد ﷺ شہید ہو گئے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے :

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ أَفَأَنْزِلُ
مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَيَّ آعْقَابِكُمْ ۗ وَمَنْ يَتَّقِلْ عَلَيَّ
عَقْبِيهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا ۗ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝﴾

(آل عمران: ۱۴۴)

”محمد (ﷺ) محض ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔“

جس دن رسول اللہ (ﷺ) کی وفات ہوئی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اسی آیت کی تلاوت فرما کر کہا تھا:

مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ
اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ (۵۰)

”جو کوئی محمد (ﷺ) کی عبادت کرتا تھا تو (اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ) محمد (ﷺ) فوت ہو گئے اور جو کوئی اللہ عز و جل کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔“

نبی کی موت کے بعد عوام کی حالت

اگر نبی کی وفات یا شہادت کا سانحہ پیش آجائے تو یہ مؤمنوں اور کافروں سب کے لئے ایک عظیم آزمائش ہوتی ہے۔ ان کے متبعین کے دلوں کی کمزوری

(۵۰) صحیح البخاری، کتاب الجنائز، باب ۳، و کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ، باب ۵، و کتاب المغازی، باب ۸۳۔ سنن ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ۶۵۔ مسند احمد ۶/۲۲۰۔

کی وجہ سے بعض لوگوں کے مرتد یا منافق ہونے تک نوبت پہنچتی ہے اور کافروں کے دلوں میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس نبی کا کام ختم ہو گیا، اب اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر یہ نبی ہوتے تو فوت یا شہید نہ ہوتے اور اس قسم کی باتیں سمجھاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”کتنے ہی نبی شہید ہو چکے ہیں!“ خود نبی اسرائیل نے بہت سے انبیاء کرام کو شہید کیا۔ ممکن ہے نبی بغیر جنگ و قتال کے شہید ہو جائے، بلکہ بے شمار متبعین کی موجودگی میں بھی شہید ہو سکتا ہے۔ تو مؤمن اس شہادت کی مصیبت سے کمزور نہیں ہوتے اور دل شکستہ نہیں ہوتے اور صبر کرتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ وہ اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں — کیونکہ گناہ مصائب کا سبب ہوتے ہیں اور مصیبت اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے — چنانچہ وہ بخشش مانگتے ہیں اور ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں تاکہ وہ ایمان و جہاد پر قائم رہیں اور وہ شک میں پڑنے سے اور جہاد سے دست برداری سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ ۝ ﴾ (الحجرات: ۱۵)

”مؤمن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) پر ایمان لائے، پھر وہ شک میں نہیں پڑے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑتے رہے، یہی لوگ سچے ہیں۔“

وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کافروں کے خلاف ان کی مدد کرے۔ وہ اپنے رب سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ثابت قدمی پیدا کرے اور اپنے پاس

سے نصرت عطا فرمائے۔ مدد کرنے والا وہی ہے۔ مدد اسی سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کے لئے فرشتے نازل کئے اور اس موقع پر ارشاد فرمایا:

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ ﴾

(الانفال : ۱۰)

”یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے محض خوشخبری بنائی تھی تاکہ دل مطمئن رہیں۔ مدد تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ تَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَّ تَوَابَ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ ﴾ (آل عمران : ۱۴۸)

”پس اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیوی ثواب بھی عطا فرمایا اور بہترین آخروی ثواب بھی، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

اس کی تفصیل دوسرے مقام پر بیان کی گئی ہے۔

یہاں مقصود کلام یہ ہے کہ بھلائی چونکہ اللہ کا احسان ہے اور مصائب کا سبب خود نفس انسانی ہے — اگرچہ مصائب آتے بھی اللہ کے فیصلے سے ہیں — تو بندے کا فرض ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، صرف اسی پر توکل کرے، کیونکہ بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، لہذا بندے کا کام یہی ہے کہ اسے ایک مانے، اُس اکیلے پر توکل کرے، اُس اکیلے کا شکر کرے اور گناہوں سے معافی مانگے۔

رسول اللہ ﷺ کی دعائیں توحید کے تمام معاملات کی جامع ہیں

نبی کریم ﷺ ان تمام امور کو اپنی دعاؤں میں جمع کرتے تھے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے کہ آنحضرت ﷺ جب رکوع سے سراٹھاتے تو فرماتے:

((رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاءِ، وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الشَّيْءِ، وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَلَّلَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ))

”اے ہمارے رب! تمام تعریف تیرے ہی لئے ہے، آسمان بھرنے کے برابر، زمین بھرنے کے برابر، اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ کو بھرنے کے برابر، اور اس کے بعد جو تو چاہے اس کے بھرنے کے برابر۔ اے تعریف اور بزرگی کے لائق! بندہ جو کچھ کہے اس کے سب سے زیادہ مستحق! اور ہم سب تیرے بندے ہیں۔“

یہ حمد ہے، جو اللہ کے شکر میں شامل ہے اور یہ وضاحت ہے کہ بندے کی سب سے سچی بات اللہ کی تعریف ہے۔ اس کے بعد آپ ﷺ فرماتے:

((اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْظَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ)) (۵۱)

”اے اللہ جو کچھ تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی شرف و دولت والے کو

(۵۱) صحیح مسلم، کتاب الصلاة، ح ۱۹۳ و ۲۰۶۔ سنن النسائی، کتاب التطبيق ۲۵۔ سنن الدارمی، کتاب الصلاة، باب ۷۱۔ مسند احمد

اس کی دولت و عزت تیرے مقابلے میں فائدہ نہیں دیتی۔“

یہ توحید ربوبیت کا اقرار ہے، تخلیق میں، تقدیر میں، ابتداء میں بھی اور بطور جزا بھی وہی دینے والا اور روکنے والا ہے۔ جو کچھ وہ دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اس میں توحید الوہیت کا بھی اقرار ہے، امر و نہی میں اور شریعت میں، اگرچہ انسانوں کو ظاہری طور پر حکومت، عظمت، بخت اور اقتدار دیا جاتا ہے، یا باطنی طور پر شرف، مکاشفہ یا خرق عادت امور وغیرہ ملتے ہیں، لیکن اس کی عظمت اور دولت اسے تیرے محاسبہ اور جواب طلبی سے محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ اسی لئے ”لَا يَنْفَعُ مِنْكَ“ (تجھ سے یا تیرے مقابلے میں فائدہ نہیں پہنچاتی) فرمایا ہے، ”لَا يَنْفَعُ عِنْدَكَ“ (تیرے پاس فائدہ نہیں پہنچاتی) نہیں فرمایا۔ اس صورت میں مطلب یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ اس کے ذریعے تیرا قرب حاصل نہیں کیا جاسکتا، لیکن ممکن ہے کہ اسے نقصان نہ پہنچے۔ دنیا میں شان و شوکت کا حامل یہ کہہ سکتا تھا کہ اگر میں آخرت میں عذاب سے بچ گیا تو پھر کیا پروا ہے۔ جس طرح نبوت اور بادشاہت کے وہ حامل جو خوش قسمت ہیں۔ اسی طرح اللہ کا نافرمان شان و شوکت والا بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ بھی آخرت میں اسی طرح خوش نصیب ہوگا۔ اس لئے فرمایا:

”وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ“ یہاں ینفع میں نجات اور خلاصی کا مفہوم بھی شامل ہے۔ یعنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کی ذنیوی عظمت و شوکت اسے عذاب سے نہیں بچائے گی، بلکہ جس سزا کے مستحق اس قسم کے دوسرے مجرم ہوں گے وہی سزا اسے بھی ملے گی اور اس کی عظمت و شوکت اسے فائدہ نہیں دے گی، یعنی نجات نہیں دلوا سکے گی۔

”لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ“ کی وضاحت

یہ کلام توحید کا عملی اظہار ہے اور مندرجہ ذیل آیات کی عملی تفسیر بھی ہے:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (الفاتحة)

”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔“

﴿... فَأَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ (ہود: ۱۲۳)

”... پس اس کی عبادت کیجئے اور اس پر توکل کیجئے۔“

﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (ہود: ۸۸)

”میں نے اسی پر اعتماد کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔“

﴿وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ لِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَوَّأَ إِلَيْهِ تَبْيِئًا﴾ (المزمل: ۸)

”اپنے رب کا نام ذکر کیجئے اور اس کی طرف مکمل طور پر توجہ فرمائیے۔“

وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو اپنا

کار ساز بنا لیجئے۔“

”لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ“ میں توحید ربوبیت کا اظہار ہے

اور اس کا تقاضا ہے کہ صرف اسی سے مانگا جائے، اسی سے دعا کی جائے اور اسی پر

توکل کیا جائے۔ یہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت کا سبب بھی ہے اور اس کی دلیل

بھی جس طرح قرآن مجید میں مشرکین کے خلاف متعدد مقامات پر اسے دلیل بنایا

گیا ہے۔ کیونکہ مشرکین توحید ربوبیت کے تو قائل تھے، اس کے باوجود وہ اللہ

تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ انہوں نے ایسے شریک بنائے تھے جن سے وہ

اللہ جیسی محبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں، اور

ان کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَيَقُولُونَ هُوَ لَآءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ (یونس: ۱۸)

”اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا
سکتے ہیں نہ فائدہ۔ اور کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔“
اور فرمایا:

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ (الزمر: ۳)

”جنہوں نے اس کے سوا اولی بنا رکھے ہیں (کہتے ہیں) ہم تو صرف اس لئے
ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔“
نیز فرمایا:

﴿ وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ۝ فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا
إِلَهًا بَلِ صَلَّوْا عَنْهُمْ وَذَلِكِ إِفْكَهُمُ وَمَا كَانُوا يَنْفَتَرُونَ ۝ ﴾
(الاحقاف: ۲۷، ۲۸)

”ہم نے تمہارے ارد گرد کی بستیاں تباہ کر دیں اور ہم نے آیات کو پھیر
پھیر کر بیان کیا ہے تاکہ وہ (حق کی طرف) پلٹ آئیں، پھر جن کو ان
لوگوں نے اللہ کے سوا تقرب کے طور پر معبود بنا رکھا تھا ان (معبودوں)
نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ وہ تو ان سے گم ہو گئے۔ یہ ان کا جھوٹ تھا
اور ان کی گھڑی ہوئی بات تھی۔“

یہ توحید — یعنی صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور صرف اس
کے پسندیدہ طریق سے عبادت، یعنی اس طریقہ سے جس کا اُس نے اپنے پیغمبروں

کی زبانی حکم دیا ہے (علیم السلام) — اللہ کی اور رسول کی اطاعت پر مشتمل ہے اور اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اس کے دوستوں سے محبت اور اس کے دشمنوں سے بغض رکھا جائے اور بندے کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ ﷺ سے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر محبت ہو کہ دوسری کوئی محبت اس کی مثل یا اس کے برابر نہ ہو۔ بلکہ اس کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنی جان سے بھی پیارے ہوں۔

جب مؤمن پر یہ واجب ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت رکھے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، تو جس اللہ کے وہ رسول ہیں اُس اللہ سے کتنی محبت ہونی چاہیے؟ اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔

صحیح بخاری میں حضرت عمر بن الخطابؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! اللہ کی قسم، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے اپنے آپ کے۔“ آپ نے فرمایا: ”نہیں، عمر! حتیٰ کہ میں تمہیں خود تمہاری ذات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔“ انہوں نے عرض کیا: ”قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا ہے، آپ تو مجھے میری جان سے بھی پیارے ہیں۔“ فرمایا: ”اب اے عمر!“ (اب تم ایمان کے بلند مقام پر پہنچے ہو!) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿الَّتِي أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...﴾ (الاحزاب: ۶)

”نبی مؤمنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے...“

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ

كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٣﴾ (التوبة: ۲۳)

”(اے نبی!) فرمادیجئے: اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے پوتے،
تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، قبیلہ، تمہارے جمع شدہ مال،
تمہاری تجارت جس کے مندے کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسندیدہ
گھر تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ
محبوب ہیں تو انتظار کرو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم (یعنی عذاب) لے
آئے، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔“

اگر بندے کو اللہ، رسول، جہاد فی سبیل اللہ اپنے اہل سے اور ہر قسم کے مال سے
زیادہ محبوب نہیں ہوں گے، تو وہ اس وعید میں داخل ہے۔

توحید الوہیت

اس توحید میں — یعنی توحید الوہیت میں — ہر مامور بہ کام کا انجام
دینا اور ہر ممنوع کام سے پرہیز کرنا داخل ہے اور اس میں تقدیر پر صبر بھی شامل
ہے۔ جس طرح توحید ربوبیت میں اس بات کا اقرار شامل ہے کہ اللہ کے سوانہ
کوئی خالق ہے نہ رازق، نہ دینے والا نہ روکنے والا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ
بندہ نہ کسی دوسرے سے سوال کرے، نہ توکل، نہ کسی اور سے مدد مانگے۔
جس طرح سورۃ الفاتحہ میں ہے: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ ﴿۱﴾ ”اے اللہ
ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔“

اور فرمایا: ﴿...فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ ﴿هُود: ۱۲۳﴾ ”... پس اس کی
عبادت کرو اور اس پر توکل کرو۔“

یہ توحید — توحید الوہیت یا توحیدِ عبادت — اہل توحید کو اہل شرک سے ممتاز کرتی ہے۔ دنیا اور آخرت میں جزا و سزا کا دار و مدار اسی پر ہے۔ جو اس توحید پر عمل پیرا نہیں ہو گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے مشرکین میں شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کا جرم معاف نہیں کرتا، دوسرے گناہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔

توحید ربوبیت

باقی توحید ربوبیت کا اقرار تو مشرکین بھی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت رکھتے ہیں۔ لہذا توحید ربوبیت ان کے خلاف دلیل بن گئی کہ جب اللہ ہی ہر چیز کا مالک اور بادشاہ ہے اور اس کے سوا کوئی خالق اور رازق نہیں تو پھر اس کے ساتھ دوسروں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ انہوں نے نہ پیدا کیا ہے، نہ رزق دیا ہے، نہ ان کے ہاتھ کچھ دینا یا لینا ہے، بلکہ وہ تو انہی کی پوجا کرنے والوں کی طرح اللہ کے بندے ہیں جن کے قبضہ میں اپنا نفع و نقصان بھی نہیں، نہ موت و حیات ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ کہیں کہ ہم فلاں ولی کو اس لئے پکارتے ہیں کہ ہماری سفارش کرے تو اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے:

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ (البقرة: ۲۵۵)

”کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکتا ہے؟“ جو شفاعت کرنے والے ہیں، یعنی نبی اور فرشتے وغیرہ، وہ بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے۔ باقی رہیں قبریں اور ان پر بنے ہوئے قبے اور گنبد یا ان کی تصویریں یا مجسمے، جن سے سفارش کی درخواست کرنے کو بزرگوں سے

سفارش کی درخواست سمجھا جاتا ہے، تو یہ چیز نہ عقل کی روشنی میں صحیح ثابت ہو سکتی ہے نہ شریعت کی روشنی میں۔ کیونکہ ان چیزوں کو کسی حال میں شفاعت کا حق حاصل نہیں، جس طرح وہ بت جو مختلف ستاروں یا جنوں یا ولیوں کے نام پر بنائے جاتے ہیں، شفاعت نہیں کر سکتے۔

فصل ۲۸ شفاعت کی حقیقت

چونکہ اللہ کے ہاں کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا، اور شفاعت کرنے والے اس کی شفاعت کرتے ہیں جس پر اللہ راضی ہو، لہذا سفارش کرنے والے کی حیثیت شریک کی نہیں رہتی، جس طرح مخلوق کا ایک فرد دوسرے کے پاس سفارش کرتا ہے، کیونکہ مخلوق میں سے کوئی فرد اپنے ہم مرتبہ شخص کے پاس — یا اپنے سے اعلیٰ یا ادنیٰ کے پاس — شفاعت کرتا ہے تو پہلے اس کی اجازت نہیں لیتا اور جس کے پاس سفارش کی گئی ہے وہ بہر حال اس کی شفاعت قبول کر ہی لیتا ہے، یا اس لئے کہ وہ اس کی طرف رغبت رکھتا ہے، یا اس لئے کہ سفارش کرنے والے کے پاس کسی ایسے کام کی طاقت یا سبب موجود ہے جس سے وہ اسے فائدہ پہنچا سکتا ہے، یا اسے کسی خطرہ سے بچا سکتا ہے، یا وہ اس سے ڈرتا ہے یا اس سے محبت طبعی رکھتا ہے، یا ان میں باہمی تعاون کا معاملہ ہوتا ہے، یا کوئی اور اسی قسم کا سبب ہو سکتا ہے۔

اور سفارش کرنے والے کی شفاعت اس شخص کے ارادہ پر اثر انداز ہوتی ہے جس کے آگے شفاعت کی گئی ہے۔ چنانچہ پہلے جس کام کے لئے اس کا ارادہ نہیں ہوتا اس سفارش کی وجہ سے اس کا ارادہ بن جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے

ایک حکم کرنے والے کا مامور سے تعلق ہوتا ہے۔ پہلے اس کا ارادہ ایک کام کرنے کا ہوتا ہے لیکن جب حکم دینے والا حکم دے دیتا ہے تو وہ شخص اس کام کو انجام دے دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مخلوق کا دوسرے فرد سے سوال کرنا بعض اوقات اس کام کا محرک بن جاتا ہے جس کے لئے سوال کیا گیا ہے۔

”شفاعت“ کا لفظ ”شَفَعٌ“ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ”جفت“ یعنی ”دو“ کا ہے۔ شفاعت کرنے والا حاجت مند کی درخواست پیش کرنے کے موقع پر حاجت مند کو اکیلا نہیں رہنے دیتا، بلکہ حاجت مند اور شفاعت کرنے والا دو ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ مشفوع الیہ (جس کے حضور شفاعت کی گئی ہے) کو بھی ”شَفَعٌ“ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی شفاعت کی وجہ سے مشفوع الیہ مطلوبہ فعل کا فاعل بن جاتا ہے۔ اس طرح اس نے طالب اور مطلوب دونوں کو ”شَفَعٌ“ کر دیا۔

اللہ تعالیٰ وتر (طاق، اکیلا) ہے، اس کو کوئی شَفَعٌ نہیں کر سکتا۔ اس لئے اس کے پاس بلا اجازت شفاعت کوئی نہیں کر سکتا۔ لہذا معاملہ سب کا سب اسی کے ہاتھ میں ہے اور کسی بھی لحاظ سے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آیۃ الکرسی میں اس کی نفی کی ہے۔ اور یہ آیت توحید کے بیان پر مشتمل ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

﴿لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ
عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ﴾ (البقرة: ۲۵۵)

”جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے پاس بلا اجازت شفاعت کر سکے؟“

سید الشفاء ﷺ قیامت کے دن سجدہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء

عرض کریں گے تو آپ سے کہا جائے گا ”سراٹھائیے، بات کیجئے سنی جائے گی“ طلب کیجئے دیا جائے گا، شفاعت کیجئے مانی جائے گی۔“ چنانچہ آپ کے لئے ایک حد مقرر کی جائے گی، اور آپ ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یعنی بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ (آل عمران: ۱۵۳) ”کہہ دیجئے: حکم سب اللہ کا ہے۔“ اور اللہ نے اپنے رسول ﷺ سے ارشاد فرمایا: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ (آل عمران: ۱۲۸) ”آپ کے ہاتھ میں کوئی معاملہ نہیں“ اور فرمایا: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ (الاعراف: ۵۴) ”خبردار! تخلیق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔“

تو اللہ کے پاس کوئی شخص شفاعت نہیں کر سکتا مگر اسی کے حکم سے، اور وہ جسے چاہتا ہے اجازت دیتا ہے، لیکن شفاعت قبول کر کے شفاعت کرنے والے کی عزت افزائی کرتا ہے۔ نبی ﷺ نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا:

((اشْفَعُوا تُوجَرُوا) وَيُقْضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ)) (۵۲)

”سفارش کیا کرو، تمہیں ثواب ملے گا اور اللہ اپنے نبی کی زبان سے جو چاہے گافصلہ صادر کرے گا۔“

لہذا جب دعا کرنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے یا سفارش کرنے والا سفارش کرتا ہے اور وہ دعایا سفارش قبول کر لیتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر اثر انداز ہونے والا نہیں بن جاتا، جس طرح مخلوق کا ایک فرد دوسرے کے پاس سفارش کر کے اس کی ذات پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے اسے

(۵۲) صحیح البخاری، کتاب الزکاة، باب ۲۱، و کتاب الادب، باب ۳۶

و ۳۷، و کتاب التوحید، باب ۳۱۔ صحیح مسلم، کتاب البر، ح ۱۳۵۔

و دیگر کتب حدیث۔

دعا کرنے والا بنایا اور اسے شفاعت کرنے والا۔ وہی بندوں کے افعال کا خالق ہے، وہ بندے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، پھر اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وہ بندے کو ایک عمل کی توفیق دیتا ہے، پھر بندے کو اس عمل کا ثواب بھی دیتا ہے۔ وہی دعا کی توفیق دیتا ہے، پھر دعا قبول کر لیتا ہے۔ لہذا اس پر کسی مخلوق کا اثر نہیں ہوتا بلکہ وہ اس فعل کو اپنے دوسرے فعل کا سبب بنا دیتا ہے۔

نقدیر پر ایمان رکھنے والے اہل سنت کے مطابق اس تفصیل میں کوئی کجی یا نقص نہیں۔ کیونکہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، جو کچھ نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بندے کے افعال کا اسی طرح خالق ہے جس طرح دوسری مخلوقات کا خالق ہے۔ امام یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں: میں نے اپنے بزرگوں سے ہمیشہ یہی بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے۔

لیکن اس سے قدریہ کے قول کی غلطی ثابت ہو جاتی ہے۔ وہ چونکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کو پیدا کرتا ہے اور اس میں اللہ کی مرضی اور تخلیق کو دخل نہیں ہوتا، لہذا ان کے قول کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ جو کچھ نہیں کرنے والا تھا بندے نے اسے وہ کام کرنے والا بنا دیا، چنانچہ بندے نے اپنی دعا کی وجہ سے اسے قبول کرنے والا بنا دیا، اپنی توبہ سے اسے توبہ قبول کرنے والا بنا دیا، اور اپنی سفارش کی وجہ سے اسے شفاعت قبول کرنے والا بنا دیا۔

اللہ کے ”إِذْن“ کا مطلب

اس سے ملتی جلتی بات ان کی ہے جنہوں نے مخلوق کو اللہ کے ہاں بغیر اِذْن کے شفاعت کرنے والی بنا دیا ہے۔

إذن کی دو صورتیں ہیں۔ إذن بمعنی مشیت اور خلق — اور —
إذن بمعنی اجازت و اباحت۔

پہلے معنی کی مثال جادو کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا هُمْ بِصَّارِعِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ﴾ (البقرة: ۱۰۲)

”وہ اس کے ساتھ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے إذن سے۔“

یہاں اللہ کے إذن سے اس کی مشیت و قدرت مراد ہے۔ ورنہ اللہ نے جادو کے اعمال کی اجازت نہیں دی۔ قدریہ اس ”إذن“ کا انکار کرتے ہیں۔ اور ان کے انکار کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جادو اللہ کے إذن اور حکم کے بغیر نقصان پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعُ فَيَأْذِنُ اللَّهُ...﴾

(آل عمران: ۱۶۶)

”جس دن دو لشکر باہم مقابل ہوئے اس دن تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ

اللہ کے إذن سے تھی۔“

یعنی مؤمنوں کو جو مصیبت پہنچی — وہ قتل ہوئے، زخمی ہوئے، ان کا مثلہ کیا گیا، انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا — وہ سب اللہ کے إذن اور اس کے حکم سے تھا۔ وہ کفار کے افعال کا بھی خالق ہے اور مؤمنوں کے افعال کا بھی۔

”إذن“ کے دوسرے معنی کی مثال یہ فرمان الہی ہے:

﴿... إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِبًا إِلَى اللَّهِ

يَأْذِنُهُ...﴾ (الاحزاب: ۴۵، ۴۶)

”(اے نبی!) بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، متنبہ کرنے والا اور اللہ کے إذن سے اس کی طرف بلانے والا

بنا کر بھیجا...“

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا

فِي إِذْنِ اللَّهِ... ﴾ (الحشر: ۵)

”تم نے کھجور کا جو درخت کاٹا اور جو اپنی جڑ پر کھڑا چھوڑ دیا، وہ سب

اللہ کے اِذْن سے تھا۔“

یہاں اِذْن سے مراد اجازت ہے اور یہ کہ کرنے والے پر کوئی گناہ یا حرج نہیں، حالانکہ وہ سب اللہ کی مشیت اور اس کے فیصلہ سے ہی ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾

”کون ہے جو اُس کے پاس شفاعت کرے مگر اُس کے اِذْن سے“ یہ اِذْن وہ ہے

جو اُس کی تقدیر اور تشریح سے ہوتا ہے۔ یہاں محض مشیت اور تقدیر مراد

نہیں۔ البتہ جادو اور کافروں کا مؤمنوں پر غالب آجانا اسی ”اِذْن“ (مشیت اور

تقدیر) سے ہوتا ہے۔

جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ بندے افعال خود کرتے ہیں اور اللہ ان

اعمال کا خالق نہیں، نہ یہ اعمال اللہ کی قدرت اور مشیت کے تحت آتے ہیں، تو

اس کے خیال میں ہر شفاعت کرنے والا اور ہر دُعا کرنے والا جو بھی (شفاعت یا

دُعا) کرتا ہے وہ اللہ کی تخلیق اور قدرت سے نہیں ہوتا، اگرچہ اس نے شفاعت

کی اجازت بھی دے دی ہو۔

البتہ کفر، جادو اور کافروں کا مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، یہ ان کے خیال میں

اللہ کے اِذْن کے بغیر واقع ہوتا ہے، نہ اِذْن بمعنی اجازت سے نہ اِذْن بمعنی

مشیت سے۔ کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت تو نہیں دی اور اس پر مسلمانوں کا

اتفاق ہے۔ اور مشیت اور تخلیق کے تحت وہ اسے داخل نہیں مانتے۔ گویا یہ کام اللہ کی مشیت اور اس کی تخلیق کے بغیر ہوا ہے۔

وہ مشرک جو تقدیر کا اقرار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شفاعت کرنے والے تقدیر والے اذن سے شفاعت کریں گے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت نہ دی ہو۔

تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ — مثلاً اکثر نصاریٰ — کہتے ہیں کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بغیر اذن کے ہے، یعنی نہ انہیں تقدیر والا اذن حاصل ہے نہ شرعی اذن۔ مسلمانوں میں سے قدریہ فرقہ کہتا ہے کہ وہ اذنِ قدری کے بغیر شفاعت کرتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ سے کوئی چیز طلب کرے جب کہ اسے اذنِ شرعی حاصل نہ ہو تو اس نے بغیر اذنِ شرعی کے اور بغیر اذنِ قدری کے شفاعت کی۔

ان کے نزدیک اجازت کے ساتھ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو متاثر کرتا ہے، لیکن اس کے مباح قرار دینے کی وجہ سے۔ اور جس دعا کرنے والے کو اجازت نہ دی گئی ہو اور وہ دعا کرے اور وہ دعا قبول ہو جائے تو ان کے خیال میں اس نے اثر ڈالا۔ لیکن یہ نہ اس اذن میں شامل ہے نہ اس اذن میں۔ جس طرح بلعم بن باعور اور غیرہ کی مثال دی جا سکتی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”اس کے ہاں اس کے اذن کے بغیر کون شفاعت کر سکتا ہے؟“

ایک سوال: اگر کوئی کہے کہ بعض شفاعت کرنے والے اللہ کے اذنِ شرعی کے بغیر شفاعت کرتے ہیں، اگرچہ اس کے فعل کا خالق اللہ ہی ہے، مثلاً نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لئے شفاعت، ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے لئے شفاعت، نبی ﷺ کی عبد اللہ بن ابی کے لئے شفاعت، جب اس کے مرنے پر

حضور ﷺ نے اس کا جنازہ پڑھا تھا اور آیت کریمہ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ کے متعلق تم کہتے ہو کہ یہ دونوں قسم کی شفاعت کے لئے ہے، کیونکہ اگر اذنِ قدریٰ مراد ہو تو اس میں ہر شفاعت داخل ہو جائے گی، جس طرح اذنِ قدریٰ میں کفر اور جادو بھی شامل ہیں۔ اس طرح اس کے اذن سے ہونے والے اور اس کے اذن کے بغیر ہونے والے امور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اور اگر اذنِ شرعی مراد ہو تو قدریہ کا قول لازم آتا ہے۔ انہوں نے اذنِ شرعی کے بغیر شفاعت کی ہے۔

قبول ہونے والی شفاعت

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جہاں بلا اجازت شفاعت کی نفی کی گئی ہے اس سے مراد کامل شفاعت یعنی قبول ہونے والی شفاعت ہے۔ جس طرح نمازی کتاب ہے: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ”اللہ نے سن لی بات اس کی جس نے اس کی تعریف کی“۔ یعنی قبول کر لی۔ جس طرح ارشادِ خداوندی ہے: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (البقرہ: ۲) ”اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے ہدایت ہے“۔ نیز ارشاد ہے: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِّنْ يَخْشَاهَا﴾ (التَّوْبَةُ: ۳۵) ”بے شک آپ اس کو تنبیہ کرتے ہیں جو اس (قیامت) کا خوف رکھتا ہے“۔ اور فرمایا: ﴿فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعَبِيدٌ﴾ (ق: ۳۵) ”پس قرآن کے ساتھ نصیحت کیجئے اس کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے“۔ اور اس مفہوم کی اور بھی آیات ہیں۔

ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت، تنبیہ، نصیحت اور تعلیم کے لئے ضروری ہے کہ متعلم قبولیتِ تعلیم پر آمادہ ہو۔ جب وہ سیکھے گا تب وہ تعلیم حاصل

ہوگی جو سکھانے والے کا مقصود ہے۔ ورنہ کہا جائے گا ”میں نے اسے تعلیم دی لیکن اس نے نہ سیکھا۔“ جس طرح فرمایا گیا ہے: ﴿وَأَمَّا تُمُوذُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعُمَىٰ عَلَىٰ الْهُدَىٰ...﴾ (فصلت: ۱۷) ”اور تُمُوذ کو ہم نے راہ دکھائی لیکن انہوں نے ہدایت کے بجائے اندھے پن کو پسند کر لیا۔“ اسی قسم کی کیفیت شفاعت کی ہے۔

شفاعت کا اصل مقصود یہ ہے کہ جس سے شفاعت کی گئی ہے وہ قبول کر لے۔ یہ مکمل شفاعت ہے اور یہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس اگر ایک شفاعت کرنے والا شفاعت کرے اور اس کی شفاعت قبول نہ ہو، تو یہ شفاعت کا عدم ہے اور اس شفاعت کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ توبہ واستغفار کرے، جس طرح نوح علیہ السلام نے کہا تھا:

﴿... رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۗ

وَالَا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝﴾ (ہود: ۴۷)

”اے رب! بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی

اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔“

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو منافقوں کی نماز جنازہ ادا کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿وَلَا تَصَلِّ عَلَيَّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَيَّ قَبْرِهِ ۗ

إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ۝﴾

(التوبة: ۸۴)

”اور ان میں سے کوئی بھی مر جائے تو اس پر کبھی نماز نہ پڑھے اور نہ اس

کی قبر پر جا کر کھڑے ہوں۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں تو بھی اس حالت میں کہ وہ فاسق ہیں۔“
دوسری جگہ فرمایا:

﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ۗ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۗ﴾ (المُنافِقُونَ: ۶)

”آپ ان کے لئے دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں ان کے لئے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔“
اسی لئے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی یہ بات نقل فرمائی ہے کہ وہ جہنم میں جانے کے بعد کہیں گے:

﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ۖ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ ۖ﴾
(الشُّعْرَاءُ: ۱۰۰-۱۰۱)

”ہمارا کوئی سفارشی نہیں، نہ کوئی پکا دوست ہے۔“

یعنی جس شفاعت کی انسان کو ضرورت ہے وہ ایسی قابل اطاعت ہستی کی شفاعت ہے جس کی شفاعت قبول ہو، رد نہ کی جاسکتی ہو۔ اور اللہ کے حضور ایسی شفاعت کوئی نہیں کر سکتا، الا یہ کہ اسے قدراً اور شرعاً اللہ کا اذن حاصل ہو۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے والے کو یقیناً اجازت دے گا اور بندے کو شفاعت کرنے کی توفیق دے گا۔ یعنی وہی اس کے فعل کا خالق ہے اور وہی اسے اجازت دینے والا ہے۔ جس طرح دعا کی مثال ہے، اللہ ہی اسے دعا کا حکم دیتا ہے اور وہی اسے دعا کرنے والا بناتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ معاملہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تخلیق کے لحاظ سے بھی اور حکم و اجازت کے لحاظ سے بھی۔ جس طرح ارشاد ہے:

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ (الاعراف: ۵۴)

”خبردار! تخلیق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا۔“

ابن ابی حاتم وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے: ”جو اللہ پر اعتماد کرتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے۔“ لہذا کسی اور کے لئے نہ تخلیق ہے نہ حکم۔

منفی شفاعت

شریعت میں جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ بلا قید شفاعت ہے۔ شفاعت سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ وہ قبول ہو۔ قبول نہ ہونے والی شفاعت کرنا تو کسی کو بھی مقصود نہیں ہوتا، نہ شفاعت کرنے والے کو، نہ اس کو جس کے لئے شفاعت کی جا رہی ہے۔ اگر شفاعت کرنے والے کو اور شفاعت کرانے والے کو معلوم ہو کہ یہ قبول نہیں ہوگی تو وہ شفاعت کریں گے ہی نہیں۔ قبول ہونے والی شفاعت ہی فائدہ مند ہے۔ اس فرمان الہی میں یہی بات واضح کی گئی ہے:

﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ (سبا: ۲۳)

”اس کے ہاں شفاعت کوئی فائدہ نہیں دیتی مگر جس کے لئے وہ

اجازت دے۔“

اور فرمایا:

﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ

قَوْلًا﴾ (طہ: ۱۰۹)

”اُس دن شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر جس کے لئے اللہ اجازت دے

اور اس کی بات کو پسند کرے۔“

ان آیات میں مطلق شفاعت کی نفی کی گئی ہے اور واضح کیا گیا ہے کہ شفاعت تبھی فائدہ دے گی اگر اذن حاصل ہو۔ اور ”اذن“ سے مراد یہاں ”اذن

شرعی“ یعنی اجازت ہے، جس طرح ان آیات میں ”إِذْنٌ“ سے مراد ”اجازت“ ہے۔ ارشاد ہے:

﴿ اِذْنٌ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا ﴾ (الحج: ۳۹)
 ”جن سے جنگ کی جاتی ہے انہیں بھی (جنگ کی) اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾
 ”نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو کرو الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے۔“ (الاحزاب: ۵۳)

اور فرمایا:

﴿ لَيْسَ أَدْنَىٰ لَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ (النور: ۵۸)
 ”تم سے اجازت لیا کریں وہ افراد جو تمہارے ہاتھوں کی ملکیت ہیں (یعنی اونڈی غلام)۔“

آیت مبارکہ میں ﴿ اِلَّا لِمَنْ اٰذِنَ لَهُ ﴾ ”مگر جس کے لئے وہ اجازت دے“ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے لئے شفاعت کرنا مطلوب ہے اس کے لئے شفاعت کرنے کی کسی کو اجازت دی جائے۔ مطلق شفاعت کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، بلکہ انہیں صرف مخصوص افراد کے لئے شفاعت کی اجازت ہوگی جن کے لئے شفاعت کرنے کی اللہ اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۗ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اٰذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝ ﴾ (طہ: ۱۰۸، ۱۰۹)

”اس دن وہ اس پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس کے لئے کوئی سچی نہیں۔ اور آوازیں رحمن کے لئے پست ہو جائیں گی، پس آپ سوائے چاپ کے کچھ نہیں سنیں گے۔ اس دن شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر جس کے لئے اللہ اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے۔“

اس آیت کی تفسیر میں دو قول ہیں: ایک یہ کہ صرف اسی کی شفاعت فائدہ دے گی جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دے۔ دوسرا یہ کہ صرف اسی کو شفاعت سے فائدہ ہو گا جس کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ دے دے۔ اکثر مفسرین سے یہی قول مروی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ شفاعت فائدہ دے گی، نہ اس سے فائدہ اٹھایا جاسکے گا، اور نہ نفع دینے والی بنے گی، مگر انہی کے لئے جن کیلئے اجازت حاصل ہوگی۔ جس طرح دوسری آیت میں ہے:

﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ (سبا: ۲۳)

”اس کے ہاں شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر اس کے لئے جس کے لئے

وہ اجازت دے۔“

اس کا مطلب یہ نہیں کہ ”نہیں فائدہ دے دے گی مگر اس سفارش کرنے والے کے لئے جس کو اجازت ملی ہو۔“ اگر یہ کہنا مقصود ہو تا تو یوں کہا جاتا: ”لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ“ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”لِمَنْ أَذِنَ لَهُ“ (جس کے لئے اجازت دے) اور اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے حق میں شفاعت کرنا مقصود ہے، جسے اس شفاعت سے فائدہ ہوگا۔

اس کے بعد فرمایا: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقُّ ۖ﴾ ”حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو کہتے ہیں: تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں: حق فرمایا۔“ یہاں مذکور افراد سے

مراد ”شفاعت کرنے والے“ نہیں ہیں، بلکہ وہ حضرات مراد ہیں جن کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہوا ہے: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مَنْ ظَهَرَ﴾ ”آسمان و زمین میں ان کی کوئی شراکت نہیں، نہ ان میں سے کوئی اللہ کا پشت پناہ ہے۔“ اس کے بعد ارشاد ہوا: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ...﴾ ”اس کے ہاں شفاعت فائدہ نہیں دیتی مگر...“ اور بیان کیا کہ یہ ناممکن ہے۔ ”حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دُور ہوتی ہے تو کہتے ہیں: تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر کہتے ہیں: سچ فرمایا۔“ انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ جب گھبراہٹ دُور ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے، تو یہ ملائکہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کس طرح کر سکتے ہیں؟

جب اللہ تعالیٰ کسی کے حق میں شفاعت کی اجازت دے دیں تو اس کے ساتھ شفاعت کرنے والے کو بھی شفاعت کی اجازت مل جاتی ہے۔ یہ اجازت مطلق ہے۔ اس کے برعکس اگر صرف شفاعت کرنے والے کو شفاعت کی اجازت دی جائے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ فلاں کے حق میں شفاعت کی اجازت مل گئی ہے۔ اس کے لئے ”إِذْنٍ خَاصٍّ“ کی ضرورت ہے۔

ہمت سے مفسرین نے اسی طرح فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شفاعت سے صرف مؤمنوں کو فائدہ ہوگا۔ سلف نے اس آیت کی شرح اسی طرح کی ہے۔ ﴿إِلَّا مَنْ أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ (طہ: ۱۰۹) کی شرح کرتے ہوئے امام قتادہ فرماتے ہیں:

”مقام محمود جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ (الاسراء: ۷۹) (قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر پہنچا دے) اس سے مراد قیامت کے دن آنحضرت ﷺ کا شفاعت

کرنا ہے اور ﴿إِلَّا مَنْ أَدِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں کی شفاعت مؤمنوں کے حق میں قبول فرمائے گا۔
 امام بغوی فرماتے ہیں: ﴿إِلَّا مَنْ أَدِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ یعنی اللہ اس کو اس کے حق میں شفاعت کی اجازت دے۔ ﴿وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ یعنی اس کی بات کو پسند فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”اس سے مراد لا إله إلا الله ہے۔“ بغوی کہتے ہیں: ”اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ غیر مؤمن کے لئے شفاعت نہیں کرے گا۔“

﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ کی تشریح میں بھی دونوں قول ذکر کئے گئے ہیں۔ وہاں ایک جماعت نے اس رائے کو رائج قرار دیا ہے کہ مستثنیٰ شافع ہے، مشفوع لہ نہیں۔ یہاں اس کے برعکس قول کو رائج قرار دیا ہے۔ مثلاً بغوی نے یہاں اشتاء میں صرف مشفوع لہ (جس کے حق میں شفاعت کی جائے) کا ذکر کیا ہے اور وہاں کہا ہے ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ یعنی ”اس کے پاس شفاعت اسی کو فائدہ دے گی جس کے لئے اللہ شفاعت کی اجازت دے۔“ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کافروں کی تردید میں فرمائی۔ کیونکہ وہ کہتے تھے: ﴿هُوَ لَا يَشْفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ (یونس: ۱۸) ”یہ بزرگ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔“ فرمایا: یہ معنی بھی ہو سکتا ہے ”مگر جس کے لئے اجازت دے کہ وہ اس کے لئے شفاعت کرے۔“

﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ

بِالْحَقِّ...﴾ (النُّحُوفُ: ۸۶)

”جن کو یہ لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ شفاعت کے مالک نہیں مگر جو حق کے ساتھ گواہی دے...“

اس آیت مبارکہ میں بھی مفسرین کے دو قول ہیں۔ ہم اس آیت کے بارے میں کلام کریں گے، ان شاء اللہ، اور واضح کریں گے کہ یہ اشتیاء دونوں گروہوں کو شامل ہے اور یہ اشتیاء منقطع ہے۔

اور ان دو آیتوں کا مفہوم بھی اس آیت سے ملتا جلتا ہے اور اس میں دونوں انواع شامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ (طہ: ۱۰۹)

”اس دن شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر وہ شخص کہ اس کے لئے رحمن نے اجازت دی اور اس کی بات کو پسند کیا۔“

اور لفظ ”شفاعت“ مصدر ہے شَفَعَ يَشْفَعُ کا اور مصدر کی اضافت بعض اوقات فاعل کی طرف ہوتی ہے، بعض اوقات محل فعل کی طرف۔ بعض اوقات لفظی مفعول بہ کا بھی یہی حکم ہے۔ مثلاً کہتے ہیں: أَعْجَبَنِي دَقُّ الثَّوْبِ (مجھے کپڑے کا کوٹنا اچھا لگا) اور یہ بھی کہتے ہیں: أَعْجَبَنِي دَقُّ الْقَصَّارِ (مجھے دھوبی کا کوٹنا اچھا لگا) اسی طرح لفظ ”علم“ ہے۔ اس کی اضافت کبھی ”عالم“ کی طرف ہوتی ہے، کبھی ”معلوم“ کی طرف۔ پہلی صورت کی مثال: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ﴾ (البقرة: ۲۵۵) ”وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے۔“ اور فرمایا: ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ (النِّسَاء: ۱۶۶) ”اس نے قرآن کو اپنے علم سے نازل کیا۔“ اور فرمایا: ﴿أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ (هود: ۱۳) ”اللہ کے علم کے ساتھ نازل کیا گیا۔“ اور اس قسم کی دوسری مثالیں بھی ہیں۔

دوسری صورت کی چند مثالیں یہ ہیں: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ (القصص: ۳۳) ”بے شک اللہ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم۔“ یہاں قیامت

”معلوم“ ہے ”عالم“ نہیں۔ اسی طرح جب فرعون نے کہا: ﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ﴾ ﴿طہ: ۵۱﴾ ”تو پہلی نسلوں کا کیا حال ہو گا؟“ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: ﴿عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ ۚ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسِي﴾ ﴿طہ: ۵۲﴾ ”ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے۔ میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔“ اور اس قسم کی اور بے شمار مثالیں ہیں۔

مقصودِ کلام یہ ہے کہ شفاعت کے لئے ضروری ہے کہ ایک شافع (شفاعت کرنے والا) ہو اور ایک مشفوع لہ (جس کے حق میں شفاعت کی جائے) ہو۔ اور ”شفاعت“ کے لفظ میں ہر شفاعت کرنے والے کی شفاعت شامل ہے۔ اسی طرح مشفوع لہ کے لئے ہونے والی ہر شفاعت شامل ہے تو جب اللہ نے فرمایا: ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ﴾ ”اُس دن شفاعت فائدہ نہیں دے گی“ تو اس سے دونوں قسموں کی نفی ہو گئی۔ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت اور گنہگاروں کے لئے شفاعت۔ پھر جب فرمایا: ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ ”مگر جس کے لئے رحمن اجازت دے۔“ تو اس میں دونوں قسمیں آگئیں۔ یعنی جس شفاعت کرنے والے کو اللہ نے اجازت دی اور اس کی بات پسند فرمائی۔ اور جس مشفوع لہ کے حق میں اللہ نے اجازت دی اور اس کے حق میں کی جانے والی بات پسند فرمائی۔ یہ شفاعت ”مشفوع لہ“ کو یہ فائدہ دے گی کہ اسے عذاب سے نجات دلوا دے گی۔ اور ”شافع“ کو اس انداز سے فائدہ دے گی کہ اس کی شفاعت قبول ہونے سے اس کی عزت افزائی ہوگی اور وہ اس شفاعت کی وجہ سے ثواب کا مستحق ہوگا۔

اُس دن شفاعت نہ شافع کو فائدہ دے گی نہ مشفوع لہ کو ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ ﴿النبا: ۳۸﴾ ”مگر جس کے لئے رحمن اجازت دے

اور وہ صحیح بات کہے۔“ یعنی یہ حضرات جن کے لئے اجازت حاصل ہو چکی ہوگی، جن کی بات اللہ کو پسند ہوگی، انہی کو شفاعت کا فائدہ حاصل ہوگا۔ آیت کی یہ تشریح قرآن مجید کی دیگر آیات کے موافق ہے۔

اللہ نے قرآن مجید میں بعض مقامات پر شفاعت کے لئے اپنے اذن کی شرط بیان کی ہے۔ مثلاً ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ ”کون ہے جو اس کے پاس اس کے اذن کے بغیر شفاعت کر سکے؟“ بعض اوقات اسے ”شہادت بالحق“ سے مشروط کیا ہے۔ مثلاً ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ﴾ ”جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو شفاعت کے مالک ہی نہیں۔“ اس کے بعد فرمایا: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ”مگر جو حق کے ساتھ گواہی دیں اور وہ جانتے ہوں۔“

یہاں دو شرطیں بیان کی ہیں، رحمن کی طرف سے اجازت ہونا اور صحیح بات کہنا۔ مستثنیٰ میں مصدر فاعل اور مصدر مفعول دونوں شامل ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اگر کہیں لَا يَنْتَفِعُ الزَّرْعُ إِلَّا فِي وَفَيْهِ ”کاشت کرنا صرف اس کے وقت میں ہی فائدہ دیتا ہے۔“ اس میں یہ معنی بھی ہو گا کہ کاشت کار وقت پر کاشت کرے تو فائدہ ہے ورنہ نہیں (یہ معنی مصدر فاعل کے لحاظ سے ہے) اور یہ معنی بھی ہو گا کہ زمین وقت پر کاشت کی جائے تو فائدہ ہے ورنہ نہیں (یہ معنی مصدر مفعول کے لحاظ سے ہے)۔

لیکن یہاں فرمایا ہے ﴿إِلَّا مَنْ أَدْنَى لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ ”مگر جس کے لئے رحمن اجازت دے۔“ اور یہ اشتناء مفرغ ہے۔ یعنی اس سے پہلے مستثنیٰ منہ مذکور نہیں۔ صرف یہی کہا ہے: ”شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر جس شخص کے لئے رحمن اجازت دے۔“ اگر کلام میں عبارت محذوف نہ ہو تو معنی یوں ہو گا

”کوئی شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر اس قسم کے افراد کو“۔ یعنی صرف ان کو فائدہ دے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس شفاعت کرنے والے کو اور اس مشفوع لہ کو فائدہ دے گی، اور کسی کو نہیں۔

اور اگر اس کلام میں عبارت محذوف مانی جائے تو مطلب یوں ہو گا: ”لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا شَفَاعَةُ مَنْ أَدِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ“ یعنی ”شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر اس کی شفاعت جس کے لئے رحمن نے اجازت دی“۔ یہاں مصدر کی اضافت دونوں قسموں کی طرف ہے اور ہر ایک مضاف الیہ کے لحاظ سے اس کا معنی مختلف ہو گا۔ بعض کی طرف شفاعت کی اضافت اس لئے ہے کہ وہ شافع ہے (مصدر فاعل) اور بعض کی طرف اس کی اضافت اس لئے ہے کہ اس کی شفاعت کی جارہی ہے (مصدر مفعول) جس طرح اس آیت میں ہے: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ (البقرة: ۱۷۷) ”لیکن نیکی (اُس کی) ہے جو ایمان لایا اللہ پر“۔ یعنی نیکی تو ایمان لانے والے کی نیکی ہے۔ اور فرمایا: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الذِّئْبِ يَنْعِقُ...﴾ (البقرة: ۱۷۱) ”کافروں کی مثال اُس شخص کی حالت جیسی ہے جو پکارتا ہے...“ یعنی کافروں کو پکارنے والے کی مثال جانوروں کو پکارنے والے کی سی ہے یا کافروں کی مثال پکارے جانے والے جانور کی سی ہے۔ ان مثالوں میں معنی واضح ہے۔ اس لئے فصاحت ایجاز و اختصار میں ہے اِطْنَاب و تطویل میں نہیں۔ ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ﴾ کا جملہ اگر اسی مذکورہ قسم میں شامل ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت کرنے والے کو بھی اس شفاعت سے فائدہ حاصل ہو گا۔ دوسری آیت میں ہے: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ ”اس کے ہاں شفاعت فائدہ نہیں دیتی مگر اس کے لئے جس کے لئے اللہ اجازت دے“۔ اس میں دونوں گروہ شامل ہیں۔

لیکن یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ کلامِ مقدر کا مفہوم اس طرح ہے ”اس کے ہاں شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر جس کے لئے اجازت دی گئی کہ اس کے لئے شفاعت کی جائے“۔ یعنی کسی دوسرے شخص کو اجازت دی گئی کہ اس شخص کے لئے شفاعت کرے۔ اس طرح ”اذن“ دونوں کے لئے ہو گا اور فائدہ مشفوع لہٰ کے لئے ہو گا۔

یابیوں کہا جاسکتا ہے ”فائدہ نہیں دے گی مگر جس کے لئے اجازت دی گئی ان میں سے اور ان میں سے“۔ یعنی جس طرح اذن دونوں کے لئے ہے اسی طرح فائدہ بھی دونوں کے لئے ہے۔ چنانچہ شفاعت کرنے والے کو بھی شفاعت سے فائدہ حاصل ہو گا اور ممکن ہے کہ شفاعت کرنے والے کو مشفوع لہٰ سے بھی زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ اسی لئے صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: «اِسْتَفْعُوا تَوْجَرُوا» وَيَقْضِي اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا شَاءَ (۵۳) ”شفاعت کرو، تمہیں اجر ملے گا اور اللہ اپنے نبی کی زبان سے جو چاہے گا فیصلہ کر دے گا“۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے محمد ﷺ کی سب سے زیادہ جو عزت افزائی فرمائے گا وہ شفاعت ہے جو آنحضرت ﷺ کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہی ”مقامِ محمود“ ہے، جس مقام پر فائز ہونے پر سب اگلے پچھلے انسان حضور ﷺ کی تعریف کریں گے۔

اس طرح آیت میں کوئی لفظ مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے اور آیت کا مطلب اس طرح ہو گا: ”اُس دن شفاعت فائدہ نہیں دے گی، نہ شفاعت کرنے والے کو نہ مشفوع لہٰ کو، مگر جس کے لئے اللہ نے اجازت دی اور اس نے صحیح بات کہی“۔ اسی وجہ سے صحیح حدیث کے مطابق آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا:

(۵۳) حوالہ سابقہ

((يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، يَا عَبَّاسَ عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ، لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ)) (۵۴)

”اے عبد مناف کی اولاد! میں اللہ (کے غضب) سے (بچانے کے لیے) تمہارے لئے کسی چیز کا مالک نہیں۔ اے رسول اللہ ﷺ کی چھوٹی بہن صفیہ! میں تیرے لئے اللہ سے کسی چیز کا مالک نہیں۔ اے رسول اللہ ﷺ کے چچا عباس! میں تیرے لئے اللہ سے کسی چیز کا مالک نہیں۔“

”صحیح“ ہی میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد مروی ہے:

﴿لَا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رِغَاءٌ أَوْ شَاةٌ لَهَا يِعَارٌ أَوْ رِقَاعٌ تَخْنِيقٌ فَيَقُولُ: أَعْشَى، أَعْشَى، فَأَقُولُ: قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ)) (۵۵)

”ایسا نہ ہو کہ میں تم کو قیامت کے دن اس حال میں پاؤں کہ اس کی گردن پر بلبلاتا ہوا اونٹ ہو، یا میاتی ہوئی بکری ہو یا پھڑپھڑاتا ہوا کبیرا اور وہ کہے: میری فریاد رسی کیجئے! میری فریاد سنئے! اور میں کہوں: میں نے تجھے اللہ کے احکام پہنچا دیئے تھے، اب میں اللہ سے تیرے لئے کسی

(۵۴) صحیح البخاری، کتاب الوصایا، باب هل يدخل النساء والنولد فی الاقارب۔

(۵۵) صحیح البخاری، کتاب الجهاد، باب الغلول۔ صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، ح ۲۳، ۲۶، ۲۸۔ مسند احمد ۲/۴۲۶۔

چیز کا مالک نہیں۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرمانِ الہی ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ﴾
 ”وہ اس کے سوا کسی سے شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے“ اور فرمانِ الہی ﴿لَا
 يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ ”وہ اس سے خطاب کا اختیار نہیں رکھیں گے“ اپنے
 اصل مفہوم پر ہے۔ اس آیت ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ﴾ میں وہی اندازِ کلام ہے جو
 حدیثِ نبوی ((لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ)) میں ہے۔ اسی طرح ابراہیم
 علیہ السلام نے فرمایا: ﴿...وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (الممتحنة: ۳)
 ”ابا جان! میں آپ کے لئے اللہ کی طرف سے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔“ یہ آیت
 اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ملتی جلتی ہے:

﴿ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ
 مِنْهُ خِطَابًا ۚ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۚ لَا يَتَكَلَّمُونَ
 إِلَّا مَنْ أَدْنَىٰ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۚ ﴾ (النبا: ۳۷، ۳۸)

”آسمانوں کا، زمین کا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا
 رب، رحمن، اس سے وہ بات کرنے کا اختیار نہیں رکھیں گے۔ جس
 دن روح القدس کھڑے ہوں گے اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں
 گے، بات نہیں کریں گے، مگر جس کے لئے رحمن نے اجازت دی اور
 اس نے صحیح بات کی۔“

درجِ ذیل آیت کا بھی یہی مفہوم ہے:

﴿ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَدْنَىٰ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ
 قَوْلًا ۚ ﴾ - (طہ: ۱۰۹)

”اس دن شفاعت فائدہ نہیں دے گی، مگر وہ شخص کہ اجازت دی اس

کے لئے رحمن نے اور پسند کیا اس کے لئے بات کرنا۔“
دونوں جگہ ”اجازت“ کی شرط لگائی گئی ہے۔ وہاں ”صحیح بات“ کا لفظ ہے اور
یہاں ”بات کو پسند کرنے“ کا۔ اور جو بھی صحیح بات کرے گا اللہ اس کی بات سے
راضی ہوگا۔ اور اللہ سچ ہی سے راضی ہوتا ہے۔

شفاعت اللہ ہی کے اختیار میں ہے

مذکورہ بالا آیت کی تشریح میں علماء کے دو قول ہیں :

ایک یہ کہ ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ سے مراد بھی شفاعت ہی ہے۔
ابن سائب کہتے ہیں: ”یعنی وہ اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کے مالک نہیں
ہوں گے۔“

دوسرا یہ کہ: مخلوق والے اپنے رب سے اس کی اجازت کے بغیر کلام نہیں
کر سکیں گے۔ مقاتل کہتے ہیں: مجاہد نے اسی طرح فرمایا ہے: ”﴿لَا يَمْلِكُونَ
مِنْهُ خِطَابًا﴾ یعنی کلام نہیں کر سکیں گے۔“ یہ آیت کی وہ تفسیر ہے جو مجاہد سے
ثابت ہے۔ اور آپ ”تابعین میں تفسیر کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ ثوری کہتے
ہیں: جب تمہیں تفسیر میں مجاہد سے روایت مل جائے تو وہ تمہیں کافی ہے۔ مجاہد
نے فرمایا: میں نے پورا قرآن مجید حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پڑھا، میں
ہر آیت پر رک کر ان سے اس کے متعلق سوالات کرتا تھا۔ امام شافعی، امام احمد،
اور ”صحیح“ میں امام بخاری نے بھی ان کے تفسیری ارشادات پر اعتماد کیا ہے۔
مجاہد نے ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ میں ”خِطَابًا“ کی تفسیر جو ”کلام“ سے کی
ہے، اس میں شفاعت بھی شامل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ میں کوئی استثناء بیان نہیں فرمایا۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کا اختیار مطلقاً کسی کو حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ مخلوق کسی ایسی چیز کی مالک نہیں جس میں وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو۔ جیسے ہم آیت کریمہ ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ﴾ ”جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ افراد شفاعت کے مالک نہیں ہیں“ کی وضاحت میں بتا چکے ہیں کہ یہ ”عام مطلق“ ہے۔ اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا جاتا ہے وہ کسی حال میں شفاعت کا مالک نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب ان کو اجازت دے گا تب وہ شفاعت کریں گے۔ شفاعت ان کی ملک نہیں ہوگی۔ یعنی انہیں کلی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔

﴿لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ ”وہ اس سے مخاطب ہونے کے مالک نہیں ہوں گے“ کی بھی یہی تفسیر ہے۔ صحابہ کرامؓ اور اکثر مفسرین کا یہی قول ہے۔ بعض کہتے ہیں اس آیت میں کفار کا ذکر ہے کہ وہ اس دن اللہ سے ہم کلام ہونے کے مالک نہیں ہوں گے۔ ابن عطیہؒ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے: ﴿لَا يَمْلِكُونَ﴾ میں ضمیر کا مرجع کفار ہیں۔ یعنی اللہ کے فضل و انعام کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے معذرت وغیرہ کرنے کے مالک نہیں ہوں گے۔ یہ تفسیر سلف کے خلاف ہے اور بالکل غلط ہے۔

صحیح قول وہی ہے جو سلف سے منقول ہے اور جمہور علماء نے اسے اختیار کیا ہے کہ یہ عام ہے۔ جس طرح دوسری آیت میں ہے:

﴿وَوَخَشَعَتِ الْأَصْوَابُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾

(طہ: ۱۰۸)

”رحمن کے لئے آوازیں پست ہو جائیں گی، پس تو سوائے آہستہ آواز کے کچھ نہ سنے گا۔“

حدیث تجلی جو صحیحین میں مروی ہے اس میں جہاں لوگوں کے پل صراط سے

گزرنے کا ذکر ہے وہاں اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے: ((وَلَا يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ)) (۵۶) ”رسولوں کے سوا کوئی کلام نہیں کرے گا۔ اور رسولوں کی دعا اس وقت یہ ہوگی: اے اللہ سلامت رکھ! سلامت رکھ!“۔ یہ کیفیت پل صراط سے گزرتے وقت ہوگی جبکہ اعمال کے دزن کا اور حساب کتاب کا مرحلہ گزر چکا ہوگا۔ تو اس سے پہلے کیا کیفیت ہو گی؟ اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔

جب بڑے بڑے اولوالعزم رسولوں سے شفاعت کی درخواست کی جائے گی تو ہر ایک یہی کہے گا ”آج میرا رب اس قدر غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا جلال آیا ہے نہ آئندہ آئے گا“ اور مجھ سے تو فلاں غلطی سرزد ہو گئی تھی، نفسی، نفسی، نفسی“۔ تو جب یہ عظیم ترین انسان بھی اللہ تعالیٰ سے شفاعت کے بارے میں مخاطب ہونے کی جرأت نہیں کریں گے تو کسی اور کی کیا مجال ہے؟ مزید یہ کہ یہ آیت جنتی متقین اور کفار کے ذکر کے بعد وارد ہوئی ہے۔ ارشاد ہے:

﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ۝ حَدَآئِقَ وَأَعْنََابًا ۝ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ۝ وَكَأْسًا دِهَاقًا ۝ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ۝ جَزَاءُ مَن رَّبَّتْكَ عِطَاءً حِسَابًا ۝ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۝ الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۝ ﴾ (النبا: ۳۱-۳۷)

”بے شک متقین کے لئے کامیابی ہے۔ باغ اور انگور۔ اور ہم عمر

(۵۶) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب ۱۲۹، و کتاب التوحید۔
صحیح مسلم، کتاب الایمان، ح ۲۹۹۔

نوجوان عورتیں۔ اور پھلکتے جام۔ ان (باغوں اور جنتوں) میں وہ نہ بیسودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ۔ تیرے رب کی طرف سے جزا ہے اور حساب کے ساتھ عطا۔ آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کے مالک، رحمن کی طرف سے، وہ اس سے مخاطب ہونے کے مالک نہیں ہوں گے (اختیار نہیں رکھیں گے۔)

اس کے بعد فرمایا:

﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۗ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أذِنَ

لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۗ﴾ (النَّبَا: ۳۸)

”جس دن رُوح القدس اور دیگر فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے،

نہیں کلام کریں گے مگر جس کے لئے رحمن اجازت دے اور جو صحیح

بات کرے۔“

ان آیات میں بیان ہوا کہ جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَامُ اور دیگر فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں

گے، اور کلام نہیں کریں گے۔ یہ عملی صورت ہے اس فرمانِ الہی کی: ﴿لَا

يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا﴾ ”نہیں مالک ہوں گے اس سے مخاطب ہونے کے۔“

عربی میں جب یہ کہا جاتا ہے ”لَا أَمْلِكُ مِنْ أَمْرِ فُلَانٍ أَوْ مِنْ فُلَانٍ شَيْئًا“ (میں

فلاں شخص کے معاملہ سے یا فلاں شخص سے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں) اس کا

مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے معاملہ میں کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا۔ انسان

دوسرے کے معاملہ میں کم سے کم جو طاقت رکھ سکتا ہے وہ کلام ہی کی طاقت ہے

اگرچہ وہ کلام سوال یا درخواست ہی کی صورت میں ہو۔

اور وہ اس مقام میں اللہ کے معاملہ میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے ہوں

گے، بلکہ مخاطب ہونے کی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ ارشادِ خداوندی ہے:

﴿... إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ
مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (الممتحنة: ۴)

”... مگر ابراہیم (علیہ السلام) کا اپنے باپ سے یہ کہنا کہ: میں ضرور آپ کے
لئے دعائے مغفرت کروں گا اور میں آپ کے لئے اللہ سے کسی چیز کا
اختیار نہیں رکھتا۔“

جناب خلیل اللہ (علیہ السلام) نے فرمادیا کہ وہ بھی اپنے والد کے لئے اللہ سے کسی چیز کے
مالک نہیں ہیں، تو کسی دوسرے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟

مجاہدؒ ہی نے ﴿إِلَّا مَنْ أَدِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ کی تفسیر کرتے
ہوئے فرمایا: ”یعنی جس نے سچی بات کی عقیدہ کے لحاظ سے اور اس پر عمل کے
اعتبار سے۔“ اور عکرمہؒ سے روایت ہے ”قَالَ صَوَابًا میں صحیح بات سے مراد
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔“ مجاہدؒ کے قول کے مطابق مستثنیٰ وہی شخص ہو گا جو پاکیزہ
کلام (کلمہ طیبہ) اور عمل صالح پر کاربند ہو گا۔

سورۃ طہ میں ارشاد ہے ”شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر جس شخص کے
لئے رحمن نے اجازت دی اور اس کی بات کو پسند کیا۔“ تو جب اس کو بھی اسی
قبیل سے قرار دیا جائے تو شفاعت سے مراد شفاعت مطلق ہی ہوگی۔ اور وہ
نیکیوں کے بارے میں اور جنت میں داخلے کے بارے میں شفاعت ہے۔ جس
طرح صحیحین میں ہے: ((يُجْمَعُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُونَ: لَوْ
اسْتَشْفَعْنَا عَلَى رَبِّنَا حَتَّى يُرِيحُنَا مِنْ مَقَامِنَا هَذَا)) (۵۷) ”قیامت کے دن

(۵۷) صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب ۱۹ و ۲۳ و ۳۷، و کتاب
التفسیر، سورۃ البقرۃ، باب ۱۔ صحیح مسلم، کتاب الایمان، ح ۳۲۲۔
مسند احمد ۱/۱۶۶/۳ و ۲۲۲۔

لوگ پریشان ہوں گے تو وہ کہیں گے: اگر ہم اللہ کے حضور کسی کی شفاعت پیش کریں تو شاید اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرما کر اس مقام سے نجات دے۔“ تو یہ شفاعت ان کے درمیان فیصلوں کے لئے ہوگی۔

حدیث شفاعت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے: ((أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَأَحْسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ)) (۵۸) ”آپ کی امت میں سے جن کے ذمہ حساب کتاب نہیں ہے انہیں داہنے دروازے سے داخل کر دیجئے۔“ یہ جنتیوں کے لئے سفارش ہے۔ اسی لئے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں شفاعتیں حضرت محمد ﷺ کے ساتھ خاص ہیں۔ دوسرے حضرات گناہگاروں کے متعلق شفاعت کریں گے۔

لذا فرمانِ الہی ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ میں تمام اہل محشر کے لئے عمومی شفاعت بھی شامل ہے، اور اہل جنت کے لئے شفاعت بھی، اور عذاب کے مستحق گناہ گاروں کے لئے شفاعت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اُس شفاعت میں بھی اور اس شفاعت میں بھی عمل صالح کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اتنا فرمایا ﴿وَقَالَ صَوَابًا﴾ ”وہ صحیح بات کہے“ اور فرمایا ﴿رَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ ”(رحمن نے) اس کی بات کو پسند فرمایا۔“ اور یہ بات دلیل سے ثابت ہو چکی ہے کہ ”صحیح اور پسندیدہ بات“ کرنے والا وہی ہو گا جو عمل صالح پر کاربند ہو، لیکن خود بات بھی پسندیدہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ (فاطر: ۱۰) ”پاک کلمات اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں۔“

﴿ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ

بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ ﴾ (الزُّحْرَف: ۸۶)

”جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کے مالک نہیں، مگر جس نے حق کے ساتھ گواہی دی اور وہ جانتے ہیں۔“

اس آیت کی تفسیر میں امام بغویؒ اور ابن الجوزیؒ وغیرہ نے دو قول ذکر کئے ہیں۔ ایک یہ کہ مستثنیٰ شافع ہے (یعنی شفاعت وہ کرے گا جو سچی گواہی دے) دوسرا قول یہ ہے کہ مستثنیٰ مشفوع لہ ہے (یعنی شفاعت صرف اسی کی ہوگی جو حق کی شہادت دیتا رہا ہے۔)

ابن الجوزیؒ فرماتے ہیں: اس آیت کی تشریح میں دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ اَلَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ (جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں) سے مراد اُن کے موجود ہیں۔ پھر ان میں عیسیٰ ﷺ، عزیر ﷺ اور فرشتوں کو مستثنیٰ کرنے کے لئے فرمایا: اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ (مگر جو حق کے ساتھ گواہی دے) یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی سچی گواہی دے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (اور وہ جانتے ہیں) یعنی دل میں اس بات کا یقین رکھتے ہیں جس کی گواہی زبان سے دے رہے ہیں۔ اکثر علماء کا یہی موقف ہے اور ان میں قتادہؒ بھی شامل ہیں۔

دوسرا قول یہ ہے کہ اَلَّذِينَ يَدْعُونَ (جن کو پکارتے ہیں) یعنی عیسیٰ ﷺ، عزیر ﷺ اور فرشتے وغیرہ جن کی عبادت مشرکین کرتے ہیں یہ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ (مگر جس نے حق کی گواہی دی) یعنی کلمہٴ اخلاص کی گواہی دی۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (اور وہ جانتے ہیں) کہ عیسیٰ ﷺ، عزیر ﷺ اور فرشتوں کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ بہت سے علماء کا یہ موقف ہے۔ ان میں مجاہدؒ بھی شامل ہیں۔

بغویؒ کہتے ہیں: ”جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کے مالک

نہیں مگر جس نے حق کے ساتھ گواہی دی۔“۔ ان سے مراد عیسیٰ ﷺ، عزیر ﷺ اور فرشتے ہیں۔ اللہ کے سوا ان کی عبادت کی گئی ہے۔ انہیں شفاعت کا حق حاصل ہو گا۔ اس صورت میں نحوی طور پر ”مَنْ“ محلاً مرفوع ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ”مَنْ“ محلاً منصوب ہے اور الَّذِينَ يَدْعُونَ سے مراد عیسیٰ ﷺ، عزیر ﷺ اور فرشتے ہیں۔ یعنی وہ شفاعت کے مالک نہیں مگر جس نے حق کے ساتھ گواہی دی۔ بغویؒ کہتے ہیں: پہلا قول صحیح ہے۔

مصنف کہتا ہے: بہت سے علماء نے مجاہدؒ اور قتادہؒ کا قول ذکر کیا ہے۔ مثلاً ابن ابی حاتم نے صحیح سند کے ساتھ مجاہدؒ کا قول روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا ”وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ“ (جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کے مالک نہیں) اس سے مراد عیسیٰ ﷺ، عزیر ﷺ اور فرشتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ ﷺ، عزیر ﷺ اور فرشتے شفاعت نہیں کریں گے۔ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ (مگر جس نے حق کے ساتھ گواہی دی) یعنی جو حق کو جانتا ہے۔“۔ یہاں تک مجاہدؒ کا قول ہے۔ انہوں نے شَفَعَ کو بغیر صلہ کے متعدی ہونے والا قرار دیا ہے۔ اسی طرح لفظ..... (۵۹)

اس طرح یہ منصوب ہو گا مجرور نہیں ہو گا جس طرح بغویؒ کہتے ہیں۔ کیونکہ جب حرف جار محذوف ہو تو اسم منصوب ہو جاتا ہے۔ اس طرح یوں کہا جائے گا: شَفَعْتُهُ اور شَفَعْتُ لَهُ جس طرح نَصَحْتُهُ اور نَصَحْتُ لَهُ بغیر لام کے بھی بولا جاتا ہے اور لام کے ساتھ بھی۔ ”شَفَعَ“ کا معنی ہے ”حاجت مند کی

(۵۹) یہاں عربی کے قلمی نسخ میں تقریباً چار الفاظ کے برابر جگہ خالی ہے۔ (محقق)

سفارش کی۔“ مطلب یہ ہے کہ وہ نہ تو حاجت مند کی سفارش کریں گے نہ اس کی مدد کریں گے، مگر جس نے حق کے ساتھ گواہی دی۔ اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ ان کا رتبہ ہے۔

قواعد سے روایت ہے کہ ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ یعنی ملائکہ، عیسیٰ ﷺ اور عزیر ﷺ۔ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کی گئی۔ اور وہ اللہ کے ہاں بلند مقام اور شفاعت کا حق رکھتے ہیں۔

مصنف کہتا ہے: دونوں اقوال اپنے معنی کے لحاظ سے صحیح ہیں، لیکن آیت کی تفسیر میں تحقیقی قول یہی ہے کہ اشتناء منقطع ہے۔ اللہ کے سوا کوئی بھی شفاعت کا مطلقاً اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ کے نزدیک اس میں سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ تو یہ فرمایا ہے ”کوئی شفاعت نہیں کرے گا“ نہ یہ فرمایا ہے ”کسی کی شفاعت نہیں کی جائے گی“ بلکہ کہا ہے ”جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ شفاعت کے مالک نہیں“ اور واقعی جس کسی کو بھی اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ شفاعت کا بالکل مالک نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ کہ شفاعت ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جنہیں اللہ کے سوا پوجا گیا۔

اور سید الشفاء ﷺ کی اس طرح عبادت نہیں کی گئی جس طرح مسیح ﷺ کی عبادت کی گئی۔ اس کے باوجود حضور ﷺ کو وہ شفاعت حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ لہذا یہ درست نہیں ہو گا کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی گئی ہے ان کی شفاعت کو تو تسلیم کیا جائے اور جن کو اللہ کے سوا نہیں پکارا گیا ان کی شفاعت تسلیم نہ کی جائے۔

جو شخص اشتناء کو متصل قرار دیتا ہے تو اس کے مطابق مطلب یوں بنے گا کہ جسے اللہ کے سوا پکارا گیا وہ شفاعت کا مالک نہیں ہو گا، سوائے اس کے کہ وہ

حق کے ساتھ شہادت دے اور وہ جانتا ہو، یا صرف اس کے لئے شفاعت کرے گا جو حق کے ساتھ گواہی دے اور وہ جانتا ہو۔ باقی رہے وہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارا نہیں گیا تو ان کا یہاں ذکر نہیں کہ وہ بھی کسی کی شفاعت کریں۔

آیت کی یہ تشریح قرآن مجید کی شان کے لائق نہیں۔ نہ دوسری آیات سے مناسبت رکھتی ہے۔ اور سبب نزول سے بھی اس کی تردید ہوتی ہے۔

”وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ“ کی تشریح

فرمانِ الہی ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ﴾ ”جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کے مالک نہیں۔“ اس میں اللہ کے سوا ہر معبود شامل ہے۔ اور اس میں اصنام بھی شامل ہیں، کیونکہ کافر کہتے تھے کہ یہ ہماری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ۗ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا
يَعْلَمُ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۗ﴾ (یونس: ۱۸)

”وہ اللہ کے سوا اُس چیز کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے۔ اور کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے: کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جس کو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟“

اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور انبیاء کو مستثنیٰ کیا ہے تو اس قول سے اُن لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے باطل معبود اُن کی سفارش کریں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قنادہ کی طرف منسوب یہ

قول غلط ہے۔ کیونکہ اگر آیت کا یہی مطلب ہو کہ معبود صرف اس صورت میں شفاعت کریں گے جب وہ معبود فرشتے یا پیغمبر ہوں تو اس سے یہ ثابت ہو گا کہ اگر اللہ کے سوا نیک لوگوں کی پوجا کی جائے تو وہ غیر اللہ معبود اپنے پیجاریوں کی شفاعت کریں گے۔ جبکہ قرآن شروع سے آخر تک اس تصور کی تردید کرتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا

مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ۝ ﴾ (النجم: ۲۶)

”آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی شفاعت کچھ فائدہ نہیں دے سکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ جسے چاہے اجازت دے دے اور اس پر راضی ہو۔“

اور فرمایا:

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ

أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ ۗ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ تَضَىٰ وَهُمْ مِنْ

خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ ۝ ﴾ (الانبیاء: ۲۶-۲۸)

”وہ کہتے ہیں کہ رحمن نے اولاد بنا رکھی ہے۔ وہ پاک ہے۔ بلکہ وہ معزز بندے ہیں۔ بات میں اس سے آگے نہیں بڑھتے (اس کی مرضی معلوم ہوئے بغیر بات نہیں کرتے)۔ اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے، وہ شفاعت نہیں کرتے مگر جس کے لئے اللہ راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے ترساں رہتے ہیں۔“

یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ صرف اس کیلئے شفاعت کریں گے جس پر اللہ راضی ہو۔ معلوم ہوا کہ ان کیلئے یہ اجازت بھی ضروری ہے کہ وہ کس کے حق میں شفاعت کریں۔ یعنی انہیں اِذْنِ مَطْلُق (بلا قید اجازت) حاصل نہیں ہے۔

علاوہ ازیں یہ بات بھی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں ”مِنْ ذُوْنِ اللّٰهِ“ کی شفاعت کی نفی کی گئی ہے، وہاں نفی مطلق ہے۔ کیونکہ ”مِنْ ذُوْنِهٖ“ کا تعلق یا تو ”يَمْلِكُوْنَ“ سے ہو گا یا ”يَدْعُوْنَ“ سے یا دونوں سے۔ چنانچہ عبارت یوں بنے گی ”لَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَهُمْ الشَّفَاعَةَ مِنْ ذُوْنِهٖ“ (جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے بجائے وہ شفاعت کے مالک نہیں) یا یہ مطلب ہو گا ”لَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَهُمْ مِنْ ذُوْنِهٖ اَنْ يَّشْفَعُوْا“ (جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے)۔ یہ دو سراسر مطلب زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ”الشَّفَاعَةَ“ کا لفظ بعد میں فرمایا ہے اور ”مِنْ ذُوْنِهٖ“ اس سے پہلے۔

قرآن مجید میں اس قسم کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں — مثلاً:

﴿وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ ذُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ...﴾

(یونس: ۱۸)

”وہ اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے...“

اور فرمایا:

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ ذُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ؕ﴾

(یونس: ۱۰۶)

”اللہ کے سوا اس کو نہ پکار جو نہ تجھے فائدہ دیتا ہے نہ تجھے نقصان

پہنچاتا ہے۔“

اس کے برعکس اگر یہ مطلب لیا جائے ”لَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ الشَّفَاعَةَ مِنْ دُونِهِ“ (جن کو وہ پکارتے ہیں وہ اللہ کے بغیر شفاعت کے مالک نہیں) تو اس قسم کی کوئی دوسری مثال قرآن مجید میں نہیں ملتی۔ قرآن مجید میں ایسے موقعہ پر یوں کہا جاتا ہے: ”وہ جن کو پکارتے ہیں وہ بلا اجازت شفاعت کے مالک نہیں۔“ اس مفہوم کے لئے ”إِلَّا بِإِذْنِهِ“ کہا جاتا ہے ”مِنْ دُونِهِ“ نہیں کہا جاتا۔ کیونکہ شفاعت اللہ کی طرف سے ہی حاصل ہوتی ہے، کسی اور کی طرف سے کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ شفاعت اُس کی اجازت سے ہے اور یہ نہیں۔

علاوہ ازیں اگر مطلقاً ”الَّذِينَ يَدْعُونَ“ (جن کو وہ پکارتے ہیں) کہا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ لوگ اللہ کو بھی پکارتے تھے دوسروں کو بھی۔ اسی لئے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ...﴾ (الفرقان: ۶۸)

” (رحمن کے بندے وہ ہیں جو) اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے...“

آیت کا تیسرا مطلب یہ لیا جاسکتا ہے: ”لَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ مِنْ دُونِهِ“ (جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے شفاعت کے مالک نہیں۔)

یہ قول سابقہ قول سے بہتر ہے، لیکن اس پر وہی اعتراض وارد ہوتا ہے جو پہلے قول پر وارد ہوتا ہے۔

اُس کے پاس اُس کی اجازت کے بغیر کون شفاعت کر سکتا ہے؟

ان دونوں اقوال کے ضعیف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ”شفاعت“ کے بعد اس کا صلہ مذکور نہیں ہے، بلکہ فرمایا ہے ﴿لَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ﴾ ”جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کے مالک نہیں۔“ یعنی ان کے شفاعت کا مالک ہونے کی مطلقاً نفی کی گئی ہے اور یہی بات درست ہے اور اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا جاتا ہے وہ شفاعت کا مالک نہیں ہے، کیونکہ جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے وہی اُس چیز میں اپنی مرضی کے مطابق اپنی طاقت سے تصرف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اس کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی فرد کسی حال میں شفاعت کا مالک نہیں۔ اس مقام پر ﴿إِلَّا يَأْذِنُ﴾ نہیں کہا جاسکتا۔ یہ بات عملی طور پر شفاعت کے موقع پر کسی جاتی ہے۔ مثلاً ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا يَأْذِنُ﴾ ”اس کے ہاں کون شفاعت کر سکتا ہے مگر اس کی اجازت سے؟“

جہاں تک ملکیت کا تعلق ہے تو اللہ کے سوا کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں۔ مخلوق کسی حال میں شفاعت کی مالک نہیں ہو سکتی۔ یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی نبی یا کوئی اور انسان شفاعت کا مالک ہو۔ یہ اسی طرح محال ہے جس طرح کسی مخلوق کا خالق اور رب ہونا محال ہے۔ اسی قسم کا فرمان یہ ہے:

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ۝ ﴾ (سبا: ۲۲)

”کہہ دیجئے: ذرا پکارو تو جنہیں تم اللہ کے سوا کچھ سمجھتے ہو۔ وہ لوگ نہ آسمان میں ایک ذرہ برابر حصہ کے مالک ہیں نہ زمین میں۔ نہ

زمین و آسمان میں ان کی کوئی شراکت ہے۔ نہ ان میں سے کوئی اس کا پشت پناہ ہے۔“

آیت مبارکہ میں ملکیت کی مکمل نفی فرمائی۔ اس کے بعد فرمایا:

﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ (سبا: ۲۳)

”اُس کے ہاں سفارش بھی فائدہ نہیں دیتی مگر جس کے لئے اللہ تعالیٰ اجازت دے۔“

اس طرح شفاعت کے فائدہ کا بھی انکار فرمادیا، سوائے اس کے کہ کسی کے لئے اجازت مل جائے۔ یہ بیان نہیں فرمایا کہ مخلوق میں سے کوئی فرد شفاعت کا مالک ہے۔ بلکہ ملک اور حمد اسی کے لئے ہے اور ملک (سلطنت اور حکومت) میں اُس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِى الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۝﴾ (الفرقان: ۲۱)

”برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ جانوں کو خبردار کرنے والا بن جائے۔ جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی سلطنت و اقتدار ہے اور اس نے اولاد اختیار نہیں کی، نہ ملک و سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کے اندازہ و تقدیر کو مقرر فرمایا۔“

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں ”مِنْ دُونِهِ“ (اُس کے سوا) کہہ کر سفارش کرنے والوں کی نفی فرمائی ہے، وہاں نفی مطلق ہے اور وہاں اشتیاء

مذکور نہیں۔ اشتناء وہاں ہے جہاں ”مِنْ ذُوْنِهِ“ کی قید مذکور نہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ ذُوْنِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ...﴾ (الانعام: ۵۱)

”اس (قرآن) کے ساتھ ان لوگوں کو خبردار کیجئے جو ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اُس کے سوا ان کا کوئی دوست ہو گا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔“

نیز فرمایا:

﴿...وَذِكْرٌ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ ذُوْنِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ...﴾ (الانعام: ۷۰)

”... اور اس (قرآن) کے ساتھ نصیحت کیجئے، ایسا نہ ہو کہ کوئی جان تباہ ہو جائے ان عملوں کی وجہ سے جو اس نے کمائے (پھر) اللہ کے سوا اس کا نہ کوئی مددگار ہو نہ سفارشی۔“

اسی طرح فرمایا:

﴿مَا لَكُمْ مِنْ ذُوْنِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ...﴾ (السجدة: ۳)

”اس کے علاوہ تمہارا نہ کوئی مددگار ہے نہ سفارش کرنے والا۔“

خلاصہ یہ کہ جہاں ”مِنْ ذُوْنِهِ“ فرمایا ہے وہاں شفاعت کی مطلقاً نفی کی ہے اور جب ”بِإِذْنِهِ“ کہا ہے تب ”مِنْ ذُوْنِهِ“ نہیں کہا۔ مثلاً ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ ”کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے؟“ اور فرمایا: ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ (یونس: ۳) ”کوئی سفارشی نہیں ہے مگر اللہ کی اجازت کے بعد۔“

قرآن میں مشابہ اور مثانی آیات ہیں

جو شخص قرآن مجید میں غور کرے گا اس پر واضح ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے اس فرمان میں بیان کردہ وصف سے متصف ہے:

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي...﴾

(الزُّمَر: ۲۳)

”اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل فرمایا یعنی ملتی جلتی اور دہرائے ہوئے بیان والی کتاب۔“

یعنی اس کے اجزاء اور ارشادات ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس میں اختلاف اور تناقض نہیں۔

﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝﴾

(النِّسَاء: ۸۲)

”اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور طرف سے آیا ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔“

اور اس کی صفت ”مَثَانِي“ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مختلف اقسام کے ارشادات دوبارہ سہ بارہ بیان فرماتے ہیں اور ان کی تکمیل فرماتے ہیں۔ حقائق یا تو متماثل ہوتے ہیں، وہ ”مشابہ“ کہلاتے ہیں یا مماثل ہوتے ہیں۔ یعنی ان کی مختلف اصناف، اقسام اور انواع ہوتی ہیں۔ انہیں ”مثانی“ کہتے ہیں۔

”مثانی“ کا لفظ ”تثنیہ“ سے ماخوذ ہے، جس سے مراد کسی چیز سے کئی عدد یا کئی بار ہونا ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف دو عدد یا دو بار ہوں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ (المُلْك: ۴) ”نظر دوبار پھرائیے۔“ اس سے مطلقاً عدد مراد ہے۔ جس طرح کہتے ہیں ”میں نے اسے بار بار یہ بات کہی۔“ اس

سے صرف دو بار کہنا مراد نہیں ہوتا بلکہ جنس عدد مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے ”فلاں شخص یوں کہتا ہے اور یوں کہتا ہے“۔ اگرچہ اس نے کئی بار یہ بات کہی ہو۔ اسی کی مثال حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کے درمیان فرمایا: ”رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي“۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو بار ”رَبِّ اغْفِرْ لِي“ کہا، جس طرح بعض لوگوں نے غلطی سے سمجھ لیا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کو بار بار بار دہرا رہے تھے۔ جس طرح سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ اور سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کو بار بار دہراتے تھے۔

صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام جیسا (طویل) رکوع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں فرما رہے تھے: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ۔ اسی حدیث میں ہے: ”آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام جیسا (طویل) سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں فرما رہے تھے: رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي“۔ دوسری صحیح حدیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سجدہ اتنا طویل تھا کہ اتنے عرصے میں سورۃ البقرۃ، سورۃ النساء اور سورۃ آل عمران تینوں پڑھی جاسکتی ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت کے قیام میں یہ تینوں سورتیں پوری پڑھی تھیں۔

حدیث میں ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے رکوع اور سجدہ میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ اور سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى فرمایا۔ معلوم ہوا دو بار لفظ ذکر کر کے بار بار کہنا مراد ہے، محض دو کا عدد مراد نہیں ہے۔ لفظ کو دو بار ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عدد کثیر کی ابتدا دو کے عدد سے ہوتی ہے۔ تو کثرت کا پہلا عدد ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ

ایک پر اکتفا نہیں فرمایا گیا۔ لہذا تثنیہ (دو بار کہنا) متعدد کے معنی میں ہے اور تعدد مختلف قسموں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بے فائدہ تکرار نہیں ہے، بلکہ ہر خطاب میں الگ الگ حکمت اور فوائد ہیں۔

”مقشابہ“ کا تعلق ایک جیسے نظائر سے ہے اور ”مثنائی“ کا تعلق انواع سے ہے۔ اور دہرانا (ثنی ہونا) مقشابہ میں پایا جاتا ہے۔ یعنی یہی بات قرآن مجید میں دوسرے فوائد کے پیش نظر دوبارہ بیان کی گئی ہے۔

”مثنائی“ کے لفظ میں یہ دونوں صورتیں مقصود ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو ”السَّبْعُ الْمَثَانِي“ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ اس موضوع پر تفصیلی بات کسی اور مقام پر کی گئی ہے۔

شفاعت لا الہ الا اللہ کے قائل کے لئے ہے

اس مقام پر یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ آیت مبارکہ میں فرمایا ہے ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ﴾ ”جن کو وہ اس کے سوا پکارتے ہیں شفاعت کے مالک نہیں“۔ یہاں بات مکمل ہو گئی ہے۔ یعنی اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ شفاعت کا بالکل اختیار نہیں رکھتے۔ اس کے بعد استثناء بیان فرمایا ہے: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ”مگر جو حق کے ساتھ گواہی دے اور وہ جانتے ہوں“۔ یہ استثناء منقطع ہے اور منقطع میں مذکورین کے درمیان ایک معنی مشترک ہوتا ہے جب ان سے شفاعت کے مالک ہونے کی نفی ہو گئی تو شفاعت کا کوئی مالک نہ رہا۔ گویا بات یوں ہے کہ: جب وہ مالک نہیں تو کیا وہ کسی کی شفاعت کر بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ نے جواب دیا: ہاں، مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (جس نے علم کی بنیاد پر حق کے ساتھ گواہی دی۔)

یہ حکم شفاعت کرنے والے کو اور جس کی شفاعت کی جائے گی اس کو، دونوں کو شامل ہے۔ شفاعت وہی کرے گا جو حق کے ساتھ گواہی دے اور علم رکھتا ہو۔ انبیاء، فرشتے اور نیک لوگ، اگرچہ شفاعت کے مالک نہیں، لیکن جب ان کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ شفاعت کریں گے اور ان کو صرف مؤمنوں کے حق میں شفاعت کی اجازت ملے گی جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت دیتے ہیں۔ یعنی حق کے ساتھ گواہی دیتے ہیں اور وہ علم بھی رکھتے ہیں۔ انبیاء اور صالحین اس شخص کے لئے سفارش نہیں کریں گے جس نے آباء و اجداد یا بزرگوں کی تقلید کرتے ہوئے زبان سے کلمہ پڑھ لیا (اور علم و یقین کی کیفیت سے محروم رہا) جس طرح صحیح حدیث میں مذکور ہے کہ ”قبر میں یہ سوال کیا جائے گا: تو اس مرد کے متعلق کیا کہتا ہے؟ مؤمن تو کہے گا: وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت لے کر آئے۔ اور (علم و یقین سے محروم) شک رکھنے والا کہے گا: ہائے ہائے میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کوئی بات کہتے سنا تھا، میں بھی وہی بات کہہ دیا کرتا تھا۔“ (۶۰) اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿الْأَمِّنُ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ”مگر جنہوں نے حق کی گواہی دی اور وہ علم رکھتے تھے۔“ گزشتہ ادراک میں اس آیت کی تفسیر حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان ہو چکی ہے، انہوں نے فرمایا: ”اس کا مطلب ہے جس نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا۔“ یعنی خلوص قلب سے اس کا اقرار کیا۔ شفاعت کے بارے میں جو صحیح احادیث وارد ہیں سب میں یہ وضاحت موجود ہے

(۶۰) صحیح البخاری، کتاب العلم، باب ۲۳، و کتاب الوضوء، باب ۳۸ کے علاوہ متعدد جگہ حدیث موجود ہے۔ صحیح مسلم، کتاب الکسوف، ح ۱۱۔ المواضی اللام مالک، کتاب نکسوف، ح ۴۔ مسند احمد ۶/۳۴۵۔

کہ شفاعت صرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنے والوں کی ہوگی۔

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا شرف حاصل کرنے والا سب سے خوش نصیب شخص کون ہو گا؟ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”اے ابو ہریرہ! میرا خیال یہی تھا کہ یہ بات تم سے پہلے کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا“ کیونکہ میں نے تمہیں حدیث کا بہت حریص پایا ہے۔ قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے خالصتاً اپنے دل سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا۔“ (۶۱)

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص خلوص قلب سے کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے رسول اللہ ﷺ کی شفاعت کے سلسلہ میں وہ زیادہ خوش قسمت ہو گا، بجائے اس کے جو زبان سے تو یہ لفظ کہتا ہے لیکن اس کے دوسرے اقوال و اعمال اس کی تکذیب کرتے ہیں۔

یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق شَهِدَ بِالْحَقِّ (حق کی گواہی دی) فرمایا گیا ہے۔ انہوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہی گواہی اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق بیان فرمائی، یہی گواہی فرشتے اور اہل علم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ ﴾ (آل عمران: ۱۸)

”اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور

(۶۱) صحیح البخاری، کتاب العلم، باب ۳۳، و کتاب الرقاق، باب ۵۱۔

فرشتوں نے اور اہل علم نے، وہ انصاف پر قائم ہے اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی معبود نہیں۔“

چونکہ وہ علم کی بنیاد پر گواہی دیں گے لہذا وہ اہل شفاعت ہوں گے، شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت کی جائے گی۔ جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ صحیحین میں ایک طویل حدیث تجلی اور شفاعت کے بیان میں مروی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں: ”قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اپنا حق مانگنے میں اتنا زیادہ اصرار نہیں کرتا جس قدر مؤمن اللہ سے اپنے اُن بھائیوں کیلئے اصرار سے درخواست کریں گے جو جہنم میں ہوں گے۔ مؤمن کہیں گے: اے اللہ! وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور حج کرتے تھے (اب جہنم میں چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کو نجات دے دے) تب انہیں کہا جائے گا: جنہیں تم پہچانتے ہو نکال لو۔ ان کی صورتیں جہنم پر حرام کر دی جائیں گی...“ (۶۲) اس کے بعد راوی نے پوری حدیث بیان کی۔

علماء نے اس آیت کا جو سبب نزول بیان کیا ہے اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ ابن جوزیؒ فرماتے ہیں: ”اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ نضر بن حرث اور کچھ دوسرے افراد نے کہا: اگر محمد (ﷺ) کی بات سچ ہے تو ہم تو ملائکہ سے محبت رکھتے ہیں، فرشتے محمد (ﷺ) سے زیادہ شفاعت کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔“

اس تشریح کی روشنی میں آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ: ملائکہ اور صالحین

(۶۲) صحیح البخاری، کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ، ح ۷۰۰۱۔ و صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب اثبات روية المؤمنین، ح ۱۸۳۔

شفاعت کے مالک نہیں۔ ان سے محبت کے تمہارے دعوے سے اور ان سے شفاعت کی امید رکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ تمہاری شفاعت کر بھی دیں۔ کیونکہ اللہ کے سوا جس کسی کو پکارا جاتا ہے وہ شفاعت کا مالک نہیں، لیکن ”جو حق کے ساتھ گواہی دے اور اسے علم بھی حاصل ہو“ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں شفاعت قبول کر لے گا۔

خلاصہ یہ ہے کہ شفاعت جس چیز سے حاصل ہوتی ہے وہ ہے حق کی گواہی، یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی گواہی۔ یہ شفاعت غیر اللہ کی نام نہاد محبت سے حاصل نہیں ہوتی، خواہ وہ محبت ملائکہ سے ہو یا نبیوں سے یا ولیوں سے۔

غیر اللہ سے شفاعت کی درخواست

جو شخص کسی نبی، ولی یا فرشتے سے محبت رکھتا ہے اور اس سے مرادیں مانگتا ہے، اس کی قبر کی زیارت کے لئے حج کی طرح سفر کر کے جاتا ہے، اس کی نذر مانگتا ہے، اس کے نام کی قسم کھاتا ہے، اس کے لئے قربانیاں (بکرے، مرغ، چادر، کھانا یا نقد رقم وغیرہ) پیش کرتا ہے تاکہ وہ بزرگ اس کے لئے شفاعت کرے، اللہ کے غضب سے محفوظ رکھنے کے لئے اس کے یہ کام اسے کچھ فائدہ نہ دیں گے۔ وہ اس کی شفاعت سے بھی محروم ہو گا اور دوسروں کی شفاعت سے بھی۔ کیونکہ شفاعت تو اہل توحید، اہل اخلاص اور اہل اطاعت کے لئے ہوگی اور جو اللہ کے سوا کسی سے اس طرح کی محبت رکھتا ہے وہ مشرک ہے۔

یہ اعمال جو مشرکین شفاعت کے حصول کے لئے کرتے ہیں، یہی ان کو شفاعت سے محروم کر دیتے ہیں۔ کیونکہ جو لوگ فرشتوں، نبیوں، ولیوں اور صالحین کی عبادت کرتے ہیں تاکہ وہ ان کی شفاعت کریں، ان کی یہی عبادت اور

رب کے ساتھ یہی شرک جس کے ذریعے وہ شفاعت کے طلبگار بنتے ہیں، اسی کی وجہ سے وہ ان کی شفاعت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور انہیں ان کے مقصد کے الٹ چیز سزا کے طور پر ملتی ہے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر لیا ہے جن کے شریک ہونے کی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی۔

بہت سے گمراہ لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ شفاعت کے حصول کا ذریعہ یہی اعمال ہیں جن میں شرک کی آمیزش ہے یا جو خالص شرک ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا، نصاریٰ بھی یہی سمجھتے ہیں اور نام نہاد مسلمان جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے۔ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، اس کی قبر یا نشان کی زیارت کے لئے حج کی طرح اہتمام سے سفر کر کے جاتے ہیں، اس کی نذر مانتے ہیں، اس کے نام کی قسم کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان اعمال کی وجہ سے وہ ان کی شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝ ﴾ (الاسراء: ۵۶، ۵۷)

”کہہ دیجئے: پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا کچھ سمجھتے ہو، وہ نہ تمہاری تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں نہ (کسی اور کی طرف) پھیر دینے کا۔ یہ افراد جن کو (مشرکین) پکارتے ہیں، وہ تو (خود) اپنے رب کا قرب تلاش کرتے ہیں کہ کون اللہ کا زیادہ مقرب بن جائے۔ وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔“

اس کی تفسیر میں متعدد بزرگوں نے فرمایا ہے: کچھ لوگ حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ، حضرت عزیر عَلَيْهِ السَّلَامُ اور فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ حضرات ان سے تکلیف دور کرنے یا کسی اور طرف پھیر دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اسی طرح یہ بھی بیان کر دیا کہ وہ شفاعت کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول بھی کر لیتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ..... مَحْذُورًا﴾ اس آیت میں یہ واضح فرمایا ہے کہ یہ مزعومہ مشکل کشا جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ بھی دوسرے مؤمنوں کی طرح اللہ کی رحمت کے امیدوار، اس کے عذاب سے خائف اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے اعمالِ صالحہ میں مشغول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُمْ

بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۸۰﴾ (آل عمران: ۸۰)

”کوئی پیغمبر تم کو یہ حکم نہیں دے سکتا کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد (دوبارہ) تمہیں کفر کے ارتکاب کا حکم دے گا؟“

شفاعت کے مسئلہ میں لوگوں کی گمراہی

میں کسی دوسرے مقام پر تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ شفاعت کے مسئلہ میں لوگ کئی قسم کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔

ان میں سے بہت سے افراد کا یہ خیال ہے کہ شفاعت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ شفاعت کرنے والے کی روح مشغوع لہ کی روح سے جا ملتی ہے۔ جس

طرح ابو حامد غزالی وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: جو شخص نبی ﷺ پر بکفرت درود بھیجے وہ دوسروں کی نسبت نبی ﷺ کی شفاعت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی کے ساتھ زیادہ حسن ظن رکھتا ہو یا اس کی زیادہ تعظیم کرتا ہوں وہ اس کی شفاعت کا زیادہ مستحق ہے۔

یہ بات غلط ہے۔ بلکہ یہ تو مشرکین کا وہی قول ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ: ہم فرشتوں سے محبت رکھتے ہیں تاکہ وہ ہماری سفارش کریں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص کسی فرشتے یا کسی نبی یا کسی ولی سے محبت رکھے تو یہ محبت اس کے لئے اس نبی یا ولی کی شفاعت کے حصول کا سبب بن جائے گی۔ حالانکہ حقیقت یہ نہیں۔ بلکہ شفاعت کا سبب اللہ کی توحید، اس کی خالص اطاعت اور ہر قسم کی عبادت کو اسی کے لئے خاص کر دینا ہے۔ جس قدر کوئی شخص اس اخلاص میں کامل ہو گا اسی قدر وہ شفاعت کا مستحق ہو گا، جس طرح وہ رحمت کی دوسری قسموں کا مستحق ہو گا۔ کیونکہ شفاعت کی ابتداء بھی اللہ کی طرف سے ہے اور انجام بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ شفاعت کرنے والے کو وہی اجازت دیتا ہے، پھر وہی مشفوع لے کے حق میں شفاعت کرنے والے کی شفاعت قبول کر لیتا ہے۔

شفاعت اللہ کی رحمت کا ایک سبب ہے

حقیقت یہ ہے کہ شفاعت رحمت کے اُن بہت سے اسباب میں سے ایک سبب ہے جن سے وہ اپنے جس بندے پر رحمت کرنا چاہتا ہے کرتا ہے اور اس کی رحمت کے سب سے زیادہ مستحق وہ ہیں جو خالصتاً توحید پر کاربند ہوں۔ کوئی شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر علم و عقیدہ کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، اللہ کے لئے

محبت و نفرت، دوستی اور دشمنی کے لحاظ سے جس قدر مکمل طور پر عمل پیرا ہوگا، اسی قدر وہ رحمت کا مستحق ہوگا۔

وہ گناہ گار جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوں گے، اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہونے کے مستحق ہو چکے ہوں گے، ان میں سے جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا عقیدہ اور عمل رکھنے والا ہوگا، تو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچے گی، اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ایک قسم کی موت دے دے گا، جہنم کی آگ اسے جلادے گی، پھر سجدہ کی جگہ باقی رہ جائے گی۔ پھر شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ متعدد صحیح احادیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔

اس سے واضح ہوا کہ نجات کا دار و مدار لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر صحیح اعتقاد و عمل پر ہے، نہ کہ مردوں سے دل لگا کر ان کی عبادت کرنے پر، جس طرح دین سے ناواقف بعض لوگ خیال کرتے ہیں۔ اس مسئلہ کو دوسرے مقامات پر زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔

یہاں مقصود کلام یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے اذکار و اوراد میں ”حمد“ بھی شامل کرتے تھے جو شکر کی اہم ترین صورت ہے اور ”اللہ کی توحید“ بھی بیان کرتے تھے اور ”استغفار“ بھی کرتے تھے۔ مثلاً جب آنحضرت ﷺ رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ الفاظ فرماتے:

((رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، مِلءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمِلءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكَلَّمْنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ))

”اے ہمارے رب! تعریف تیرے ہی لئے ہے، آسمان بھر، زمین بھر، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسے بھرنے کے برابر، اس کے بعد جو تُوچا ہے اس کے بھرنے کے برابر۔ اے ثناء اور بزرگی کے لائق! بندہ جو کچھ کہے اس کے سب سے زیادہ مستحق! اور ہم سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ! جو کچھ تُو عطا فرمائے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو کچھ تُو نہ دے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی دولت و عظمت والے کو اس کی دولت و عظمت تیرے غضب سے بچانے میں فائدہ نہیں دے سکتی۔“ (صحیح مسلم، بروایت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ)

دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو فرماتے:

((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالْقَلْحِ وَالْبُرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يَنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ))

”اللہ نے سن لیا جس نے اس کی تعریف کی۔ اے اللہ! اے ہمارے رب! تعریف تیرے ہی لئے ہے، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، زمین کے بھرنے کے برابر، اس کے بعد جو تُوچا ہے اس کے بھرنے کے برابر، اے اللہ! مجھے برف، اولوں اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ پاک کر دے۔ اے اللہ! مجھے گناہوں اور غلطیوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے۔“

(صحیح مسلم، بروایت عبد اللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ)

صحیح مسلم کی ایک روایت میں نبی ﷺ سے یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے: ((اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ)) "اے اللہ! حمد تیرے ہی لئے ہے۔" اور فرماتے: ((مِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا بَيْنَهُمَا)) "اور زمین بھر، اور زمین و آسمان کے درمیان کے بھرنے کے برابر۔" جبکہ بعض روایات میں "زمین اور آسمان کے بھرنے کے برابر" کے ساتھ "ان کے درمیان کے بھرنے برابر" کے الفاظ نہیں ہیں۔ کیونکہ "آسمان اور زمین" سے بعض اوقات صرف اوپر اور نیچے کی سمت مراد ہوتی ہے تو اس میں ہوا وغیرہ شامل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ اپنے سے نیچے کی اشیاء کے لحاظ سے "اوپر" ہے اور اپنے سے اوپر کی اشیاء کے لحاظ سے "نیچے" ہے۔ بعض اوقات اسے "آسمان" بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ جس طرح بادل

کو یا چھت کو سماء یعنی آسمان کہہ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ﴾ (الحديد: ۳)

"وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔"

یہاں ﴿وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ ان کے درمیان جو کچھ ہے "کے الفاظ ذکر نہیں فرمائے، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ

أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا

شَفِيعٍ ۗ﴾ (السجدة: ۳)

"اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو، زمین کو، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو چھ دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ تمہارے لئے

اُس کے سوانہ کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی (اس کے آگے) سفارش کرنے والا۔“

چھ دن میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات ﴿وَمَا يَبْنِيهِمَا﴾ ”جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے“ کا ذکر فرمایا ہے اور بعض اوقات لفظی طور پر ذکر نہیں فرمایا، جبکہ وہ مقصود ہے۔ تو جہاں ذکر کیا ہے وہاں وضاحت اور تشریح ہو گئی اور جہاں ذکر نہیں کیا وہاں وہ ”آسمان و زمین“ میں ہی شامل ہے۔ اسی لئے رسول اللہ ﷺ بعض اوقات ((مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ)) ”آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین بھرنے کے برابر“ فرماتے تھے اور ((وَمَا يَبْنِيهِمَا)) ”جو ان کے درمیان ہے“ نہیں فرماتے تھے اور بعض اوقات ((وَمَا يَبْنِيهِمَا)) بھی فرماتے تھے۔ البتہ ((مِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ)) ”اس کے بعد جو کچھ تو چاہے اس کے بھرنے کے برابر“ کے الفاظ تمام روایات میں موجود ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ((أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ)) سے آخر تک الفاظ ہیں اور ابن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت میں گناہوں سے پاکیزگی کی دعا ہے۔

حمد و شکر اور استغفار

اس دعا میں حمد ہے، جو سب سے بڑا شکر ہے اور استغفار بھی ہے۔ کیونکہ ہمارا رب غَفُورٌ شَكُورٌ یعنی بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اس کی نعمتوں پر اس کے لئے حمد و شکر ہے اور اپنے گناہوں پر اس سے استغفار اور دعائے مغفرت۔ اس میں اس فرمانِ الہی کی تصدیق و تائید پائی جاتی ہے:

﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ

فَمِنْ نَفْسِكَ ۞ (النِّسَاء: ۷۹)

”تجھے جو بھلائی حاصل ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے۔“

سید الاستغفار میں ہے ((أَبُوؤ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوؤ بِذَنْبِي)) (۶۳)
”میں تیرے حضور تیری اُس نعمت کا اعتراف کرتا ہوں جو مجھ پر ہے اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں۔“

اور ابو سعید بنی سعد والی حدیث میں بھی سب سے بڑا شکر یعنی حمد اور توحید موجود ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ میں بھی ان دونوں کو جمع کیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتداء میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، درمیان میں توحید ہے اور آخر میں دعا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں حمد و توحید جمع ہیں:

﴿ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ﴾ (المؤمن: ۶۵)

”وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے لئے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اسے پکارو، تمام حمد اللہ رب العالمین کیلئے ہے۔“
موطا امام مالک کی ایک حدیث ہے: ”میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے سب سے افضل جو بات کہی ہے وہ یہ ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (اللہ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، حکومت و سلطنت اسی کی ہے، تعریف اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔) جس نے یہ الفاظ کہے اللہ تعالیٰ اس کیلئے ہزار

(۶۳) صحیح البخاری، کتاب الدعوات، باب ۲ و ۱۶۔ سنن ابی داؤد،

کتاب الادب، باب ۱۰۱۔ ودیکر کتب حدیث۔

نیکیاں لکھ دیتا ہے اور ہزار گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اس کیلئے دن بھر شیطان سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ اور کسی کا عمل اس سے افضل نہیں ہوتا سوائے اس کے جو اس طرح ذکر کرے یا اس سے زیادہ کرے۔ اور جو شخص ایک دن میں سو بار کہتا ہے **سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ** (اللہ پاک ہے اور اپنی تعریف کے ساتھ ہے) اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔“ (۶۴)

فضائل اور دعائیں

مندرجہ بالا اذکار کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ ان دعاؤں میں توحید بھی ہے اور تحمید بھی۔ مذکورہ بالا دعائیں ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ“ توحید پر مشتمل ہے اور ”لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ“ تحمید یعنی اللہ کی تعریف اور حمد ہے۔

کئی اذکار میں توحید، تحمید اور استغفار تینوں موجود ہیں، مثلاً کفارہ مجلس کی دعا ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ)) (۶۵) ”اے اللہ! تو پاک ہے اور اپنی تعریف کے ساتھ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔“ اس میں تسبیح (اللہ کی پاکیزگی کا اعتراف) بھی ہے، تحمید (اللہ کی تعریف) بھی توحید بھی اور استغفار بھی، جو شخص اس دعا کو کسی مجلس میں پڑھتا ہے تو اگر مجلس میں کوئی نامناسب باتیں ہوں یہ دعا ان کا کفارہ بن جاتی

(۶۴) الموطا للامام مالك، كتاب القرآن، ح ۳۲، و كتاب الحج، ح ۳۲۶

(۶۵) مسند احمد ۲/۳۶۹- سنن ابی داؤد، كتاب الادب، باب ۲۷- سنن

الدارمی، كتاب الاستئذان، باب ۲۹-

ہے اور اگر مجلس میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی باتیں ہوں تو یہ دعا ان کے لئے مہربان جاتی ہے۔ ایک حدیث میں وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی مذکور ہے۔

صحیح مسلم اور دوسری کتابوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم میں سے جو کوئی وضو کرتا ہے اور خوب پوری طرح (سنوار کر) وضو کرتا ہے، پھر کہتا ہے: اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (میں گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اُس کے رسول ہیں) تو جنت کے آٹھوں دروازے اس شخص کے لئے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔“ (۶۶)

ایک حدیث میں ہے کہ یہ دعا بھی پڑھے: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَ اَتُوبُ اِلَيْكَ (اے اللہ! تیری پاکیزگی اور تعریف ہے! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف توبہ و رجوع کرتا ہوں)۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام نے توبہ کے لئے اللہ تعالیٰ سے جو کلمات سیکھے تھے، ان میں یہ دعا بھی شامل تھی۔

ابن جریر نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ توبہ کے وہ کلمات اس قسم کے تھے: اَللّٰهُمَّ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ

(۶۶) صحیح مسلم، کتاب الطہارۃ، ح ۱۷۰۔ سنن ابی داؤد، کتاب الطہارۃ، باب ۶۵۔ سنن الترمذی، کتاب الطہارۃ، باب ۴۱، و کتاب الدعوات، باب ۱۲۶۔ و دیگر کتب حدیث۔

فَاغْفِرْ لِي إِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ” اے اللہ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری پاکیزگی اور تعریف ہے، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے پس مجھے بخش دے، بے شک تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔“ - اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاَرْحَمْنِي فَانْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ” اے اللہ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری پاکیزگی اور تعریف ہے۔ اے رب! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پس مجھ پر رحم فرما۔ تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔“ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ رَبِّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَتُبَّ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ” تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری تسبیح و تعریف ہے، اے رب! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پس تو میری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔“

یہ تمام کلمات اس دعا سے ملتے جلتے ہیں جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے اور وہ دعا تسبیح، تحمید، توحید اور استغفار پر مشتمل ہے۔ تسبیح، تحمید اور توحید اللہ کے لئے ہیں کیونکہ بھلائی اسی کی طرف سے حاصل ہوتی ہے اور استغفار نفس کے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور برائی نفس کی طرف سے آتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر توحید اور استغفار کو یکجا بیان فرمایا ہے۔ مثلاً:

﴿ فَاَعْلَمَ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرُ لِدُنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ ﴾ (مُحَمَّد: ۱۹)

”جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کے لئے

بخشش مانگئے اور مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کے لئے دعائے

مغفرت کیجئے۔“

نیز ارشاد ہے:

﴿ أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۗ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝ وَأَنْ

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ... ﴾ (ہود: ۲، ۳)

”کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میں اُس کی طرف سے تمہیں تنبیہ کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اور اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اُس کی طرف توبہ کرو۔“

ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ

فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ ﴾ (فصلت: ۶)

”کہہ دیجئے: میں صرف تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، پس تم اُس کی طرف سیدھے چلو اور اس سے بخشش مانگو۔“

ابن ابی عاصم اور دیگر علماء کی روایت کردہ حدیث میں ہے: ”شیطان کہتا ہے: میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے تباہ کر دیا، اور انہوں نے استغفار سے اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے مجھے تباہ کر دیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے ان میں آہوا (خواہشاتِ نفس، اپنی مرضی سے کام کرنا) کو پھیلا دیا۔ چنانچہ وہ گناہ کرتے ہیں اور مغفرت کی دعا نہیں کرتے۔ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔“ (۶۷)

(۶۷) کتاب السنۃ لابن ابی عاصم، ج ۱، ص ۹ و ۱۰۔ مسند ابی یعلیٰ
۳۳/۱۔ علامہ ناصر الدین البانی نے اس کی سند کو موضوع قرار دیا ہے۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ہم سے کیا چاہتا ہے

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ إخلاص اور توکل کا تقاضا کرتا ہے۔ کلمہ اخلاص ہی افضل ترین کلام ہے اور ایمان کی سب سے بلند شاخ ہے۔ جس طرح صحیحین میں نبی ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ایمان کی ساٹھ یا ستر سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ اور بلند شاخ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا ہے اور سب سے ادنیٰ شاخ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے اور حیاء بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔“ (۶۸)

پس ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ایمان کا مرکز ہے۔ تمام چیزوں کا دار و مدار اسی پر ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ ہے اور ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا بھی یہی معنی ہے ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ کا بھی یہی مطلب ہے۔ ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کے مفہیم میں سے ایک نکتہ ہے۔ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ بھی اس کا ہم معنی ہے اور ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ بھی اسی کے ایک پہلو کو واضح کرتا ہے۔ لیکن اس میں اجمال کے بعد تفصیل ہے۔

(۶۸) صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب ۳۔ صحیح مسلم، کتاب الایمان، ج ۵، ۵۷ و ۵۸۔ سنن الترمذی، کتاب الایمان، باب ۶۔ سنن ابی داؤد، کتاب السنۃ، باب ۱۳ و دیگر کتب حدیث۔

فصل ۲۹

”فَمِنْ نَفْسِكَ“ کا مطلب

بعض متأخرین کا خیال ہے کہ ﴿فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ کا مطلب یہ ہے ”اَقْمِنْ نَفْسِكَ؟“ یعنی ”تجھے جو برائی پہنچتی ہے کیا وہ تیری طرف سے ہے؟“ اور یہ استفہام انکاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بھلائی برائی سب اللہ کی طرف سے ہے، تیرے نفس کی طرف سے نہیں۔

آیت کا مفہوم اس قول کی تائید نہیں کرتا، کیونکہ آیت نے تو یہ بتایا ہے کہ برائی نفس انسانی کی طرف سے ہے یعنی اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے اور یہ کہتے ہیں کہ برائی نفس انسانی کی طرف سے نہیں۔

یہ قول ابو بکر بن فورک کا بھی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ: اس کا مطلب ہے اَقْمِنْ نَفْسِكَ؟ اور اس کی دلیل شاعر کا شعر ہے:

ثُمَّ قَالُوا: تُحِبُّهَا؟ قُلْتُ بَهْرًا
عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى وَالتُّرَابِ

”پھر انہوں نے کہا: تو اس سے محبت کرتا ہے؟ میں نے کہا: بہت زیادہ، ریت کنکر اور مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر“۔ یہاں مطلب ہے: کیا تو محبت کرتا ہے؟

میں کہتا ہوں: اگر کلام میں قرینہ موجود ہو تو صرف استفہام کو مقدر کرنا جائز ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بغیر کسی دلیل کے کسی بھی خبر میں اسے مقدر مان لیا جائے۔ کیونکہ یہ تو مقصود کے خلاف ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ کی بیان کردہ کسی بھی خبر کا اگر کوئی انکار کرنا چاہے تو وہ بڑی آسانی سے

کہہ سکتا ہے کہ یہاں استفہام مقدر ہے اور وہ استفہام انکاری ہے۔ عربی لغت کے لحاظ سے یہ ایسی ہی مثال ہے جس طرح بعض لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرمان ”هَذَا رَبِّي“ (یہ ستارہ میرا رب ہے) کا مطلب یہ بتاتے ہیں: ”أَهَذَا رَبِّي؟“ (کیا یہ میرا رب ہے؟) ابن انباریؒ کہتے ہیں: یہ قول شاذ ہے کیونکہ حرف استفہام جب جملہ خبریہ اور جملہ استفہامیہ میں فرق کرنے کے لئے ہو تو اس حرف کو مقدر نہیں کیا جاتا۔

ان لوگوں نے دلیل کے طور پر قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو پیش کیا ہے: ﴿ أَفَأَيْنُ مَتَّ فَهَمُ الْخَلْدُونَ ۝ ﴾ (الانبیاء: ۳۳) ”کیا اگر آپ فوت ہو جائیں تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟“ یہاں مطلب یہ ہے کہ: ”... کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟“ اس کا یہ استدلال درست نہیں۔ کیونکہ اس آیت میں جملہ کے شروع میں حرف استفہام موجود ہے۔ چونکہ شرط میں حرف استفہام مذکور ہے لہذا جزا میں دوبارہ حرف استفہام لانے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اگر یہاں یہ حرف لایا جائے تو مطلب بگڑ جاتا ہے۔

اس قسم کی اور بھی مثالیں مختلف آیات میں موجود ہیں جہاں شرط پر حرف استفہام مذکور ہونے کی وجہ سے جواب شرط میں اسے ذکر نہیں کیا گیا۔ مثلاً فرمان الہی: ﴿ أَفَأَيْنُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۗ ﴾ (آل عمران: ۱۱۳) ”کیا اگر نبی ﷺ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟“۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: ﴿ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۗ ﴾ (البقرة: ۸۷) ”کیا جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر آیا جسے تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم نے تکبر کیا؟“۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے: ﴿ أَوْ كَلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ

قِنْتَهُمْ ﴿البقرة: ۱۰۰﴾ ”کیا جب بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا اسے ان میں سے ایک گروہ نے توڑ دیا؟“۔ عربی زبان میں فصیح و بلیغ عبارت میں یہی انداز اختیار کیا جاتا ہے۔

انہوں نے اپنے موقف کی دلیل کے طور پر کسی شاعر کا یہ شعر بھی ذکر کیا ہے:

لَعَمْرُكَ لَا أَدْرِي وَإِنْ كُنْتَ دَارِيًا

بِسِنْعِ رَمِيْنِ الْحَمْرِ أَمْ بِشَمَانٍ؟

”تیری جان کی قسم، مجھے معلوم بھی ہو تب بھی معلوم نہیں، انہوں نے
جمہرہ پر سات کنکریاں ماریں یا آٹھ؟“

ایک اور شاعر کا شعر ہے:

كَذَّبْتَكَ عَيْنُكَ أَمْ رَأَيْتَ بِوَاسِطِ

غَلَسِ الظَّلَامِ مِنَ الرَّبَابِ خَيَالًا؟

”تیری آنکھ نے تجھے جھوٹ موٹ ایک چیز دکھائی ہے یا تو نے واسط میں
جھپٹنے کے وقت رباب کی خیالی شکل دیکھی ہے؟“ مطلب یہ کہ
اَكْذَبْتَكَ عَيْنُكَ؟ (کیا تیری آنکھ نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے؟)

ان شعروں میں ان کے موقف کی کوئی دلیل نہیں۔ کیونکہ لفظ اَمْ ثابت

کرتا ہے کہ اس سے پہلے ہمزة استفہام محذوف ہے۔ دوسری مثال میں اگر اَمْ کو
متصلہ مانا جائے تو صورت وہی بنتی ہے جو ابھی بیان ہوئی۔ اور اگر اَمْ کو منفصلہ مانا
جائے تو پھر یہ سیدھا سادا جملہ خبریہ ہے۔

بہر حال یہ حضرات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سینات کے وجود میں نفس کا کوئی

اثر نہیں اور نہ نفس ان کا سبب ہے۔ بلکہ بعض اوقات وہ کہہ دیتے ہیں کہ گناہ تو

محض سزا کے حصول کی ایک علامت ہے کیونکہ دونوں باہم ملے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ سزا کا سبب ہو۔ ان کا یہ قول قرآن و سنت کے بھی مخالف ہے، اجماع امت کے بھی خلاف ہے اور عقلی دلائل کے بھی خلاف ہے۔

اللہ تعالیٰ صرف گناہ کی وجہ سے تباہ کرتا اور عذاب دیتا ہے

قرآن حکیم نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہ ہلاک کیا ہے نہ عذاب دیا ہے مگر گناہ کی وجہ سے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا آصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ ”تجھے جو برائی (مصیبت) پہنچتی ہے وہ تیرے نفس کی طرف سے ہے“۔ اُحد کے موقع پر ارشاد فرمایا:

﴿أَوَلَمْآ آصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا ۗ فَلْتُمْ أَنَّىٰ هٰذَا

قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ ۗ﴾ (آل عمران: ۱۶۵)

”کیا جب تمہیں مصیبت پہنچی جس سے ڈگنی مصیبت تم (دشمنوں کو) پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا: یہ کہاں سے آگئی؟ کہہ دیجئے: یہ تمہاری جانوں کے پاس سے آئی ہے۔“

نیز فرمایا:

﴿وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا

عَنْ كَثِيرٍ ۗ﴾ (الشوری: ۳۰)

”تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے اور وہ بہت سے گناہ تو معاف کر دیتا ہے۔“

سورۃ الشوریٰ ہی میں فرمایا:

﴿وَإِنْ تُصِيبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ

كَفُورٌ ۗ﴾ (آیت ۳۸)

”اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو انسان ناشکر ابن جاتا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ۝ ﴾ (یونس: ۵۰)

”کہہ دیجئے: اگر تمہارے پاس اس کا عذاب رات کو آجائے یا دن کو آجائے تو اس میں سے مجرم کس چیز کو جلدی طلب کرتے ہیں؟“

اور فرمایا:

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ سُوْلًا يَتْلُوْنَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ۖ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَآهْلِهَا ظَلِمُونَ ۝ ﴾ (القصص: ۵۹)

”تیرا رب بستیوں کو تباہ نہیں کرتا حتیٰ کہ ان کی مرکزی بستی میں ایک رسول مبعوث فرمائے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ ان کے رہنے والے ظالم ہوں۔“

اور فرمایا:

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ ﴾ (الروم: ۴۱)

”خسکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے تاکہ اللہ انہیں ان کے کچھ عملوں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ رجوع کریں۔“

اور فرمایا:

﴿ وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ ﴾ (السَّجْدَةُ: ۲۱)

”ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے قریب والا (دنیا کا) عذاب چکھائیں گے تاکہ وہ رجوع کریں۔“

اور فرمایا:

﴿ أَوْ يُؤْبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ۝ ﴾ (الشُّورَى: ۳۳)

”یا انہیں ہلاک کرے ان عملوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے اور وہ بہت سے گناہوں سے تودر گزر رہی کر لیتا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ۝ ذِكْرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ ﴾ (الشُّعْرَاءُ: ۲۰۸، ۲۰۹)

”ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کو خبردار کرنے والے (موجود) تھے۔ یہ نصیحت ہے اور ہم ظالم نہیں۔“

سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے باغ والوں کی مثال بیان کی، جن کا باغ عذاب سے تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد فرمایا:

﴿ وَالْعَذَابُ الْأَخِيرَ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ ﴾ (القلم: ۳۳)

”اور آخرت کی سزا بڑی ہے۔ کاش انہیں معلوم ہوتا۔“

اور فرمایا:

﴿ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۖ وَمَا

ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ (آل عمران: ۱۱۷)﴾
 ”یہ لوگ دنیا کی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے
 جیسے ہوا، جس میں ٹھنڈک تھی، وہ ان لوگوں کی کھیتی کو پختی جنہوں نے
 اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور اس کھیتی کو تباہ کر دیا۔ ان پر اللہ نے ظلم
 نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔“
 اہل سبائے کے بارے میں فرمایا:

﴿ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ
 جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿
 ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَافِرِينَ ﴿ (سبأ: ۱۶، ۱۷)﴾

(سبأ: ۱۶، ۱۷)

”پس انہوں نے اعراض کیا، تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیج دیا اور
 ان کے دونوں باغوں کے بدلے انہیں بدمزہ پھلوں والے اور جھاؤ اور
 کچھ تھوڑی سی بیروں والے دو باغ دے دیئے۔ یہ بدلہ ہم نے ان کو
 ان کی ناشکری کی وجہ سے دیا اور ہم ناشکرے ہی کو سزا دیتے ہیں۔“
 اور فرمایا:

﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقَرْيَةَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۖ إِنَّ
 أَخْذَهُ آتِنٌ شَدِيدٌ ﴿ (ہود: ۱۰۲)﴾

”تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑ لیتا ہے جبکہ وہ
 ظالم ہوتی ہیں۔ بے شک اس کی پکڑ دردناک اور شدید ہوتی ہے۔“
 اور فرمایا:

﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ (الاسراء: ۱۵)﴾

”اور ہمیں ہم عذاب دینے والے حتیٰ کہ ایک رسول بھیج دیں۔“

صحیح حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

((يَا عِبَادِي، إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوْفِيكُمْ
إِيَّاهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيُحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ
فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ)) (۶۹)

”اے میرے بندو! یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لئے
شمار کر کے رکھتا ہوں، پھر تمہیں پورے پورے دے دیتا ہوں (یعنی ان
کا اچھایا برابر بدلہ تمہیں مل جاتا ہے) لہذا جسے بھلائی نصیب ہو وہ اللہ کا
شکر کرے اور جسے دوسری چیز ملے وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو ملامت نہ
کرے۔“

سید الاستغفار میں ہے ((أَبُوؤ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوؤ بِذَنْبِي))
”میں تیرے حضور تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں جو مجھ پر ہے اور اپنے گناہ کا
اعتراف کرتا ہوں۔“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ﴾ (الطور: ۳۷)

”اور بے شک ظالموں کے لئے اس کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن
ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔“

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ- وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ وَعَنِ
التَّابِعِينَ وَتَابِعِي التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

☆ ☆ ☆

(۶۹) حدیث پہلے گزر چکی ہے، حوالہ کے لیے ملاحظہ ہو حاشیہ (۳)

نورِ اسلام اکیڈمی لاہور کی چند مطبوعات کا تعارف

○ جنت کی راہ تالیف: ابو عبد الرحمن شبیر بن نور

نظر جانی و تقدیم: ڈاکٹر محمد نذیر مسلم (رحیم یار خان)

اللہ تعالیٰ کی جنت کیسی ہوگی، اہل جنت کو وہاں کیا کچھ ملے گا؟ جنت میں داخلے کی شرائط کیا ہیں؟ اور کون کون سے کام جنت سے محرومی کا سبب بن سکتے ہیں؟ نیز جنت میں لے جانے والے کاموں کی تفصیل — قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کیلئے اس کتاب کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ صفحات: 280، قیمت: 100 روپے

○ ایمانیاتِ اسلام ترجمانی و تخریجِ نصوص: ابو عبد الرحمن شبیر بن نور

فضیلۃ الشیخ عبد الحمید الزندانی کی بے مثال تصنیف ”الایمان“ کا سلیس اور آسان اردو ترجمہ، جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، محمد رسول اللہ ﷺ اور دوسرے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان کے مباحث کو نقلی و عقلی دلائل سے واضح کیا گیا ہے۔ مزید برآں حقیقتِ ایمان، اصلاحِ القلوب، خالص عبادت، عبادت کی قسمیں، ایمان کے تقاضے، ایمان کو ضائع کرنے والے کام، کفر اور شرک کی اقسام جیسے اہم موضوعات پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ صفحات: 284، قیمت: 100 روپے

○ غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریق کار

تالیف: الاستاذ محمد بن صالح المنجد، ترجمہ و تفہیم: مولانا عطاء اللہ ساجد

نبی اکرم ﷺ کی ذاتِ اقدس ہمارے لیے اسوۂ حسنہ ہے اور دوسروں سے سرزد ہونے والی غلطیوں کی اصلاح کے سلسلے میں رسول اللہ ﷺ کا طرز عمل انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آنحضرت ﷺ نے مختلف اشخاص کے مقام و مرتبہ کے فرق اور ذہن و فکر کے اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی غلطیوں کے بارے میں جو مختلف انداز کارویہ اختیار فرمایا، زیر نظر کتاب میں ان اسالیب کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ صفحات: 144، قیمت: 54 روپے

○ کبیرہ گناہوں کی حقیقت تالیف: ابو عبد الرحمن شبیر بن نور

کتاب ہذا میں اپنے موضوع کا مختلف پہلوؤں سے احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ نیز چند رہ گناہوں کے بارے میں جامع اور مستند معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اردو زبان میں اس موضوع پر پہلی مفصل اور مدلل تالیف ہے۔ صفحات: 220، قیمت: 90 روپے

○ پھول پھول خوشبو تالیف: عتیق الرحمن صدیقی

نوملایانِ ملت کے لئے عام فہم اسلوب میں اسلامی تعلیمات پر مبنی چھوٹے چھوٹے مضامین کا خوبصورت گلدستہ۔ خود پڑھیے، دوست احباب کو تحفہ میں دیجئے! صفحات: 204، قیمت: 80 روپے

○ اسلام کے بنیادی عقائد اردو ترجمہ و حواشی : ابو عبد الرحمن شبیر بن نور

تالیف : فضیلۃ الشیخ العلامة محمد بن صالح العثیمین حفظہ اللہ
اسلام میں سب سے زیادہ بنیادی اہمیت ایمانیات کو حاصل ہے۔ زیر نظر کتاب میں فاضل مؤلف نے مدلل انداز میں بنیادی ایمانیات کے بارے میں اٹھارہ اور جامعیت کے ساتھ گفتگو کی ہے۔
[تعلیمی اداروں اور لائبریریوں کے لئے محکمہ تعلیم سے منظور شدہ] صفحات : 96 قیمت : 40 روپے

○ ارادہ ہے توبہ کر لوں، لیکن.....

تالیف : الاستاذ محمد بن صالح المنجد، ترجمہ : ابو عبد الرحمن شبیر بن نور
امرواقد یہ ہے کہ شیطان انسان کا ازلی وابدی دشمن ہے جو مقابلہ میں سامنے سے وار کرنے کی بجائے پچھلے سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کی انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے محروم کر دے۔ لہذا وہ مختلف حربوں، وسوسوں، سازشوں اور مکاریوں سے انسان کو گناہوں میں الجھائے رکھنے اور توبہ سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پیش نظر کتاب میں شیطان کے ان حربوں کا جواب فراہم کیا گیا ہے۔
[تعلیمی اداروں اور لائبریریوں کے لئے محکمہ تعلیم سے منظور شدہ] صفحات : 92 قیمت : 39 روپے

○ مسلمان عورت کا پردہ اور لباس نماز

تالیف : امام ابن تیمیہؒ، تعلیقات طلیحہ : امام ناصر الدین الالبانی
ترجمہ : مقصود الحسن فیضی، نظر ثانی و تقدیم : فضیلۃ الشیخ صفی الرحمن مبارکپوری
عورت کے لئے پردہ اسلامی شریعت کا ایک واضح حکم ہے۔ اور چونکہ عورت کا پردہ اس کے حسن و جلال کا اصل معیار ہے اس لئے پردے کے حکم کا اولین ہدف یہ ہے کہ چہرہ نگاہوں سے اوچھل رہے۔ لیکن بعض اہل علم نے اس میں مغالطے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس مختصر کتاب میں ان مغالطوں کا مسکت جواب دیا گیا ہے۔
صفحات : 64 قیمت : 27 روپے

○ پہاڑ جیسے گناہ اردو ترجمہ و حواشی : مولانا حافظ ثناء اللہ شاقب

محدث زمانہ علامہ شمس الدین الذہبیؒ کی جلیل القدر تالیف ”الکبائر“ کا سلیس اردو ترجمہ جس میں آٹھ (80) کے قریب گناہوں کا تذکرہ بڑے اختصار اور مستند دلائل کے ساتھ کیا گیا ہے۔
صفحات : 80 قیمت : 36 روپے

○ تہذیب اطفال تخصیص، ترجمہ و تخریج احادیث : ابو عبد الرحمن شبیر بن نور

مفکر اسلام علامہ ابن قیم الجوزیہؒ کی شہرہ آفاق تصنیف ”تحفة الودود باحکام المولود“ سے ماخوذ ولادت سے بلونت تک کے اہم و مسائل پر مشتمل — مسلمان بچوں کی تربیت کے حکم میں ایک راہنما کتاب جس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ (نظر ثانی و اضافہ شدہ ایڈیشن)
صفحات : 104 قیمت : 45 روپے

○ قیامت کی ہولناکیاں ترجمہ : ابو عبد الرحمن شیبیر بن نور

فضیلۃ الشیخ عبد الملک الکلیب کی ایمان افروز کتاب ”اہوال القیامۃ“ کا سلیس اردو ترجمہ جس میں عالم برزخ کا عذاب اور نعمتیں، ظہور قیامت، قیامت کی ہولناکیاں، جہنم اور جہنم والے - اور - جنت اور جنت والے، جیسے موضوعات قرآن وحدیث کی روشنی میں زیر بحث لائے گئے ہیں۔ صفحات: 248، قیمت: 90 روپے

○ تفسیر سورۃ الفاتحہ ترجمہ و تفسیم : علامہ محمد جمیل شیدار حمانی

سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی افتتاحی سورت ہے، جو اُم القرآن بھی ہے اور اساس القرآن بھی۔ اس عظیم سورت کو ہر صاحب علم نے اپنی بساط کے مطابق سمجھا اور بیان کیا ہے۔ مجدد العصر، داعی توحید وسنت، قاطع شرک و بدعت، امام محمد بن عبدالوہاب حنبلیؒ نے سورۃ الفاتحہ کو جس گرائی سے سمجھا اور سادگی سے بیان کیا ہے، یہ علمی اعجاز کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ صفحات: 64، قیمت: 25 روپے

○ نماز کی اہمیت اردو ترجمہ و حواشی : ابو عبد الرحمن شیبیر بن نور

تالیف : فضیلۃ الشیخ الاستاذ محمد بن صالح العثیمین، حفظہ اللہ
نماز کا دین میں کیا مقام و مرتبہ ہے؟ تارک نماز پر دنیا میں کیا احکام مرتب ہوتے ہیں — اور آخرت میں بے نماز کا انجام کیا ہو گا؟ — ان سوالوں کا اطمینان بخش جواب پانے کے لئے آپ اس مختصر کتابچے کا مطالعہ انتہائی مفید پائیں گے۔ صفحات: 48، قیمت: 18 روپے

○ یوم جمعہ : فضائل، مسائل، احکام تالیف : ابو عبد الرحمن شیبیر بن نور

نماز جمعہ کی اہمیت و فضیلت، تارک جمعہ کا انجام، روز جمعہ کی امتیازی شان، مسلمان کا روز جمعہ کا پروگرام جمعہ کے دن کے احکام و آداب، خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے مسائل اور ممنوعات یوم جمعہ — جیسے اہم موضوعات پر مشتمل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی روشنی میں مرتب کردہ ایک اہم تالیف۔ صفحات: 112، قیمت: 45 روپے

○ مختصر احکام الجنائز تالیف : علامہ محمد ناصر الدین الالبانیؒ

ترجمہ و حواشی : ابو عبد الرحمن شیبیر بن نور، نظر ثانی و تقدیم : ابو محمد بدیع الدین الراشدی
کس قدر خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے زندگی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزار دی اور پھر دنیا سے اس کی رخصتی بھی مسنون طریقے پر ہوئی۔ اس ضمن میں تمام مسائل مفصل و مدلل طور پر جاننے کیلئے اس کتاب کا مطالعہ اشد ضروری ہے۔ صفحات: 256، قیمت: 100 روپے

○ میت کا سفر آخرت تلخیص و ترجمہ : ابو عبد الرحمن شیبیر بن نور

محدث العصر علامہ محمد ناصر الدین الالبانیؒ کی مایہ ناز تالیف ”مختصر احکام الجنائز“ سے ماخوذ احکام و مسائل پر مشتمل ایک گرافقدر کاوش۔ صفحات: 96، قیمت: 40 روپے

نور اسلام اکیڈمی لاہور کی چند مطبوعات

بنت کی رولہ

تالیف: ابو عبد الرحمن شہیر بن نور

نفاق کی نشانیوں

تالیف: الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
ترجمہ و حواشی: ابو عبد الرحمن شہیر بن نور

میت کا سفر آخرت

تالیف: علامہ محمد ناصر الدین الالبانی
تخصیص و ترجمہ: ابو عبد الرحمن شہیر بن نور

اسلام کے بنیادی عقائد

تالیف: علامہ محمد بن صالح العثیمین
ترجمہ و حواشی: ابو عبد الرحمن شہیر بن نور

پہلے جیسے گناہ

تالیف: حافظ شمس الدین الذہبی
ترجمہ و تخریج امادیت: حافظ شاہ اللہ شاقب

نماز کی اہمیت

تالیف: علامہ محمد بن صالح العثیمین
ترجمہ و حواشی: ابو عبد الرحمن شہیر بن نور

مناجات حرم

ترجمہ و حواشی: ابو عبد الرحمن شہیر بن نور
مسلمان عورت کا پردہ لباس نماز

طہارت اور اسلام کا راز

ترجمہ: مقصود الحسن فیضی

ارواحِ حقیرہ کی حالت تکلیف

تالیف: علامہ محمد صالح المنجد

ترجمہ و حواشی: ابو عبد الرحمن شہیر بن نور

کبیرہ گناہوں کی حقیقت

تالیف: ابو عبد الرحمن شہیر بن نور

قیامت کی ہولناکیاں

تالیف: الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ
ترجمہ و حواشی: ابو عبد الرحمن شہیر بن نور

مختصر احکام الجنائز

تالیف: علامہ محمد ناصر الدین الالبانی
ترجمہ و حواشی: ابو عبد الرحمن شہیر بن نور

تہذیب الطفالی

تالیف: علامہ ابن قیم الجوزیہ
تخصیص و ترجمہ: ابو عبد الرحمن شہیر بن نور

تفسیر الفاتحہ

تالیف: امام محمد بن عبد الوہاب
ترجمہ و تفسیر: علامہ محمد جمیل شہید لہستانی

جنم کے راستے

پیشکش: دارالمن مہارک الخیر
ترجمہ و حواشی: ابو عبد الرحمن شہیر بن نور

یومِ ہجرت: نفاق کی نساہت کا حکم

تالیف: ابو عبد الرحمن شہیر بن نور

ایمانیات اسلام

تالیف: شیخ عبد الجبار زحرافی

ترجمہ: ابو عبد الرحمن شہیر بن نور

ظالمین کی اصلاح کا نبوی طریقہ کار

تالیف: علامہ محمد صالح المنجد

ترجمہ و تفسیر: عطاء اللہ ساجد