

القول المفيد

علم نجوم اور عقیدہ توحید

www.KitaboSunnat.com

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى رَسُولِهِ

امام محمد بن علی الشوکانی رحمہ اللہ

دار المعرفۃ
پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی رومہ

معدنہ البریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 library@mohaddis.com

فہرست

القول المفید

- 7 ----- * نجومیت کے متعلق گفتگو
- 8 ----- * اعتراض و جواب
- 11 ----- * حکمت نمبر ۱..... آسمانی خوبصورتی کے لیے
- 12 ----- * حکمت نمبر ۲..... شیاطین کی سرکوبی کے لیے
- 14 ----- * حکمت نمبر ۳..... بطور علامات کہ جن سے راہنمائی حاصل کی جائے
- 15 ----- * منازل تہم کی تعلیم کے دو مطلب ہیں
- 23 ----- * پہلی قسم
- 24 ----- * دوسری قسم
- 55 ----- * پہلی
- 55 ----- * دوسری قسم
- 55 ----- * پہلی انواع
- 56 ----- * نوع ثانی
- 56 ----- * نوع ثالث
- 56 ----- * نوع رابع
- 57 ----- * اول
- 57 ----- * ثانی
- 58 ----- * اعتراض

- 58 ----- جواب ❁
- 59 ----- باب محبت کے لیے آیت کی مناسب ❁
- 61 ----- اعتراض ❁
- 61 ----- جواب ❁
- 61 ----- اول ❁
- 61 ----- ثانی ❁
- 62 ----- ثالث ❁
- 62 ----- رابع ❁
- 62 ----- خامس ❁
- 62 ----- سادس ❁
- 64 ----- باب کے لیے اس حدیث کی مناسبت ❁
- 65 ----- حدیث میں ذیل میں خصلتوں میں سے پہلی خصلت ❁
- 66 ----- اعتراض ❁
- 66 ----- جواب ❁
- 66 ----- دوسری خصلت ❁
- 67 ----- تیسری خصلت ❁
- 79 ----- اول..... آیہ بقرہ کی تفسیر ❁
- 79 ----- ثانیاً..... آیہ براءۃ کی تفسیر ❁
- 80 ----- ثالث ❁
- 80 ----- رابع ❁
- 81 ----- خاص ❁
- 81 ----- سادس ❁

- 82 ----- سابع ❁
- 82 ----- ثامن ❁
- 83 ----- تاسع ❁
- 83 ----- عاشر ❁
- 84 ----- حادی عاشر (گیارہویں) ❁
- 84 ----- ماقبل سے باب کی مناسب ❁
- 85 ----- اطاعت کرنے کے باب میں کہا گیا ❁
- 87 ----- توحید کے لیے خوف کی مناسبت ❁
- 88 ----- ”تمہیں ڈراتا ہے“ کے معنی ❁
- 89 ----- نتیجہ ❁
- 95 ----- اول ❁
- 96 ----- ثانی ❁
- 102 ----- برائے ترجمہ کی حدیث کی مناسب ❁
- 103 ----- منع ❁
- 103 ----- نقص ❁
- 103 ----- اول ❁
- 104 ----- ثانی ❁
- 104 ----- ثالث ❁
- 104 ----- رابع ❁
- 104 ----- مثال دینا اور کیفیت بیان کرنا ❁
- 107 ----- خلاصہ باب ❁
- 107 ----- ماقبل سے اس کی مناسب ❁

- 107-----* توکل
- 110-----* توکل کی تین اقسام ہیں
- 119-----* تنبیہ
- 128-----* علما کا اختلاف
- 130-----* خلاصہ
- 139-----* سزا کی کئی اقسام ہیں
- 141-----* اس حدیث کے لیے مؤلف کے سیاق کی غرض
- 145-----* اس میں چند مسائل ہیں
- 147-----* ریا کی تعریف
- 147-----* دو مقامات پر ریا قابل بحث ہے
- 154-----* اس کے شرک سے مراد
- 160-----* اس باب کے عنوان کے تین احتمالات (امکانات) ہیں
- 161-----* تنبیہ
- 161-----* اعتراض
- 161-----* جواب
- 161-----* اعتراض
- 162-----* جواب
- 162-----* ملاحظہ
- 165-----* اعتراض
- 165-----* جواب
- 166-----* تنبیہ

القول المفید

نجومیت کے متعلق گفتگو:

التنجیم: نجوم صرف جیم کی شد کے ساتھ باب تفصیل میں ہے۔ جس کا معنی یہ ہوا کہ علم نجوم سیکھنا یا اس کے اثر انداز ہونے پہ یقین رکھنا۔
علم نجوم کی دو اقسام ہیں:

۱- علم تاثیر

۲- علم تسبیر

پہلے ہم دوسری قسم یعنی علم تاثیر پر بات کرتے ہیں۔ اس کی تین اقسام ہیں:
ا: کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ یہ ستارے تفصیلی اعتبار سے بہت موثر ہیں۔

دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ یہ ستارے ہی دنیا کے حالات کی تبدیلی کرتے ہیں گواہ اچھے حالات یا بُرے تو اس لحاظ سے یہ قسم شرک اکبر کیوں کہ اس عقیدہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایک اور خالق بھی ہے۔

پس جس نے یہ عقیدہ اپنایا تو وہ ایسا شرک تھا جو کہ شرک اکبر کا مرتکب ہوا۔

اس نے مخلوق (ستارے) کو خالق کے برابر کر دیا۔

ب: یا یہ سمجھے کہ ان ستاروں کے ذریعے وہ امور غیبیہ تک رسائی حاصل کرتا ہے ان کی حرکات و سکنات یہ دعوات کرے کہ ایسے ہوگا یا یوں ہوگا کیوں کہ فلاں ستارہ ایسے ایسے ہو گیا ہے وغیرہ۔۔

مثال کے طور پہ کسی کو (عامل یعنی علم نجوم کی مذکورہ قسم کے اعتقاد کا حامل) یہ کہے۔ اس کی زندگی مخدوش گزرے گی کیوں کہ یہ فلاں شمسی ستارے کی گردش میں پیدا ہوا ہے۔

لہذا اس (عال) نے ان ستاروں کو ذریعہ علم غیب بنا رکھا ہے۔ اور اس قسم کا دعویٰ کفر یہ ہوتا ہے جو کہ مذکورہ عقیدے والے انسان کو خارج از اسلام کر دیتا ہے۔

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ (النمل: ۶۵)

”کہہ دے اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔“

اور مذکورہ آیت میں حتیٰ مصر کے ساتھ واضح بتایا گیا ہے کہ علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔

جب اس بات کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو گویا وہ قرآن مجید کے اس آیت کو جھٹلاتا ہے۔

ج۔ یا یہ عقیدہ رکھے کہ خیر و شر کے واقع ہونے کا سبب یہ ستارے ہیں۔

یعنی جب کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کی وجہ اس کا ستارہ گردش میں ہے۔

اور اگر کسی کو فائدہ ملے تو تب بھی سب ستارے کو مانا جاتا ہے۔

چنانچہ یہ بھی شرک اصغر ہے۔

اعتراض و جواب:

اگر کوئی یہ کہے مذکورہ بات اس حدیث کا خلاف نظر آتی ہے۔ جس میں آں حضرت ﷺ نے فرمایا:

((.....))

”بے شک سورج و چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں جن کے ذریعے اللہ

اپنے بندو کو ڈراتا ہے۔“

لہذا ثابت ہوا کہ ان کے اندر ڈرانے کی تاثیر ہے۔ جب کہ اس بات کا جواب دو

طریقے پر ہے۔

۱۔ یہ قابل قبول نہیں کہ کسوف شمس یا قمر میں کوئی اس طرح کی تاثیر ہے کہ وہ حادثات عالم اور امور انجام جیسا کہ جنگ و جدل۔ قحط سالی یا خشد سالی وغیرہ کے سبب ہوں۔ کیوں کہ مکمل حدیث اس بات کی تردید کرتی جیسا کہ
(.....الحديث))

”آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان میں کسوف نہ تو کسی کی موت اور نہ ہی کسی کی پیدائش کی وجہ سے ہوتا بلکہ ان پر کسوف و صوف (گرہن) اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔“

جسے دیکھ کر اس کے بندے ڈر جاتے ہیں۔ تاکہ وہ اس کے حکم کی طرف لوٹ آئیں۔
۲۔ اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ دونوں یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن میں اثر انداز ہونے کی قوت ہے۔ کیوں کہ مذکورہ یعنی صریح میں اس کی دلالت موجود ہے۔ لہذا اس کو ماننا واجب ہے۔ پھر بھی ہم جواب میں کہیں گے اگر ایسا ہے بھی تو یہ وقتی ہے تاکہ دائمی تاثیر۔

جب کہ پہلی بات درست ہے جو ابھی بات ہوتی ہے یہ ٹھیک نہیں کیوں کہ مکمل حدیث میں ایسی کوئی دلیل یا اشارہ نہیں۔

بلکہ ڈرانے والا اللہ ہے اور ڈرانا (خوف) سزا کی ایک قسم ہے۔ جب کہ کسوف ایک علامت ہے اور نشانی ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ڈرارہا ہے۔

پہلی قسم یعنی علم التسییر فی النجوم:

اس کی دو قسمیں ہیں:

اول قسم :..... کہ ان ستاروں کے ذریعے دینی تہوار وغیرہ کے اوقات معلوم کیے جائیں۔ یہ شرعاً مطلوب اور جائز ہے۔

اور جب ایسا ہے کہ یہ علم دینی معاملات کے اوقات میں مددگار ہے۔ تو اس کا سیکھنا واجب صورت اختیار کر جانا ہے۔

جیسا کہ کوئی یہ ارادہ کرے بذریعہ ستارے سمت قبلہ دریافت کرنی ہے تو اسے جاننا پڑے گا کہ فلاں ستارہ جب تہائی رات کے تیسرے حصے میں رات کو نظر آتا ہے تو وہ قبلہ رخ ہوتا ہے۔ اسی طرح فلاں ستارہ چوتھائی رات کو چوتھے حصے میں رات کو قبلہ رخ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ علم بہت مفید ہے۔

دوسری قسم: ..... یہ کے ان ستاروں کے سبب کچھ دنیاوی مصلحتیں کو معلوم کرنا۔ تو اس میں چنداں حرج نہیں۔

اس کی بھی اقسام ہیں:

۱۔ جیسا کہ دنیا ارض کے سمتیں معلوم کرنا چنانچہ ستارہ قطب شمال کی طرف ہوتا ہے جب اس کے قریب بھی گھومتا ہے۔ شمال سمت میں وغیرہ وغیرہ۔
تو اس معاملے اور اعتبار میں علم نجوم سیکھنا جائز ہے۔

﴿وَعَلِمَتِ وَّ بِاللَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (النحل: ۱۶)

”اور علمتیں (بنائیں) اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔“

۲۔ کہ ان کے ذریعے موسمی فصلوں کے تعین کیا جائے جو کہ منازل چاند سے معلوم ہوتا ہے۔ اسے کچھ علمائے مکروہ اور بعض نے جائز قرار دیا ہے۔ جو علمائے کرام اس قسم کو سمجھنا ممنوع قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں:

”جب یہ کہا جائے کہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے سے سردی کا موسم (فصل) یا گرمی کا موسم معلوم ہوتا ہے تو خطرہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ نہ عقیدہ بنا لیں کہ اس ستارے کی وجہ سے سردی یا گرمی یا صورتیں آتی جاتی ہیں۔ جب کہ (میرے نزدیک) صحیح بات یہ ہے کہ اس قسم کا علم نجوم جائز ہے۔“

مذکورہ حدیث (اصل کتاب میں) حضرت قتادہ کہ یہ کہنا کہ (حق اشد.....)

”وہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو تین امور کے لیے پیدا فرمایا۔ اس میں لام تعلیلیہ ہے۔ یعنی یہ لام تعلیل اور حکمت کا معنی دیتا ہے۔

قولہ (لثلاث) اسے لثلاثہ لکھنا بھی جائز ہے۔ مگر لفظ ”لثلاث“ زیادہ مناسب ہے۔ کیوں کہ محذوف کلام یوں ہوگا لثلاث حکم اس لیے تا الثانیۃ کو محذوف کیا گیا ہے۔ عدد ثلاث سے۔

اور ان تین حکمتوں اور فوائد سے مراد یہ ہے۔

حکمت نمبر ۱:..... آسمانی خوبصورتی کے لیے:

جیسا کہ

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
وَآعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابَ السَّعِيرِ ۝﴾ (الملك: ۵)

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی اور ہم نے انھیں شیطانوں کو مارنے کے آلے بنایا اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

کیوں کہ جب انسان چاندنی راتوں کے علاوہ آسمان کو شفاف دیکھتا بغیر روشنی کے تو ان ستاروں کی ایسی خوبصورتی ہوتی ہے کہ جیسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی صحرا میں ترتیب کے ساتھ محلات کھڑے ہی کوئی چاندی سی چمک لیے ہوئیں۔ کوئی سرخی مائل راکٹ چھوڑ رہا ہے تو کوئی نیلوفر کی طرح۔

کوئی انتہائی روشنی ہے وار کوئی ڈل کلاس میں اور کوئی ہلکا ہلکا روشنی ہے سبحان اللہ یہ سب کچھ مشاہدات اور تجربات میں ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ستارے آسمان میں پیوست ہیں یا ایسا نہیں ہے؟ تو

ظاہری بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ستارے آسمان میں پیوست ہیں بلکہ درج ذیل آیت
﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ
يَسْبَحُونَ ۝﴾ (الانبیاء: ۳۳)

”اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے، سب ایک ایک

دائرے میں تیر رہے ہیں۔“

سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ گھومتے رہتے ہیں۔ اور ہر ایک اپنا اپنا محور ہے۔ اور میں (مؤلف) نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ چاند نے ایک ستارے کو چھپایا ہوا ہے وہ ستارہ حالانکہ انتہائی چمکدار ستارہ ہے اور درحقیقت بہت بڑا ہے۔ جو کہ قمری مہینے آکر میں چاند کے قریب نظر آجاتا ہے۔ اور بوقت فجر چاند کی وجہ سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ایک بار وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا یہ دو سال قبل رمضان کے آخری ایام کی بات ہے۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ

یہ ان ستاروں کے مقامات و منازل اونچ و نیچ کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ اگر یہ کہا جائے درج ذیل آیت

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
وَاعْتَدْنَا لَهُمُ عَذَابَ السَّعِيرِ﴾ (الملك: ۵)

”اور بلاشبہ یقیناً ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی اور ہم نے انھیں شیطانوں کو مارنے کے آلے بنایا اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب ستارے ایک مقام یعنی آسمان دنیا میں واقع ہیں۔ تو ہم عرض کریں گے۔

اس زینت سے یہ ضروری نہیں کہ سب برابر میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی ایک محل بنائے اور پھر اسے مختلف قسم کی لائٹنگ اور قمقوس سے سجائے تو دور سے دیکھنے والے کو یقیناً اس کی زینت و سجاوٹ نظر آئے مگر حقیقت میں یہ محل ہر اعتبار سے برابر ہیں۔

حکمت نمبر ۲:..... شیاطین کی سرکوبی کے لیے:

یعنی شیاطین جن کی سرکوبی کے لیے بنائے ہیں۔ انسانی شیطان یہاں مراد نہیں ہیں

کیوں کہ انسانی شیطان کی آسمانی ستاروں تک پہنچ نہیں ہوتی۔ لیکن جناتی شیطان وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں کہ

وہ بہت طاقت ور ہوتے ہیں بہ نسبت انسانی شیطان کے اور بہت اثر انداز بھی ہوتے

ہیں۔

جیسا کہ قرآن میں ہے۔

﴿وَالشَّيْطٰنُ كُلٌّ مِّنْ اٰنْسٍ وَعَوَّاصٍ﴾ (ص: ۳۷)

”اور شیطانوں کو، جو ہر طرح کے ماہر معمار اور ماہر غوطہ خور تھے۔“

پھر ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے انھیں مسخر کر دیا۔

اور دوسری آیت

﴿وَاٰخِرِيْنَ مُقَرَّرِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ﴾ (ص: ۳۸)

”اور کچھ اوروں کو بھی (تابع کر دیا) جو بیڑیوں میں اکٹھے جکڑے ہوئے تھے۔“

﴿هُذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (ص: ۳۹)

”یہ ہماری عطا ہے، سو احسان کر، یا روک رکھ، کسی حساب کے بغیر۔“

یعنی یمن میں سہا بستی سے شام کی طرف کمہ سہا کا عرش لاؤں گا۔

یہ تمام آیات قرآنی دلالت کرتی ہیں کہ ان کے اندر سریع قسم کی طاقت اور اثر اندازہ کی

خصوصیات پائی جاتی ہیں۔

اور درج ذیل آیت بھی بتاتی ہے

﴿وَاِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدًا لِلسَّبْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْاَن يَجِدْ لَهُ شِهَابًا

رَصْدًا﴾ (الجن: ۹)

”اور یہ کہ بے شک ہم اس کی کئی جگہوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو جو

اب کان لگاتا ہے وہ اپنے لیے ایک چمکدار شعلہ گھات میں لگا ہوا پاتا ہے۔“

کہ جن شیاطین آسمانی کی طرف جاسوسی کے لیے جات میں تو اتنی بذریعہ ستارے

سرکوبی کی جاتی ہے۔ اور رجم کا معنی ہے کسی پتھر سے مارنا یا پتھر کی طرح جا ٹکرانا۔
حکمت نمبر: ۳ بطور علامات کہ جن سے راہنمائی حاصل کی جائے:

اس کی دلیل یہ آیت ہے:

﴿وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَّاسِيًا أَنْ تَبْيَذِبَكُمُ وَأَنْهَرًا ۖ وَسُبُلًا لِّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَعَلِمَتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ۝﴾ (النحل: ۱۵-۱۶)

”اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے کہ وہ تمہیں ہلانہ دے اور نہریں اور راستے بنائے، تاکہ تم منزل تک پہنچ جاؤ۔ اور علامتیں (بنائیں) اور ستاروں کے ساتھ وہ راستہ معلوم کرتے ہیں۔“

پس ان آیات میں اللہ نے دو قسم علامات کا ذکر فرمایا ہے۔

(۱) ارضی علامات (۲) آفاقی علامات

اول: ارضی علامات تو اس میں ہر وہ نشانی و علامت شامل ہے۔ جسے اللہ نے زمین کے اوپر بنایا ہے۔

جیسا کہ پہاڑ، نہریں، دریا، راستے، وادیاں وغیر۔

دوم: آفاقی علامات یعنی ستارے (نجم) عربی کلمہ وہ ”نجم“ پر اس ستارے پہ بولا جاسکتا ہے جس سے راہنمائی حاصل ہو سکے جب کہ اس سے کو تو خاص ستارہ مرد ہیں۔ کیونکہ ہر قوم کا اپنا طریقہ کار ہے ان ستاروں سے دینی مصالح (جہات و اوقات معلوم کرنا) میں راہنمائی لینے کا۔

خواہ وہ قبلہ کی سمت ہو یا کسی علاقے کی خواہ بری راستے ہوں یا بحری راستے۔

اور یہ بہت بڑی اللہ کریم کی نعمت ہے کہ اس آسمان پہ یہ نشانیاں رکھی ہیں تاکہ کسی سے اوجھل نہ رہیں کیوں کہ رات کو پہاڑ یا وادیاں دیکھ سمت اور منازل متعین و معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے اندھیرے کی وجہ سے کچھ بھی نظر نہیں آتا جب کہ ستارے واضح طور پہ روشن نظر آتے ہیں۔

اور یہ اللہ نے ہمارے لیے سب کچھ مسخر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَآ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَآ فِي الْاَرْضِ جٰمِيعًا مِّنْهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ﴾ (الحجاثیہ: ۱۳)

”اللہ وہ ہے جس نے تمہاری خاطر سمندر کو مسخر کر دیا، تاکہ جہاز اس میں اس کے حکم سے چلیں اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔“

جب کہ حضرت قتادہ نے منازل قمر کی تعلیم کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت قتادہ کی کراہت سے مراد مرمت ہے کیوں کہ کلام سلف میں جب بھی کراہت مذکور ہوئی ہے اس سے مراد اکثر مرمت ہوتی ہے۔

منازل قمر کی تعلیم کے دو مطلب ہیں:

اول: اس سے مراد قمر کی منزل کی پہچان ہے.....

پس اس سے مراد ہر رات قمر کی منازل کی شناخت ہے کیوں کہ ہر رات کی اپنی منزل ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ اٹھائیں، آنتیس یا تیس دنوں کو پوری ہو جائے۔ وہ اکثر ظاہر نہیں ہوتی۔

ثانی: اس سے مراد منازل نجوم کی تعلیم ہے۔ یعنی فلاں ستارہ فلاں دن نکلتا ہے اور انہی ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے سالوں کے لیے اوقات بنایا ہے۔ اس لیے کہ وہ ستارہ اس سے دایاں اور بایا ہے۔ پس جب سورج بائیں منازل میں اترتا ہے تو گرمی پڑتی ہے اور جب جنوب میں اترتا ہے تو سردی پڑتی ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ ٹھنڈک کی قربت کی علامت..... اور وہ دائیں ستاروں میں سے ہے۔

ابن عیینہ سے مراد معروف سفیان بن عیینہ ہیں۔ اور یہ کہ امت میں قتادہ کے قول کے موافق ہے۔ اس کی بات حرب سے مراد اصحاب احمد ہیں جن سے بہت سے مسائل مروی ہیں۔ اسحاق سے مراد اسحاق بن راہویہ ہیں۔

صحیح بات یہ ہے کہ منازل قمر کی تسلیم میں کوئی حرج نہیں کیوں کہ اس ہی شرک نہیں۔

ہاں اگر وہ اس کی تسلیم سے یہ مقصد رکھے کہ اس تسلیم کو بارش کے نزول یا ٹھنڈک کے حصول کی طرف نسبت کرے اور یہ کہے کہ اسی وجہ سے حاصل ہوتی ہیں تو یہ شرک کی قسم ہے۔ اور اگر محض وقت کا تعین مفسور ہو یعنی موسم بہار اور موسم خزاں یا سردی تو اس میں حرج کی کوئی بات نہیں۔

جنت سے مراد وہ گھر ہے جسے اللہ نے اپنے متیقن اولیا کے لیے تیار کیا ہے۔ اس کا نام درختوں کی کثرت کی بنا پر رکھا گیا ہے۔ کیوں کہ وہ اسے ڈھانپ لیں گے۔

مدن نمرود ہے جو کثرت سے شراب نوشی کرتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے فرمان کے مطابق شراب کی تعریف یہ ہے کہ ”ہر نشہ آور چیز شراب ہے۔“ ”اسکر“ کے معنی ہیں جو عقل کو ڈھانپ دے۔ اور ہر وہ چیز جو عقل کو چھپا دے وہ خمر ہے۔ پس مثلاً..... خمر نہیں ہے۔ اور جب اسے..... پس یہ خمر نہیں ہے۔ پس نمرود ہے جو لذت اور خوشی کے انداز میں عقل کو مستور کر دے۔ پس تو شراب نوشی کو پائے گا کہ وہ خود کو کسی اونچے اور خوش بخت مقام پر محسوس کرتا ہے۔ ایک شاعر کا شعر ہے۔

حزہ بن عبدالمطلب کہتے ہیں کہ.....

پس ہر وہ چیز جو حصول لذت کے لیے عقل پر پردہ ڈال دے وہ کتاب و سنت کی رو سے حرام ہے۔ اور جو اسے حلال جانے کا فرہے۔ ہاں! اگر وہ کسی دور دراز کی بستی یا اسلام کے جدید عہد میں پروان چڑھا ہو اور وہ اس باب میں حکم شرعی سے نابلد ہو تو اسے محض خمر کی تحریم کے انکار کے باعث کافر نہیں گردانا جائے گا۔

”رشتے داری کو توڑنے والا“ رحم سے مراد اہل قرابت ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں۔

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝﴾ (الانفال: ۷۵)

”اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا

تو وہ تم ہی سے ہیں، اور رشتے دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔“

ایسا نہیں جیسا عام لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ زوجین کے قریبی ہیں کیوں کہ یہ نام رکھا غیر شرعی ہے اور زوجین کے اقارب میں شریعت یہ کہتی ہے کہ ان کا ..... نام رکھا جائے۔ اور قاطع الرحم کے بے معنی ہیں کہ آدمی اپنے رشتے داروں سے میل جول نہ رکھے۔ اور صلہ کتاب و سنت میں عمومیت پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ
يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ (الرعد: ۲۱)

”اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔“

اور احرام بھی غیر مقید اور عمومیت پر دلالت کرتا ہے۔ پس اس میں عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ جیسا کہ اس ضمن میں ایک شعر ہے:

اور ہر وہ چیز شرع میں جس کی تعریف نہ ہو جیسے ..... پس تو عرف کے ساتھ اس کی تعریف کر پس صلہ رحمی یہ ہے کہ بھوک اور تنگ دستی میں تو انھیں عطا کر اور ہمیشہ لباس اور کھانے میں ان کی خبر گیری کر۔ البتہ آسودگی کے زمانے میں یہ لازم نہیں۔

اور اس طرح قرب و بعد کے اعتبار سے اقارب کی کئی اقسام ہیں۔ پس جو سب سے زیادہ قریب ہے اس پر صلہ رحمی دور کے رشتے دار کے مقابلے میں زیادہ واجب ہے۔ پھر ایک اور اعتبار سے بھی اقارب کی قسمیں ہیں۔ اقارب کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ اپنے حق خیال کرتا ہے جس پر قیام ضروری ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اسے ہمیشہ ملے اور دوسری قسم ..... اور تعلق توڑنے میں بھی عرفیت کو جانا جائے گا۔ مگر اس میں ایک مسئلہ مستثنیٰ ہے اور وہ یہ ہے: اگر عرف میں عدم صلہ مطلق ہے۔ اس بنیاد پر کہ ہم قربت سے ہٹ کر امت میں بہت دوری پر میں ایک دوسرے کی جیسا کہ مغربی ممالک میں کچھ رہتے ہیں تو اس وقت عرف پر عمل نہیں کیا

جائے گا اور ہم کہیں گے کہ صلہ رحمی ضروری ہے اور جب وہاں عرف میں صلہ رحمی ہو تو ہم اس پر عمل کریں گے اور جب وہاں صلہ نہ ہو تو ممکن نہیں کہ ہم اس شریعت کو جس کا اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے حکم دیا ہے، معطل کریں۔

اور صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں کہ جو تجھ سے ملے تو بھی اس سے مل کیوں کہ یہ تو تبادلہ ہے اور صلہ رحمی نہیں کیوں کہ انسان لوگوں میں سے اپنے سے دور انسان سے ہی ملتا ہے اور اسے ہی واصل کہتے ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جو تجھ سے قطع رحمی کرے تو اس سے صلہ رحمی کر۔ اور یہ وہی کرتا ہے جو اللہ کی رضا اور آخرت کا طلب گار ہو۔ کیا صلہ رحمی اللہ کا حق ہے یا آدمی کا؟“

بظاہر تو یہ آدمی کا حق ہے اور اللہ کا حق اس اعتبار سے ہے کہ اس نے اس کا حکم دیا ہے۔ ”جادو کی تصدیق کرنے والا“ اور یہ وہی ہے جو دروازے کی گواہی دینے والا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ستاروں کا علم جادو کی قسم میں سے ہے۔ جس نے اس کی تصدیق کی اس نے جادو کی اس قسم کی تصدیق کی۔ پس گزر چکا ہے کہ ”جو ستاروں میں پڑا وہ جادو میں پڑا“ اس کی تصدیق کرنے والی ان چیزوں کی تصدیق کرتا ہے۔ جن کی ستارہ شناس خبر دیتے ہیں۔ پس جب ستارہ شناس کہے کہ فلاں فلاں چیز واقع ہوگی اور وہ اس کی تصدیق کرے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اس لیے کہ اس نے غیر اللہ کے لیے علم غیب کی تصدیق کی۔

اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ (النحل: ۶۵)

”اور اللہ نے آسمان سے کچھ پانی نازل کیا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیا۔ بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو سنتے ہیں۔“

پس اگر کہا جائے کہ یہاں جادو کو عام کیوں نہیں سمجھا جاتا تا کہ وہ ستاروں اور غیر

ستاروں پر مشتمل ہو سکتے تو میں جواب دوں گا کہ جادوگروں کی علم غیب کی تصدیق کرنے والے پر یہاں وعید شامل نہیں ہے اور جو جادو کی تاثیر کی تصدیق کرنے والا ہے تو اس پر وعید شامل نہیں۔ کیوں کہ جادو کی تاثیر میں کوئی شک نہیں لیکن اس کی تاثیر تخیلاتی ہوتی ہے جیسا کہ فرعون کے جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں کو جادو زدہ کر دیا۔ یہاں تک کہ انھوں نے رسیوں اور لاٹھی کو دوڑتے ہوئے سانپ خیال کیا۔ اگرچہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی۔ اور جادوگر کسی پر ایسا سحر طاری کر دیتا ہے کہ وہ کسی سے محبت اور کسی سے بغض رکھنے لگتا ہے۔ پس جادو تاثیر رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں

﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مَلِكٍ سُلَيْمٍ وَ مَا كَفَرَ سُلَيْمٌ وَ لَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ مَا أُنزِلَ عَلَي الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَ مَارُوتَ وَ مَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ مَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ يَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا يَنْفَعُهُمْ وَ لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۲﴾

(البقرہ: ۱۰۲)

”اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے اور سلیمان نے کفر نہیں کیا اور لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور (وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے) جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، سو تو کفر نہ کر۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہ تھے مگر اللہ کے اذن کے

ساتھ۔ اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انھیں نقصان پہنچاتی اور انھیں فائدہ نہ دیتی تھی۔ حالانکہ بلاشبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انھوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ کاش! وہ جانتے ہوتے۔“

پس اس انداز سے جادو کی تاثیر کی تصدیق پر یہ وعید داخل نہیں کیوں کہ یہ یقینی واقعے کی تصدیق ہے۔ پس جس نے تصدیق کی کہ جادو..... میں اثر ڈالتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ لکڑی کو سونا وغیرہ بنا دیتا ہے تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں یہ وعید شامل ہے کیوں کہ اس پر اللہ تعالیٰ ہی قادر ہیں۔

ہر بات کہ ”تین بندے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔“

پس کیا اس سے مراد حصہ یعنی قطعیت ہے کہ انہی کے سوا باقی سب جنت میں جائیں گے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں۔ کیوں کہ یہاں کہ مراد نہیں جو ان کے سوا باقی جنت میں نہیں جائیں گے۔ پس یہ حدیث قطعیت پر دلالت نہیں کرتی۔ کیا یہ کفار اس بنا پر ہیں کہ کوئی کافر جنت میں نہیں جائے گا؟ اہل علم نے اس حدیث میں اور اس سے ملتی جلتی وعید کی احادیث میں چند آرا کے ساتھ اختلاف کیا ہے۔

پہلی رائے: ان معتزلہ اور خوارج کا مذہب جو محض وعید کی نصوص پر اعتماد کرتے ہیں۔ پس وہ اس نافرمانی کے باعث ایمان سے خروج خیال کرتے ہیں۔ لیکن خوارج کہتے ہیں: وہ کافر ہے اور معتزلہ کہتے ہیں: وہ دو درجوں کے بیچ میں ایک درجے پر ہے۔ دونوں گروہ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ پس وہ اس طرہ کی احادیث کو ان کے ظواہر پر محمول کرتے ہیں۔ وہ ان احادیث کی طرف نہیں دیکھتے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جس کے دل میں کم تر درجے کا بھی ایمان ہوا وہ ضرور جنت میں ہی داخل ہوگا۔

دوسری رائے: یہ وعید اس شخص کے بارے میں ہے جو اس فعل کو جائز سمجھتا ہے ان کثیر

نصوص کو دلیل پکڑتے ہوئے جو دلالت کرتی ہیں کہ جس کے دل میں کم تر درجے کا بھی ایمان ہو اوہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ دلیل نادرست ہے۔ اس لیے کہ جو اس فعل کو جائز اور حلال سمجھتا ہے وہ کافر ہے اگرچہ وہ یہ فعل انجام نہ دے۔ پس جو قطع رحمی یا شراب نوشی کو حلال سمجھتا ہے تو وہ کافی ہے اگرچہ وہ خود قطع رحمی کرے نہ شراب نوشی کرے۔

تیسری رائے: یہ حدیث و عید کی انہی احادیث کی طرح ہے جو گزر چکیں جیسا کہ..... اور ان کی معنویت سے تعرض نہیں برتا جائے گا۔ بلکہ کہا جائے گا: اسی طرح

اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے فرمایا..... جیسے اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ مَا كَفَرْنَا بِهِ أَوْ كَانَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعْنَةُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ۹۳)

”اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔“

یہ آیت و عید کی نصوص میں سے ہے۔ پس ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی معنویت سے تعرض نہیں رکھتے۔ اس آیت کی معارض دوسری نصوص بھی ہیں۔ ہم کہتے ہیں: اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے ارادوں کو زیادہ جانتا ہے۔ اکثر سلف یہی رائے رکھتے ہیں جیسا کہ امام مالک وغیرہ۔ اور یہ انتہا کی ڈانٹ ہے۔

چوتھی رائے: یہ نفی مطلق ہے۔ اور نفی مطلق کو مقبذہ کو محمول کیا جاتا ہے۔ پس کہا جائے

گا: جب تک انھیں عذاب نہ دھر لے یہ جنت میں قطعی داخل نہیں ہوں گے، لیکن اپنے گناہوں کے حساب سے عذاب کچھ کر جنت میں جائیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ شرعی نصوص ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی تفہیم کرتے ہیں۔

یہ بات قواعد کے اس قدر قریب اور اتنی واضح ہے کہ نصوص کی شناخت واضح ہو جاتی

ہے۔ پس نصوص کے کچھ حصے دوسرے حصوں کو مقید یعنی مشروط کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک امکان ہے: جادو ٹونے کے قائل اور مصدق کا اگر انجام بد ہو اور وہ کافرانہ حالت میں مر جائے تو پھر اس مسئلے کی تفہیم میں کوئی وقعت نہیں رہتی۔ کیوں کہ جو کفر پر مر جائے وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ وہ دائم جہنم میں رہے گا۔ اس بات کی تائید رسالت مآب ﷺ کا یہ فرمان بھی کرتا ہے: جب تک آدمی حرام خون نہ بہائے تب تک..... یہ پانچواں قول ہے۔

اس میں چند مسائل ہیں:

اول: ستاروں کی تخلیق میں حکمت۔ اور یہ تین ہیں:

۱۔ آسمان کی زینت کے لیے

۲۔ شیاطین کو رجم کرنے کے لیے

۳۔ رہنمائی کے لیے یہ علامات ہیں۔

ثانی: جو اس کے سوا جانے اس کی تردید: اس کا باعث حضرت قتادہ کا یہ قول ہے: جو ان ستاروں میں اس کے سوا فضول قسم کی تاویلات میں پڑا وہ خطا کار بھی رہے اور بے ثواب بھی۔ اس نے خود کو ان چیزوں کو جاننے میں خواہ مخواہ تکلیف دی جن کا اسے علم ہی نہیں۔

حضرت قتادہ کے قول میں “غیر ذالک” سے مراد ستارہ شناسوں کی وہ دلیل ہے جو وہ آسمانی احوال کے ذریعے زمینی حادثات پر چسپاں کرتے ہیں۔ اگر ان ستاروں میں سابقہ تین صفات کے سوا اور ہی امور ہوں تو اس شخص کے لیے کوئی گم راہی نہیں جو ان کی تاویل کرے۔

ثالث: منازل کے سیکھنے ہی اختلاف کا ذکر: اس کا بیان ہو چکا ہے۔

رابع: اس شخص کے بارے میں وعید جو جادو کی کسی چیز کی تصدیق کرے اگرچہ وہ اسے باطل جانے: جس نے ستارے یا جادو وغیرہ کی تصدیق کی اپنی زبان سے اگرچہ وہ دل سے اس کے اس کے بطلان کا عقیدہ رکھے تو وہ اس وعید کا شکار ہوگا۔ وہ اسے باطل

جانتے ہوئے اس کی تصدیق کیسے کر سکتا ہے کیوں کہ وہ اس کی تعلیم اور اس کی مشق کے ذریعے لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔

الاستنقاء: پانی طلب کرنا، جیسے استغفار کے معنی مغفرت طلب کرنا، استعانت کے معنی مدد طلب، استعاذہ کے معنی پناہ طلب کرنا، استہدا کے معنی ہدیہ طلب کرنا ہے۔ کیوں کہ استنقل کے مادے میں اکثر طلب کے معنی پائے جاتے ہیں۔ کبھی یہ طلب پر دلالت نہیں بھی کرتا بلکہ کسی فعل کے مبالغہ پر دلالت کرتا ہے، جیسے استکبر کے معنی ہیں کہ وہ بڑھاپے میں انتہا درجے کو پہنچ گیا۔ یہاں بڑھاپا طلب کرنے کے معنی میں نہیں ہے۔ استنقاء بالانواء کے معنی ہیں کہ تو ان سے پانی پلانا طلب کرنا استنقاء بالانواء کی دو قسمیں

ہیں:
پہلی قسم:

شرک اکبر اور اس کی دو صورتیں ہیں:

اول: ستاروں سے بارش طلب کی جائے۔ جیسا کہ کوئی کہے: اے فلاں ستارے! ہم پر بوس یا ہماری مدد کر یا ان سے ملتا جلتا قول کہے۔ پس یہ شرک اکبر ہے کیوں کہ اس نے غیر اللہ کو پکارا۔ اور غیر اللہ کو پکارنا شرک اکبر میں سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُونَ﴾ (المومنون: ۱۱۷)

”اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے، جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں تو اس کا حساب صرف اس کے رب کے پاس ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے۔“
اور فرمایا:

﴿وَإِنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (الحج: ۱۸)

”اور یہ کہ بلاشبہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔“

اور فرمایا:

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (یونس: ۱۰۶)

”اور اللہ کو چھوڑ کر اس چیز کو مت پکار جو نہ تجھے نفع دے اور نہ تجھے نقصان پہنچائے، پھر اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً تو اس وقت ظالموں سے ہوگا۔“

اور اس کے علاوہ کثیر آیات ہیں جو غیر اللہ کو پکارنے کی نفی میں ہیں اور یہ شرک اکبر ہے۔

دوم: یہ کہ بارش کے حصول کو ان ستاروں کی طرف منسوب کیا جائے اس بنیاد پر کہ یہ بجائے اللہ کے بذاب خود فاعل ہیں اگر وہ ان ستاروں سے دعا نہ مانگے تو یہ ربوبیت میں شرک اکبر ہے۔ اور جو پہلا شرک ہے وہ عبادت ہی ہے کیوں کہ دعا عبادت کا حصہ ہے۔ اور یہ ربوبیت میں شرک کو شامل ہے کیوں کہ اس نے انھیں پکارا تو نہیں مگر اس کا عقیدہ ہے کہ یہی فاعل ہیں اور بارش کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔

دوسری قسم:

شرک اصغر، اور وہ یہ ہے کہ ان ستاروں کو سبب بنایا جائے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ خالق اور فاعل ہے۔ کیوں کہ جو بھی ایسی چیز کو سبب بنائے جسے اللہ نے سبب نہیں بنایا نہ اپنی وحی کے ذریعے نہ اپنی قدرت میں تو وہ چھوٹے شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔

اللہ کا یہ فرمان ”وَجْعَلُونَ“ یعنی تم بناتے ہو۔ اس کے دو مفعول ہیں: اول: رزق، دوم: اُن۔ اور دوسرے مفعول کے مصدر کی تاویل ہیں۔ ..... تقدیر یہ ہے: تم اپنا رزق جھوٹ کو بناتے ہو۔ مطلب: تم جھوٹ بولتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس حیثیت سے کہ تم اس کے حصول کی نسبت غیر کی طرف کرتے ہو۔

اس کا فرمان ”تمہارا رزق“ رزق سے مراد عطا ہے اور یہاں اس سے مراد چیز ہے جو بارش سے زیادہ عام ہے۔ پس اس کے دو معنی ہیں:

اول: اس سے مراد علم کی عطا ہے کیوں کہ اللہ نے فرمایا:

﴿فَلَا أُقْسِمُ بِبَوَاقِعِ النُّجُومِ ۝ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۝ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِيهِ كِتَابٌ مَّكْنُونٌ ۝ يَسَّسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ۝ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تُكذِّبُونَ ۝﴾ (الواقعه: ۷۵-۸۲)

”پس نہیں! میں ستاروں کے گرنے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں! اور بلاشبہ یہ یقیناً ایسی قسم ہے کہ اگر تم جانو تو بہت بڑی ہے۔ کہ بلاشبہ یہ یقیناً ایک باعزت پڑھی جانے والی چیز ہے۔ ایک ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا تا مگر جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں۔ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ پھر کیا اس کلام سے تم بے توجہی کرنے والے ہو؟ اور تم اپنا حصہ یہ ٹھہراتے ہو کہ بے شک تم جھٹلاتے ہو۔“

یعنی تم ان ستاروں سے ڈرتے ہو اور انھیں فریب دیتے ہو اور خدا کے عطا کردہ علم اور وحی کی قدر کرنے کے بجائے تم ان سے جھوٹ بولتے ہو اور یہی آیت کا ظاہری سیاق ہے۔
دوم: اس سے مراد بارش کا عطا کرنا ہے۔ اس باب میں نبی ﷺ سے ایک ضعیف سی حدیث مروی ہے مگر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت کی تفسیر میں ایک صحیح روایت بھی ہے کہ رزق سے مراد بارش ہے۔ تکذیب یہ ہے کہ بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کیا جائے۔ اور اسی بنیاد پر باب کی مکمل مناسبت کے باعث مؤلف نے آیت کے سیاق کو لایا ہے۔

تفسیر کا قاعدہ یہی ہے کہ جب آیت کے دو معنی اکٹھے آجائیں اور دونوں کا احتمال ہو بغیر ایک دوسرے کے نفی کے تو دونوں اکٹھے معنی مراد لیے جائیں اور اگر ان دونوں کے بیچ میں باہم منفیت ہو تو راجح مطلب کو مانا جائے گا۔

آیت کے معنی یہ ہیں کہ جو لوگ رزق کے شکر کو جھوٹ، نجات اور دوری بناتے ہیں اللہ

اٹھیں ڈانٹتا ہے کہ کیوں کہ رازق کا شکر تصدیق، قبولیت اور منعم کی اطاعت ماننے میں ہوتا ہے اور فطرت انعامات کی تکفیر کو قبول نہیں کرتی۔ فطرت، عقل اور شرع تمام واجب قرار دیتے ہیں کہ جو تجھ پہ انعامات کرے اس کا شکر ادا کر۔ برابر ہے کہ ہم کہیں: رزق سے مراد بارش ہے جس سے زمین کی زندگی ہے باہم کہیں: رزق سے مراد قرآن ہے جو دلوں کی زندگی ہے۔ پس یہ سب سے بڑا رزق ہے۔ پس کیسے مناسب ہے کہ انسان تکذیب کے ساتھ اس نعمت کا مقابلہ کرے۔ اور تو جان رکھ کہ تکذیب کی دہشتیں ہیں۔

نمبر ایک: زبانیہ مقال سے تکذیب کرنا اس طرح کہ یہ جھوٹ ہے یا بارش ستارے کے باعث ہوئی ہے یا اس طرح کی کوئی بات کہنا۔

نمبر دو: زبان حال سے تکذیب کرنا، اس طرح کہ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے ستاروں کی تعظیم کرنا کہ یہی سبب بنتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو وعظ کیا ایک دن اور کہا: ”اے لوگو! اگر تم تصدیق کرتے ہو تو تم احمق ہو اور اگر تم تکذیب کرتے ہو تو ہلاک ہو گے۔“

یہی صحیح بات ہے۔ پس جو بنا عمل کے محض تصدیق کرے وہ احمق ہے اور تکذیب کار ہلاکت میں پڑے گا۔ پس ہم اب گنہگار انسان کی بابت کہیں گے: تیرا دو میں سے ایک معاملہ ہے: یا تو اس نافرمانی پر ترتیب شدہ چیز کی تصدیق کرتا ہے تا تکذیب۔ اگر تو تصدیق کار ہے تو اچل ہے، کیسے ممکن ہے کہ تو نہ ڈرے اور استقامت اختیار کرے؟ اور اگر تو تصدیق نہیں کرتا تو یہ اس سے بڑی مصیبت ہے۔ پس تو حالت کفر میں ہلاک ہونے والا ہے۔

اس کی یہ بات: ابو مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ”میری امت میں چار چیزیں۔“
 ”اربع“ کے قول سے فائدہ یہ ہے کہ اس سے مصر مراد نہیں ہے۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علوم کو مصر کرنے کے باب میں ہے اور علوم کی تقسیم اور عدد کی جمع کے باب میں ہے۔ کیوں کہ فہم کے یہی قریب ہے اور یاد دہانی بھی ثابت ہے۔

اس کا فرمان: ”امتی“ یعنی امت اجابت

اس کا فرمان: ”من امر الجاهلیة“ یہاں امر، کیفیت کے معنی میں ہے۔ یعنی جاہلیت کی کیفیت۔ اس کی جمع امور ہے، اوامر نہیں کیوں کہ اوامر کی واحد، استعلاء کے اعتبار سے فعل کی طبیعت پر ہے۔

اس کی یہ بات ”من أمر الجاهلیة“ اس میں امر کی اضافت جاہلیت کی طرف ہے اور مراد اس سے قیامت اور تنفر ہے۔ کیوں کہ جس کسی سے کہا جائے کہ تیرا فعل جاہلیت کا سا ہے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ کیوں کہ کوئی بھی خود کو جہالت کی طرف منسوب کیے جانے کو پسند نہیں کرتا اور نہ اسے کہ اس کا فعل جاہلیت کے افعال میں سے ہے۔ پس یہاں اضافت سے غرض دو چیزیں ہیں:

۱- تنفیر

۲- یہ تمام امور جاہلیت پر مبنی ہیں اور انسان کی حماقت کی دلیل ہیں۔ پس حماقت اس لائق نہیں کہ انسان اس کا لحاظ کرے یا اسے درخوار اعتنا سمجھے۔ پس جو اسے لائق توجہ جانے وہ جاہل ہے۔

اور یہاں جاہلیت سے مراد بعثت سے قبل کا زمانہ ہے کیوں کہ وہ جہالت اور عظیم گم راہی میں پڑے تھے یہاں تک کہ عرب اللہ کی مخلوق میں سب سے جاہل تھے۔ اسی لیے تو انہیں امی کہا جاتا تھا۔ اور امی وہ ہوتا ہے جو پڑھ سکے نہ لکھ سکے۔ یہ ام کی نسبت ہے۔ گویا اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے۔ لیکن جب ان میں نبی کریم ﷺ کی ولادت ہوئی تو اللہ نے فرمایا:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا
مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (آل عمران: ۱۶۴)

”بلاشبہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا، جو ان پر اس کی آیات پڑھتا اور انہیں پاک کرتا اور

انھیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، حالانکہ بلاشبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔“

پس یہ عظمت کی بات تھی کہ ان شاندار امور کے لیے ان میں نبی ﷺ کی بعثت ہوئی۔

۱۔ ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔

۲۔ ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے اخلاق اور ان کی عبادت کی تطہیر کرتا اور انھیں بڑھاتا ہے۔

۳۔ انھیں کتاب کی تقسیم دیتا ہے۔

۴۔ حکمت (سکھاتا ہے)

یہ چار عظیم فوائد ہیں۔ اگر ان میں سے ایک کا بھی وزن کیا جائے دنیا کے مقابلے میں تو اس کے قدر شناس کے نزدیک دنیا کے مقابلے میں اس کا وزن بڑھ جائے۔ پھر (بعثت سے قبل) ان کی حلات بیان کی گئی۔ پس اللہ نے فرمایا

﴿وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (الجمعه: ۲)

یہاں ”اِنْ“ نافیہ نہیں بلکہ تاکیدی آیا ہے۔ پس یہ ثقیلہ سے مخفف ہے۔ یعنی بے شک وہ اس سے قبل کھلی گمراہی میں تھے۔

یہاں جاہلیت سے مراد قبل بعثت ہے۔ کیوں کہ لوگ اسی دور میں بہت جہالت میں تھے۔ پس ان کا جہل اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں جہل کو شامل تھا۔ ان کا جہل یہ تھا۔

کہ وہ بتوں کو نصب کرتے اور بجائے اللہ کے ان کی پوجا کرتے۔ نیز اپنی بیٹیوں کو باعث شرم جانتے ہوئے قتل کرتے اور غربت کے ڈر سے بیٹوں بیٹیوں کو مار ڈالتے۔

اس کی بات ”لا یتسوکونہن“ کہ وہ انھیں چھوڑیں گے نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے ان میں سے کوئی ایک اس مجموعے کو نہیں چھوڑے گا۔ یعنی ایسا شخص ہر

جماعت میں ہوگا۔ دوسرا اوروں کے پاس، تیسرا اوروں کے پاس اور چوتھا اوروں کے پاس۔ اور یہ ساری اقسام ایک قبیلے میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اور بعض قبائل میں قطعی طور پر ایک بھی ایسا شخص نہیں ہوگا۔ یعنی امت میں مجموعی لحاظ سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور پائی جائے گی۔ کیوں کہ یہ صادق و مصدوق کی طرف سے خبر ہے۔ اور اس خبر سے مراد تنفر دلانا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کبھی بعض چیزوں کے وقوع کی خبر دی جاتی ہے اور ان سے مراد کسی قسم کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تم ضرور اپنے پہلوں کے طریقوں پر چلو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بچو۔ اور آپ ﷺ نے خبر دی: عورت صیغا سے حضرموت تک جائے گی۔ اور وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرے گی۔ یعنی وہ محرم کے بغیر سفر کرے گی اور یہ ایک یقینی واقعے کی خبر ہے۔ اس کا شرعی طور پر اقرار نہیں۔

اس کی بات ”الفخر بالأحساب“ یعنی اپنے حساب پر فخر کرنا اور اسے بڑائی اور عظمت جانتا۔ یہاں ”با“ سبب کے لیے ہے یعنی اس حسب پر فخر کرے جس پر وہ ہے۔ حسب کے معنی: وہ چیز جسے انسان اپنے لیے شرف اور سیادت خیال کرے۔ جب کہ وہ بنی ہاشم سے ہے اور اس پر فخر کرے یا اس کے آباؤ اجداد شجاعت میں مشہور ہوں اور وہ اس پر فخر کرے اور یہ چیز جاہلی امور میں سے ہے۔ کیوں کہ درحقیقت فخر تو اللہ کا ڈر ہے جو انسان کو نخوت اور عظمت سے روکتا ہے۔ اور حقیقتاً متقی وہ ہے کہ جب

اس پر اللہ کی نعمتوں کا اضافہ ہو تو وہ اللہ اور اس کی مخلوق کے آگے اور عاجز بن جائے اور جب حسب پر فخر جاہلی فعل ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اسے کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کی بیویوں سے فرمایا

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

(الاحزاب: ۳۳)

”اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو! اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔“

اور تو جان لے کہ جو چیز جاہلیت کی طرف منسوب ہے وہ مذموم بھی ہے اور ممنوع بھی۔ اس کا قول ”الطعن فی الأکتاب“ یعنی نسب پر طعن لگانا۔ طعن: عیب کو کہتے ہیں کیوں کہ یہ معنوی چبھن ہے جیسے جسم ہی طاعون کی چبھن۔ اسی لیے عیب کو طعن کہا گیا۔ انساب: نسب کی جمع، اور یہ انسان کی اصل اور اس کی قرابت ہے۔ اگر کوئی کسی کے نسب پر طعن کرے تو گویا وہ کہتا ہے: تو چڑھ ساز کا بیٹا ہے یا تو بے چلن عورت کا بیٹا ہے۔ اور وہ ایک چیز ہے جو عورت کی شرم گاہ میں ہوتی ہے اور اسے عورتوں کے ختنے کے وقت کاٹ لیا جاتا ہے۔ اس کی بات (ستاروں سے بارش طلب کرنا) یعنی بارش کی نسبت ستاروں کی طرف کرنا یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ حقیقی فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی یہ اعتقاد رکھے ستارے ہی بارش اور بادل تخلیق کرتے ہیں بانزول بارش کے لیے اللہ کے سوا انھیں پکارا جائے تو یہ شرک اکبر ہے اور ایسا شخص مذہب سے خارج ہے۔

اس کی بات (میت پر نوحہ خوانی) یہ چوتھی خصلت ہے۔ نوحہ یہ ہے کہ میت پر قصداً اونچی آواز سے رویا جائے۔ مناسب ہے کہ اسے نوح کے انداز میں منسوب کیا جائے جیسے میت کے رونے کی طرح۔

نذب: میت کے محاسن کی تعداد

نوحہ ایک جاہلانہ رسم ہے اور یہ امت میں لازمی پائی جاتی ہے اور یہ جاہلیت کے امور میں سے تھی۔

جہل علم کی ضد ہے یا جہل حماقت ہے جو حکمت کی ضد ہے۔ اور یہ چند امور کے لیے اس طرح ہے:

- ۱۔ نوحہ، نوحہ کرنے والے کی شدت، غم اور عذاب میں اضافہ کرتا ہے۔
- ۲۔ اللہ کے فیصلوں سے ناراضی کا باعث بنتا اور اس پر اعتراض کرتا ہے۔
- ۳۔ غیر کے غموں کو بھڑکاتا ہے۔

ابن عقیل رحمہ اللہ کے بارے میں مذکور ہے جو مقابلہ علما میں سے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے عقیل کے جنازے کے لیے نکلے اور وہ اس کا بڑا بیٹا اور طالب علم تھا۔ جب وہ قبرستان میں پہنچے تو ایک آدمی چلایا۔

﴿قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (یوسف: ۷۸)

”انہوں نے کہا اے عزیز! بے شک اس کا ایک بڑا بوڑھا باپ ہے، سو تو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لے، بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں سے دیکھتے ہیں۔“

پس ابن عقیل نے اس سے کہا کہ قرآن غموں کی تسکین کے لیے نازل ہوا ہے نہ کہ غموں کو بھڑکانے کے لیے۔

۴۔ ان تمام مفاسد کے باوجود یہ نہ تو قضا کو رد کرتا ہے اور نہ مصیبت کو رفع کرتا ہے نوحے کا شکار مردوزن دونوں ہوتے ہیں لیکن اکثر عورتیں اس کا شکار ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب ”نوحہ کرنے والی موت سے قبل توبہ نہ کرے۔“ یعنی اگر وہ تائب ہو جائے موت سے قبل تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ حدیث کا ظاہر یہ ہے کہ توبہ ہی اس گناہ کو مٹاتی ہے اور نیکیاں اسے نہیں مٹاتیں۔ اس لیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور کبائر نیکیوں سے ختم نہیں ہوتے۔ صرف توبہ ہی سے مٹتی ہیں۔ اسے قیامت کے روز کھڑا کیا جائے گا اور اس پر کولتار کی مانند ایک (آتش گیر) چیز کا لباس ہوگا۔

یعنی اسے اس کی قبر سے کھڑا کیا جائے گا۔ سر بال: زرہ کی طرح کشادہ کپڑا اور قطران

ایک معروف چیز ہے۔ اسے تارکول بھی کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے.....

اس کا قول ”زرہ ہوگی خارش سے“ جو ب: جسم کی ایک معروف مرض ہے۔

جو انسان کو بے در رکھتی ہے اور بعض اوقات وہ مرض حیوان کو مار ڈالتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی ساری جلد زرہ کی جگہ پر خارش بن جائے گی اور جب تارکول اور خارش اکٹھے ہوں تو مصیبت اور بڑھے گی۔ کیوں کہ خارش وہ چیز ہے جسے انسان چھوتا اور اس سے متاثر ہوتا ہے اور جب اس کے ساتھ تارکول ہو تو پھر کیا عالم ہوگا؟

اور حکمت یہ ہے کہ جب حالت مصیبت میں صبر نہ کیا جائے تو پھر تارکول کا لباس اور خارش زدہ زدہ ہی کا شکار ہونا پڑے گا۔ پس یہ سزا عمل کی جنس میں سے ہے۔

حدیث سے چیز چیزیں نکلتی ہیں:

۱۔ آپ ﷺ کی رسالت کا ثبوت کیوں کہ آپ نے ایک دن دیکھے واقعے کی خبر دی ہے جو اسی طرح واقع ہوگا جیسے آپ ﷺ نے بتایا۔

۲۔ ان چار چیزوں سے متفر ہونا: حسب پر فخر، نسب پر طعن، ستاروں سے بارش کی طلب، مردے پر واویلا کرنا۔

۳۔ نوحہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کیوں کہ آخرت میں اس فعل پر وعید ہے۔ اور آخرت میں جس فعل پر وعید ہو تو وہ کبائر میں سے ہے۔

۴۔ کبیرہ گناہ نیک اعمال سے ختم نہیں ہوتے کیوں کہ آپ ﷺ کا فرمان ہے ”جب وہ اپنی موت سے پہلے توبہ کرے۔“

۵۔ توبہ کی شرط یہ ہے کہ وہ موت سے پہلے ہو۔ کیوں کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے ”جب وہ اپنی موت سے قبل توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے۔“

﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ

الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْعَمَلِ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ

أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (النساء: ۱۸)

”اور تو بہ ان لوگوں کی نہیں جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے بے شک میں نے اب توبہ کر لی اور نہ ان کی ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔“

۶۔ شرک اصغر سے انسان مذہب سے خارج نہیں ہوتا۔ بعض علما کہتے ہیں: ایسا بندہ خدا کی مشیت کے تحت داخل ہے۔ اگر وہ چاہے تو عذاب دے اور اگر چاہے تو معاف کرے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں: وہ مشیت خداوندی کے تحت داخل نہیں۔ اسے ضرور سزا ہوگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ یہی رائے رکھتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ
وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا﴾ (النساء: ۱۱۶)

”بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشنے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے، جسے چاہے گا اور جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور بھٹکنا۔“

پس آپ نے فرمایا: شرک بھلے چھوٹا ہو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اسی وجہ سے ہم شرک کی برائی کی انتہا کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں بجائے خدا کے کسی کی سچی قسم کھاؤں اس سے بہتر ہے کہ میں خدا کی جھوٹی قسم کھا لوں۔ کیوں کہ غیر اللہ کی قسم شرک ہے اور اللہ کی جھوٹی قسم کبار میں سے ہے۔ اور شرکوں کی برائی کسی بھی گناہ کی برائی سے بڑی ہوتی ہے۔

۷۔ جزا اور دوبارہ جی اٹھنے کا ثبوت

۸۔ کسی عمل کی جزا

زید بن خالد کی حدیث کے الفاظ کہ آپ ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی، یعنی ہماری امامت کرائی۔ کیوں کہ امام ہی اپنے اور غیر کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ اور اسی وجہ سے مقتدی

اس کی پیروی کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے: لام باء کے معنی میں ہے اور یہ قریب ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے: لام تعلیل کے لیے ہے، یعنی ہماری وجہ سے نماز پڑھی۔

اس کی بات کہ حدیبیہ میں صبح کی نماز، یعنی فجر کی نماز، حدیبیہ میں دو لغات ہیں: تخفیف اور یہ اکثر ہے اور تشدید اور یہ کنویں کا نام ہے۔ اسی وجہ سے جگہ کا نام پڑا۔

کہا گیا ہے کہ اس کی اصل حدبا کا درخت ہے جس کے باعث اس کا نام حدیبیہ پڑا۔ اکثر کا خیال ہے کہ یہ کنویں کا نام ہے۔ یہ جگہ مکے کے قریب ہے۔ اس کا کچھ حصہ حل اور کچھ حرم میں ہے۔ آپ ﷺ عمرے کی غرض سے ہجرت کے چھٹے سال یہاں آئے۔ پس مشرکین نے آپ ﷺ کو بیت اللہ سے روک دیا۔ حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں تھے بلکہ اس کے متولی تو متقین تھے اب اس کا نام شمیسی ہے۔

اس کا یہ قول ”علیٰ اثر“.....“ (یعنی رات کی پچھلی تاریکی میں۔ اثر کے معنی ہیں: پیچھا اور اثر کے معنی ہیں: رات کے وقت چلنے کا نشان۔ اس کا قول کہ ”السماء“ اس سے مراد بارش ہے۔

اس کا قول ”کانت من اللیل“ من یہاں ابتدائے غایت کے لیے آیا ہے۔ پہلی ظاہر ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ممکن ہے من ظرفیت کے معنی میں ہو۔

اس کا قول ”فلما انصرف“ یعنی اپنی نماز سے پھرے۔ یہاں جگہ سے پھرنا مراد نہیں کیوں کہ اس کی دلیل ”اقبل علی الناس“ یعنی لوگوں کی طرف پلٹے جو ہے۔

آپ ﷺ کا یہ قول ”هل.....“ استفہام سے مراد تنبیہ اور خبر کی اطلاع کا شوق دلانا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کے رسول ﷺ تو باخبر تھے کہ یہ اللہ کے فرمان سے بے خبر ہیں کیوں کہ ان پر وحی کا نزول جو نہیں ہوتا۔

آپ ﷺ کے اس فرمانا کا مطلب ”هل تدرن“ یہ ہے کہ کیا تم جانتے ہو۔ ربوبیت سے مراد یہاں خاص ربوبیت ہے کیوں کہ جیسے مومن کی عبادت اللہ کے لیے خاص ہے۔ ویسے اس کی ربوبیت بھی مومنوں کے لیے خاص ہے۔ لیکن خصوصیت سے

عمومیت کی نفی نہیں ہوتی۔ کیوں کہ عمومیت پر اے غیرے کو شامل ہوتی ہے۔ اور خصوصیت مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔

آپ کا فرمان ”قالوا: اللہ ورسولہ أعلم“ اس میں ایک نحوی وقت ہے کیوں کہ ”اعلم“ صیغہ واحد ہے لیکن خبر تشبیہ کی دے رہا ہے۔ تو جواب اس وقت کا یہ ہے کہ جب اسم تفصیل سے ”من“ کے معنی کی نسبت کی جائے اور وہ اُلیٰ اور اضافت سے خالی ہو تو اس میں مفرد پن اور تذکیر لازم ہے۔

اس میں ایک معنوی اشکال بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو اوّٰی کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہے۔ باوجود اس کے کہ جب آپ ﷺ سے ایک آدمی نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ ﷺ تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تو مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ یہ شرعی امر ہے اور اللہ کے رسول ﷺ پر نازل ہوا اور ”ماشاء اللہ وشفقت“ کہنے والے کا انکار یہ امر کوئی ہے اور امور کو نبیہ میں رسول ﷺ کا کوئی اختیار نہیں۔

ان کے اس فرمان ”اللہ ورسولہ أعلم“ سے مراد علم کی سپردگی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف کرنا ہے کیوں کہ وہ (صحابہ) نہیں جانتے۔

آپ ﷺ کا فرمان ”أصبح من عبادی.....“ مومن محذوف موصوف کی صفت ہے یعنی عہد مومن اور عبد کافر۔

”أصبح“ کان کے اخراجات میں سے ہے۔ اس کا اسم ”مومن“ اور خبر ”من عبادی“ ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ ”أصبح“ فعل ماضی ناقص ہو اور اس کا اسم ضمیر شان ہے، یعنی حالت ہوگئی۔ ”من عبادی“ مقدم خبر ہے اور ”مومن“ مبتدا مؤخر ہے۔ یعنی ان میں سے کچھ لوگ مومن ہو گئے اور کچھ کافر۔

آپ ﷺ کا یہ فرمان ”فأما من.....“ یعنی اپنی زبان اور اپنے دل سے کہا۔ باء سببیت کے لیے ہے اور افضل کے معنی ہیں: عطا اور بڑھوتری۔

رحمت اللہ کی صفت ہے جس کے باعث مخلوق کے ساتھ انعام اور احسان ہوتا ہے۔

آپ ﷺ کا فرمان ”فذلك مؤمن.....“ اس لیے کہ اس نے بارش کی نسبت بجائے ستارے کے اللہ کی طرف کی اور اس کے نزول کے لیے اسے مؤثر خیال نہیں کیا بلکہ یہ اللہ کے فضل سے نازل ہوئی۔ آپ ﷺ کا فرمان ”وأما من.....“ الباء سمیت کے لیے ہے۔ پس اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا بن گیا۔ اس لیے کہ اس نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا اور اس کی نسبت اس سبب کی طرف کی جسے اللہ نے سبب بنایا ہی نہیں تھا۔ پس اس کا نفی اسی سبب کے ساتھ متعلق ہو گیا۔ اور وہ اللہ کی نعمت کو بھول گیا۔ اور یہ ایسا کفر ہے جو مذہب سے خارج نہیں کرتا کیوں کہ اس نے سبب کی بنیاد پر ستاروں کی طرف بارش کی نسبت کی ہے نہ کہ ستاروں کو بذات خود فاعل جانا ہے۔

کیوں کہ اس نے کہا کہ ”مطوننا بنوء كذا“ یعنی فلاں ستارے کے باعث ہم پر بارش ہوئی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں ستارے نے ہم پر بارش برسائی۔ کیوں کہ اگر وہ یہ کہتا تو ستارے کی طرف بارش کی نسبت ایک نسبت ایجاد ہوتی۔ اور اسی باعث ہم ایسے شخص کو خطا کار کہتے ہیں۔ جس نے کہا: ”مطوننا بنوء كذا“ سے مراد بارش کی نسبت ستارے کی طرف ایک نسبت ایجاد ہے کیوں کہ اگر یہی مراد ہوتی تو وہ کہتا: فلاں ستارے نے ہم پر بارش نازل کی جب کہ اس نے نہیں کہ ہمیں اس سے بارش ہوئی۔ پس معلوم ہوا کہ اس سے مراد یہی ہے کہ جس نے اقرار کیا کہ اللہ ہی نے بارش پیدا کی اور نازل کی، لیکن ستارہ اس کا باعث بنا تو وہ کافر ہے اور یہ کفر اصغر ہے جو مذہب سے خارج نہیں کرتا۔

کو کب سے مراد نجم ہے۔ اور وہ اسی کی طرف بارش نسبت کرتے تھے اور وہ کہتے تھے: جب فلاں ستارہ گرتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ اور جب فلاں ستارہ طلوع ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے۔ اور وہ اس کی طرف وقت کی نسبت نہیں کرتے تھے بلکہ یہ سبب کی نسبت ہوتی تھی۔ پس ستارے کی طرف بارش کی نسبت کی تین اقسام ہیں:

۱۔ نسبت ایجاد، یہ شرک اکبر ہے۔

۲۔ نسبت سبب، یہ شرک اصغر ہے۔

۳۔ نسبت وقت، یہ جائز ہے اگر وہ اپنی بات سے یہ مراد ہے: ہم پر فلاں ستارے سے بارش ہوئی۔ یعنی اس ستارے کے وقت میں بارش ہوئی۔

اسی لیے علما نے کہا: یہ کہنا حرام ہے: ہم پر فلاں ستارے کے باعث بارش ہوئی۔ اور یہ جائز ہے: ہم پر فلاں ستارے میں بارش ہوئی۔ انھوں نے دونوں کے بیچ میں بائے سمیت کے باعث فرق کیا ہے۔ اور بائے ظرفیت کے باعث۔ کچھ اہل علم نے کہا: جب اس نے یہ کہا کہ ”مطرنا بنوء کذا“ اور یہاں باء ظرفیت کے لیے بنائی تو یہ جائز ہے۔ کیوں کہ یہ معنی کی حیثیت سے تو وجہ بن رہی ہے لیکن لفظی حیثیت سے وجہ نہیں بن رہی، کیوں کہ حدیث کے لفظ ہیں: ”من قال: مطرنا بنوء کذا“ یہاں باء ظرفیت سے زیادہ سبب کے لیے واضح ہے۔ اور یہ ظرفیت کے لیے بھی آئی ہے۔ جب کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ۝ وَبِالْآيَاتِ لَا تَعْقِلُونَ ۝﴾

(الصافات: ۱۳۷-۱۳۸)

”اور بلاشبہ تم یقیناً صبح جاتے ہوئے ان پر سے گزرتے ہو۔ اور رات کو بھی۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟“

لیکن اس کا سمیت کے لیے ہونا بالکل واضح ہے۔ اور ضد، ضد کے ساتھ ہے۔ پس ”فی“ جو ظرفیت کے لیے ہے وہ سمیت کے لیے اس سے زیادہ ظاہر ہے۔ اگرچہ وہ سمیت کے لیے آپ ہے۔ جیسا کہ آپ ﷺ کے فرمان میں ہے

((دخلت امرأة النار في هوة))

”ایک عورت بلی کے باعث جہنم میں چلی گئی۔“

حاصل کلام یہ ہے کہ اقرب یہی ہے کہ یہ منع ہے اگرچہ ظرفیت کا قصد کیا جائے، لیکن جب متکلم عموماً باء سے ظرفیت ہی مراد لیتا ہو اور اسے یہ گمان نہ ہو کہ یہ سمیت کے لیے بھی آتی ہے تو یہ جائز ہے اور اس کے ساتھ زیادہ قریب یہ ہے کہ ان کے لیے کہا جائے: تم کہو:

فلاں ستارے میں۔ اس کا قول ”ولہما“ ظاہر یہی ہے کہ قلم گزر چکا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو یہ حدیث ”مسلم“ میں ہے اور ”صحیحین“ میں نہیں۔

حدیث کے معنی: جب بارش نازل ہوئی تو بعض نے اسے اللہ کی رحمت کی طرف منسوب کیا اور بعض نے کہا: فلاں فلاں ستارہ سچا ہے۔ گویا اس نے بارش برسنانے کا باعث ستارے کو بنایا یا یہ جانا کہ بارش اس کے سبب سے نازل ہوئی۔

اور ان میں سے بعض کتابوں میں توقیت کا ذکر ہے.....

یا اس کا وہ ستارہ سچا ہے۔ اور یہ جائز نہیں۔ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ نے انکار کیا ہے اپنے بندوں پر۔ یہ شرک اصغر ہے۔ اگر کہے کہ اللہ کے حکم سے تو یہ بھی جائز نہیں کیوں کہ تمام اسباب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور اللہ نے ستارے کو سبب نہیں بنایا۔

اللہ کا فرمان ”فلا أقسم بموقع النجوم“: ”لا“ میں اختلاف ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ نافیہ ہے اور منفی محذوف ہے۔ تقدیر یہ ہے: وہ چیزیں درست نہیں۔ جنہیں تم خیال کرتے ہو کہ قرآن (نعوذ باللہ) جھوٹا یا جادو یا کہانت ہے۔ میں ستاروں کے مواقع کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ قرآن کریم ہے۔

پس ”أقسم“ کا تعلق ”لا“ کے ساتھ کچھ بھی نہیں۔ اور اس کی کچھ وجہ ہے۔ اور کہا گیا: بے شک منفی قسم ہے اور وہ اقسام پر داخل ہے، یعنی میں قسم نہیں اٹھاتا اور میں ہرگز قسم نہیں اٹھاتا اس بات پر کہ یہ قرآن قرآن کریم ہے کیوں کہ یہ چیز محتاج بیان نہیں۔ لیکن یہ بات بہت کم زور ہے۔

اور کہا گیا کہ ”لا“ تنبیہ کے لیے ہے اور اس کے بعد کا جملہ مثبت ہے۔ کیوں کہ ”لا“ اثبہ کے معنی میں ہے، میں ستاروں کے مواقع کی قسم اٹھاتا ہوں۔ یہی بات درست ہے۔ اگر کہا جائے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر قسم اٹھائے ہی سچا ہے تو پھر قسم کا کیا فائدہ۔ کیوں کہ اگر قسم قرآن پر ایمان لانے والوں اور اس کی تصدیق کرنے والوں کے لیے ہے تو اس کی کوئی حاجت نہیں اور اگر ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اس پر ایمان نہیں رکھتے تو اس کا

فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلِئِن آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلِئِن آتَيْتَهُمْ آيَةً هُمْ مِنْ بَعْدِهَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَئِن الظَّالِمِينَ ۝﴾

(البقرہ: ۱۴۵)

”اور یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے، ہر نشانی بھی لے آئے وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ تو کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے اور نہ ان کا بعض کسی صورت بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے اور یقیناً اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی، اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے، تو بے شک تو اس وقت ضرور ظالموں سے ہوگا۔“

میرا جواب یہ ہے کہ بعض وجوہ سے قسم کے فائدے ہیں:

اول: چیزوں کی تاکید کے لیے قسم اٹھانا عربی اسلوب ہے اگرچہ یہ سبھی کے نزدیک معلوم شدہ ہو یا مخاطب اس سے لاعلم ہو اور قرآن فصاحب والی عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔

ثانی: اس سے مومن کا یقین اور پختہ ہوتا ہے۔ جو چیزیں بندے کے یقین میں زیادتی کا باعث بنتی ہیں ان کے لانے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

بابت فرمایا:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝﴾ (البقرہ: ۲۶۰)

”اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب! مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا اور کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں اور لیکن اس لیے کہ

میرادل پوری تسلی حاصل کر لے۔ فرمایا پھر چار پرندے پکڑ اور انھیں اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دے، پھر انھیں بلا، دوڑتے ہوئے تیرے پاس آجائیں گے اور جان لے کہ بے شک اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔“

ثالث: اللہ کا عظیم چیزوں کی قسم اٹھانا اس کی کمال قدرت، عظمت اور علم پر دلالت کرتا ہے۔

گویا وہ ”ما أقسم به“ کی عظمت کی وساطت سے اس ”مقسم به“ میں ”ما أقسم علیہ“ کی صحت پر دلائل قائم کرتا ہے۔

رابع: ”مقسم به“ کے حال کے ساتھ بلندی، کیوں کہ عظیم چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ یہ دونوں وجوہ خبر کی تصدیق کی طرف نہیں لوٹتیں بلکہ جن کی بلندی کے لیے قسم اٹھائی جاتی اور جن کی عظمت پر تنبیہ کی جاتی ہے ان آیات کے ذکر کی طرف لوٹی ہیں۔ خاص: ”مقسم علیہ“ کا اہتمام اور یہ عنایت اور اثبات کے لائق ہے۔

اس کا قول ”فلا أقسم بمواقع النجوم“ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضمیر مفرد کے ساتھ اپنی ذات کی بابت خبر دیتے ہیں کیوں کہ یہ انفرادیت اور توحید پر دلالت کرتی ہے۔ پس وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور کبھی ضمیر جمع کے ساتھ بھی اپنی ذات کے بارے میں خبر دیتے ہیں۔ کیوں کہ یہ عظمت پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (الحجر: ۹)

”بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔“

اور اسی کا فرمان:

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ

أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ (یس: ۱۲)

”بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں جو عمل انھوں نے آگے بھیجے اور ان کے چھوڑے ہوئے نشان بھی اور جو بھی چیز ہے ہم نے اسے ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے۔“

اور تشنیہ کے ساتھ اپنے بارے میں خبر نہیں دیتے کیوں کہ شئی دو کے ساتھ محصور ہوتا ہے۔ باء حرف قسم ہے۔ مواقع، موقع کی جمع ہے۔ نجوم میں اختلاف ہے، ایک قول ہے: یہ معروف ستارے ہیں۔ ان کے مواقع سے مراد ان کے طلوع اور غروب کی جگہیں ہیں۔ اور اللہ نے ان کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کیونکہ اس نئے انتظام میں اس کی کمال قدرت کی دلیل ہے جب کہ اس میں مقسم بہ اور مقسم علیہ کے درمیان کوئی مناسبت نہیں۔ اور یہ قرآن محفوظ مضبوط لشکروں کی وساطت سے ہے۔ بے شک آسمان نزول وحی کے وقت شدید حفاظت کرنے والوں اور مضبوط لشکروں سے بھر جاتا ہے۔

دوسرا قول یہ ہے: اس سے مراد نزول قرآن کے اوقات مراد ہیں۔ اسی سے ان کا قول ہے: قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا گیا۔ فقہا کا قول ہے: تحریر شدہ قرض کو دو یا دو سے زیادہ قسطوں میں بطور مدت دیا جانا واجب ہے۔ پس اللہ نزول قرآن کے مواقع کی قسم اٹھاتا ہے۔ پس ہمارے لیے مفید قاعدہ گزر چکا ہے اور وہ یہ ہے: جب دو معنی ایک دوسرے کی نفی نہ کریں تو آیت سے دونوں معنی مراد لیے جائیں بصورت دیگر ترجیح شدہ کو اختیار کیا جائے۔

اس کا قول ”وانہ لقسام لو تعلمون عظیم“: ”قسم“ ان کی خبر ہے اور اللہ تعالیٰ نے مقسم علیہ کی بلندی اور تعظیم کے لیے ان اور لام کے ساتھ اس قسم کو مضبوط کیا ہے۔

اس کا قول ”لو تعلمون“ تیسری تاکید ہے۔ گویا اس نے کہا: مناسب یہی ہے کہ تم اس چیز کو جانو اور اس سے بے خبر نہ رہو اور یہ اس کے نمبر معلوم ہونے سے زیادہ بڑی ہے۔ پس اس میں علم اور انتباہ کی ضرورت ہے۔ اگر تم علم کا حق جان لو تو تم اس کی عظمت پہچان لو، پس خبر دار رہو۔

اس کا قول ”لقرآن“ اسم فاعل اور اسم مفعول کے معنی میں غفران اور شکران کی طرح

مصدر ہے۔ اگر اول ہو تو اس سے مراد یہ نہ ہوگا کہ یہ ان تمام معانی پر مشتمل ہے جو کتب سابقہ میں تھے یعنی مصلحتیں اور منفعاتیں۔ اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ مُهَيِّبًا عَلَيْهِ فَأَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَا جَا وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وََّاحِدَةً وََّ لَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ (المائدہ: ۴۸)

”اور ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ بھیجی، اس حال میں کہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو کتابوں میں سے اس سے پہلے ہے اور اس پر محافظ ہے۔ پس ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر، اس سے ہٹ کر جو حق میں سے تیرے پاس آیا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک راستہ اور ایک طریقہ مقرر کیا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا اور لیکن تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ پس نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔“

اگر دوسرا معنی ہو تو یہ مجموع کے معنی میں ہوگا کیوں کہ یہ تحریر جمع شدہ ہے۔

اس کا قول ”کریم“ عطائے کثیر پر بولا جاتا ہے اور یہ عطا میں کمال ہے اور غیر کے لیے شمار کیا گیا ہے۔ اور یہ کسی چیز کی خوبصورتی پر بھی بولا جاتا ہے۔ اسی سے آپ ﷺ کا فرمان:

((إياك وكرائم اموالهم))

یعنی اس کا حسن اور خوبصورتی۔ اور یہ ذات میں کمال ہے۔ یہ دونوں معانی قرآن میں موجود ہیں۔ پس بذات خود قرآن سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (الانعام: ۱۱۵)

”اور تیرے رب کی بات سچ اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہوگئی، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔“

پس قرآن اپنے ماننے والوں کو دینی، دنیوی، جسمانی اور قلبی خیرات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ (الفرقان: ۵۲)

”پس تو کافروں کا کہنا مت مان اور اس کے ساتھ ان سے جہاد کر، بہت بڑا جہاد۔“

یہ ہتھیار ہے اس کے لیے جو اسے مضبوطی سے تھام لے، لیکن قول، عمل اور عقیدے کے ساتھ اسے پکڑنا ضروری ہے۔ پس ضروری ہے کہ عمل عقیدے کی تصدیق کرے۔ آپ ﷺ کا فرمان ہے:

((الحديث))

”سنو! جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا اور اگر وہ خراب ہو تو سارا وجود خراب رہتا ہے۔۔ سنو وہ دل ہے۔“

ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ یہ مجید ہے۔ مجد، عظمت، عزت اور قوت کا وصف ہے۔ قرآن میں دو چیزیں جمع ہیں: اس میں قوت اور عظمت بھی ہے اور اسی طرح کثیر خیرات اور اسے مضبوطی سے تھامنے والے پراحسان بھی ہے۔

اس کا قول ”فی کتاب مکنون“ کتاب مفعول کے معنی میں فعال ہے، جیسے: مفروش

کے معنی میں فراش اور مغروس کے معنی میں غراس اور کتاب مکتوب کے معنی میں ہے۔ مکتون: محفوظ۔ اللہ کا فرمان ہے:

﴿كَانَهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ﴾ (الصفات: ۴۹)

”جیسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں۔“

مفسرین نے اس کتاب میں دو اقوال کی بنا پر اختلاف کیا ہے:

اول: ابن قیم رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ صحائف وہ ہوتے ہیں جو فرشتوں کے ہاتھ میں ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے:

﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۖ فَمِنْ شَاءَ ذَكَرْكَ ۚ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۖ مَرْفُوعَةٍ

مُطَهَّرَةٍ ۚ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ﴾ (عبس: ۱۱-۱۵)

”ایسا ہرگز نہیں چاہیے، یہ (قرآن) تو ایک نصیحت ہے۔ تو جو چاہے اسے

قبول کر لے۔ ایسے صحیفوں میں ہے جن کی عزت کی جاتی ہے۔ جو بلند کیے

ہوئے، پاک کیے ہوئے ہیں۔ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں۔“

پس آپ کا یہ فرمان ”بأیدی سفرة“ ترجیح دیتا ہے کہ اس سے مراد وہ کتب ہیں جو فرشتوں کے ہاتھ میں ہیں کیوں کہ آپ کا یہ فرمان ”لا یمسہ الا المطہرون“ یعنی فرشتے آپ کی اس فرمان ”بأیدی سفرة“ کے ہم وزن ہے۔ اور اس بنیاد پر کتاب سے مراد جنس ہے نہ ہے واحد۔

آپ کا فرمان ”لا یمسہ الا المطہرون“ یہ ضمیر کتاب مکتون کی طرف لوٹتی ہے کیوں کہ یہ چیز زیادہ قریب ہے۔ اور یہ ”لا یمسہ“ قرآء کے اتفاق کے ساتھ رفع کے ساتھ ہے۔ اور ہمیں اس شخص کے قول کو رد کرنے کے لیے تشبیہ کی گئی ہے جو کہتا ہے: یہ خبر نبی کے معنی میں ہے اور ضمیر قرآن کی طرف لوٹتی ہے، یعنی سوائے طاہر کے کسی اور کو قرآن چھونے سے منع کیا ہے۔ حالانکہ آیت میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اس پر دلالت کرے۔

بلکہ ظاہراً اس سے مراد لوح محفوظ ہے کیوں کہ وہ قریبی مذکور ہے اور اس لیے بھی کہ وہ

خبر ہے اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہر پر خبر ہی رہے نہ کہ امر یا نہی یہاں تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل کھڑی ہو۔ جب اس کے خلاف کوئی دلیل قائم نہیں بلکہ دلیل اس بات پر ہے کہ اس سے مراد یہی ہے اور کتاب مکنون کی طرف لوٹتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ”الامطہرون“ اسم مفعول کے ساتھ اور نہیں کہا: ”الامطہرون“ اگر مراد

”مطہرین“ ہوتا تو یہی کہتے یا کہتے: ”الامطہرون“ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا مِنَ النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٥﴾

(البقرہ: ۲۲۲)

”اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں۔“

مطہرون: جنہیں اللہ نے ظاہر کر دیا اور وہ فرشتے ہیں وہ گناہوں اور ناپاکیوں سے

پاک کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٥ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥﴾ (التحریم: ۶)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس پر سخت دل، بہت مضبوط فرشتے مقرر

ہیں، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو وہ انہیں حکم دے اور وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں۔“

اللہ فرماتے ہیں:

﴿يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ (الانبیاء: ۲۰)

”وہ رات اور دن تسبیح کرتے ہیں، وقفہ نہیں کرتے۔“

اور فرمایا:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾

﴿يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِ رَبِّهِمْ يَعْمَلُونَ﴾ (الانبیاء: ۲۶-۲۷)

”اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے، وہ پاک ہے، بلکہ وہ

بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ وہ بات کرنے میں اس سے پہلے نہیں

کرتے اور وہ اس کے حکم کے ساتھ ہی عمل کرتے ہیں“

اور فرق کیا گیا اس مطہر کے درمیان جو بذات خود طہارت کا فعل حاصل کرتا ہے اور اس

مطہر کے درمیان جسے کوئی اور طاہر کرے اور وہ فرشتے ہیں۔ اور یہ چیز ابن قیم کے موقف کی

تائید کرتی ہے کہ کتاب سے مراد مکہ کتب ہیں جو فرشتوں کے پاس ہیں۔ اس آیت میں اشارہ

ہے کہ جو اپنے دل کو نافرمانیوں سے پاک رکھے گا وہی قرآن کو زیادہ سمجھے گا اور جس نے اپنے

دل کو گناہوں سے آلودہ کیا وہ فہم قرآن سے دور ہوگا۔ کیوں کہ جب صحائف فرشتوں کے

ہاتھ میں ہوں تو ممکن نہیں کہ انہیں سوائے طاہر لوگوں کے اور کوئی چھوٹے اسی طرح قرآن

کے معانی۔

شیخ الاسلام نے اس آیت سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ گناہ عدم فہم قرآن کا باعث ہیں۔

جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿كَلَّا بَلْ سَكَتَ رَأَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

(المطفیفین: ۱۶)

”پھر بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں یقیناً داخل ہونے والے ہیں۔“

اور انھی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا:

﴿إِذَا تُلْتَمَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝﴾ (القلم: ۱۵)

”جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلے لوگوں کی کہانیاں

ہیں۔“

پس وہ اس کے معانی اور اسرار تک رسائی نہیں رکھتے کیوں کہ ان کے اعمال کے سبب ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔

بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ مناسب ہے فتویٰ طلب کرنے والے کے لیے کہ وہ فتوے سے پہلے اپنے دل سے گناہوں کا اثر زائل کرنے کے لیے استغفار کرے تاکہ اس کے لیے حق واضح ہو جائے۔ ان اہل علم نے اللہ کے اس فرمان سے استنباط کیا ہے۔

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۝ وَأَسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝﴾ (النساء: ۱۰۵-۱۰۶)

”بے شک ہم نے تیری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، تاکہ تو لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرے جو اللہ نے تجھے دکھایا ہے اور تو خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والا نہ بن۔ اور اللہ سے بخشش مانگ، یقیناً اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔“

اس کا فرمان

﴿تَنْزِيلَ مِنَ رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾

اس کا فرمان ”وانہ“ کی دوسری خبر ہے اور اس کے اس فرمان کی طرح ہے:

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾

اور اس فرمان کی طرح:

﴿تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ كَتَبَ فُصِّلَتْ آيَتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝﴾ (فصلت: ۲-۳)

”اس بے حد رحم والے، نہایت مہربان کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی قرآن ہے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔“

وہ خبر مکرر ہے اس کے اس فرمان کے ساتھ: ((القرآن))

اور تنزیل کے معنی ہیں: منزل۔ یہ اسم مفعول کے معنی میں مصدر ہے۔ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ اللہ نے اسے نبی ﷺ کے دل پر نازل کیا کیوں کہ وہی بواسطہ جبریل حفظ اور یاد کا محل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝﴾ (الشعراء: ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴)

”اور بے شک یہ یقیناً رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے۔ جسے امانت دار فرشتہ لے کر اتر ہے۔ تیرے دل پر، تاکہ تو ڈرانے والوں سے ہوجائے۔“

اس کا فرمان: ((من رب العلمین)) یعنی ان کا خالق۔ آیت سے درج ذیل چیزیں نکلتی ہیں:

۱۔ قرآن تمام مخلوق کے لیے نازل ہوا ہے۔ اس میں نبی ﷺ کی عمومی رسالت پر دلیل ہے۔

۲۔ ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ جب ایسا ہے تو وہ ان کے درمیان فیصل ہے اور ان پر حاکم ہے۔

۳۔ نزول قرآن اللہ کی کمال ربوبیت ہے۔ پس جب اس آیت کی طرف اللہ کا یہ فرمان:

﴿تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ كَتَبَ فُصِّلَتْ آيَتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝﴾ (فصلت: ۲-۳)

”اس بے حد رحم والے، نہایت مہربان کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی قرآن ہے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔“

منسوب کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن بندوں کے لیے بھی رحمت ہے اور اللہ کی ربوبیت رحمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ مٰلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝﴾ (الفاتحہ: ۲، ۳)

”بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے۔ بدلے کے دن کا مالک ہے۔“

جس چیز کا اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا یا انھیں روکا۔ وہ چیز بندوں پر رحمت ہے۔
۳۔ قرآن کلام الہی ہے۔ کیوں کہ جب اللہ نے اسے نازل کیا تو وہ اس کا کلام ہے کسی غیر کا نہیں۔ جیسا کہ سلف رحمہ اللہ اس کے قائل ہیں۔ اور یہ غیر مخلوق ہے کیوں کہ اللہ کی تمام صفات یہاں تک کہ صفات فعلیہ مخلوق نہیں۔ اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے اور نازل شدہ ہے۔

اعتراض: کیا ہر نازل کردہ چیز نمبر مخلوق ہے؟

جواب: ہم کہیں گے کہ نہیں، لیکن اگر ہم نازل کردہ وصف اللہ کی طرف منسوب ہو تو وہ غیر مخلوق ہے، جیسا کہ کلام، بصورت دیگر ایسا نہیں۔ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور وہ مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِیْهِ بَاسٌ شَدِيْدٌ وَمَنْ اَفْعٰلٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يُّنْصِرُهٗ وَرُسُلُهٗ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝﴾ (الحديد: ۲۵)

”بلاشبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو کو نازل کیا، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا

اتارا جس میں سخت لڑائی (کا سامان) ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔“

اور لوہا مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ (الزمر: ٦)

”اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے چوپاؤں میں سے آٹھ قسمیں (نر و مادہ) اتاریں۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، تین اندھیروں میں، ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں پیدا کرتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کس طرح پھیرے جاتے ہو۔“

اور چوپائے مخلوق ہیں۔ جب اللہ کی جانب سے کوئی صفت نازل ہو اور بذاب خود قائم نہ ہو بلکہ کسی ذات کے محتاج ہو تو وہ غیر مخلوق ہے کیوں کہ وہ اللہ کی صفات میں ہے۔

اس کا قول:

((أفبهذا الحديث أنتم مدهنون))

یہاں استفہام انکار اور ڈانٹ کے لیے ہے۔ حدیث سے مراد قرآن اور مدہن سے مراد اس سے ڈرنے والا جو اپنے قول و فعل سے اس کی مدد کرے۔

مطلب یہ ہے کہ کیا تم اس بات کو فریب دیتے ہو اور ڈرتے ہو اور چھپتے ہو؟ تمہارے لیے یہ بات مناسب نہیں بلکہ قرآن سے تعلق رکھتے والے کے لیے مناسب ہے کہ وہ حق بات کو کھلم کھلا ظاہر کرے اسے کھول کر بیان کرے اور اس کے ساتھ کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ

ہے:

﴿فَلَا تَطْعَمُ الْكُفْرَيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ (الفرقان: ۵۲)
 ”پس تو کافروں کا کہنا مت مان اور اس کے ساتھ ان سے جہاد کر، بہت بڑا
 جہاد۔“

اس کا فرمان:

((وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون))

اکثر مفسرین حذف مضاف کے قائل ہیں، یعنی کہا تم اپنے رزق کے لشکر کو بناتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی بھی چیز بارش اور قرآن وغیرہ دیا ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اس نے نعت عظیم کے شکر کی تکذیب کرتے ہو۔ نبی ﷺ نے اگرچہ اس کا ذکر بارش میں کیا ہے جب کہ بارش اور چیزوں پر بھی مشتمل ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت میں کوئی حذف نہیں اور معنی یہ ہیں: تم اپنے ہی شکر کی تکذیب کرتے ہو۔ اور فرمایا: شکر رزق ہے اور یہی بات صحیح ہے بلکہ یہ سب سے بڑا رزق ہے۔ شاعر کہتا ہے: جب خود پر اللہ کی نعمت کا شکر ہو جو اس کے لیے اس کی مثل ہو تو شکر واجب ہے۔ پس انتہا کا شکر اس کے فضل ہی سے ہو سکتا ہے اگر دن لمبے ہو جائیں اور عمر طویل ہو جائے۔ پس نعمت شکر کی محتاج ہے۔ جب تو اس کا شکر کرے تو یہ ایک اور نعمت ہوگی جو دوسرے شکر کی محتاج ہے۔ اگر تو دوسری بار شکر ادا کرے تو یہ نعمت تیرے شکر کی محتاج ہوگی۔ اسی طرح ہمیشہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

(النحل: ۱۸)

”اور اگر تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار نہ کر پاؤ گے۔ بے شک اللہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“

اس کا فرمان: ((أنكم تكذبون)): ((أن)) اور نہیں داخل اس پر مصدر کی تاویل

میں مفعول جسے تم دوسرا بناتے ہو، یعنی تم اپنے شکر ہی کو تذکیب بناتے ہو۔ اور کوئی شک نہیں کہ یہ حماقت ہے کہ انسان اپنے رب کی نعمت کا تکذیب کے ساتھ تقابل کرے۔ اگر وہ نعمت وحی ہے تو اس کی خبر کو جھٹلاتے، اس کے حکم کو نہ مانے اور اور اس کی نہیں سے نہ بچے اور اگر وہ نعمت ایسی عطا ہو جس سے جسم کی پرورش ہو اور وہ اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دے۔

کہے کہ یہ ستارے کی طرف سے ہے یا میرے عمل سے ایسا ہوا ہے، جیسا کہ قارون نے کہا:

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَو لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ

مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ

عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾ (القصص: ۷۸)

”اس نے کہا مجھے تو یہ ایک علم کی بنا پر دیا گیا ہے، جو میرے پاس ہے۔ اور کیا

اس نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ اس سے پہلے کئی نسلیں ہلاک کر چکا ہے جو اس

سے زیادہ طاقتور اور زیادہ جماعت والی تھیں اور مجرموں سے ان کے گناہوں

کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔“

اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔

دوسرا: جاہلی امور میں سے چار چیزوں کا ذکر، اور وہ ہیں: نسب پر طعن، حسب پر فخر،

ستاروں سے بارش طلب کرنا اور میت پر بین کرنا۔

تیسرا: اس کے بعض میں کفر کا ذکر: اور وہ ستاروں سے بارش طلب کرنا، اسی طرح

نسب پر طعن، میت پر بین، جیسا کہ حدیث میں ہے: ((مسلم: ۶۸))

چوتھا: وہ کفر جو مذہب سے خارج نہیں کرتا۔ اور وہ یہ ہے کہ ستاروں سے بارش کی طلبی

اس کا کچھ حصہ مذہب سے خارج کرتا ہے اور کچھ حصہ کم تر درجے کا کفر ہوتا ہے۔ اس کا بیان

گزر چکا ہے۔

پانچواں: اس کا قول ((أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر)) سبب نزول

النعمة: یعنی لوگ نزول بارش کے وقت اللہ پر ایمان لا کر اور اس کے ساتھ کفر کر کے منقسم

ہوتے ہیں۔ اور ستارے کی طرف بارش کے نزول کی نسبت کے حکم کا بیان گزر چکا ہے۔ انسان پر واجب ہے کہ جب اس کے پاس نعمت آئے تو وہ محض اسباب کی طرف نسبت نہ کرے اللہ کو چھوڑ کر، بلکہ اعتقاد رکھے کہ اگر یہ سبب ہے تو محض سبب ہی ہے۔ مثلاً ایک شخص پانی میں ڈوبا۔ اس کے پاس ایک قوی آدمی تھا۔ وہ اتر اور اس نے اسے بچا لیا۔ پس نجات پانے والے پر واجب ہے کہ وہ خود پر اللہ کی نعمت کو معلوم کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بچانے کے لیے ایک فطری اور شرعی امر کا حکم نہ دیتا تو اس شخص کا بچنا ممکن نہ ہوتا۔ پس تو اعتقاد رکھ کہ یہ محض سبب ہے۔

اگر کوئی پانی میں ڈوبے اور اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے اور نکل آئے اور کیے: میرے فلاں دوست نے مجھے بچایا تو یہ شرک اکبر ہے کیوں کہ یہ نادرست سبب ہے۔ پھر اس کی طرف اس کی نسبت سے ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ اس سبب کا قائل ہے۔ بلکہ اس کا خیال ہے کہ وہ بذات خود بچانے والا ہے۔ اس کے سبب ہونے کا اعتقاد حلالاں کہ وہ قبر میں پڑا آنے وانہیں۔ اسی لیے اصحاب اولیا پر جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ اللہ کو چھوڑ کر اولیا سے سوال کرتے ہیں۔ پس وہ دانستہ یا نادانستہ شرک اکبر میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ فتنے میں پڑتے ہیں۔ پس وہ اولیا کو پکارتے وقت اپنے من کی مراد پالیتے ہیں نہ کہ اس کے ساتھ۔ کیوں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اولیا ان کی دعائیں قبول نہیں کرتے۔ کیوں کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿إِنْ يَشَاءُ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾ (فاطر: ۱۶)

”اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے۔“

اور اس کا فرمان:

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ (الاحقاف: ۵)

”اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر

ہیں۔“

چھٹا: اس موقع پر ایمان کا فہم: وہ یہ ہے کہ بارش کی نسبت اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی طرف کرنا۔

ساتواں: اس موقع پر کفر کا فہم: وہ یہ ہے کہ بارش کی نسبت ستارے کی طرف کرتا۔ پس کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں ستارے کے باعث ہوا ہے یا اس سے ملتی جلتی بات کہنا۔

اٹھواں: آپ ﷺ کے اس فرمان:
((لقد صدق نوء كذا وكذا))

کا فہم: یہ آپ ﷺ کے اس قول ((مطوونا بنوء كذا)) کے قریب ہے۔ کیوں کہ ستارے کی تصدیق کی تعریف کا تقاضا ہے کہ یہ بارش اس کے وعدے کے مطابق ہے پھر اس کے وعدے کی تنفیذ کے ساتھ ہے۔

نواں: عالم کا معلم کے لیے استفہامیہ انداز سے مسئلہ نکالنا، کیوں کہ آپ ﷺ کا فرمان ہے:

((أدمرون ماذا قال ربكم))

یہ اس لیے ہے عالم معلم کو خبردار کرنے کے لیے سوال اٹھاتا ہے بصورت دیگر رسول ﷺ اللہ جانتے تھے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے قول سے بے خبر تھے لیکن آپ ﷺ نے انہیں خبردار کرنے کے لیے اراد کیا اس معاملے کے لیے پس فرمایا:

”کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ یہ انداز حضوری قلب کو واجب کرتا ہے۔“

دسواں: نوحہ کرنے والی کی وعید: یہ وعید آپ ﷺ کے اس فرمان: اگر وہ موت سے قبل توبہ نہ کرے تو روز قیامت اسے اس حال میں کھڑا کیا جائے گا کہ اس کا لباس گندھک کا اور جسم پر خارش ہوگی۔ یہ بہت بڑی وعید ہے۔

اس کا قول: باب قول اللہ تعالیٰ: ((ومن الناس.....)) مولف رحمہ اللہ اس آیت ہی کو

ترجمہ بنایا۔ ممکن ہے اس ترجمے سے مراد محبت کا باب ہو۔ اعمال کی بنیاد محبت پر ہے۔ پس انسان اپنے محبت کے لیے ہی عمل کرتا ہے۔ یا تو نفع پانے کے لیے یا ضرر سے کے لیے۔ پس جب وہ کچھ کرتا ہے تو وہ اسی لیے کرتا ہے کیوں کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے یا تو اپنی ذات کے لیے جیسے: کھانا یا اپنے غیر کے لیے، جیسے: دوا۔

اللہ کی عبادت کی بنیاد محبت ہے بلکہ یہ حقیقی عبادت ہے۔ اگر تو بغیر محبت کے اس کی عبادت کرے تو تیری عبادت ایسے جسم کی مانند ہوگی جس میں روح نہیں۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور اس کی جنت کی رسائی ہو تو یہ رستہ اسے ان تک پہنچائے گا۔ اسی لیے جب مشرکین نے اپنے معبودوں سے محبت کی تو انھی معبودوں کے باعث ان کی محبت یہاں تک پہنچی کہ انھوں نے ان کی عبادت اللہ سوا کی یا اللہ کے ساتھ کی۔

محبت کی دو قسمیں ہیں:

پہلی:

محبت عبادت ہے اور یہی انکسار اور تعظیم کو ضروری قرار دیتی ہے۔ محبوب کی عظمت اور اس کی تعظیم انسان کے دل کے ساتھ قائم ہونا ایسی چیز ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ وہ اس کے حکم کو مانے اور اس کی نبی سے بچے۔ اور یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو جس نے اللہ کے غیر کے ساتھ عبادت والی محبت کی تو وہ بڑے شرک کا ارتکاب کر کے مشرک ہو گیا۔ اور علماء اس سے خاص محبت کی تعبیر کرتے رہیں۔

دوسری قسم:

محبت اپنی ذات میں عبادت نہیں۔ اس کی چند انواع ہیں:

پہلی انواع:

لہ فی اللہ محبت۔ یہ اس طرح ہے کہ اس کے لیے اللہ کی محبت کو پانے والا، یعنی اشخاص ہی سے کوئی شخص اللہ کے لیے محبوب ہو، جیسے: انبیا، رسل، صدیقین، شہداء، صالحین۔

یا اعمال میں سے، جیسے: نماز، زکوٰۃ، نیک اعمال یا اس کے علاوہ۔ یہ نوع قسم اول کے

تابع ہے جو اللہ کی محبت ہے۔
نوع ثانی:

مہربانی اور رحمت کی محبت، جیسے: بچے، چھوٹوں، بوڑھوں اور مریضوں سے محبت۔

نوع ثالث:

بزرگی اور تعظیم کی محبت نہ کہ عبادت کی، جیسے: انسان کی محبت اپنے والد سے، اپنے استاد سے اور بڑے نیوکاروں سے۔

نوع رابع:

فطری محبت، جیسے: کھانے، پینے، پہننے، سواری اور گھر سے محبت۔

ان انواع میں سب سے عظمت والی نوع پہلی ہے۔ باقی جائز اقسام ہیں۔ ہاں! اگر ان کے ساتھ بعدی تقاضا شامل ہو جائے تو یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ پس انسان اپنے والد سے اجلال اور تعظیم کے باعث محبت کرتا ہے۔ اگر اپنے والد کے ساتھ احسان کرنے کے باعث اس محبت کے ذریعے اللہ کے لیے عبادت کرنا شامل ہو جائے تو یہ عبادت بن جائے گی۔ اسی طرح باپ اپنے بیٹے سے شفقت کی محبت کرتا ہے۔ اگر بچے کی اصلاح کے ساتھ اللہ کے حکم کو قائم کرنے کا تقاضا شامل ہو جائے تو یہ عبادت بن جائے گی۔

اسی طرح طبعی محبت ہے، جیسے: کھانا، پینا، پہننا اور مکان۔ جب اس کے ساتھ عبادت پر امداد شامل ہو جائے تو یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ اسی لیے نبی ﷺ کو اپنی بیویوں اور خوشبو سے محبت ہوئی اس دنیا میں۔ آپ ﷺ کو عورتوں سے محبت اس لیے ہوئی کیوں کہ ایک تو طبیعت کا تقاضا ہے۔ اور دوسرے اس میں عظیم مصلحتیں کارفرما ہیں۔ آپ ﷺ کو خوشبو سے محبت اس لیے تھی کیوں کہ یہ خوش طبعی کا باعث بنتی۔ نفی کو راحت دیتی اور سینہ کھولتی ہے۔ اسی لیے پاکیزہ چیزیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں۔ اللہ پاکیزہ چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ پس اگر ان چیزوں کو اپنانے کے ساتھ انسان عبادت کا قصد کر لے تو یہ عبادت بن جائے گی۔ نبی ﷺ نے فرمایا: اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر ایک کے لیے وہی چیز

ہے جس کی اس نے نیت کی۔ علما فرماتے ہیں: جس چیز کے ساتھ واجب پورا ہوتا ہے وہی واجب ہے۔ اور فرمایا: ان کے لیے وسائل مقاصد کے احکام ہیں۔ اور یہ اتفاقی امر ہے۔

مؤلف نے اس باب میں دو آیات ذکر کی ہیں:

پہلی جس کا ترجمہ ہوا وہ اسی کا قول ((ومن الناس)) ہے۔ ”من“ تجبضیہ ہے اور

”من“ اور اس کا مجرور خیر مقدم ہے۔ اور ”من یتخذ“ مبدا مؤخر ہے۔

اس کا قول ”اندادا“ ند کی جمع ہے، یعنی شبیہ اور نظیر۔

اس کا قول:

”بحبو نهم كحب الله“

یعنی اپنی کیفیت اور نوع میں۔ پس نوع یہ ہے کہ وہ غیر اللہ سے عبادت کی محبت کی طرح محبت کرے۔ اور کیفیت یہ ہے کہ وہ اس سے الہی محبت کرے جو اللہ کی محبت کی طرح ہو یا اس سے بھی سخت۔ حتیٰ کہ بعض تو اپنے محبوب کی عظمت اور اس کے لیے اس سے بھی زیادہ غیرت کھاتے ہیں۔ جتنی اللہ کی تعظیم کی جانی چاہیے اور اس سے غیرت کھانی چاہیے۔ اگر کہا جائے: تو اللہ کی قسم اٹھا تو وہ اللہ کی قسم اٹھالے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے اور اسے اس کی کوئی پروا نہیں ہوگی۔ اور اگر کہا جائے: تو اللہ کے شریک کی قسم اٹھا تو وہ قسم نہیں اٹھائے گا، حالانکہ وہ جھوٹا ہے اور یہ شریک اکبر ہے۔

اس کا قول ”كحب الله“ اس میں مفسرین کے دو قول ہیں:

اول:

یہ ظاہر پر ہے اور اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے، یعنی ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے ان کی محبت اللہ سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ شرکاء سے اللہ ہی کی طرح رچاتے ہیں۔ انھیں محبت میں اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ لیکن جتنی یہ اللہ سے محبت جتاتے ہیں مومنین ان سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہی بات درست ہے۔

ثانی:

اللہ سے محبت کی طرح کا مطلب یہ ہے کہ جو محبت مومنین سے صادر ہوتی ہے، یعنی جیسے مومنین اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ پس وہ اپنے شریکوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی مومنین اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اگرچہ لفظوں میں اس مطلب کا احتمال ہے، لیکن سیاق اس کا انکار کرتا ہے۔ کیوں کہ اگر مطلب اسی طرح ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے بعد والے قول سے یہ الٹ ہوتا:

((والذی آمنوا أشد حبالہ))

اللہ سے مومنین کی محبت زیادہ سخت ہے کیوں کہ یہ شرک سے پاک خالص محبت ہے۔ پس مومنین کی محبت اللہ سے ان لوگوں کی محبت سے زیادہ سخت ہے۔
اعتراض:

انسان کے ذہن میں سوال وارد ہوتا ہے کہ اللہ کے اس فرمان ((أشد حبالہ)) کا اعتبار کرتے ہوئے مومنین اللہ کے شرک سے محبت کرتے ہیں۔

جواب:

لغت عرب میں تفصیل دو چیزوں کے درمیان چلتی ہے۔ ان میں سے ایک تمام سے خالی ہوتی ہے۔ اسی سے اللہ کا فرمان ہے:

﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾

(الفرقان: ۲۴)

”اس دن جنت والے ٹھکانے کے اعتبار سے نہایت بہتر اور آرام گاہ کے اعتبار سے کہیں اچھے ہوں گے۔“

باوجود اس کے کہ اہل نار کے ٹھکانے میں کوئی خبر نہیں اور اللہ کا فرمان ہے:

﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ؕ أَلَلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا

يُشِيرُ كُونَ﴾ (النمل: ۵۹)

”کہہ دے سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر

جنہیں اس نے چن لیا۔ کیا اللہ بہتر ہے، یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں؟“
 دوسری طرف میں اس چیز کے موازنے کی کوئی چیز نہیں، لیکن اعتقاد کے حساب سے یہ
 فریق مخالف سے مخاطب کے باب میں سے ہے۔
باب محبت کے لیے آیت کی مناسب:

انسان کو منع کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی محبت کی طرح کسی سے محبت کرے کیوں کہ یہ مذہب
 سے خارج کرنے والا شرک اکبر ہے۔ یہ بعض بندوں اور بعض خادموں میں پایا جاتا ہے۔
 پس بعض بندے بعض قبروں اور اولیا سے محبت اور ان کی تعظیم ایسی کرتے ہیں جیسی اللہ کی
 کرنی چاہیے یا اس سے بھی سخت۔ اسی طرح بعض خداؤں کو تو پائے گا کہ وہ اللہ سے بڑھ کر
 ان رؤسا کی تعظیم اور محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَّرَاءَنَا فَاذْلُقُونَ السَّبِيلَ ۝
 رَبَّنَا إِنَّهُمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَاهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ۝﴾

(الاحزاب: ۶۷-۶۸)

”اور کہیں گے اے ہمارے رب! بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے
 بڑوں کا کہنا مانا تو انھوں نے ہمیں اصل راہ سے گمراہ کر دیا۔ اے ہمارے رب!
 انھیں دو گنا عذاب دے اور ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت۔“

دوسری آیت، اللہ کا فرمان ہے: ((قل ان كان .....))، ((أباؤكم)) کان کا
 اسم ہے اور باقی آیت مرفوع معطوف علیہ ہے اور کان کی خبر ((أحب اليكم من الله
 ورسوله)) ہے اور اس کے قول ((قل)) میں خطاب رسول ﷺ سے ہے اور اس کے
 قول: ((أباؤكم)) میں مخاطب ساری امت ہے۔

اس کے قول: ((فتربصبوا)) میں امر سے مراد تہدید ہے، یعنی تم اللہ کے عذاب کا
 انتظار کرو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا:

﴿حتى ياتي الله بامرأه﴾

ان کی ہلاکت کا جو ان آٹھ اصناف کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس کے رستے میں جہاد پر ترجیح دیتے ہیں۔

آیت بتاتی ہے کہ ان کی محبت اگرچہ عبادت کی محبت سے بے نیاز ہے، مگر جب اسے اللہ کی محبت پر فضیلت دی جائے گی تو یہ عذاب کا باعث بنے گی۔ یہیں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے والد کے احکام کی خاطر اللہ کے احکام کو چھوڑتا ہے تو وہ اپنے رب سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے۔

پس نبی ﷺ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت بڑھ گئی اور نبی ﷺ کا اقرار انبیاء فرام کرتا ہے کہ محبت میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔

کبھی تو کسی شخص کی بابت کچھ سنتا ہے اور تو اس سے محبت رکھتا ہے پھر تو اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ پھر تجھے پتا چلتا ہے کہ یہ جھوٹی بات تھی پھر تیری محبت اس کی طرف لوٹ آتی ہے۔

حضرت انس کی حدیث میں قول ((ووالدہ)) یہ باپ پر مشتمل ہے اور دادے اور اس کے اوپر کے رشتے پر بھی۔ اور اسی طرح ماں، نانی اور اس کے اوپر کے رشتے پر۔

اس کا قول

((والناس اجمعین))

اس میں اسے کے بھائی، اس کے چچا، ان کے بیٹے اور اس کے ساتھی اور اس کی اپنی ذات مراد ہے کیوں کہ یہ سب لوگوں میں سے ہیں۔ پس ایمان تکمیل نہیں پاتا۔ جب تک کہ رسول ﷺ سے تمام مخلوقات سے بڑھ کر محبت نہ کی جائے۔

جب محبت رسول ﷺ کی یہ کیفیت ہے تو محبت الہی کا عالم کیا ہوگا؟

دلوں کے بچید اگرچہ اللہ جانتا ہے، مگر اعضا اس کے خود گواہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”جو کوئی بھید چھپائے اللہ اسے اس کے چہرے کے نقوش اور اس کی زبان کی

غرضوں پر ظاہر کرے گا۔ پس اعضا دل کا آئینہ ہیں۔“

اعتراض:

محبت دل میں ہوتی ہے۔ انسان اس کی ملکیت پر قادر نہیں۔ اسی لیے آپ ﷺ سے مروی ہے:

”یہ میری ان چیزوں میں تقسیم ہے جن کا میں مالک ہوں اور جو چیزیں میری ملکیت میں نہیں تو ان پر مجھے ملامت کرنا۔ اب یہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ جس چیز سے بغض رکھے اسی سے محبت کرنے لگے۔ یہ امکانی طور پر دو مختلف چیزوں کو جمع کرنے کی مشکلات میں سے ہے۔“

جواب:

یہ ارادی شے ہے نہ کہ از خود وارد ہونے والی۔ پس انسان کی محبت کبھی کراہت پلٹتی ہے اور کبھی اس کے برعکس۔ یا تو ظاہری سبب سے یا سچے ارادے سے، جیسے: تو اپنے دوست سے محبت کرتا ہے اور وہ تیری چوری کرتا اور تیری حرمت کو پامال کرتا ہے۔ پس تو اس سبب سے اس سے نفرت کرے گا۔ یا سچے ارادے کے باعث، جیسے ایک آدمی سگریٹ نوشی کرتا ہے۔ پس وہ سچے ارادے والا اور پختہ فکر والا ہو جاتا ہے اور سگریٹ سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ پس اپنی اس عادت کو ختم کر دیتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے فرمایا:

((الحديث.....))

رسول اللہ ﷺ سے محبت درج ذیل امور کی بنا پر ہوتی ہے:

اول:

وہ اللہ کے رسول ﷺ ہیں۔ جب اللہ آپ کے نزدیک ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہے تو پھر اس کا رسول ﷺ بھی تمام مخلوق سے بڑھ کر آپ کو محبوب ہونا چاہیے۔

ثانی:

آپ ﷺ نے اللہ کی عبادت اور اس کی تبلیغ رسالت کے لیے کردار ادا کیا۔

ثالث:

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو مکارم اخلاق اور محاسن اعمال سے نوازا۔

رابع:

آپ ﷺ کی ہدایت، تعلیم اور توجہ کرنے کا باعث۔

خامس:

تبلیغ رسالت میں تکالیف پر آپ ﷺ کے صبر کرنے کی وجہ سے۔

سادس:

اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے مال اور جان کے ساتھ آپ ﷺ کی ان تھک کوششوں کے باعث۔

اس حدیث سے ذیل میں چند چیزیں نکلتی ہیں:

- ۱- محبت نفس پر محبت رسول ﷺ کی تقدیم کا وجوب۔
- ۲- رسول اللہ ﷺ پر اپنا نفس اور مال فدا کرنا کیوں کہ واجب ہے کہ تو اپنے نفس اور مال پر اس کی محبت کو آگے کرے۔

۳- انسان پر واجب ہے کہ وہ سنت رسول اللہ ﷺ کی مدد کرے اور اس کی خاطر اپنا نفس، مال اور ساری طاقتیں خرچ کر ڈالے۔ کیوں کہ یہ چیز رسول اللہ ﷺ کی مدد کرے اور اس کی خاطر اپنا نفس، مال اور ساری طاقتیں خرچ کر ڈالے۔ کیوں کہ یہ چیز رسول اللہ ﷺ کی محبت کے کمال میں سے ہے۔ اس لیے بعض اہل علم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان

﴿إِنَّ شَأْنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾ (الکوثر: ۳)

”یقیناً تیرا دشمن ہی لا اولد ہے۔“

کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی آپ ﷺ سے بغض رکھنے والے۔ انہوں نے کہا: جو

بھی آپ ﷺ کی شریعت سے بغض رکھتا ہے وہ در ماندہ اور بے یار و مددگار ہے، اس میں کوئی خچر نہیں۔

۴۔ شفقت، اکرام اور تعظیم کے لیے محبت کا جواز، کیوں کہ آپ ﷺ کا فرمان ہے:

((أحب.....))

اصل محبت یہی ثابت ہے۔ یہ فطری امر ہے اس کا کوئی انکاری نہیں۔

۵۔ تمام لوگوں کی بات پر رسول ﷺ کی بات کو ترجیح دینا۔ کیوں کہ جس نے ہر ایک سے بڑھ آپ ﷺ کو محبت کو لازم سمجھا تو ضروری ہے کہ وہ ہر ایک کے قول پر آپ ﷺ کے قول کو مقدم جانے، یہاں تک تیرے نفس پر، جیسے: تو کسی چیز کا قائل ہے اور تو اس کی خواہش رکھتا اور اسے اپناتا ہے۔ پس تیرے پاس ایک آدمی آتا ہے اور تجھے کہتا ہے: یہ چیز رسول اللہ ﷺ کے قول کے خلاف ہے۔ پس اگر رسول ﷺ تجھے تیرے نفس سے زیادہ محبوب ہے تو تو اپنے نفس کی مدد کرنے کے بجائے رسول ﷺ کی مدد کر۔ تو رسول ﷺ کے قول کی وجہ سے اپنے نفس کو رد کر دے۔ طاعت رسول ﷺ کے باعث تو اپنی خواہشات کو چھوڑ دے۔ یہ محبت نفس پر آپ ﷺ کی تقدیم کا عنوان ہے۔

اسی لیے بعض نے کہا:

تو اللہ کا نافرمان ہے جب کہ اس سے محبت کا بھی دعوے دار ہے، میری عمر کی قسم! اندازے میں یہ چیز بہت انوکھی ہے، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اس کی اطاعت کرتا کیوں کہ محبت جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔

اس وقت اس حدیث سے جو چیز اخذ ہوتی ہے وہ تمام لوگوں کے قول حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ۔ ائمہ اربعہ اور ان کے بعد والوں کے قول پر رسول اللہ ﷺ کے قول کی تقدیم کا وجوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ

لَهُمُ الْخَيْرَۃُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا
مُّبِينًا ﴿ (الاحزاب: ۳۶)

”اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔“

لیکن جب ہمیں ایسی حدیث ملے جو دوسری صحیح احادیث کے خلاف ہو یا اہل علم اور تمام امت کے قول کے خلاف ہو تو معاملے میں اچھی طرح غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ کیوں کہ شندوز کا اتباع شندوز کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے جب تجھے اکثر لوگوں کے عمل کے خلاف ملے یا وہ احادیث صحیحہ کی مخالفت کرتی ہو جیسے: پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں تو تو حدیث کے قبول کرنے میں جلدی نہ کر، بلکہ تجھ پر ضروری ہے کہ تو لوٹے اور اس کی سند کی چھان پھنگ کرے۔ یہاں تک کہ معاملہ واضح ہو جائے۔ یہ قاعدہ تجھے اکثر اقوال میں فائدہ دے گا جو آخر میں ظاہر ہوں گے۔ پہلوں نے اس قاعدے کو چھوڑا اور لوگوں کے درمیان محل نزاع بن گئے۔ پس اس قاعدے کی اتباع واجب ہے۔ کہا جاتا ہے: اس حدیث کے لوگ کہاں ہیں؟ اگر یہ احادیث اللہ کی شریعت میں ہوتیں تو یہ منقول ہوتیں اور ان کی معلومات باقی رہتیں۔ جیسے: ذکر کیا گیا کہا انسان عید کے دن غروب شمس سے قبل طواف افاضہ نہ کر پائے وہ محرم لوٹے گا۔ اس حدیث کا ظاہر اگرچہ صحیح ہے لیکن ہے یہ ضعیف اور منفرد۔ اسی لیے یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ تابعین میں سے کسی ایک آدھ نے بھی اس پر عمل کیا ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو امت اس خلاف عمل کرتی۔ پس ان احادیث کی طرح کی احادیث ہوں ان میں انسان کو تحقیق کرنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا صحیح ہونا ممکن نہیں۔

باب کے لیے اس حدیث کی مناسبت:

اس حدیث کی مناسبت ظاہر ہے۔ کیوں کہ محبت رسول ﷺ محبت الہی ہے۔ اس لیے

جب ایمان مکمل نہیں ہوتا یہاں تک کہ انسان اپنے نفس اور تمام لوگوں سے بڑھ رسول ﷺ کو محبوب جانے تو اللہ کی محبت تو زیادہ لائق اور برتر ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دوسری حدیث میں آپ ﷺ کا فرمان:
(ثلاث من کن فیہ))

یعنی تین خصلتیں اور ”کن“ وجدن فیہ“ کے معنی میں ہے۔ ”ثلاث“ کا اعراب مبتدا ہے اور اس کے ساتھ ابتدا جائز ہے۔ کیوں کہ وہ ابن مالک کے قول کی حد پر مفید ہے۔

نکرہ کے ساتھ ابتدا جائز نہیں جب تک کہ وہ فائدہ نہ دے.....
اس کا قول ((من کن فیہ)) ”من“ شرطیہ اور ”کن“ کی اصل ”کان“ ہے۔ پس یہ فعل ماضی ناخ ہو جائے گا اور نون اس کا اسم ہوگا اور ”فیہ“ اس کی خبر ہوگی۔

آپ ﷺ کا فرمان

((وجد بہن))

وَجَدَ: محل جزم میں فعل ماضی اور جواب شرط ہے اور جملہ فعل شرط ہے اور اس کا جواب محل رفع میں ہے اور یہ مبتدا کی خبر ہے۔

آپ ﷺ کا فرمان:

((وجد بہن حلاوة الایمان))

یہاں باء سبب کے لیے ہے اور حلاوہ وجد کا مفعول ہے۔ حلاوت ایمان کے معنی یہ ہیں کہ وہ چیز انسان اپنے نفس اور دل میں باعث طمانیت، راحت اور کشادگی پائے۔ اس حلاوت کا مظہر لعاب یافتہ نہیں بلکہ یہاں حلاوت سے مراد قلبی حلاوت ہے۔
حدیث میں ذیل میں خصلتوں میں سے پہلی خصلت:

آپ کا فرمان:

((أن یکون.....))

رسول سے مراد محمد ﷺ ہیں اور اسی طرح تمام رسولوں سے محبت واجب ہیں۔

آپ ﷺ کا فرمان:

((أحب اليه.....))

یعنی ساری دنیا، اپنے نفس، اپنی اولاد، اپنے والد، اپنی بیوی اور ان دونوں کے سوا ہر چیز سے بڑھ اسے محبوب ہو۔

اعتراض:

حدیث میں واو کے ساتھ ((لا الله ورسوله)) کیوں آیا جبکہ ان کی خبر میں اکٹھا

((أحب ..... سواهما))

آیا ہے۔

جواب:

کیوں کہ محبت رسول ﷺ ہی محبت الہی ہے۔ اسی لیے آپ ﷺ کا فرمان تھا:

((اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله))

یہ ایک ہی رکن تھا۔ کیوں کہ اخلاص اسی پیروی سے مکمل ہوتا ہے جو نبی ﷺ سے منقول ہے۔

دوسری خصلت:

آپ ﷺ کا فرمان:

((وأن يحب.....))

آپ ﷺ کا فرمان:

((وان يحب الموء))

اس میں آدمی اور عورت دونوں شامل ہیں۔

آپ ﷺ کا فرمان:

((لا يحبه الا لله))

لام تعیل کے لیے ہے، یعنی اللہ کی وجہ سے، کیوں کہ وہ اللہ عزوجل کی اطاعت ہی سے

قائم ہے۔

آدمی سے انسان کی محبت کے کثیر اسباب ہیں:

وہ اس سے دنیا، قرابت اور دوستی کے باعث محبت کرتا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے مستفید ہونے کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ لیکن جب تو اللہ کے لیے اس آدمی سے محبت کرے تو یہ ایمان کی حلاوت پائے جانے کا باعث بنے گا۔

تیسری خصلت:

آپ کا فرمان:

((وَأَنْ يَكْفُرَ أَنْ يَعُودَ.....))

یہ صورت اس کافر کے متعلق ہے جو مسلمان ہوا ہو۔ وہ اللہ کی طرف سے کفر سے بچائے جانے کے بعد دوبارہ کفر ہی لوٹنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ صورت اس لیے ذکر ہوئی کیوں کہ کافر اپنی پہلی روش سے کسی قدر مانوس ہوتا ہے۔ کبھی وہ اس کی طرف لوٹ بھی جاتا ہے اس شخص کے برعکس جو کفر کو بالکل نہیں جانتا۔ پس جو کفر میں لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے تو یہ حلاوت ایمان کے وجود کی دلیل ہے۔

آپ ﷺ کا فرمان:

((لَا وَى رَوَايَةَ: لَا يَجْدُ لِد حَلَاوَةِ الْإِيمَانِ)):

مؤلف یہ روایت لایا ہے کیوں کہ حلاوت ایمان کے وجود کا فائدہ پہلی روایت کی نسبت سے مفہوم کے اعتبار سے ہے۔ اور یہ نطق کے اعتبار سے۔ منظوق کی دلالت مفہوم کی دلالت سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔

آپ کا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اثر میں

((مَنْ أَحَبَّ فِى اللَّهِ))

”من“ شرطیہ ہے اور فعل شرطیہ ہے اور اس کا جواب یہ جملہ

((فانما تنال.....))

ہے۔

اور ”نی“، احتمال ہے کہ یہ ظرفیہ ہو کیوں کہ اس کی اصل ظرفیت ہے۔ اور یہ سبیت کے لیے بھی ہو سکتا ہے کیوں کہ ”نی“، کبھی کبھی سبیت کے لیے آتا ہے، جیسا کہ آپ ﷺ کے اس فرمان:

((دخلت امرأة في هوة))

میں ہے، یعنی بلی کے سب سے۔

آپ کا فرمان: ((في الله))

یعنی اس کی وجہ سے۔ جب ہم کہتے ہیں: نی سبیت کے لیے ہے یا جب ہم کہتے ہیں: یہ ظرفیت کے لیے ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے اللہ کی ذات میں محبت کی، یعنی اس کے دین اور شرع میں نہ کہ دنیاوی ساز و سامان کے لیے۔

آپ ﷺ کا فرمان:

((وأبغض في الله))

بغض سے مراد کراہت ہے، یعنی اللہ کی ذات میں بغض رکھا۔ جب وہ اللہ نافرمان کو دیکھتا ہے تو اسے اس سے گھن آتی ہے۔

سبیت کے ”نی“ اور ظرفیت کے ”نی“ میں فرق ہے۔ پس سبیت اپنے حامل کو محبت یا بغض پر ابھارتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے اور ظرفیت محبت اور کراہت کا مقام ہے اور وہ اللہ کی ذات میں ہے۔ پس جس سے اللہ بغض رکھے وہ اس سے بغض رکھتا اور جس سے اللہ محبت کرے وہ اس سے محبت کرتا ہے۔

آپ ﷺ کا فرمان:

((ووالی فی اللہ))

موالات، محبت، نصرت اور ان جیسے معانی پر مشتمل ہوتی ہے۔

آپ ﷺ کا فرمان ہے:

((وعدای فی اللہ))

معادات، موالات کی ضد ہے، یعنی وہ اللہ کی وجہ سے ان سے دور رہتا، بغض رکھتا اور کراہت کرتا ہے۔

آپ ﷺ کا فرمان:

((فانما تناول و لایة اللہ بذلك))

یہ جواب شرط ہے۔ یعنی انسان اللہ کی دوستی اور اس تک رسائی پالیتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے اللہ ہی کے لیے اپنی محبت، اپنے بغض اور اپنی دوستی کو بنایا۔

اس کا قول: ((ولایة)) واؤ میں دو طریق جائز ہیں: فتح اور کسر، کہا جاتا ہے: دونوں کا مطلب ایک ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے: فتح کے ساتھ نصرت کا معنی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجَرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّمْنًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

(الانفال: ۷۲)

”بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنھوں نے جگہ دی اور مدد کی، یہ لوگ! ان کے بعض بعض کے دوست ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہ کی تمھارے لیے ان کی دوستی میں سے کچھ بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد مانگیں تو تم پر مدد کرنا لازم

ہے، مگر اس قوم کے خلاف کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو اور اللہ اسے جو تم کر رہے ہو، خوب دیکھنے والا ہے۔“ اور کسر کے ساتھ کسی چیز کی ولایت کے معنی دیتا ہے۔

اس کا قول: ((بذلك)) : بآسبیت کے لیے اور مشارالیه ”الحب لله والبغض فيه“ ہے۔ ”الموالاة فيه“ کے معنی ”المعاداة فيه“ ہیں۔ یہ اثر مرفوع کے معنی میں موقوف ہے۔ کیوں کہ جزا کی ترتیب عمل پر پوتی ہے تو قیف پر نہیں، ہاں! اگر اثر ضعیف ہو۔ حدیث کے معنی: انسان ایمان کا ذائقہ، حلاوت اور لذت نہیں پاسکتا جب تک وہ اسی طرح نہ ہو جائے اگرچہ اس کی نمازیں اور روزے کثیر ہوں۔ کیسے ایک غافل انسان ..... جو اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھے۔ پس وہ اللہ کے دشمنوں کو دیکھتا ہے جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اس کی صفات میں نقائص اور عیوب نکالتے ہیں، پھر وہ ان سے دوستی رکھے اور محبت کرے؟ پس ایسا بندہ اگرچہ نماز پڑھے، ساری رات قیام کرے، ساری زندگی روزے رکھے تو بھی ممکن نہیں کہ وہ ایمان کے ذائقے تک پہنچ جائے۔ پس ضروری ہے کہ تیرا دل اللہ کی دوستی اور محبت سے بھر جائے اور اللہ کے دشمنوں سے بغض اور عداوت میں بھر جائے۔ ابن قیمؒ فرماتے ہیں:

”کیا تو اپنے حبیب کے اعدا سے محبت رکھتا ہے اور اس سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، ایسا ہونا ہرگز ممکن نہیں۔“

امام حمد فرماتے ہیں:

”جب میں کسی عیسائی کو دیکھتا ہوں تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں کراہت کرتے ہوئے کہ میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے دشمنوں کو دیکھوں۔“

یہی شخص ایمان کے ذائقے کو پاتا ہے۔ اللہ پناہ! جو خیال کرتا ہے کہ یہود اور عیسائی پسندیدہ دین پر ہیں اور نبی ﷺ کی بعثت کے بعد اللہ کے ہاں مقبول ہیں، پس وہ خارج از اسلام ہے۔ وہ اللہ کے اس فرمان:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِبُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَُمْ فِسْقُ الْيَوْمِ بِيُئْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (المائدة: ۳)

”تم پر مردار حرام کیا گیا ہے اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے اور گلا گھٹنے والا جانور اور جسے چوٹ لگی ہو اور گرنے والا اور جسے سینگ لگا ہو اور جسے درندے نے کھایا ہو، مگر جو تم ذبح کر لو، اور جو تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو۔ یہ سراسر نافرمانی ہے۔ آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا، پھر جو شخص بھوک کی صورت میں مجبور کر دیا جائے، اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔“

کو جھٹلاتا ہے۔ اور اس کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (آل عمران: ۱۹)

”بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی

انھوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آچکا، آپس میں ضد کی وجہ سے اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔“

اس کا فرمان ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ (آل عمران: ۸۵)

”اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں سے ہوگا۔“

اس مسئلے میں یہود، نصاریٰ اور بت پرستوں کی کثرت کی وجہ سے معاشرے پر خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اب اکثر لوگوں کے بیچ میں مسلم اور کافر کا فرق مٹ چکا ہے۔ پتا نہیں چلتا کہ غیر مسلم اللہ کا دشمن ہے حالانکہ وہ اس مسلم کا بھی دشمن ہے کیوں کہ اللہ کا یہ فرمان:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ (الممتحنہ: ۱)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ یقیناً انھوں نے اس حق سے انکار کیا جو تمہارے پاس آیا ہے، وہ رسول کو اور خود تمہیں اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو، جو تمہارا رب ہے، اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو۔ تم ان کی طرف چھپا کر دوستی

کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں زیادہ جاننے والا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔“

ہے۔ پس وہ ہمارے بھی دشمن ہیں اگرچہ بظاہر دوستی کا دم بھریں یا صداقت کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (المائدہ: ۵۱)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ، ان کے بعض بعض کے دوست ہیں اور تم میں سے جو انھیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ ان میں سے ہے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

پس اب ہم ایک اشکال اور عظیم خطرے میں پڑ چکے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اپنے بیٹوں اور قوم کے بیٹوں پر ڈر ہے کہ وہ کہیں ان کی طرف مائل نہ ہو جائیں اور ان سے مودت اور محبت نہ فرمانے لگیں۔ اسی باعث واجب ہے کہ تو ان شہروں سے انھیں نکال دے۔ انھی شہروں کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الحدیث.....))

یہ اسی باعث ہے کہ لوگ شبہات میں نہ پڑیں اور اللہ کے دوست اور دشمن آپس میں نہ مل بیٹھیں۔

اس کا قول:

((وقد صادت.....))

اس کا قول: ((عامۃ)) یعنی اعلیٰیت۔

اس کا قول:

((مؤاخاة الناس))

یعنی ان سے محبت اور ان کا ساتھ، یعنی لوگوں کی اکثر مودت اور ان کی مصاحبت دنیاوی کاموں میں ہوتی ہے۔ یہی بات ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور وہ ہمارے زمانے سے دور اور زمانہ نبوت کے قریب ہیں۔ پس جب لوگ آپ کے زمانے میں بدلنے لگے تو آج لوگوں کا کیا حال ہوگا۔

پس سوائے شاذ و نادر کے لوگوں کی محبت دنیا کے معاملات کی بنیاد پر ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ دنیا کے بدلے بھی اپنا دین بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ
وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (الانفال: ۲۷)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، جبکہ تم جانتے ہو۔“

جب کہ مال اور جب دنیا ہی خیانت پر ابھارتے ہیں تو پھر اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ
عَظِيمٌ﴾ (الانفال: ۲۸)

”اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش کے سوا کچھ نہیں اور یہ کہ یقیناً اللہ، اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اثر سے استفادہ ہوتا ہے:

قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے

ہیں:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾ (البقرہ: ۲۵۷)
 ”اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انھیں اندھیروں سے نکال کر
 روشنی کی طرف لاتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود
 ہیں، وہ انھیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں۔ یہ لوگ آگ
 والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“

اور فرماتے ہیں:

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رُكْعُونَ ﴿٥٥﴾﴾ (المائدہ: ۵۵)
 ”تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے،
 وہ جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ جھکنے والے ہیں۔“

پس اللہ کے دوست اس کے امر پر پورا اترتے اور اس کے دین کو قائم کرتے ہیں اور
 بدلے میں اللہ تعالیٰ اعانت، درستی، حفاظت اور توفیق کے ساتھ ان سے دوستی رکھتا ہے۔ اس
 ولایت کی میزان اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾﴾ (یونس: ۶۳)

”وہ جو ایمان لائے اور بچا کرتے تھے۔“

شیخ الاسلام فرماتے ہیں:

”جو متقی ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ گزر چکا کہ ولایت، نصرت، تائید اور اعانت
 کا نام ہے۔ ولایت کی دو قسمیں ہیں: اللہ کی ولایت بندے کے لیے اور بندے
 کی ولایت اللہ کے لیے۔ اول کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہے:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ
 كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ
 أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾﴾ (البقرہ: ۲۵۷)

”اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں۔ یہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“

اور دوسری کی تائید

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (المائدہ: ۵۶)

”اور جو کوئی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ان لوگوں کو دوست بنائے جو ایمان لائے ہیں تو یقیناً اللہ کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو غالب ہیں۔“

اور بندے کے لیے اللہ کی ولدیت عمومیت اور خصوصیت میں تقسیم ہوتی ہے۔ پس عام ولایت تدبیر اور تصریف کے ساتھ تمام بندوں پر ولایت کو کہتے ہیں۔ اور یہ مومن، کافر اور تمام مخلوق پر مشتمل ہوتی ہے۔ پس اللہ ہی تدبیر، تصریف اور اس کے علاوہ اور چیزوں کے ساتھ اپنے بندوں کا دوست ہوتا ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

﴿ثُمَّ رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ اِلٰلَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحٰسِبِيْنَ﴾ (الانعام: ۶۲)

”پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، جو ان کا سچا مالک ہے، سن لو! اسی کا حکم ہے اور وہی سب حساب لینے والوں سے زیادہ جلد (حساب لینے والا) ہے۔“

اور خاص ولدیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عنایت، توفیق اور ہدایت کے ساتھ بندے کا دوست بنے۔ اور یہ مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

﴿اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيَٰهُمُ الطَّاغُوْتُ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ

أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾ (البقرہ: ۲۵۷)
 ”اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انھیں اندھیروں سے نکال کر
 روشنی کی طرف لاتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل معبود
 ہیں، وہ انھیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں۔ یہ لوگ آگ
 والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔“

اور فرماتے ہیں:

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝﴾ (یونس: ۶۲، ۶۳)
 ”سن لو! بے شک اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں
 گے۔ وہ جو ایمان لائے اور بچا کرتے تھے۔“

اس کا قول: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس فرمان:

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ
 بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝﴾ (البقرہ: ۱۶۶)
 ”جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں
 گے جنہوں نے پیروی کی اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے
 تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے۔“

کی بابت فرماتے ہیں: اس نے کہا: مودت۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان:

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ
 بِهِمُ الْأَسْبَابُ ۝﴾ (البقرہ: ۱۶۶)
 ”جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں
 گے جنہوں نے پیروی کی اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے
 تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے۔“

کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔

اسباب، سبب کی جمع ہے یعنی ہر وہ چیز جس کی وساطت سے کسی چیز تک رسائی حاصل کی جائے۔ اصولیوں کی اصطلاح میں: جس چیز کے وجود سے وجود اور عدم سے عدم لازم ہو۔ پس ہر وہ چیز جو کسی چیز تک پہنچادے، سبب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ﴾ (الحج: ۱۵)

”جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں کبھی اس کی مدد نہیں کرے گا تو وہ ایک رسی آسمان کی طرف لٹکائے، پھر کاٹ دے، پھر دیکھے کیا واقعی اس کی تدبیر اس چیز کو دور کر دے گی جو اسے غصہ دلاتی ہے۔“

اس لیے رسی کو سبب بتایا گیا ہے، کیوں کہ انسان اسی کے ذریعے کنویں سے پانی نکالنے تک مدد لیتا ہے۔

اس کا قول: ((قال: المودة)) بعض نے اس اثر کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس کے معنی درست ہیں۔ پس وہ تمام اسباب جن کے ساتھ مشرکین متعلق ہیں تاکہ وہ انہیں نجات دیں وہ ان سے منقطع ہو جائیں گے۔ اور اسی سے اپنے بتوں کے لیے ان کی محبت اور انہی کی تعظیم ہے۔ یہ انہیں کوئی نفع نہیں دیں گے۔ ممکن ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آیات کے سیاق سے یہ اخذ کیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُجْبُونَهُمْ كَغَبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾

(البقرہ: ۱۶۵)

”اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں، وہ

ان سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں اور کاش! وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے (تو جان لیں) کہ بے شک قوت سب کی سب اللہ کے لیے ہے اور یہ کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔“

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ (البقرہ: ۱۶۶)

”جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات بالکل منقطع ہو جائیں گے۔“

اسی لیے معلوم ہوتا ہے مودت سے مراد شرک آلود مودت ہے۔ پس انسانی مودت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے مودت یا اپنے پسندیدہ اعمال اور اشخاص سے محبت۔ پس یہ نفع بخش ہے اور مراد تک پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِلَّا خِلَاءَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾

(الزخرف: ۶۷)

”سب دلی دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی لوگ۔“

اس میں چند مسائل ہیں:

اول: آیۃ بقرہ کی تفسیر:

اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور یہ گزر چکا ہے۔

ثانی: آیۃ برائتہ کی تفسیر:

اور وہ اللہ کا فرمان ہے: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ

گزر چکی ہے۔

ثالث:

اپنے نفس، اہل اور مال پر آپ ﷺ کی محبت کا وجوب۔ ایک نسخے میں ہے: اپنے نفس، مال اور اہل پر آپ ﷺ کی محبت کی تقدیم۔
مکنہ درست بات: آپ ﷺ کی محبت کی تقدیم کا وجوب ایسے ہو جیسے حدیث کا تقاضا۔ اور اسی طرح آپ ﷺ کا فرمان: ((علی النفس)) اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تقدیم کا کلمہ ساقط ہے یا اس کی تقدیم۔ اور سابقہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سے ماخوذ ہے:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ نِ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (التوبة: ۲۴)
”کہہ دے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندا پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور رہنے کے مکانات، جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول۔“

پس اللہ تعالیٰ نے اقارب اور احوال کا ذکر کیا ہے۔

رابع:

ایمان کی نفی اسلام سے خروج پر دلالت نہیں کرتی: گزر چکا کہ محبت کیسی شے ہے۔ ہم نے اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی جب انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے فرمایا:

((.....الحديث.....))

اور آپ کا فرمان ”اب“ دلالت کرتا ہے اس محبت کے پیدا ہونے پر۔ یہ ظاہری چیز

ہے۔ اور اس میں نفی ایمان بھی ہے جو آپ ﷺ کے اس فرمان:

((لا یومن أحد کم حتی أکون .....))

میں مذکور ہو چکی۔ یہ چیز اسلام سے خروج پر دلالت نہیں کرتی کیوں کہ ایک اور حدیث میں آپ ﷺ کا فرمان ہے:

((ثلاث من کن فیہ وجہ .....))

کیوں کہ ایمان کی حلاوت اپنی اصل پر ایک زائد چیز ہے، یعنی یہ دلیل دو دلائل سے مرکب ہے۔

کسی چیز کی نفی کی تین حالتیں ہیں: اصل یہ ہے کہ وہ وجود کی نفی ہے، یہ ”بت پرست کا کوئی ایمان نہیں“ کی طرح ہے۔ پس اگر نفی وجود کے مانع سے منع کیا جائے تو وہ صحت کی نفی ہے، جیسے: ”وضو کے بغیر کوئی نماز نہیں۔“ اور اگر نفی صحت کے مانع سے منع کیا جائے تو وہ نفی کمال ہے، جیسے: کھانے کی موجودگی میں کوئی نماز نہیں۔ پس آپ ﷺ کا فرمان:

((لا یومن أحد کم))

کمال واجب کی نفی ہے نہ کہ مستحب کی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ استغناء واجب کے لیے ہی کسی چیز کی نفی کی جائے۔ جب تک مانع سے منع نہ کیا جائے۔

خاص:

انسان ایمان کی حلاوت کو کبھی پاتا ہے اور کبھی نہیں۔ یہ آپ ﷺ کے اس فرمان:

((ثلاث من کن .....))

سے لیا گیا ہے۔ یہ حلاوت سے فائدہ اٹھانے کی دلیل ہے جب ان اشیا سے فائدہ اٹھایا جائے۔

سادس:

دل کے چار اعمال ہیں جن کے باعث ہی اللہ کی دوستی مل سکتی ہے اور کوئی شخص ان کے بغیر ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا۔ اور وہ یہ ہیں: اللہ ہی کے ہے محبت، اللہ ہی کے لیے بغض،

اللہ ہی کے لیے دوستی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی۔ اللہ کی دوستی انھی کے باعث ملتی ہے۔ اگر انسان نمازیں پڑھے، روزے رکھے اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھے تو وہ اللہ کی دوستی کو نہیں پاسکتا۔ ابن قیمؒ فرماتے ہیں:

”کیا تو اپنے حبیب کے دشمنوں سے محبت رکھتا ہے جب کہ اس سے محبت کا دعویٰ بھی رکھتا ہے یہ چیز ناممکنات میں سے ہے۔“

یہ بات بچے بھی قبول نہیں کرتے کہ وہ خود سے عداوت رکھنے والوں سے دوستی رکھیں۔ آپ کا فرمان:

((لا يوجد أحد طعم الايمان الا بها))

ابن عباسؓ کے اس قول:

((ولن يجد عبد طعم الايمان.....))

سے لیا گیا ہے۔

سابع:

فہم صحابی کہ عام بھائی جا رہ دنیوی معاملات میں ہوتا ہے، یعنی صحابی سے مراد ابن عباسؓ ہیں۔ اور آپ کا قول: عام مواخات دنیوی امور میں ہوتی ہے۔ یہ چیز آپ کے فرمانے میں تھی۔ اب ہمارے زمانے کی کیفیت کیسی ہوگی؟

ثامن:

اللہ کے اس فرمان: ((وقطعت بهم الأسباب)) کی تفسیر: اس کی تفسیر مودت سے گئی ہے۔ جب آیت عام صیغوں پر مشتمل ہو تو صحابی کی تفسیر تفسیر بالمثال ہوتی ہے کیوں کہ کتاب و سنت کے نصوص کی تعبیر اپنے عموم پر ہوتی ہے۔ پس جب اس عموم کے افراد میں سے کسی فرد کا ذکر ہو تو اس سے مقصود تمثیل ہوتی ہے، یعنی مودت کی مثل، لیکن یہاں تک کہ دوسرے اسباب جنہیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا جاتا ہے، جب کہ وہ صحیح نہیں ہوتے۔ پس وہ ان سے منقطع ہو جائیں گے اور انہیں ان سے خیر نہیں ملے گی۔

تاسع:

بعض مشرکین اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں: یہ بات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يُرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾

(البقرہ: ۱۶۵)

”اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو غیر اللہ میں سے کچھ شریک بنا لیتے ہیں، وہ ان سے اللہ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ سے محبت میں کہیں زیادہ ہیں اور کاش! وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو دیکھ لیں جب وہ عذاب کو دیکھیں گے (تو جان لیں) کہ بے شک قوت سب کی سب اللہ کے لیے ہے اور یہ کہ بے شک اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔“

سے لی گئی ہے۔ اور وہ اپنے بتوں سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ سے ماخوذ ہے۔ پس وہ محبت کی شدت میں مشترک ہیں۔ اور مومنین ان بت پرستوں سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔

عاشر:

جو دین سے زیادہ اپنے آٹھ قرابت داروں سے محبت رکھتا ہے اس پر وعید: یہ آٹھ قرابتیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ نِ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

(التوبہ: ۲۴)

”کہہ دے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندا پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور رہنے کے مکانات، جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

میں مذکور ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان: ((فتو بصوا)) میں وعید ہے۔ پس مؤلف نے یہاں

وعید کے لیے امر کی افادیت پیدا کی ہے۔

حادی عاشر (گیارھویں):

جس نے ایسا شریک بنایا جس سے اس کی محبت اللہ کی محبت کی طرح ہے تو یہ شرک اکبر ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ پھر آیات کے سیاق میں بیان کیا کہ یہ مشرکین بڑے شرک کے مرتکب ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ ان کے لیے عذاب ہے۔

مآئیل سے باب کی مناسبت:

مؤلف باب محبت کے بعد باب خوف لائے ہیں، کیوں کہ عبادت دو چیزوں کا نام ہے: محبت اور خوف۔ پس محبت کسی حکم کو ماننا ہے اور خوف نہی سے اجتناب کو کہتے ہیں۔ اگرچہ نافرمانی چھوڑنے والا اللہ کی رسائی کا طلب گار ہو، لیکن ترکِ معصیت کے لازم میں سے ہے اور یہ بنیاد نہیں۔

اگر تو کسی سے سوال کرے کہ وہ زنا کیوں نہیں کرتا وہ کہے گا: اللہ کے خوف کے باعث۔ اگر تو کسی نمازی سے سوال کرے تو وہ کہے گا: اللہ سے اجر کے طمع میں اور اس کی محبت کے باعث۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ خائف اور مطیع دونوں عذاب

الہی سے نجات اور اس کی رحمت تک رسائی کے طلب گار ہوتے ہیں۔ کیا انسان کے لیے افضل بات یہ ہے کہ وہ خوف کے پہلو کو غالب رکھے یا امید کے پہلو کو۔ اس میں اختلاف ہے: کہا گیا کہ وہ خوف کے پہلو کو غالب رکھے تاکہ وہ اسے نافرمانی سے بچانے پھر اطاعت کرنے پر ابھارے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ امید کے پہلو کو غالب رکھے تاکہ وہ نیک شگون لے کیوں کہ رسول اللہ ﷺ نیک شگون کو پسند فرماتے تھے۔

اطاعت کرنے کے باب میں کہا گیا:

امید کے پہلو کو غالب رکھا جائے۔ پس جس پر اطاعت کرنے کا احسان کیا گیا ہے ضرور اس پر اس کی قبولیت کا احسان بھی رکھا جائے گا۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں کہ جب تجھے اللہ دعا کی توفیق دے تو اس کی قبولیت کا انتظار کر، کیوں کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (غافر: ۶۰)

”اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔“

اور نافرمانی کے فعل میں خوف کے پہلو کو غالب رکھا جائے کیوں کہ یہ ممنوع ہے۔ پھر جب وہ سزا سے خائف ہوگا تو توبہ کرے گا۔ یہ فریب ترین چیز ہے، لیکن یہ فریب کامل نہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ (المؤمنون: ۶۰)

”اور وہ کہ انھوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔“

یعنی وہ اس کی عدم قبولیت سے خائف ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ آیت دیگر احادیث

کے برعکس ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں اپنے رب کے متعلق آپ ﷺ کا فرمان ہے:
 ((.....الحديث.....))

یہ بھی کہا گیا ہے کہ حالت مرض میں امید کے پہلو کو غالب رکھا جائے اور حالت صحت میں خوف کے پہلو کو۔ پس یہ چار اقوال ہوئے۔

امام احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مناسب ہے کہ اس کا خوف اور امید ایک ہی ہوں۔ ان میں سے جو کوئی غالب آئے وہ اپنے ہم نشین کو مار ڈالے، یعنی اپنی پرندے کے دو پروں کے مانند بنایا جاتا ہے اور پرندے کے دونوں پر جب برابر نہ ہوں تو وہ گر پڑتا ہے۔

اور اللہ کے خوف کے درجات ہیں۔ بعض لوگ اس کے خوف میں غلو کرتے ہیں۔ بعض کمی تو بعض اس کے خوف میں متعادل رہتے ہیں۔ خوف عدل ہے جو اللہ کے محارم کو فقط رد کرتا ہے، اگرچہ تو اسے بڑھائے۔ پس یہ تجھے اللہ کی رحمت سے مایوسی کی طرف پہنچائے گی۔ کچھ لوگ اللہ کے خوف میں کمی کرتے ہیں اس انداز سے کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے وہ انھیں نہیں ہٹاتی۔

خوف کی چند اقسام ہیں:

اول: عبادت، عاجزی، تعظیم اور خضوع کا خوف۔ اسے خوف سر کہتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کے لیے درست ہے۔ جس نے اس میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوا، جیسے اس کی مثال: جو بتوں اور اموات سے ڈرتا ہے یا جو انھیں اولیا خیال کرتے ہیں اور انھیں نفع دینے اور ضرر دینے پہ قادر خیال کرتے ہیں، جیسا کہ قبروں کے بعض عابدین کرتے ہیں: وہ اللہ سے زیادہ صاحب قبر سے ڈرتے ہیں۔

ثانی: فطری اور حلی خوفی اپنی اصل میں مباح ہیں، کیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ

الظَّالِمِينَ ۝﴾ (القصص: ۲۱)

”تو وہ ڈرتا ہوا اس سے نکل پڑا، انتظار کرتا تھا، کہا اے میرے رب! مجھے ان ظالم لوگوں سے بچالے۔“

ان کے متعلق ایک اور فرمان ہے:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝﴾

(القصص: ۳۳)

”کہا اے میرے رب! بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے، اس لیے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔“

لیکن اگر اسے ترک واجب یا فعل حرام پر محمول کیا جائے تو یہ حرام ہے۔ اگر وہ کسی چیز کو بطور مباح لازم قرار دے تو وہ مباح ہے، مثلاً اگر کوئی شخص غیر موثر شے سے ڈر جائے اور اسے فرضی نماز یا جماعت ترک کرنے پر دلیل بنا لے تو یہ خوف حرام ہے۔ اس پر فرض ہے کہ وہ اس سے متاثر نہ ہو۔

اگر اسے کوئی انسان فعل حرام پر خوف دلائے اور وہ اس سے ڈر جائے اور وہ طاقت نہ رکھے اس چیز کو نافذ کرنے کی جس سے اسے ڈرایا گیا تو یہ خوف حرام ہے کیوں کہ وہ اسے بلد عذر فعل حرام تک پہنچاتا ہے۔ اگر وہ آگ دیکھے کہ اس سے خوف کھائے اور اس سے نجات پالے تو یہ خوف جائز ہے اور کبھی کبھی واجب بھی ہو جاتا ہے جب وہ اس کی جان بچانے کا سبب بنے۔

یہاں وہم ہے، خوف نہیں، جیسے اگر وہ کسی درخت کا سایہ ہلتے دیکھے اور اسے خوف دلانے والا دشمن گمان کر لے تو یہ کسی حوص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اس طرح ہو بلکہ ان اویام کو پھینک دے کیوں کہ یہ بے حقیقت ہیں۔ اگر تو انھیں دور نہیں کرے گا تو یہ تجھے ہلاکت میں ڈالیں گے۔

توحید کے لیے خوف کی مناسبت:

خوف کی بعض اقسام ایسی ہیں۔ جو باعثِ شرک اور توحید کے منافی ہوتی ہیں۔ مؤلف

نے اس باب میں تین آیات ذکر کی ہیں:

پہلی جسے ترجمہ الباب بنایا گیا ہے اور وہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿انما ذلکم الشیطن یخوف اولیاءہ﴾

((انما ذلکم)) صیغہ حصہ ہے اور مثلاً الیہ مشرکین سے خوف ہے۔

((ذلکم)) میں ”ذا“ مبتدا ہے اور ((الشیطن)) میں احتمال ہے کہ وہ مبتدا کی خبر

ہو اور ((یخوف)) کا جملہ شیطان سے حال ہو۔ یہ بھی امکان ہے کہ ((الشیطن))

صفت ہو ((ذلکم)) کی یا عطف بیان ہو اور یخوف مبتدا کی خبر ہو اور مطلب یہ ہے: یہ ڈر

شیطان ہی سے ملتا ہے جو اپنے اولیا کو ڈراتا ہے۔

اور ((یخوف)) دو مفعولوں کو نصیب دیتا ہے۔ اول محذوف ہے، اس کی تقدیر یہ

ہے: تمہیں خوف دلاتا ہے اور دوسرا مفعول ((اولیاء ہ)) ہے۔

”تمہیں ڈراتا ہے“ کے معنی:

ان سے تمہارے دلوں میں خوف ڈالتا ہے اور ((اولیاء ہ)) یعنی اس کے مددگار جو

فحش اور برائی کی مدد کرتے ہیں، کیوں کہ شیطان اس کا حکم دیتا ہے۔ پس جو بے حیائی اور گناہ

کی مدد کرے وہ شیطان کا دوست ہے۔ پھر مدد کبھی کبھی شرک میں اور توحید کے منافی چیزوں

میں بھی ہوتی ہے۔ کبھی وہ مدد بڑی ہوتی ہے اور کبھی کم تر۔

اس کا قول ((یخوف اولیاء ہ)) اس سے وہ چیز ہے جو اس سے قبل کی آیت میں

واقع ہوئی ہے، اس حیثیت سے کہ انہوں نے کہا:

﴿الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم

فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ۝﴾

(آل عمران: ۱۷۳)

”وہ لوگ کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے

(فوج) جمع کر لی ہے، سوان سے ڈرو، تو اس (بات) نے انہیں ایمان میں

زیادہ کر دیا اور انھوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کار ساز ہے۔“
یہ اس لیے کہ وہ انھیں دین کے فرائض سے روکے اور وہ جہاد ہے۔ پس وہ انھیں اس سے ڈراتا ہے۔

اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے دل میں حاصل ہونے والی وہ چیز ہے۔ پس شیطان اسے ڈراتا ہے تاکہ وہ اسے اس عمل سے روکے۔ اسی طرح وہ چیز جو دعوت دینے والے کے دل میں واقع ہوتی ہے۔

نتیجہ:

شیطان ہر اس کو ڈراتا ہے جو فرائض کا نگہبان ہے۔ پس جب شیطان تیرے دل میں خوف ڈال دے، تو ضروری ہے کہ تجھے علم ہو کہ کلمہ حق کی ادائیگی وہ چیز نہیں جو موت کے قریب کر دے اور نہ ہی سکوت اور بزدلی موت سے دوری کا باعث بنتی ہے۔ پس حق کے کتنے ہی بزدل گھروں میں قتل کیے گئے۔

تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ! وہ بہادر اور بہت پیش قدمی کرنے والے تھے لیکن فوت اپنے بستر پر ہوئے۔ انسان دائم اللہ کے امر پر قائم رہتا ہے۔ پس اسے یقین باندھ لینا چاہیے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو نیکو کار ہیں۔ اور اللہ کا گروہ ہی غالب آکر رہے گا۔

اللہ کا فرمان: ((فلا تخلفوہم)) اس میں ”لا“ ناہیہ اور ”ہا“ ضمیر ہے۔ جو اولیاء الشیطان کی طرف لوٹی ہے اور یہ بلا شک نہی تحریم ہے۔ یعنی: جن چیزوں کا میں نے تمہیں حکم دیا اور جو چیزیں تم پر واجب کیں انھیں کرو، یعنی جہاد۔ تم ان سے نہ ڈرو۔ جب اللہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس پر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا، لیکن درحقیقت ہم صدق نیت، اخلاص اور مکمل توکل کے محتاج ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿ان کنتم مومنین﴾ اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کے پاس وساوس ہوتے ہیں۔ جو وہ ابن آدم کے دل میں ڈالتا ہے، ان میں سے اس کے دشمنوں کا ڈر ہے۔ اکثر لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے دشمنوں کا

خوف ہے۔ پس وہ ان کے مقتول بن جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اللہ پر توکل کرتے، ہر چیز سے پہلے اس سے ڈرتے، تو ان سے لوگ بھی ڈرتے۔ اسی لیے کہادت میں کہا گیا ہے: جو اللہ سے ڈرے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے اور جو غیر اللہ سے ڈرے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ آیت سے مفہوم ہوتا ہے کہ شیطان اور اس کے اولیا سے خوف ایمان کے منافی ہے۔ اگر خوف شرک تک لے جائے تو وہ اصل کے منافی ہے بصورت دیگر وہ اپنے کمال کے لیے منافی ہے۔

دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ((انما یعمو)) ((انما)): کلمہ مصر ہے۔ یہاں تعمیر سے مراد معنوی تعمیر ہے۔ اور یہ نماز، ذکر، قراءت قرآن اور ان جیسی چیزوں کی تعمیر ہے۔ اسی طرح حسی تعمیر حسی بنیاد ہے۔ بے شک اس کی تعمیر ایک حقیقت ہے جو انھی کے ساتھ ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔

کیوں کہ جو اس کی تعمیر کرتا ہے اور اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ حقیقہً اس کی تعمیر نہیں کرتا کیوں کہ اس کی تعمیر سے کوئی فائدہ نہیں۔ پس حسی اور ایمان رکھتے ہیں۔ اسی لیے جب مشرکین نے مسجد حرام کی تعمیر پر فخر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ((الآیة)) اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت افزائی کے لیے اپنی ذات کی طرف مساجد کی نسبت کی کیوں کہ اس کی عبادت کا مقام جو یہ ہے۔

اللہ کا فرمان: ﴿مَنْ أَمِنَ بِاللَّهِ﴾ ((من)): فاعل ہے ”یعمر“ کا اور ایمان باللہ چار چیزوں پر مشتمل ہے اور وہ یہ ہیں:

ایمان اپنے وجود کے ساتھ

ربوبیت

الوہیت

اس کے نام اور اس کی صفات۔

یومِ آخر سے مراد روزِ قیامت ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں۔

شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لانے میں موت کے بعد کی ہر چیزم جیسے فتنہ، قہر، اس کا عذاب اور اس کی نعمتیں، داخل ہے، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ کیوں کہ درحقیقت جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے اور وہ دارالجزاکو پہنچ جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے اور یومِ آخرت پر ایمان لانے کو اکثر مقامات پر اکٹھا کیا ہے کیوں کہ یومِ آخرت پر ایمان ہی انسان کو اطاعت پر ابھارتا ہے۔ پس جب وہ ایمان رکھتا ہے کہ وہاں دوبارہ اٹھنا ہوگا اور جزا بھی ملے گی تو یہ چیز اسے اس دن کے لیے عمل پر مجبور کرتی ہے، لیکن جو روزِ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ بے عمل ٹھہرتا ہے۔ جب وہ اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو وہ کسی چیز کے لیے کیسے عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان: ((وَأَقَامِ الصَّلَاةَ)) یعنی اسے اٹل بنیادوں پر کھڑا کیا کہ اس میں کوئی نقص نہیں۔ اقامت دو قسم کی ہے:

واجبی اقامت: وہ یہ ہے کہ شروط، ارکان اور واجبات میں سے نفل واجب پر اکتفا کیا جائے۔

مستحب اقامت: وہ یہ ہے کہ جو اس میں نفل واجب پر بڑھاتا ہے، پس وہ واجب اور مستحب لاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان: ((وَأَتَىٰ الزَّكَاةَ)) ((ء اتی)) دو مفعولوں کو نصب دیتا ہے: اول زکوٰۃ ہے اور ثانی محذوف ہے، جس کی تقدیر یہ ہے: اس کے مستحق کو۔ زکوٰۃ: وہ مال جسے شارع نے زکوٰۃ کے احوال میں واجب قرار دیا اور اللہ کی حکمت کے تقاضوں کے حساب سے اس زکوٰۃ کے اندازے مختلف ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان: ((وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ)) اس آیت میں اثبات اور نفی کا طریق محصور ہے۔ ((وَلَمْ يَخْشَ)) نفی ہے۔ ((إِلَّا اللَّهَ)) اثبات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خشیت قسم ہے۔

خوف کی، لیکن اس سے خاص ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں فرق ہے:

۱- خشیت علم رکھتے ہوئے خشی اور اس کی حالت سے ہوتی ہے، کیوں کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ (الفاطر: ۲۸)

”اور کچھ لوگوں اور جانوروں اور چوپایوں میں سے بھی ہیں جن کے رنگ اسی طرح مختلف ہیں، اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی

ڈرتے ہیں، بے شک اللہ سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔“

اور خوف کبھی کبھی جاہل سے بھی ہوتا ہے۔

۲- خشیت خشی کی عظمت کے سبب سے ہوتی ہے بخلاف خوف کے۔ وہ خائف کی کمزوری

کے باعث ہوتا ہے نہ کہ جس سے ڈرا جائے اس کی قوت سے۔

اس اللہ تعالیٰ کا فرمان: ((الایۃ)): ابن عباس فرماتے ہیں: امید ہے اللہ کی طرف

سے ضروری ہو۔ یہاں امید کا لفظ لایا گیا ہے تاکہ انسان خوف کا شکار نہ ہو جائے کہ اسے یہ

وصف حاصل ہو گیا ہے۔ یہ اللہ کے فرمان کی طرح ہے:

﴿فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾

(النساء: ۹۹)

”تو یہ لوگ، اللہ قریب ہے کہ انہیں معاف کر دے اور اللہ ہمیشہ سے بے حد

معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔“

پس اللہ کسی نفس کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ پس جو لوگ

وسیلہ نہیں پاتے یارستے سے بے خبر ہیں وہ قابل معافی ہیں۔

آیت سے گواہی: اللہ کا فرمان: ((ولم یخس الا اللہ)) اسی لیے اللہ تعالیٰ نے

فرمایا:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ

أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّيُّونَ وَالْأَحْبَارَ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ
كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَا وَلَا
تَشْتَرُوا بِأَيْتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ
هُمُ الْكٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾ (المائدہ: ٤٤)

”بے شک ہم نے تورات اتاری، جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اس کے مطابق
فیصلہ کرتے تھے انبیاء جو فرماں بردار تھے، ان لوگوں کے لیے جو یہودی بنے اور
رب والے اور علماء، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ
اس پر گواہ تھے۔ تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیات کے
بدلے تھوڑی قیمت نہ لو اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا
ہے تو وہی لوگ کافر ہیں۔“

ایمان کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ ہر قول و فعل میں اللہ ہی سے ڈرا جائے۔ جو اس
مسافت کی تصحیح کا ارادہ کرے اسے آپ ﷺ کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے:
(الحديث))

تیسری آیت اللہ کا فرمان: ((ومن الناس)) جا اور مجرور مقدم خبر ہے اور
(من)) تبعیضیہ ہے۔

اللہ کا فرمان: ((من يقول)) ((من)) مبتدا مؤخر ہے۔ ان سے مراد: جن کے
دل کے قراتک ایمان نہیں پہنچا۔ پس وہ کہتا ہے: ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن ایمان کنارے
پر ہے، جیسے اللہ کا فرمان:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نَّ طَمَآنًا
بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ نَّ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾ (الحج: ١١)

”اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر

اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو اپنے منہ پر لٹا پھر جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو صریح خسارہ ہے۔“

((علیٰ حرف))، یعنی طرف پر۔ جب اللہ تقدیر میں لکھے اس کے دشمنوں کی طرف سے ایذا پہنچنے کے باعث اسے امتحان میں ڈالتا ہے تو وہ لوگوں کی اس آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان:

﴿فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ﴾

((فسی)) سبیت کے لیے ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانے اور اس کے دین کی اقامت کے باعث۔ یہ بھی جائز ہے کہ ((فی)) ظرفیت کے لیے ہو تقدیر پر:

﴿فَإِذَا أُوذِيَ فِي شَوْعِ اللَّهِ﴾

یعنی اس شرع کے باعث تکلیف جس کے ساتھ وہ مضبوطی سے چمٹا ہوا ہے۔ اللہ کا فرمان:

﴿جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ﴾

((جعل)) میر کے معنی میں ہے۔ فتنے سے مراد ایذا ہے، فتنہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اس کے باعث انسان کی آزمائش ہوتی ہے اور اسے اللہ کی راہ سے روکا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتِنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ (البیروج: ۱۰)

”یقیناً وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔“

اور لوگوں کی طرف فتنے کی اضافت اپنے فاعل کی طرف مصدر کی اضافت ہے۔ اللہ کا

فرمان: ((كعذاب الله)) : یہ معلوم ہے کہ انسان اللہ کے عذاب سے بھاگتا ہے۔ پس وہ اس کے امر کے مطابق ہے۔ پس یہ لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرح بناتا ہے۔ پس وہ ان کی خواہشات اور ان کے امر کی موافقت سے ان کی ایذا سے بچتا ہے اور اس فتنے کو ایذا کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا دیا اور ان کے امر کی موافقت سے اس سے بھاگ گیا۔ پس آیت ترجمے کے موافق ہے۔

اس آیت میں عظیم حکمت ہے۔ اور یہ بندے کے لیے اللہ کی ابتدا ہے ان کے ایمان کی پرکھ کے باعث۔ اس کی دو قسمیں ہیں:

اول:

جس چیز کو اللہ خود بندے پر تقدیر بنا دے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ طُمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ (الحج: ۱۱)

”اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو صریح خسارہ ہے۔“

اور اس کا فرمان:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (البقرہ: ۱۵۵، ۱۵۶)

”اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری

دے دے۔ وہ لوگ کہ جب انھیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔“

ثانی:

بطور امتحان اور آزمائش جس ایذا کو اللہ تعالیٰ بندے کی تقدیر بنا دے۔ یہ اسی آیت کی طرح ہے جس کا ذکر مؤلف نے کیا ہے۔

بعض لوگ مصائب پر صبر نہیں کرتے اور کفر اختیار کرتے اور کبھی دائرہ دین سے پھر جاتے ہیں۔ (نعوذ باللہ) اور کبھی اس چیز کے ساتھ کفر کرتا ہے جس میں اللہ کا امر مخالف ہو اس مصیبت میں اس کے موقف میں۔ ان مصائب کے باعث اکثر لوگوں کا ایمان بہت ناقص ہو جاتا ہے۔ پس ایک مسلمان کو چننا چاہیے۔ اللہ حکیم ہے، اپنے بندوں کا امتحان ایسی چیز کے ساتھ لیتا ہے جس میں ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ﴾ (محمد: ۳۱)

”اور ہم ضرور ہی تمہیں آزمائیں گے، یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔“

اس کا قول: ((الآیة)) یعنی آیت کے آخر تک اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

((الآیة))

وہ دعویٰ کرتے تھے کہ انھیں ایمان کے سبب ہی ایذا ملتی ہے۔ جب مسلمان فتح پالیتے تو کہتے: ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو مالِ غنیمت وغیرہ تمہیں ملا ہے وہ ہمیں بھی ملے۔

اللہ کا فرمان: ((الآیة)) اس سیاق کے مثل ہی کیا گیا ہے: واوعاطفہ ہے جو محذوف پر مقدر ہے سیاق کے تقاضا کرنے کے اعتبار سے۔

اس کا فرمان: ((اعلم)) فتح کے ساتھ مجرور ہے کیوں کہ وصفیت اور وزن فعل کے

لیے صرف سے ممنوع ہے۔

دونوں جہانوں کے دلوں کی ہر بات اللہ جانتا ہے۔ یعنی سب کے دلوں میں جو کچھ ہے۔ پس اللہ تیرے دل کی ہر بات تجھ سے زیادہ جانتا ہے اور تیرے غیر کے نفس میں جو کچھ ہے اس سے خوب باخبر ہے اس لیے کہ اللہ کا علم عام ہے۔

اور ((أعلم)) کا کلمہ اسم تفصیل ہے۔ بعض مفسرین خصوصاً ان میں متاخرین کہتے ہیں کہ ((أعلم)) عالم کے معنی میں ہے اور یہ خالق اور مخلوق کے مابین تفصیل کے وقع سے فرار ہے۔ جس تفسیر کی طرف یہ گئے ہیں یہ لفظ ہی کے خلاف ہے۔ اس میں معنی کا بگاڑ ہے، کیوں کہ جب تو کہتا ہے: أعلم، عالم کے معنی میں ہے تو عالم کا کلمہ انسان اور اللہ دونوں کے لیے ہوتا ہے اور یہ تفاضل پر دلالت نہیں کرتا۔ پس اللہ بھی عالم اور انسان بھی عالم۔

تحریف لفظی تو ظاہر ہے اس حیثیت سے کہ انھوں نے اسم تفصیل کو بدل دیا جو ثبوت معنی پر دلالت کرتا ہے اور اسم فاعل کی زیادتی اس پر دلالت نہیں کرتی۔

درست بات یہ ہے کہ ((أعلم)) اپنے باب پر ہے اور یہ اسم تفصیل ہے اور جب اسم تفصیل ہو تو یہ علم خالق اور مخلوق کے عدم موافقت پر واضح دلالت کرتا ہے اور بے شک خالق کا علم زیادہ کامل ہے۔

اللہ کا فرمان: ((بما فی صدور العلمین)): عالمین سے مراد: جو چیز اللہ کے سوا ہے۔ کیوں کہ وہ اپنے خالق کے راستے کا نشان ہے۔ پس تمام مخلوقات اللہ کے کمال، اس کی قدرت اور اس کی ربوبیت کا پتہ دیتی ہیں۔

آیت کے عموم سے اللہ تعالیٰ تیرے نفس کے بارے میں تجھے اور تیرے غیر سے زیادہ جانتا ہے۔

آیت میں اس بات سے ڈانٹ ہے جو انسان اپنے دل کے خلاف کیے۔ اسی لیے جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہے تو انھوں نے واپسی کے وقت رسول اللہ ﷺ سے فرمایا: مجھے ٹھوس چیز ملی ہے۔ اگر میں آپ ﷺ کے غیر دنیاوی

بادشاہوں کے پاس بیٹھتا تو ان سے عذر کے ساتھ نکلتا، لیکن میں ایسی چیز نہیں کہوں گا جس میں میرا کوئی عذر ہو، اللہ تعالیٰ اس میں مجھے رسوا کرے گا۔

آیت سے گواہی: ((الایة)) پس وہ لوگوں سے ایسے ڈرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے

اس کا قول: حدیث ابو سعید رضی اللہ عنہ میں:

((ان من ضعف اليقين))

”من“ تبعض کے لیے ہے۔ ضعف قوت کی ضد ہے۔ کہا جاتا ہے: ضد کی فتح کے ساتھ ضعف اور ضد کی ضم کے ساتھ، دونوں ہم معنی ہیں، یعنی۔ یقین کی کم زوری کی علامت سے۔

اس کا قول: ((ان ترضى الناس بسخط الله): (أن ترضى)): ان کا اسم مؤخر ہے اور ((من ضعف اليقين)): خبر اس کی مقدم اور القدر یہ ہے: لوگوں کا اللہ کو ناراض کرتے ہوئے راضی کرنا یقین کی کم زوری ہے۔

اس کا قول: ((بسخط الله)): باء عوض کے لیے ہے، یعنی تو لوگوں کو راضی کرنے کے عوض میں اللہ کی ناراضی کا ارتکاب کرتا ہے۔ پس تو ایک کو دوسرے کے عوض میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ یقین کی کم زوری ہے۔

یقین اعلیٰ درجے کا ایمان ہے۔ اس سے مراد علم ہے۔ جیسا کہ تو کہتا ہے: مجھے اس چیز کا یقین ہو گیا، یعنی مجھے اس کا یقین علم ہو گیا کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ پس یقین کی کم زوری یہ ہے کہ تو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی کرے۔ اس وقت تو اللہ سے زیادہ بندوں سے ڈرا۔ اسلامی امت کو آج یہی ابتلا درپیش ہے۔ پس تو انسان کو پاتا ہے کہ وہ ایک شخص کے پاس آتا ہے اور اس کی تعریفیں کرنے لگتا ہے۔ حالاں کہ وہ اس مدح کے لائق نہیں ہوتا اور وہ اس کے عیوب واضح نہیں کرتا۔ یہ نفاق ہے اور نصیحت اور محبت نہیں، بلکہ نصیحت یہ ہے کہ تو اس کے عیوب واضح کرے تاکہ وہ ان کی تلافی کرے اور ان سے احتراز برتے۔ ضروری ہے کہ قوی بنانے کے لیے تو اس کی تعریفوں کا تذکرہ کرے، اس وقت جب وہ ان

سے غرور میں مبتلا نہ ہو۔

اس کا قول: ((وَأَنْ نَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ)): الحمد: محبت اور تعظیم سے کمال کے ساتھ محمود کا وصف، لیکن یہاں محبت اور تعظیم کی شرط نہیں، کیوں کہ یہ مدح کو شامل ہے۔

اور ((رزق اللہ)): اللہ کی عطا، یعنی جب وہ تجھے کوئی چیز دیں تو تو ان کی تعریف کر اور مسبب جو کہ اللہ ہے، اسے بھول جائے۔ مطلب یہ ہے کہ تو ساری حمد کو ان کے لیے ایسی بنا کہ وہ مسبب کو بھول جائے جو کہ اللہ تعالیٰ ہے، جس نے تجھے فقط سبب دیا۔ اور دینے والا اللہ ہے۔ اسی لیے آپ ﷺ نے فرمایا:

((الحديث))

اگر تیرے دل میں یہ ہو کہ اللہ ہی نے یہ رزق پہنچا کر تجھ پر احسان کیا ہے پھر تو دینے والا کا شکر کرے تو یہ حدیث میں داخل نہیں، بلکہ یہ عین شرعی بات ہے کیوں کہ آپ ﷺ کا فرمان ہے:

((الحديث))

اس وقت حدیث ہ اعتبار سے اپنے ظاہر پر نہیں ہے۔ پس حمد سے مراد: تو ان کی ایسی مطلق تعریف کرے جو سبب کو بھول جائے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ یقین کی کمزوری ہے۔ گویا تو منعم حقیقی کو بھول گیا اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جس کے پاس پہلی نعمت ہے وہ بھی احق ہے کیوں کہ درحقیقت وہ ذات جس نے تجھے دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ پس جس بشر نے تجھے یہ رزق دیا۔ اس نے اس عطا کو تخلیق نہیں کیا۔ پس اس کے ہاتھ میں جو ہے اسے اللہ نے پیدا کیا۔ اسی نے اس کا دل نرم کیا حتیٰ کہ اس نے تجھے دیا۔ کیا تو نے دیکھا کہ اگر انسان کا بچہ ہو اور وہ اسے ہزار درہم دے اور اس سے کہے: اے فلاں کو دے آ۔ پس وہ شخص درہم لے اور اس کے باپ کی تعریف کرے۔ کیوں کہ وہ اگر فقط بچے کی تعریف کرے گا تو اسے حماقت جانے گا کیوں کہ بچہ تو صرف پیسے دے کر بھیجا گیا ہے۔ اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں: جب تو ان

کی تعریف کرے۔ اس حمد اور ثنا کو بھلا کر جسے اللہ پسند فرماتا ہے تو یہ یقین کا ضعف ہوگا۔ اگر تو انہیں ایک سبب جان کر ان کی تعریف کرے۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ عزوجل ہی کے لیے ہیں۔ تو یہ حق بات ہے اور یہ یقین کا ضعف نہیں۔
اس کا قول:

((وَأَنْ تَذْمَهُمْ عَلَى مَا لَمْ يَأْتِكِ اللَّهُ)):

یہ پہلے کے برعکس ہے، جیسے: اگر کوئی انسان کسی شخص کے پاس دراہم کی تقسیم کے لیے آئے اور وہ اسے نہ دے، پس وہ اسے سب و شتم کا نشانہ بنائے۔ تو یہ خطا ہوگی، کیوں کہ اللہ نے جو چاہا ہوا اور جو نہیں چاہا، نہیں ہوا۔ لیکن جو خود پر فرض شدہ چیز میں کمی کر دے تو اس کی مذمت کی جائے گی کیوں کہ اس نے واجب میں کمی کی نہ کہ اس باعث کہ اس نے نہیں دیا۔ پس تقدیری حیثیت سے اس کی مذمت نہیں کی جائے گی، کیوں کہ اللہ اگر اسے تقدیر بناتا تو ان اسباب کو پاتا جو تجھے اس عطا تک پہنچاتے۔

آپ ﷺ کا فرمان: ((مَالِمُ يَأْتِيكَ)) : اس کے جزم کی علامت یا ع کا حذف ہونا اور مفعول ثانی محذوف ہے کیوں کہ وہ زائد چیز ہے اور تقدیر یہ ہوگی: مَالِمُ يَأْتِيكَ

آپ ﷺ کا فرمان:

((الحدیث))

یہ تعلیل ہے کیوں کہ آپ ﷺ کا فرمان:

((أَنْ تَحْمَدَهُمْ وَأَنْ تَذْمَهُمْ))

اور

((رِزْقُ اللَّهِ))

اس کی عطا، لیکن حریص کا حرص اپنے سبب سے بے شک ہوتا ہے۔ جب وہ رزق تلاش کرے اور اسباب بنائے تو یہ اسباب کا فعل ہوتا ہے جو رزق کے وجود کا باعث بنتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سبب مستقل موجب ہے۔ رازق تو اللہ تعالیٰ ہے۔ کتنے ہی

انسان رزق کے لیے کثیر اسباب بناتے ہیں جب کہ انھیں رزق نہیں ملتا اور کتنے ہی انسان کم اسباب بناتے ہیں اور انھیں رزق مل جاتا ہے۔ اور کتنے ہی انسانوں کو بنا کوشش کے رزق ملتا ہے، جیسے اگر کوئی شخص زمین میں چھپے خزانے کو پالے یا اس کے پاس کوئی مالدار شخص فوت ہو اور وہ اسے اپنا وارث بنا جائے یا اس طرح کے اور اسباب پیدا ہو جائیں۔

آپ ﷺ کا فرمان:

((ولا پردہ کراہیۃ کا مرہ))

یعنی جب اللہ کا رزق انسان کے مقدر میں لکھ دیا جائے تو پھر کسی ناپسندیدہ کار کی ناپسندیدگی اس رزق سے منع نہیں کر پائے گی۔ کتنے ہی کسی انسان سے حسد کرتے ہیں اور وہ اللہ کے رزق کے آگے رکاوٹ بنتے ہیں مگر اس تک کوئی راہ نہیں پاتے۔

آپ ﷺ کا فرمان: حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں:

((الحديث))

”التمس“: طلب کے معنی میں ہے۔ اسی سے لیلۃ القدر میں آپ ﷺ کا فرمان ہے:

((أتمسوھا فی العشر))

آپ ﷺ کا فرمان: ((رضا اللہ)): یعنی اس کی رضا کے اسباب، اور

آپ ﷺ کا فرمان: ((بسخط الناس)): باء عوض کے لیے ہے، یعنی: اس نے وہ چیز

طلب کی جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اگرچہ اس رضا کے بدلے میں لوگ اس سے ناراض

ہوں۔ جواب شرط یہ ہے:

((رضی اللہ عنہ وأرضی عنہ الناس))

آپ ﷺ کا فرمان:

((الحديث))

یہ ظاہر ہے۔ جب بندہ سچی نیت سے اپنے رب کی رضا طلب کرتا ہے تو وہ اس سے

راضی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ وہ اپنے بندے کی بہت تکریم کرتا ہے اور لوگوں میں سب سے

زیادہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہی چیز لوگوں کے دل میں اس بندے کی محبت اور اس کی رضا ڈالتی ہے، اس لیے کہ دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں وہ انھیں جیسے چاہے پلٹا دے۔

آپ ﷺ کا فرمان:

((الحديث))

التمس: طلب، یعنی اس نے وہ چیز طلب کی جس سے لوگ راضی ہوتے ہیں اگرچہ اللہ ناراض ہی ہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے قصد کے الٹ عمل کرتا ہے۔ اسی لیے آپ ﷺ نے فرمایا:

((الحديث))

یعنی وہ لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی ناراضی اور ناپسندگی ڈال دیتا ہے۔

برائے ترجمہ کی حدیث کی مناسبت:

آپ ﷺ کا فرمان:

((الحديث))

یعنی ان سے ڈرتے ہوئے تاکہ وہ اس سے راضی ہو جائیں۔ پس اس نے ان کے خوف کو اللہ کے خوف پر ترجیح دی۔

حدیث سے درج ذیل چیزیں نکلتی ہیں:

۱۔ اگرچہ لوگ ناراض ہوں مگر اللہ کی رضا کی طلب واجب ہے، کیوں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔

۲۔ لوگ بھلے کوئی ہوں، انھیں راضی کرنے کی وجہ سے اللہ کی ناراضی کو طلب کرنا جائز نہیں۔

۳۔ حقیقی انداز میں اللہ کی رضا اور ناراض کا اثبات، لیکن مخلوق کی مماثلت کے بغیر کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّوَسَّ
الْاَنْعَامَ اَزْوَاجًا يَذُرُوْكُمْ فِيْهِ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ وَّهُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيْرُ﴾ (الشورى: ۱۱)

”(وہ) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے
تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے اور جانوروں سے بھی جوڑے۔ وہ تمہیں
اس (جہاں) میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سب کچھ سننے
والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔“

یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ اہل تعطیل نے اس حقیقت کا انکار کیا ہے۔ وہ
کہتے ہیں: غضب طلب انتقام کے لیے دل کی دھڑکن کو بڑھاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لائق
نہیں۔ یہ بات نادرست ہے، کیوں کہ انہوں نے اللہ کی ناراضی یا غضب کو مخلوق کے غضب
کے ساتھ ملا دیا۔ ہم دو چیزوں کے ساتھ ان کا رد کرتے ہیں: منع کے ساتھ پھر نقص کے
ساتھ۔

منع:

ہم مخلوق کے غضب کی طرح غضب کے معنی کو اللہ کی طرف نسبت کرنے سے منع کرتے

ہیں۔

نقص:

ہم اشاعرہ سے کہتے ہیں: ہم نے اللہ کے لیے ارادہ ثابت کیا اور یہ جلبِ منفعت یا
دفعِ حضرت کی طرف نفس کا میلدں ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کے یہ شایان نہیں، جب وہ کہتے
ہیں: یہ مخلوق کا ارادہ ہے، تو ہم کہتے ہیں: جس غضب کا تم نے ذکر یا وہ مخلوق کا غضب ہے۔
ہر انسان ظاہری نصوص کو عقلی اندازوں سے باطل کرتا ہے۔ یہ اندازے بعض وجوہ سے باطل

ہیں:

اول:

یہ نصوص کی دلالت کو باطل کرتی ہے اور یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہ حق ہے اور مدلول النص باطل ہے۔ جب کہ ناممکن ہے۔

ثانی:

یہ بغیر علم کے اللہ پر بہتان ہے، کیوں کہ جو ظاہری نص کو باطل کرتا ہے وہ اسے ایک اور معنی کی طرح پلاتا ہے۔ پس اس کے لیے کہا جائے گا: کس نے تجھے خبر دی کہ ظاہری نقص کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہی معنی کا ارادہ رکھتا تھا؟ پس اس بارے میں تو اللہ پر نفی میں کہتا ہے اور ظاہری نفی میں اثبات اور اس چیز کے اثبات میں جس پر کوئی دلیل نہیں۔

ثالث:

اس میں نصوص پر اتہام ہے اس حیثیت سے کہ اس نے اعتقاد رکھا کہ یہ تشبیہ پر دلالت کرتے ہیں اس لیے کہ اس نے اسی سبب سے معطل کیا۔ پس کتاب اللہ اور سنت رسول سے اس کا فہم کفر یا ضلالت بنتا ہے۔

رابع:

اس میں رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے ہدایت یافتہ خلفا کے بارے میں طعن ہے کیوں کہ ہم کہتے ہیں: تم نے نصوص کو جن معانی کی طرف پھیرا ہے کیا رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے خلاف ان سے باخبر تھے یا نہیں؟

اگر وہ کہتے ہیں: وہ بے خبر تھے تو انھوں نے ان پر غلطی کی تہمت لگائی اور اگر کہتے ہیں: وہ جانتے تھے مگر انھوں نے بیان نہیں کیا تو پھر انھوں نے ان پر گناہ کا اتہام لگایا۔ تو اس نص سے وحشت محسوس نہ کر جو ایسی صفت پر دلالت کرے جو اسے ثابت کرے۔ لیکن دو چیزوں سے تیرا بچنا ضروری ہے۔

مثال دینا اور کیفیت بیان کرنا:

کیوں کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

(النحل: ۷۴)

”پس اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“

اور اسی کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الاسراء: ۳۶)

”اور اس چیز کا پیچھا نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک، اس کے متعلق سوال ہوگا۔“

جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے چہرہ اور دو ہاتھ ثابت کرتا ہے تو تو اس کے اثبات سے وحشت محسوس نہ کر، کیوں کہ جس نے اس کی بابت اپنے بارے میں خبر دی وہ خود کو نمبر سے زیادہ جانتا ہے اور وہ اپنی بات میں سب سے زیادہ سچا اور احسن ہے۔ وہ اپنی مخلوق کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے۔ اور جب اس کا رسول ﷺ اس کے لیے یہ ثابت کرے تو اس کے وجود سے بھی تو وحشت محسوس نہ کر کیوں کہ وہ:

۱۔ وہ مخلوق میں سب سے زیادہ سچا ہے۔

۲۔ جو یہ اللہ کے بارے میں کہتے وہ ان سے زیادہ جانتا ہے۔

۳۔ وہ ان سے نطق اور فصاحت کے اعتبار سے زیادہ بلیغ ہے۔

۴۔ وہ مخلوق کے لیے مخلوق کا سب سے زیادہ خیر خواہ ہے۔

پس جس نے اس صفت کا انکار کیا جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کی یا اس کے رسول ﷺ نے اس کے لیے ثابت کی اور کہے: اس سے جسم کا نپتے اور دل ان کا انکار کرتے ہیں تو کہا جائے گا: اس چیز کا انکار وہی انسان کر سکتا ہے جس کے دل میں مرض ہو۔ ایمان والوں کے دل اس کا انکار نہیں کرتے بلکہ وہ اس پر ایمان لاتے اور مطمئن رہتے ہیں۔ ہم اسی چیز کے مکلف ہی جو ہم تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بیان اور ہدایت کا ارادہ

رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَيِّبَنَّ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنْنَ الذِّينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ
يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (النساء: ۲۶)

”اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے اور تم پر مہربانی فرمائے اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔“

پس وہ نہیں چاہتا کہ یہ کسی معاملے سے مکمل بے خبر رہیں۔ پس وہ کہتا ہے: وہ غضب میں آتا ہے اور وہ غضب میں نہیں آتا۔ اور وہ کہتا ہے: وہ تیز چلتا ہے اور وہ تیز نہیں چلتا۔ یہ بیان کے خلاف ہے۔

اس میں چند مسائل ہیں:

پہلا: آل عمران کی آیت کی تفسیر: اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان: ((الایۃ)) اور یہ گزر چکا۔
دوسرا: براءۃ کی آیت کی تفسیر: اور وہ اللہ کا فرمان: ((الایۃ))
اور یہ گزر چکی۔

تیسرا: آیۃ عنکبوت کی تفسیر: اور وہ اللہ کا فرمان ہے: ((الایۃ)) ہم نے سابقہ اوراق میں اس کی تفسیر پر بات کی۔

چوتھا: یقین کم زور اور قوی ہوتا ہے: یہ اس حدیث سے ماخوذ ہے:

((الحديث))

پانچواں: اس کی کم زوری کی علامت، اور اس سے تین ہیں: وہ یہ ہیں: یہ کہ تو اللہ کی ناراضی کے ساتھ لوگوں کو راضی کرے، اللہ کے رزق پر ان کی تعریف کرے، جو چیز اللہ نے تجھے نہیں دی اس پر ان کی مذمت کرے۔

چھٹا: اللہ کے لیے خالص خوف فرائض میں سے ہے: یہ اس حدیث سے ماخوذ اس پر

عقوبت کی ترتیب اس کی وجہ ہے۔

ساتواں: اس کے فاعل کے ثواب کا ذکر: اور وہ اس سے اللہ کی رضا ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگ اس سے راضی ہوں گے اور یہ قابل تعریف انجام ہے۔

آٹھواں: اس کے ترک کرنے والے پر عذاب کا ذکر: اور وہ یہ ہے کہ اس سے اللہ بھی ناراض ہوگا اور لوگ بھی اور وہ اپنا مقصود نہیں پاسکتا۔

خلاصہ باب:

آدمی پر فرض ہے کہ وہ ہر خوف پر اللہ کے خوف کو رکھے۔ اور اللہ کی شریعت میں کسی کی پروا نہ کرے اور علم رکھے کہ جس نے اللہ کی رضا تلاش کی، بھلے لوگ اس سے ناراض ہوں، انجام بہتر اس کا ہوگا۔ اگر اس نے لوگوں کی رضا تلاش کی اور انہی سے تعلق رکھا اور اللہ کو ناراض کیا تو اس کے حالات برا پلٹا کھائیں گے اور اسے اپنا مقصد بھی نہیں ملے گا بلکہ اسے اس کے ارادے کے الٹ چیز ملے گی اور وہ یہ ہے کہ اللہ بھی اس سے ناراض ہوگا اور لوگ بھی۔

ما قبل باب سے اس کی مناسب:

وہ آپ کہ انسان جب تنہا اللہ پر توکل رکھے۔ وہ اپنے مطلوب کے حصول اور اپنی ناپسندیدگی کے زوال میں اس پر اعتماد کرتا ہے اور اس کے سوا کسی اور پر اعتماد نہیں کرتا۔

توکل:

مقصد کے حصول اور قابل کراہت چیز کو دور کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد کرنا نیز اعتماد اس پر پختہ ہو اور جائز اسباب بھی اختیار کیے جائیں۔ اس کی ہی قریب ترین تعریف ہے۔ اس میں دو چیزیں ضروری ہیں:

اول: اللہ پر اعتماد سچا اور حقیقی ہو۔

ثانی: جائز اسباب استعمال کیے جائیں۔

جس نے اپنا اکثر اعتماد اسباب پر کیا، اللہ پر توکل میں کمی کی اور اللہ کے کافی ہونے کے

عیب دار جانے تو گویا اس نے اکیلے سب کو ایسی عمدہ چیز بنا دیا جس میں مطلب کا حصول اور نامرغوب چیز کا زوال کا اشتیاق ہو۔

جس نے اللہ پر اپنے اعتماد کو اسباب سے بے نیاز کیا اس نے اللہ کی حکمت پر طنز کیا۔ کیوں کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے سب بنایا ہے۔ جس نے اللہ پر محض اعتماد ہی کیا۔ اس نے اللہ کی حکمت کو رد کیا کیوں کہ اللہ حکیم ہے۔ وہ سب والی چیزوں کی اسباب کے ساتھ وابستہ رکھتا ہے۔ جیسا کہ وہ شخص جو بنا شادی کے حصول اولاد کے لیے اللہ پر اعتماد کرتا ہے۔

سب سے بڑے متوکل نبی ﷺ تھے۔ اس کے باوصف آپ ﷺ اسباب اختیار کرتے تھے۔ سفر میں آپ ﷺ زادہ راہ لیتے۔ جب جنگ احد کی طرف نکلے تو آپ ﷺ دوزرہ پہنچے ہوئے تھے۔ جب آپ ﷺ مہاجر بن کر نکلے تو ایک رستہ بتانے والے کو ساتھ لیا اور یہ بات نہیں کہی کہ میں اللہ پہ توکل کرتے ہوئے ہجرت پر نکلوں گا اور میں رستہ بتانے والے کو اپنا ساتھی نہیں بناؤں گا۔ آپ ﷺ سردی گرمی سے بچتے اور اس طرح آپ ﷺ کا توکل کم نہیں ہوتا تھا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مذکور ہے کہ اہل یمن کے چند لوگ بغیر زادہ راہ کے حج کے لیے آئے۔ انھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھے پاس لایا گیا۔ آپ نے ان سے دریافت کیا تو انھوں نے کہا: ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم متوکل نہیں بلکہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے والے ہو۔

توکل آدھادین ہے۔ اسی لیے ہم اپنی نمازوں میں کہتے ہیں:

﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝﴾ (الفاتحہ: ۵)

”ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔“

”پس ہم اللہ سے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اور طلب کرتے ہیں کہ وہ عبادت میں ہماری مدد کرے گا۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (ہود: ۱۲۳)

”اور اللہ ہی کے پاس آسمانوں اور زمین کا غیب ہے اور سب کے سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سو اس کی عبادت کر اور اس پر بھروسہ کر اور تیرا رب اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کرتے ہو۔“

اور مزید فرماتے ہیں:

﴿قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ (ہود: ۸۸)

”اس نے کہا اے میری قوم! کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق عطا کیا ہو۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری بجائے میں (خود) اس کا ارتکاب کروں جس سے تمہیں منع کرتا ہوں، میں تو اصلاح کے سوا کچھ نہیں چاہتا، جتنی کرسکوں اور میری توفیق اللہ کے سوا کسی سے نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔“

عبادت کی تحقیق توکل ہی سے ہوتی ہے۔ کیوں کہ اگر انسان اپنی ہی ذات کے سپرد ہو جائے تو وہ کم زوری اور عاجزی کے سپرد ہو جاتا ہے۔ اور عبادت میں قیام پر متمکن نہیں ہوتا۔ پس وہ یہ سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس سے وہ عبادت کا اجر بھی پالیتا ہے اور توکل کا بھی۔ لیکن اکثر ہمارے ہاں توکل کا ضعف ہوتا ہے۔

اور ہم اللہ پر توکل اور اس پر اعتماد کو نہیں سمجھتے جس وقت ہم عبادت کریں یا کوئی عادت

اختیار کریں اس بات میں کہ ہم اس فعل کو پہنچیں، بلکہ اگر ہم ظاہری اسباب پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کے سوا بھول جاتے ہیں۔ پس ہمیں عظیم ثواب نہیں ملتا اور وہ توکل کا ثواب ہے۔ جیسا کہ ہمیں اثر حصول مقصود تک توفیق ارزائی نہیں ہوتی، برابر ہے کہ ہمیں مشکلات پیش آئیں جو اس کے انقطاع کو ضروری کریں یا ایسے عوارض جو اس کے نقصان کو واجب کر دیں۔

توکل کی تین اقسام ہیں:

پہلی: توکل عبادت اور عجز کو کہتے ہیں۔ یہ اس ذات پر مطلق اعتماد ہے جس پر توکل کیا جائے اس حیثیت سے کہ وہ اعتقاد رکھے کہ اسی کے ہاتھ میں نفع پہنچانے اور نقصان ہٹانے کا اختیار ہے۔ پس وہ اس پر کامل اعتماد کرتا ہے۔ اس شعور کے ساتھ کہ وہ اس کا فقیر ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ان لوگوں کی طرح جو فوفت شدہ اور غائب صالحین پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس کا ظہور اسی شخص کے لیے ہوتا ہے جو کائنات میں ان کے لیے خفیہ تصرف کا عقیدہ رکھتا ہے۔ پس وہ جلب منفعت اور دفع مضرت کے لیے ان پر اعتماد کرتا ہے۔

دوسری: اپنے رزق اور معاش وغیرہ میں کسی شخص پر اعتماد کرنا۔ یہ شرک اصغر ہے۔ بعض کہتے ہیں: یہ شرک خفی ہے، جیسے حصول رزق میں اکثر لوگوں کا اعتماد اپنی تنخواہ پر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو انسان کو پاتا ہے جو اپنے نفس سے یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس پر محتاجی کے اعتماد کی طرح اعتماد کرنے والا ہے۔ پس تو اس کے دل میں اس شخص کے لیے محبت پانا ہے۔ جس کے پاس اس کا رزق ہوتا ظاہری طور پر۔ پس وہ اسے محض سبب کا اعتقاد نہیں رکھتا بلکہ اسے سبب کے اوپر بناتا ہے۔

تیسری: کسی شخص پر اعتماد کرنا اس چیز میں جسے اس کے کنٹرول میں سپرد کیا گیا ہو۔ جیسے اگر تو کسی شخص کو چیز کے بیچنے یا خریدنے میں وکیل بنائے اور یہ اس میں کوئی چیز نہیں۔ اس لیے کہ اس نے اس پر اعتماد کیا اور وہ سمجھتا ہے اس کے لیے اس پر اونچا مقام ہے اس لیے کہ اس نے اپنی طرف سے اسے نائب بنایا اور بے شک وکیل بنایا۔

نبی ﷺ نے حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کو کہ وہ آپ ﷺ کی باقی قربانیاں ذبح کرے اور آپ ﷺ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقے پر وکیل بنایا اور حضرت عروہ بن بعد رضی اللہ عنہ کو بنایا کہ وہ آپ ﷺ کے لیے قربانی کے جانور خریدے۔ یہ قسم ثانی کے خلاف ہے کیوں کہ اس سے اس کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے۔ توکل کیے جانے والے پر اس کا اعتماد محتاجی کا اعتماد خیال کیا جاتا ہے۔

گزرے اوراق سے واضح ہوتا ہے کہ توکل ایک پر عظمت مقام ہے۔ انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے تمام حالات میں اس سے وابستہ رہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: معطلہ، معتزلہ اور قدریہ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اللہ پر توکل کریں۔ کیوں کہ معطلہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی پر یقین رکھتے ہیں۔ انسان استحقاق پر مبنی کامل صفات والے پر ہی اعتماد کرتا ہے کیوں کہ اس پر اعتماد جو کیا جاتا ہے۔

اسی طرح قدریہ، کیوں کہ وہ کہتے ہیں: بندہ اپنے عمل کے ساتھ مستقل ہے۔ اور بندوں کے اعمال میں اللہ کا کوئی تصرف نہیں۔

یہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سلف کا طریق ہی بہتر ہے۔ اسی سے جمیع عبادات اور عبادت گزاروں کے جمیع احوال مکمل ہوتے ہیں۔

مؤلف رضی اللہ عنہ نے اس باب میں چار آیات ذکر کر کے ہیں۔ پہلی آیت کو اس نے ترجمتہ الباب بنایا اور وہ یہ ہے:

اللہ تعالیٰ کا فرمان: ((وعلی اللہ فتوکلوا)) ((وعلی اللہ)) اس کے قول کے ساتھ متعلق ہے: ((فتوکلوا)) معمول کا پہلے آنا حصر پر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ پر نہ کہ غیروں پر۔ ((فتوکلوا)): یعنی اعتمدا۔

فاء تحسین لفظ کے لیے ہے، یہ عاطفہ نہیں۔ اس لیے کہ جملے میں حرف عطف واؤ ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ ہم عاطفین کے ذریعے جمع پر عطف ڈالیں۔ پس وہ تحسین لفظ کے لیے ہے۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿بَلِ اللّٰهِ فَاَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ۝﴾ (الزمر: ۶۶)

”بلکہ اللہ ہی کی پھر عبادت کرو اور شکر کرنے والوں سے ہو جا۔“

تقدیر یہ ہے:

((بل الله اعبد))

اس کا فرمان: ((ان کنتم مومنین)): ((ان)): شرطیہ اور فعل شرطیہ ”کنتم“ ہے۔ اس کا جواب کہا گیا ہے: یہ ایسا محذوف ہے جس پر اس کا ماقبل دلالت کرتا ہے۔ کلام کی تقدیر یہ ہے:

((ان کنتم مومنین فتوکلوا))

یہ بھی کہا گیا: اس قسم کی ترکیب میں گزر چکے جواب اکتفا کی ضرورت نہیں۔ پس جو گزر چکا وہ ایسے ہوتا ہے گویا وہ اس چیز کے ساتھ معلق فعل ہے۔ یہ زیادہ راجح ہے۔ کیوں کہ اصل عدم حذف ہے۔

اس آیت میں اصحاب مومئیٰ علیہم السلام کا قول مفید ہے کہ توکل ایمان کا حصہ اور اس کے مقتضیات میں سے ہے، جیسا کہ اگر تو کہے: اگر تو مہربان ہے تو مہمان کی عزت کر۔ پس مہمان کی عزت کرم کا تقاضا ہے۔

یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ کمال ایمان کی نفی توکل علی اللہ کی نفی کا تقاضا کرتی ہے، بصورت دیگر اگر غیر اللہ پر کلی اعتماد حاصل ہو تو یہ شرک اکبر ہے، ہمارا ایمان جس کی نفی کرتا ہے۔ دوسری آیت، اللہ کا فرمان: ((انما المومنون)): ((انما)): کلمہ مصر ہے۔ مصر ذکر شدہ چیز میں حکم کا اثبات اور اس کے سوا کی نفی ہے۔ مطلب یہ ہوا: مومنین یہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور بعد والی آیت میں پانچ اوصاف ذکر کیے ہیں:

پہلا: اللہ کا فرمان:

﴿الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم﴾

یعنی ڈر جاتے ہیں اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے۔ اس کی مثال: ایک آدمی

نے نافرمانی کا ارادہ کیا۔ پس اس نے اللہ کو یا اسے اللہ کی یاد دلائی گئی اور اس سے کہا گیا: تو اللہ سے ڈر۔ اگر وہ مومن ہوا تو ڈر جائے گا۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔

دوسرا وصف: اللہ کا فرمان: ((الایة))، یعنی: سچ مانتے ہوئے اور اطاعت کرتے ہوئے۔ اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ انسان کبھی کبھی خود قرآن پڑھنے سے اتنا فائدہ نہیں اٹھاتا جتنا اپنے غیر کی قراءت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے کیوں کر پڑھوں؟ جب کہ آپ ﷺ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں اپنے سوا اور اسے سننا چاہتا ہوں۔ پس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے اس فرمان:

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ

شَهِيدًا﴾ (النساء: ۴۱)

”پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تجھے ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔“

پر پہنچے تو آپ ﷺ نے فرمایا: کافی ہے۔ پس میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔

تیسرا وصف: اللہ تعالیٰ کا فرمان:

﴿وَعَلَىٰ رِبْهِنًا يَتَوَكَّلُونَ﴾

یعنی وہ صرف اللہ پر اعتماد کرتے ہیں کسی اور پر نہیں۔ اس کے باوصف وہ اسباب اختیار کرتے ہیں۔ یہی دلیل ہے۔

چوتھا وصف: اللہ تعالیٰ کا فرمان:

﴿الَّذِينَ يَتَّقُونَ الصَّلَاةَ﴾

یعنی وہ کامل استقامت سے ان نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ نماز: اسم جنس ہے جو فرائض اور نوافل پر مشتمل ہے۔

پانچواں وصف: اللہ تعالیٰ کا فرمان:

﴿وَمَا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ﴾

”من“ تجعّض کے لیے ہے۔ پس اللہ ان کی تعریف کرتا ہے جو اپنے مال کا کچھ حصہ نہ کہ سارا خرچ کرتے ہیں۔ یا یہ بیان جنس کے لیے ہے۔ پس یہ تعریف ان کو شامل ہے جو بعض یا سارا مال خرچ کرتے ہیں۔

درست بات: یہ بیان جنس کے لیے ہے۔ جو سارا مال خرچ کرتا ہے وہ بھی تعریف میں داخل ہے جب وہ توکل کرے۔

اللہ تعالیٰ پر اس بات میں کہ وہ اسے اور اس کے اہل خانہ کو رزق دیتا ہے جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اگر اس کے اپنے اہل خانہ ضرورت مند ہوں وارجن پر خرچ کیا جائے انھیں کوئی ضرورت نہ ہو تو کیا سارا مال خرچ کرنا ضروری ہے؟ سارا مال خرچ کرنا مناسب نہیں۔

تیسری آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان: ((يا ايها النبي)) اس سے مراد رسول ﷺ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی نبوت اور کبھی رسالت کے وصف سے اپنے رسول ﷺ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ خاص احکامات میں اکثر نبوت کے وصف کے ساتھ پکارتے ہیں: اللہ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تَحْرِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْصَاةَ أَزْوَاجِكَ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝﴾ (التحریم: ۱)

”اے نبی! تو کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا ہے؟ تو اپنی بیویوں کی خوشی چاہتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔“
اور اللہ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ

يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٥﴾

(الطلاق : ١)

”اے نبی! جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو اور عدت کو گنوا اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ نکلیں مگر یہ کہ کوئی کھلی بے حیائی (عمل میں) لائیں۔ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو یقیناً اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو نہیں جانتا شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔“

((النَّبِيُّ)): فعل (عین کی فتح کے ساتھ) اور فعل (عین کے کسر کے ساتھ) کے معنی میں فعل ہے۔ یعنی منبأ (جسے خبر دی جائے) اور منہی (خبر دینے والا)۔ پس رسول کو اللہ کی طرف سے خبر دی جاتی ہے اور اللہ کے بندوں کو خبر دینے والا ہے۔

اس کا فرمان: ((حسبك الله)) یعنی تجھے کافی ہے۔ حسب: کافی۔ اسی سے قول ہے: اس نے درہم دیے جو کافی ہیں۔ حسب مقدم خبر ہے اور جلالت کا لفظ مبتدا مؤخر ہے۔ مطلب یہ ہے: ((ما الله الا)) اس کے برعکس بھی جائز ہے۔ یعنی حسب مبتدا ہو اور جلالت کا لفظ اس کی خبر ہو اور معنی یہ ہوں: ((ما حسبك الا الله)) یہ راجح ہے۔

اللہ کا فرمان:

﴿وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

((من)): اسم موصول اور منہی پر سکون ہے۔ اس کے عطف میں اہل علم کی دو آرا

ہیں۔ کہا گیا:

((حسبك الله و حسبك من اتبعك من المؤمنين))

((من)): لفظ جلالت پر معطوف ہے کیوں کہ وہ اقرب ہے۔ اگر ”حسبك“ میں کاف

پر عطف ہو تو جار کا اعادہ ضروری ہے۔ یہ اللہ کے اس قول کی طرح ہے:

﴿ (الانفال : .....) ﴾

ترجمہ:

پس اللہ تعالیٰ مومنوں کے ذریعے اپنے رسول ﷺ کی مدد کی۔ پس وہ اس کے لیے کافی ہے جیسے اللہ آپ ﷺ کے لیے کافی ہے۔ یہ بات کم زور ہے۔ اس کا جواب کئی وجوہ سے ہے:

پہلا: ان کا قول: اقرب ہونے کی وجہ سے اس پر عطف ہونا درست نہیں۔ کبھی کبھی عطف سابقہ چیز پر بھی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ نحوی کہتے ہیں: جب معطوف زیادہ ہوں تو عطف پہلے پر ہوتا ہے۔

دوسرا: ان کا قول: اگر کاف پر عطف ہو تو جار کا اعادہ واجب ہے۔ درست یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں، جیسا کہ ابن مالک کہتے ہیں:

ولیس عندی لازماً اذ قد آتی فی الشر والنظم الصحیح مثبتاً
تیسرا: اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ((الایۃ)) سے ان کا استدلال ہے۔ پس ان کے لیے تائید ان کے غیر کافی ہونا، کیوں کہ ان کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اعتماد کیا جائے اور یویدونہ کا مطلب ینصرونہ ہے اپنی ذات کے استقلال کے ساتھ اور ان دونوں کے بیچ میں فرق ہے۔

چوتھا: بے شک اللہ تعالیٰ جب حسب کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنی ہی ذات کے لیے خالص کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾

(التوبہ: ۵۹)

”اور کاش کہ واقعی وہ اس پر راضی ہو جاتے جو انھیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا

رسول بھی۔ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔“

پس اس نے حسب اور ایتا میں فرق کیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلَنَّ اللّٰهُ قُلْ اَفَرءَ
يُتْمَ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادْنِيَّ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفٰتُ
ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادْنِيَّ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهٖۤ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ
عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ۝۳۸﴾ (الزمر: ۳۸)

”اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ تو کیا تم نے دیکھا کہ وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کے نقصان کو ہٹانے والی ہیں؟ یا وہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روکنے والی ہیں؟ کہہ دے مجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی پر بھروسا کرنے والے بھروسا کرتے ہیں۔“

گویا غیر اللہ پر توکل جائز نہیں۔ اسی طرح حسب ہے کہ ممکن نہیں کہ غیر اللہ کافی ہو۔ اگر یہ ہوتا تو اس پر توکل بھی ہوتا، لیکن اللہ ہی کافی ہے۔ اور وہ وہی ہے جس پر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔

پانچواں: اللہ کے فرمان: ((وَمَنْ اتَّبَعَكَ)) میں وہ چیز نہیں جو صحابہ رضی اللہ عنہم کو منع کرتی ہو کہ وہ رسول ﷺ کو کافی سمجھیں۔ یہ اس لیے کہ وہ تو پیر و کار ہیں۔ پس تابع اپنے متبوع کے لیے کیسے کافی ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے مستقیم نہیں۔ درست بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ((حسبک)) میں وہ کاف پر معطوف ہے، یعنی آپ ﷺ کے پیر و کار مومنین کے لیے بھی کافی۔ پس تم سب تابع اور متبوع اس پر توکل کرو۔

چوتھی آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان: ((الآیۃ)) جملہ شرطیہ اپنے منطوق کے ساتھ فائدہ دیتا ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے اہم امور کے لیے کافی ہے اور اس کے امر کو

آسان کرتا ہے۔ پس اسے اللہ کافی ہے۔ اگر اسے تکالیف پہنچیں تو اللہ اس کی تکلیفوں کے لیے اسے کافی ہے۔ رسول اللہ ﷺ سید المتوکلین تھے۔ اس کے باوجود آپ ﷺ کو تکلیفیں پہنچتیں اور آپ ﷺ کو مضرت نہ پہنچی۔ اس لیے کہ اللہ آپ ﷺ کو کافی تھا۔ پس جو اللہ پر اعتماد کرے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا رب اس کی امداد کے لیے کافی ہوتا ہے۔

آیت اپنے مفہوم سے یہ فائدہ دیتی ہے کہ جو غیر اللہ پر توکل کرے وہ رسوا ہوگا کیوں کہ غیر اللہ کافی نہیں ہوتا جیسا کہ گزر چکا۔ جو غیر اللہ پر توکل کرے اللہ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور وہ شخص اس چیز کے سپرد ہو جاتا ہے اور اسے اپنا مقصود بھی حاصل نہیں ہوتا اور وہ اللہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا غیر اللہ پر توکل کرتا ہے۔

اس کا قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اثر میں: محمد ﷺ نے وہ بات کہی جب انھوں نے کہا: ((الایہ))

یہ قرآن کی نص میں ہے کہ جب ابوسفیان رضی اللہ عنہ احد سے ارادہ کر کے نکلے کہ وہ نبی ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھیوں کے پاس دوبارہ آئیں گے اور بہ زعم خویش ان کا خاتمہ کریں گے۔ پس آپ ایک قافلے سے ملے اور ان سے کہا: کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا: ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ اس نے کہا: محمد ﷺ اور اس کے ساتھیوں کو بتانا کہ ہم ان کی طرف لوٹ رہے ہیں، پس انھیں ختم کریں گے۔ وہ قافلہ مدینے میں آیا اور انھیں یہ بات پہنچائی۔ پس رسول اللہ ﷺ اور آپ ﷺ کے ساتھیوں نے کہا: ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔ اور تقریباً ستر سواروں کا قافلہ نکلا۔ یہاں تک کہ وہ حراء الاسد کے مقام پر پہنچے۔ پھر ابوسفیان اپنی رائے سے پھر گیا اور مکہ کی طرف چلا گیا۔ یہی اللہ کا کافی ہونا تھا اپنے رسول ﷺ اور مومنین کے لیے اس حیثیت سے کہ انھوں نے اس پر اعتماد کیا۔

اس کا قول: ((قال لهم الناس)) یعنی قافلہ

اس کا قول: ((ان الناس)) یعنی ابوسفیان اور اس کے ساتھی۔ یہاں کلمہ ناس سے

مراد اصولی لوگ عام لیتے ہیں جس سے خاص مراد ہوتی ہے۔

اس کا قول: ((حسبنا)) یعنی ہمیں کافی ہے، یہ مبتدا اور لفظ جلالہ اس کی خبر ہے۔
 اس کا قول: ((ونعم الوکیل)) ((نعم)) فعل ماضی ہے اور ((الوکیل)) فاعل ہے۔ اور مخصوص محذوف ہے، جس کی تقدیر یہ ہے: هو، یعنی اللہ اور وکیل: جس پر اعتماد کیا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اسم وکیل بولا جاتا ہے اور وہ موکل بھی ہے۔ وکیل اور موکل اس کے اس فرمان میں:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ فَإِن يَّكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ﴾ (الانعام: ۸۹)
 ”یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو کسی صورت ان کا انکار کرنے والے نہیں۔“

وکیل بنانے سے مراد یہ نہیں کہ جن چیزوں میں احتیاج ہو ان میں غیر کو انا بت دے دی جائے۔ پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی ضرورت سے وکیل بنانا نہیں، بلکہ وکیل بنانے سے مراد زمین میں خلیفہ طلب کرنا تاکہ وہ دیکھے کہ یہ کیسے عمل کرتے ہیں۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول:

((ان ابرہیم.....))

اس قول میں رائے کی مجال نہیں۔ پس اس کے لیے رفع کا حکم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بنی اسرائیل سے روایت کرتے ہیں۔ ممکن ہے انھوں نے ان سے لیا ہو یہ قول، لیکن انھوں نے بڑی چنگلی سے اسے بیان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ ﷺ کے قول کو اس کے ساتھ ملایا یہ بعید ہے کہ آپ نے بنی اسرائیل سے یہ روایت اخذ کی ہے۔

آیت سے گواہی، اللہ کا فرمان: ((الآیۃ)) اس حیثیت سے کہ انھوں نے اللہ اکیلے کو اپنے لیے کافی بنایا۔

تنبیہ:

ہمارا قول: ((ابن عباس.....)) اصطلاحی علما کے نزدیک یہ مشہور قول ہے لیکن ہے یہ محل نظر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان میں سے ہیں جو بنی اسرائیل سے روایات لینے کا انکار کرتے ہیں۔ پس (صحیح البخاری)، (۲۹۱/۵۔ فتح) میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: اے مسلمانوں کے گروہ! تم اہل کتاب سے کیسے سوال کرتے ہو؟ جب کہ تمہارے پاس کتاب ہے جو اللہ نے اپنے نبی ﷺ پر نازل کی اللہ کے بارے میں نئی خبریں ہیں تم اسے پڑھتے ہو.....

اللہ نے تمہیں خبر دی کہ اہل کتاب نے اللہ کی تحریروں کو بدلا اور اپنے پاس کتاب میں تبدیلی کی۔ پس انہوں نے کہا: یہ اللہ کی طرف سے ہے تا کہ وہ اس کے عوض میں تھوڑی قیمت لے لیں۔ کیا تمہارے پاس آیا علم تمہیں ان کے مسائل سے روکتا نہیں؟ بخدا ہم ان میں سے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو تمہارے اوپر نازل کردہ کتاب سے تم سے سوالات کرے۔

اس میں چند مسائل ہیں:

پہلا: توکل فرض ہے: اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ایمان کو توکل کے ساتھ ملایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے: ((الایۃ)) اس کی تفسیر گزر چکی ہے۔

دوسرا: یہ ایمان کی شرط میں ہے: اللہ کے اس فرمان: ((ان کنتم مومنین)) سے ماخوذ ہے۔ اس کی تفسیر گزر چکی۔

تیسرا: آیۃ انفال کی تفسیر، اور وہ اللہ کا فرمان ہے: ((انما المومنون.....))

یہاں ایمان سے مراد کامل ایمان ہے۔ بصورت دیگر انسان مومن ہوتا اگرچہ وہ ان صفات کے ساتھ متصف نہ بھی ہوتا، لیکن اس کے ساتھ مطلق ایمان ہے۔ اس کی تفسیر گزر چکی۔

چوتھا: آیت کی تفسیر اس کے آخر میں: یعنی انفال کے آخر میں: اور وہ اللہ کا فرمان ہے:

((الایۃ)) یعنی آپ ﷺ کو اور آپ ﷺ کے تبعین کو اللہ کافی ہے۔ یہی بات

فائق ہے جیسا کہ گزر چکا۔

پانچواں: آیہ طلاق کی تفسیر: اور وہ اللہ کا فرمان: ((الایة)) اس کی تفسیر گزر چکی۔
 چھٹا: اس کلمے کی عظمت۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد ﷺ کا قول ہے و مصائب
 میں یعنی ((حسبنا الله ونعم الوكيل)) والا قول۔
 باب میں اور بھی مسائل ہیں جن کا ذکر مولف نے نہیں کیا۔ ان میں سے:
 ایمان کی زیادتی: کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ((واذا تليت.....))
 اور ان میں سے: شواہد کے وقت مناسب یہ ہے کہ آدمی اسباب اختیار کرتے ہوئے
 اللہ پر اعتماد کرے، کیوں کہ رسول ﷺ اور آپ ﷺ کے اصحاب یہ بات اس وقت کی
 جب ان سے کہا گیا: لوگ آپ کے لیے جمع ہونے والے ہیں۔ تم ان سے ڈرو، لیکن انھوں
 نے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا اور کہا: ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ اچھا کارساز ہے۔
 ان میں سے: ایمان رکھے ہوئے نبی ﷺ کا اتباع بندے کے لیے اللہ کی کفایت کا
 باعث بنتا ہے۔

یہ باب دو موضوعات پر مشتمل ہے:

اول: اللہ کے مکر (تدبیر) سے امن۔

ثانی: اللہ کی رحمت سے مایوسی۔ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

اول کے لیے مولف نے اللہ کے اس فرمان سے استدلال کی ہے:

﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ۚ أَوْ أَمِنَ
 أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۚ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ
 اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ۝﴾

(الاعراف: ۹۷-۹۹)

”تو کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات
 آجائے اور وہ سوئے ہوئے ہوں۔ اور کیا بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ
 ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آجائے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ پھر کیا وہ اللہ کی

تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں، تو اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔“

پس کا فرمان: ((وہم نائمون)) کمال امن پر دلالت کرتا ہے کیوں کہ وہ اپنے شہروں میں ہیں۔ جب کہ خائف سوتا نہیں۔ اور اللہ کا فرمان: ((ضحیٰ وہم یلعبون)) یہ بھی کمال امن، سکو اور عدم تنگی پر دلالت کرتا ہے، کیوں کہ اگر انھیں گزراں میں تنگی ہوتی تو یہ رزق اور عیش طلب کرتے اور چاشت کے وقت نہ ہوتے، یعنی دن کے چوتھے حصے میں۔ پس وہ سوئے ہیں کھلم کھلا۔ اور اللہ کی نافرمانیوں اور اپنے لہو و لعب پر قائم ہیں۔ اپنی خوشحالی کا ذکر کرتے اور اپنے خالق کے ذکر سے غافل ہیں۔ پس وہ رات کو سوتے اور دن کو کھیل تماشا لگاتے ہیں۔ پس بیان کیا اللہ عزوجل نے کہ یہ ان کے ساتھ اللہ کی تدبیر ہے۔ اسی لیے فرمایا: ((أفأمنوا مکر اللہ)) پھر آیت کو ختم کیا اپنے اس فرمان سے: ((فلا یامن.....)) پس اللہ تعالیٰ جس پر اپنی نعمتیں، عیش خوش حالی کا احسان کرے اور وہ اس کی نافرمانی پر اڑا رہے اور گمان کرے کہ وہ فائدے میں ہے، حالانکہ وہ سراسر خسارے میں ہے۔

پس جب اللہ تجھ پر ہر طرف سے نعمتیں کرے: بھوک میں کھانا کھلائے، خوف سے امن دے، برہنگی میں لباس دے اور تو اللہ نافرمانی پر قائم ہوتے ہوئے خیال کرے کہ تو فائدے میں ہے، بلکہ تو خسارے میں ہے، کیوں کہ یہ تیرے ساتھ اللہ کی تدبیر ہے۔

اللہ کا قول:

﴿الاقوم الخسرون﴾

مصر کے لیے استثنا ہے۔ کیوں کہ اس کا مقابل اس کے لیے مفرغ ہے، پس قوم فاعل اور خسارون ان کی صفت ہے۔ اور اللہ کے فرمان میں

﴿أامنو مکر اللہ﴾

دلیل ہے کہ اللہ کے لیے مکر ہے اور مکر یہ ہے: خسارے میں ڈالنے کی رسائی اس طرح کہ اسے شعور نہ ہو۔ اسی سے حدیث میں ہے:

((الحرب خدمة))

یعنی جنگ دھوکا ہے۔

اعتراض: اللہ مکر کا وصف کیوں بیان کرتا ہے جب کہ اس کا ظاہر مذموم ہے؟
جواب: مکر اپنے مقام پر قابل تعریف ہے کہ یہ مکر کی قوت پر دلالت کرتا ہے۔ یہ اپنے مخالف پر غالب ہے۔ اسی باعث اللہ مطلق طور پر اپنے ساتھ مکر کا وصف بیان نہیں کرتا۔ پس جائز نہیں کہ تو کہے: اللہ مکر ہے۔ یہ صفت اس مقام پر آتی ہے جس میں مدح ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان:

﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ
وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ۝﴾ (الانفال: ۳۰)

”اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تیرے خلاف خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، تا کہ تجھے قید کر دیں، یا تجھے قتل کر دیں، یا تجھے نکال دیں اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔“

اور اللہ نے فرمایا:

﴿وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَمَكْرًا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝﴾ (النمل: ۵۰)

”اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی اور وہ سوچتے تک نہ تھے۔“

اور جیسے اللہ کا فرمان:

﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ۝﴾

(الاعراف: ۹۹)

”پھر کیا وہ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں، تو اللہ کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔“

اور اس کی طرف سے اس صفت کی نفی نہیں کی جاسکتی۔

اطلاق کی سبیل پر۔ بلکہ یہ مقام مدح پر ہو تو اس کے ساتھ اسے وصف بنایا جاتا ہے اور اگر مقام غیر مدح پر ہو تو اس کے ساتھ وصف نہیں بنایا جاتا اور اسی طرح یہ اللہ کا اسم نہیں۔ پس نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کے اسم میں سے ما کر صفت ہے۔

رہی خیانت تو اس کے کبھی بھی اللہ کا وصف بیان نہیں ہو سکتا کیوں کہ یہ ہر حال میں قابل مذمت ہے۔ جب کہ یہ امین بنانے کے موقع پر مکر ہے اور یہ مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (الانفال: ۷۱)

”اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا ارادہ کریں تو بے شک وہ اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، تو اس نے ان پر قابو دے دیا اور اللہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔“

اور نہیں کہا: فخانهم

تو جو دھوکا ہے یہ بھی مکر ہی کی طرح ہے۔ اس کے ساتھ اللہ وصف بیان ہوگا اس حیثیت سے کہ یہ مدح ہو، کیوں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

(النساء: ۱۴۲)

”بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکا بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکا دینے والا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔“

مگر فعلی صفت ہے۔ کیوں کہ یہ اللہ سبحانہ کی مشیت سے متعلق ہے۔

اس آیت سے چند چیزیں نکلتی ہیں:

۱- ان نعمتوں سے بچاؤ جنہیں اللہ بندے کے لیے چھین لیتا ہے کہ کہیں وہ فریب میں نہ آجائے، کیوں کہ تجھ پر اللہ کی ہر نعمت ایسا وظیفہ ہے جس کی وہ قدر کرے اور وہ یہ ہے کہ وہ منعم کی اطاعت کرے۔ پس جب وہ ان وافر نعمتوں کے باوجود اس کی اطاعت نہیں کرتا تو یہ اللہ کا مکر ہے۔

۲- اللہ کے مکر سے امن حرام ہونا۔ اس کی دو وجوہ ہیں:

اول: جملہ استفہام کے صیغے سے ہے جو انکار اور تعجب پر دلالت کرتا ہے۔

ثانی: اللہ کے فرمان: ((الایۃ))

دوسرا موضوع جس پر یہ باب مشتمل ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے۔ مؤلف نے

اللہ کے اس فرمان سے استدلال کیا: ((الایۃ))

((من)): اسم استفہام ہے، کیوں کہ اس کے بعد کافعل مرفوع ہے۔ پھر اس کے لیے

جواب نہیں۔ قنوط: شدید مایوسی، کیوں کہ انسان مایوس ہوتا ہے تو امید دور ہو جاتی ہے، اس طرح کہ حصول مطلوب اور دوری کرب دور ہو جاتا ہے۔

اس کا قول: ((من رحمة ربہ)): یہ رحمت فاعل کی طرف مضاف ہے اور اس کا

معقول محذوف ہے۔ تقدیر: ((من رحمة ربہ ایاه))

اس کا فرمان: ((الالضالون)): الا: کلمۃ حصر ہے، کیوں کہ استفہام اس کے

فرمان: ((ومن یقنط)) میں ہے۔ اسے مراد نفی ہے اور ((الضالون)) یقنط کا فاعل

ہے۔

معنی: اللہ کی رحمت سے سوائے گم راہوں کے اور کوئی نہیں مایوس نہیں ہوتا۔ ضال:

جس سے ہدایت گم ہو جائے..... اللہ کے لے کیا ضروری ہے وہ نہیں جانتا، باوجود کہ اللہ

سبحانہ وتعالیٰ..... کے قریب ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے۔

((الحدیث))

آیت کے معنی: جب ابراہیم ؑ کو ملائکہ نے بچے کی خوش خبری دی تو آپ نے ان سے فرمایا:

﴿قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تَبَشِّرُونَ ۝ قَالَُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَاطِئِينَ ۝﴾ (الحجر: ۵۴-۵۵)

”اس نے کہا کیا تم نے مجھے اس کے باوجود خوشخبری دی ہے کہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے، تو تم کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ انھوں نے کہا ہم نے تجھے حق کی خوشخبری دی ہے، سو تو ناامید ہونے والوں سے نہ ہو۔“

اللہ کی رحمت سے مایوسی ناجائز ہے، کیوں کہ یہ اللہ عزوجل کے بارے میں بدگمانی ہے اور یہ دو وجوہ سے ہے۔

اول: اللہ سبحانہ کی قدرت پر طعن ہے، کیوں کہ جو علم رکھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ اللہ کی قدرت سے کسی چیز کو بعید نہ جانے۔

ثانی: اللہ کی رحمت پر طعن ہے کیوں کہ جو علم رکھے کہ اللہ رحیم ہے تو وہ اللہ رحم کرنے کے بعید نہ جانے۔ اسی لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا گم راہ ہوتا ہے۔

انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مصیبت کا شکار ہو پھر وہ اپنے حصول مطلب یا دوری کرب کو بعید سمجھے۔ کتنے ہی انسان مصائب کا شکار ہو کر گمان کر بیٹھتے ہیں کہ ان سے نجات کی کوئی صورت نہیں۔ پس اللہ سبحانہ ان سے نجات دے دیتا ہے۔ یا تو کسی سابقہ نیک عمل کے ذریعے جیسے حضرت یونس ؑ کے لیے واقع ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝﴾ (الصافات: ۱۴۴)

”تو یقیناً اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔“

یاکسی درپیش عمل کے ذریعے، جیسے بدر کے دن رسول ﷺ کی دعا اور جنگ احزاب کی رات کی دعا اور اسی طرح اصحاب غار۔

سابقہ سطور سے واضح ہوا کہ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ وہ خوف کے درمیان انسان کو اللہ کی طرف پلٹاتے، پس وہ اللہ کے مکر سے بے خوف نہ ہو اور امید کے درمیان۔ پس وہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ پس اللہ کے مکر سے امن خوف کی جانب رخنہ ہے اور اس کی رحمت سے مایوسی امید کی جانب رخنہ ہے۔

اس کا قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَثَلَ عَنِ الْكِبَائِرِ)):

کبیرہ کی جمع ہے۔ اس سے مراد: بڑے گناہ ہیں۔ یہ سوال بتاتا ہے کہ گناہ چھوٹوں بڑوں میں تقسیم ہیں۔ قرآن نے بھی اس پر دلالت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿إِنْ تَحْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ نَدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (النساء: ۳۱)

”اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے اور تمہیں باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔“

اور اللہ فرماتے ہیں:

﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّيْمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾

(النجم: ۳۲)

”وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر صغیرہ گناہ، یقیناً تیرا رب وسیع بخشش والا ہے، وہ تمہیں زیادہ جاننے والا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے۔ سو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون بچا۔“

کباراً ایک درجے پر نہیں۔ بعض بعض سے بڑے ہیں۔
علماء کا اختلاف:

یہ معدود ہیں یا محدود؟

بعض اہل علم کہتے ہیں: یہ معدود، یعنی گنے چنے ہیں۔ اس میں آنے والی نصوص اسے محدود کرتی ہیں اور تتبع کرتی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ محدود ہیں۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی حد بندی کی اور کہا: جس گناہ پر ایک خاص سزا مرتب ہو، خواہ وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں، خواہ وہ پسندیدہ چیز کا معدوم ہونا ہو یا ناپسندیدہ کا حصول، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بہت وسیع ہیں اور اکثر گناہ ان کی ذیل میں آتے ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے جو اس نے کہا: گناہوں کی دو قسمیں ہیں:

ایک قسم وہ جس سے روکا گیا اس پر سزا نہیں۔ اس کی سزا سزاؤں کے لیے عام معنی لاتی ہے۔ یہ نافرمانی نیک کام کرنے سے مٹ جاتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:
 ((الحديث))

اسی طرح جو حدیث وارد ہوئی عمرہ میں عمرہ تک اور وضو گناہوں کے کنارے میں سے ہے۔ پس یہ چھوٹے گناہ ہیں۔

ایک قسم وہ ہے جس پر خاص سزا ہے، جیسے لعنت کرنا، غضب، اس کے فاعل سے بیزاری، دنیا میں حد، نفی ایمان یا اس طرح کی کوئی سزا۔ پس یہ کبیرہ گناہ ہیں، جن کے مراتب میں اختلاف ہے۔

اس حدیث کے بارے میں سائل کا ارادہ کباراً کی معرفت ہے تاکہ وہ ان سے بچے بخلاف ان کثیر لوگوں کی حالت کے جو فقط علم کے لیے سوال کرتے ہیں۔ اسی باعث ان کے علم کی برکت ناقص ہے۔

اس کا قول: ((الشرك بالله)) ظاہری اطلاق: اس سے شرک اصغر اور اکبر ہے۔ اور یہ ظاہر ہے۔ کیوں کہ شرک اصغر کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: غیر

اللہ کی سچی قسم اٹھانے سے مجھے کہیں پسند ہے کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم اٹھاؤں، کیوں کہ شرک کی برائی گناہوں کی بڑی برائی ہے، پس شرک عام طور پر کبیرہ گناہ ہے۔

اللہ کے ساتھ شرک اس کی ربوبیت، الوہیت، اس کے اسما و صفات کے ساتھ شرک کو شامل ہے۔

اس کا قول: ((الیاس من روح اللہ)): الیاس: امید کا نہ ہونا اور روح، راکی فتح کے ساتھ رحمت کے معنی کے قریب ہے اور وہ کشادگی اور تنفیس۔ اللہ کی رحمت سے مایوسی اپنے بڑے نتائج کی وجہ سے کبیرہ گناہ ہے۔

اس کا قول: ((الأمّن من مکر اللہ)): اس طرح کہ اللہ کی نعمتوں کے استدرج کے ساتھ اس کی نافرمانی کی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝۵﴾

أَمْ لِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ ۝۵﴾ (الأعراف: ۱۸۲-۱۸۳)

”اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے، جہاں سے وہ نہیں جانتے۔ اور میں انہیں مہلت دوں گا، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔“

اس حدیث کا ظاہر: مصر، اس طرح نہیں: کیوں کہ یہاں اس کے علاوہ کبار ہیں، لیکن رسول اللہ ﷺ پر سائل کو اس کے حال کی مناسبت سے جواب دیتے ہیں۔ امید ہے آپ ﷺ نے اس سائل کو دیکھا جس کے پاس اللہ کے مکر سے امن کی کوئی چیز تھی یا اللہ کی رحمت سے مایوسی تھی، پس آپ ﷺ نے اس کے لیے بیان کرنے کا ارادہ کیا۔ پس مناسب ہے کہ اس مسئلے میں انسان مظانت سے کام لے ان چیزوں میں جو شرعی نصوص میں سے ہوں اور جن میں تعارض ظاہر ہو۔ پس ان میں ہر ایک اپنے مناسب حال پر محمول کیا جائے تاکہ شرعی نصوص کے درمیان موافقت حاصل ہو۔ اس کا قول: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اثر میں: ((الاشراك بالله)): یہ سب سے کبیرہ گناہ ہے۔ کیوں کہ یہ سب سے بڑے حق کی نفی

ہے اور وہ اللہ کا حق ہے جسے اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے شمار کیا اور تجھے پھیلا یا۔
اس کا قول: ((الأمّن من مکر اللہ))۔ اس کی شرح گزر چکی۔

اس کا قول: ((القنوط .....)) قنوط سے مراد اللہ کی رحمت اور حصولِ مطلب کو
بعید سمجھا جائے۔ مایوسی سے مراد یہ ہے کہ انسان زوالِ مکروہ کو بعید جانے۔ ہم نے یہ بات کہی
تاکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کلام میں تکرار حاصل نہ ہو۔

خلاصہ:

اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے کو اگر کوئی حالت درپیش ہو جو اسے اس کے پروردگار
سے دور کرے اور وہ یہ ہیں: اللہ کے مکر سے امن اور اللہ کی رحمت سے مایوسی۔ پس جب
اسے تکلیف پہنچے یا اس کی پسندیدہ چیز گم ہو، تو پائے گا اس کو اگر اس کا رب اس کا تدراک نہ
کرے تو اس پر مایوسی چھا جائے گی اور کشادگی دور ہو جائے گی اور وہ اس کے اسباب کے
لیے کوشش نہیں کرے گا۔ اور جو اللہ کے مکر سے امن ہے، پس تو پائے گا انسان کو خود نعمتوں کی
فراوانی کے باوجود گناہوں پہ اڑا ہوا۔ وہ خیال کرے گا کہ وہ حق پر ہے پس وہ باطل پر دائم
عمل کرتا رہے گا۔ کوئی شک نہیں کہ یہ استدراج ہے۔

اس میں چند مسائل ہیں:

پہلا: آیہ اعراف کی تفسیر: اور وہ اللہ کا فرمان ہے: ((الایۃ))۔ اس کی تفسیر گزر چکی۔
دوسرا: آیہ حجر کی تفسیر: اور وہ اللہ کا فرمان ہے: ((الایۃ))۔ اس کی تفسیر گزر چکی۔
تیسرا: جو اللہ کے مکر سے خود کو امن میں سمجھے اس کی شدید وعید: کیوں کہ یہ کبیرہ گناہ
ہے۔ جیسا کہ آیت اور حدیث میں ہے۔ پہلی آیت اور دو حدیثوں سے لیا گیا ہے۔
چوتھا: مایوسی کے بارے میں شدید وعید: یہ دوسری آیت اور دو حدیثوں سے ماخوذ ہے۔
صبر: لغت میں: روکنا۔ اس سے ان کا قول ہے: ((قتل صبراً)) یعنی اسے باندھ کر
قتل کیا گیا۔

اصلاح میں: چند اشیا سے نفس کو روکنا۔ اس کی تین اقسام ہیں:

اول: اللہ کی اطاعت پر صبر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَ الْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۝﴾ (طہ: ۱۳۲)

”اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور اس پر خوب پابند رہ، ہم تجھ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی تجھے رزق دیں گے اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۝ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ
مِنْهُمْ آيَاتًا أَوْ كُفُورًا ۝﴾ (الانسان: ۲۳-۲۴)

”یقیناً ہم نے ہی تجھ پر یہ قرآن اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ پس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کر اور ان میں سے کسی گناہ گار یا بہت ناشکرے کا کہنا مت مان۔“

یہ اوامر پر صبر ہے، اس لیے کہ آپ ﷺ پر قرآن نازل ہوتا کہ آپ ﷺ اس کی تبلیغ کریں۔ پس آپ ﷺ کو اطاعت پر صبر کا حکم دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ
أَغْلَغْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ كَانَ أَمْرًا فُرطًا ۝﴾

(الکھف: ۲۸)

”اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں، اس کا چہرہ چاہتے ہیں اور تیری آنکھیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ تو دنیا کی زندگی کی زینت چاہتا ہو اور اس شخص کا کہنا مت مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس

کا کام ہمیشہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔“

یہ اطاعتِ الہی پر صبر ہے۔

ثانی: اللہ کی نافرمانی سے رکنا (صبر): جیسے یوسف علیہ السلام کا صبر عزیز مصر کی بیوی کی دعوت سے

اس حیثیت سے کہ اس نے اپنے نفس کی طرف دعوت دی اس مکان میں جس میں

آپ کو عزت، قوت اور بادشاہت حاصل تھی۔ اس کے باوجود آپ نے صبر کیا اور فرمایا:

﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي

كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۝﴾ (یوسف: ۳۳)

”اس نے کہا اے میرے رب! مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی

طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ

ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں سے ہو جاؤں گا۔“

یہ اللہ کی معصیت سے صبر ہے۔

تیسرا: اللہ کے احکام پر صبر: اللہ فرماتے ہیں:

﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ۝﴾

(الانسان: ۲۴)

”پس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کر اور ان میں سے کسی گناہ گار یا بہت

ناشکرے کا کہنا مت مان۔“

پس اس آیت میں اللہ کا قدری حکم ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلِغْ

فَهَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ۝﴾ (الأحقاف: ۳۵)

”پس صبر کر جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا اور ان کے لیے

جلدی کا مطالبہ نہ کر، جس دن وہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا

جاتا ہے تو گویا وہ دن کی ایک گھڑی کے سوا نہیں رہے۔ یہ پہنچا دینا ہے، پھر کیا
 نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟“
 کیوں کہ یہ صبر تبلیغ رسالت اور قوم کی اذیت پر ہے۔ اسی سے آپ ﷺ کا قول ہے
 کسی ایلچی کے لیے اس کی بیٹی کی بابت: اسے حکم دیجیے۔ وہ صبر کرے اور اجر کی امید رکھے۔
 صبر کی تین اقسام ہیں: ان میں سب سے اونچا اللہ کی اطاعت پر صبر ہے، پھر اللہ کی
 معصیت سے صبر ہے۔ پھر اللہ کی اقدار پر صبر ہے۔

یہ ترتیب اسی حیثیت سے ہے جیسی وہ ہے، اس اعتبار سے نہیں جو اس کے ساتھ متعلق
 ہے، بصورت دیگر معصیت پر صبر انسان کو زیادہ مشقت میں ڈالتا ہے۔ بمقابلہ اس صبر کے جو
 اطاعت پر ہوتا ہے، کیوں کہ اس میں انسان کی آزمائش درکار ہوتی ہے، جیسے کوئی خوب
 صورت عورت اسے خالی مکان میں اپنی طرف دعوت دے، سوائے اللہ کے کوئی آگاہ نہ ہو اور
 وہ آدمی بھر پور جواب اور صاحب شہوت ہو تو نفوس پر اس معصیت سے صبر کرنا (رکنا) بہت
 مشقت آمیز ہے۔ کبھی انسان سو رکعتیں بھی پڑھ ڈالتا ہے اور اس کے مقابلے میں یہ اس پر
 زیادہ آسان ہوتا ہے۔

کبھی کبھی انسان ایسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے کہ جس پر صبر کرنا اس صبر سے زیادہ
 مشقت والا ہوتا ہے جو اطاعت پر ہوتی ہے، مثلاً اس کا قریبی، دوست یا جو اسے بہت عزیز
 ہو، اس کی موت واقع ہو جائے۔ پس تو اسے پائے گا کہ وہ اس مصیبت پر صبر سے بہت بڑی
 مشقت اٹھاتا ہے۔

اسی سے ہم ان لوگوں کی رائے مسترد کرتے ہیں جو کہتے ہیں: یہ ترتیب قابل اعتراض
 ہے۔ کیوں کہ بعض نافرمانیوں پر صبر کرنا بعض فرمان برداریوں سے زیادہ مشقت خیز عمل
 ہے۔ اسی طرح بعض اقدار پر صبر کرنا بڑا مشقت والا کام ہے۔ پس ہم کہتے ہیں: صبر کرنے
 والے سے قطع نظر ہم محض مراتب ذکر کرتے ہیں۔

اطاعت پر صبر کرنا ایک ارفع چیز ہے، کیوں کہ اس میں جڑنا اور عمل کرنا شامل ہے۔ پس

تیرے نفس پر نماز لازم ہے اور تو نماز پڑھتا ہے اور روزہ لازم ہے تو تو روزہ رکھتا ہے اور حج لازم ہے تو توجیح کرتا ہے۔ پس اس میں جرت، فعل اور حرکت ہے جو مشقت اور تھکاوٹ کی ایک قسم ہے۔ پھر معصیت سے صبر کیوں کہ اس میں فقط کفایت ہے، یعنی نفس کے لیے ترک کا الزام۔ تو جو اقدار پر صبر ہے، تو چوں کہ اس کا سبب بندے کے پاس اختیار کا نہ ہونا ہے، پس وہ نہ فعل ہے اور نہ ترک۔ وہ محض اللہ کی تقدیر ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں اللہ کی اقدار پر صبر کو خاص کیا کیوں کہ یہ تو حیدر بوبیت کے تقاضوں میں سے ہے۔

اس کا قول: ((علی أقدار الله)) قدر کی جمع ہے جو مقدر اور مقدر کے فعل پر بولا جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یا تو یہ مقدر کے فعل سے نسبت ہے، پس انسان کا اس پر راضی رہنا اور صبر کرنا واجب ہے۔ یا مقدر سے نسبت ہے۔ پس اس پر صبر واجب ہے اور اس کے لیے رضا مستحب ہے۔ اس کی مثال: اللہ نے کسی شخص کی موٹر کار کا جلنا مقدر میں لکھ دیا۔ پس اللہ کا اسے جلانا مقدر کرنا ایسی تقدیر ہے جس پر راضی رہنا انسان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رب ہونے کی رضا کی تکمیل میں سے ہے۔ تو جو مقدر کے لیے نسبت ہے وہ موٹر کار کا جلنا ہے۔ پس اس پر صبر واجب ہے اور اس پر راضی رہنا مستحب ہے اور راجح قول پر واجب نہیں۔

مقدور کبھی طاعات ہوتی ہیں تو کبھی معاصی اور کبھی محض اللہ کے افعال ہوتے ہیں۔ پس طاعات پر راضی رہنا واجب ہے اور معاصی پر راضی رہنا جائز نہیں اس حیثیت سے کہ وہ مقدر ہے۔ تو جو اللہ کی تقدیر ہونے کی حیثیت ہے تو ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا واجب ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”پس اسی لیے ہم تقدیر پر راضی ہیں اور مقدر سے ناراض ہیں جب وہ نافرمانی ہو۔ پس جو قضا اور قدر کی آنکھ سے کسی بندے کو دیکھے جو نافرمانی کرتا ہے تو اس پر لازم ہے رضا چوں کہ اللہ ہی نے اسے مقدر ٹھہرایا ہے اور اس کی تقدیر میں حکمت ہے۔ اور جب وہ اس کے فعل کی طرف دیکھے تو اس کے لیے جائز نہیں

کہ وہ اس پر راضی ہو کیوں کہ وہ معصیت ہے۔ یہ قدر اور مقدور کے درمیان فرق ہے۔“

اس کا قول: ((ومن یومن باللہ)) ((من)): اسم شرط جازم ہے اور فعل شرط (یومن) ہے۔ اور اس کا جواب ”یهد“ ہے۔ ایمان باللہ سے مراد یہاں اس کی تقدیر پر ایمان ہے۔

اس کا فرمان: ((یهد قلبہ)): اسے طمانیت دیتا ہے۔ یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ جب دل ہدایت یافتہ ہو تو اعمال بھی ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ کیوں کہ آپ ﷺ کا فرمان ہے:

((الحديث))

اس کا قول: ((قال علقمہ)): وہ کبیر تابعی ہیں۔

اس کا قول: ((هو الرجل تصبیہ.....)) علقمہ رضی اللہ عنہ کی تفسیر یہ ہے کہ ایمان کے لیے لازم ہے، کیوں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اسے علم ہونا چاہیے کہ تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ پس وہ راضی رہے اور تسلیم کرے۔ جب اسے معلوم ہو کہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا اور سکون پاتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی راحت اور طمانت قضا و قدر پر ایمان ہے۔

اس کا قول: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں: ((اثنتان)): مبتدأ ہے۔ ابتدا میں تقسیم کو لائے ہیں یا یہ خصوصی طور پر مفید ہے۔

اس کا قول: ((لہم کفر)): احتمال ہے کہ باء ”من“ کے معنی میں ہو، یعنی ((ہما منہم کفر)) اور یہ امکان ہے کہ ”فی“ کے معنی میں ہو، یعنی ((ہما فیہم کفر)) اس کا قول: ((کفر)): یعنی یہ دونوں خصلتیں کفر ہیں۔ مومن میں کفر کی یہ دونوں خصلتیں ہونے سے لازم نہیں کہ وہ کافر ہے، جیسے کافر میں ایمان کی دو خصلتیں، یعنی شجاعت، حیا اور کرم ہونے سے وہ مومن نہیں بن جاتا۔

شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کے قول میں اس کا الٹ ہے: شرک و کفر اور آدمی کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یہاں الف لام ہے جو حقیقت پر دلالت کرتا ہے۔ پس یہاں کفر سے مراد مذہب سے خارج کرنے والا کفر ہے بخلاف ”کفر“ کے نکرہ آنے میں۔ پس یہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔

اس کا قول: ((الطعن فی النسب)): یعنی اس میں عیب یا اس کی نفی۔ پس یہ کفر یہ عمل ہے۔

اس کا قول: ((السیاحة علی المیت)): یعنی انسان میت پر اس طرح روئے جس طرح کبوتر روتا ہے۔ کیوں کہ یہ بے قراری اور عدم صبر پر دلالت کرتا ہے اور یہ صبر واجب کے منافی ہے۔ یہی جملہ اس باب کا شاہد ہے۔ مصیبت کے وقت لوگوں کے چار مراتب ہیں: پہلا: ناراضی: وہ یا تو دل سے ہوتی ہے۔ گویا وہ اپنے رب سے ناراض ہو دلی طور پر اور اور خود پر اللہ کی تقدیر پر غضب ناک ہو۔ یہ چیز کبھی کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نَّحْنُ طُهَّانٌ
بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ نَّانْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ
ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ (الحج: ۱۱)

”اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو صریح خسارہ ہے۔“

کبھی یہ زبان سے ہوتی ہے، جیسے ہلاکت، تباہی یا اس طرح کی بددعاؤں کی دعا کی کرنا۔ کبھی یہ اعضا کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے چہروں پر تھپڑ مارنا، گریبان پھاڑنا، اور بال اکھاڑنا یا اس طرح کی حرکات کرنا۔

دوسرا: صبر، جیسا کہ شاعر کہتا ہے۔

صبر کا ذائقہ اپنے نام کی طرح کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کا انجام شہد سے میٹھا ہوتا ہے۔ پس انسان خیال کرتا ہے کہ یہ چیز اس پر بوجھ ہے اور اسے مکروہ جانتا ہے، لیکن اس پر تحمل سے کام لے اور صبر کرے اور اس کا وقوع اور عدم وقوع اس کے ہاں برابر نہ ہو بلکہ وہ اسے قابل نفرت جانے، لیکن اس کا ایمان ناراضی میں اس کی حمایت کرے۔

تیسرا: رضا، یہ اس سے بلند ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے پاس دو معاملے ہوں۔ برابر ہے کہ وہ اللہ کی قضا اور قدر کی نسبت سے ہوں۔ اگرچہ وہ مصیبت پر غم زدہ ہوتا ہے، کیوں کہ آدمی قضا قدر میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ جیسا بھی اس پر قضا و قدر نازل ہو وہ اس کی آسانی پہ نازل ہو یا تنگی پر۔ اگر اسے نعمت ملے یا وہ زحمت کا شمار ہو، سب کچھ اس کے ہاں برابر ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس کا دل مردہ ہے، بلکہ اپنے رب کی پوری رضا پر رہنے کی وجہ سے۔ وہ رب کے تصرفات میں پلٹتا ہے، لیکن یہ اس کے نزدیک برابر ہے، کیوں کہ وہ اس کی طرف اپنے رب کی قضا کے اعتبار سے دیکھتا ہے۔ یہی فرق ہے رضا اور صبر میں۔

چوتھا: شکر، اس کا سب سے اونچا مرتبہ ہے۔ وہ خود پر آئی مصیبت پر اللہ کا شکر کرے۔ یہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ وہاں اس سے بڑے مصائب ہیں اور دنیا کے مصائب قیامت کے مصائب سے آسان ہیں اور دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے زیادہ آسان ہے اور یہ مصیبت کنارہ ہے۔

اس کے گناہوں کا اور اس کی نیکیوں کے بڑھاوے کا۔ وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ نبی ﷺ فرماتے ہیں:

((الحديث))

جیسا کہ آدمی کا ایمان اس سے بڑھ جاتا ہے۔

اس کا قول: ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں: ((مرفوعاً)) یعنی نبی ﷺ تک۔

اس کا قول: ((من ضرب الخدود)): اس عموم سے مراد خصوص ہے، یعنی مصیبت

کی وجہ سے۔

اس کا قول: ((من شق الجيوب)): یہ قمیص کا کونا ہے جس میں سرد داخل ہوتا ہے۔ یہ مصیبت کے وقت ناراضی پر اور خود پر ناگوار واقعہ ہونے کی وجہ سے عدم تحمل کے باعث ہے۔

اس کا قول: ((ودعا بدعوی الجاهلیة)): دعویٰ مضاف اور جاہلیت مضاف الیہ ہے۔ یہاں کا تنازع دو چیزیں ہیں:

اول: صیغہ عموم ((دعوی الجاهلیة))، کیوں یہ مفرد مضاف ہے اور عموم ہے۔ ثانی: قرینہ: کیوں کہ چہرے پر تھپڑ مارنا اور گریبان پھاڑنا، یہ دونوں فعل مصیبت کے وقت ہوتے ہیں۔ پس جاہلیت کی پکار مصیبت کے وقت ہوتی ہے، جیسے ان کا قول ہے: ہائے تباہی! ہائے بربادی!

پہلا یہ کہ صیغہ عموم کو فوقیت دی جائے اور قرینہ اسے خاص نہیں کرتا۔ پس دعوے سے مقصود پروہ دعویٰ ہے جس کا دریافت جہالت ہے۔

اس نے تین اصناف ذکر کیں کیوں کہ مصائب کے وقت اکثر یہی ہوتی ہیں اور مگر اس طرح کہ گھر گرانا۔ برتن توڑنا، کھانا خراب کرنا اور اس طرح کے دوسرے افعال جسے بعض لوگ مصیبت کے وقت کرتے ہیں۔ یہ تین کبیرہ گناہ ہیں کیوں کہ نبی ﷺ ان کے فاعل سے متنفر ہیں۔ حدیث میں عام زندگی میں چہرے پر تھپڑ مارنا داخل نہیں، جیسے باپ کا اپنے بیٹے کو مارنا۔ لیکن چہرے پر مارنا مکروہ ہے کیوں کہ اس سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح غیر مصیبت کے وقت گریبان پھاڑنا۔

حدیث انس میں اس کا قول: ((اذا اراد الله بعبد .....)): اللہ اپنے بندے کے ساتھ خیر و شر دونوں طرح کا معاملہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے لیے شر سے مراد اس کی ذات کے لیے نہیں، کیوں کہ نبی ﷺ کا قول ہے اس کی دلیل میں: ((والشر ليس اليك))۔ جس نے شر کا ارادہ کیا۔ وہ اسی کی ذات کے لیے ہے، لیکن اللہ حکمت کی بنا پر شر کا ارادہ کرتا ہے اور اس وقت حکمت کو ضمن میں لینے کی وجہ سے وہ شر خیر ہوتا ہے۔

اس کا قول: ((عجل له.....)): العقوبہ: گناہ کے باعث کسی مجرم کی باز پرس۔ یہ نام اسی لیے رکھا گیا کہ یہ گناہ کا تعاقب کرتا ہے، لیکن یہ برائی کے مواخذے کے بارے میں کہا جاتا ہے۔

اس کا قول: ((عجل له بالعقوبة في الدنيا)): آخرت میں تاخیر کے باعث ہی یہ خیر بنتی ہے کیوں کہ یہ زائل اور ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے نبی ﷺ نے باہم لعان کرنے والے میاں بیوی سے فرمایا: دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں بہت آسان ہے۔ یہاں خیر اس سے بلند تر ہے اور وہ گناہوں کی معافی ہے۔ یہ بلند چیز ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا و آخرت میں اسے سزا نہیں دیتا تو یہ ہر اعتبار سے خیر ہی ہے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے سزا کی جلدی کو خیر بنایا اس اعتبار سے کہ آخرت کی سزا اس سے کہیں سخت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ
الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ (طہ: ۱۲۷)

”اور اسی طرح ہم اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو حد سے گزرے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان نہ لائے اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔“

سزا کی کئی اقسام ہیں:

۱۔ جو دین سے متعلق ہے اور وہ سب سے سخت ہے، کیوں کہ حسی سزاؤں پر انسان کا ہے خبردار ہو جاتا ہے، مگر اس سزا سے آگاہ وہی ہوتا ہے جسے اللہ توفیق دے۔ یہ اس طرح ہے کہ اگر گناہ گار کی نظر میں گناہ بے وقعت ہو جائے تو یہ دینی سزا ہے جسے وہ اس کی نظروں میں حقیر بنا دیتی ہے۔ اسی طرح ترک واجب کو حقیر سمجھنا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں پر غیرت نہ کھانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے بے نیاز ہونا۔ یہ تمام مصائب ہیں۔ اس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے:

﴿وَإِنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ (المائدہ: ۴۹)

”اور یہ کہ ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا ہے اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر اور ان سے بچ کہ وہ تجھے کسی ایسے حکم سے بہکا دیں جو اللہ نے تیری طرف نازل کیا ہے، پھر اگر وہ پھر جائیں تو جان لے کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ انھیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا پہنچائے اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً نافرمان ہیں۔“

۲۔ بدنی سزا، جیسے جسمانی یا نفسیاتی امراض

۳۔ خاندانی سزائیں، جیسے: ان کا گم ہونا یا انھیں مرض لگنا۔

۴۔ مالی سزا: جیسے: مال کی کمی یا اس کا ضیاع وغیرہ۔

اس کا قول: ((.....)) (امسک عنہ ۱): یعنی اس کی سزا چھوڑ دیتا ہے۔

امساک اللہ کا فعل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ فعل کو معطل کر دیتا ہے بلکہ وہ جو چاہتا ہے ماضی حال اور مستقبل میں کر گزرتا ہے، لیکن کسی چیز میں کوئی فعل روکتا ہے تو انتہائی حکمت کی بنیاد پر۔ پس اس کا فعل بھی حکمت اور اس کا امساک، یعنی روکتا بھی حکمت ہے۔

اس کا قول: ((حتسی یو افی .....))): یعنی اللہ اسے وہ چیز پوری دے گا، یعنی

روز قیامت اسے اس کا بدلہ دے گا۔ اور وہ وہ دن ہوگا جس میں لوگ اللہ رب العالمین کے لیے اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ تین وجوہ کی بنا پر قیامت کے دن کا نام رکھا گیا ہے:

۱۔ لوگوں کا اپنی قبروں سے اٹھنا، کیوں کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (المطففين: ۶)

”جس دن لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے۔“

۲۔ گواہیاں دینا، کیوں کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ
الْأَشْهَادُ﴾ (الغافر: ۵۱)

”بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے
ہیں دنیا کی زندگی میں اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے۔“

۳۔ قیام عدل، کیوں کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ
كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِيبِينَ﴾
(الانبیاء: ۴۷)

”اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی
شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر رائی کے ایک دانہ کے برابر عمل ہوگا تو ہم
اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔“

اس حدیث کے لیے مؤلف کے سیاق کی غرض:

جب انسان مصائب کا شکار ہو تو اسے تسلی دینا کہ وہ جزع خزع نہ کرے۔ بے شک یہ
خیر ہوتی ہے۔ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کہیں آسان ہوتا ہے۔ پس وہ اللہ کی حمد
بیان کرے کہ اس نے اس کی سزا کو آخرت کے لیے مؤخر نہیں کیا۔

فرض کریں کہ کسی نے کوئی غلطی نہیں کی اور اسے مصیبت پہنچ گئی تو ہم کہیں گے: یہ صبر پر
انسان کا امتحان ہے اور اجر کی امید رکھتے ہوئے اس کے درجات کی بلندی ہے۔ لیکن انسان
کے لیے جائز نہیں کہ جب اسے مصیبت پہنچے اور وہ رائے رکھے کہ اس نے تو کوئی غلطی نہیں
کی اور یہ کہے: مجھ سے کوئی خطا نہیں ہوئی۔ پس یہ تزکیہ ہے۔ اگر ہم فرض کریں کہ کسی نے
کوئی گناہ نہیں کیا اور وہ کسی مصیبت کا شکار ہو گیا تو یہ مصیبت کسی گناہ کو نہیں ملے گی کہ اس کا
کفارہ بن جائے، لیکن دل سے ملے گی کہ اسے مٹا دے۔ پس اللہ انسان کو مصائب میں مبتلا

کرتا ہے تاکہ وہ اس کا صبر آزمائے۔ اسی لیے لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے اور سب سے زیادہ تقویٰ رکھنے والے محمد ﷺ کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی جتنی ہم میں سے دو آدمیوں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ یہ اس لیے ہوا تاکہ آپ ﷺ صبر کے اعلیٰ درجات کو پہنچ جائیں۔ پس آپ ﷺ سب سے بلند اسباب پر صابرین کے مرتبے کو پہنچ گئے۔ اسی باعث نزع کے وقت آپ ﷺ کی حالت بہت شدید ہوگئی۔ اس شدت کے باوجود آپ ﷺ کا دل قائم تھا۔ آپ ﷺ کے پاس عبدالرحمان بن ابومکرزہؓ مسواک کرتے ہوئے۔ پس آپ ﷺ نے اس کی طرف دیکھا۔ پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جان لیا کہ آپ ﷺ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ پس آپ نے کہا: میں آپ ﷺ کے لیے لوں؟ آپ ﷺ نے سر انور سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ آپ نے مسواک لی، اسے چمایا اور رسول اللہ ﷺ کے لیے نرم کیا اور آپ ﷺ کو دی۔ پس آپ ﷺ اس سے دانتوں کو خلال کر کے صاف کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے آپ ﷺ سے زیادہ مسواک کو خوبصورت انداز سے کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا:

”سب سے بلند دوست سے ملاقات۔“

پس تو انتہائی شدت کے باوجود اس ثبات، یقین اور صبر عظیم کی طرف دیکھ! یہ سب کچھ اسی باعث ہوا کہ رسول ﷺ صابرین کے اعلیٰ درجات تک پہنچ سکیں۔ آپ نے اللہ فی اللہ صبر کیا یہاں تک کہ انتہائی اونچے درجے تک پہنچ گئے۔ پس جسے مصیبت پہنچے اور اس کا نفس اسے بتائے کہ تیرے مصائب تیرے گناہوں سے بڑے ہیں تو وہ اپنے عمل کے ذریعے اللہ کو دباتا ہے اور اس پر احسان دھرتا ہے۔ پس اسے اس سے بچنا چاہیے۔

اس سے ہمارے لیے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں:

- ۱۔ انسان کو مصائب کا پہنچنا اس کے گناہوں کی تکلیف کا سبب بنتا اور دنیا میں سزا کی جلدی کرتا ہے۔ آخرت میں اس کی تاخیر اس کے لیے بہتر ہے۔
- ۲۔ کبھی مصائب گناہوں سے بڑے ہوتے ہیں تاکہ آدمی بذریعہ صبر اعلیٰ درجات تک

پہنچے۔ ایمان میں صبر کی وحی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی۔

اس کا قول: نبی ﷺ نے فرمایا: ((ان عظم الجزاء)) آخر تک۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی، وہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ اس کا صحابی ماقبل حدیث کا صحابی ہے:

((ان عظم الجزاء مع عظم البلاء))

یعنی عظیم جزا مصیبت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب کبھی مصیبت سخت ہو اور انسان صبر سے کام لے تو جزا عظیم ہو جاتی ہے، کیوں کہ اللہ عادل ہے۔ محسن کو اس کے احسان سے کم جزا نہیں دیتا۔ پس کا ننا چھیننے کی کوئی جزا نہیں، جیسے ہڈی ٹوٹنے کی جزا ہے جب وہ ٹوٹ جائے۔ یہ اللہ کے کمال عدل پر دلیل ہے۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس میں مصیبت زدہ کے لیے اطمینان ہے۔ اس کا قول:

((وان الله اذا أحب قومًا ابتلاهم))

یعنی ان پر قدرتی امور ڈال کر انہیں آزما تا ہے، جیسے: امراض، کسی رشتے دار کی گم شدگی یا انہیں شرعی امور میں سے کسی کی تکلیف دے کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ۝ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ

مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا ۝﴾ (الانسان: ۲۳-۲۴)

”یقیناً ہم نے ہی تجھ پر یہ قرآن اتارا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ پس اپنے رب کے فیصلے تک صبر کر اور ان میں سے کسی گناہ گار یا بہت ناشکرے کا کہنا مت مان۔“

پس اللہ نے آپ ﷺ سے نعمت کا ذکر کیا اور صبر کی تلقین کی، کیوں کہ آپ ﷺ پر اسی نازل شدہ چیز کی وجہ سے آپ ﷺ کو تکالیف سہنا پڑیں۔

اسی طرح اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے صبر ایک ابتلا ہے، جب کہ حدیث میں ہے: ((الحديث))

پس یہ اس شخص کی جزا ہے کہ اللہ اسے اس دن اپنا سایہ دے گا جس دن کسی کا سایہ نہ ہوگا۔

اس کا قول: ((فمن رضى .....)) ((من)): شرطیہ ہے اور جواب: ((فله الرضا)): ہے۔ یعنی اس کے لیے اللہ کی طرف سے رضا ہے۔ جب اللہ کسی سے راضی ہو تو وہ سب لوگوں کو اس سے راضی ہونے کا باعث بنتا ہے۔ رضا سے مراد: اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ ضروری ہے کیوں کہ اس میں آپ ﷺ کے اس فرمان کی دلیل ہے: ((ومن سخط)): پس رضا ناراضی کے مقابل ہے اور وہ فطری قدرتی مصائب پر عدم صبر ہے۔

یہاں نہیں کہا: ((فعليه السخط)): حالانکہ سیاق کا تقاضا تھا کہ یہاں فعلیہ کیا جاتا۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ
لِّلْعَبِيدِ﴾ (فصلت: ٤٦)

”جس نے نیک عمل کیا سو اپنے لیے اور جس نے برائی کی سو اس پر ہوگی اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز کوئی ظلم کرنے والا نہیں۔“
بعض علما کہتے ہیں: لام، علی کے معنی میں ہے۔ جیسے اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ
اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ
سُوءُ الدَّارِ﴾ (الرعد: ٢٥)

”اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے۔“

یعنی ان پر لعنت ہو۔

دوسرے کہتے ہیں: لام اپنے معنی میں ہی ہے۔ پس وہ استحقاق کے لیے ہے، یعنی اس کا حق دار ہونے کی بنا پر اس ناراضی ہوئی۔ پس یہ ”علمی“ سے زیادہ بلیغ ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے: ((اولئک لہم اللعنة))، یعنی اس پر ان کا استحقاق ہونے کی بنا پر ان پر واجب ہوئی۔ یہی بات درست ہے۔

اس حدیث سے چند چیزیں نکلتی ہیں:

اللہ عزوجل کے لیے محبت، ناراضی اور رضا کا اثبات، یہ فعلی صفات میں سے ہے۔ کیوں کہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ کیوں کہ اس کے قول: ((اذا أحسب قوماً)) میں ”اذا“ مستقبل کے لیے ہے۔ پس محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ فعلی صفت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ محبت کے سبب کے وجود کے وقت بندے سے محبت کرتا اور بغض کے سبب کے وجود کے وقت اس سے بغض رکھتا ہے۔ اور اس بنیاد پر یہ شخص کسی دن اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور کسی دن مبعوض۔ کیوں کہ حکم اپنی علت کے ساتھ چلتا ہے۔ تو جو اعمال ہیں، پس اللہ خیر، عدل، احسان اور اس طرح کی صفات کو پسند کرتا ہے۔ اہل تاویل ان صفات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ محبت اور رضا کی تاویل ثواب اور ارادے سے کرتے ہیں اور ناراضی کی تاویل سزایا اس کے ارادے سے۔

وہ کہتے ہیں: کیوں کہ ان صفات کا اثبات نقص اور مخلوقات سے مشابہت کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ عزوجل کے لیے ان صفات کا ثبوت ہی درست بات ہے اس انداز میں جو اس کے ساتھ لائق ہے، اسی طرح اس کی ساری صفات جو تاویل کے قائل ہیں انھیں ثابت کرتے ہیں۔ ہر وہ صفت جسے اللہ اپنے لیے ثابت کریں اس میں دو چیزیں ضروری ہیں:

۱۔ اس کی حقیقت اور اس کے ظاہر پر اس کا صفات

۲۔ مثال دینے یا کیفیت بیان کرنے سے بچنا

اس میں چند مسائل ہیں:

پہلا: آیۃ تغابن کی تفسیر: اور وہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (التغابن: ۱۱)

”کوئی مصیبت نہیں پہنچی مگر اللہ کے اذن سے اور جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ

اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔“

اس کی علقمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح تفسیر کی ہے جیسے باب کے لیے مناسب تفسیر گزر چکی

ہے۔

دوسرا: یہ ایمان باللہ ہے: اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اپنے اس قول ((ہذا)) کے ساتھ

اور وہ اللہ کی اقدار پر صبر ہے۔

تیسرا: نسب پر طعن۔ اور وہ اس کا عیب یا اس کی نفی ہے۔ یہ کفر یہ ہے، لیکن مذہب سے خارج

نہیں کرتا۔

چوتھا: جو چہرے کو پیٹے، گریبان پھاڑے یا جاہلیت کی سی پکار دے اس کے بارے میں

عذاب کی شدت، کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار ہیں۔

پانچواں: بندے کے ساتھ اللہ کے خیر کے ارادے کی علامت: وہ یہ ہے کہ اللہ دنیا میں اس

کی سزا کی جلدی کرتا ہے۔

چھٹا: بندے کے ساتھ اللہ کا شر کا ارادہ: یعنی اس کے ساتھ اللہ کے شر کے ارادے کی

علامت، وہ یہ ہے کہ آخرت میں اس کی سزا کی تاخیر کرنا۔

ساتواں: بندے کے لیے اللہ کی محبت کی علامت، اور وہ آزمائش ہے۔

آٹھواں: ناراضی کی حرمت: یعنی جس چیز میں بندے کی آزمائش ہو، کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا

فرمان ہے:

((من سخط فله السخط))

یہ وعید ہے۔

نواں: آزمائش میں رضا کا ثواب: اور وہ بندے سے اللہ کا راضی ہونا ہے۔ کیوں کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے:

((من مرضی فله الرضا))

مؤلف رحمہ اللہیہ مطلق ترجمہ لائے ہیں۔ اس نے اس کے حکم کو کھول کر ظاہر نہیں کیا۔ وجہ یہ ہے کہ انسان خود ریا والی چیز پر فیصلہ کرے۔

ریا کی تعریف:

یہ راء می ریا ئی کا مصدر ہے، یعنی اس نے عمل کیا تاکہ اسے لوگوں کو دکھائے اور کہا جاتا ہے۔ مراءاة (شیشہ)، جیسا کہ کہا جاتا ہے: جاہد جہادا ومجاہدة۔ اس باب میں وہ بھی داخل ہے جو اس لیے عمل کرے تاکہ لوگ اسے سٹیں اور اسے کہا جاتا ہے: سمع۔ ایک حدیث میں نبی ﷺ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((الحديث))

ریا باعث مذمت عادت ہے۔ یہ منافقین کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالٍ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

(النساء: ۱۴۲)

”بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکا بازی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انھیں دھوکا دینے والا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت کم۔“

دو مقامات پر ریا قابل بحث ہے:

پہلا مقام: اس کے حکم کے بارے میں۔ پس ہم کہتے ہیں: ریا شرک اصغر ہے، کیوں کہ انسان اپنی عبادت کے ذریعے غیر اللہ کا قصد کرتا ہے۔ اور کبھی بڑے شرک تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہیہ نے شرک اصغر کی مثال دی اور کہا: ”جیسے ریا چلتا ہے۔“ یہ چیز

دلالت کرتی ہے کہ ریائے کثیر کبھی شرک اکبر تک بھی پہنچ جاتا ہے۔
مقام ثانی: عبادت کے حکم میں جب اس کے ساتھ ریاشامل ہو جائے۔ اس کی تین وجہیں
ہیں:

پہلی وجہ: اصلاً عبادت کا باعث لوگوں کو دکھلانا ہو۔ جیسے جو شخص لوگوں کے دکھاوے کے لیے
نماز پڑھے اور مقصد اللہ کی رضانہ ہو تو یہ شرک ہے اور عبادت اکارت ہے۔
دوسری وجہ: یہ کہ وہ عبادت کے بیچ میں شرک کی آمیزش کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت کار
شروع میں تو اللہ کے لیے مخلص ہو پھر عبادت کے بیچ میں ریا کو داخل کر دے۔ اگرچہ
اول عبادت میں مقابلے میں اس کا آخر مناسب نہیں۔ پس اس کا اول ہر اعتبار سے صحیح
ہے اور اس کا آخر باطل ہے۔ اس کی مثال: ایک آدمی کے پاس سو ریاں ہیں جنہیں اس
نے صدقے کے لیے رکھا ہے۔ پس وہ اخلاص سے پچاس صدقہ کر دیتا ہے اور باقی
پچاس میں ریا شامل کر لیتا ہے۔ پس پہلے کا حکم صحیح اور دوسرا باطل ہے۔
اگر عبادت کا آخر اس کے اول کے مقابلے میں ٹھیک ہو تو اس کی دو حالتیں ہیں:

ا۔ یہ کہ ریا کو ہٹائے اور اس سے سکون نہ پائے، بلکہ اس سے اعراض کرے اور کراہت
کرے۔ پس یہ اس کے لیے غیر مؤثر رہے گی، کیوں کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے:
(الحديث))

اس کی مثال: آدمی اللہ کے لیے مخلص ہوئے ہوئے دو رکعتیں پڑھتا ہے۔ دوسری
رکعت میں وہ ریا محسوس کرتا ہے اور اسے ہٹانے لگتا ہے۔ پس یہ ریا اسے ضرر نہیں پہنچائے گا
اور نہ اس کی نماز پر کوئی غلط اثر ڈالے گا۔

ب۔ یہ کہ وہ اس ریا پر مطمئن ہو اور اسے ہٹائے نہ۔ پس اس وقت اس کی تمام عبادت باطل
قرار پائے گی۔ کیوں کہ آخر کی بنیاد پہلے پر ہے اور اس کے ساتھ وہ مربوط ہے۔ اس
کی مثال: ایک آدمی خالص اللہ کے لیے دو رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا۔ دوسری
رکعت میں اس پر ریا طاری ہوگئی ایک ایسے شخص کو محسوس کرتے ہوئے جو اسے دیکھ رہا

تھا۔ پس وہ اس سے مطمئن ہوا اور اس کی طرف متوجہ رہا۔ پس اس کی ساری نماز اس کے بعض کے بعض سے ارتباء کی وجہ سے برباد ہو جائے گی۔

تیسری وجہ: انتہائے عبادت کے بعد جو چیز طاری ہو۔ یہ اس عبادت پر کچھ بھی موثر نہیں ہوگی۔ ہاں! اگر اس میں زیادتی ہو، جیسے، زیادتی اور صدقے کے بعد اذیت دینا۔ پس اس زیادتی کا گناہ صدقے کے اجر کے برابر ہے۔ پس یہ زیادتی اسے باطل کر دے گی، کیوں کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝﴾

(البقرہ: ۲۶۴)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر ایک زوردار بارش برے، پس اسے ایک سخت چٹان کی صورت چھوڑ جائے۔ وہ اس میں سے کسی چیز پر دسترس نہیں پائیں گے جو انھوں نے کمایا اور اللہ کا فر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

ریا یہ نہیں کہ انسان لوگوں کے علم ہونے پر عبادت سے خوش ہو، کیوں کہ عبادت سے فراغت کے بعد واقع ہوتی ہے۔ اور نہ ہی یہ رہا ہے کہ انسان اطاعت گزاری کر کے اپنے نفس ہی میں خوش ہوئے، بلکہ یہ اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ نبی ﷺ فرماتے ہیں:

نبی ﷺ فرماتے ہیں:

((الحديث))

نبی ﷺ سے اس بابت سوال ہوا تو فرمایا:

((الحديث))

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾

اللہ اپنے نبی ﷺ کو لوگوں سے یہ کہتے کا حکم دیتے ہیں کہ میں تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں۔ یہ بشریت پر نبی ﷺ کا انحصار ہے۔ بے شک آپ ﷺ رب تھے نہ فرشتہ۔ اور پھر اس بشریت اپنے اس فرمان ”مثلكم“ سے پختگی دی۔ پس بشریت کی تحقیق کے باب میں ”مثل“ کا ذکر کیا۔

اس کا قول ((یوحی الی)) لغت میں وحی: جلدی اور خفیہ طور پر اطلاع دینا۔ اسی

سے اللہ کا فرمان ہے:

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَ

عَشِيًّا﴾ (مریم: ۱۱)

”تو وہ عبادت خانے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا، پس انھیں اشارے سے

کہا کہ پہلے اور پچھلے پہر تسبیح کرو۔“

شرع میں: اللہ کا شریعت سے آگاہ نہ کرنا۔

وحی: یہی فرق ہے ہمارے اور اس ﷺ کے درمیان۔ پس آپ ﷺ دیگر انبیاء و رسل

کی طرح وحی میں ممتاز تھے۔

اس کا قول: ((الایہ))۔ یہ جملہ تاویل مصدر میں نائب فاعل ہے۔ ((یوحی)) کا۔ اور

اس میں اس کے طریق ”انما“ کا مصر ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے۔ تمہارا صرف ایک ہی

معبود ہے اور وہ اللہ ہے۔ جب یہ بات ثابت ہوگی تو تیرے لیے لائق نہیں کہ تو اس عبادت

میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جو خالص اسی کا حق ہے۔ اسی لیے اللہ نے اس کے

بعد فرمایا:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (الكهف: ١١٠)

”کہہ دے میں تو تم جیسا ایک بشر ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو لازم ہے کہ وہ عمل کرے نیک عمل اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔“

پس اللہ کا فرمان: ((فمن كان يرجوا لقاء ربه)): رجا سے مراد: طلب اور امید ہے، یعنی جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھے، یہاں ملاقات سے مراد خاص ملاقات ہے۔ کیوں کہ ملاقات کی دو قسمیں ہیں:

اول: عام جو ہر انسان کے لیے ہے، اللہ فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَمَا لَكَ بِهِ ۝﴾

(الانشقاق: ٦)

”اے انسان! بے شک تو مشقت کرتے کرتے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے، سخت مشقت، پھر اس سے ملنے والا ہے۔“

اسی لیے اس پر اس کی تفصیل بیان کی:

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بَيِّنَاتٍ ۝ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝﴾

(الانشقاق: ٧-٨)

”پس لیکن وہ شخص جسے اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ سو

عنقریب اس سے حساب لیا جائے گا، نہایت آسان حساب۔“

ثانی: مومنین کے ساتھ خاص اور وہ اس کی رضا اور نعمتوں سے ملاقات ہے، جب کہ اس

آیت میں ہے۔ اور یہ اس بابرکت اور بلند ذات کی رویت کو شامل ہے۔ جیسا کہ اس کا ذکر بعض اہل علم نے کیا ہے۔

پس اس کا قول: ((فليعمل عملاً صالحاً)) فاجواب شرط کے لیے رابطہ ہے اور امر ارشاد کے لیے ہے، یعنی جو اپنے رب سے ملاقات کا آرزو مند ہو اس طرح کہ وہ اسی سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ عمل نیک اعمال کرے۔

عمل صالح: جو عمل خالص ہو اور درست ہو۔ یہی آیت سے گواہی کی وجہ ہے۔
خالص: جس عمل سے اللہ کی رضا مطلوب ہو۔ اس پر آپ کا قول دلیل ہے۔
((الحديث))

صواب: جو عمل اللہ کی شریعت کے عین مطابق ہے۔ اس پر دلیل آپ ﷺ کا یہ فرمان ہے۔

((الحديث))

اسی لیے علما فرماتے ہیں: یہ دونوں حدیثیں اعمال کی میزان ہیں۔ اول: باطنی اعمال کی میزان اور ثانی: ظاہری اعمال کی میزان۔

اس کا فرمان: ((ولا يشرك)) لا: نہیں کے لیے ہے اور انہی سے مراد ارشاد ہے۔
اس کا فرمان: ((بعبادة دبه أحدا)) اس نے عبادت کو خاص کیا کیوں کہ یہ خالص اللہ کا حق ہے۔ اسی لیے علت کی طرف اشارہ دینے کے لیے رب کا کلمہ لایا گیا۔ جیسے تیرے رب نے تجھے پیدا کیا۔ اور تیری تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں رہا تو واجب ہے کہ اسی کے لیے عبادت ہو۔ اسی لیے اس نے نہیں کہا: ((لا يشرك بعبادة الله)) پس رب کا ذکر تعلیل کے باب میں سے ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرہ: ۲۱)

”اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی

جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔“

اور اس کا فرمان: ((أُحَدِّثُ)) یہ سیاق نبی میں نکرہ ہے۔ پس یہ ہر ایک کے لیے عام

ہے۔

آیت سے شاید: ریا شرک ہے۔ پس ان چیزوں میں داخل ہے جن سے روکا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ سے ملاقات کی دلیل ہے۔ اس سے بعض اہل علم نے رویت الہی کی دلیل لی ہے، کیوں کہ ملاقات کا مطلب ہے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا۔ اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ رسول اللہ ﷺ بشر ہیں آپ عبادت کے مستحق نہیں۔ کیوں کہ آپ ﷺ نے اپنی حالت کو بشریت کے ساتھ محصور کیا جیسا کہ الوہیت کو اللہ کے ساتھ محصور کیا۔

اس کا قول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں: ((قال الله تعالى)) یہ حدیث

نبی ﷺ اپنے رب سے بیان کرتے ہیں۔ اس نوع کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔

اس کا قول: ((أَنَا أَعْنَى الشَّرْكَاءِ عَنِ الشَّرْكَ))

اس کا قول: ((أَعْنَى)): اسم تفصیل ہے اور یہ فعل ماضی نہیں۔ اسی لیے یہ شرکا کی طرف

منسوب ہے، یعنی جب بعض شرکا اسے غیر کے ساتھ شریک بنانے میں بے نیاز ہو جاتے ہیں تو اللہ ان شرکا کی مشارکت سے زیادہ بے نیاز ہے۔

پس اللہ تعالیٰ کسی شرک آلود عمل کو ہرگز قبول نہیں کرتا اور وہی عمل قبول کرتا ہے جو اس

اکیلے کے لیے خالص ہو۔ پس جب وہ اکیلا خالق ہے تو کیوں کر تو اس کے حق میں سے کسی

چیز کو اس کے غیر کی طرف پھیلتا ہے؟ یہ تو بے انصافی ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان کی بابت

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ

لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (لقمان: ۱۳)

”اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، جبکہ وہ اسے نصیحت کر رہا تھا اسے

میرے چھوٹے بیٹے! اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، بے شک شرک یقیناً

بہت بڑا ظلم ہے۔“

پس اللہ ہی نے تجھے خلق کیا اور تمام مصلحتوں سمیت تجھے کامل تیار کیا وار تیری تمام ضرورتیں پوری کیں۔ پھر تو جائے اور اس کے کسی حق کو اس کے غیر کی طرف پھیرے تو کچھ شک کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔

اس کا قول: ((عملاً)): یہ سیاق شرط میں نکرہ ہے۔ پس یہ عام ہے، یعنی وہ عمل نماز کا ہو یا روزے کا، حج کا ہو یا جہاد کا یا اور کوئی عمل ہو۔

اس کا قول: ((ترکتہ و شرکہ)): یعنی میں اس کے شرک زدہ عمل پر ثواب نہیں دوں گا۔ کبھی کبھی یہ شرک کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ پس اللہ اس کے جمیع اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں کہ اگر وہ اس شرک پر مر جائے تو شرک تمام اعمال ضائع کر دیتا ہے۔
اس کے شرک سے مراد:

اس کا شرک آلود عمل ہے۔ اس سے مراد اس کا شریک نہیں، کیوں کہ جس شریک کو اس اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اللہ اسے نہیں چھوڑے گا، جیسے جس نے کسی نبی یا ولی سے توہرگز بے نیاز نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے چند مسائل نکلتے ہیں۔

- ۱۔ اللہ کی بے نیازی کا بیان: اس کے اس فرمان کی وجہ سے: ((أنا اغنی .....))
  - ۲۔ اللہ کے حق کی عظمت کا بیان اور یہ کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کے حق میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔
  - ۳۔ ریا والے عمل کا اکارت جانا، کیوں کہ اس کا فرمان ہے: ((ترکتہ و شرکہ))۔
  - ۴۔ ریا کی حرمت، کیوں کہ انسان اور اس کے عمل کو چھوڑنا اور اس کی عدم قبولت غضب پر دلالت کرتی ہے اور جو چیزیں غضب کو واجب کریں وہ حرام ہیں۔
  - ۵۔ صفات افعال میں کوئی مصریاقید نہیں، کیوں کہ یہ اللہ فعل کے ساتھ متعلق ہیں۔ اللہ اور اس کے افعال دونوں ہمیشہ رہیں گے۔
- اس کا قول حضرت ابو سعید کی حدیث میں: ((الا)): یہ کلمہ عرض ہے اور اس سے

غرض مخاطب کو خبردار کرنا ہے۔ پس یہ اس کے نہ لانے سے یہ زیادہ بلیغ ہے۔

اس کا قول: ((بما هو)): ما: اسم موصول ہے الذی کے معنی ہیں۔

اس کا قول: ((أخوف عليكم عندی)): یعنی رسول اللہ ﷺ کے پاس کیوں کہ مومنین کے ساتھ اپنی رحمت و شفقت کی وجہ سے وہ ان سے تمام فتنوں سے خائف ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مسیح دجال کا فتنہ ہے۔ لیکن اس شرک خفی کے فتنے سے نبی ﷺ کا خوف فتنہ مسیح الدجال سے زیادہ ہے۔ بے شک یہ اسی طرح ہے، کیوں کہ اس سے نجات بہت مشکل ہے۔ اسی لیے بعض سلف کہتے ہیں: ”میرے نفس نے جہنمی محنت اخلاص پر کی اتنی کسی چیز پر نہیں کی۔“ نبی ﷺ فرماتے ہیں: لوگوں میں سب سے خوش بخت وہ ہے جس نے اپنے دل کے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہا۔ یہ خالی لفظ کافی نہیں۔ بلکہ اخلاص اور اللہ عزوجل کے لیے عبادت والے اعمال بھی ضروری ہیں۔

اس کا قول: ((المسیح الدجال)): مسیح: یعنی اس کی دائیں آنکھ مسموح ہے۔ پس نبی ﷺ نے دجال کے دو عیوب کا ذکر کیا:

۱۔ ان میں سے ایک حسی ہے اور وہ یہ ہے کہ دجال دائیں آنکھ سے اندھا ہوگا۔ جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا:
((الحديث))

۲۔ دوسرا معنوی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ صیغہ مبالغہ ہے یا کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے ضروری وصف کی طرف نسب ہے اور وہ دجل، کذب اور تمویہ ہے۔ یہ آدمی بنی آدم میں سے ہوگا۔

لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت سے اسے نکالے گا تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کی آزمائش کرے۔ اس کا فتنہ بہت بڑا ہوگا۔ دنیا میں خلق آدم علیہ السلام سے قیامت دیا کا فتنہ فتنہ دجال سے بھی سخت ہے۔

اور مسیح الدجال احادیث سے ثابت ہے اور یہ مشہور ہے حتیٰ کہ اس کا علم یقینی طور پر ہے،

کیوں کہ نبی ﷺ اپنی امت کو حکم دیا کہ وہ ہر نماز میں اس سے اللہ کی پناہ مانگے۔ بعض لوگوں نے اس کا انکار کرنے کی بھی کوشش کی اور کہا: اس کی کوئی متناقض صفت بیان نہیں ہوئی اور ممکن ہی نہیں کہ اس کی تصدیق کی جائے، لیکن یہ لوگ اپنی عقول اور خواہشات کے ذریعے احادیث کے اندازے لگاتے ہیں اور اللہ کی قدرت کو اپنی طاقت کے مطابق خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں: کیسے سال میں ایک دن ہوگا اور سورج کا نظام اس سے آگے نہ بڑھے گا؟ اللہ کے بارے میں ان کی جہالت پر کوئی شک نہیں۔ پس اللہ ہی نے یہ نظام بنایا اور وہی اسے جب چاہے بدل دینے پر قادر ہے۔ پس روز قیامت سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے اور آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ ”کن“ کے کلمے سے ہوگا۔ ان جیسی تعلیوں کے ذریعے ان احادیث کا رد ایمان کی کم زوری اور اللہ کی قدرتوں کی نفی پر دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾

(الزمر: ۶۷)

”اور انھوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے، حالانکہ زمین ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بنا رہے ہیں۔“

پس ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ آخری زمانے میں نکلے گا اور اس سے ہر اس چیز کا حصول ہوگا جو رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس پر بھی قادر ہے کہ لوگوں کے دین کی آزمائش کی غرض سے ان پر اسے بھیجے تاکہ مومن کافر سے اور خبیث طیب سے الگ ہو سکے۔ جیسے اللہ نے بنی اسرائیل کو شرعی طور پر ہنتے کے روز مچھلیوں کی آزمائش میں ڈالا اور غیر ہنتے والے دن مچھلیاں نہ آئیں اور جس طرح اللہ

نے مومنوں کو اس طرح آزمایا کہ حالت احرام میں ان کے پاس شکار بھیجے کہ انھیں ان کے ہاتھ پہنچیں اور نیزے تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے ڈرتا ہے بن دیکھے۔ اور بے شک اللہ کچھ لوگوں کو ایسی چیزوں سے بھی آزماتا ہے جن سے ان کا امتحان مقصود ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَعَبَّدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ طُمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝﴾ (الحج: ۱۱)

”اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو صریح خسارہ ہے۔“

اس کا قول: ((الشرك الخفى))، شرک کی دو اقسام خفی اور جلی ہیں۔

جلی: جو زبان سے کیا جائے، جیسے: غیر اللہ کی قسم یا یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں یا فعلاً ایسا کرنا، جیسے: غیر اللہ کے آگے تعظیماً جھکنا۔

خفی: جو دل میں ہو، جیسے: ریاء اس لیے کہ یہ ظاہر نہیں ہوتی۔ دلوں کے حالات اللہ ہی جانتا ہے۔ اسے بھی ”پُر اسرار شرک“ کہا جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جسے اللہ نے اپنے اس فرمان:

﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝﴾ (الطارق: ۹)

”جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔“

کے ذریعے واضح کیا ہے، کیوں کہ حساب روز قیامت رازوں پر ہوگا، اللہ فرماتے ہیں:

﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ۝﴾

(العاديات: ۹-۱۰)

”تو کیا وہ نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ ہے باہر نکال پھینکا جائے گا۔ اور جو

کچھ سینوں میں ہے ظاہر کر دیا جائے گا۔“
 حدیث صحیح میں ہے کہ وہ شخص جو نیکی کا حکم دیتا ہے مگر خود نہیں کرتا اور جو برائی سے منع کرتا ہے مگر خود کرتا ہے، اسے
 ((الحدیث))

اس کا قول: ((يقوم الرجل .....)): اس میں مرد وزن دونوں برابر ہیں۔
 یہاں تخصیص کو مفہوم لقب سے موسوم کیا جانا چاہیے، یعنی یہ حکم زیادہ شرف والے کے ساتھ متعلق ہے، یہاں تخصیص کا کوئی ارادہ نہیں کیا گیا بلکہ یہ صرف المثل کی بنا پر ہے۔
 اس کا قول: ((فيزين صلاته)): یعنی اسے مکمل طمانت کے ساتھ حسین بناتا ہے۔
 اور تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے وقت تزیین سے کام لیتا ہے۔ اور اسی طرح کی حرکات کرتا ہے۔

اس کا قول:

((لما يرى من نظر رجل اليه))

((ما)) موصولہ ہے اور عائد حذف ہے۔

یعنی ایسے شخص کے لیے جو اسے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ تحسین صلاۃ کی یہی علت ہے۔ اس نے اپنی نماز کو اسی لیے زینت دی تا کہ اسے یہ آدمی دیکھے اور اپنی زبان سے اس کی مدح کرے یا اپنے دل میں اس کی عظمت کا قائل ہو اور یہ شرک ہے۔

اس میں چند مسائل ہیں:

پہلا: آیۃ کہف کی تفسیر: اس پر کلام گزر چکی۔

دوسرا: ((الأمر أو لعظيم .....)): یہ اس قول ((ترکتہ و شرکہ)) کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بہت بڑا بن گیا، کیوں اس نے عامل پر خسارہ ضائع کیا۔ پس حدیث کا مضمون اس سے اللہ کے غضب پر دلالت کرتا ہے۔

تیسرا: اس کے واجبی سبب کا ذکر اور وہ کمال بے نیازی ہے: یعنی رد کا موجب اللہ کی

کمال بے نیازی ہے ہر شرک زدہ عمل سے اور وہ ہر عمل سے بے نیاز ہے، لیکن وہ عمل صالح کو قبول بھی کرتا ہے اور اس پر ثواب بھی دیتا ہے۔

چوتھا: اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شرک سے بہتر ہے: یعنی کسی عمل کو رد کرنے کا باعث یہ ہے کہ جب عامل اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام شرک سے بہتر ہے۔ پس اس سے نزاع نہ کیا جائے جو اس میں اس کا شریک ٹھہرائے۔

پانچواں: اپنے اصحاب پر ریا سے نبی ﷺ کا خوف: یہ آپ ﷺ کے اس قول ((الحديث))

کی وجہ سے ہے۔ پس جب آپ ﷺ اپنے ساتھیوں پر اس کا خوف کھاتے تھے تو ان کے بعد والوں پر تو خوف کہیں بڑھ کر ہے۔

چھٹا: آپ ﷺ نے اس کی تفسیر کی کہ آدمی اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے، لیکن اسے زینت بخشتا ہے اس شخص کے لیے جو اس کی طرف نگاہیں کرے۔ یہ تفسیر ریا پر مکمل منطبق ہوتی ہے۔ پس اللہ کے رسول ﷺ کے نزدیک ہم پر مسیح الدجال سے زیادہ خوف ہے۔

مؤلف رحمہ اللہ نے مسیح الدجال سے اپنی امت پر نبی ﷺ کے خوف کے مسئلے کا تذکرہ نہیں کیا، کیوں کہ یہ مقام ریا کا ہے نہ کہ ان چیزوں کا جن پر اپنی امت پر نبی ﷺ کو خوف ہو۔

اس کا قول: ((من الشرك)): یہاں ”من“، تبعیض کے لیے ہے، یعنی بعض شرک۔ اس کا قول: ((الدنيا)): یہ ارادے کا مفعول ہے، کیوں کہ ارادہ مصدر ہے اور اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے۔ اگر تو مصدر کی شناخت چاہے کہ آیا وہ فاعل کی طرف مضاف ہے یا اپنے مفعول کی طرف تو اسے فعل مضارع کی طرف جو ”أن“ سے ملا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں: شرک کا باب یہ کہ انسان اپنے عمل سے دنیا کا ارادہ کرے، تو انسان فاعل اور اس بنیاد پر ارادہ مصدر بھی ہے اور اپنے فاعل کی طرف مضاف بھی ہے اور دنیا مفعول یہ ہے۔

اس باب کے عنوان کے تین احتمالات (امکانات) ہیں:

اول: یہ کہ اپنے ما قبل کے ساتھ دوبارہ آیا ہے۔ یہ بات بعید از قیاس ہے کہ مولف ایک ہی مطلب کے لیے لگاتار دو ترجمے تحریر کرے۔

ثانی: ما قبل باب اس باب سے ذرا خاص ہے، کیوں کہ وہ ریا میں خاص ہے اور یہ عام ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے۔

ثالث: یہ باب اپنے سے ما قبل باب کی مستقل قسم ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے، کیوں کہ سابقہ باب میں انسان ریا والا عمل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ عبادت میں اس کی تعریف ہو۔ پس کہا جاتا ہے: وہ عابد ہے۔ اس کا مادی نفع کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس باب میں نہ تو اس کا اپنی عبادت کی تحسین کروانے کا کوئی ارادہ ہے اور نہ وہ ریا کاری کا چاہتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے لیے خالص عبادت کرتا ہے، لیکن وہ کچھ دنیا چاہتا ہے، جیسے: مال، منصب، اپنی ذات کی صحت اور اپنے اہل و عیال کی اور اس طرح کے ملتے جلتے فوائد۔ پس وہ اپنے عمل سے دنیا کا نفع چاہتا ہے اور آخرت کے اجر سے غافل ہے۔

اپنے عمل کے ذریعے انسان کا دنیا کے ارادے کی کیفیت کھلتی مثالیں:

۱۔ انسان کا مال کا ارادہ کرنا، جیسے کوئی اذان دے تاکہ وہ موذن کی تنخواہ پائے یا حج کرے تاکہ اسے مال ملے۔

۲۔ انسان کا منصب کا ارادہ کرنا، جیسے کوئی کسی کالج میں تعلیم حاصل کرے تاکہ اسے ڈگری ملے اور وہ اونچا منصب پائے۔

۳۔ انسان کا خود سے تکلیف، امراض اور آفات دور کرنے کا ارادہ کرنا، جیسے کوئی اللہ کے لیے عبادت کرے تاکہ اللہ اسے مخلوق کی محبت اور اس سے تکلیفیں ہٹانے کی جزا دے یا اس طرح کا کوئی فائدہ اسے ملے۔

۴۔ یہ کہ وہ اللہ کی عبادت اس ارادے سے کرے تاکہ اسے لوگوں کی محبت ملے اور وہ اچھا نصیب پائے۔

یہاں اس طرح کی اور بھی مثالیں دی جاسکتی ہیں۔

تنبیہ:

اعتراض:

کیا اس باب میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کالج وغیرہ میں ڈگری یا بہ ذریعہ تعلیم منصب پانے کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔

جواب:

وہ اس میں داخل ہیں جب وہ شرعی غرض نہ رکھیں۔ پس ہم کہتے ہیں:

اول: وہ اس تعلیم کے ذریعے دنیوی منصب کا قصد نہ کریں، بلکہ ان ڈگریوں کو لوگوں کے نفع بخش حقوق میں عمل کا وسیلہ بنائیں، کیوں کہ موجودہ دور میں اعمال کی بنیاد ڈگریوں پر ہے اور لوگ بنا اس وسیلے کے لوگوں کے نفع تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور اس کے ساتھ نیت کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔

ثانی: جو اپنی ذات کے لیے علم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا اور اسے صرف کالجوں ہی میں پاتا ہے پس وہ اس مقصد کے لیے کسی کالج وغیرہ میں داخل ہوتا ہے اور اگر وہ کسی منصب کی نسبت سے ہے تو اس پر کوئی اتہام نہیں آتا۔

ثالث: جب انسان اپنے عمل سے دو اچھی چیزوں کا ارادہ کرتا ہے، یعنی حسن دنیا اور حسن آخرت کا تو اس پر کوئی چیز نہیں، کیوں کہ اللہ فرماتے ہیں:

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝﴾ (الطارق: ۲-۳)

”اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا

ستارہ ہے۔“

پس اس نے اسے تقویٰ کی طرف رغبت دلائی تاکہ وہ ہر قسم کی تنگی سے نکل سکے اور

وہاں سے رزق پائے جہاں اس کا سامان گمان بھی نہ ہو۔

اعتراض:

جو اپنے علم سے دنیا کا ارادہ کرے، کیسے کہا جائے کہ وہ مخلص ہے باوجود اس کے کہ اس نے مثلاً مال کا ارادہ کیا؟

جواب:

وہ عبادت میں خالص ہے اور اس نے اس کے ساتھ مخلوق کا بالکل ارادہ نہیں کیا۔ پس اس نے لوگوں کے دکھاوے اور ان کی مدح کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ مادی امر کا قصد کیا۔ پس اس کا اخلاص کامل نہیں، کیوں کہ اس میں شرک کی آمیزش ہے، لیکن یہ ریا والے شرک کی طرح نہیں جس میں وہ تقرب الی اللہ سے اپنی مدح کا خواہاں ہوتا ہے۔ اور اس نے اس سے لوگوں کی مدح کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ اس کے علاوہ دنیاوی شے کا ارادہ کیا۔

اس میں کوئی عیب نہیں کہ انسان اپنی نماز میں اللہ سے طلبِ رزق کی دعا مانگے، لیکن وہ اس چیز کی وجہ سے نماز نہ پڑھے۔ پس یہ دنیوی مرتبہ ہے۔ پس دنیا میں خیر کی طلب دنیاوی اسباب کے ساتھ، جیسے خرید و فروخت، زراعت۔ پس اس میں کوئی کلام نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم عبادات میں دنیاوی حصے نہ بنائیں۔ عبادت کے حکم میں یہ بحث گزر چکی ہے۔ جب وہ باب ریا میں اس کے ساتھ ریا کو شامل کرتا ہے۔

ملاحظہ:

بعض لوگ جب عبادت کے فوائد پر بات کرتے ہیں تو انھیں دنیاوی فوائد کی طرف پھیر دیتے ہیں، مثلاً وہ کہتے ہیں: نماز میں مشق ہوتی ہے اور پٹھوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ روزوں میں رطوبت کے زائل ہونے اور اعضا کی ترتیب کا فائدہ ہوتا ہے۔ فرض یہ ہے کہ ہم اصلاً دنیاوی فوائد کو شمار نہ کریں، کیوں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ذکر کیا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور روزہ تقویٰ کا باعث ہے۔ پس عبادات میں دینی فوائد ہی اصلاً ہیں اور دنیوی ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جب ہم کلام کرتے ہیں عام لوگوں سے تو ہم ان سے دنیاوی اعتبارات سے مخاطب ہوتے ہیں۔ جب ہم مادی اشیا کے ساتھ قناعت کرنے والے سے بات کرتے ہیں تو پھر ہم اس سے دینی اور دنیاوی

طریقوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ ہر مقام کے لیے الگ کلام ہے۔
 اس کا قول: ((من كان .....)) یعنی دنیا میں بقا۔
 اس کا قول: ((وزینتها)) یعنی مال، بیٹے، عورتیں، کھیتی، چوپائے، نشان زدہ گھوڑے،
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسْوَمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَنْعَامِ
 الْحَرَبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَادِ ۝﴾

(آل عمران: ۱۴)

”لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کی گئی ہے، جو عورتیں اور بیٹے
 اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے
 اور مویشی اور کھیتی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے
 پاس اچھا ٹھکانا ہے۔“

اس کا قول: ((نوف اليهم)) فعل مضارع ہے، جس کا آخر معتل ہے جو حرفِ علت
 کے حذف کے ساتھ مجزوم ہے، کیوں کہ وہ جواب شرط ہے۔ معنی یہ ہیں: انھیں وہ کچھ دیا
 جائے گا جس کا وہ دنیا میں ارادہ رکھتے تھے۔ اور اس سے کفار جو محض دنیا اور اس کی زینت ہی
 کے لیے کوشش کرتے تھے، پس ان کے لیے ان کی عمدہ چیزیں ان کی دنیاوی زندگی ہی میں
 دے دی گئیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي
 حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَأَسْتَنْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا
 كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ۝﴾

(الاحقاف: ۲۰)

”اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آگ پر پیش کیے جائیں گے، تم اپنی

نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے جا چکے اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے، سو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے کہ تم زمین میں کسی حق کے بغیر تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔“

اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کے پہلو پر چار پائی کے نشان دیکھے تو وہ رو پڑے۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: کیوں روئے؟ آپ نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ قبصر و کسریٰ تو دنیا کے مزے لوٹیں اور آپ ﷺ اس حال میں؟ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا: ان لوگوں کو ان کی عمدہ چیزیں جلدی دے دی گئیں ہیں۔ درحقیقت یہ ان کے لیے ضرر کا سامان ہے، کیوں کہ یہ جب دار النعیم سے جہنم کی طرف منتقل ہوں گے تو دنیا کے مال و متاع کی عدم موجودگی ان پر بہت سخت اور گراں گزرے گی۔

اس کا قول: ((وہم.....)): النجس: نقص، یعنی جائز شدہ چیزوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کیوں کہ اللہ عادل ہے وہ ظلم نہیں کرتا۔ پس جن چیزوں کا وہ ارادہ کرتے ہیں وہ انھیں دیا جاتا ہے۔

اس کا قول: ((اولئک)): یہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں۔

اس کا قول: ((الایۃ)): اس میں حصر ہے اور اس کا طریق نفی اور اثبات کا ہے، یعنی وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، کیوں کہ جس کے لیے آگ ہے وہ جنت سے محروم ہے اور اللہ کی پناہ! اس کا قول ((وحبط ما صنعوا فیہا)): الحبوط: زوال، یعنی انھوں نے دنیا میں جو کچھ کیا وہ زائل ہو گیا۔

اس کا قول: ((وبطل ما کانوا یعلمون)): ((وبطل)): یہ خبر مقدم ہے کیوں کہ آیات میں فواصل کی مراعات ہے اور مبتدا ”ما“ ہے اس کے فرمان ((ماکانوا یعلمون)) میں۔ پس اللہ نے ثابت کر دیا کہ ان کے لیے آگ ہی ہے۔ اور انھوں نے دنیا میں جو کیا وہ ضائع ہو گیا اور ان کے تمام اعمال باطل ہیں۔

اس کا فرمان: ((الایۃ)) مخصوص ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ:

﴿(الاسراء):﴾

ترجمہ:

اعتراض:

ہم آیت ہود کی آیت آسرا پر فیصلہ کن کیوں نہیں بناتے۔ اور اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں۔ اس سے جو دنیا میں جلدی کا ارادہ رکھتا ہے یہ کہ اس کے لیے وہ کچھ کرے جو وہ چاہتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے؟ پھر وہ اسے دینے کا وعدہ کرے جو وہ چاہتا ہے۔

جواب:

یہ مطلب دو چیزوں کی وجہ سے مستقیم نہیں:

اول: نصوص میں شرعی قاعدہ یہ ہے کہ انحص اعم سے مقدم ہوتا ہے۔ آیہ ہود عام ہے، کیوں کہ جس نے دنیا کی زندگی اور اس کے زینت چاہی، اسے اس کا عمل پورا پورا دیا جائے گا اور اسے اس کی تمام خواہشات پوری کی جائیں گی۔ جو آیہ اسرا ہے وہ خاص ہے:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ

جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلُهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ (الاسراء: ۱۸)

”جو شخص اس جلدی والی (دنیا) کا ارادہ رکھتا ہو ہم اس کو اس میں جلدی دے

دیں گے جو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم

بنارکھی ہے، اس میں داخل ہوگا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔“

یہ ممکن نہیں کہ عام کے ذریعے سے خاص پر حکم لگایا جائے۔

ثانی: آیہ اسرا جس چیز پر دلالت کرتی ہے واقعہ اس کی شہادت دیتا ہے، کیوں کہ بعض فقیر

کفار فقیر مسلمانوں سے زیادہ غریب ہوتے ہیں۔ پس آیہ ہود کا عموم آیہ اسراء سے

مخصوص ہے۔ پس معاملے کو اللہ کی مشیت کے سپرد کیا جائے اور ان کے بارے میں جو

اس کا ارادہ رکھتے ہیں۔

آیت ہو جن کے بارے میں نازل ہوئی ان کے بارے میں اختلاف:

۱- کہا گیا کہ یہ کفار کے بارے میں نازل ہوئی، کیوں کہ کفار ہی دنیاوی زندگی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کا سیاق اور اس پر مرتب جزا اس پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس بنیاد پر ترجمے سے اس کی مناسب کی وجہ ہے کہ جب کفار کے عمل سے دنیا کا ارادہ کیا جائے تو جو اس میں ان کے ساتھ شریک ہو وہ اس سے ہی ہوگا۔ پس اس میں ان کا شرک اور ان کا کفر شامل ہے۔

۲- یہ بھی کہا گیا کہ یہ ریاکاروں کے بارے میں نازل ہوئی کیوں کہ وہ دنیا ہی کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں۔ پس انھیں روز قیامت کوئی جزا نہیں ملے گی۔

۳- یہ کہا گیا کہ یہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے نیک عمل کے ذریعے مال کا طلب گار ہے۔

سیاق پہلے قول پر دلالت کرتا ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بَطُلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (ہود: ۱۶)

”یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور برباد ہو گیا جو کچھ انھوں نے اس میں کیا اور بے کار ہے جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔“

تنبیہ:

مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آیت کی تکمیل کی طرف بس اشارہ کیا ہے اور ہم نے ان جانے میں بعد کی آیت کا اضافہ کر دیا۔ امید ہے اس سے خبر برآمد ہوگا۔

اس کا قول: ((وفی الصبح عن ابی ہریرۃ)) قول مولف پر کلام گزر چکی: ((وفی الصبح)) توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی شہادت کے اب میں۔

اس کا قول: ((تعیسی)) عین کی فتح یا کسرے کے ساتھ، یعنی نامراد ہوا اور ہلاک

ہوا۔

اس کا قول: ((عبدالدينار)): الدینار: یہ نقد سونا ہے اور اسلامی دینار کا وزن مثقال ہے۔ اس کا نام عبدالدینار اس لیے رکھا کیوں کہ اس کا اس کے ساتھ وہی تعلق ہے جو بندے کا اپنے رب سے۔ گویا اس نے اس کے غم کو بڑھا دیا اور اپنے رب کی اطاعت پر اسے مقدم رکھا۔ عبدالدرہم کے باب میں بھی وہی کہا جاتا ہے جو عبدالدینار کے باب میں۔ درہم نقد چاندی کا نام ہے۔ اسلامی درہم کا وزن سات عشر مثقال ہے۔ پس ہر دس درہم سات مثقال ہوتے ہیں۔

مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہ بیان کرنے کا ارادہ کیا کہ کچھ لوگ دنیا کے پجاری ہوتے ہیں، یعنی اس کی خاطر پستی میں جاتے اور کم ظرفی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی کی غرض و غایت رکھتے ہیں۔ پس جب یہ کم ہو جائے تو غضب میں آجاتے ہیں اور مل جائے تو راضی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جس کی یہ حالت ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کا بندہ قرار دیا ہے۔ جو سونا چاندی کا مال جمع کرتا ہے۔ وہ اپنے عمل سے دنیا کا ارادہ کرتا ہے۔

اس کا قول: ((تعسس.....)) یہ وہی ہے جو اپنے مظہر اور اثاثوں میں مشغول رہتا ہے، کیوں کہ خمیصہ (چادر) نرم بچھونا ہے۔ اسے صرف انھی چیزوں کا رہتا ہے۔ جب وہ انھی چیزوں کا عبادت گزار بن جائے جن کے لیے اس نے اپنی کوشش اور ہمت خرچ کی تو کیا کیفیت ہوگی اس کی جو اپنے نیک اعمال کے ذریعے کچھ دنیا کا ارادہ کرے اور دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ یہ تو کہیں بڑا گناہ ہے۔

اس کا قول: ((ان عطسی.....)) امکان ہے کہ دینے والا اللہ ہے۔ پس عطا فطری ہے، یعنی اگر اللہ اس کے لیے رزق اور عطا مقدر کر دے تو وہ راضی ہو اور اس کا سینہ کشادہ ہو اور اگر وہ ممنوع ہو جائے یا وہ بے نصیب ٹھہرے تو اپنے دل اور زبان سے ناراضی کا اظہار کرے۔ گویا وہ کہتا ہے: میں فقیر اور یہ غنی کیوں ہے؟ اور اس طرح کے ملتے جلتے فقرے کہتا ہے۔ پس وہ اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر ناراض ہے کیوں کہ اللہ نے اس سے اسے منع کر

رکھا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حکمت کی بنا پر دیتے اور نہیں دیتے۔ وہ دنیا سے بھی دیتے ہیں جس سے محبت رکھتے ہیں اور اسے بھی جس سے محبت نہیں رکھتے۔ وہ دین سے ہی دیتے ہیں جس سے وہ محبت رکھتے ہیں۔ مومن پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے اور اس کی تقدیر پر راضی رہے، اگر اسے ملے تو شکر گزار بنے اور اگر نہ ملے تو صبر کرے۔

ممکن ہے عطا سے مراد شرعی عطا ہو، یعنی اگر اسے وہ مال ملے جس کا شرعی طور پر مستحق ہے تو وہ راضی ہو اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو۔ دونوں معنی درست ہیں۔ دونوں اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ آدمی مال پر ہی راضی ہوتا ہے اور اسی کے لیے ناراض ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے اس کا نام اس کا بندہ رکھا۔

اس کا قول: ((تعسین وانتکس))، تعس: یعنی وہ ہلاک اور نامراد ہوا۔ انعس: یعنی اس پر معاملات پیچیدہ ہو گئے اس طرح کہ اس کے لیے کوئی آسانی نہیں۔ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے کے خلاف کچھ چیزیں آڑ بن جاتی ہیں۔ اسی لیے آپ ﷺ نے فرمایا:

((واذا شیک فلا انتقش))

یعنی جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ خود اسے اس اذیت کو زائل کرنے کی طاقت نہ پائے۔

یہ تینوں فقرے ممکن ہے آپ ﷺ کی جانب سے اس آدمی کی حالت کے بارے میں خبر ہو اور وہ پیچیدگی، اشکال اور اذیت سے عدم بجاؤ میں یہ بھی امکان ہے کہ ایسے صاحب حالت پر یہ باب دعا میں سے ہو، کیوں کہ وہ دنیا ہی کے لیے اہتمام کرتا ہے۔ پس آپ ﷺ نے اس کی ہلاکت کی بدعا کی ہو اور یہ کہ اسے دنیا کا کوئی حصہ نہ پہنچے اور یہ بھی کہ وہ اذیت دہ چیز کے ازالے پر قادر نہ ہو۔ وہ شرک تک پہنچے جب کہ وہ اسے اللہ کی اطاعت سے روکے۔ یہاں تک کہ وہ مال ہی کے لیے راضی ہو اور مال ہی کے لیے ناراض ہو۔

