

المركز الثقافي الإسلامي

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
إدارة الدراسات الإسلامية

صحیح اسلامی عقیدہ

پہلی، دوسری اور تیسری
سیکٹوری کلاسز کے لیے

تالیف : ماہر اساتذہ کرام کی ایک جماعت

زیر نگرانی
استاذ احمد عبداللہ الکندری

ترجمہ
کرم اللہ منصور بن عبدالرؤف مدنی

ایڈیشن اول
۱۴۳۶ ہجری - ۲۰۱۵ میلادی

صحیح اسلامی عقیدہ حصہ (۱)

پہلی سیکنڈری کلاس کے لیے

تالیف : ماہر اساتذہ کرام کی ایک جماعت

ڈاکٹر ابراہیم بن محمد ابو عباة (رئیس و مشرف) ڈاکٹر صالح بن سعد السحیمی (استاذ مدینہ یونیورسٹی)
ڈاکٹر علی بن ناصر الفقیہی (استاذ مدینہ یونیورسٹی) ڈاکٹر محمد بن عبدالرحمن النجیمس (استاذ مدینہ یونیورسٹی)
ڈاکٹر سلیمان بن صالح الغصن (استاذ مدینہ یونیورسٹی)

نظر ثانی: (سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله) وصیت کی بناء پر

عزت مآب ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان (ممبر کبار علماء کمیٹی، سعودی عرب)

ترجمہ

کرم اللہ منصور بن عبدالرؤف مدنی

نظر ثانی: ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد عبدالخالق محمد صادق مدنی

عبدالرؤف بن عبدالرحمان مدنی

زیر نگرانی

استاذ احمد عبداللہ الکندری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كلمة مشرف المركز

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ،،،

يسر المركز الثقافي الإسلامي لتعليم الناطقين بغير اللغة العربية تقديم ترجمة كتاب (مقرر مادة العقيدة للمرحلة الثانوية) باللغة الأوردية والذي قام بترجمته السيد/ كرم الله منصور بن عبدالرؤف المدني ، الأستاذ بالمركز راجين من الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الدارسين ، وقد تم اختيار هذا الكتاب للتدريس للجاليات الأجنبية الموجودة في الكويت في المركز الثقافي الإسلامي والمراكز التابعة له ، وذلك لسهولته واحتوائه على ما يحتاج إليه كل مسلم في حياته.

و نشكر الله سبحانه وتعالى على نجاحنا في إصدار هذه النسخة المترجمة، ثم نتوجه بالشكر إلى السادة المشايخ الكرام الذين قاموا بتأليف هذا الكتاب النافع لأبناء العالم الإسلامي في باب العقيدة للمرحلة الثانوية ، وكل من ساهم في هذا العمل الجليل فجزاهم الله خيراً.

مشرف المركز الثقافي الإسلامي

أحمد عبدالله الكندري

أحمد عبدالله الكندري
مشرف المركز الثقافي الإسلامي مبارك الكبير / رجال
١٤٣٥/٩/٣

پیش لفظ

از قلم / استاذ احمد عبداللہ الکندری / حفظہ اللہ

الحمد للرب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدالانبیاء وأشرف المرسلین، وعلی آلہ وصحبہ أجمعین، ومن تبعهم
باحسان الی یوم الدین وبعد:

مرکز ثقافتی اسلامی کے لیے نہایت خوشی کی بات ہے کہ ہم ”مقرر مادۃ العقیدۃ للمرحلۃ الثانیۃ“ کا اردو ترجمہ
بنام ”صحیح اسلامی عقیدہ برائے سیکنڈری کلاسز“ اللہ سے دعائے خیر کرتے ہوئے اردو جاننے والے طلبہ کے لیے
پیش کر رہے ہیں، ترجمہ کافر ایضہ مرکز کے استاذ جناب کرم اللہ منصور بن عبدالرؤف مدنی نے سرانجام دیا ہے، عام
فہم زبان میں یہ کتاب روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے عقائد پر مشتمل ہے، کتاب کی اسی افادیت کو مد نظر
رکھتے ہوئے مرکز ثقافتی اسلامی کویت اور اس کی تمام تر شاخوں میں اردو پڑھنے والے بھائیوں کے لیے اسے
داخل نصاب کیا گیا ہے۔

ہم اس ترجمہ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پھر ان تمام مایہ ناز
اساتذہ کرام کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے سیکنڈری کلاسز میں پڑھنے والے فرزند ان عالم اسلام کے
لیے عقیدہ کے باب میں ایسی مفید کتاب کی تالیف کی اور ایسے ہی ان تمام حضرات کا بھی جنہوں نے اس مبارک
کام میں ہاتھ بٹایا، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔

مشرف مرکز ثقافتی اسلامی

استاذ احمد عبداللہ الکندری

عرض مترجم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء واشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه اجمعين، ومن تبعهم
باحسان الى يوم الدين وبعد:

کویت کی مبارک سرزمین خیر و خوبی کا سرچشمہ ہے، یہاں سے نہ جانے علم کے کتنے پیاسوں نے اپنی طرح طرح کی پیاسیں بجھائی ہیں، جس کا احساس ہر اس شخص کو ہے جو یہاں کی دینی و تعلیمی، اصلاحی و وفاہی اور اسلامی ثقافتی سرگرمیوں سے اچھی طرح واقف ہے، کویتی حکومت کے جہاں ان گنت کارہائے نمایاں ہیں، انہی میں سے ایک ناقابل فراموش کار خیر وزارت اوقاف کے تابع ”ادارۃ الدراسات الاسلامیہ“ کی تاسیس بھی ہے، جس کے زیر نگرانی کویت کی مبارک سرزمین پر ایک سو بیس سے زائد دینی مراکز کتاب و سنت کی تعلیمات عام کرنے میں لگے ہیں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں خیر کے کاموں میں مزید بڑھ چڑھ کر حصے لینے کی توفیق دے۔ آمین۔

کویت کی اس مبارک سرزمین پر ”ادارۃ الدراسات الاسلامیہ“ کی سرپرستی میں دعوتی و تعلیمی اور اسلامی ثقافتی فریضہ انجام دینے والا اپنی نوعیت کا منفرد و مشہور مرکز ”المركز الثقافي الاسلامی“ ہے، جس نے بہت ہی قلیل مدت میں دیگر مراکز کے درمیان امتیازی حیثیت حاصل کر لی ہے، اس مرکز کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے عرب و عجم کی دینی و عربی تعلیم کے لیے الگ الگ شاخیں کھول رکھی ہیں، جہاں سے بوسنیا، فلپین، بلغاریہ، انڈونیشیا اور ترکیا وغیرہ جیسے ممالک کے طلبہ نے اگر ایک طرف دینی و شرعی علوم حاصل کیا ہے تو دوسری طرف کویت میں مقیم حضرات نے بھی بھرپور استفادہ کیا ہے، اور آئے دن ان کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، جو دراصل اس کے ذمہ داران کی خلوص و اللہیت، اساتذہ کرام کی محنت و مشقت، بالخصوص مرکز کے مشرف عام ابو عمر احمد عبداللہ الکندری حفظہ اللہ کے شب و روز کی تگ و دو، اور محسنین حضرات کی مالی و معنوی امداد کا منہ بولتا ثبوت ہے، اللہ ان کی ان کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور انہیں دن و دوئی رات چوگنی ترقی کی منازل طے کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔

”المركز الثقافي الاسلامی“ کی ایک امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسے ”دار القرآن الکریم، فروانیہ اور فاحیل“ کے اردو اور بیغال شعبے کی سرپرستی حاصل ہے، جس کا آغاز ۱۹۷۷ء میں اردو بولنے والے بھائیوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے

وزارت اوقاف کے تابع ہوا تھا، پھر بنغالی بھائیوں کی کثرت کو مد نظر رکھتے ہوئے شعبہ بنغال کا بھی اضافہ کیا گیا تاکہ ان کے درمیان بھی بحسن و خوبی اسلامی تعلیمی و تربیتی کا فریضہ انجام دیا جاسکے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس مرکز کے ذمہ داران اور اساتذہ کرام کی مخلصانہ کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ ماضی میں بہت سارے اسلامی بھائیوں نے دونوں شعبوں سے بھرپور استفادہ کیا اور آج بھی اپنی علمی تشنگی بجھا رہے ہیں، اللہ ان شعبوں سے ہمارے بھائیوں کو مستقبل میں بھی زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔

آدم برسر مطلب: عقیدہ کا موضوع نہایت اہم ہے، جس کی اصلاح کے بغیر دونوں جہاں میں کامیابی ناممکن ہے، نہ تو دنیا میں انسان اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کے انعام و اکرام کا مستحق ہو سکتا ہے۔ صحیح اسلامی عقیدہ کی اہمیت و ضرورت، انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی پر اس کے دور رس اثرات، اعمال و اخلاق کی درستگی، قوموں کے عروج و زوال کی داستان اور سماج و معاشرہ کی تعمیر و ترقی میں اس کا اہم رول ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء و رسل بھیجے، سبھوں کو یہ حکم دیا کہ سب سے پہلے لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، ان کے عقائد کی اصلاح کریں، انہیں صرف اپنے خالق و مالک کی عبادت و بندگی کرنے کا حکم دیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنَ﴾ (۱) ترجمہ ”اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا، اس پر یہی وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لئے تم سب میری ہی عبادت کرو۔“

نبی اکرم ﷺ نبوت و رسالت سے سرفراز ہونے کے بعد عقیدہ کی اسی اہمیت کے پیش نظر مکہ مکرمہ کی تیرہ سالہ زندگی میں لوگوں کے باطل عقائد کی خصوصی طور پر اصلاح فرماتے، ان کو شرک و بت پرستی سے روکتے اور عبادت کی تمام قسموں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجالانے کا حکم دیتے، آپ ﷺ فرماتے ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَقْلِبُوا“ (۲) ”اے لوگو! کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں کامیاب ہو جاوے گا“ اسی طرح آپ ﷺ جب کسی صحابی کو دعوت دین کے لیے بھیجتے تو ان کو یہ نصیحت فرماتے کہ لوگوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں، آخر کیوں؟

(۱) الأَنْبِيَاء : ۲۵ (۲) مسند أحمد (۱۵۴۲۸)

چونکہ آپ ﷺ کو یہ معلوم تھا کہ جب تک انسان کے عقائد کی اصلاح نہ ہوگی، انسان کے دل میں اللہ کی عظمت و کبریائی اور اس کی وحدانیت کا عقیدہ پختہ نہ ہوگا، اس وقت تک اس کے اعمال کی قبولیت ناممکن ہے۔

اللہ جزائے خیر دے مادر علمی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے ان تمام ماہر اساتذہ کرام کو جنہوں نے عالم اسلام کے فرزند ان کے لیے عقیدہ کے تمام اہم مباحث پر مشتمل ایک جامع کتاب تیار کی، تاکہ طلبہ اور دیگر حضرات کم وقت میں صحیح اسلامی عقیدہ سے اچھی طرح واقف ہو سکیں، عقائد کے باب میں حق و باطل کی تمیز کرتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت سنوار سکیں، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کے نام پر سودا کرنے والوں کی جعل سازیوں سے بچ سکیں اور پہلی فرصت میں کلمہ توحید کی بھینی بھینی خوشبو سے اپنے مشام جاں کو معطر کر سکیں۔

کتاب کی اسی افادیت کے پیش نظر عالم اسلام کے کئی ایک دینی مدارس و مراکز میں اس کو داخل نصاب کیا گیا ہے، مرکز الثقانی الاسلامی میں زیر تعلیم بیرونی طلبہ (طلبہ البعوث) کو بھی یہی کتاب پڑھائی جاتی ہے، جس کے خاطر خواہ فائدے اور مثبت اثرات دیکھنے کو ملے ہیں۔

مرکز ثقافی اسلامی کے ذمہ داران بالخصوص ابو عمر احمد عبداللہ الکندری، ابو خالد فہد الجحفاوی حفظہما اللہ اور ابو عبداللہ زید المطیری رحمہ اللہ (جن کی وفات چند ماہ قبل ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے) کی دلی خواہش تھی کہ اس کتاب کا اردو ترجمہ ہوتا کہ دار القرآن الکریم میں پڑھنے والے شعبہ اردو کے طلبہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں، ان کی نظر کرم ناچیز پر پڑی، اور میں نے اللہ کا نام لے کر ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ ذمہ داری قبول کر لی، شروع میں تو کافی دقت و پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ترجمہ کے ساتھ تدریس کی ذمہ داری بھی نبھانی تھی اور دیگر دعوتی مصروفیات وغیرہ بھی تھیں، پھر بھی اللہ کی ذات سے خیر کی امید کیے ہوئے چاہے منزل گامزن رہا، اور اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچادے، اللہ تعالیٰ نے ناچیز کی دعا قبول فرمائی اور پھر یہ کام اپنے وقت پر سرانجام پایا۔ فللہ الحمد۔

ترجمہ کا کام کتنا نازک ہوتا ہے، اس کا صحیح اندازہ تو وہی لوگ لگا سکتے ہیں جنہیں اس مرحلہ سے گزرنے کا موقع ملا ہے، کہیں زبان و بیان کا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو کہیں سلاست و روانگی کا، جبکہ دوسری طرف تعبیر میں اصل جملے کی پوری رعایت کرنی پڑتی ہے تاکہ پڑھنے والا پوری دلچسپی کے ساتھ پڑھتا چلا جائے اور اس کو ذرہ برابر بھی اکتاہٹ محسوس نہ ہو۔ میں اس ترجمہ میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں، اس کا فیصلہ تو قارئین کرام ہی کے ہاتھ میں ہے، پھر بھی اگر کسی طرح

کی کمی و کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ سمجھوں سے مودبانہ گزارش ہے کہ اس طرف نشاندہی کر کے دینی خدمات سرانجام دینے میں ہمارا ساتھ دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر جزیل دے گا، آئندہ طباعت میں ان شاء اللہ ان کی اصلاح کر لی جائے گی۔

ترجمہ میں مندرجہ ذیل امور کو مد نظر رکھا گیا ہے

۱/ قرآنی آیتوں کا سلیس اردو ترجمہ مادر علمی جامعہ امام ابن تیمیہ کے رئیس و موسس علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی حفظہ اللہ کے اردو ترجمہ و تفسیر ”تیسیر الرحمن لبیان القرآن“ سے ماخوذ ہے۔

۲/ حدیث کا ترجمہ ”توسین“ کے درمیان کیا گیا ہے۔

۳/ عام فہم الفاظ میں ترجمہ کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔

۴/ اصل کتاب میں شرعی نصوص اور علماء کے اقوال ذکر کرتے وقت باقی رہے سبے مصادر و مراجع کی تکمیل کر دی گئی ہے۔

۵/ قرآنی آیات کی ترقیم اور احادیث نبویہ کی تخریج میں وقوع پذیر غلطیوں کی تصحیح کر دی گئی ہے۔

۶/ اردو میں مستعمل عربی کی عام مصطلحات کی حسب ضرورت مختصر تشریح کی گئی ہے۔

۷/ مصنفین کی فہارس مختصر ہونے کی صورت میں طلبہ کے عام فائدے کے لیے ترجمہ میں مذکور سرنیوں کے مطابق فہارس تیار کی گئی ہے۔

ہدیہ تشکر و امتنان: سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ اُس نے اپنے فضل خاص سے مجھے یہ مبارک کام سرانجام دینے کی توفیق دی، پھر اپنے والدین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نیپال جیسے شرک و بت پرستی اور بدعات و خرافات سے پر ملک میں میری دینی تعلیمی اور تربیت کے لیے ہر طرح کی قربانیاں پیش کیں۔ فجز اہم اللہ خیرا۔

گرامی قدر استاذ ابو خالد فلاح المطیری حفظہ اللہ (رئیس لجنۃ القارة الہندیۃ، جمعیتہ احیاء التراث الاسلامی) کا

شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد اور شیخ عبدالخالق محمد صادق مدنی حفظہما اللہ سے اس ترجمہ کا مراجعہ

کروایا، ایسے ہی شیخ عبدالرؤف بن عبدالحنان مدنی حفظہ اللہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی شروع سے اخیر تک ایک

ایک حرف پڑھا اور احادیث کی تخریج میں کافی حد تک رہنمائی فرمائی، اللہ جزائے خیر دے ان تمام علمائے کرام کو جنہوں نے

اس کے مراجعہ میں اپنا قیمتی وقت لگایا اور جگہ بہ جگہ مفید مشوروں سے نوازا۔ فجز اہم اللہ خیرا۔

خیر میں کویتی حکومت، وزارت اوقاف کے جملہ ذمہ داران، ”ادارۃ الدراسات الاسلامیہ“ کے مدیر عام استاذ مہر مرضی راشد سعد العززی، سابق مدیر عام استاذ محمد علی العمر، استاذ جابر یوزبر (مراتب دور القرآن) المرکز الثقافی الاسلامی کے مشرف عام استاذ احمد عبداللہ عبدالرحیم الکندری، استاذ ولید محمد الدیولی (موجہ المرکز الثقافی الاسلامی) استاذ بندر عاید العصافی (مشرف المرکز الثقافی الاسلامی) استاذ محمد المزید (مشرف المرکز الثقافی الاسلامی) استاذ محمد الدعی (سابق مشرف المرکز الثقافی الاسلامی) استاذ عبدالرزاق عیسیٰ العمیری (سابق مشرف المرکز الثقافی الاسلامی) استاذ فہد الجحفاوی (سابق وکیل المرکز الثقافی الاسلامی) استاذ زید المطیری (سابق وکیل المرکز الثقافی الاسلامی) استاذ فہد سعد الباجری، استاذ محمد حسن حضرت السہلی، استاذ عبداللہ عطا اللہ المطیری، استاذ احمد مہنا العازمی، استاذ خالد رجا العیری العازمی، استاذ طارق عبدالعال، استاذ محمد عادل الزکی، استاذ جراح عادل توفیقی، استاذ ثائر، استاذ عارف جاوید محمدی، استاذ عبداللہ تشلابی، استاذ محمد التیمی، استاذ عبداللہ السبع، استاذ طلال الشری، استاذ اسامہ ذخیل، استاذ یاسر، استاذ محمد الحلیسی، المرکز الثقافی الاسلامی اور دار القرآن الکریم (اردو اور بنغال شعبے) کے جملہ اساتذہ کرام کا شکر گزار ہوں، جن کے ساتھ دینی خدمات سرانجام دینے کا یہ حسیں موقع ملا، اور اپنے ان تمام محسنین کے لیے تیرے دل سے دعائے خیر کرتا ہوں جنہوں نے دعوت دین کے لیے اللہ کے فضل و کرم کے بعد دامے درمے قدمے سخی ہر طرح سے میری مدد کی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، مصنفین، مترجم، مراجعین، ناشرین، معاونین، طلبہ، عام قارئین، خویش واقارب اور میرے والدین کے لیے اس کو دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، اور ان تمام احباب کو جزائے خیر دے جنہوں نے میرا کسی طرح سے بھی تعاون کیا۔ فجز اہم اللہ خیراً۔

اللہم ارننا الحق حقاً وارزقنا اتباعہ و ارننا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ

مترجم

ابو محمد کرم اللہ منصور بن عبدالرؤف مدنی

مدرس

”المرکز الثقافی الاسلامی“ کویت

برائے رابطہ: karamtami@gmail.com
Karamtami@gmail.com (1999)

اهداف و مقاصد

- ۱۔ صحیح اسلامی عقیدہ کے بارے میں ثانوی (سیکنڈری) مراحل کے طلبہ کو عام فہم معلومات فراہم کرنا۔
- ۲۔ اعتقادی مسائل کو سلفِ صالحین کے فہم کی روشنی میں ”کتاب و سنت“ کے شرعی نصوص سے جوڑنا۔
- ۳۔ صحیح اسلامی عقیدہ کی روشنی میں طلبہ کی ایسی تربیت کرنا جس میں کفر و شرک اور بدعات و خرافات کی آمیزش نہ ہو۔ ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ (۱) ترجمہ ”اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لئے عبادت کو خالص کر کے، یکسو ہو کر“
- ۴۔ توحید کی تینوں قسموں کے منافی امور سے طلبہ کو اس طرح آگاہ کرنا کہ ان کا عقیدہ صحیح و سالم رہے اور وہ شرک کے قعرِ عمیق میں گرنے سے بچتے رہیں جو کبھی کبھار ان کو زندگی میں لاحق ہوتے رہتے ہیں۔
- ۵۔ طلبہ کو بنیادی منہج اور اصل اصول و قواعد سے بہرور کرنا جس کے تناظر میں صحیح عقائد و افکار تک ان کی رسائی ہو سکے۔
- ۶۔ طلبہ کو باخبر کرنا کہ موجودہ شرک و بت پرستی کا دور جاہلیت کے شرک و بت پرستی کے مظاہر سے کیا تعلق ہے؟
- ۷۔ عالمِ اسلام کے ثانوی (سیکنڈری) مراحل کے طلبہ کو عقیدہ کے باب میں یکساں منہج اپنانے کی دعوت دینا۔

(۱) البیتہ : ۵

ارشادات و ہدایات

۱۔ عقیدہ توحید پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مکلف مردوزن کا اول ترین فریضہ ہے، اسی لئے آپ ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے فرمایا تھا ”فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ (۱) سب سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ (اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں) کی گواہی دینے کی دعوت دینا۔

۲۔ استاذ جو کہ طلبہ کا نگہبان اور ان کے ثانوی باپ کی حیثیت رکھتا ہے کی ذمہ داری ہے کہ توحید کی تینوں قسموں میں خلل انداز ہونے والی تمام چیزوں سے طلبہ کو ان کے عقیدہ کی حفاظت و سلامتی مد نظر رکھتے ہوئے آگاہ کرے، اور شرکیہ معاملات میں مبتلا ہونے سے ان کو بچائے رکھے جو انہیں زندگی میں درپیش ہوا کرتے ہیں۔

۳۔ استاذ ”نمونہ“ ہوتا ہے چنانچہ طلبہ حرکات و سکنات اور اقوال و افعال میں اپنے استاذ کی نقل کرتے ہیں، اس لیے استاذ کی ذمہ داری ہے کہ ہدایت کے علمبردار نبی رحمت ﷺ کو اپنا اسوۂ و نمونہ بنائے اور زندگی کے جملہ مراحل میں ان ہی کی اتباع و پیروی کرتا رہے۔

۴۔ استاذ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے فرائض اور اپنے کندھے پر ڈالی گئی امانت کا پورا پورا خیال رکھے، کیونکہ وہ ایسی نسل کی تربیت کرتا ہے جو اللہ عزوجل اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان رکھتی ہے، اس لئے اگر وہ ان کی عمدہ تربیت کرتا ہے تو اس کو بھی ان کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور اگر استاذ ہی نے غلط راہ اپنائی تو پھر اس کو اپنی غلطی اور اپنے پیروکاروں کے گناہوں کا بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا کیونکہ طلبہ اپنے اساتذہ کے نقش قدم پر گامزن ہوتے ہیں۔

(۱) صحیح بخاری ۳/۲۵۵، صحیح مسلم ۱/۵۰۱-۵۱

- ۵۔ استاذ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عمدہ اخلاق و اوصاف کا پیکر اور باوقار ہوتا کہ طالب علموں کی طرف سے عزت و احترام کا مستحق ہو سکے اور کلاس میں ایمانی الفت و محبت کی فضا سائے فگن رہے۔
- ۶۔ استاذ کی ذمہ داری ہے کہ وہ موضوع کا پابند رہے اور عناصرِ درس کو علمی و تربوی طریقہ سے تیار کرے جو طلبہ کے مستوی و معیار کے عین مطابق ہوں اور ان کی تیاری میں علمی کتب کی طرف رجوع کرتا رہے۔
- ۷۔ استاذ کی ذمہ داری ہے کہ طلبہ سے سوال و جواب پر کشش طور پر کرے جو ان کی ذہنی توجہ کا سبب بنے۔
- ۸۔ استاذ کی ذمہ داری ہے کہ طالب علموں کو عصرِ حاضر کے حالات اور موجودہ سماج و معاشرہ کے حقائق سے باخبر رکھے اور حالاتِ حاضرہ کی روشنی میں ان کو مثالوں سے آگاہ کرتا رہے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اسلامی اصول و مبادیات تابندہ و درخشندہ ہیں اور اسلامی تعلیمات ہر زمان و مکان کے لیے سازگار ہیں۔

تسمیہ

۱۔ توحید اور عقیدہ کی تعریف:

توحید کا لغوی معنی: توحید لغت میں ”وَحَّدَ الشَّيْءَ“ سے مشتق ہے اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کسی چیز کو ایک کر دے۔

شرعی اصطلاح میں: اللہ تعالیٰ کو تمام طرح کی عبادت و بندگی میں اکیلا جاننے و ماننے کا نام توحید ہے۔
عقیدہ کا لغوی معنی: عقیدہ ”عَقَدَ“ سے ماخوذ ہے جس کا اطلاق مضبوطی کے ساتھ پکڑنے پر ہوتا ہے اور اسی سے ”عَقَدَ الْجَبَلَ“ ہے، جو اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی رسی کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دے۔ گویا عقیدہ کا مطلب ہو اہر وہ دینی امر جو انسانی قلب و جگر میں راسخ ہو جائے اور اس میں شک و شبہ کی چنداں گنجائش باقی نہ رہے۔

شرعی اصطلاح میں: ”اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، انبیاء و رسل پر، یوم آخرت پر اور تقدیر پر خواہ اچھی ہو یا بری ایمان رکھنے کا نام عقیدہ ہے“ مذکورہ امور ایمان کے ارکان ستہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ساتھ ہی ان تمام چیزوں پر بغیر کسی شک و شبہ کے ایمان رکھا جائے جو ان کے ضمن میں آتی ہیں۔

صحیح اسلامی عقیدہ کی اہمیت و ضرورت: انسانی انفرادی و اجتماعی زندگی میں صحیح عقیدہ کی عظیم ترین اہمیت ہے، اسی لیے نبی ﷺ مکہ مکرمہ میں ۱۳ سال تک لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے اور انہیں ہر طرح کے شرک و بدعات کی آمیزشوں سے الگ تھلگ ہو کر اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کی تلقین کرتے رہے۔

اسی طرح آپ ﷺ جب کسی صحابی کو کسی قوم کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجتے تو سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینے اور شرک سے دور رہنے کی نصیحت فرماتے، جیسا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت آپ ﷺ نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا ”إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ وَفِي رِوَايَةٍ ”إِلَى أَنْ يُؤْحَدُوا لِلَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُواكَ لِنَدَاكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ“ الحدیث (۱)۔ ”بلاشبہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، اس لیے سب سے پہلے ان کو کلمہ شہادت ”لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ“ اور ایک روایت کے مطابق ”اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینا، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو پھر انہیں یہ بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن و رات میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔“

اسلامی شعائر و وظائف کی طرف رہنمائی کرنے سے قبل آپ ﷺ کا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو توحید کی دعوت سے آغاز کرنے کا حکم دینا دراصل دین میں اس کے بلند و بالا مقام و مرتبہ اور لوگوں کو اس کی سخت ضرورت کے پیش نظر ہی تھا، جن کو مندرجہ ذیل نکات میں اجمالی طور پر بیان کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ صحیح عقیدہ سماج و معاشرہ کی تعمیر و ترقی کی بنیاد، فلاح و بہبود کا پیش خیمہ اور جرائم سے دوری کا سبب ہے۔
- ۲۔ صحیح عقیدہ انسانی فکر و عمل کی درستگی کا ذریعہ ہے۔
- ۳۔ صحیح عقیدہ کی وجہ سے انسان کے جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے۔
- ۴۔ صحیح عقیدہ اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے۔
- ۵۔ صحیح عقیدہ جنت میں دخول اور جہنم سے نجات کا سبب ہے۔

(۱) صحیح بخاری ۳/۲۵۵، صحیح مسلم ۱/۵۰۱۔۵۱

انسانیت میں اصل توحید ہے

اللہ تعالیٰ نے جب سے لوگوں کو پیدا کیا اسی وقت سے وہ توحید اور دین حنیف پر تھے، پھر مروزمانہ کے ساتھ رفتہ رفتہ شرک کا آغاز ہوا، جو پہلی مرتبہ نوح علیہ السلام کی قوم میں اس وقت پایا گیا جب انہوں نے نیک لوگوں کی شان و شوکت اور قدر و منزلت میں غلو کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کی عبادت و بندگی کرنے لگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ (۱) ترجمہ ”پہلے سبھی لوگ ایک دین پر قائم تھے (پھر مروزمانہ کے ساتھ ان میں اختلاف ہو گیا) تو اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، جن کا کام لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں دینا اور عذاب نار سے ڈرانا تھا۔“

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾ (۲) ترجمہ ”اور تمام لوگوں کی صرف ایک جماعت تھی، پھر ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا۔“

حدیث قدسی میں اللہ عزوجل کا فرمان ہے ”خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا“ (۳) ”میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیطان آیا اور ان کو شاہراہ مستقیم سے دور کر دیا، اور جو کچھ میں نے ان کے لئے حلال کیا تھا، وہ ان پر حرام کر ڈالا اور ان کو میرے ساتھ شریک بنانے کا حکم دیا جس کے لئے میں نے کوئی دلیل نازل نہیں کی تھی۔“

(۱) البقرة : ۲۱۳

(۲) یونس : ۱۹

(۳) صحیح مسلم ۶۳۴۴

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے ”كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشْرَةُ قُرُونٍ كُلُّهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ“ (۱)
 آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان دس صدیاں تھیں جو کہ سارے کے سارے اسلام پر تھے“
 اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ
 وَنَسْرًا ۚ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴾ (۲) ترجمہ ”اور کہا کہ لوگو! تم اپنے معبودوں
 کو ہرگز نہ چھوڑو، اور ”وو“، کو نہ چھوڑو، اور نہ ”سواع“، کو، اور نہ ”یغوث“ اور ”نسر“ کو ☆ اور ان لوگوں نے
 بہتوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور میرے رب! تو ظالموں کو گمراہی میں اضافہ ہی کر دے۔“

بعض سلف کا کہنا ہے کہ یہ نیکو کار لوگوں کے نام ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام
 کے درمیان تھے، چنانچہ جب وہ مر گئے تو ان کے جانشین لوگ ان کی پیروی کرنے لگے، اور ان کے بعد اللہ
 کی عبادت و بندگی کرنے میں ان کے نقش قدم پر رواں دواں رہے، پھر ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا: اگر تم
 لوگ ان کی تصویریں بنا ڈالتے تو یہ انہیں کی طرح اللہ کی عبادت و بندگی کرنے میں زیادہ تمہیں کا کام کرتیں
 اور تمہیں پہلے لوگوں کا طرز عبادت و بندگی یاد دلاتی رہتیں، چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا، پھر ان کے بعد ان
 کی نسل آئی جن سے ابلیس نے کہا: (جن کو وقت گزرنے کے ساتھ حقیقت کا علم نہ رہا) تم سے پہلے والے
 ان کی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے ان کی عبادت و بندگی کرنی شروع کر دی۔ (۳)

(۱) صحیح مسلم حدیث نمبر ۲۸۶۵، ابن جریر ۲/۲۵۷، مستدرک حاکم ۲/۵۴۶

(۲) نوح: ۲۳-۲۴

(۳) دیکھئے الدرر المثلث للسیوطی ۶/۲۶۹

مشقیں

س ۱۔ عقیدہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں؟

س ۲۔ صحیح اسلامی عقیدہ کی اہمیت و دلیل کی روشنی میں لکھیں؟

س ۳۔ رسول اللہ ﷺ ۱۳ سال تک مکہ میں لوگوں کو توحید و عقیدہ کی اصلاح کی دعوت کیوں دیتے رہے؟

س ۴۔ صحیح جواب بتائیں:

رسول اللہ ﷺ نے (اپنی دعوت کا) آغاز عقیدہ سے کیا:

۱۔ کیونکہ دین اسلام آسان دین ہے۔

۲۔ آپ ﷺ نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے ایسا کیا۔

۳۔ کیونکہ صحیح عقیدہ سماج و معاشرہ کی تعمیر و ترقی کی بنیاد اور فلاح و بہبود کا پیش خیمہ ہے۔

اہل سنت والجماعت کے نزدیک شرعی مصادر و مراجع

اہل سنت والجماعت عقائد و احکام اور شریعتِ اسلامیہ کے جملہ امور میں دو بنیادی مصادر پر اعتماد کرتے ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کی کتاب: جیسا کہ فرمانِ الہی ہے ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ (۱) ترجمہ ”اور تم جس چیز میں بھی اختلاف کرو، اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہی لوٹانا ہے۔“ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ (۲) ترجمہ ”(مسلمانو!) تمہارے رب کی جانب سے جو کچھ تم پر اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو۔“

(۲) رسول اللہ ﷺ کی سنت: جو کہ وحی ہے، جیسا کہ فرمانِ الہی ہے ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴾ (۳) ترجمہ ”اور وہ اپنی خواہشِ نفس کی پیروی میں بات نہیں کرتے ہیں ☆ وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے۔“ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ﴿ فَإِنْ تَنَادَرْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (۴) ترجمہ ”پھر اگر کسی معاملہ میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹادو۔“

(۱) الشوری ۱۰ :

(۲) الأعراف ۳ :

(۳) النجم ۳-۴ :

(۴) النساء ۵۹ :

عقائد میں خبر واحد (۱) کی حجیت: اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ ہر وہ چیز جو نبی ﷺ سے صحیح ثابت ہے، خواہ وہ متواتر کے قبیل سے ہو یا خبر آحاد کے قبیل سے، عقائد سے اس کا تعلق ہو یا فقہی مسائل سے، اس پر یقین و اعتقاد رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے۔

خبر واحد حجت ہے، اور وہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (۲) ترجمہ ”ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت کے کچھ لوگ نکلیں، تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں، اور جب اپنی قوم کے پاس واپس لوٹیں تو انہیں اللہ سے ڈرائیں، تاکہ وہ برے کاموں سے پرہیز کریں“ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ (طائفہ) کو دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے پھر اپنی قوم کو ڈرانے کا حکم دیا ہے، اور طائفہ کا اطلاق ایک آدمی پر اور جماعت پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اس لیے اگر (خبر واحد سے) حجت قائم نہ ہوتی اور علم یقینی کا فائدہ حاصل نہ ہوتا تو ڈرانے کا سرے سے کوئی فائدہ ہی نہ تھا۔

(۱) حدیث مقبول کی دو قسمیں ہیں: متواتر اور آحاد

متواتر: وہ حدیث ہے جس کو رواۃ کی ایک بڑی جماعت نے اپنے ہی جیسے راویوں سے روایت کی ہو، جن کا جھوٹ پر یکجا ہونا مستحیل ہو اور حدیث کی نسبت محسوس و معلوم چیز کی طرف کی ہو۔

آحاد: جس میں متواتر کی شرطیں نہ پائی جائیں (وہ وہ حدیث ہے جس کو عادل اور تام الضبط راوی نے اپنے ہی جیسے راوی سے متصل سند کے ساتھ روایت کیا ہو جبکہ حدیث شاذ نہ ہو اور نہ ہی اس میں اثر انداز ہونے والی کوئی علت پائی جائے) واضح رہے کہ اصل کتاب میں خبر واحد کی تعریف کے ساتھ (وہ وہ حدیث ہے۔۔۔) کوڈ کر کیا گیا ہے جبکہ یہ صحیح حدیث کی تعریف ہے، نیز ہر خبر واحد صحیح ہو، کوئی ضروری نہیں) (مترجم)

(۲) التوبة: ۱۲۲

نبی ﷺ گا ہے بہ گاہے ایک ایک صحابی کو مختلف قبائل کی طرف اسلام کی دعوت دینے، جھگڑا و لڑائی میں فیصلہ کرنے، زکوٰۃ جمع کرنے اور دیگر کاموں کے لیے بھیجتے تھے، جیسا کہ اہل یمن کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قاضی بنا کر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اسلام کا داعی و محصل (صدقہ و خیرات جمع کرنے والا) بنا کر اور اہل مدینہ کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اسلام کا داعی بنا کر دعوت دین کے لیے بھیجا تھا۔

اگر خیر واحد حجت نہ ہوتی، اس سے ابلاغ و تبلیغ کا مقصود حاصل نہ ہوتا اور نہ ہی ان صحابہ کرام کے انفرادی اخبار پر عمل کرنا واجب ہوتا، تو پھر ان کو (مختلف ممالک و مقامات کی طرف دعوت دین کے لیے) بھیجنا بے سود تھا، اور نبی ﷺ ان کے اخبار و احکام کو سرے سے تسلیم ہی نہ کرتے۔

صحیح عقیدہ سے انحراف کے اسباب: صحیح عقیدہ سے انحراف کے مندرجہ ذیل اسباب ہیں:

۱ صحیح عقیدہ سے جہالت و دوری اور اس کے مبادیات و تفصیل اور شرعی دلائل کا علم حاصل کرنے سے بے رغبتی۔

۲ آباء و اجداد کے باطل عقائد کی اندھی تقلید۔

۳ اللہ کے اولیاء اور نیکو کار لوگوں کی شان و شوکت اور قدر و منزلت میں غلو کرنا اور ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا کرنا جو صرف اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہیں۔

۴ انسان کا اپنی قدرت و طاقت، صلاحیت و لیاقت اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ جدید علوم و معارف پر گھمنڈ کرنا، جبکہ دوسری طرف اللہ کی قدرت و عظمت اور بے پناہ علم سے یوں غفلت برتنا کہ انسان کو یہ بھی معلوم نہ رہے کہ اللہ ہی نے انسانوں کو ہر چیز عطا کی ہے۔

۵ والدین، سماج و معاشرہ، وسائل تعلیم اور ذرائع ابلاغ کا انحراف۔

صحیح عقیدہ کے دفاع کے لیے سلفِ صالحین کی کاوشوں کی ایک جھلک

مرد و ایام اور امتدادِ زمانہ کے ساتھ ساتھ رسالتِ محمدیہ سے جوں جوں لوگ دور ہوتے گئے، اتنی ہی بدعات و خرافات اور جہالت و ناخواندگی ان میں عام ہوتی گئی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت و حکمت کے پیش نظر امتِ محمدیہ میں ایسے علماء و مصلحین پیدا فرماتا رہا، جو دینِ محمدی میں سرایت کردہ غلط چیزوں اور باطل عقائد و افکار کی اصلاح فرماتے رہے، جن میں سرفہرست مندرجہ ذیل سلفِ صالحین اور ائمہ کرام رحمہم اللہ ہیں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب عرب میں ارتداد کی ہوا چل پڑی تھی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف متشابہ (۱) آیتوں کے بارے میں فضول و بے تکی باتیں کرنے والوں کے ساتھ۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زبردست موقف خوارج اور ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ان کی شان میں غلو و زیادتی کی تھی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا پہلی فرصت میں قدریہ کی تردید کرنا۔
ان کے بعد حسن بصری، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، دارمی، احمد بن حنبل، ابن خزیمہ، ابن بطہ، ابن مندہ، ابن عبدالبر، شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید ابن القیم رحمہم اللہ جیسے ممتاز ائمہ کرام کا دور آیا جنہوں نے مبتدعین، اہل کلام اور دیگر گمراہ کن فرقوں کی زبردست تردید کی۔

(۱) بطور مثال صحیح بن عسل جو متشابہ آیتوں کے بارے میں سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کوڑے پہ کوڑے لگوائے یہاں تک کہ اس نے توبہ کی اور پھر اس کی توبہ کے مثبت اثرات ظاہر ہونے لگے، تفصیل کے لیے دیکھئے سنن دارمی ۵۵۱-۵۵۶ اور ابن حجر کی الإصابۃ ۱۹۸/۲-۱۹۹

پھر گزشتہ صدیوں میں جوں جوں بدعات و خرافات اور گمراہیاں بڑھتی گئیں، اللہ تعالیٰ دینِ محمدی کی تجدید کے لیے علماء کرام پیدا کرتا رہا، جن میں سرفہرست سنت کے حامی و ناصر امام محمد بن عبدالوہاب بن سلیمان تمیمی رحمہ اللہ ہیں، جن کی مبارک دعوت و تبلیغ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے جزیرہ عرب کو شرک و بت پرستی اور بدعات و خرافات سے پاک کیا، اور ان کی دعوت سے سارے مسلم ممالک کو فیض یاب کیا۔

ایسے ہی امام محمد صنعانی، امام شوکانی، مصر و سوڈان میں انصار السنہ اور ہندوستان میں جماعتِ اہلحدیث کا نام سرفہرست ہے۔

مشقیں

س ۱۔ عقائد کے باب میں سلفِ صالحین کا مرجع و مصدر کیا ہے؟

س ۲۔ عقائد کے باب میں خبرِ آحاد سے استدلال کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟

س ۳۔ صحیح عقیدہ سے انحراف کے تین اسباب ذکر کریں؟

س ۴۔ صحیح جواب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ سبب بتائیں۔

۱۔ عقیدہ درست رائے اور کامل اجتہاد سے ثابت ہوتا ہے۔

۲۔ عقیدہ صرف قرآنِ کریم سے ماخوذ ہے۔

۳۔ عقیدہ توفیقی ہے جو صرف دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔

س ۵۔ مندرجہ ذیل نصوص کی روشنی میں صحیح عقیدہ سے انحراف کے اسباب ذکر کریں:

أَرَأَيْتُمُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَحْمِلُ صَلَاتَ رِيبِ بْنِ مَرْيَمَ وَنَحْمِلُ صَلَاتَ آلِ مَرْيَمَ وَمَا لَنَا بِصَلَاتِهِم مَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٠٠﴾

آباؤہم لا یعقلون شیئاً ولا یتدوون ﴿١٠١﴾ ترجمہ ”اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس

کی اتباع کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء کو پایا، تو کیا اگرچہ ان

ایمان

ایمان کا لغوی معنی: تصدیق کرنا۔ (اقرار کرنا)

شریعت کی اصطلاح میں ”زبان سے اقرار کرنا، دل میں (اس کے صحیح ہونے کا) اعتقاد رکھنا اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنا ایمان کہلاتا ہے“ جو اطاعت و فرمانبرداری کرنے سے بڑھتا اور گناہ و نافرمانی کرنے سے گھٹتا ہے۔

زبان سے اقرار کرنا ایمان کہلاتا ہے: اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ (۱) ترجمہ ”(اے مسلمانو!) تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس کتاب پر جو ہماری طرف بھیجی گئی۔“

دل میں (اس کے صحیح ہونے کا) اعتقاد رکھنا ایمان کہلاتا ہے: اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ (۲) ترجمہ ”اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے“ اور اعمال ایمان میں داخل ہیں: اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ (۳) ترجمہ ”اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا سابق ایمان (و عمل) ضائع کر دے۔“

سنت سے مذکورہ بالا تمام چیزوں پر دلیل جیسا کہ حدیث نبوی میں ہے ”الإيمان بضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً: أَغْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ“ (۴) ”ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے ادنیٰ شاخ

(۱) البقرة : ۱۳۶ (۲) الحجرات : ۱۴

(۳) البقرة : ۱۴۳ (۴) صحیح مسلم : ۶۳/۱

راہ و گزرگاہ سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا ہے، نیز حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔“

دوسری حدیث میں ہے: ”مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ“ (۱) ”تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو چاہئے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اپنے دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔“

مذکورہ بالا دونوں حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان کا تعلق دل، زبان اور اعضاء و جوارح ہر ایک سے ہے۔

حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا ہے ”لَيْسَ الْإِيمَانُ بِالتَّحَلُّى وَلَا التَّمَنَّى وَلَكِنْ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقْتَهُ الْأَعْمَالُ“ (۲) ”ایمان نمائش اور آرزوؤں کا نام نہیں، بلکہ ایمان وہ چیز ہے جو دل میں بیٹھ جائے اور اعمال سے اُن کی تصدیق ہو“ جس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ (۳) ترجمہ ”اور جب ان کے سامنے اس (اللہ) کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ان کا ایمان بڑھادیتی ہیں۔“

(۱) صحیح مسلم : ۶۹/۱

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص : ۳۳۹ طراہمکتب الاسلامی

(۳) الأنفال : ۲

ارکانِ ایمان

ایمان کے چھ ارکان اور ان کے دلائل: صحیح اسلامی عقیدہ کی بنیاد چھ ایسے اصول و قواعد پر ہے جن کو ارکانِ ایمان کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:

اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یومِ آخرت پر اور تقدیر پر خواہ وہ اچھی ہو یا بری ایمان لانا۔

قرآن سے دلیل: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ (۱) ترجمہ ”حقیقت معنوں میں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر، یومِ آخرت پر، فرشتوں پر، قرآن کریم پر اور تمام انبیاء پر“ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (۲) ترجمہ ”ہم نے ہر چیز کو ٹھیک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔“

حدیث سے دلیل: حدیثِ جبریل ہے، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام کا آپ ﷺ سے ایمان کے بارے میں سوال کرنا اور آپ ﷺ کا ان کو یہ جواب دینا ”أَنْ تُوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُوْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ“ (۳) ”آپ اللہ پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یومِ آخرت پر اور تقدیر پر خواہ وہ اچھی ہو یا بری ایمان لائیں“

(۱) البقرة : ۱۷۷

(۲) القمر : ۴۹

(۳) صحیح مسلم : ۳۶۱-۳۷۲

یہ وہ متفقہ اصول ہیں جو تمام انبیاء و رسل کی شریعتوں میں پائے گئے اور ان کی کتابوں میں ان کا ذکر کیا گیا، چنانچہ ان پر ایمان لائے اور ان کے مقتضی کے مطابق عمل کیے بغیر کسی آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (۱) ترجمہ ”اور جو شخص اللہ، اور اس کے فرشتوں، اور اس کی کتابوں، اور اس کے رسولوں، اور یوم آخرت کا انکار کر دے گا، وہ گمراہی میں بہت دور چلا جائے گا۔“

نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ اُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿۲﴾ ترجمہ ”بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان رکھتے ہیں، اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ لوگ دونوں کے درمیان کوئی اور راستہ اپنانا چاہتے ہیں ☆ حقیقت معنوں میں وہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لئے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

(۱) النساء : ۱۳۶

(۲) النساء : ۱۵۰-۱۵۱

مشقیں

س ۱۔ ارکانِ ایمان دلیل کی روشنی میں لکھیں۔

س ۲ صحیح جواب منتخب کریں۔

۱۔ ایمان قول و عمل کا نام ہے۔

۲۔ ایمان دل سے اعتقاد کا نام ہے۔

۳۔ ایمان زبانی کلام کا نام ہے۔

۴۔ ایمان اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کا نام ہے۔

۵۔ ایمان قول و عمل اور اعتقاد کا نام ہے۔

س ۳ کیا اعمالِ ایمان میں داخل ہیں؟ دلیل کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔

پہلا رکن

اللہ تعالیٰ پر ایمان

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا معنی: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا معنی ہوتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب، اور اس کا خالق و مالک ہے، وہ اکیلا ہی ہر طرح کی عبادت و بندگی کا مستحق ہے، صفات کمال سے منصف اور ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک و صاف ہے، مزید یہ کہ اس پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے رہنا ضروری ہے، گویا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا توحید کی تینوں قسموں کو شامل ہے۔

۱۔ توحید ربوبیت ۲۔ توحید الوہیت ۳۔ توحید اسماء و صفات

۱۔ توحید ربوبیت کی تعریف: اللہ تعالیٰ کو اس کے اعمال و افعال میں اکیلا جاننے و ماننے کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اکیلا ہی تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے، وہی روزی دیتا ہے، سارے جہاں کے نظام کو وہی چلاتا ہے، مارنا اور زندہ کرنا سب اسی کی شایان شان ہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (۱) ترجمہ ”آگاہ رہو کہ وہی سب کا پیدا کرنے والا ہے اور اسی کا حکم ہر جگہ نافذ ہے، اللہ رب العالمین کی ذات بہت ہی بابرکت ہے۔“

۲۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تخلیق توحید پر کی

پیدائشی طور پر توحید ربوبیت ہر کسی کی فطرت میں پائی جاتی ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ (۲)

(۱) الأعراف : ۵۴ (۲) الروم : ۳۰

ترجمہ ”(پس اے نبی!) آپ کیسے ہو کر دین اسلام پر قائم رہے، یہ اللہ کا وہ دین فطرت ہے جس کے مطابق اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، یہی سچا اور صحیح دین ہے۔“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ“ (۱) ”ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں“ آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں کیونکہ دین اسلام فطرت کے عین مطابق ہے۔

اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ملحدین کی تردید: اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار فطری چیز ہے جس کا انکار فطرت سے بھٹکے ہوئے دہریوں یا کمیونزم کے رنگ میں رنگے ہوئے ملحدوں ہی نے کیا ہے، یا اس کو ماننے سے کبر و غرور کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ فرعون اور اس جیسے لوگوں کی حالت رہی ہے۔ ان کے شبہات کی تردید کے لیے ٹھوس دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ☆ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ﴾ (۲) ترجمہ ”کیا وہ بغیر خالق کے پیدا ہو گئے ہیں، یا انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے ☆ کیا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے، بلکہ وہ یقین کی دولت سے محروم ہیں۔“

گویا وہ لوگ یا تو بغیر خالق کے پیدا کئے گئے جو کہ بدیہی طور پر باطل ہے کیونکہ کسی کی تخلیق یا ایجاد کے لیے خالق و موجد کا ہونا ضروری ہے۔

اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، تو یہ بھی باطل ہے کیونکہ جس کا وجود نہ ہو وہ

(۱) صحیح بخاری : ۹۸/۲

(۲) الطور : ۳۵-۳۶

کیسے صفتِ قدرت سے موصوف ہو سکتا ہے اور پھر کسی کی تخلیق کیسے کر سکتا ہے؟ مزید برآں کہ اس سے کسی طرح کے فعل کا صدور کیسے ممکن ہے؟ اس لیے یہ اقرار کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ ان کو کسی خالق نے پیدا کیا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔

کفار و مشرکین کا توحید ربوبیت کا اقرار کرنا ان کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں

مشرکین نے بھی توحید ربوبیت کا اقرار کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ (۱) ترجمہ ”اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے: اللہ۔“ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْنَ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (۲) ترجمہ ”آپ پوچھئے کہ تمہیں آسمان اور زمین سے روزی کون پہنچاتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون تمام امور کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ جواب میں یہی کہیں گے کہ اللہ۔ تو آپ کہئے کہ پھر تم لوگ شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو۔“ اس کے باوجود نبی ﷺ نے ان سے جہاد کیا اور صرف ان کے توحید ربوبیت کے اقرار پر اکتفاء نہ کیا، اگر وہ عقل و خرد سے کام لیتے تو توحید الوہیت کا بھی اقرار کرتے اور صرف اللہ ہی کی عبادت و بندگی کرتے، جس طرح انہوں نے اقرار کیا تھا کہ وہ ان کا خالق و مالک، رازق، زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے، تو پھر غیر اللہ کی عبادت و بندگی کیوں کرتے تھے اور غیر اللہ کو اس کی جگہ معبود کیوں مانتے تھے؟

(۱) لقمان : ۲۵

(۲) یونس : ۳۱

معلوم یہ ہوا کہ صرف توحید ربوبیت کا اقرار انسان کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اسلام میں دخول کے بعد جس کی وجہ سے انسان کے جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے، وہ لا الہ الا اللہ کی شرطوں پر پورا اترنا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت و بندگی کی جائے، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: «أَمَرْتُ أَنْ أُفَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» (۱) ترجمہ ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ یہ گواہی دینے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔“

یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء و رسل اور ان کی امتیوں کے درمیان اختلاف توحید الوہیت کی وجہ سے ہوا، جو کہ ہر قسم کی عبادت و بندگی کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کرنے کا متقاضی ہے۔

(۱) صحیح بخاری ۱۱۰/۲، صحیح مسلم: ۵۲۱

مشقیں

۱ ایمان باللہ (اللہ پر ایمان لانا) کی تعریف کریں

۲ توحید کی تینوں قسمیں ذکر کریں

۳ توحید ربوبیت کی تعریف دلیل کی روشنی میں کریں

۴ انسان کی پیدائش فطرتی طور پر توحید ربوبیت پر ہوئی ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟

۵ کیا صرف توحید ربوبیت کا اقرار کافی ہے؟

۶ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکار کرنے والوں کی تردید کیسے کریں گے؟

۲۔ توحید الوہیت

۱۔ توحید الوہیت کی تعریف: اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ان تمام اعمال و افعال میں اکیلا جاننا و ماننا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مشروع کئے ہیں، اس طور پر کہ عبادت و بندگی کے جملہ انواع و اقسام کے استحقاق میں اللہ تعالیٰ کو یکتا و منفرد تسلیم کیا جائے جیسے دعا، ڈر، امید، محبت، نماز، حج اور توبہ وغیرہ۔

۲۔ جن و انس کی تخلیق کا مقصد: جن و انس کی تخلیق کا بنیادی مقصد صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنا ہے، جیسا کہ فرمانِ الہی ہے ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (۱) ترجمہ ”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں“

۳۔ توحید الوہیت کی اہمیت: توحید الوہیت دینِ اسلام کا اول و آخر، ظاہر و باطن اور نہایت ہی اہمیت کا حامل فریضہ ہے کیونکہ:

۱۔ اسی کے لیے جن و انس کی تخلیق ہوئی۔

ب۔ موحدین اور کفار و مشرکین کے درمیان یہی حد فاصل ہے اور اسی کے مطابق دنیا اور آخرت میں حساب و کتاب ہوگا۔ (بدلہ دیا جائے گا)

ج۔ اسی کے لیے انبیاء و رسل کی بعثت ہوئی اور کتابیں نازل کی گئیں اور یہی انبیاء و رسل کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (۲) ترجمہ ”اور ہم نے ہر گروہ کے پاس ایک رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ لوگو! اللہ کی عبادت کرو

(۱) الذاریات : ۵۶

(۲) النحل : ۳۶

اور شیطان اور بتوں کی عبادت سے بچتے رہو۔“

مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (۱) ترجمہ ”اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا، اس پر یہی وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لئے تم سب میری ہی عبادت کرو۔“

ہر رسول نے اسی توحید کی دعوت دی جو کہ ”لا الہ الا اللہ“ کا خلاصہ ہے، جیسا کہ اللہ نے ان کے قول کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا ہے ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (۲) ترجمہ ”اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔“

د۔ توحید الوہیت ہی کے بارے میں انبیاء و رسل اور ان کی امتوں کے درمیان اختلافات ہوئے اور جب نبی ﷺ نے ان کو اس کی طرف دعوت دی تو انکار کرتے ہوئے کہنے لگے ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ (۳) ترجمہ ”کیا اس نے تمام معبودوں کا ایک معبود بنا دیا ہے، یقیناً یہ بات بہت زیادہ تعجب میں ڈالنے والی ہے۔“

پھر نبی ﷺ نے ان سے جہاد و قتال کیا اور ان کے صرف توحید ربوبیت کے اقرار پر اکتفاء نہ کیا۔

(۱) الأنبياء : ۲۵

(۲) الأعراف : ۸۵

(۳) ص : ۵

کلمہ توحید ”لا الہ الا اللہ“ کا معنی اور اس کی شرطیں

۱۔ لا الہ الا اللہ کا معنی: اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔

لا الہ کی تعریف: یعنی معبود وہ ہے جس کی اطاعت و بندگی دل سے اس کی تعظیم کرتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی ذات سے امید کرتے ہوئے خلوص و للہیت کے ساتھ کی جائے۔

ب۔ کلمہ ٹیلیبہ کے ارکان :

اس کے دو ارکان ہیں۔ ۱۔ نفی ۲۔ اثبات

”لا الہ“ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن جن معبودان باطلہ کی عبادت و بندگی کی جاتی ہے، اس میں ان سمجھوں کی نفی کی گئی ہے۔

اور ”لا اللہ“ کے ذریعہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے الوہیت اور عبادت کا اثبات ہے۔

ج۔ لا الہ الا اللہ کی سات شرطیں ہیں جن کو کسی شاعر نے ایک ہی شعر میں یوں جمع کر دیا ہے:

عَلْمٌ يَقِينُ وَإِخْلَاصٌ وَ صِدْقٌ مَعَ مَحَبَّةٍ وَ انْقِيَادٍ وَ الْقَبُولِ لَهَا

علم، یقین، اخلاص، سچائی، محبت، تابعداری اور قبول (لا الہ الا اللہ کی یہ سات شرطیں ہیں)

پہلی شرط: علم: لا الہ الا اللہ کا مثبت و منفی معنی جاننا اور اس کے منافی امور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، جیسا کہ

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ (۱) ترجمہ ”پس اے میرے

نبی! آپ جان لیجئے کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ اپنے گناہوں کے لئے مغفرت

طلب کرتے رہئے۔“

صحیح مسلم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے ”مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ

الْجَنَّةَ“ (۱) ”جو شخص یہ یقین رکھتے ہوئے فوت ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں تو وہ جنتی ہے۔“

دوسری شرط: یقین: جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (۲) ترجمہ ”اے ایمان والو! تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ خوب سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔“

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے ”أَشْهَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَا يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ“ (۳) ”جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، اور اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کیے بغیر اللہ سے اس کی ملاقات ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

تیسری شرط: اخلاص: خلوص دل کے ساتھ کلمہ کا اقرار کرنا نہ کہ تقلیدی طریقہ پر رائج عام عادت کو اپنانا، جیسا کہ فرمان الہی ہے ﴿إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ (۴) ترجمہ ”آگاہ رہئے کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لئے ہے۔“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ (۵) ترجمہ ”پس آپ اللہ کی بندگی، اس کے لئے دین کو خالص کر کے کرتے رہئے۔“

(۱) صحیح مسلم : ۹۳/۱

(۲) الحجرات : ۱۵

(۳) صحیح مسلم : ۵۷-۵۵/۱

(۴) الزمر : ۳

(۵) الزمر : ۲

آپ ﷺ نے فرمایا ”أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصاً مِنْ قَلْبِهِ“ (۱) ”سب سے زیادہ میری شفاعت کا مستحق وہ شخص ہے جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا۔“

چوتھی شرط: صدق: سچائی و راستبازی جس میں کذب و دروغ گوئی کی آمیزش نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿الم ☆ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ☆ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ (۲) ترجمہ ”الم ☆ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کے صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے ☆ اور ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، پس اللہ یقیناً صادق الایمان لوگوں کو جانے گا اور انہیں بھی جانے گا جو دعویٰ ایمان میں کاذب ہیں۔“

صحیح بخاری میں مرفوعاً مروی ہے ”مَمِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صِدْقاً مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ“ (۳) ”جو کوئی بھی صدق دل سے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔“

پانچویں شرط: محبت: کلمہ طیبہ، اس کے تقاضوں اور اس پر عمل پیرا لوگوں سے محبت کرنا اور اس کے انکار کرنے والوں سے بغض و عناد رکھنا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (۴) ترجمہ ”بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کا شریک

(۱) صحیح بخاری : ۳۳۱

(۲) العنکبوت : ۳۱

(۳) صحیح بخاری : ۴۱۱

(۴) البقرۃ : ۱۶۵

اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہئے اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔“

چھٹی شرط: انقیاد: کلمہ کے تقاضوں کی من و عن پیروی کرنا اور ذرہ برابر بھی ان سے اعراض و روگردانی نہ کرنا۔
ساتویں شرط: قبول: کلمہ کے مقتضیات کو دل و جان اور زبان سے قبول کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ سے روگردانی کرنے والے ایسے مغرور لوگوں کے بارے میں عذاب الہی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو کہ دل و جان سے اس کو نہیں مانتے تھے ﴿وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ (۱) ترجمہ ”اور تم سب اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اسی کی اطاعت و بندگی میں لگے رہو“

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَنَارِكُوا إِلَهَتَنَا لَشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿ (۲) ترجمہ ”ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو کبر و غرور کا اظہار کرتے تھے ☆ اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک باولے شاعر کی باتوں میں آ کر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں“

در لا الہ الا اللہ کی فضیلت: یہ سب سے عظیم ترین کلمہ ہے جس کو انسان کہتا ہے جو کہ ملتِ اسلامیہ کی بنیاد، دین کی اساس اور انبیاء و رسل کی دعوت کا خلاصہ ہے۔

یہ کلمہ صرف زبانی حد تک نہ ہو جس کو انسان اس کا معنی و مفہوم سمجھے بغیر یونہی زبانی طور پر کہتا رہے اور اس پر عمل نہ کرے، بلکہ صحیح معنوں میں اس کا پورا پورا فائدہ تو اس وقت ہوتا ہے جب اس کا معنی سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے اور اس کے منافی امور سے دور رہا جائے۔

(۱) الزمر : ۵۴

(۲) الصافات : ۳۵-۳۶

جوں جوں اور جس قدر انسان اس کلمہ کا گرویدہ ہوتا جائے گا اتنا ہی وہ اس کے فوائد و فضائل سے لطف اندوز ہوگا، جن میں سے چند کا ذکر مندرجہ ذیل سطور میں ہے۔

کلمہ توحید کے فوائد:

۱۔ جنت میں دخول: جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث میں ہے ”مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ“ (۱) ”جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا پھر اسی پر اس کی موت ہوئی تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔“

۲۔ جہنم سے نجات و چھٹکارا: جیسا کہ حضرت عتبان رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”فَبِإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيَّ النَّارَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَّبِعِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ“ (۲) ”بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ پر حرام کر دیا ہے جس نے اللہ کی رضا مندی کے لیے لا الہ الا اللہ کہا“

۳۔ جہنم سے نکالا جانا: جیسا کہ صحیح بخاری کی شفاعت والی لمبی حدیث میں ہے کہ اللہ عزوجل فرمائے گا ”أَخْرَجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ“ (۳) ”جہنم سے ہر اس شخص کو نکالو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں دانہ کے برابر بھی ایمان رہا ہوگا۔“

۴۔ شفاعت نبوی کے حصول کا سبب: جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے ”أَسْعَدَ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ“ (۴) ”میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جس نے

(۱) صحیح بخاری ۴۳۷ ، صحیح مسلم ۹۵/۲ (۲) صحیح بخاری ۵۵۲-۵۶ ، صحیح مسلم ۶۱/۱-۶۲

(۳) صحیح بخاری ۲۰۱۸-۲۰۲ ، صحیح مسلم ۱۷۰/۱

(۴) صحیح بخاری و صحیح مسلم (یہ حدیث صرف صحیح بخاری ۲۳۵/۱ کتاب العلم، باب رقم ۳۳، باب الحرص علی الحدیث میں ہے، دیکھئے تحفۃ الأشراف ۱۳۰۰/۱۹) (مترجم)

خلوصِ دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا“

۵۔ کلمہ توحید دنیا میں جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ ہے جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ“ (۱) ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں چنانچہ جس نے اس کو کہا اس نے مجھ سے اپنے جان و مال کی حفاظت کر لی سوائے اسلام کے حق کے اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔“

۶۔ دنیا و آخرت میں امن و امان کا حصول: جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (۲) ترجمہ ”جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، انہی کے لئے امن ہے، اور وہی راہ راست پر ہیں“

(۱) صحیح بخاری ۱۱۰۲ ، صحیح مسلم ۵۲۱

(۲) الأنعام : ۸۲

مشقیں

س ۱ توحید الوہیت کی تعریف کریں۔

س ۲ رجن و انس کی تخلیق میں کیا حکمت ہے؟

س ۳ لایلا لہ لایلا اللہ کا معنی صحیح جواب کی روشنی میں بتائیں:

۱۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

۲۔ اللہ کے سوا کوئی خالق و رازق ہے اور نہ مارنے والا اور نہ زندہ کرنے والا۔

۳۔ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔

۴۔ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔

س ۴ لایلا لہ لایلا اللہ کے ارکان لکھیں۔

س ۵ لایلا لہ لایلا اللہ کی تین شرطیں دلیل کی روشنی میں لکھیں۔

س ۶ لایلا لہ لایلا اللہ کے فوائد میں سے امن و امان کا دنیا میں حاصل ہونا ہے، اس کی دلیل پیش کریں۔

۳۔ توحیدِ اسماء و صفات

(۱) توحیدِ اسماء و صفات کا مفہوم اور اس پر دلائل: اس بات پر یقین کامل رکھنا کہ اللہ عز و جل صفات کمال سے متصف اور ہر طرح کے عیب و نقص سے پاک و صاف ہے، اور ایسے ہی ان تمام چیزوں پر بغیر کسی طرح کی کمی و زیادتی، تحریف ☆ و تعطیل اور تشبیہ و تمثیل کے ایمان رکھنا جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو یا اس کے رسول ﷺ نے اللہ کو موصوف کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (۱) ترجمہ ”کوئی چیز اس کے مانند نہیں، اور وہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔“ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (۲) ترجمہ ”اور اللہ کے بہت ہی اچھے نام ہیں، پس تم لوگ اسے انہی ناموں کے ذریعہ پکارو اور ان لوگوں سے برطرف ہو جاؤ جو اس کے ناموں کو بگاڑتے ہیں (اس کے غلط معنی بیان کرتے ہیں) اور انہیں عنقریب ان کے کئے کی سزا دی جائے گی“

(۱) الشوریٰ : ۱۱ (۲) الأعراف : ۱۸۰ ☆ تحریف نص کو لفظی یا معنوی طور پر بدل ڈالنا۔ تحریف لفظی: لفظ میں کسی طرح کی تبدیلی کو کہتے ہیں جیسے پیش کی جگہ زبر پڑھنا، مثال کے طور پر ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾ میں لفظ جلالہ کو فتح کے ساتھ پڑھنا وغیرہ۔ تحریف معنوی: لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے بغیر کسی دلیل کے پھیر دینا جیسے یہ کہ ترجمہ ہاتھ سے نہ کرنا، بلکہ اس سے مراد طاقت و قوت لینا۔ تعطیل: اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا خواہ بالکلیہ ہو جیسا کہ جہمیہ کا باطل عقیدہ ہے یا جزئی طور پر ہو جیسا کہ معتزلہ اور شاعرہ وغیرہ باطل فرقوں کا عقیدہ ہے۔ تشبیہ: کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے مشابہ قرار دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو غیر اللہ کے اسماء و صفات کے مشابہ قرار دینا۔ تمثیل: کسی چیز کی نظیر ثابت کرنا مثال کے طور پر یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ انسان کے ہاتھ کی طرح ہیں۔ (والعیاذ باللہ) (مترجم)

(۲) نصوص صفات کے متعلق واجبی امر: اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں وارد شرعی نصوص

کے الفاظ اور ان کے معانی کو جوں کا توں ماننا جو اللہ کی شایان شان ہوں۔

صفات کے معانی ہمیں معلوم ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فصیح عربی زبان میں مخاطب کر کے اس میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (۱) ترجمہ ”اور اللہ کے بہت ہی اچھے نام ہیں، پس تم لوگ اسے انہی ناموں کے ذریعہ پکارو اور ان لوگوں سے برطرف ہو جاؤ جو اس کے ناموں کو بگاڑتے ہیں (اس کے غلط معنی بیان کرتے ہیں) اور انہیں عنقریب ان کے کئے کی سزا دی جائے گی“

اگر ان کا معنی ہمیں معلوم نہ ہوتا تو پھر ان میں غور و فکر کرنے کا حکم دینا بے سود تھا۔

جہاں تک اللہ کی صفات کی کیفیات اور حقائق کا معاملہ ہے تو انہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے جب ان سے اللہ کے فرمان ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (۲) ترجمہ ”رحمن (نہایت رحم کرنے والا) عرش پر مستوی ہے“ میں مذکور استواء کے بارے میں پوچھا گیا، تو انہوں نے جواب دیا ”الاستواء معلوم، والکیف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة“ (۳) ”اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ معلوم ہے، اس کی کیفیت نامعلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس بابت سوال کرنا بدعت ہے“ یعنی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔

استواء کی کیفیت کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کا جواب اللہ کی جملہ صفات کے بارے میں قاعدہ کلیہ کی حیثیت رکھتا ہے۔

(۱) الأعراف : ۱۸۰ (۲) ط : ۵

(۳) دیکھئے: حلیۃ الأولیاء: ۳۲۵/۶-۳۲۶

اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق سلفِ صالحین رحمہم اللہ کے اقوال ☆

۱۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ واضح کیا ہے کہ ”أَنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَسْمَاءَ وَصِفَاتٍ جَاءَ بِهَا كِتَابُهُ وَأُخْبِرَ بِهَا نَبِيُّهُ ﷺ أُمَّتَهُ ، لَا يَسْعُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَامَتْ لَدَيْهِ الْحُجَّةُ أَنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِهِ ، وَصَحَّ عِنْدَهُ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا رَوَى عَنْهُ أَنْ يَّعْدِلَ إِلَى خِلَافِهِ ، فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ بَعْدَ ثُبُوتِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ“ (۱) ”اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو ان کی خبر دی ہے تو پھر کسی انسان کے لیے جس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ قرآن میں ان کا ذکر ہے یا صحیح سند و متن کے ساتھ وہ رسول اللہ ﷺ سے منقول ہیں، ان سے سرِ مو انحراف کرنا جائز نہیں ہے اور اگر اس نے حجت قائم ہونے کے بعد اس کی مخالفت کی تو اس نے اللہ عز و جل کے ساتھ کفر کیا“

۲۔ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا ”صَفُوا اللَّهَ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ ، وَأَنْفُوا عَنِ اللَّهِ مَا نَفَاهُ عَنْ نَفْسِهِ“ (۲) ”اللہ کو ان چیزوں سے موصوف کرو جن سے اس نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے اور ان چیزوں سے اللہ کو پاک و صاف گردانو جن سے اس نے اپنے آپ کو پاک و صاف گردانا ہے۔“

۳۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ”لَا يُوصَفُ اللَّهُ تَعَالَى بِصِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ ، وَغَضَبُهُ وَرِضَاهُ مِنْ صِفَاتِهِ بِلَا كَيْفٍ ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَنَصْفُهُ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ“ (۳) ”اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی صفات سے موصوف نہیں کیا جائے گا، اس کا غصہ میں آنا اور خوش ہونا اس کی صفات میں سے ہیں جن کی کیفیت معلوم نہیں، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو

(۱) دیکھئے : الطبقات لابن ابی یعلیٰ : ۲۸۳/۱ (۲) مناقب الامام احمد لابن الجوزی ص : ۲۲۱

(۳) الفقہ الأبت : ۵۶ ☆ واضح رہے کہ اس سرخی کا اضافہ طلبہ کے فائدے کے لیے کیا گیا ہے۔ (مترجم)

ویسے ہی موصوف کریں گے جیسا کہ اس نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے۔“

۴۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ نعیم بن حماد رحمہ اللہ نے کہا ہے: ”مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِشَيْءٍ مِّنْ خَلْقِهِ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ أَنْكَرَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ فَقَدْ كَفَرَ، فَلَيْسَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ وَرُسُولُهُ تَشْبِيهًا“ (۱) ”جس نے اللہ کو اس کی مخلوق میں سے کسی چیز سے تشبیہ دی تو اس نے کفر کیا اور جس نے کسی ایسی چیز کا انکار کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو متصف کیا ہے تو اس نے بھی کفر کیا کیونکہ اللہ نے اپنے آپ کو اور اس کے رسول ﷺ نے اللہ تعالیٰ کو جن صفات سے متصف کیا ہے ان میں چنداں تشبیہ نہیں (۳) اللہ تعالیٰ کی چند صفات کا ذکر: اللہ تعالیٰ کی صفات بلند و بالا اوصاف کی حامل اور ہر طرح کے عیوب سے پاک و صاف ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں سے مندرجہ ذیل بطور نمونہ پیش خدمت ہیں:-

أرْحِيَاةٌ: (زندگی) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ (۲) ترجمہ ”اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور تمام کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے۔“

بِرَّعْلَمٍ: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (۳) ترجمہ ”بے شک اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے۔“

جِرْقَدَرَتٍ: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۴) ترجمہ ”اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

(۱) اللہ الکافی : ۲ / ۵۳۲ (۲) البقرة : ۲۵۵

(۳) التوبة : ۱۱۵ (۴) الحشر : ۶

درِ سَمْعٍ وَبَصَرٍ۔ سننا اور دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (۱) ترجمہ ”کوئی چیز اس کے (اللہ کے) مانند نہیں، اور وہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔“

ہر کلام (بات چیت کرنا) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ (۲) ترجمہ ”اور اللہ نے موسیٰ سے بول کر بات کی۔“

و ارادہ: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿فَعَالَ لَمَّا يُرِيدُ﴾ (۳) ترجمہ ”وہ جو چاہتا ہے کر گذرتا ہے۔“

زراستواء (عرش پر مستوی ہونا) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (۴) ترجمہ ”رحمن۔ نہایت رحم کرنے والا۔ عرش پر مستوی ہے“

ح روہا تھ: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدِي﴾ (۵) ترجمہ ”میں نے جسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اسے سجدہ کرنے سے تمہیں کس بات نے روک دیا ہے۔“

ط رعلو (بلندی) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿أَأَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضِ﴾ (۶) ترجمہ ”کیا تم اس ذات کی طرف سے مطمئن ہو گئے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے۔“

ی روجہ (چہرہ) اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَيَقْفَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (۷) ترجمہ ”اور آپ کے رب کی ذات باقی رہ جائے گی جو جلال اور عزت والا ہے۔“

(۱) الشوری : ۱۱ (۲) النساء : ۱۶۴

(۳) البروج : ۱۶ (۴) طہ : ۵

(۵) ص : ۷۵ (۶) الملک : ۱۶

(۷) الرحمن : ۲۷

کرنزول: نبی ﷺ کا فرمان ہے ”يُنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟“ (۱) ”اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے ”کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار سنوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اس کو نوازوں؟ اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے بخش دوں؟“

(۴) اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کا بیان: اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی بے شمار ہیں، جن کو کسی متعین عدد کے دائرہ تک محدود نہیں کیا جاسکتا ہے، ان میں سے چند کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں باخبر کیا ہے اور جبکہ دیگر کو اپنے تک محدود رکھا ہے، جیسا کہ حدیث نبوی میں ہے ”أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي وَعَمِّي“ (۲) ”اے اللہ! میں تم سے ہر اس نام کے ذریعہ سوال کرتا ہوں جس سے تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے یا جس کو اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس کا علم عطا کیا ہے یا اپنے پاس علم غیب میں اسے محفوظ رکھا ہے کہ تو قرآن کریم کو میرے دل کے لیے بہار، سینہ کے لیے روشنی، حزن و ملال سے دوری اور غم و الم سے چھٹکارے کا سبب بنا دے۔“

اسمائے حسنی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف شرعی نصوص ہی ہمارے مصادر ہیں، اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی ایسے نام سے موسوم کرے جو کتاب و سنت سے

(۱) صحیح بخاری ۴/۲، صحیح مسلم ۵۲۱/۳

(۲) مسند احمد ۱/۳۹۱، ۳۵۲، صحیح سند کے ساتھ

ثابت نہیں ہے۔

یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے کوئی نہ کوئی صفت مشتق ہوتی ہے بطور مثال رحمن سے صفت رحمت مشتق ہوتی ہے اور ایسے ہی عزیز سے صفت عزت کا اشتقاق ہوتا ہے۔

(۵) اللہ تعالیٰ کے چند اسماءِ حسنیٰ کا ذکر

اللہ تعالیٰ کے چند اسماءِ حسنیٰ کا ذکر قرآنِ کریم میں یوں ہے ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ، هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِي الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱﴾ ترجمہ ”وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غائب و حاضر ہر چیز کا جاننے والا ہے، وہ نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ شہنشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن و سکون عطا کرنے والا ہے، سب کا نگہبان ہے، زبردست ہے، ہر چیز پر غالب ہے، شانِ کبریائی والا ہے، اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے، وہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، ہر مخلوق کو اس کا وجود دینے والا ہے، اس کی صورت بنانے والا ہے، تمام پیارے نام اس کے لئے ہیں، آسمانوں اور زمین میں پائی جانے والی ہر چیز اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہ زبردست، بڑی حکمتوں والا ہے“

(۱) الحشر: ۲۲-۲۳

(۶) اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کے فوائد

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے سے مسلمان کی زندگی پر عظیم اثرات مرتب ہوتے ہیں، مسلمان اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے جوں جوں آگاہ ہوتا جائے گا اس کو اتنا ہی زیادہ اپنے رب و معبود کے بارے میں علم حاصل ہوگا، پھر اللہ کے اسماء حسنی کے ذریعہ وہ اس کو پکارے گا، ان کے معانی و مدلولات پر غور و فکر کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور جلالتِ عظمیٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری طرح یکسو ہو کر اس کی عبادت و بندگی کرے گا جس کے اثرات اس کی زندگی و معاملات پر بھی پڑیں گے۔

مثال کے طور پر صفتِ علم سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی اس پر نگرانی کا احساس، اس عظیم ذات سے شرم و حیا اور اس ذات پاک سے انس و محبت اور قلبی راحت و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

ایسے ہی صفتِ قدرت سے انسان کے دل میں اللہ کا خوف و ڈر، اس کے وعدہ پر اعتماد اور اس کے حکم کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔

صفتِ رحمت سے اپنے مولیٰ سے امید، توبہ کی قبولیت اور جنت میں دخول کے لیے حرص کا جذبہ کارفرما ہوتا ہے۔

صفتِ سمیع و بصر سے انسان کے اندر گناہوں سے دوری، اطاعت و فرمانبرداری کی طرف رجحان اور خالق و مالک سے احسان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔

صفتِ حفظ انسان کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہ کرنے اور پورے عزم و جزم کے ساتھ راہِ حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے آگے بڑھنے پر آمادہ کرتی ہے۔

صفتِ غنی و رزق انسان کے اندر اللہ تعالیٰ سے لو لگانے اور لوگوں کے مال و دولت سے زہد و قناعت اختیار

کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔

صفتِ جبروت، ملکوت، کبریاء اور عظمت سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور شان و شوکت کا بخوبی علم ہوتا ہے، جن کے سامنے مخلوق کی عظمت و کبریائی اور شان و شوکت کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔
ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے دیگر اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ علیا کے بارے میں غور و فکر کرنا جن سے مرد مومن کے اندر عبادت و بندگی اور اللہ کے لیے خشوع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جس کے آثار اس کی زندگی پر عیاں ہوتے ہیں۔

مشقیں

س ۱/ تو حیرانہ اسماء و صفات سے کیا مراد ہے؟ دلیل کی روشنی میں لکھیں۔

س ۲/ صفات کے نصوص کے تعلق سے ہم پر کیا واجب ہے؟

س ۳/ مندرجہ ذیل شرعی نصوص میں مذکور چند صفات کا ذکر کریں۔

۱/ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فَعَالٌ لَّمَّا يُرِيدُ﴾

۲/ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَيَقِي وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

۳/ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾

۴/ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

۵/ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

۶/ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

۷/ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ﴾

۸/ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

۹/ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَوَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾

۱۰/ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿أَأَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضُ﴾

س ۴/ اسماء حسنیٰ کی معرفت کے لیے کیا مصدر ہے؟ اور کیا ان کی تعداد محدود ہے؟

س ۵/ اسماء و صفات پر ایمان لانے سے انسانی زندگی پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟

عبادت و بندگی

(۱) عبادت کی تعریف

اسلام میں عبادت و بندگی کا مفہوم بہت وسیع ہے جو دیگر تحریف شدہ ادیان و ملل اور باطل و فاسد مذاہب کے معانی و مفاہیم سے سراسر مختلف ہے۔

اسلام میں عبادت: عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے جو ان تمام ظاہری و باطنی اقوال و افعال کو شامل ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا اور ان سے خوش ہوتا ہے۔

ظاہری عبادت کی مثال: شہادتین کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، پریشان حال کی مدد کرنا، مظلوم کی حمایت کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا وغیرہ۔

باطنی اعمال کی مثال: اللہ پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر پر خواہ اچھی ہو یا بری ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس سے خوف، امید، اللہ پر بھروسہ و اعتماد، اس سے مدد طلبی، اللہ کے لیے کسی سے محبت و عداوت اور بغض و عناد یا قربت و نزدیکی وغیرہ۔

گویا اسلام میں عبادت ہر اس چیز کو شامل ہے جس کے ذریعہ بندہ اپنے رب کی قربت و نزدیکی حاصل کرتا ہے، ان تمام اقوال و افعال کے ذریعہ جو شریعت کے مطابق ہوں، جیسا کہ فرمان الہی ہے ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (۱) ترجمہ ”آپ کہتے کہ میری نماز اور میری قربانی، اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔“

(۱) الأناعام: ۱۶۴

(۲) عمل کی قبولیت کی شرطیں

عمل کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں:

۱/ اخلاص و اللہیت جیسا کہ فرمان الہی ہے ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ (۱) ترجمہ ”آگاہ رہئے کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لئے ہے۔“

اور صحیح بخاری و مسلم میں ہے ”إِنَّمَا لِأَعْمَالٍ بِالنِّيَّاتِ“ (۲) ”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے“

۲/ عمل کا سنت و شریعت کے موافق ہونا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے۔ ”مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا

هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ“ (۳) ”وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : ”مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ

رَدٌّ“ (۴) ”جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔“ اور

صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے۔ ”جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں تو وہ مردود

ہے۔“

عبادت و بندگی میں اللہ تعالیٰ کو منفرد ماننے کا وجوب

ہر شخص پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی تمام تر قسموں میں اکیلا جانے اور غیر اللہ کو کسی چیز میں اللہ کا

ساجھی و شریک نہ مانے، نہ فرشتوں کو، نہ انبیاء و رسل کو اور نہ ہی کسی ولی و غیرہ کو، بلکہ ہر شخص پر واجب ہے کہ

اپنے کامل دین کو یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے لیے خالص کرے، اسی لیے قرآن کریم کا سب

سے پہلا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا حکم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے۔

(۲) صحیح بخاری ۲/۱، صحیح مسلم ۱۵۱۵/۲

(۴) صحیح مسلم ۱۳۴۳/۳

(۱) الزمر: ۳

(۳) صحیح بخاری ۱۶۷۱/۳، صحیح مسلم ۱۳۴۳/۳

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (۱) ترجمہ ”اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گذر گئے، تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔“

اور جیسا کہ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ (۲) ترجمہ ”تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔“

گویا عبادت و بندگی صرف اللہ کی کرنا یہ انبیاء و رسل کی دعوت کی بنیاد ہے، جیسا کہ فرمانِ الہی ہے ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (۳) ترجمہ ”اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا، اس پر یہی وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لئے تم سب میری ہی عبادت کرو۔“

بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی سارے جن و انس کی تخلیق ہوئی ہے، جیسا کہ فرمانِ الہی ہے ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (۴) ترجمہ ”اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں“

(۱) البقرة : ۲۱

(۲) المؤمنون : ۲۳

(۳) الأنبياء : ۲۵

(۴) الذاریات : ۵۶

مشقیں

س ۱ عبادت کی تعریف کریں۔

س ۲ اسلام میں عبادت کا دائرہ کار دلیل کی روشنی میں تحریر کریں۔

س ۳ عمل کی قبولیت کی شرطیں دلیل کی روشنی میں ذکر کریں۔

س ۴ اللہ تعالیٰ کی عبادت انبیاء و رسل کی دعوت کا خلاصہ ہے، اس کی دلیل لکھیں۔

عبادت کی چند قسمیں

(۱) دعا اور استغاثہ: عبادت کی قسموں میں سے دعا بھی ہے، دعا ہر اس پکار کو کہتے ہیں جو رغبت و رہبت، محبت و انکساری اور تعظیم پر مشتمل ہو۔

دعا کی دو قسمیں ہیں: ۱۔ دعائے عبادت ۲۔ دعائے سوال

دعائے عبادت: اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے اوامر کو بجالانا جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ تاکہ ان پر اس سے ثواب ملے اور عذاب الہی سے چھٹکارا ملے، گویا کہ وہ زبانِ حال کے ذریعہ دعا کرنا ہے۔

دعائے سوال: ایسی چیز طلب کرنا جو دعا کرنے والے کو فائدہ پہنچائے جیسے کسی طرح کے فائدہ کے حصول یا پریشانی دور کرنے کے لیے دعا کرنا۔

یہ دونوں قسمیں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں چنانچہ ”دعائے عبادت“ ”دعائے سوال“ کو لازم ہے اور آخر الذکر بھی پہلے کو ایسے ہی لازم ہے۔

استغاثہ: داد خواہی، کرب و الم اور پریشانی دور کرنے کے لیے مدد طلب کرنا اور یہ دعا پریشان حال شخص ہی کرتا ہے۔

استعانت: مدد طلب کرنا، اور یہ استغاثہ سے عام ہے۔

علماء کرام کا اس امر پر اجماع ہے کہ جس نے غیر اللہ کو پکارا یا اس سے فریاد طلب کی کسی ایسی چیز کے بارے میں جس پر اللہ کے سوا کوئی دوسرا قادر نہیں تو وہ مشرک ہے گرچہ وہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کا اقرار ہی کیوں نہ کرتا ہو، نماز، روزہ اور حج کا پابند ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اسلام نے شہادتین کے اقرار کے ساتھ یہ شرط ذکر کی ہے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے، اس لیے جس نے شہادتین کا زبانی طور پر اقرار

کیا لیکن غیر اللہ کی عبادت کرتا رہا، تو گویا اس نے درحقیقت شہادتین کی شرطیں پوری نہیں کیں کیونکہ غیر اللہ کو پکارنا توحید کے منافی امور میں سے ہے۔

چنانچہ غیر اللہ کو پکارنا یا ان سے سوال کرنا جس کی طاقت اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں رکھتا عبادت کے ضمن میں آتا ہے، خواہ شفاعت کے لیے ہو یا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا نقصان وغیرہ دور کرنے کے لیے، اللہ عزوجل کا فرمان ہے ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (۱) ترجمہ ”اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے، تم سب مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، بے شک جو لوگ کبر کی وجہ سے میری عبادت نہیں کرتے، وہ عنقریب ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔“

نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ (۲) ترجمہ ”اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لئے ہوتی ہیں، پس تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو“ اور صحیح حدیث میں ہے ”الدُّعَاءُ هُوَ عِبَادَةٌ“ (۳) ”دعا سراسر عبادت ہے“

دعا عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک ہے، اس لیے دعا میں غیر اللہ کو شریک کرنا باقی عبادت کی بہ نسبت بالاولیٰ شرک ہے، بلکہ دعا میں شریک ٹھہرانا مشرکین کے بڑے شرکوں میں سے تھا جن کی طرف رسول اللہ ﷺ مبعوث کیے گئے، کیونکہ وہ انبیاء و صالحین اور فرشتوں کو پکارتے اور ان کی قربت حاصل کرتے تھے تاکہ وہ اللہ کے نزدیک ان کی شفاعت کریں، اسی لیے مشکلات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے اور اپنے شریکوں کو بھول جاتے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتوں میں ان کے غیر اللہ کو پکارنے پر نکیر کرتے ہوئے فرمایا ہے ﴿وَمَنْ

(۱) الغافر : ۶۰

(۲) البجن : ۱۸

(۳) سنن ترمذی ۱۰۱/۳، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع (۳۴۰۱) میں اسے صحیح کہا ہے۔

أَصْلُ مَنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ☆ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١﴾ ترجمہ ”اور اس آدمی سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے بجائے ان معبودوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار نہ سن سکیں گے اور وہ ان کی فریاد و پکار سے یکسر غافل ہیں ☆ اور جب لوگ میدانِ محشر میں لائے جائیں گے تو وہ معبودان کے دشمن ہو جائیں گے، اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔“

نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿قُلْ أَعْبُدُونِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿٢﴾ ترجمہ ”آپ کہئے کیا تم لوگ اللہ کے سوا کسی ایسے کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نقصان یا نفع پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتا، اور اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔“

نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مَنَّ ظَهِيرٌ﴾ ﴿٣﴾ ترجمہ ”اے میرے نبی! آپ مشرکوں سے کہئے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا معبود بنا بیٹھے ہو انہیں تو پکارو تو سہی، وہ تو آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے برابر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان دونوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ان لوگوں میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿أَيُّ شَيْءٍ كُونُ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ ☆ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ ﴿٤﴾ ترجمہ ”کیا وہ اللہ کا شریک اپنے معبودوں کو بتاتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ خود اللہ کی مخلوق ہیں ☆ اور نہ وہ اپنی عبادت کرنے والوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں“

(۱) الأحقاف : ۶-۵ (۲) المائدة : ۷۶

(۳) سبأ : ۲۲

(۴) الأعراف : ۱۹۱-۱۹۲

مذکورہ بالا آیتوں میں کفار و مشرکین کی توبیح (ڈانٹ) ہے جو اللہ کے سوا فرشتوں، انبیاء و رسل، صالحین اور بتوں کو پکارتے تھے، کیونکہ مذکورہ مخلوقات کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے وہ عبادت کے مستحق ہوں جیسے تخلیق، روزی رسانی، نصرت و حمایت خواہ اپنی ذات کے لیے ہو یا اپنے بعد آنے والوں کے لیے کیونکہ وہ سب مخلوق ہیں، فانی ہیں اور جس کی صفت یہ ہو وہ نہایت ہی عاجز مخلوق ہے تو پھر وہ کیسے عبادت و بندگی کے لائق ہو سکتا ہے؟

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ☆ إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ (۱) ترجمہ ”اور اس کے (اللہ کے) سوا جنہیں تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کی جھلی کے بھی مالک نہیں ہیں ☆ اگر تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو وہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور تمہیں اس کے مانند کوئی خبر نہیں دے سکتا جو ہر چیز سے باخبر ہے۔“

نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلِلَّةَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَدْعُرُونَ﴾ (۲) ترجمہ ”یا وہ ذات بہتر ہے، جسے پریشان حال جب پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے، اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود بھی یہ کام کرتا ہے، لوگو! تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ اکیلا ہی پریشان لوگوں کی پکار سنتا ہے، مصائب و آلام دور فرماتا ہے اور خیر و بھلائی پہنچانے پر قادر ہے، چنانچہ جس نے یہ عقیدہ رکھا کہ پریشانیوں دور کرنے اور نفع لانے میں غیر اللہ (خواہ وہ انبیاء و رسل، اولیاء یا دیگر اور کوئی کیوں نہ ہوں) کا دخل ہے تو وہ دراصل بت پرستوں کی طرح شرک کا شکار ہو گیا۔

(۱) فاطر : ۱۳-۱۴ (۲) النمل : ۶۲

اللہ عزوجل نے اپنے نبی کریم ﷺ کو غیر اللہ کو پکارنے سے منع کیا ہے، کیونکہ نفع یا نقصان کا مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اللہ عزوجل کا فرمان ہے ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ☆ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ (۱) ترجمہ ”اور اللہ کے سوا ان معبودوں کو نہ پکاریے، جو آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے ☆ اور اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس کے علاوہ کوئی اسے دور نہیں کر سکتا ہے۔“

مخلوق سے داد خواہی کب جائز ہے؟ مخلوق سے فریاد کرنا مندرجہ ذیل تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔

۱۔ جس سے فریاد کی جائے وہ زندہ ہو۔

۲۔ جس سے فریاد طلب کی جائے وہ اس پر قادر ہو۔

۳۔ جس سے فریاد کی جائے وہ حاضر ہو، جس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿فَاسْتَعَاذَ الَّذِي مِنْ شِبَعْتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ﴾ (۲) ترجمہ ”اس نے ان سے اس کے خلاف مدد مانگی، جو ان کے دشمنوں میں سے تھا۔“

(۱) یونس : ۱۰۶-۱۰۷

(۲) القصص : ۱۵

مشقیں

س ۱۱ دعائے عبادت اور دعائے سوال میں کیا فرق ہے؟

س ۱۲ ﴿اَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ * وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصراً وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ اس آیت میں ان مشرکین۔ جو اللہ کی بجائے فرشتوں، انبیاء و صالحین اور بتوں کو پکارتے تھے۔ کی توبیح کی گئی ہے آخر کیوں؟

س ۱۳ مخلوق سے فریاد طلب کرنا کن صورتوں میں جائز ہے؟

(۲) خوف، خشیت اور رہبت

دین اسلام میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا بلند و بالا مقام و مرتبہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے برگزیدہ بندے، فرشتے، انبیاء و رسل اور نیکو کار حضرات کے بارے میں کہا ہے کہ وہ لوگ خوف و خشیت اور رہبت تمام تر چیزوں کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (۱) ترجمہ ”اپنے رب سے اپنے اوپر کی طرف سے ڈرتے ہیں، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ (۲) ترجمہ ”اور وہ اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں“

نیز اسے پوری طرح اللہ کے لئے خالص کرنے کا حکم دیا، چنانچہ فرمان الہی ہے ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ﴾ (۳) ترجمہ ”پس تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ وَاللَّيْسَ بِهَا قَوْلٌ وَلَا حِجَابٌ عَلَيْهَا﴾ (۴) ترجمہ ”اور مجھ ہی سے ڈرو“

رہبت اور خشیت دونوں خوف کے معنی سے قریب تر ہیں۔

رہبت: ایسا ڈر جس کے ساتھ بھاگنا لگا ہو گویا یہ خوف عمل کے ساتھ مربوط ہوگا۔

خشیت: ایسا خوف جو اس ذات کی عظمت اور کمال قدرت کی معرفت پر مبنی ہو جس سے ڈرا جائے۔

(۱) النحل : ۵۰

(۲) الأنبياء : ۲۸

(۳) المائدة : ۴۴

(۴) البقرة : ۴۰

خوف کی اقسام: خوف کی چار قسمیں ہیں: ارخوف سر یہ ایسا خوف ہے جس کے ساتھ عاجزی و انکساری اور محبت و الفت پائی جائے، یعنی غیر اللہ سے ایسی چیز کے بارے میں خوف کھانا جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے خوف سر کہلاتا ہے، بطور مثال غیر اللہ سے کوئی یوں خوف کھائے کہ وہ اس کو بیمار کر دے گا، اس کو فقیر بنا دے گا یا اس کو قتل کر دے گا وغیرہ۔ اس طرح کا خوف غیر اللہ سے رکھنا سرے سے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ الوہیت کے لوازم میں سے ہے، چنانچہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا ساجھی و شریک ٹھہرایا اور اس کے ساتھ اس طرح کا خوف رکھا تو وہ مشرک ہے۔ اس طرح کا اعتقاد کفار و مشرکین اپنے معبودوں سے رکھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ (۱) ترجمہ ”اور مشرکین آپ کو اللہ کے سوا جھوٹے معبودوں سے ڈراتے ہیں۔“

عصر حاضر میں قبر پرست حضرات اسی عقیدہ کے شکار ہو چکے ہیں، چنانچہ نیکو کار مردہ لوگوں سے یہاں تک کہ طاغوتوں سے بھی ڈرنے لگے ہیں جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر۔

۲/ بغیر کسی شرعی عذر کے صرف لوگوں کے ڈرو و خوف سے انسان کا جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینا جو کہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (۲) ترجمہ ”بے شک وہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، پس تم لوگ اس سے نہ ڈرو، اور اگر مومن ہو تو مجھ سے ڈرو“

۳/ ایسا ڈر جو اس وعید کی بناء پر ہو جو اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے ﴿ذَلِكُمْ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَبَدَ﴾ (۳) ترجمہ ”یہ اچھا بدلہ ان کو ملتا ہے جو (روز قیامت)

(۱) الزمر : ۳۶ (۲) آل عمران : ۱۷۵ (۳) ابراہیم : ۱۴

میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اور میری دھمکی سے ڈرتے ہیں“ اور فرمایا ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ (۱) ترجمہ ”اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینے سے ڈرتا ہے، اس کے لئے دو باغ ہیں“ اور یہ خوف ایمان کے عظیم ترین مراتب میں سے ہے۔
خوف عبادت کی دو قسمیں ہیں (۱) خوف محمود: اس خوف کو کہتے ہیں جس میں انسان اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتا ہے۔

(۲) خوف مذموم: ایسا خوف جس میں انسان اللہ کی رحمت سے ناامید ہوتا ہے۔
 ۴/ رخوف طبعی: ایسا خوف جس کے ساتھ انکساری نہ پائی جائے جیسے دشمن، جانور، دیوار گرنے یا غرق آب ہونے سے ڈرنا، تو یہ مذموم نہیں اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا ہے۔
 ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ (۲) ترجمہ ”پس وہ وہاں سے ڈرے سہمے نکل پڑے“

۳/ رجاء (امید) اور رغبت: رجاء: وہ امید جس میں خاکساری و انکساری پائی جائے عبادت ہے، جس کو غیر اللہ کے لیے کرنا جائز نہیں، اس لیے مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے فضل و کرم اور رحمت و عنایت کا خواہاں رہے اور اپنی ساری امیدیں صرف اسی کے لیے خالص کیے رکھے اور اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھے اور ساری محبوب چیزیں اللہ رب العالمین ہی سے طلب کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (۳) ترجمہ ”جو شخص اپنے

(۱) الرحمن : ۴۶

(۲) القصص : ۲۱

(۳) الکہف : ۱۱۰

رب سے ملنے کا یقین رکھتا ہے، اسے چاہئے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔“ چنانچہ جس کسی نے مخلوق سے کسی ایسی چیز میں امیدیں وابستہ کیں جو صرف اللہ کے اختیارات میں سے ہے جیسے مردوں وغیرہ کو اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے پکارنا تو یہ شرک اکبر کے قبیل سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ﴾ (۱) ترجمہ ”بے شک جو لوگ ایمان لائے، اور اللہ کے لئے اپنا گھر مار چھوڑا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔“

سچی امید: سچی امید جس میں تین چیزیں پائی جائیں:

۱۔ مطلوبہ چیز سے محبت

۲۔ اس کے فوت ہونے کا اندیشہ

۳۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے حسب استطاعت جدوجہد

چنانچہ قابل تعریف امید ایسی امید کو کہیں گے جس میں انسان اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ثواب کی امید رکھے اور ایسے ہی گناہ و معاصی کو چھوڑتے ہوئے ثواب کی امید کرے گویا یہ امید عمل کو شامل ہے۔ مذموم امید (قابل مذمت امید) اس کو کہیں گے جس میں عمل و فعل سرے سے ہی نہ ہو جو امید کی ہوئی چیز کے لیے سبب بنے بلکہ اس میں اللہ کی تدبیر یا پکڑ سے بے خوف ہونا پایا جائے۔

خوف اور امید کا یکساں پایا جانا: ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ خوف، رجاء اور غمبت و رہبت میں جمع کرے چنانچہ اللہ سے اس طرح ڈرے کہ گناہ و معاصی سے رک جائے اور رحمتِ الہی سے ناامیدی کا شکار نہ ہو، اور اللہ سے ایسی امید رکھے جو اس کو اطاعت پر ابھارے، اللہ کے ساتھ حسن ظن پر آمادہ کرے

(۱) البقرة : ۲۱۸

اور اس کو رحمتِ الہی سے جوڑے رکھے جبکہ دوسری طرف اللہ کے عذاب سے اس کو مامون نہ کر دے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ (۱) ترجمہ ”بے شک وہ لوگ خیر کے کاموں کی طرف سبقت کرتے تھے، اور ہمیں امید و بیم کی حالت میں پکارتے تھے، اور ہمارے لئے خشوع و خضوع اختیار کرتے تھے۔“

اور فرمایا ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ (۲) ترجمہ ”جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ تو خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، کہ کون اس کے زیادہ قریب ہو جائے، اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ جس سے ڈرا جاتا ہے۔“

(۱) الأنبياء : ۹۰

(۲) الإسراء: ۵۷

مشقیں

س ۱ / رہبت و خشیت دونوں خوف کے معنی سے قریب تر ہیں، اس کی وضاحت کریں۔

س ۲ / خوف کی اقسام دلیل کی روشنی میں ذکر کریں۔

س ۳ / مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ خوف ورجاء میں جمع کرے، تو آخر ایسا کیوں؟

اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا دین اسلام کی اصل ہے جس کے نہ پائے جانے سے عبادت صحیح نہیں ہوتی جبکہ اس کا مکمل طور پر پایا جانا تکمیل ایمان کا باعث ہے اور اس میں کمی کا پایا جانا انسان کی توحید میں کمی کے مترادف ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (۱) ترجمہ ”اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہئے، اور ایمان والے اللہ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔“

محبت کی اقسام: محبت کی دو قسمیں ہیں

۱ / محبت مشترکہ ۲ / محبت خاصہ

محبت مشترکہ تین طرح کی ہوتی ہے۔

۱۔ طبعی محبت (فطری محبت) جیسے بھوکے کا کھانے سے محبت کرنا اور پیاسے کا پانی وغیرہ سے۔

۲۔ انس والفت کی محبت: ایک ساتھ کام کرنے یا علم حاصل کرنے یا تجارت کرنے یا سفر کی وجہ سے پائی جانے والی محبت اور بھائیوں کا آپس میں محبت کرنا۔

۳۔ رحمت و شفقت کی محبت جیسے والد کا اپنے معصوم و کم سن بچہ سے محبت کرنا۔

مذکورہ بالا تینوں قسمیں تعظیم کو مستلزم نہیں ہیں، یہ مخلوق کے درمیان پائی جاتی ہیں جبکہ ان کا مخلوق کے درمیان پایا جانا اللہ کی محبت میں شریک ٹھہرانے کے قبیل سے نہیں ہے۔

دوسری قسم: خاص محبت جو صرف اللہ کے لیے جاتز ہے، اور جب بندہ اس میں غیر کو شریک کرے گا تو اس کی یہ محبت شرک کے قبیل سے ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یہ عبادت و بندگی کی محبت ہے، جس میں انکساری و خاکساری، تعظیم و احترام، اطاعت و فرمانبرداری اور ایثار و قربانی پائی جاتی ہے، اور یہ وہی محبت ہے جس کو مشرکوں نے اللہ اور اپنے معبودوں کے درمیان یکساں ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے غیر اللہ کو اللہ کے برابر سمجھ رکھا تھا جیسا کہ مذکورہ آیت میں ہے۔

بندے کی اپنے رب سے محبت کرنے کی علامتیں

بندے کی اپنے رب سے محبت کرنے کی چند علامتیں ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ جن اعمال کو پسند فرماتا ہے ان کو انسانی خواہشات، عیش و آرام، مال و دولت، آل و اولاد اور وطن پرستی پر مقدم رکھنا۔

۲۔ رسول اللہ ﷺ کے اوامر کو بجالاتے ہوئے اور منکرات و منہیات سے بچتے ہوئے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور آپ ﷺ کی پیروی کرتے رہنا۔

بعض سلف کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیتِ محبت نازل فرمائی۔ ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (۱) ترجمہ ”آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔“

۳۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق انسان میں ان اوصاف کا پایا جانا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ

(۱) آل عمران : ۳۱

مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ﴿١﴾ ترجمہ ”اے ایمان والو! تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھیر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، جو مومنوں کے لئے جھکنے والے اور کافروں کے لئے سخت ہوں گے، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔“

اللہ تعالیٰ سے محبت کے اسباب

۱ قرآن کریم کو اس کے معانی و مفہم اور اس کے مدلولات سمجھ کر پڑھنا۔
۲ فریض کے بعد نوافل کا اہتمام کرنا۔

۳ ہر حالت میں زبان، دل اور عمل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا۔

۴ اللہ کی پسند کو بندہ کی پسند پر ترجیح دینا۔

۵ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور ان کے معانی و مفہم پر غور و فکر کرنا۔

۶ اللہ تعالیٰ کی ظاہری و باطنی نعمتوں اور بندوں پر اس کے فضل و احسان کے بارے میں غور و فکر کرنا۔

۷ دل کا اللہ کے سامنے انکساری کرنا اور اس کا محتاج رہنا۔

۸ رات کے آخری حصہ میں جبکہ اللہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے خلوت (تنہائی) اختیار کر کے اس میں اللہ

کی عبادت و بندگی کرنا۔

۹ نیکو کاروں کی صحبت اختیار کرنا۔

۱۰ ان تمام چیزوں سے دور رہنا جو انسان اور اللہ کے درمیان حائل ہو کر بندوں کے دلوں کو اللہ سے مشغول

کئے رکھیں۔

(۵) توکل: مطلوب کو حاصل کرنے اور مکروہ سے دور رہنے کے لیے اسباب کو اپناتے ہوئے ان امور کو بجالانا جن کے کرنے کی شریعت میں اجازت ہے توکل کے نام سے جانا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا عبادت کی عظیم ترین قسموں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط قرار دیا ہے ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (۱) ترجمہ ”اور اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو“ چنانچہ جس نے اللہ پر توکل کیا اس کو وہ کافی ہو گیا، اس کا حامی و ناصر اور رزق رساں ہوا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (۲) ترجمہ ”اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، تو وہ اس کو کافی ہوتا ہے“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدِ جَمَعُوا لَكُمْ فَآخِشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (۳) ترجمہ ”جن سے لوگوں نے کہا کہ کفار تم سے جنگ کے لئے جمع ہو گئے ہیں، تم ان سے ڈر کرو، تو اس خبر نے ان کا ایمان بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے، اور وہ اچھا کارساز ہے۔“

یہ حقیقت ہے کہ بندہ کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا اپنے رب پر اعتماد و بھروسہ (توکل) بڑھے گا، اور جوں جوں ایمان کمزور ہوتا جائے گا اس کا اعتماد و بھروسہ بھی کمزور ہوتا چلا جائے گا اور جس نے غیر اللہ پر اعتماد و بھروسہ (توکل) کیا تو وہ خائب و خاسر ہوا۔

(۱) المائدہ : ۲۳

(۲) الطلاق : ۳

(۳) آل عمران : ۱۷۳

غیر اللہ پر توکل کے اقسام اس کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ غیر اللہ پر ایسے امور میں توکل کرنا جن پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے جیسے وہ لوگ جو اپنی امیدوں کی برآری کے لیے مثال کے طور پر روزی، حفظ و نگہداشت، مدد طلبی اور شفاعت طلبی وغیرہ کے لیے مردوں اور طاغوتوں پر اعتماد و بھروسہ (توکل) کرتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہے کیونکہ ان جیسے امور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے۔

۲۔ عرف عام میں رائج ظاہری اسباب پر توکل کرنا جیسے کوئی کسی ایسی مخلوق پر توکل کرے جس کے ہاتھوں رزق یا مصیبت سے گلو خلاصی (چھٹکارا) ممکن ہے تو یہ خفیہ شرک یعنی شرک اصغر ہے۔

رہا معاملہ کہ کسی شخص کو کسی کام کے لیے وکیل بنانا تو یہ جائز ہے لیکن اس صورت میں بھی اسی پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ پر ہی توکل کرے اور اسی پر اعتماد کیے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرمائے جن چیزوں پر اس نے کسی کو وکیل بنایا ہے۔

اسباب کو اپنانا توکل کے منافی نہیں ہے

اسباب اختیار کرنے کے تعلق سے لوگ تین طرح کے ہیں (۱) کچھ تو سرے سے اس کے منکر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسباب اپنانا توکل کے منافی ہے جو کہ عظیم ترین جہالت اور عقل کی کمزوری ہے (۲) جبکہ دیگر کچھ لوگ اسی پر کامل و مکمل طور پر اعتماد و بھروسہ کرتے ہیں جو کہ شرک ہے اور توحید کے بالکل منافی ہے (۳) تیسری قسم کچھ ایسے لوگوں کی ہے جو اسباب اپناتے ہیں لیکن اعتماد اللہ تعالیٰ پر کرتے ہیں اور ان کو یہ بھی علم ہوتا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر اسباب مفید نہیں ہو سکتے، یہی نظریہ صحیح و برحق ہے، اور یہ انبیاء و رسل اور ان کے پیروکاروں کا طریقہ رہا ہے۔

مشقیں

س ۱ / محبت دین کا اصل ہے جبکہ اس کے فقدان سے عبادت صحیح نہیں ہوتی، اس کی دلیل پیش کریں۔

س ۲ / محبتِ مشترکہ کی اقسام ذکر کریں۔

س ۳ / محبت کی وہ کونسی قسم ہے جس میں مشرکوں نے اللہ اور غیر اللہ کو برابر ٹھہرایا۔

س ۴ / بندے کی اپنے رب سے محبت کی علامتیں ذکر کریں۔

س ۵ / محبتِ الہی پیدا کرنے والے اسباب کون کون سے ہیں؟

س ۶ / توکل کا کیا معنی ہے اور غیر اللہ پر توکل کی کتنی قسمیں ہیں؟

س ۷ / کیا اسباب کو اپنانا توکل کے منافی ہے؟ اس کی وضاحت کریں۔

(۶) استعاذہ (پناہ طلبی) پناہ لینے اور مضبوطی سے پکڑنے کو کہتے ہیں جس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی خوفزدہ چیز سے راہ فرار اختیار کر کے کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو آپ کی حفاظت کر سکے۔

اللہ کی پناہ طلب کرنے والا وہ شخص ہے جو ہر اس چیز سے۔ جو اس کو تکلیف پہنچانے والی یا اس کو ہلاک کرنے والی ہو۔ راہ فرار اختیار کرتے ہوئے اپنے رب اور اپنے مالک کے سایہ عافیت میں پناہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ (۱) ترجمہ ”اے میرے نبی! آپ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں“

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (۲) ”اور اگر شیطان کا کوئی وسوسہ آپ کو گناہ پر ابھارے، تو اللہ کی پناہ چاہئے، وہ بے شک خوب سننے والا، بڑا جاننے والا ہے“

انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر اللہ کی پناہ کسی ایسی چیز میں لے جس پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے جیسے مردوں سے پناہ طلبی یا مصیبت و بلا ٹالنے کے لیے غائب لوگوں کی پناہ طلب کرنا۔

(۷) استعانت (مدد طلبی) مدد طلب کرنا اس کی کئی ایک قسمیں ہیں۔

اللہ سے مدد طلب کرنا، ایسی طلب جو بندے کی اپنے رب کے لیے مکمل اعکساری، جملہ امور کی اس کی طرف سپردگی اور اس کے اکیلا ہی کافی ہونے کو شامل ہو، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (۳) ترجمہ ”ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں“

(۲) فصلت : ۳۶

(۱) الناس : ۱

(۳) الفاتحہ : ۵

۲/ مخلوق سے مدد طلب کرنا ایسے امور میں جن پر وہ قادر ہوں یہ اگر خیر کے لیے ہوں تو شرعاً مشروع ہیں، اور اگر شرک کے لیے ہوں تو شرعاً حرام ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (۱) ترجمہ ”اور نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں آپس میں تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو“

۳/ مردوں سے کسی طرح کی مدد طلب کرنا یا زندوں سے کسی غائب چیز کے لیے مدد طلب کرنا جس پر وہ قادر نہیں ہیں یہ شرک ہے کیونکہ یہ کسی ایسے شخص ہی سے ممکن ہے جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ایسے لوگوں کو دنیا میں خفیہ طور پر تصرف کے اختیارات حاصل ہیں۔

۴/ اللہ کو محبوب اعمال کے ذریعہ مدد طلب کرنا جو کہ مشروع ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (۲) ترجمہ ”صبر اور نماز سے مدد لو“

(۸) ذبح: کھائے جانے والے حلال جانوروں کی روحیں مخصوص انداز میں خون بہا کر نکالنا۔ اس کی کئی ایک قسمیں ہیں۔

۱/ عبادت کے لیے ہو: جانور کو جس کے لیے ذبح کیا گیا ہے اس کے ذریعہ اس کی تعظیم، اس کے سامنے خاکساری و انکساری اور اس کی قربت و نزدیکی حاصل کرنا مقصود ہو، اور یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جائز ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے ”لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ“ (۳) ”اس پر اللہ کی لعنت ہو جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا“ چنانچہ ان کو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا شرک اکبر ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ...﴾ (۴) ترجمہ ”آپ کہتے ہیں کہ میری نماز اور میری قربانی، اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لئے ہے،

(۱) المائدة: ۲ (۲) البقرة: ۱۵۳ (۳) صحیح مسلم ۵۶۷/۳ (۴) الأنعام: ۱۶۲-۱۶۳

اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔۔۔“

۲ ریا تو گوشت سے مہمان کی مہمان نوازی کرنے یا ولیمہ کرنے کے لیے جانور کو ذبح کیا گیا ہو، یہ جائز ہے جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے ”مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ“ (۱) ”جو اللہ پر اور یوم

آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو وہ اپنے مہمان کی تعظیم و تکریم کرے“

اور آپ ﷺ کا یہ فرمان ”أَوْلِمْنَا وَلَوْ بِشَاةٍ“ (۲) ”ولیمہ کرو گر چہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو“

یہ بات واضح رہے کہ تعظیم و تکریم گوشت سے ہوگی نہ کہ ذبح سے۔

۳ ریا گوشت کھانے یا جمع کرنے کے لیے جانور کو ذبح کیا گیا ہو جو کہ مباح ہے۔

(۹) نذر: جس کے لیے نذر مانی جا رہی ہے اس کی تعظیم کرتے ہوئے مکلف کا اپنے اوپر کوئی ایسی چیز کو

واجب کرنا جو پہلے شرعاً اس پر واجب نہ تھی۔

نذر عبادت ہے، جو غیر اللہ کے لیے جائز نہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے نذر پورا کرنے والوں کی تعریف کی

ہے ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (۳) ترجمہ ”اللہ کے وہ بندے اپنی نذریں

پوری کرتے ہیں، اور روز قیامت سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیل جانے والا ہوگا“

نذر کی دو قسم ہے (۱) نذر طاعت: جس کو پورا کرنا واجب ہے، جیسے کوئی یہ نذر مانے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے

اس کے مریض کو شفا دی تو ایک دن کا روزہ رکھے گا یا اتنی رکعت نماز پڑھے گا وغیرہ۔

(۲) نذر معصیت: جس کو پورا کرنا جائز نہیں جیسے قبروں، مزاروں، اولیاء اور حرام کاموں کے لیے نذر ماننا۔

(۱) صحیح بخاری: ۶۱۱/۴، مسلم ۶۸/۱

(۲) صحیح بخاری: ۱۰۲/۷، مسلم ۱۰۴۲/۲

(۳) الانسان: ۷ (الدھر: ۷)

(۱۰) انابت: اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے اور گناہ و معاصی سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، یہ توبہ کے معنی سے قریب ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ﴾ (۱) ترجمہ ”اور تم سب اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اسی کی اطاعت و بندگی میں لگے رہو“

اسی لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ توبہ و انابت کے ذریعہ غیر اللہ کی عبادت کرے۔

(۱۱) خشوع و خضوع : اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے سامنے انکساری و خاکساری کرتے ہوئے اس کے کوئی و شرعی فیصلوں کو جوں کا توں ماننا خشوع کہلاتا ہے۔

کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر اللہ کی عبادت کرے چہ جائیکہ خشوع کے ساتھ ہو (کیونکہ غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے) اس لیے تمام طرح کی عبادت و بندگی یکسو ہو کر اللہ عز و جل کے لیے کرنا واجب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ (۲) ترجمہ ”تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، اور انہیں یحییٰ (بیٹا) عطا کیا، اور ان کی بیوی کو اولاد جننے کے قابل بنا دیا، بے شک وہ لوگ خیر کے کاموں کی طرف سبقت کرتے تھے، اور ہمیں امید و بیم کی حالت میں پکار تھے، اور ہمارے لئے خشوع و خضوع اختیار کرتے تھے۔“

خشوع: خضوع کے معنی سے قریب ہے، فرق صرف یہ ہے کہ خضوع بدن سے ہوتا ہے جبکہ خشوع دل، نگاہ اور آواز سے ہوتا ہے۔

(۱) الزمر : ۵۳

(۲) الانبیاء : ۹۰

مشقیں

س ۱ مخلوق سے پناہ طلب کرنا کس صورت میں جائز ہے؟

س ۲ استعانت سے کیا مراد ہے؟ اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟

س ۳ مندرجہ ذیل حالات میں سے ذبح کی جائز و ناجائز صورتیں بیان کریں؟

ا کسی کی تعظیم کا قصد کرتے ہوئے جانور ذبح کرنا۔

ب رکھانے کی نیت سے جانور ذبح کرنا۔

ج رمہمان کی تعظیم کے پیش نظر جانور ذبح کرنا۔

د ولیمہ یا عرس کے لیے جانور ذبح کرنا۔

س ۴ رنڈرا اور انابت کی تعریف دلیل کی روشنی میں کریں۔

س ۵ خشوع اور خضوع میں فرق واضح کریں۔

دوسرا رکن

فرشتوں پر ایمان

(۱) فرشتوں سے مراد: فرشتے اللہ تعالیٰ کی غیبی مخلوقات میں سے ایک عظیم ترین مخلوق ہیں، جو اللہ کے معزز و مکرم بندے ہیں، وہ نہ تو کھاتے اور نہ پیتے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں مختلف صورتیں اختیار کرنے کی قدرت حاصل ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوتے ہیں۔ ان پر ایمان لانے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ (۱) ترجمہ ”اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور فرشتے، اور اہل علم گواہی دیتے ہیں، وہ (اپنے احکام میں) عدل پر قائم ہے۔“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”خُلِقَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَّارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِنْ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ“ (۲) ”فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جنوں کو دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں سے اور آدم کو اس چیز سے جس کو تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے۔“ یعنی مٹی سے۔

(۲) فرشتوں پر ایمان: جن فرشتوں کے نام کا ہمیں علم نہیں ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا اور جن فرشتوں کے نام اور کام کا علم ہے ان پر تفصیلی طور پر ایمان لانا واجب ہے۔

فرشتوں پر ایمان لانے کے مندرجہ ذیل معانی ہیں:

(۱) ان کے وجود کی تصدیق کرنا۔

(۲) اس بات پر ایمان لانا کہ وہ جن و انس کی طرح اللہ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم

(۲) صحیح مسلم ۲۲۹۴/۳

(۱) آل عمران: ۱۸

کے پابند اور مکلف ہیں، اور وہی کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جس کی قدرت اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔

(۳) ان کے اعمال و صفات پر ایمان لانا۔

(۴) ان سے محبت اور ان کی تعظیم و تقدیر کرنا۔

(۵) ان سے انسیت رکھنا، بہ ایں طور کہ بندہ کو یہ معلوم ہو کہ عبادت و بندگی کرنے میں کوئی اور بھی ذات ہے جو ان کے ساتھ شریک ہے، اور ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ گا ہے بہ گاہے اپنے بندوں کو نصرت و فتیابی سے ہمکنار کرتا رہتا ہے۔

(۳) چند فرشتوں کے نام

کتاب و سنت میں بعض فرشتوں کے اسماء گرامی مذکور ہیں جن میں سے اُر جبریل بَرَمِکائیل جِراسرافیل درمالک ھر مکر و نکیر علیہم السلام زیادہ مشہور و معروف ہیں۔

(۴) فرشتوں کی چند صفات

کتاب و سنت میں فرشتوں کی چند صفات مذکور ہیں، جن میں سے مندرجہ ذیل صفات پیش خدمت ہیں:

(۱) فرشتوں کے پر ہیں جیسا کہ فرمانِ الہی ہے ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنِحَةٍ مِّنِّي وَثَلَاثَ رُؤُوسَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ (۱) ترجمہ ”اپنا پیغام رساں بنانے والا ہے جن کے دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں، وہ اپنی مخلوقات کی تخلیق میں جو چاہے اضافہ کرتا ہے۔“

(۱) فاطر : ۱

(۲) وہ انسانی شکل و شباهت اختیار کرنے پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ (۱)

ترجمہ ”پس وہ ان کے سامنے ایک بھلے چنگے انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے“

(۳) صفتِ عروج (تیزی کے ساتھ چڑھنے) سے وہ متصف ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ

وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ (۲) ترجمہ ”فرشتے اور روح (جبریل علیہ السلام) اس کے پاس چڑھ کر جاتے ہیں“

(۴) صفتِ نزول (تیزی کے ساتھ اترنے) سے وہ متصف ہیں ﴿تَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ

رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ (۳) ترجمہ ”اس رات میں فرشتے اور جبریل۔ روح الامین۔ علیہ السلام اپنے رب

کے حکم سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں“

ان کے علاوہ دیگر اوصاف و صفات بھی ہیں جو شرعی نصوص سے ثابت ہیں جیسے ان کا طاقتور ہونا، بولنا،

جاننا، سننا، دیکھنا، وہی چیز پسند کرنا جو اللہ پسند کرتا ہے اور اللہ جس سے ناپسند کرتا ہے اس کو ناپسند کرنا، کچھ

مومنوں سے ان کا شرم کرنا، ذکر کے مجالس و محافل میں حاضر ہونا، ان مومنوں کے لیے دعاء مغفرت کرنا

جو نبی ﷺ پر درود پڑھتے ہیں، جو نماز پہلی صف میں پڑھتے ہیں اور جو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ذکر واذکار

کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور ایسے ہی صبح بیدار ہونے والوں کے لیے ان کا

دعاء مغفرت کرنا، جو یوں کہتے ہیں، ”اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ“ (۴) اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر

رحم فرما۔“

(۵) فرشتوں کی اقسام اور ان کے اعمال

فرشتوں کی کئی ایک قسمیں ہے، اور ہر قسم کا معین و نسیفہ ہے، جن میں سے کچھ یوں ہیں:

☆ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو گردش کرتے رہتے ہیں، جن کی ذمہ داری ذکر کی مجلسوں

(۱) مریم : ۱۷ (۲) المحارج : ۴ (۳) القدر : ۴ (۴) مستدرج : ۴۰/۳ : ۹۵

میں حاضر ہونا ہے۔

☆ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اپنے پروں کو طالب علم کے لیے پھیلا دیتے ہیں۔

☆ وہ فرشتہ جو ماں کے پیٹ میں پرورش پانے والے بچے پر مامور ہوتا ہے۔

☆ صور پھونکنے والا فرشتہ

☆ قبر کے دونوں فرشتے

☆ اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ان لوگوں کے لیے رحمت و مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں جو مسجد میں

نماز کا انتظار کرتے ہیں۔

☆ بندوں کی حفاظت و نگرانی کے لیے مامور فرشتے

☆ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے

☆ جنت و جہنم پر مامور فرشتے

☆ بادلوں کی نگرانی پر مامور فرشتے

☆ اور بندوں کی روح نکالنے والے فرشتے وغیرہ۔

(۶) فرشتوں پر ایمان لانے کے فائدے

فرشتوں پر ایمان لانے کے عظیم فوائد و ثمرات ہیں جن میں سے کچھ یوں ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و قوت اور بادشاہت کا علم کیونکہ مخلوق کی عظمت و بڑائی اس کے خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کا بنی آدم کی خصوصی عنایت و اہتمام کرنا، بہ اس طور کہ اس نے فرشتوں میں سے کچھ کو ان کی

حفاظت و نگرانی اور ان کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے مامور کر رکھا ہے جس میں انہی کی بھلائی مقصود ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے پر فرشتوں کا ان سے محبت کرنا۔

مشقیں

س ۱ فرشتوں سے کیا مراد ہے؟ اور ان پر ایمان لانے کا حکم کیا ہے؟

س ۲ کتاب و سنت میں فرشتوں کے کچھ نام مذکور ہیں، ان میں سے تین ذکر کریں۔

س ۳ مندرجہ ذیل نصوص کی روشنی میں فرشتوں کی صفات بیان کریں۔

۱ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مِّنْ سِنِيٍّ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾

۲ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾

۳ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿تَخْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾

۴ فرشتوں کی اقسام اور ہر قسم کے اعمال کیا کیا ہیں؟

۵ فرشتوں پر ایمان لانے کے فائدے کیا ہیں؟

تیسرا رکن

آسمانی کتابوں پر ایمان

(۱) کتابوں سے مراد اور ان پر ایمان لانے کا مطلب: کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب اس بات پر پختہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ آسمانی کتابیں ہیں جن کو اس نے اپنے انبیاء و رسل پر نازل فرمایا ہے، جو اس کے حقیقی کلام اور ہدایت و روشنی کی سرچشمہ ہیں، اور ان کے معانی و مفاد ہم صداقت و حقانیت کی عکاس ہیں، چنانچہ جن امتوں کی طرف یہ نازل ہوئی ہیں ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو مانیں اور ان کے مطابق فیصلے کریں۔

کتابوں پر ایمان لانے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾ (۱) ترجمہ ”اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ان تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہیں“ مزید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (۲) ترجمہ ”(اے مسلمانو!) تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس کتاب پر جو ہماری طرف بھیجی گئی، اور ان تعلیمات پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتریں، اور ان تمام کتابوں اور تعلیمات پر جو موسیٰ و عیسیٰ اور دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے ملیں، ہم ان انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی اللہ کے اطاعت گزار ہیں۔“

(۱) الشوری : ۱۵

(۲) البقرة : ۱۳۶

(۲) کتابوں کی تعداد اور ان کے نام جن کتابوں کے نام کا ہمیں علم نہیں ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا واجب ہے اور جن کتابوں کا نام ہمیں معلوم ہے ان پر ان کے ناموں کے ساتھ ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تعداد کا علم صرف اسی کو ہے، جن میں سے کچھ کے نام قرآن کریم میں مذکور ہیں، جو مندرجہ ذیل ہیں:

اُرتورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔
 براجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔
 جرزبور داود علیہ السلام پر نازل ہوئی۔
 درابراہیم اور موسیٰ علیہما السلام کے صحیفے۔
 ھر قرآن کریم ﷺ پر نازل ہوا۔

(۳) سابقہ کتابوں میں تحریف: قرآن مجید سے پہلے کی کتابیں جو محمد ﷺ سے پہلے کے انبیاء و رسل پر نازل ہوئیں، آج وہ اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہیں، بلکہ ان کے تحریف شدہ نسخے پائے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (۱) ترجمہ ”کیا تم امید رکھتے ہو کہ (یہ لوگ) تمہارے لئے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں کا ایک گروہ کلام الہی سنتا تھا، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد، جان بوجھ کر اسے بدل دیتا تھا۔“

اور فرمایا ﴿مَنْ الدِّينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ (۲) ترجمہ ”بعض یہود، کلمات کو ان کی

(۱) البقرة : ۷۵

(۲) النساء : ۴۶

جگہوں سے ہٹا کر ان میں تحریف پیدا کرتے ہیں۔“

یہود و نصاریٰ نے اللہ تعالیٰ کی ان کتابوں میں تحریف کر ڈالا اور ان کے کچھ حصے کو چھپا لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾ (۱) ترجمہ ”اے اہل کتاب! تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، وہ تمہارے سامنے تمہارے کتاب کی بہت سی ان باتوں کو بیان کرتے ہیں جنہیں تم چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں کو نظر انداز کر جاتے ہیں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کھلی کتاب آچکی ہے۔“

سابقہ کتابوں میں تحریف کے دلائل: قرآن مجید سے پہلے کی کتابیں تحریف و تبدیل کا شکار ہو گئیں، جن کی نسبت مندرجہ ذیل اسباب کے تئیں اللہ کی طرف کرنا صحیح نہیں ہے۔
 اقرآن مجید سے پہلے کی ساری آسمانی کتابوں کے اصلی نسخے ضائع ہو گئے اور آج لوگوں کے ہاتھوں میں ان کے تحریف شدہ ترجمے ہیں۔

بہر حال کتابوں میں کلام اللہ لوگوں کے کلام، تفسیر اور تاریخ کی شکل میں خلط ملط ہو گیا ہے۔
 آج ان کتابوں کی کوئی قابل اعتماد تاریخی سند نہیں ہے چنانچہ تورات کے اسفار موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کئی صدی بعد مدون کی گئیں اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے کتنے سال بعد لکھی گئی۔
 دران کتابوں کے متعدد نسخے پائے گئے جن میں اقوال و افکار، نظریات و خیالات اور حکایات و روایات کا اختلاف پایا جاتا ہے۔

ہر یہ کتابیں اللہ تعالیٰ اور انبیاء و رسل کے بارے میں باطل عقائد پر مشتمل ہیں۔

سابقہ کتابوں کے بارے میں مسلمانوں کا موقف: مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جو کتابیں قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئیں وہ دراصل اللہ کی طرف سے تھیں لیکن مرور زمانہ کے ساتھ تحریف کا شکار ہو گئیں، اس لیے آج تورات وانجیل کو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پڑھنا جائز نہیں، اسی لیے نبی ﷺ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تورات کا صحیفہ دیکھ کر ان پر غصہ ہوئے تھے اور فرمایا تھا ”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يُتَعَبَىٰ“ (۱) ”اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کئے بغیر چارہ کار نہ تھا۔“

بنی اسرائیل کی اخبار تین قسم کی ہیں:

۱۔ رجن کی صداقت و سچائی معلوم ہے ان کی تصدیق کی جائے گی۔

۲۔ رجن کے جھوٹ کا علم ہے ان کی تکذیب کی جائے گی۔

۳۔ رجن کی تکذیب و تصدیق کے بارے میں شریعت میں کچھ نہیں، ان کو نہ تو جھٹلایا جائے گا اور نہ ہی ان کی تصدیق کی جائے گی (بلکہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے گی)

(۴) قرآن پر ایمان: قرآن کریم پر ایمان لانا واجب ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد ﷺ پر نازل

فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں کلام کیا اور یہ بہت سے امتیازات و خصائل پر مبنی ہے۔

أَتَحْرِيفَ وَتَبْدِيلَ أَوْ تَغْيِيرَ سَعْيَ مَحْفُوظٍ وَ مَأْمُونٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (۲) ترجمہ ”بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“

(۱) مسند احمد ۳/۳۸۷، شعیب ارناؤوط نے جالد بن سعید کے ضعف کی بناء پر اس کو ضعیف کہا ہے، جبکہ علامہ البانی نے اس کے دیگر طرق کی بناء پر اس کو حسن کہا ہے، جس کی طرف انہوں نے مشکاۃ میں اشارہ کیا ہے (ضلال الجمیص: ۲۱)

(۲) الحجر: ۹

بہ احکامات الہیہ کے خلاصہ کے طور پر سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے ان پر نگران کی حیثیت رکھتا ہے۔

جہ سابقہ کتابوں میں قرآن کے مخالف امور کے لیے قرآن ناسخ کی حیثیت رکھتا ہے، گویا یہ آخری کتاب ہے جیسے محمد ﷺ آخری نبی و رسول ہیں۔

در قرآن کریم اپنے الفاظ، احکام و اخبار اور نظم و نسق میں ایسا معجزہ ہے جس کی نظیر انسان تا صبح قیامت پیش نہیں کر سکتا ہے۔

(۵) آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے فائدے

آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے کئی ایک فائدے ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر عنایت کرنا بہ اس طور کہ اس نے ہر قوم کے لیے ایک کتاب نازل فرمائی جس میں ان کے لیے ہدایت تھی۔

۲۔ شریعت سازی کرنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا علم، اس لیے کہ اس نے ہر قوم کے لیے ایسا قانون بنایا

جو ان کے لیے مناسب تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾ (۱)

”ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لئے ایک دستور اور راستہ مقرر کر دیا ہے“

مشقیں

س ۱ کتابوں سے کیا مراد ہے اور ان پر ایمان لانے کا کیا حکم ہے؟

س ۲ قرآن کریم میں آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے؟

س ۳ مندرجہ ذیل کتابیں کن پر نازل ہوئیں؟

تورات

زبور

انجیل

قرآن مجید

س ۴ آسمانی کتابوں میں تحریف کے کیا دلائل ہیں؟

س ۵ آسمانی کتابوں کے بارے میں مسلمانوں کا موقف کیا ہونا چاہئے؟

س ۶ قرآن کریم کی بے شمار امتیازات و خصوصیات ہیں، ان میں سے چار کا ذکر کریں۔

س ۷ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے کیا فائدے ہیں؟

چوتھا رکن

رسولوں پر ایمان

(۱) رسول کی تعریف: مرد حضرات میں سے وہ شخصیت جس کو اللہ نے لوگوں میں سے منتخب کر کے اس کی طرف وحی کی اور کافروں کے درمیان اس کو مبعوث کیا تاکہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچائے۔ جبکہ نبی وہ مذکر انسان جس کو اللہ نے چنا اور اپنے ماقبل نبی و رسول کی شریعت دے کر مبعوث کیا اور اس کی طرف خاص وحی کی، ساتھ ہی مومنوں کے درمیان اس کو بھیجا تاکہ اوامر و نواہی بیان کرے، ان علماء کے مانند جن کو اللہ تعالیٰ نے دینی فقہ و فہم (بصیرت) سے نوازا کہ ان کو تبلیغ و دعوت کا حکم دیا، مگر فرق یہ ہے کہ نبی کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی آتی تھی۔

(۲) انبیاء و رسل پر ایمان: انبیاء و رسل پر ایمان لانے کا مطلب ہے اس امر پر پختہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف بلا تے رہے اور غیر اللہ کی عبادت و بندگی سے روکتے رہے، جو کہ سارے کے سارے راستباز، امانتدار اور اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے اللہ کے اوامر و نواہی کو کھول کھول کر بیان کر دیا، سارے جہاں والوں پر حجت قائم کر دی، لیکن ان تمام تر خوبیوں کے باوجود وہ انسان ہی تھے، ربوبیت والوہیت کی صفات و خصوصیات ان میں چنداں نہ تھیں۔

رسولوں پر ایمان لانے کی دلیل: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ﴾ (۱) ترجمہ ”رسول اللہ (ﷺ)“

(۱) البقرة: ۲۸۵

اس چیز پر ایمان لے آئے جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی، اور مومنین بھی، ہر ایک ایمان لے آیا اللہ پر، اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، (وہ کہتے ہیں کہ) ہم اس کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (۱) ترجمہ ”اور ہم نے ہر گروہ کے پاس ایک رسول اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ لوگو! اللہ کی عبادت کرو اور شیطان اور بتوں کی عبادت سے بچتے رہو“

(۳) رسالت و نبوت کی نامزدگی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے: رسالت و نبوت یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم ترین فضل و کرم ہے، اس کے لیے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے منتخب کرتا ہے، چونکہ تو محنت و مشقت کر کے حاصل کی جاسکتی ہے اور نہ ہی تجربہ و مشق کے ذریعہ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ (۲) ترجمہ ”ان کے رسولوں نے ان سے کہا ہم بے شک تمہاری ہی طرح انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے“

اور فرمایا ﴿وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُضْطَلِّينَ الْأَخْيَارِ﴾ (۳) ترجمہ ”وہ سب ہمارے برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے“

(۴) انبیاء و رسل کی تعداد اور ان کے اسماء گرامی: انبیاء و رسل کی تعداد بہت زیادہ ہے جن میں سے کچھ کے حالات کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ

(۱) النحل : ۳۶ (۲) ابراہیم : ۱۱

(۳) ص : ۴۷

مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْضُصْ عَلَيْكَ ﴿١﴾ ترجمہ ”اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں، ان میں سے بعض کے واقعات ہم نے آپ کو بیان کر دیئے ہیں، اور بعض کے واقعات ہم نے آپ کو بیان نہیں کئے ہیں“

یہی وجہ ہے کہ ہمیں جن کے نام اور قوم کا علم نہیں جن کی طرف ان کی بعثت ہوئی تھی، ان پر اجمالی طور ایمان رکھتے ہیں جبکہ جن کے نام، ان کی دعوت اور قوم کا علم ہے تو ان پر تفصیلی طور پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء و رسل کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے، جن میں سرفہرست مندرجہ ذیل انبیاء و رسل ہیں۔

۱۔ محمد ﷺ ۲۔ ابراہیم علیہ السلام ۳۔ موسیٰ علیہ السلام ۴۔ عیسیٰ علیہ السلام ۵۔ اور نوح علیہ السلام یہ اولوالعزم رسول ہیں جو کہ سارے انبیاء و رسل سے افضل اور مذکورہ بالا ترتیب کے مستحق ہیں۔

(۵) رسولوں کی رسالت کا موضوع

انبیاء و رسل کی رسالت کے موضوع کا خلاصہ تین (چار) ☆ چیزوں میں کیا جاسکتا ہے:
اُرتو حید کی دعوت دینا اور شرک سے روکتے رہنا۔

ب اطاعت گزار بندوں کو جنت کی بشارت سنانا اور گنہگاروں کو جہنم کی آگ سے ڈرانا۔

ج رشریعتوں کی تفصیل درکفار و منافقین سے جہاد

(۶) رسولوں کے تعلق سے ہم پر کیا واجب ہے؟

اُران کی تصدیق کرنا اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ ان کی رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے، چنانچہ جس کسی نے بھی ان میں سے کسی کے پیغام کو جھٹلایا، یا ٹھکرایا یا اس کی تنقیص کی تو اس نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ (۱) ترجمہ ”نوح کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا“

(۱) غافر: ۷۸ (۲) الشعراء: ۱۰۵ ☆ مذکورہ بالا تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ چار ہی صحیح ہے نہ کہ تین (مترجم)

اس آیت میں تمام رسولوں کو جھٹلانے والا کافر قرار دیا گیا ہے، جبکہ جس وقت لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا اس وقت ان کے سوا کوئی رسول نہ تھا۔

بران سمجھوں نے امانت و رسالت بحسن و خوبی پہنچا کر حجت قائم کر دی۔
ج رساری مخلوقات میں سب سے زیادہ علم و عمل کے حامل، دروغ گوئی، خیانت بازی، کتمان علم اور دعوت و تبلیغ میں کمی و کوتاہی سے بالکل پاک و صاف تھے۔

دروہ سارے کے سارے مرد تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانی طبیعت سے سرفراز کیا تھا، اسی لیے تو وہ تھکتے، بھوکے ہوتے، بیمار پڑتے اور فوت ہوتے تھے، جبکہ ان میں الہی صفات کا ذرہ برابر بھی کوئی حصہ نہ پایا جاتا تھا، نہ تو پیدا کرنے میں، نہ روزی دینے میں اور نہ علم غیب وغیرہ جاننے ہی میں۔

ہر اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر و واضح معجزات اور نشانیوں سے نوازا تھا، جو ان کی لائی ہوئی شریعت کی صداقت کے لیے دلیل ہوتی تھیں۔

وران لوگوں نے سچی توحید کی طرف دعوت دی، لوگوں کے لیے اللہ کی شریعتوں کو واضح طور پر بیان کیا اور یہ بھی بتایا کہ ہر امت پر اپنے رسول کی شریعت کی پیروی کرنا لازم ہے۔

مشقیں

س ۱ رسول کی تعریف کریں اور رسول پر ایمان لانے کا مطلب بیان کریں۔

س ۲ ”رسالت و نبوت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے“ اس عبارت کی تشریح کریں۔

س ۳ رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ اور اولوالعزم رسول کون کون ہیں؟

س ۴ رسولوں کی رسالت کا موضوع کیا ہوا کرتا تھا؟

س ۵ رسولوں کے تعلق سے ہم پر کیا واجب ہے؟

محمد ﷺ پر ایمان: اس بات پر ایمان لانا اور گواہی دینا واجب ہے کہ محمد ﷺ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (۱) ترجمہ ”بے شک ہم نے آپ کو دین حق دے کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ﴾ (۲) ترجمہ ”محمد اللہ کے رسول ہیں“

آپ ﷺ آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت سمجھنے کے لیے ہے، اس گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ”آپ کی اطاعت کی جائے جن چیزوں میں آپ نے اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کی خبر دی ہوئی چیزوں میں آپ کی تصدیق کی جائے، آپ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے دور رہا جائے اور آپ کی شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت و بندگی کی جائے۔“

محمد ﷺ کے حقوق: مومنوں پر واجب ہے کہ محمد ﷺ کے حقوق کی پاسداری کریں جو کہ بے شمار ہیں، ان میں اہم مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) آپ ﷺ کی محبت اپنی جان، اہل اور تمام لوگوں سے بڑھ کر ہونا اور آپ کو تمام مخلوق پر ترجیح و فوقیت دینا۔ (۲) آپ ﷺ کی اطاعت و پیروی کرنا۔ (۳) آپ ﷺ کی تعظیم و توقیر کرنا اور آپ کے ساتھ ادب سے پیش آنا۔ (۴) آپ ﷺ کی سنت سے محبت کرنا، اسے مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس کی طرف دعوت دینا، اور آپ کے فیصلوں سے راضی ہونا۔

(۵) آپ ﷺ کی ازواج مطہرات، اہل بیت اور آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونے والوں اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں سے محبت کرنا۔

(۱) البقرة: ۱۱۹ (۲) الفتح: ۲۹

محمد ﷺ کی رسالت کا عموم: آپ ﷺ کا پیغام تمام جن و انس کے لیے ہے اور گزشتہ تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہے، چنانچہ ہر شخص خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی وغیرہ ہی کیوں نہ ہو، اس پر واجب ہے کہ آپ ﷺ کی اتباع و پیروی کرے اور آپ ﷺ کی بعثت کے بعد کسی دوسرے سے کچھ قبول نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (۱) ترجمہ ”اور ہم نے آپ کو تمام بنی نوع انسان کے لئے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُؤْلُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (۲) ترجمہ ”آپ کہئے کہ اے لوگو! میں تم سب کے لئے اللہ کا رسول ہوں“ اور آپ ﷺ کا فرمان ہے ”كَانَ النَّبِيُّ يُعْتَصَمُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَنُعْتَصَمُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً“ (۳) ”نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا جبکہ میں تمام اہل جہاں کے لیے بھیجا گیا ہوں“ اور دوسری حدیث میں ہے ”لَا يَسْمَعُ بِي رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِيٌّ ثُمَّ لَا يُؤْمِنُ بِي إِلَّا دَخَلَ النَّارَ“ (۴) ”جو کوئی بھی میرے بارے میں سنے خواہ یہودی ہو یا نصرانی پھر مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔“

اس حدیث میں امت سے مراد امتِ دعوت ہے امتِ اجابت نہیں، اور امتِ دعوت میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو آپ ﷺ کی بعثت سے تا صبح قیامت آئیں گے کیونکہ محمدی دعوت ہر کسی کو شامل ہے۔ رہا معاملہ امتِ اجابت کا تو اس میں وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی دعوت قبول کی اور آپ کے دین کی پیروی کی اس طرح مسلم دونوں معنوں میں آئیں گے جبکہ کفار و مشرکین امتِ دعوت میں شامل ہوں گے امتِ اجابت میں نہیں۔

(۲) الأعراف: ۱۵۸

(۱) سبأ: ۲۸

(۳) صحیح بخاری ۸۶/۱، صحیح مسلم ۳۷۰/۱-۳۷۱/۱

(۴) صحیح مسلم ۱۳۴/۱

محمد ﷺ پر نبوت کا ختم ہونا: محمد ﷺ کی نبوت کے ساتھ نبوت ختم ہوگئی، آپ ﷺ کی بعثت کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا سراسر جھوٹ، گمراہی اور کفر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ (۱) ترجمہ ”محمد تم لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے رسول اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں“

آپ ﷺ نے فرمایا ”فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِّرْتُ بِالرُّغْبِ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَأَفَّةٍ، وَخْتِمَ بِي النَّبِيُّونَ“ (۲) ”انبیاء پر چھ چیزوں کے ذریعہ مجھے فضیلت دی گئی ہے، مجھے جامع و مانع کلام عطا کیا گیا، رعب و دبدبہ کے ذریعہ میری مدد کی گئی، غنیمت میرے لیے حلال کی گئی، میرے لیے زمین کو مسجد اور پاک بنایا گیا، میری بعثت تمام مخلوق کی طرف ہوئی اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا“ چنانچہ جس کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا کسی ایسے شخص کی تصدیق کی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ کافر ہے۔

محمد ﷺ کی فضیلت اور آپ کے چند معجزات کا بیان: محمد ﷺ سارے انبیاء و رسل سے افضل ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے ”أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (۳) ”میں بروز قیامت لوگوں کا سردار ہوں گا“ معجزات نبوی: آپ ﷺ کے بے شمار معجزات ہیں، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) چاند کا دو ٹکڑے ہونا جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ مکہ والوں نے رسول اللہ ﷺ سے کوئی نشانی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو دو ٹکڑوں میں دیکھا یا یہاں تک کہ دونوں

(۱) الأجزاء : ۴۰

(۲) صحیح مسلم : ۳۷۱/۱

(۳) صحیح بخاری ۲۲۵/۵ ، صحیح مسلم ۱۷۸۲/۳

ٹکڑوں کے درمیان حراء پہاڑ کو لوگوں نے دیکھا“ (۱)

(۲) اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (۲) ترجمہ ”قیامت قریب آگئی، اور چاند پھٹ گیا“

(۳) اسراء و معراج کا معجزہ

(۴) پتھر کا آپ ﷺ کو سلام کرنا۔

(۶) تنے کا رونے کی آواز نکالنا۔

(۷) آپ ﷺ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا نکلنا۔

(۸) انبیاء و رسل پر ایمان لانے کے فوائد: انبیاء و رسل پر ایمان لانے کے گرانقدر فوائد و ثمرات ہیں جن میں سے مندرجہ ذیل پیش خدمت ہیں:

اُربندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، احسان و منت اور عنایت و رعایت کا علم، بہ ایں طور کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انبیاء و رسل کو بھیجا جو انہیں صراطِ مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے اور یہ بتلاتے رہے کہ اپنے رب کی عبادت و بندگی کیسے کریں کیونکہ صرف انسانی عقل کے ذریعہ یہاں تک رسائی ممکن نہیں ہے۔
بہ اس عظیم ترین نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔

جہاں انبیاء و رسل سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا اور ان کی شایانِ شانِ مدح و ثنا کرنا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسل ہیں جو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی عبادت بجالائے، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے اور ان کو اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کی دعوت دیتے رہے۔

(۱) صحیح بخاری : ۲۴۳۳/۳، صحیح مسلم : ۲۱۵۸/۳-۲۱۵۹

(۲) القمر : ۱

مشقیں

س ۱ ”محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں“ گواہی دینے کا کیا مطلب ہے؟

س ۲ محمد ﷺ کے چند حقوق ذکر کریں۔

س ۳ امتِ اجابت اور امتِ دعوت میں کیا فرق ہے؟

س ۴ محمد ﷺ کے پانچ معجزات ذکر کریں۔

س ۵ انبیاء و رسل پر ایمان لانے کے فوائد کیا کیا ہیں؟

پانچواں رکن یوم آخرت پر ایمان

(۱) یوم آخرت سے مراد: یوم آخرت سے مراد قیامت کا دن ہے، جس میں لوگ حساب و کتاب اور جزاء و سزا کے لیے اٹھائے جائیں گے، اس کا نام آخرت اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں، کیونکہ جنتی اور جہنمی اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے۔

(۲) یوم آخرت پر ایمان لانے کا معنی: یوم آخرت پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ موت کے بعد پیش آنے والی ان تمام چیزوں کی تصدیق کی جائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی احادیث میں ذکر کیا ہے، بطور مثال فتنہ قبر، عذاب قبر، نعیم قبر، بعثت بعد الممات، حشر و نشر، حوض کوثر، صحائف و نامہ اعمال، میزان، پل صراط، شفاعت، جنت اور دوزخ اور ان میں داخل ہونے والوں کے لیے انعام و سزا اور وہ ساری چھوٹی و بڑی علامتیں جو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ظاہر ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے بارے میں فرمایا ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ (۱) ترجمہ ”اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَضْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ (۲) ترجمہ ”اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یقیناً تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے“

(۱) البقرة : ۴

(۲) النساء : ۸۷

(۳) بعث بعد الہمات (مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے) کے انکار کرنے والوں کی تردید کفار نے بعث بعد الہمات اور اس کے بعد ہونے والے امور کا یہ گمان کرتے ہوئے انکار کیا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، وہ اس بات کو بعید سمجھتے ہیں کہ انسان ہڈی و مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ﴿أَيُّدًا مِّنَّا وَتَحْنًا تَرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ﴾ (۱) ترجمہ ”کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا تو عقل سے لگتی بات نہیں ہے“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾ (۲) ترجمہ ”ہماری دنیاوی زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہم یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور زمانے کے سوا کوئی دوسرا ہمیں ہلاک نہیں کرتا ہے“

بلاشبہ ان کی حجت کمزور اور ان کے شبہات شرعی و عقلی اور واقعاتی ہر لحاظ سے باطل ہیں۔

شرعی ناحیہ سے بطلان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿رَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن نَّبْعَثَ قُلُوبَنَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (۳) ترجمہ ”کفار یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، آپ کہہ دیجئے کہ ہاں، میرے رب کی قسم! تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہارے اعمال کی ضرورت تمہیں خبر دی جائے گی، اور ایسا کرنا اللہ کے لئے آسان ہے“

ساری آسمانی کتابوں میں بھی بعث بعد الہمات کا ذکر ہے۔

جہاں تک شعوری طور پر اس کے بطلان کی بات ہے تو اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو اس دنیا میں مردوں کو زندہ کر کے دکھایا ہے، بطور مثال موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مارکر ان کو دوبارہ زندہ کرنا، ایسے ہی اس شخص کا قصہ

(۱) ق : ۳

(۲) الجاثیہ : ۲۴

(۳) التتاین : ۷

مشقیں

س ۱ یومِ آخرت سے کیا مراد ہے؟ اور اس پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے؟

س ۲ بعث بعد الحماات کے انکار کرنے والوں کی کیا دلیل ہے؟ اور آپ ان کی تردید کیسے کریں گے؟

س ۳ بعث بعد الحماات کے انکار کرنے والوں کی تردید مندرجہ ذیل آیات کی روشنی میں کریں؟

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُدْعَىٰ بِالدِّينِ الَّذِي يُبَدِّلُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴿۱﴾

ب ۱ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ

إِنَّ الدِّينَ أَحْيَاهَا لَمْحْيِي الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲﴾

(۴) یومِ آخرت پر ایمان لانے کے تقاضے

یومِ آخرت پر ایمان لانا کئی ایک چیزوں کے اقرار کو شامل ہے، جن میں سے اہم مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) قیامت کی نشانیاں: اس بات پر ایمان لانا واجب ہے کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جہاں تک اس کی تاریخ و وقت کا معاملہ ہے تو یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے نہ تو کوئی مقرب ترین فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی و رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّئُهَا لَوْفَتِهَا إِلَّا هُوَ﴾ (۱) ترجمہ ”لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کو ہے، اسے اس کے وقت مقرر پر اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر نہ کرے گا“

ہمارے رسول اللہ ﷺ نے کچھ علامتیں بتلائی ہیں جو قیامت کے آنے سے پہلے رونما ہوں گی اور یہ دو قسم کی ہیں:

(۱) قیامت کی چھوٹی نشانیاں (۲) قیامت کی بڑی نشانیاں

اُر قیامت کی چھوٹی نشانیاں: قیامت کی چھوٹی نشانیاں بہت زیادہ ہیں، جن میں سے بہت سی واقع ہو چکی ہیں، ان میں سے کچھ اس حدیث میں مذکور ہیں، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کیا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا ”لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَفْتَلِحَ فُتْنَانِ عَظِيمَتَانِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ دَعَوْتُهُمَا وَاحِدَةٌ ، وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَالُونٌ كَذَّابُونَ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ كُلٌّ يَزْعَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ، وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ ، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ ، وَتَتَفَارَقَ الزَّمَانُ ، وَتَظْهَرَ الْفِتْنُ ، وَيَكْثُرَ الْهَرَجُ وَهُوَ الْقِتْلُ ، وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ ، حَتَّى يَهْمَ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ وَحَتَّى يَعْزِضَهُ فَيَقُولَ

(۱) الأعراف : ۱۸۷

الَّذِي عَرَضَهُ عَلَيْهِ لِحَاجَةِ لِي بِهِ ، وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ
 فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَهُ...“ الحديث (۱) ”قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دو عظیم گروہ
 آپس میں قتل و قتل نہ کرنے لگیں ، ان کے درمیان گھسان کی لڑائی ہوگی ، جن کا دعویٰ ایک ہی ہوگا اور
 یہاں تک کہ ۳۰ جھوٹے دجال نبوت و رسالت کا دعویٰ نہ کر لیں ، علم اٹھالیا نہ جائے ، زلزلے زیادہ نہ ہونے
 لگیں ، وقت مختصر نہ ہو جائے ، فتنے رونما ہونے نہ لگیں ، اور قتل و قتل زیادہ نہ ہونے لگے اور مال کی بہتات
 نہ ہو جائے ، یہاں تک کہ مال والا یہ سوچنے نہ لگے کہ کون اس کا صدقہ قبول کرے گا ، چنانچہ جب کسی کو دیا
 جائے گا تو یہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ، لوگ عمارتوں کے بنانے میں فخر نہ کرنے لگیں اور آدمی
 قبر کے پاس سے گزرے تو یہ کہنے نہ لگے کہ کاش کہ میں اس کی جگہ ہوتا۔۔۔۔۔“ حدیث۔

دوسری حدیث میں ہے ”إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ ، وَيُظْهَرَ الْجَهْلُ ، وَيَفْشُو الزُّنَى ،
 وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ ، وَيُكْثَرَ النِّسَاءُ ، وَيَقِلَّ الرَّجَالُ حَتَّى لِيَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً قِيمٌ وَاحِدٌ“
 (۲) ”قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھالیا جائے گا ، جہالت کا دور دورہ ہوگا ، زنا عام ہو جائے گا ،
 شراب نوشی کی جائے گی ، عورتیں زیادہ ہوں گی ، اور مرد کم ہو جائیں گے یہاں تک کہ پچاس عورتوں پر ایک
 ہی نگران ہوگا“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ”لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ
 الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ ، حَتَّى يَخْتَبِيَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ
 أَوْ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ! هَذَا يَهُودِيٌّ خَلَفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ ، إِلَّا الْغَرَقَدُ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ“ (۳)

(۱) صحیح بخاری ۱۰/۸

(۲) صحیح بخاری ۱۵۸/۶ ، صحیح مسلم ۲۰۵۶/۳

(۳) صحیح بخاری ۲۳۲/۳ ، صحیح مسلم ۲۲۳۹/۳

”قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہود سے جہاد و قتال نہ کرنے لگیں چنانچہ مسلمان ان کو قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی شجر و حجر کے پیچھے روپوش ہوگا (چھپے گا) تو حجر و شجر پکاریں گے اے مسلم! اللہ کے بندے! یہ یہودی میرے پیچھے ہے آؤ اور اس کو قتل کرو سوائے غرقہ کے کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے۔“

ب/ قیامت کی بڑی نشانیاں: ان علامات کا ذکر اس حدیث میں ہے، جسے حضرت حذیفہ بن اسید

غفاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے ”أَطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَكَّرُ فَقَالَ: مَا نَذَاكَرُونَ؟

قَالُوا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ، قَالَ: ”إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ: فَذَكَرَ الدُّخَانَ (وَالدَّابَّةَ وَطُلُوعَ

الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ﷺ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَقِلَابَةَ خُسُوفٍ: خَسَفَتْ

بِالْمَشْرِقِ، وَخَسَفَتْ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسَفَتْ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُقُ

النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ“ (۱) ”نبی ﷺ ہمارے پاس آئے جبکہ ہم آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے تو

آپ ﷺ نے پوچھا کس چیز کے بارے میں مذاکرہ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے

ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا ”قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے دس نشانیاں دیکھ لو، چنانچہ

آپ نے دھواں، دابۃ الارض، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، عیسیٰ بن مریم کا نزول، یا جوج و ما جوج کا

خروج اور تین خسوف کا ذکر کیا ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں اور آخری

نشانی یہ بتلائی کہ یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف دوڑائے گی“

بڑی نشانیاں یکے بعد دیگرے وقوع پذیر ہوں گی، ان کے درمیان کسی طرح کا فاصلہ نہ ہوگا اور جب

واقع ہونے لگیں گی، تو یہ اپنے وقوع میں ہمارے موتیوں کے مشابہ ہوں گی کہ لڑی کے ٹوٹنے پر جس طرح وہ

(۱) صحیح مسلم ۲۲۲۵/۴-۲۲۲۶

پے در پے گرنے لگتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”الْأَمَارَاتُ خَزِرَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكِ، فَإِنْ يُقَطَّعُ السِّلْكُ يَتَّبِعُ بَعْضُهَا بَعْضًا“ (۱) ”نشانیوں لڑی میں پیروئے ہوئے دانے کے مانند ہوں گی، چنانچہ جب ان میں سے کسی ایک کو کاٹ دیا جائے تو سارے کے سارے جھڑنے لگتے ہیں۔“

(۱) مستدرک حاکم ۵۳۶/۴، امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث امام مسلم کی شرط پر ہے، لیکن انہوں نے اس کو روایت نہیں کیا ہے، امام ذہبی نے تلخیص میں کہا ہے کہ یہ حدیث امام مسلم کی شرط پر ہے۔

مشقیں

س ۱ قیامت کی چند چھوٹی نشانیاں ذکر کریں۔

س ۲ قیامت کی چند بڑی نشانیاں ذکر کریں۔

س ۳ بڑی نشانیاں یکے بعد دیگرے وقوع پذیر ہوں گی، ان کے درمیان کسی طرح کا فاصلہ نہ ہوگا، اس کی دلیل پیش کریں۔

(۲) فتنۂ قبر: فتنۂ قبر سے مراد منکر و نکیر علیہما السلام کا مرنے کے بعد انسانوں سے ان کے رب، دین اور نبی کے بارے میں سوال کرنا ہے خواہ انسان کو دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ مومنین کو ثابت قدم رکھے گا، اس لیے مومن جو اب دے گا: میرا رب اللہ، میرا دین اسلام اور میرے نبی محمد ﷺ ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرے گا چنانچہ کافر کہے گا: ہا ہا ہا مجھے معلوم نہیں، منافق اور شک کرنے والا کہے گا، مجھے معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنا ویسے ہی کہا۔ جیسا کہ اس کا ذکر متواتر احادیث میں آیا ہے، ان میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قُرْعَ نَعَالِهِمْ، أَنَاهُ مَلَكَانِ فَيَقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ. لِمُحَمَّدٍ ﷺ. فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيَقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، أْبَدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، قَالَ: فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا. يَعْنِي الْمَقْعَدَيْنِ.. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيَقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيَقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصْبِحُ صَبِيحَةً يَسْمَعُهُ مَنْ يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ“ (۱) ”بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس کے پاس سے لوٹنے لگتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بیٹھا دیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں، محمد ﷺ کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مومن کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، چنانچہ اس سے کہا جائے گا جہنم میں اپنے ٹھکانہ کی طرف دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلہ جنت میں تمہیں جگہ دی، چنانچہ وہ دونوں جگہوں کو دیکھے گا، رہا معاملہ کافر و منافق کا تو ان سے بھی یہی سوال کیا جائے گا کہ محمد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو کہے گا: مجھے معلوم نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، چنانچہ کہا جائے گا نہ تو تجھے معلوم ہے اور نہ تو جانتا ہی ہے، پھر اس کو لوہے کے ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے چنانچہ وہ چیخنے چلانے لگتا ہے، جس کو جن وانس کے سوا اس کے قرب و جوار کی ساری مخلوق سنتی ہے“

(۱) صحیح بخاری ۱۰۲۶۲، صحیح مسلم ۲۲۰۰۲-۲۲۰۱

(۳) قبر میں عذاب و انعام ا۔ ہر مرنے والا قبر میں عذاب یا انعام و اکرام سے دوچار ہوتا ہے خواہ اس کو دفن کیا جائے یا نہ کیا جائے، چنانچہ اگر درندے اس کو کھالیں یا اس کو جلا دیا جائے یہاں تک کہ وہ راہ ہو جائے جس کو ہوا میں اڑا دیا جائے یا پھانسی دے دیا جائے یا سمندر میں غرق آب ہو جائے تو وہ بھی قبر کے عذاب و انعام سے دوچار ہو کر رہتا ہے۔

۲۔ قبر کا عذاب و انعام روح اور بدن دونوں پر ہوتا ہے۔

۳۔ عذاب قبر کفار و مشرکین اور گنہگار و منافقین کے لئے ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ (۱) ترجمہ ”اور اگر آپ دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیاں جھیل رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا ہوئے کہتے ہیں کہ نکالو اپنی روحوں کو (تو تعجب کریں) آج تمہیں ذلت و رسوائی کا عذاب اس لئے دیا جائے گا کہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے اور تکبر کی وجہ سے اس کی آیتوں سے اعراض کرتے تھے“

اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے بارے میں فرمایا ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (۲) ترجمہ ”وہ لوگ صبح و شام نارِ جہنم کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت آجائے گی، اللہ کہے گا فرعونوں کو سب سے سخت عذاب میں داخل کرو“

حدیث سے بھی عذاب قبر کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ آپ ﷺ کا فرمان ہے ”فَلَوْلَا أَلَّا تَدْفَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ“ (۳) ”اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو

(۱) الانعام : ۹۳ (۲) غافر : ۴۶ (۳) صحیح مسلم ۲۲۰۰۷/۴

میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو عذابِ قبر سنا دے جو میں سنا کرتا ہوں، پھر آپ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا ”جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، تو انہوں نے کہا، ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، پھر آپ نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، تو انہوں نے کہا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں“

آپ ﷺ دعا کیا کرتے تھے ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ“ (۱) ”اللہ! میں جہنم کے عذاب سے تمہاری پناہ مانگتا ہوں، قبر کے عذاب سے تمہاری پناہ مانگتا ہوں، موت و حیات کے فتنوں سے تمہاری پناہ مانگتا ہوں اور مسیحِ دجال کے فتنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں“

مومنوں کے لئے عذابِ قبر کے اسباب

عذابِ قبر کے اسباب میں سے جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے:

۱/ چغلی کرنا

۲/ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا

۳/ رغیبت کرنا

۴/ رزنا کرنا

۵/ رسود کھانا

(۱) صحیح مسلم ۴۱۲/۱

قبر کے عذاب سے نجات کے اسباب

عذاب قبر سے نجات اس کے اسباب سے اجتناب کرنے سے ہوگی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت و بندگی کرنے، ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہنے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تیار رہنے اور سورہ ملک کو پڑھنے اور اس کو حفظ کرنے سے ملے گی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ”یہ عذاب قبر سے روکنے والی ہے“ (۱) رہا نعیمِ قبر کا معاملہ تو یہ راستہ باز مومنوں کو حاصل ہوگا، جیسا کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے مومنوں کے بارے میں کہا ہے کہ جب اپنی قبر میں منکر و نکیر کا جواب دے دیں گے ”يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَالْبَسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ ، فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا ، وَيُفْسَخُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ“ (۲) ”آسمان سے پکارنے والا پکارے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس لیے اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور جنت کا لباس اس کو پہنا دو اور جنت کا دروازہ کھول دو، چنانچہ اس کو جنت کی تازہ ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے اور تاحدنگاہ اس کی قبر اس کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے۔“

(۱) مستدرک حاکم ۴/۲، علامہ البانی نے صحیح الجامع (۳۵۳۷) میں اسے صحیح کہا ہے۔

(۲) مستدرک حاکم ۴/۲، سنن ابوداؤد ۴/۲۴۰، علامہ البانی نے صحیح الجامع (۱۶۷۶) میں اسے صحیح کہا ہے۔

مشقیں

س ۱۱ / فتنہ قبر سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا دلیل ہے؟

س ۱۲ / نعیمِ قبر اور عذابِ قبر کیا صرف روح پر ہوتا ہے یا روح اور بدن دونوں پر؟ اس کی دلیل پیش کریں۔

س ۱۳ / عذابِ قبر کے اسباب بیان کریں جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔

س ۱۴ / عذابِ قبر سے نجات کے اسباب کیا ہیں؟

س ۱۵ / راسخونِ امت کے لیے نعیمِ قبر کی دلیل پیش کریں۔

(۴) بعث وحشر

(۱) بعث: (دوبارہ اٹھایا جانا): دوسری مرتبہ صور پھونکنے کے بعد مردوں کا اپنی قبروں سے نکلنا، وہ ویسے ہی نکلیں گے جیسا کہ سبزیاں اگتی ہیں چنانچہ روحیں جسموں میں لوٹیں گی جیسا کہ دنیا میں تھیں پھر وہ اپنی قبروں سے تیزی کے ساتھ نکلیں گے، تو کفار کہیں گے ﴿يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ (۱) ترجمہ ”کہیں گے، اے ہماری بربادی! ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا ہے“

اور مومنین کہیں گے ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ (۲) ترجمہ ”رحمن نے تو اسی کا وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا“

(۲) حشر: لوگوں کا حساب و کتاب، جزاء و سزا اور فیصلہ کے لیے میدان محشر میں اکٹھا ہونا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کہا ”يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً غُرَاةً غُرَلًا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ قَالَ ﷺ: يَا عَائِشَةُ الْأَمْرَ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ“ (۳) ”قیامت کے روز لوگ ننگے سر، ننگے بدن اور بے ختنہ اکٹھا کئے جائیں گے، میں نے کہا اللہ کے رسول: پھر لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: عائشہ معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھیں“

صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اس روز سورج بندوں سے قریب ہو جائے گا یہاں تک کہ ایک یا دو میل تک آجائے گا، چنانچہ لوگ اپنے اپنے اعمال کی بہ نسبت پسینہ میں شرابور ہوں گے، کسی کو پسینہ اس کے دونوں گھٹنوں تک اور کسی کو اس کی کمر تک اور کوئی منہ تک پسینہ میں ڈوبا ہوگا“ (۴)

(۱) لیس: ۵۲ (۲) لیس: ۵۲ (۳) صحیح بخاری ۱۹۵/۷، صحیح مسلم ۲۱۹۴/۴ (۴) صحیح مسلم ۲۱۹۶/۴

اس دن مخلوق کی نگاہیں پتھر اجائیں گی، کوئی کسی کے بارے میں سوال نہ کرے گا بلکہ نفسی نفسی کا عالم ہونے کی وجہ سے آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں، اپنے والد، اپنی بیوی، اور اپنے بچوں سے بھاگتا پھرے گا۔

اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے بچہ کو بھولا بیٹھے گی، حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور لوگ کافی پریشان ہوں گے گویا کہ وہ مدہوش ہوں حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی سخت ہوگا، اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، زمین و آسمان کو سمیٹ دیا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا ”يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَيُّنَ مُلُوكِ الْأَرْضِ (۱) وَفِي رِوَايَةٍ: ”أَيُّنَ الْجَبَّارُونَ أَيُّنَ الْمُتَكَبِّرُونَ“ (۲) ”اللہ تعالیٰ بروز قیامت زمین کو سمیٹ لے گا اور اپنے دایاں ہاتھ میں آسمان کو لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں؟ اور ایک روایت میں ہے ”کبر و غرور کرنے والے اور ظالم و جاہر کہاں ہیں؟“

اس دن پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، سمندر پھاڑ دیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند ماند پڑ جائے گا اور ستارے جھڑنے لگیں گے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا ”مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ و﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ و﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾“ (۳) ”جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ قیامت کے دن کا نظارہ کرے تو پڑھے ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ ”جب آفتاب لپیٹ دیا جائے گا“ اور ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ﴾ ”جب آسمان پھٹ جائے گا“ اور ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ ”جب آسمان پھٹ جائے گا“

یہ دن اس لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عظیم، بھاری اور مشکل دن قرار دے۔

(۱) صحیح بخاری ۱۹۴/۷، صحیح مسلم ۲۱۳۸/۴

(۲) صحیح مسلم ۲۱۳۸/۴

(۳) سنن ترمذی ۱۲۶/۳، علامہ البانی نے صحیح الترمذی (۲۶۵۳) میں اسے صحیح کہا ہے۔

محشر میں لوگوں کے احوال

محشر میں لوگ کئی قسم کے ہوں گے۔

کفار و مشرکین حسرت و ندامت اور ذلت و رسوائی کے شکار، ان کے اعمال برباد، آپس میں باہدگیر گریباں، ایک دوسرے سے لاتعلقی کا اظہار کریں گے اور ان میں کا ہر ایک کہتا پھرے گا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنِ كُنْتُمْ تُرَابًا﴾ (۱) ترجمہ ”اور کافر کہے گا، کاش مٹی ہو جاتا“

مومنوں کے گنہگار اپنے گناہوں کے برابر مشقت و پریشانی میں ہوں گے چنانچہ زکوٰۃ نہ دینے والا اپنے مال کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا، کبر و غرور کرنے والے چیونٹیوں کے مانند اٹھائے جائیں گے، جن کو لوگ اپنے پیروں تلے کچلیں گے، ایسے ہی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ بات نہ کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا جیسے علم کے چھپانے والے، احسان جتلانے والے، ٹخنوں تلے کپڑے لٹکانے والے، جھوٹی قسم کھا کر خرید و فروخت کرنے والے، بوڑھا، زانی، جھوٹا بادشاہ، مغرور و متکبر فقیر، اپنے والدین کا نافرمان، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی خاتون، دیوث۔ ایسا شخص جو اپنے اہل و عیال کو بدکاری کرتے دیکھے اور ان کو منع نہ کرے۔ جیسا کہ بہت ساری حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے، غدرو خیانت کرنے والا قیامت کے دن شرمندہ ہوگا اور قیامت کے دن منافق کی آگ کی دوزبانیں ہوں گی (۲) جیسا کہ اس کے بارے میں صحیح احادیث میں ہے۔

رہا معاملہ نیکو کار لوگوں کا تو ان کو فزع اکبر غمگین نہ کرے گی، فرشتے ان کو بشارت سنائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سایہ تلے جگہ دے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ تلے

(۱) النباء: ۴۰ (۲) جیسا کہ سنن ابوداؤد میں ۲۶۸/۴ ہے، جسے علامہ البانی نے صحیح سنن ابوداؤد (۲۳۹۴) میں صحیح کہا ہے۔

سات قسم کے آدمیوں کو جگہ دے گا، اور وہ لوگ جو اپنے بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور ان کی نصرت و حمایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بروز قیامت پریشانیاں دور کرے گا، ان کے لیے آسانیاں فرمائے گا، اور ان کی نصرت و حمایت کرے گا اور جو دنیا میں اللہ سے خوف کھائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بروز قیامت امن و امان میں رکھے گا۔

مشقیں

س ۱۱ بعث سے کیا مراد ہے؟ اس کی دلیل ذکر کریں۔

س ۱۲ محشر سے کیا مراد ہے؟

س ۱۳ محشر میں لوگوں کی کیا حالتیں ہوں گی؟

(۵) جزاء و سزا اور حساب و کتاب: اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس پر اس کے خیر و شر ہر دو طرح کے اعمال پیش کیے جائیں گے اور پھر اس کے تناظر میں اس کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کو جزاء و سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔

چنانچہ مومن اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لے گا، اور کافر کف افسوس ملتے ہوئے اپنا نامہ اعمال کو پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں لے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (۱) ترجمہ ”جو شخص نیکی کرے گا تو اسے اس کا دس گنا ملے گا، اور جو برائی کرے گا تو اسے اسی کے برابر سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ☆ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ☆ وَنَقَلَبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ☆ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وِرَاءَ ظَهْرِهِ ☆ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ☆ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا﴾ (۲) ترجمہ ”پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا ☆ تو اس کا حساب آسان ہوگا ☆ اور وہ اپنے اہل کے پاس خوشی خوشی لوٹ جائے گا ☆ اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا ☆ تو وہ موت کو بلانے لگے گا ☆ اور وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا“ اور ہر انسان سے دنیا میں اس کے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسا کہ فرمان الہی ہے ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ☆ فَلَنَقْضُنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ (۳) ترجمہ ”ہم یقیناً ان لوگوں سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً رسولوں سے بھی پوچھیں گے ☆ پھر ہم انہیں علم کی بنیاد پر سب کچھ بتائیں گے اور ہم بھی غائب نہیں تھے“

(۲) الانشقاق: ۷-۱۲

(۱) الأناعام : ۱۶۰

(۳) الأعراف : ۶-۷

صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ : عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ“ (۱) ”بروز قیامت بندے کا قدم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ ہوگا یہاں تک کہ اس سے پوچھ نہ لیا جائے کہ اس نے اپنی عمر کہاں گزاری، اپنے علم کے مطابق کتنا عمل کیا، اپنے مال کو کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا اور اپنے بدن کو کس چیز میں لگایا“

ایسے ہی ہر انسان سے ان تمام نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جن سے وہ سرفراز کیا گیا ہے اور عبود و پیمان، کان، نگاہ، اور قلب و جگر ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔

اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور آدمیوں کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلے خون (۲) کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔

حساب کے وقت انسانی اعضاء اس کے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (۳) ترجمہ ”ہم آج ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے“

(۶) حوض کوثر : میدان محشر میں حوض کوثر بھی ہوگا، جس کے بارے میں متواتر احادیث ہیں، ان میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الَّتِيْمَنِ ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ“ (۴) ”میرا حوض یمن

(۱) سنن ترمذی ۲۹۰۲/۲ ، اسے علامہ البانی نے صحیح الجامع (۷۳۰۰) میں صحیح کہا ہے۔

(۲) صحیح مسلم ۱۳۰۴/۳ (۳) یس : ۶۵ (۴) صحیح بخاری ۲۰۷۱/۷ ، صحیح مسلم ۱۸۰۰/۳

کے علاقے صنعاء اور ایلم کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوگا اور اس کے آنچورے آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے۔“ دوسری حدیث میں ہے ”أَنفَرْتُكُمْ عَلَى الْخَوْضِ“ (۱) ”میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا“ فرط: جو شخص پانی کے لیے پہلے سے موجود ہوتا ہے۔

حوض کوثر کے بارے میں وارد احادیث کا خلاصہ یوں ہے
وہ عظیم ترین حوض ہوگا، بابرکت پہنچنے کی جگہ ہوگی، جنت کی نہر کوثر سے حوض کوثر کے پانی کو زیادہ کیا جاتا ہے، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، مسک سے زیادہ خوشبودار، نہایت ہی وسیع و عریض بلکہ اس کا ہر گوشہ ایک مہینہ کی مسافت کا ہوگا، اور جو اس کو ایک مرتبہ پئے گا وہ دوبارہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔

(۷) میزان: وہ آلہ ہے جس کے ذریعہ بندوں کے خیر و شر ہر دو طرح کے اعمال وزن کیے جائیں گے، مومنوں کے میزان بھاری ہوں گے چنانچہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور کافروں کے میزان ہلکے پڑ جائیں گے چنانچہ وہ جہنم رسید ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ☆ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ☆ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ☆ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ☆ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ ☆ نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ (۲) ترجمہ ”پس جس کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے ☆، وہ پسندیدہ زندگانی میں ہوگا ☆ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے ☆ اس کا ٹھکانا ”ہاویہ“ ہوگا ☆ اور آپ کو کیا معلوم، وہ کیا ہے ☆ وہ دیکتی ہوئی آگ ہے“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ (۳) ترجمہ ”اور قیامت کے دن ہم عدل و انصاف کی ترازو میں قائم کریں گے، پس کسی آدمی پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اسے

(۱) صحیح بخاری کتاب الرقاق، باب فی الخوض، ۲۰۰۶، صحیح مسلم کتاب الفضائل ۱۷۹۲/۲ رقم ۲۲۸۹

(۲) القارعة: ۶-۱۱

(۳) الانبیاء: ۷۷

ہم سامنے لائیں گے، اور ہم حساب لینے کے لئے کافی ہیں“

میزان کے دوپلڑے ہوں گے، جس میں اعمال، نامہ اعمال اور عامل کو وزن کیا جائے گا۔

کچھ مخصوص اعمال کے بارے میں احادیث ہیں جو میزان کو بھاری کر دیں گے اور انہیں میں سے ایک حسنِ خلق ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مَا مِنْ شَيْءٍ يُؤْضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ“ (۱) ”میزان میں سب سے بھاری بھر کم عمدہ اخلاق ہوگا اور عمدہ اخلاق سے موصوف شخص اس کی وجہ سے صوم و صلاۃ کے پابند شخص کے مرتبہ کو پہنچ جائے گا۔“

دوسری حدیث میں ہے ”كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ“ (۲) ”دو کلمے زبان پر آسان، میزان میں بھاری بھر کم اور رحمن کو زیادہ پسندیدہ ہیں اور وہ ہیں ”سبحان اللہ و بحمده (اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے اور تمام تعریف اسی کے لئے ہے) سبحان اللہ العظیم“ (عظمت والا اللہ ہر عیب سے پاک و صاف ہے)

(۸) پل صراط: جہنم کی پشت پر پھیلا ہوا پل جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، جیسا کہ حدیث میں ہے ”وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرِي جَهَنَّمَ ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُهَا ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ“ (۳) ”پل صراط جہنم کی پشت پر پچھا دیا جائے گا، جس کو میں اور میری امت سب سے پہلے پار کریں گے، اس دن صرف رسول ہی بات کریں گے،

(۱) سنن ترمذی ۲/۱۹۴، علامہ البانی نے صحیح الجامع (۵۶۰۲) میں اسے صحیح کہا ہے۔

(۲) صحیح بخاری : ۲۱۹/۸

(۳) صحیح بخاری ۲۰۵/۷، صحیح مسلم ۱۶۳-۱۶۵

ان کی بھی پکار ہوگی اللہ ہمیں نجات دے، ہمیں بچائے“ جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے ”فَيَمُرُّ الْمَوْمِنُ كَطَرْفِ الْعَيْنِ، وَكَالْبُرْقِ، وَكَالرَّيْحِ، وَكَالطَّيْرِ، وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالزُّكَّابِ، فَتَبَاحُ مُسْلِمٍ وَمَخْدُوشِ مُرْسَلٍ، وَمَخْدُوشِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ“ (۱) ”مومن پلک تھمکنے کی طرح، کوئی برق رفتار بجلی کی طرح، کوئی ہوا کی طرح، کوئی پرندے کی طرح اور کوئی گھوڑ سوار کی طرح گزرے گا، چنانچہ کوئی پوری طرح محفوظ رہے گا، کسی کو خراش آنے کے بعد نجات ملی ہوگی اور کوئی جہنم میں گرتا چلا جائے گا۔“

جبکہ مومن کو اپنے عمل کے مطابق نوروروشنی عطا کی جائے گی۔

جہنم پر پیشگی سے مراد مومنوں کے حق میں پل صراط سے گزرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ (۲) ترجمہ ”اور تم میں سے ہر شخص اس پر سے ضرور گزرے گا یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے“

جہاں تک کفار و مشرکین کی پیشگی کا معاملہ ہے تو وہ ان کا اس میں داخل ہونا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے ﴿وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِدًّا﴾ (۳) ترجمہ ”اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیا سا ہانک کر لے جائیں گے“

(۱) صحیح مسلم ۱۶۹/۱

(۲) مریم: ۷۱

(۳) مریم: ۸۶

مشقیں

س ۱۱ جزاء اور حساب سے کیا مراد ہے؟

س ۱۲ اللہ کے حقوق اور انسانوں کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلے کس کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟

س ۱۳ حوض سے کیا مراد ہے؟ اس کی چند صفات ذکر کریں۔

س ۱۴ میزان سے کیا مراد ہے؟ اور وہ کونسے اعمال میں جو بروز قیامت میزان میں بھاری ہوں گے؟

س ۱۵ ریل صراط کی تعریف کریں اور اس کی دلیل پیش کریں۔

(۹) جنت و جہنم: جنت و جہنم برحق ہیں جن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ دونوں مخلوق کے دائمی ٹھکانا ہیں، چنانچہ جنت نعمتوں کا گھر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تیار کیا ہے۔ اور جہنم عذاب کا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے حق میں فرمایا ﴿وَيَسِّرُ الْيَدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ (۱) ترجمہ ”اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، کہ ان کے لئے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی“

اور کافروں کے حق میں فرمایا ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (۲) ترجمہ ”اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے“

صحیح حدیث میں ہے ”أَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَأَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ“ (۳) ”جنت میں جھانکا تو اکثر و بیشتر جنتیوں کو فقیر پایا جبکہ جہنم میں جھانکا تو اس میں زیادہ تر خواتین کو پایا“

جنت و جہنم دائمی طور پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے باقی رکھنے کی وجہ سے باقی ہیں، چنانچہ ان کو کبھی فنا نہیں اور نہ جو ان میں ہوں گے وہ کبھی ختم ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے بارے میں کہا ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (۴) ترجمہ ”ان میں وہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے یہی عظیم کامیابی ہے“

اور جہنم اور جہنمیوں کے بارے میں فرمایا ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ☆ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (۵) ترجمہ ”بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت بھیج دی ہے، اور ان کے لئے

(۱) البقرة: ۲۵ (۲) آل عمران: ۱۳۱ (۳) صحیح بخاری رقم: ۵۱۹۸، ۳۳۱

(۴) الأعراب: ۶۳-۶۵

(۵) التوبة: ۱۰۰

جہنم کی بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے، اپنا کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے“
 آپ ﷺ نے فرمایا ”إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ ، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ جِئَءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ
 بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ يُذْبِحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ لَأَمَوْتُ ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ لَأَمَوْتُ ، فَيَزِدَادُ
 أَهْلَ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ ، وَيَزِدَادُ أَهْلَ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ“ (۱) ”جب جنتی جنت میں چلے
 جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو موت کو لایا جائے گا جس کو جنت و جہنم کے درمیان رکھا جائے گا، اور اس کو
 ذبح کر دیا جائے گا، پھر ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، اے جنت والو! اب کسی کو موت نہیں آئے گی،
 اور اے جہنم والو! اب کسی کو موت نہیں آئے گی، چنانچہ اس سے جنتیوں کی خوشی و مسرت میں اضافہ
 ہو جائے گا اور جہنمیوں کے حزن و غم میں اضافہ ہو جائے گا۔“

جنت میں ایسی ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے
 سنا ہے اور نہ کسی کے دل میں ان کے بارے میں کچھ تصور ہی قائم ہو سکتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے ﴿فَلَا
 تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (۲) ترجمہ ”پس کوئی شخص نہیں جانتا
 کہ اس کے نیک اعمال کے بدلے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کونسی نعمتیں چھپا کر رکھی گئیں ہیں“
 جنت کی صفات اور ان میں موجود نوازشات کے بارے میں بے شمار آیات و احادیث وارد ہیں، ہم اللہ
 سے اس کے فضل و کرم کے لیے دعا گو ہیں۔

جنت میں سب سے افضل ترین نعمت رب العالمین کا ویدار ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے ﴿وَجُودَةٌ يَوْمَئِذٍ
 نَّاصِرَةٌ﴾ (۳) ترجمہ ”کچھ چہرے اس دن شاداب ہوں گے ☆ اپنے رب کو دیکھ

(۲) السجدة : ۱۷

(۱) صحیح بخاری ۲۰۰۷ ، صحیح مسلم ۲۱۸۹/۲

(۳) القیامة : ۲۲-۲۳

رہے ہوں گے“

جہنم میں سخت عذاب اور شدید ترین سزائیں ہیں، جن کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اس میں موجود مختلف قسم کے عذاب کا ذکر بہت ساری آیات و احادیث میں آیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے اس سے عافیت و سلامتی کے طلبگار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے ڈرایا ہے، جیسا کہ فرمانِ الہی ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ (۱) ترجمہ ”اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے“

یومِ آخرت پر ایمان لانے کے فائدے

(۱) آخرت میں ثواب کے حصول کے لئے اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر آمادگی اور اس کی آرزو و خواہش۔

(۲) آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہ و معاصی اور ان پر رضامندی سے دوری۔

(۳) دنیاوی جو چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں مومنین کو انہیں آخرت میں پانے اور ان کے اجرِ عظیم سے مستفید ہونے کی بشارت سنا کر ان کو تسلی دینا۔

(۱) التحريم : ۶

مشقیں

س ۱۱ جنت و جہنم کیا فی الحال موجود ہیں اور کیا یہ دائمی ہیں یا ختم ہونے والی ہیں؟ دلیل کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔

س ۱۲ یوم آخرت پر ایمان لانے کے کیا فائدے ہیں؟

چھٹارکن

تقدیر پر ایمان

(۱) تقدیر سے مراد اور اس پر ایمان لانے کا مطلب

تقدیر سے مراد اللہ تعالیٰ کا کائنات کے بارے میں اپنے ازلی علم اور اپنی مشیت و حکمت کے مطابق تمام تر چیزوں کو لکھنا ہے۔

تقدیر پر ایمان لانے کا معنی: یہ پختہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ و آئندہ وقوع پذیر ہونے والی ساری چیزوں کو ازل سے ہی جانتا ہے اور ان کو اس نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، ان کا رب و مالک ہے، اس نے خیر و شر اور تلخ و شیریں ہر دو طرح کی تقدیریں لکھیں ہیں، اس نے گمراہی و ہدایت اور سعادت و تمنندی و بدبختی کو پیدا کیا ہے اور اسی طرح موت و زندگی اور روزی سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (۱) ترجمہ ”ہم نے ہر چیز کو ٹھیک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے“ اور جیسا کہ مشہور و معروف حدیث جبریل میں ارکانِ ایمان کے بارے میں ہے ”أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ“ (۲) ”تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یومِ آخرت اور تقدیر پر ایمان لاؤ خواہ تقدیر اچھی ہو یا بری“

(۲) تقدیر کے مراتب: تقدیر کے چاروں مراتب پر ایمان لانا واجب ہے، جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) علم: ہم اللہ تعالیٰ کے دائمی و ازلی اور اجمالی و تفصیلی علم پر ایمانِ کامل رکھتے ہیں جو کہ ہر چیز کو محیط ہے،

(۱) القم : ۴۹

(۲) صحیح مسلم : ۳۶۱-۳۷۲

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿لَتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (۱) ترجمہ ”تا کہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ اپنے علم کے ذریعہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔“

(۲) کتابت: ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ساری چیزوں کو لکھ رکھا ہے جس میں کسی طرح کی کمی نہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (۲) ترجمہ ”ہم نے کوئی چیز ریکارڈ میں لانے سے چھوڑ نہیں دیا ہے“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مَّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (۳) ترجمہ ”اور آپ کے رب سے زمین و آسمان میں ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور نہ اس سے کوئی چھوٹی اور نہ بڑی چیز ہے جو لوح محفوظ میں درج نہ ہو“ (۳) مشیت: ہم اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ساری چیزوں کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں، چنانچہ جس کو اس نے چاہا وہ لامحالہ ہونے کو ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے ﴿وَرُبُّكَ يُخَلِّقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ (۴) ترجمہ ”اور آپ کا رب جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے (اپنی رسالت کے لئے) چن لیتا ہے“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ (۵) ترجمہ ”اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک جماعت بنا دیتا“

(۱) الطلاق : ۱۲ (۲) الأنعام : ۳۸

(۳) یونس : ۶۱

(۴) القصص : ۶۸

(۵) صود : ۱۱۸

(۴) تخلیق: ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور ساری چیزیں اپنی ذات، صفات اور حرکات ہر اعتبار سے اس کی پیدا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (۱) ترجمہ ”اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہر چیز کا محافظ و نگران ہے۔“

(۳) بندے کی مشیت اور اس کے اختیارات: ہر بندہ کی مشیت اور اس کا اپنا اختیار ہوتا ہے، جیسا کہ اس پر شریعت اور حقائق دلالت کرتے ہیں:

شریعت کی روشنی میں دلیل: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿لَمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ (۲) ترجمہ ”تم میں سے ان لوگوں کے لئے جو راہ ہدایت پر چلنا چاہیں“

جہاں تک حقائق کی بات ہے تو ہر انسان جانتا ہے کہ اس کو مشیت اور اختیار و قدرت حاصل ہے، جن کے ذریعہ کوئی کام کرتا ہے یا چھوڑتا ہے، اس لیے انسان سے ارادی طور پر جو کچھ عمل میں آتا ہے جیسے چلنا اور کھانا اور جو کچھ اس سے غیر ارادی طور پر عمل میں آتا ہے جیسے بخار سے کانپنا اور دل کا دھڑکنا، دونوں میں فرق کیا جائے گا، البتہ بندوں کی مشیت و قدرت اللہ کی مشیت و قدرت کے تابع ہوتی ہے، چنانچہ اللہ کی مشیت کے بغیر بندہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (۳) ترجمہ ”اور تم کچھ چاہ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے جو سارے جہاں کا رب ہے۔“

(۴) تقدیر کا حیلہ کر کے گناہ پر حجت پکڑنے والوں کی تردید: تقدیر کا حیلہ کر کے واجبات کو چھوڑنے یا محرمات کا ارتکاب کرنے پر حجت پکڑنا صحیح نہیں ہے، اپنے گناہ و معاصی اور عیوب و نقائص پر تقدیر سے حجت پکڑنے والوں کی تردید مندرجہ ذیل امور کے ذریعہ ہوتی ہے۔

(۱) الزمر: ۶۲ (۲) التکویر: ۲۸

(۳) التکویر: ۲۹

(۱) تقدیر سے حجت پکڑنے والے پر اگر کوئی ظلم و زیادتی کرے، یعنی اس کو مارے یا اس کا مال وغیرہ لے لے اور پھر زیادتی کرنے والا شخص تقدیر کے ذریعہ اس پر حجت پکڑے تو وہ شخص اس کی حجت کو ہرگز قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کو معذور مانے گا، آخر دوسروں کی اس پر ظلم و زیادتی کے وقت تقدیر کے ذریعہ اس پر حجت پکڑنے کو کیوں قابل قبول نہیں مانتا؟ لیکن جب اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے تو پھر اس پر حجت قائم کرنے کے لیے تقدیر کا سہارا لیتا ہے۔

(۲) اگر تقدیر سے حجت پکڑنا صحیح ہوتا تو رسولوں کی بعثت سے حجت قائم نہ ہوتی اور تمام شریعتوں کو معطل کرنا لازم آتا، پھر ابلیس، فرعون اور تمام کے تمام کفار معذور ہوتے کیونکہ ان کی مخالفت و سرکشی اور گناہ و معاصی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ہوئی تھی۔

(۳) ہم گناہ و معاصی پر تقدیر کے ذریعہ حجت پکڑنے والے کو اپنے خصوصی امور کے حصول کے لیے تقدیر سے حجت پکڑتے اور اسی پر اعتماد و بھروسہ کرتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیوی امور میں سے اپنے لئے موافق چیز کے حصول کا وہ خواہاں اور اس کے لیے کوشاں ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کو پالیتا ہے، جبکہ غیر مناسب چیزوں کے لئے تقدیر سے حجت پکڑتے ہوئے اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا، چنانچہ ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ تقدیر سے حجت پکڑتے ہوئے اسباب کو اپنانے سے یونہی بیٹھا رہے، آخر دنیوی امور میں سے مفید چیزوں کو چھوڑ کر نقصان دہ چیزوں کو کیوں نہیں اپناتا ہے اور پھر تقدیر سے حجت پکڑتا ہے؟ جبکہ دنیوی سود مند چیزوں کے حصول کے لیے آرزو مند ہوتا ہے، کیا دونوں امر ایک طرح کے نہیں ہیں؟

(۴) اللہ تعالیٰ نے اعمال کا حکم دیا ہے اور تقدیر پر بھروسہ کرنے سے منع کیا ہے اور بندے کو بقدر استطاعت ہی مکلف بنایا ہے، بلکہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے درانحالیکہ وہ اس پر ایمان لانے پر متمکن اور اس کی قدرت

رکھتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے ”اغْمَلُوا فَكُلُّ مَيْسَرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ“ (۱) ”عمل کرتے جاؤ کیونکہ ہر ایک کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے“

(۵) اسباب کو اپنانا: یہ جاننا واجب ہے کہ اسباب کو اپنانا تقدیر پر ایمان لانے اور بھروسہ کرنے کے منافی نہیں ہے، بلکہ تقدیر پر ایمان لانے کے قبیل سے ہے، چنانچہ جس نے تقدیر کا بہانہ بناتے ہوئے جان بوجھ کر اسباب کو اپنانے سے گریز کیا، تو اس کے ایمان میں اتنا خلل ہوگا جتنا کہ اس نے اسباب کے اپنانے میں کوتاہی کی ہے۔

(۶) تقدیر کے بارے میں بے جا غور و خوض کرنا منع ہے: تقدیر کے مسائل کے بارے میں گہرائی و گیرائی تک جانے سے اسلام نے منع کیا ہے، ایسے ہی اس کے دور رس انسانی وسعت سے بالاتر اسرار و رموز کی تلاش و جستجو سے منع کیا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں غور و خوض کرنے سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ انسان کو شک و شبہ، حیرت و پریشانی اور گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور عناد و الحاد کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نبی ﷺ ایک دن نکلے، دیکھا صحابہ کرام تقدیر کے بارے میں باتیں کر رہے تھے تو ایسا ظاہر ہونے لگا کہ غصہ کی وجہ سے آپ ﷺ کے چہرہ مبارک پر انار کے سرخ دانے پڑے ہوں، پھر آپ ﷺ نے فرمایا ”مَا لَكُمْ تَصْرِبُونَ كِتَابَ اللَّهِ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ؟ بِهِذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ“ (۲) ”تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو بعض سے ٹکراتے ہو؟ اسی وجہ سے تو تم سے پہلی امتیں ہلاک ہو گئیں“

(۱) صحیح بخاری ۹۹۲، صحیح مسلم ۲۰۳۹/۴

(۲) مسند احمد: ۱۷۸/۲

(۷) تقدیر پر ایمان لانے کے فوائد:

تقدیر پر ایمان لانے کے عظیم ترین فوائد و ثمرات ہیں، جن میں سے مندرجہ ذیل پیش خدمت ہیں:

۱۔ پختہ عزم و یقین کے ساتھ عمل پر ابھارنا، مسلسل جدوجہد کرنا اور آگے بڑھتے رہنا یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ جو اس کو ملا وہ خطا ہونے والا نہ تھا اور جو نہ ملا اس کو ملنے والا نہ تھا۔

۲۔ اسباب اپناتے ہوئے اللہ پر اعتماد کرنا اور اسی کی ذات سے مدد طلب کرنا نہ کہ بذات سبب پر اعتماد کرنا کیونکہ ہر چیز اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ہی رونما ہوتی ہے۔

۳۔ بغض و حسد، کینہ و کپٹ اور کبر و غرور کا خاتمہ کیونکہ تقدیر پر ایمان لانے سے یہ علم ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور وہی دینے والا ہے اور وہی روکنے والا ہے، اور ایسے ہی عزت و ذلت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔

۴۔ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کے تئیں عفو و درگزر، صبر و شکیبائی، اور راحت و اطمینان کا جذبہ راسخ ہونا تاکہ کسی عمدہ چیز کے چھوٹنے اور مکروہ کا سامنا کرتے وقت قلق و الم کا شکار نہ ہو، کیونکہ یہ تقدیر الہی کے عین مطابق ہوا ہے، جس نے صابروں کے لیے عظیم وعدہ کر رکھا ہے، جیسا کہ حدیث نبوی میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: "عَجَبًا لَأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ" (۱) ترجمہ "مومن کا معاملہ تعجب خیز ہے کیونکہ اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر ہے اور یہ صرف مومن کے لیے ہے، اگر اس کو خوش آئند چیز لاحق ہوتی ہے تو شکر بجالاتا ہے تو اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے اور اگر نقصان دہ چیز اس کو پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اس میں بھی اس کی بھلائی ہے"

(۱) صحیح مسلم ۴/۲۲۹۵

مشقیں

س ۱ / تقدیر سے کیا مراد ہے؟ اور اس پر ایمان لانے کا کیا حکم ہے؟

س ۲ / تقدیر کے کتنے مراتب ہیں؟

س ۳ / کیا بندے کو مشیت و اختیار حاصل ہے؟ اس کی دلیل پیش کریں۔

س ۴ / تقدیر سے گناہ و معاصی پر احتجاج کرنے والوں کی تردید کیسے کریں گے؟

س ۵ / کیا اسباب کو اپنانا تقدیر پر ایمان لانے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے منافی ہے؟

س ۶ / تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ کرنے کا شرعی حکم دلیل کی روشنی میں لکھیں۔

س ۷ / تقدیر پر ایمان لانے کے فوائد کیا ہیں؟

فہرستِ موضوعات

پہلی سیکنڈری کلاس کے لیے

۴	پیش لفظ
۵	عرض مترجم
۱۰	اہداف و مقاصد
۱۱	ارشادات و ہدایات
۱۳	تمہید
۱۳	توحید اور عقیدہ کی تعریف
۱۳	صحیح اسلامی عقیدہ کی اہمیت و ضرورت
۱۵	انسانیت میں اصل توحید ہے
۱۸	اہل سنت والجماعت کے نزدیک شرعی مصادر و مراجع
۱۹	عقائد میں خیر و احد کی حجیت
۲۰	صحیح عقیدہ سے انحراف کے اسباب
۲۱	صحیح عقیدہ کے دفاع کے لئے سلفِ صالحین کی کاوشوں کی ایک جھلک
۲۵	ایمان
۲۷	ارکانِ ایمان
۳۰	پہلا رکن: اللہ تعالیٰ پر ایمان
۳۰	توحید کی اقسام
۳۰	۱۔ توحید ربوبیت کی تعریف

- ۳۰ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تخلیق توحید پر کی
- ۳۱ اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ملحدین کی تردید
- ۳۲ کفار و مشرکین کا توحید ربوبیت کا اقرار کرنا ان کے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں
- ۳۵ ۲۔ توحید الوہیت
- ۳۵ جن وانس کی تخلیق کا مقصد
- ۳۵ توحید الوہیت کی اہمیت
- ۳۷ کلمہ توحید ”لا الہ الا اللہ“ کا معنی اور اس کی شرطیں
- ۴۰ لا الہ الا اللہ کی فضیلت
- ۴۱ کلمہ توحید کے فوائد
- ۴۴ ۳۔ توحید اسماء و صفات
- ۴۴ توحید اسماء و صفات کا مفہوم اور اس پر دلائل
- ۴۵ نصوص صفات کے متعلق واجبی امر
- ۴۶ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق سلف صالحین رحمہم اللہ کے اقوال
- ۴۷ اللہ تعالیٰ کی چند صفات کا ذکر
- ۴۷ اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنیٰ کا بیان
- ۵۰ اللہ تعالیٰ کے چند اسماءِ حسنیٰ کا ذکر
- ۵۱ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کے فوائد
- ۵۴ عبادت و بندگی
- ۵۴ عبادت کی تعریف
- ۵۵ عمل کی قبولیت کی شرطیں

۵۵	عبادت و بندگی میں اللہ تعالیٰ کو منفرد ماننے کا وجوب
۵۸	عبادت کی چند قسمیں
۵۸	دعا اور استغاثہ
۶۲	مخلوق سے داد خواہی کب جائز ہے؟
۶۴	خوف، خشیت اور رہبت
۶۵	خوف کی اقسام
۶۶	رجاء (امید) اور رغبت
۶۷	خوف اور امید کا یکساں پایا جانا
۷۰	محبت
۷۰	محبت کی اقسام
۷۰	بندے کی اپنے رب سے محبت کرنے کی علامتیں
۷۲	اللہ تعالیٰ سے محبت کے اسباب
۷۳	توکل
۷۴	غیر اللہ پر توکل کے اقسام
۷۴	اسباب کو اپنانا توکل کے منافی نہیں ہے
۷۶	استعاذہ (پناہ طلبی)
۷۶	استعانت (مدد طلبی)
۷۷	ذبح
۷۸	نذر
۷۹	انابت

۷۹	خشوع و خضوع
۸۱	دوسرا رکن: فرشتوں پر ایمان
۸۱	فرشتوں سے مراد
۸۱	فرشتوں پر ایمان
۸۲	چند فرشتوں کے نام
۸۲	فرشتوں کی چند صفات
۸۲	فرشتوں کی اقسام اور ان کے اعمال
۸۳	فرشتوں پر ایمان لانے کے فائدے
۸۶	تیسرا رکن: آسمانی کتابوں پر ایمان
۸۶	کتابوں سے مراد اور ان پر ایمان لانے کا مطلب
۸۷	کتابوں کی تعداد اور ان کے نام
۸۷	سابقہ کتابوں میں تحریف
۸۸	سابقہ کتابوں میں تحریف کے دلائل
۸۹	سابقہ کتابوں کے بارے میں مسلمانوں کا موقف
۸۹	بنی اسرائیل کی اخبارتین قسم کی ہیں
۸۹	قرآن پر ایمان
۹۰	آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کے فائدے
۹۳	چوتھا رکن: رسولوں پر ایمان
۹۳	رسول کی تعریف
۹۳	انبیاء و رسل پر ایمان

۹۴	رسالت و نبوت کی نامزدگی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے
۹۴	انبیاء و رسل کی تعداد اور ان کے اسماء گرامی
۹۵	رسولوں کی رسالت کا موضوع
۹۵	رسولوں کے تعلق سے ہماری ذمہ داریاں
۹۸	محمد ﷺ پر ایمان
۹۸	محمد ﷺ کے حقوق
۹۹	محمد ﷺ کی رسالت کا عموم
۱۰۰	محمد ﷺ پر نبوت کا ختم ہونا
۱۰۰	محمد ﷺ کی فضیلت اور آپ کے چند معجزات کا بیان
۱۰۱	انبیاء و رسل پر ایمان لانے کے فائدے
۱۰۳	پانچواں رکن: یوم آخرت پر ایمان
۱۰۳	یوم آخرت سے مراد
۱۰۳	یوم آخرت پر ایمان لانے کا معنی
۱۰۴	بعث بعد الممات
۱۰۷	یوم آخرت پر ایمان لانے کے تقاضے
۱۰۷	قیامت کی نشانیاں
۱۰۷	قیامت کی چھوٹی نشانیاں
۱۰۷	قیامت کی بڑی نشانیاں
۱۱۲	فتنہ قبر
۱۱۳	قبر میں عذاب و انعام

۱۱۴		مومنوں کے لئے عذابِ قبر کے اسباب
۱۱۵		قبر کے عذاب سے نجات کے اسباب
۱۱۷		بعث و حشر
۱۱۹		محشر میں لوگوں کے احوال
۱۲۲		جزاء و سزا اور حساب و کتاب
۱۲۳		حوضِ کوثر
۱۲۴		میزان
۱۲۵		پلِ صراط
۱۲۸		جنت و جہنم
۱۳۰		یومِ آخرت پر ایمان لانے کے فائدے
۱۳۲		چھٹا رکن: تقدیر پر ایمان
۱۳۲		تقدیر سے مراد اور اس پر ایمان لانے کا مطلب
۱۳۲		تقدیر پر ایمان لانے کا معنی
۱۳۲		تقدیر کے مراتب
۱۳۴		بندے کی مشیت اور اس کے اختیارات
۱۳۴		تقدیر کا حیلہ کر کے گناہ پر حجت پکڑنے والوں کی تردید
۱۳۶		اسباب کو اپنانا
۱۳۶		تقدیر کے بارے میں بے جا غور و خوض کرنا منع ہے
۱۳۶		تقدیر پر ایمان لانے کے فوائد
۱۳۴-۱۳۹		فہرستِ موضوعات

صحیح اسلامی عقیدہ حصہ (۲)

دوسری سیکنڈری کلاس کے لیے

تالیف : ماہر اساتذہ کرام کی ایک جماعت

ڈاکٹر ابراہیم بن محمد ابو عباہ (رئیس و مشرف) ڈاکٹر صالح بن سعد السحیمی (استاذ مدینہ یونیورسٹی)

ڈاکٹر علی بن ناصر الفقیہی (استاذ مدینہ یونیورسٹی) ڈاکٹر محمد بن عبدالرحمن النخعیس (استاذ مدینہ یونیورسٹی)

ڈاکٹر سلیمان بن صالح الغصن (استاذ مدینہ یونیورسٹی)

نظر ثانی: (ساتھ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی وصیت کی بناء پر)

عزت مآب ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان (ممبر کبار علماء کمیٹی، سعودی عرب)

ترجمہ

کرم اللہ منصور بن عبدالرؤف مدنی

نظر ثانی: ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد عبدالخالق محمد صادق مدنی

عبدالرؤف بن عبدالرحمان مدنی

زیر نگرانی

استاذ احمد عبداللہ الکندری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ایمان کے نواقض

(ایمان کے منافی امور)

ایمان کے نواقض میں سے پہلاناقض

کفر

کفر کی تعریف

کفر کی اقسام

کفریہ الفاظ و افعال کی مثالیں

کفر اکبر اور کفر اصغر میں فرق

ارتداد

(۱) کفر

کفر کی تعریف: کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈھانکنا، پردہ پوشی کرنا۔

شریعت کی اصطلاح میں کفر ایمان کی ضد ہے۔ کفر اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان نہ لانے کو کہتے ہیں، خواہ اس کی وجہ جھٹلانا ہو یا شک و شبہ، اعراض و روگردانی ہو یا حسد و غرور کی بناء پر انکار یا غلط خواہشات و افکار کی پیروی جو رسالت کی اتباع سے مانع ہو، یہ الگ بات ہے کہ جھٹلانے والے کا کفر سب سے بڑھ کر ہے۔

کفر کی دو قسمیں ہیں: پہلی قسم: کفر اکبر ہے جو ملت سے خارج کر دیتا ہے اور یہ جہنم میں دائمی رہنے کا سبب ہے۔ اس کی پانچ قسمیں ہیں:

پہلی قسم: کفر تکذیب: حق کے بارے میں حقیقت کے خلاف جانکاری دینا یا یہ دعویٰ کرنا کہ رسول اللہ ﷺ حق کے برخلاف امور لے کر آئے تھے، اس کے لیے دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ (۱) ترجمہ ”اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، یا برحق قرآن جب اس کے پاس آجاتا ہے تو اسے جھٹلاتا ہے، کیا کافروں کا ٹھکانا جہنم نہیں ہے۔“

دوسری قسم کفر استکبار (تصدیق کرنے کے باوجود کبر و غرور کی بناء پر حق کی پیروی نہ کرنا)

انسان یہ اقرار کرے کہ رسول اللہ ﷺ اپنے رب کی طرف سے جو کچھ دے کر مبعوث کیے گئے وہ حق ہے

لیکن کبر و غرور یا حق اور اہل حق کو حقیت جانتے ہوئے اس کی اتباع و پیروی کرنے سے انکار کرے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ (۱) ترجمہ ”اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا، اور استکبار سے کام لیا، اور وہ (اللہ کے علم میں) کافروں میں سے تھا۔“

تیسری قسم رکفر شک: رسول اللہ ﷺ جو کچھ دے کر مبعوث کیے گئے اس کی تصدیق و پیروی کرنے میں تردد کرنا یا اس کو کامل یقین کے ساتھ حق ماننے سے گریز کرنا، جبکہ ہر وہ چیز جو رسول اللہ ﷺ دے کر مبعوث کئے گئے اس کو بغیر کسی شک و شبہ کے حق ماننا ہم پر واجب ہے، جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ انسان کو کامل یقین ہو کہ یہ حق ہے، لیکن اگر ظن غالب تو ہو کہ یہ حق ہے لیکن اس کے ناحق ہونے کا گمان یا شک بھی ہو (یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ حق نہ ہو) تو پھر یہ کفر ظن ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ☆ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ☆ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ سَوَّآكِ رَجُلًا ☆ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ (۲) ترجمہ ”اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنے حق میں ظلم کرنے والا تھا، کہا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو جائے گا ☆ اور مجھے یقین نہیں ہے کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر (بالفرض) اپنے رب کے پاس لوٹ کر گیا بھی تو میں اس باغ سے زیادہ اچھا بدلہ پاؤں گا ☆ اس سے اس کے ساتھی نے گفتگو کے دوران کہا، کیا تم نے اس ذات باری تعالیٰ کا انکار کر دیا جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر تمہیں اچھا بھلا ایک مرد بنا دیا ☆ لیکن میرا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں بناتا ہوں“

چنانچہ رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کرنے میں جو متردد رہا یا اس امر کو جائز گردانا کہ حق اس کے برخلاف ہے تو اس نے کفر شک و ظن کا ارتکاب کیا۔

(۱) البقرة : ۳۴

(۲) الکہف : ۳۵-۳۸

چوتھی قسم کفرِ اعراض: حق کو پس پشت ڈال دینا اور اس میں عدم دلچسپی اور ناپسندیدگی کی بناء پر نہ اس کو سیکھنا اور نہ ہی اس پر عمل کرنا، خواہ اس کا تعلق اقوال و افعال سے ہو یا اعتقادات سے، اجمالی طور پر ہو یا تفصیلی طور پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾ (۱) ترجمہ ”اور جن لوگوں نے اس روز قیامت کا انکار کر دیا ہے جس سے وہ ڈرائے گئے ہیں، انہوں نے قبولِ حق سے منہ موڑ لیا ہے“ چنانچہ جو آپ کی لائی ہوئی چیز کا قوی طور پر انکار کرے بطور مثال یہ کہے ”میں اس کی پیروی نہیں کروں گا، اور نہ ہی اس پر عمل کروں گا، یا مجھے اس کی چنداں حاجت نہیں، یا اپنے افعال کے ذریعہ اس کا انکار کرے بطور مثال جب سنے تو یہ کہے کاش کہ اس کو نہ سنا ہوتا، یا اپنی انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں ڈالے تاکہ سن نہ سکے، یا ایسی جگہوں سے دور بھاگے جہاں حق کا ذکر ہوتا ہے، یا اس کو سن تو لے لیکن دل سے اس کی تصدیق نہ کرے اور اس کو ناپسند کرتے ہوئے نہ ہی اعضاء و جوارح کے ذریعہ اس پر عمل کرے، تو ایسا شخص کفرِ اعراض کی بناء پر کافر ہے۔

پانچویں قسم: کفرِ نفاق: رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت کی ظاہری طور پر پیروی کرنے کا اظہار کرنا جبکہ دل سے اس کا انکار کرنا، گویا ایسا شخص ایمان کو ظاہر کرتا ہے جبکہ اس کا باطن کفر کو چھپائے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (۲) ترجمہ ”اور وہ لوگ ایسا اس لئے کرتے ہیں کہ وہ (بظاہر) ایمان لے آئے، پھر کفر پر ہی قائم رہے، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اس لئے وہ بالکل نہیں سمجھتے ہیں“

(۱) الأحقاف : ۳

(۲) المنافقین : ۳

دوسری قسم: کفرِ اصغر جو کہ ملت سے نہیں نکالتا ہے، یہ ایسے گناہ و معاصی ہیں جن کو کتاب و سنت میں کفر کے نام سے موسوم کیا گیا ہے جبکہ درحقیقت یہ کفرِ اکبر کے درجہ کو نہیں پہنچتے مثال کے طور پر کفرِ نعمت جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں مقصود ہے۔ ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ﴾ (۱) ترجمہ ”اور اللہ ایک بستی کی مثال پیش کرتا ہے جو پر امن اور پرسکون تھی، اس کی روزی کشادگی کے ساتھ ہر جگہ سے آتی تھی، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی“

قریہ سے مراد مکہ ہے، یہ ایسی بستی تھی جہاں نہ کا شکاری ہوتی تھی اور نہ ہی کہیں درخت کا نام و نشان تھا، لیکن اللہ نے اس کو اس طرح رزق سے نوازا کہ ہر جگہ سے اشیاءِ خورد و نوش وہاں پہنچنے لگیں پھر انہیں میں سے رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہوئی جو انہیں تو حید کی دعوت دیتے اور شرک سے روکتے تھے، لوگوں نے ان کو جھٹلایا اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، تو اللہ نے ان کو اس کا مزہ چکھایا، بھوک و قحط سالی اور خوف و ہراس سے دوچار کیا، اور یہ سب ان کے کفر اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب تھا۔

ایسے ہی نبی ﷺ کے اس فرمان میں کفر کا لفظ ”اِنَّتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرًا: الطَّعْنُ فِي الْاَنْسَابِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلٰى الْمَيِّتِ“ (۲) ”لوگوں میں دو چیزیں کفر کی ہیں، حسب و نسب میں طعن کرنا اور مردوں پر نوحہ و ماتم کرنا“ یہاں حسب و نسب میں طعن سے مقصود اپنے حسب و نسب پر کبر و غرور کرتے ہوئے، لوگوں سے اپنے آپ کو بالا و برتر سمجھتے ہوئے اور ان کو حقیر جانتے ہوئے ان کی تنقیص کرنا، یہ کفر کے ضمن میں آتا ہے جو کہ کفرِ اصغر ہے اور زمانہ جاہلیت کی عادتوں میں سے ایک بری عادت ہے، جہاں تک مردوں پر نوحہ و ماتم کرنے کا امر ہے، تو اس سے مقصود چیخنا چلانا اور آوازیں بلند کرنا ہے جو کہ بے صبری پر دلالت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر سے ناراضگی کا واضح ثبوت ہے۔

(۱) النحل : ۱۱۲ (۲) صحیح مسلم ۸۲/۱، مسند احمد ۲/۲۷۷

ایسے ہی غیر اللہ کی قسم کھانا، آپ ﷺ نے فرمایا ”مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ“ (۱) ”جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی تو اس نے کفر یا شرک کیا“، لیکن اگر قسم کھانے والا جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی ویسے ہی تعظیم کرتا ہے اور اس سے ویسے ہی خوف کھاتا ہے اور ویسے ہی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہیے تو پھر اس کا شمار شرک اکبر میں ہوگا۔

ایسے ہی مسلمان سے قتال کرنا: جو نبی ﷺ کے اس قول میں مذکور ہے ”سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ“ (۲) ”مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے قتال کرنا کفر ہے“ آپ ﷺ کا یہ فرمان بھی اسی قسم سے ہے ”لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ“ (۳) ”میرے بعد کفر اختیار نہ کر لینا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو“، کیونکہ اس سے مراد کفر اکبر نہیں ہے جو ملت سے خارج کر دے، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بناء پر ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ (۴) سے ترجمہ ”اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں برسبر پیکار ہو جائیں، تو تم لوگ ان کے درمیان صلح کرادو“ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ (۵) تک ترجمہ ”بے شک مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس تم لوگ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرادو“ مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے باہم قتل و قتال کرنے والوں کو ایمان کے نام سے موسوم کیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کا یہ عمل کبائر کے ضمن میں آتا ہے۔

(۱) سنن ترمذی ۱۱۰۶/۴، متدرک حاکم ۱۸/۱، امام ترمذی نے اسے حسن اور امام حاکم نے صحیح کہا ہے۔

(۲) صحیح بخاری ۱۷۱۱-۱۸، صحیح مسلم ۸۱/۱

(۳) صحیح بخاری ۳۸۸۱، صحیح مسلم ۸۱/۱-۸۲

(۴) الحجرات : ۹

(۵) الحجرات : ۱۰

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (۱) ترجمہ ”اے ایمان والو! مقتولین کے بارے میں تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے“ اس آیت میں قاتل سے ایمان کی نفی نہیں کی گئی ہے بلکہ اس کو قصاص لینے والے اولیاء کا بھائی قرار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ (۲) ترجمہ ”اگر کسی (قاتل) کے لئے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، تو مقتول کے ورثہ دیت کے مطالبہ میں نرمی سے کام لیں، اور قاتل اس کی ادائیگی میں خوش اسلوبی سے کام لے“ جبکہ یہاں اخوت سے مراد بلا کسی شک و شبہ کے دین کی اخوت ہے۔

کفریہ الفاظ و افعال کی مثالیں: کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کفر کو شامل ہیں، اس حیثیت سے کہ ان میں اللہ تعالیٰ، اس کی شریعت اور اس کے فرشتوں کا استہزاء ہو، یا ان میں دین کے ضروری احکام کا انکار ہو، یا اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ لازم آتی ہو، ایسے ہی کچھ دیگر افعال ہیں جو مذکورہ اسباب کی بناء پر کفر کو مستلزم ہیں۔ ہم یہاں ایسے الفاظ و افعال کی کئی ایک مثال پیش کرتے ہیں تاکہ مسلمان ایسی چیزوں سے ہوشیار رہیں اور ان کا ایمان اور ان کی توحید اس طرح کی خطرناک چیزوں سے صحیح و سالم رہے۔

اُر کفریہ الفاظ کی مثالیں:

(۱) اللہ کو گالی دینا یا دین اسلام کو گالی دینا یا تمام فرشتوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو گالی دینا۔

(۲) نبی ﷺ کو گالی دینا یا دیگر کسی بھی نبی یا رسول کو گالی دینا۔

(۳) اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، انبیاء و رسل یا دین اسلام کا مذاق اڑانا۔

(۱) البقرة : ۱۷۸

(۲) البقرة : ۱۷۸

(۴) یہ کہنا کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا یا میں اللہ کو نہیں پسند کرتا۔

(۵) یہ کہنا کہ کچھ لوگوں کو دنیا میں کلی یا جزئی طور پر تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہے۔

(۶) یہ کہنا کہ یہودیت یا نصرانیت اسلام سے بہتر ہیں، یا اس کے مساوی ہیں یا محمد ﷺ کی بعثت کے بعد بھی ان پر عمل کرنا جائز ہے۔

(۷) غیر اللہ کو پکارنا یا ان سے ایسی چیزیں طلب کرنا جن پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں جیسے بیمار کو شفا دینا، غائب کو لوٹانا اور ضروریات کو پورا کرنا۔

(۸) یہ کہنا کہ زنا حلال ہے یا شراب حلال ہے وغیرہ جن کی حرمت پر اجماع ہو چکا ہے۔

(۹) یہ کہنا کہ کاش کہ میں مسلم نہ ہوتا یا جان بوجھ کر عداً یہ کہنا کہ میں یہودی ہوں یا نصرانی ہوں۔

(۱۰) یہ کہنا کہ اسلامی تعلیمات موجودہ دور کے لیے مناسب نہیں ہیں۔

ب کفریہ افعال کی مثالیں

(۱) غیر اللہ کے لئے سجدہ کرنا۔

(۲) غیر اللہ کے لئے ذبح کرنا مثلاً کسی بت یا ولی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے لئے جانور ذبح کرنا۔

(۳) مصحف یا ہر وہ چیز جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے عداً اس کو گندی جگہوں پر ڈالنا۔

(۴) غیر اللہ کے اصول و قوانین کے مطابق ان کے جواز کے قائل ہوتے ہوئے فیصلہ کرنا یا اللہ تعالیٰ کے

فیصلہ سے اس کو بالا و برتر جاننا۔

(۵) جادو کا عمل کرنا اور اس کو سیکھنا یا سکھانا۔

(۶) تعظیم کرتے ہوئے مزاروں اور نیوکار لوگوں کی قبروں کا طواف کرنا۔

(۷) اہل کفر کے شعائر کو ان کے دین کی تعظیم کرتے ہوئے پہننا جیسے صلیب وغیرہ عداً جانتے ہوئے اور

بغیر کسی طرح کی زور و زبردستی کے اٹکانا۔

(۸) اہل کفر کی عبادتوں میں عمداً جانتے ہوئے خوشی بہ خوشی شریک ہونا۔

(۹) فساد پھیلانے کے لئے اسلامی مساجد کو منہدم کرنا وغیرہ۔

(۱۰) مشرکین کے لئے عبادت خانے خوشی بہ خوشی بنانا جیسے یہود کی عبادت گاہیں اور نصاریٰ کے گرجے

وغیرہ۔

کفر اکبر اور کفر اصغر میں فرق

کفر اکبر

۱۔ دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔

۲۔ تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔

کفر اصغر

۱۔ دین سے خارج نہیں کرتا۔

۲۔ تمام اعمال کو رائیگاں نہیں کرتا لیکن ان میں کمی کا

باعث ہوتا ہے اور جس عمل میں یہ شامل ہوتا ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔

۳۔ کفر اکبر کرنے والا ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا۔ ۳۔ کفر اصغر کرنے والا اگر جہنم میں داخل ہوا تو ہمیشہ ہمیش

اس میں نہیں رہے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ اس کو

معاف کر دے تو سرے سے اس میں داخل ہی نہ ہو۔

۴۔ کفر اکبر کرنے والوں کا خون و مال

۴۔ کفر اصغر کرنے والوں کا خون و مال حلال نہیں ہوتا

حلال ہو جاتا ہے۔

۵۔ اس کے ایمان کے بقدر اس سے محبت کی

۵۔ کفر اکبر کرنے والوں اور مومنین کے درمیان

جائے گی اور اس کے کفر کے بقدر اس سے

کھلی عداوت و دشمنی واجب ہو جاتی ہے۔

عداوت و دشمنی رکھی جائے گی۔

مشقیں

س ۱۷ کفر کی لغوی اور شرعی تعریف کریں۔

س ۱۸ کفر اکبر جو کہ دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اس کی ہر ایک قسم دلیل کی روشنی میں ذکر کریں۔

س ۱۹ کفر اصغر کیا ہے جو اسلام سے خارج نہیں کرتا؟ اس کی کوئی ایک مثال دیں۔

س ۲۰ کفر یہ الفاظ و افعال میں سے ہر ایک کی دو دو مثال ذکر کریں۔

س ۲۱ کفر اکبر اور کفر اصغر کے درمیان اہم ترین فرق واضح کریں۔

ارتداد کا معنی، اس کی قسمیں اور مرتد کے احکام

ارتداد کا لغوی معنی ہوتا ہے پلٹنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَلَا تَرْتُدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ﴾ (۱) ترجمہ ”اور تم لوگ اپنی پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو“

ارتداد کا اصطلاحی معنی: اسلام میں داخل ہونے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (۲) ترجمہ ”اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، اور پھر حالت کفر میں ہی مر جائے گا، تو اس کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، اور وہ لوگ جہنمی ہوں گے، اسی میں ہمیشہ رہیں گے“

ارتداد کی قسمیں: کسی پر ارتداد کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص اسلام کے نواقض (اسلام کے منافی امور میں سے) کسی ایک ناقض کا ارتکاب کر لے جو کوئی ایک ہیں لیکن بنیادی طور پر ان کو چار قسموں میں منقسم کیا گیا ہے۔

(۱) قولی ارتداد: جیسے کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول یا فرشتوں یا انبیاء و رسل کو گالی دے یا غیر اللہ کو پکارے یا غیر اللہ سے فریاد کرے ان امور میں جن پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں وغیرہ۔

(۲) فعلی ارتداد: جیسے غیر اللہ کو سجدہ کرنا، اس کے لئے جانور ذبح کرنا یا عمداً مصحف شریف کی اہانت کرنا یا جادو کا عمل کرنا، اس کو سیکھنا سکھانا اور غیر اللہ کے حکم کے مطابق اس کے جواز کا اعتقاد رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا۔

(۳) اعتقادی ارتداد: جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کا اعتقاد رکھنا یا محرمات میں سے کسی چیز کی حلت کا

اعتقاد رکھنا یا مباحات میں سے کسی چیز کی حرمت کا اعتقاد رکھنا یا متفق علیہ ظاہر و باہر واجبات میں سے کسی چیز کے عدم و جوہ کا اعتقاد رکھنا۔

(۴) شک کا ارتداد: جیسے کوئی دین اسلام میں واضح حرام چیز کی حرمت میں شک کرے۔

ارتداد کے ثبوت کے بعد مرتد پر مرتب ہونے والے احکام

شرعی عدالت کے ذریعہ جب کسی شخص کے بارے میں ارتداد کا حکم ثابت ہو جائے، تو اس پر مندرجہ ذیل احکام مرتب ہوتے ہیں۔

(۱) مرتد کو توبہ کرنے کی دعوت دینے کا وجوب یعنی اسلام کی طرف لوٹنے اور ارتداد کو چھوڑنے کی دعوت دینا، جبکہ وہ ان اشخاص میں سے ہو جن کی توبہ قبول کی جاتی ہے اور یہ بھی تین دن تک چنانچہ اگر اس نے توبہ کر لی اور لوٹ آیا تو پھر اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔

(۲) مرتد جب ارتداد پر اصرار کرتا رہے تو اس کو نبی ﷺ کے اس فرمان کی بناء پر قتل کرنا واجب ہے۔
”مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ“ (۱) ”جو اپنے دین کو بدل ڈالے تو اس کو قتل کر دو“

(۳) توبہ کی مہلت کے دوران مرتد کو اپنے مال میں تصرف سے منع کر دیا جائے گا، پھر اگر توبہ کر لے تو اس کا مال اسے لوٹا دیا جائے گا ورنہ مسلمانوں کے بیت المال کیلئے ”مال فنی“ تصور کیا جائے گا۔

(۴) مرتد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق (جدائی کرانا) جبکہ اس کی بیوی اسلام پر باقی ہو جو اپنے مرتد شوہر کے لئے حلال نہیں الا یہ کہ اس کی عدت کی مدت ختم ہونے سے قبل شوہر توبہ کر لے۔

(۵) مرتد اور اس کے قریبی رشتہ داروں کے درمیان وراثت کا ختم ہونا: نہ تو وہ ان کا وارث ہوگا اور نہ وہ لوگ اس کے وارث ہوں گے نبی ﷺ کے اس فرمان کی بناء پر ”لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ“

(۱) صحیح بخاری ج: ۳۰۱۷

وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ“ (۱) ”مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور نہ کافر کسی مسلمان کا وارث ہوتا ہے“

(۶) مرتد کو اس کی موت کے بعد غسل نہیں دیا جائے گا، نہ اس کو کفن پہنایا جائے گا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔

(۷) اگر ارتداد ہی کی حالت میں مرجائے تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنمی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بناء

پر ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (۲) ترجمہ ”اور تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد

ہو جائے گا، اور پھر حالت کفر میں ہی مرجائے گا، تو اس کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو جائیں گے، اور

وہ لوگ جہنمی ہوں گے، اسی میں ہمیشہ رہیں گے“

(۱) صحیح بخاری : ج ۶، ۶۷، صحیح مسلم ۱۲۳۳/۳۔

(۲) البقرة : ۲۱۷

مشقیں

س ۱۱ ارتداد کی شرعی تعریف کرتے ہوئے نواقض اسلام میں سے تین کا ذکر کریں۔

س ۱۲ ارتداد کے ثبوت کے بعد مرتد پر مرتب ہونے والے احکام میں سے چار کا ذکر کریں۔

س ۱۳ مندرجہ ذیل صورتوں میں ارتداد کی قسمیں ذکر کریں۔

ا) علم غیب کا دعویٰ کرنا۔

ب) اللہ، اس کے رسول اور فرشتوں کو گالی دینا۔

ج) صحیفہ کو گندی جگہوں پر ڈالنا۔

د) سوڈ کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھنا۔

ه) رب کو سجدہ کرنا۔

و) جادو سیکھنا۔

ز) نبی ﷺ کی رسالت میں شک کرنا۔

ایمان کے نواقض میں سے دوسرا ناقض
نفاق

نفاق کی تعریف
نفاق کی قسمیں
اعتقادی و عملی نفاق کی مثالیں
نفاق اکبر اور نفاق اصغر میں فرق
سماج و معاشرہ اور انسانی زندگی پر نفاق کے برے اثرات

(۲) نفاق

نفاق کی تعریف: اسلام اور خیر کو ظاہر کرنے اور دل میں کفر و شر کو چھپائے رکھنے کو نفاق کہا جاتا ہے، اس کا نام نفاق اس لیے رکھا گیا کہ انسان ایک دروازہ سے اگر شریعت میں داخل ہوتا ہے تو دوسرے دروازے سے شریعت سے نکل جاتا ہے، اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (۱) ترجمہ ”بے شک منافقین ہی فاسق لوگ ہیں“، یعنی شریعت سے نکلنے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کافروں سے بدتر قرار دیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ (۲) ترجمہ ”بے شک منافقین جہنم کی سب سے نچلی کھائی میں ہوں گے“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ﴾ (۳) ترجمہ ”بے شک منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور وہ انہیں دھوکہ میں ڈالنے والا ہے“ اور فرمان الہی ہے ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ ☆ فی قلوبہم مَرَضٌ فَرَّادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ (۴) ترجمہ ”(یہ لوگ) اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، (یہ لوگ) اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور سمجھ نہیں رہے ہیں ☆ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب ملے گا، اس سبب سے کہ جھوٹے ایمان کا اظہار کرتے تھے“

(۱) التوبة: ۶۷ (۲) النساء: ۱۳۵

(۳) النساء: ۱۴۲ (۴) البقرة: ۹-۱۰

نفاق کی قسمیں: نفاق کی دو قسمیں ہیں:

پہلی قسم: نفاق اعتقادی یہی نفاق اکبر ہے جس کا مرتکب اسلام کو ظاہر کرتا اور کفر کو چھپائے رہتا ہے، یہ قسم کامل و مکمل طور پر دین اسلام سے خارج کرنے والی ہے اور اس کا مرتکب شخص جہنم کی سچی کھائی میں ہوگا۔

نفاق اعتقادی کی چھ قسمیں ہیں: (۱) رسول اللہ ﷺ کو جھٹلانا۔

(۲) رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت کے کچھ حصوں کو جھٹلانا۔

(۳) رسول اللہ ﷺ سے بغض و عناد رکھنا۔

(۴) آپ ﷺ کی شریعت کی بعض چیزوں سے بغض رکھنا۔

(۵) رسول اللہ ﷺ کے دین کی شکست خوردگی سے خوش ہونا۔

(۶) رسول اللہ ﷺ کے دین کی سر بلندی کو ناپسند کرنا۔

دوسری قسم: نفاق عملی اس سے مقصود نفاق کی خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت کا دل سے کفر کیے بغیر ارتکاب کرنا، بہ اس طور کہ ایمان دل میں باقی رہے، نفاق عملی انسان کو دین سے خارج نہیں کرتا ہے لیکن ایسا انسان خطرے سے خالی نہیں ہوتا، گویا یہ قسم ایمان اور نفاق کی بعض خصلتوں کو اپنے اندر سموئے ہوتی ہے۔

نفاق اعتقادی اور عملی کی مثالیں: اُر نفاق اعتقادی کی مثالیں

(۱) کوئی یوں کہے: میں رسول اللہ ﷺ کے بتائے ہوئے فلاں فلاں دینی امور کی تصدیق نہیں کرتا۔

(۲) آپ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت میں سے کسی چیز کو ناپسند کرنا جیسے نماز، روزہ، حج یا زکوٰۃ وغیرہ۔

(۳) کفار و مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی کسی جنگ میں مسلمانوں کی شکست خوردگی پر خوشی

کا اظہار کرنا۔

(۴) کفار و مشرکین پر مسلمانوں کی فتیابی سے غمگین ہونا۔

ب ر نفاق عملی کی مثالیں

(۱) انسان کسی چیز کا وعدہ کرے جبکہ اس کی نیت میں اس وعدہ کو پورا کرنا نہ ہو۔

(۲) انسان گفتگو کرتے وقت جھوٹ بولے۔

(۳) انسان کو کسی معین چیز پر امین بنایا جائے پھر وہ اس میں خیانت کرے، جس پر دلیل نبی اکرم ﷺ کا یہ

فرمان ہے ”آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اتَّعَمِنَ خَانَ“ (۱) ”منافق کی

تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور جب امانت

دی جائے تو خیانت کرے“

نفاق اکبر اور نفاق اصغر میں فرق

(۱) نفاق اکبر دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور اعمال کو برباد کر دیتا ہے جو کہ دراصل کفر اکبر کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جبکہ نفاق اصغر ملت سے خارج نہیں کرتا بشرطیکہ اس کو ریا و نمود کے طور پر کیا جائے۔

(۲) نفاق اکبر اعتقاد میں ظاہر و باطن کے درمیان تضاد کو مستلزم ہے جبکہ نفاق اصغر اعمال کے ظاہر و باطن میں تضاد کو مستلزم ہے۔

(۳) نفاق اکبر کا صدور مومن سے نہیں ہوتا ہے جبکہ نفاق اصغر کبھی بکھار مومن سے صادر ہو سکتا ہے۔

(۴) نفاق اکبر سے متصف شخص کو عموماً توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے اور اگر توبہ کر بھی لے تو پھر حاکم کے یہاں

اس کی توبہ کی قبولیت کے بارے میں اختلاف ہے، نفاق اصغر کے برخلاف کیونکہ نفاق اصغر سے متصف

شخص توبہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔

(۱) صحیح بخاری: ج ۳۳، ص ۷۸۱ وغیرہما۔

سماج و معاشرہ اور انسانی زندگی پر نفاق کے برے اثرات

نفاق خواہ اعتقادی ہو یا عملی ہر دو کے سماج و معاشرہ اور انسانی زندگی پر خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

(۱) نفاق اعتقادی ہونے کی صورت میں انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے ساتھ ہی جہنم میں

سخت ترین عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ

نَصِيرًا﴾ (۱) ترجمہ ”بے شک منافقین جہنم کی سب سے نچلی کھائی میں ہوں گے، اور آپ ہرگز ان کا کوئی

مددگار نہ پائیں گے“

(۲) انسان ان صفات سے متصف ہوتا ہے جو کہ منافقین کی صفات میں سے ہیں اگر اس کا فعل نفاق عملی

کے قبیل سے ہو۔ اس سے انسان کے ایمان میں کمی آتی ہے اور مذمت کا مستحق ہوتا ہے۔

(۳) سماج و معاشرہ کے افراد کے درمیان عداوت و بغض کا پھیل جانا اور چند حضرات کے عملی یا اعتقادی

نفاق کی صفات سے متصف ہونے کی وجہ سے آپس میں ثقہ و اعتماد کا اٹھ جانا۔

(۴) سماج و معاشرہ کا کمزور پڑ جانا اور خطرات کے مقابلہ کرنے کی تاب نہ رکھنا یا دشمنوں کا سامنا کرنے کی

سکت نہ رکھنا، جب معاشرہ میں اعتقادی منافقین کی کثرت ہو جائے گی، تو ایسے لوگ سماج و معاشرہ کے لئے

سخت ترین دشمن اور اس کی تباہی و بربادی کے باعث ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ گھر کے بھیدی ہیں، ایسے ہی

اگر عملی نفاق کے شکار لوگ سماج و معاشرے میں پائے جائیں تو یہ لوگ بھی آپس میں عداوت و دشمنی، بغض و

حسد، کینہ و کپٹ اور اعراض و روگردانی کے سبب بنیں گے۔

اس طرح انسان باہمی انتشار اور ایک دوسرے کے تئیں غلط خیالات کے شکار ہوتے چلے جائیں گے۔

مشقیں

س ۱۔ نفاق کی لغوی اور شرعی تعریف کریں۔

س ۲۔ دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ خطرناک کون ہیں کفار و مشرکین یا منافقین اور آخر کیوں؟

س ۳۔ نفاق اکبر کی تعریف کریں اور اس کی اقسام ذکر کریں۔

س ۴۔ نفاق عملی کیا ہے؟ اس کی مثال دیں۔

س ۵۔ نفاق اکبر اور نفاق اصغر میں اہم ترین فرق ذکر کریں۔

س ۶۔ سماج و معاشرہ اور فرد پر مرتب ہونے والے نفاق کے چند برے اثرات کی وضاحت کریں۔

س۔ مندرجہ ذیل حالات میں نفاق اعتقادی و عملی بیان کریں۔

ا۔ رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی بعض چیزوں کو جھٹلانا۔

ب۔ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے سستی برتنا۔

ج۔ رسول اللہ ﷺ کے دین کی فتحیابی کو ناپسند کرنا۔

د۔ بات کرتے وقت جھوٹ بولنا۔

ه۔ جھگڑے کے وقت بے ہودہ باتیں کرنا۔

ز۔ وعدہ خلافی کرنا۔

ایمان کے نواقض میں سے تیسرا ناقض شُرک

شُرک کی تعریف
شُرک کے وقوع کا سبب
کیا اس امت میں شُرک پایا جاتا ہے؟
شُرک کی قسمیں
پہلی قسم شُرک اکبر
دوسری قسم شُرک اصغر
شُرک اکبر اور شُرک اصغر میں فرق
سماج و معاشرہ اور انسانی زندگی پر شُرک کے برے اثرات

(۳) شرک

شرک کی تعریف: عبادت کی اقسام میں سے کسی کو بھی غیر اللہ کے لئے بجالانا شرک کہلاتا ہے۔

ہم شرک کا مبحث کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم شرک کا مطالعہ اور اس سے آگاہی مندرجہ ذیل اسباب کی بناء پر حاصل کرتے ہیں۔

(۱) بندہ سے سرزد ہونے والا سب سے بڑا گناہ شرک ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث اور انسان کے ابدی جہنمی ہونے کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے ہم پر اس کو جاننا ضروری ہے تاکہ اس سے بچتے رہیں اور اس میں پڑنے جائیں، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”إِنَّمَا تَنْقُضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةَ عُرْوَةً إِذَا نَشَأَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْجَاهِلِيَّةَ“ (۱) ”جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو زمانہ جاہلیت کو نہیں جانتے ہوں تو اسلام کی گرہیں ایک ایک کر کے کھل جائیں گی۔“ واضح رہے کہ انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے ہر نقصان دہ چیز سے آگاہ رہنا تاکہ اس سے بچتا رہے۔

(۲) توحید اللہ تعالیٰ کا واجب حق ہے، اس لیے شرک ظلم عظیم ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے ﴿إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (۲) ترجمہ ”بے شک شرک ظلم عظیم ہے“

اس لیے انسان کے لیے شرک کو جاننا ضروری ہے تاکہ کسی ایسی چیز میں نہ پڑ جائے جو اس کی توحید کے لیے ضرر رساں، اپنے رب کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کا باعث اور وہ شرک کرے سب سے بڑے ظلم کا شکار نہ ہو جائے۔

(۱) منہاج السنۃ لابن تیمیہ ۲/۳۹۸ ، ۴/۵۹۰ ، مجموع الفتاویٰ ۱۰/۳۰۱ ، ۵۴/۱۵

(۲) لقمان : ۱۳

شُرک کے وقوع کا سبب

بنی آدم میں شرک کے سرایت کرنے کا سب سے بڑا سبب نیکوکار لوگوں کے بارے میں غلو کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ (۱) ترجمہ ”اور کہا ہے کہ لوگو! تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو اور تم ”ود“ کو نہ چھوڑو، اور نہ ”سواع“ کو، نہ ”یعوث“ اور ”یعوق“ اور ”نسرکو“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ”كَانَ هَؤُلَاءِ رِجَالًا صَالِحِينَ فِي قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا مَاتُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ انصُبُوا أَنْصَابًا، فَعَكَفُوا عَلَيْهَا، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ عَبَدُوهُمْ“ (۲) ”یہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیکوکار لوگ تھے، جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی قوم سے کہا کہ ان کی مورتیاں بنا لو چنانچہ اس کے ارد گرد بیٹھنے لگے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ان کی عبادت و بندگی کرنے لگے“

اس سے واضح ہو گیا کہ توحید کے لئے سب سے خطرناک چیز فوت شدہ نیک اور صالح لوگوں کی شان میں غلو کرنا، ان کے لئے مزار بنانا، اس کے ارد گرد بیٹھنا اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت و بندگی کرنا ہے جو کہ شرک کے عظیم ترین دروازوں میں سے ایک ہے۔

۲۔ کیا اس امت میں شرک پایا جاتا ہے؟

اس امت میں عملی طور پر شرک کی بہت سی اقسام وقوع پذیر ہو چکی ہیں، کچھ تو صدیوں قبل واقع ہوئیں اور آج تک موجود ہیں جیسے نیکوکار لوگوں کے ذریعہ شرک، ان کی عبادتیں کرنا، ان کی قبروں کی جگہوں کو آماجگاہ

(۱) نوح: ۲۳

(۲) صحیح بخاری: ج ۴۹۲۰۰ وغیرہ۔

بنانا اور اللہ کے علاوہ ان سے دعائیں کرنا۔ اس طرح کے شرکیہ اعمال بہت سارے اسلامی ممالک میں پائے جاتے ہیں جن کا کوئی عاقل انکار نہیں کر سکتا ہے۔

نبی ﷺ سے یہ ثابت ہے کہ شرک اس امت میں واقع ہو کر رہے گا حتیٰ کہ واضح طور پر بتوں کی پرستش کی صورت میں بھی، جیسا کہ آپ ﷺ کا فرمان ہے ”لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ...“ (۱) ”قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے مل نہ جائیں اور بتوں کی عبادت و بندگی کرنے نہ لگیں۔“

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محمد ﷺ کی امت کا ایک گروہ مشرکین سے دین میں جا ملے گا اور اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرنے لگے گا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ امت شرک میں پڑنے سے معصوم نہیں ہے۔

شرک کی قسمیں

شرک کی دو قسمیں ہیں: شرک اکبر اور شرک اصغر

(۱) شرک اکبر یہ وہی قسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا، اور اس کا مرتکب ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنمی ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾ (۲) ترجمہ ”بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے“ اس کی قسموں کا ذکر آئندہ صفحات میں آئے گا۔

(۲) شرک اصغر یہ شرک اکبر سے کم تر ہے جیسے ریاکاری وغیرہ اس کا ذکر بھی اگلے صفحات میں آئے گا۔

(۱) سنن ترمذی ۴/۴۹۹، صحیح حدیث ہے۔

(۲) المائدة : ۷۲

شُرک کی پہلی قسم: شُرکِ اکبر: (۱) شُرکِ اکبر کا معنی: عبادت میں سے کسی چیز کو غیر اللہ کے لئے کرنا جیسے غیر اللہ سے خوف کھانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ نفع و نقصان کا مالک ہے اور اس سے اللہ سے کی جانے والی محبت جیسی محبت کرنا، اس کے لیے ذبح کرنا اور اللہ جیسی اس کی تعظیم کرنا وغیرہ۔

(۲) شُرکِ اکبر کی قسمیں: اس کی چار قسمیں ہیں:

(۱) دعا میں شُرک: غیر اللہ کو ان چیزوں کے لئے پکارنا جن کی قدرت اللہ کے سوا کسی اور میں نہیں، چنانچہ اگر پکارنے سے مقصود نفع طلب کرنا یا نقصان دور کرنا ہے تو اس کو دعائے سوال کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس سے مقصود خاکساری و انکساری اور اللہ کے سامنے خضوع ہو تو اس کو دعائے عبادت کہا جاتا ہے۔ خواہ دعائے عبادت ہو یا دعائے سوال ہو، ہر دو حال میں غیر اللہ کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے ذریعہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جاسکتی، جبکہ ان دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو غیر اللہ کے لیے کرنا عبادت میں شُرک ٹھہرانے کے قبیل سے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ (۱) ترجمہ ”اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے، تم سب مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، بے شک جو لوگ کبر کی وجہ سے میری عبادت نہیں کرتے، وہ عنقریب ذلت و رسوائی کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے“ اللہ تعالیٰ کا دعا کو عبادت کا نام دینا اس بات کی دلیل ہے کہ دعا عظیم ترین عبادتوں، اس کی قربت و نزدیکی حاصل کرنے کے لئے افضل طریقوں اور عظیم الشان اطاعتوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ (۲) ترجمہ ”اور (اے نبی) اگر آپ سے میرے بندے میرے

(۱) غافر: ۶۰ (۲) البقرة: ۱۸۶

بارے میں پوچھیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (۱) ترجمہ ”اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو“ اور نبی ﷺ نے فرمایا ”الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ“ (۲) ”دعا کلمہ عبادت ہے“ اور نبی ﷺ نے فرمایا ”لَيْسَ شَيْءٌ أَمْكُرٌ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ“ (۳) ”اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی اور چیز مکرم نہیں“

اس لیے اگر غیر اللہ کو پکارے تو یہ شرک ہوگا اور اس کا کرنے والا مشرک ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ (۴) ترجمہ ”اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے گا، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا، بے شک کفار کا میاں نہیں ہوں گے۔“

(۲) نیت و ارادہ اور قصد میں شرک

انسان اپنے عمل سے غیر اللہ کی نیت و قصد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا نُوفًا لِيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُنْحَسُونَ﴾ ☆ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (۵) ترجمہ ”جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی خوش رنگیاں چاہتا ہے، تو ہم دنیا ہی میں اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیتے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی ہے ☆ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت میں عذابِ نار کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا ضائع ہو جائے گا، اور جو کچھ وہاں کرتے رہے تھے (ایمان کے بغیر) بیکار ہی تھا“

(۱) النساء: ۳۲ (۲) سنن ابوداؤد ۶۱۲۲-۶۱۲۹ ج ۷-۱۲، سنن ترمذی ۳۷۵-۳۷۶ ج ۳۲۷، امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ (۳) سنن ترمذی ۳۷۵/۵ ج ۳۷۵-۳۷۶ یہ حدیث حسن ہے، جس کی تخمین علامہ البانی نے صحیح الجامع

(۵) ہود: ۱۵-۱۶

میں کی ہے۔ (۴) المؤمنون: ۱۷

مذکورہ آیت سے پتہ چلا کہ جس نے اپنے عمل سے صرف دنیا کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو حسب ارادہ دنیا عطا کرتا ہے لیکن آخرت میں اس کا عمل رائیگاں ہو جاتا ہے گویا یہ وعید ہے، آیت ان کفار کے بارے میں ہے جنہوں نے منافقین کی طرح دنیا کے لئے اللہ کی عبادت و بندگی کی، جس کا عام مفہوم یہ ہے کہ انسان کو اپنے عمل سے دنیا کو حاصل کرنے سے گریز کرنا چاہئے، گرچہ چند ہی امور کیوں نہ ہوں۔

رہا معاملہ بندوں کے بعض اعمال میں ان کے مقاصد و نيات پر برے مقاصد اور فاسد نیتوں کا غالب آجانا تو یہ ان کو دین اسلام سے خارج نہیں کرتے بلکہ اجر و ثواب میں کمی کے باعث ہوتے ہیں یا ان کے بعض اعمال کو فاسد کر دیتے ہیں جبکہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔

(۳) اطاعت میں شرک: کتاب و سنت سے فیصلہ کرانے سے اعراض و روگردانی کرنا، ان سے بے رغبتی کرنا اور ان کے علاوہ (باطل چیزوں) کی طرف دعوت دینا چنانچہ جس نے آپ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت سے اعراض کیا اور اس کو چھوڑا تو گویا اس نے اطاعت و بندگی میں کسی اور کو اللہ کا شریک بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَإِنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (۱) ترجمہ ”اور ہم نے آپ پر یہ حکم بھی نازل کیا کہ آپ ان کے درمیان اسی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے“ اور فرمان الہی ہے ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ (۲) ترجمہ ”کیا یہ لوگ دور جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور ایمان و یقین رکھنے والوں کے لئے اللہ کے فیصلہ سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے“

جاہلیت کے حکم سے مراد ہر وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کے اپنے رسول پر نازل کردہ حکم کے مخالف ہو کیونکہ حکم تو

(۱) المائدۃ : ۴۹

(۲) المائدۃ : ۵۰

صرف اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا ہے یا جاہلیت کا حکم ہے، چنانچہ جس نے پہلے حکم سے اعراض کیا تو وہ دوسرے حکم کا شکار ہوا، جس کا دار و مدار جہالت و ناخواندگی اور ظلم و زیادتی پر ہے، جہاں تک اللہ کا حکم ہے تو یہ علم و عمل، عدل و انصاف اور ہدایت و روشنی پر مبنی ہے۔

(۴) محبت میں شرک: اللہ سے کی جانے والی محبت جیسی محبت یا اس سے بھی بڑھ کر غیر اللہ سے محبت کرنا، ایسی محبت جو انکساری و خاکساری کو حد درجہ مستلزم ہو، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (۱) ترجمہ ”اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہئے، اور ایمان والے اللہ سے بے حد محبت کرتے ہیں“

اس کا معنی یہ ہے کہ کفار و مشرکین میں سے کچھ حضرات اللہ تعالیٰ کا سا جہمی و شریک بناتے ہیں اور اللہ کے لئے کی جانے والی محبت یا اس سے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں، جو کہ ان کے اپنے معبودانِ باطلہ کی محبت کے مختلف درجات کے اعتبار سے الگ الگ مراتب کی محبتیں ہوتی ہیں، جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت و بندگی کرتے ہیں، جبکہ مومنوں کی اللہ سے محبت کفار و مشرکین کی اپنے معبودانِ باطلہ سے کی جانے والی محبت سے بڑھ کر ہے، کیونکہ کفار و مشرکین کی محبت میں کوئی سا جہمی و شریک ہے، جبکہ مومنین کی محبت اللہ تعالیٰ کے لئے خالص محبت ہے۔

دوسری قسم: شرک اصغر

وہ تمام اقوال و افعال جو شرک اکبر تک پہنچائیں، ان کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس سے توحید میں خلل واقع ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں:

(۱) البقرة : ۱۶۵

پہلی قسم: ظاہری شرک: یہ لفظی و فعلی ہر دو طرح کا ہوتا ہے، لفظی جیسے غیر اللہ کی قسم کھانا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی جائے گی، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے 'مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ شَرِكَ' (۱) "جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کیا" اور جیسے "مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ" جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں اور یہ کہنا "لَوْلَا اللَّهُ وَقُلَانٌ" "اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا جبکہ صحیح یہ ہے کہ کہا جائے "مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ فَلَانٌ" "جو اللہ نے چاہا پھر فلاں نے" اور "لَوْلَا اللَّهُ ثُمَّ فَلَانٌ" "اگر اللہ نہ ہوتا پھر فلاں" کیونکہ "ثم" تراخی کے ساتھ ترتیب کا فائدہ دیتا ہے اور اس طرح بندہ کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (۲) ترجمہ "اور تم کچھ چاہ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے جو سارے جہاں کا رب ہے" اور جب ایک شخص نے نبی ﷺ سے کہا: "مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ، قَالَ لَهُ: أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ عَدْلًا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحَدَهُ" (۳) "جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں" تو آپ نے اس سے کہا، کیا تم نے مجھ کو اللہ کے برابر بنا دیا؟ بلکہ یہ کہو "مَا شَاءَ اللَّهُ وَحَدَهُ" "صرف جو اللہ چاہے"

جہاں تک حرف واو کی بات ہے تو یہ مطلقاً جمع اور اشتراک کے لیے آتا ہے یہ نہ تو ترتیب اور نہ ہی تعقیب کا فائدہ دیتا ہے، اس کی مثال جیسے "مَا لِي إِلَّا اللَّهُ وَأَنْتَ" میرا سہارا اللہ اور تم ہو اور "هَذَا مِنْ بَرَكَاتِ اللَّهِ وَتَرَكَاتِكَ" یہ اللہ اور تمہاری برکت کے طفیل ہے۔

فعلی ظاہری شرک کی مثال: مصیبت و پریشانی دور کرنے کے لیے کڑا پہننا، دھاگا باندھنا اور نظر بد سے بچنے کے لئے تعویذ لگانا وغیرہ، جب انسان کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ سب مصیبت و پریشانی دور کرنے کے لیے

(۱) سنن ترمذی ۱۱۰۷۴، امام ترمذی نے اسے حسن اور امام حاکم نے صحیح کہا ہے ۱۸۱ (۲) التکویر: ۲۹

(۳) مسند احمد ۲۱۴/۲۱۴، ۲۲۴ یہ حدیث صحیح ہے، شعیب ارناؤوط نے مسند پر اپنی تعلق میں اسے صحیح کہا ہے

اسباب ہیں تو یہ شرک اصغر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسباب نہیں بنایا ہے لیکن اگر یہ اعتقاد ہو کہ یہ چیزیں بذات خود مصیبت و پریشانی دور کرتی ہیں، تو پھر یہ شرک اکبر ہوگا کیونکہ ایسی صورت میں غیر اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔

دوسری قسم شرکِ خفی: ارادوں اور نیتوں میں پائے جانے والا شرک جیسے ریاء و نمود گویا کوئی ایسا عمل کرے جس کے ذریعہ اللہ کی قربت حاصل کی جاتی ہے لیکن اس کے ذریعہ لوگوں کی تعریف کا خواہاں ہو جیسے اپنی نماز عمدہ بنائے یا صدقہ و خیرات کرے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں یا ذکر کے الفاظ کا ورد لگائے اور تلاوت کے وقت اپنی آواز میں عمدگی لائے تاکہ لوگ سن کر اس کی تعریف کریں، واضح رہے کہ ریاکاری جب کسی عمل کو لاحق ہو جائے تو اس کو خاستر کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (۱) ترجمہ ”تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھتا ہے، اسے چاہئے کہ نیک عمل کرے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے“ اور نبی ﷺ نے فرمایا ”أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشُّرْكَ الْأَصْغَرُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَا الشُّرْكَ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: الرَّيَاءُ“ (۲) ”سب سے زیادہ میں تمہارے بارے میں شرک اصغر سے ڈرتا ہوں، صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول! شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”ریا و نمود“

اسی قبیل سے یہ بھی ہے کہ کوئی عمل دنیوی حرص و طمع کے لئے کیا جائے جیسے کوئی حج کرے یا اذان دے یا لوگوں کی امامت کرائے صرف مال حاصل کرنے کے لیے یا علم شرعی حاصل کرے یا جہاد کرے صرف مال کے لئے، نبی ﷺ نے فرمایا تَعَسَّ عِنْدَ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدَّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْخَمِصَةِ، إِنَّ أُعْطِيَ رِضَىٰ وَإِنْ

(۱) الکہف: ۱۱۰

(۲) یہ حدیث حسن ہے، امام احمد نے اسے منند ۳۲۸/۵-۳۲۹ میں روایت کیا ہے۔

لَمْ يُعْطَ سَخِطًا“ (۱) ”دینار و درہم اور عمدہ چادر کے پجاری تباہ و برباد ہوں کہ اگر ان کو دیا جائے تو راضی ہوں ورنہ ناراض“

شُرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق

گذشتہ بیان سے یہ واضح ہو گیا کہ شرک اکبر اور شرک اصغر کے درمیان کئی طرح سے فرق ہے۔

- (۱) شرک اکبر ملت سے خارج کر دیتا ہے جبکہ شرک اصغر ملت سے خارج نہیں کرتا۔
- (۲) شرک اکبر کرنے والا جہنم میں دائمی طور پر رہے گا جبکہ شرک اصغر کرنے والا اگر داخل بھی ہوا تو ہمیشہ ہمیش اس میں نہیں رہے گا۔

(۳) شرک اکبر سارے اعمال کو رائیگاں کر دیتا ہے جبکہ شرک اصغر سارے اعمال کو رائیگاں نہیں کرتا بلکہ صرف اس عمل کو برباد کرتا ہے جس میں ریا و نمود کی آمیزش ہو یا انسان کا وہ کام جو صرف دنیا کے لیے ہو۔

(۴) شرک اکبر خون و مال کو حلال کر دیتا ہے جبکہ شرک اصغر ان کو حلال نہیں کرتا۔

(۵) شرک اکبر مشرک و مومن کے درمیان کھلی دشمنی کو واجب کرتا ہے، چنانچہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ مشرک سے محبت کرے گرچہ اس کا حد درجہ قریبی ہی کیوں نہ ہو، جبکہ شرک اصغر بالکلیہ محبت سے منع نہیں کرتا ہے بلکہ شرک اصغر کرنے والے سے اس کے ایمان کی بہ نسبت محبت کی جائے گی اور اس کے گناہ و عصیان کی بہ نسبت اس سے عداوت و دشمنی کی جائے گی۔

سماج و معاشرہ اور انسانی زندگی پر شرک کے برے اثرات

شرک کے برے اثرات سماج و معاشرہ اور انسانی زندگی پر بہت زیادہ ہیں، ان میں سے مندرجہ ذیل یہ ہیں:

(۱) لوگوں کا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت و بندگی کرنا جو کہ انسانی شرافت و کرامت کے لئے ایک سیاہ دھبہ

(۱) صحیح بخاری: ج ۲۸۸

ہے، اور اس میں خود اس کی توہین و تذلیل ہے کہ ایسی ذات کی عبادت و بندگی کر رہا ہے جو سرے سے عبادت کا مستحق ہی نہیں ہے۔

(۲) باطل و فاسد عقائد کے سبب لوگوں کے درمیان بدعات و خرافات کا پھیلنا چنانچہ جاہل حضرات ہر اس چیز کی تصدیق کرنے لگتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے۔

(۳) غیر اللہ کی عبادت و بندگی کر کے اللہ کے خالص حق کو ضائع و برباد کرنا، جبکہ وہ ذات واحد ہی تمام طرح کی عبادت و بندگی کا مستحق ہے۔

(۴) مشرک انسان اپنے اس شرک سے اپنے تمام اعمال کے رائیگاں ہونے کا سبب بنتا ہے اور ساتھ ہی دائمی طور پر جہنم میں رہنے کا مستحق بھی ہو جاتا ہے۔

(۵) شرک مزاروں، قبروں اور بتوں کے پجاریوں کے لیے لوگوں کے اموال کو باطل طریقے سے کھانے کا ذریعہ ہے، جو کہ دراصل فتنہ پرور ہیں اور لوگوں کے لیے فتنہ و فساد اور شرک و بت پرستی مزین کرتے رہتے ہیں۔

(۶) جس سماج و معاشرہ میں شرک پھیل جائے وہ فواحش و منکرات، گناہ و معاصی اور ظلم و زیادتی سے پر ہو جاتا ہے کیونکہ جب شرک کا انتشار ممکن ہے تو پھر اس سے ادنیٰ تر گناہ و معاصی اور ظلم و زیادتی کی اقسام کے انتشار کو کیونکر منع کیا جاسکتا ہے؟

(۷) شرک نفسانی و جسمانی ضعف و کمزوری کے عام ہونے کا سبب ہے کیونکہ اس میں غیر اللہ پر اعتماد ہوتا ہے اور اس سے مدد طلب کی جاتی ہے۔

(۸) شرک تباہی و بربادی اور قہر الہی کے واقع ہونے کا سبب ہے، اور اسی وجہ سے سابقہ امتیں ہلاک ہو گئیں۔

ان کے علاوہ اور بھی شرک کے دیگر برے اثرات و نتائج ہیں۔

س ۶/ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان کو ان کی اقسام اور ان کے حکم کے ساتھ ذکر کریں۔

س ۷/ شرک اکبر اور شرک اصغر کے درمیان بڑے بڑے فرق کیا ہیں؟

س ۸/ شرک کے سبب سماج و معاشرہ اور انسانی زندگی پر مرتب ہونے والے چند برے اثرات کا ذکر کریں۔

س ۹/ مندرجہ ذیل عبارتوں کی تعلیل کریں (وجہ بیان کریں)

ا/ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔
ب/ شرک ایک طرح کا عیب و نقص ہے جس سے اللہ نے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھا ہے۔
ج/ شرک سب سے بڑا جاہل ہے۔

س ۱۰/ مندرجہ ذیل عبارتوں کے سامنے صحیح (/) یا غلط (x) کا نشان لگائیں۔

ا/ شرک اکبر کرنے والا ملت سے خارج ہو جاتا ہے لیکن ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں داخل نہیں ہوتا ()
ب/ غیر اللہ سے ایسی چیزوں کے بارے میں امیدیں وابستہ رکھنا جن کی قدرت صرف اللہ کو ہے شرک اصغر ہے۔ ()

ج/ غیر اللہ کی قسم کھانا شرکِ خفی ہے۔ ()

بعض اسلامی سماج و معاشرہ میں موجودہ

شُرکیہ اعمال کی چند صورتیں

تمہید

جھاڑ پھونک (رقیہ)

تعویذ

مصیبت و پریشانی دور کرنے کے لیے کڑا پہننے اور دھاگا باندھنے کا حکم

شجر و حجر سے تبرک حاصل کرنا

بدشگونی

علمِ غیب کا دعویٰ کرنا

جادو

کہانت و عرافت

علمِ نجوم (تنجیم)

مزاروں اور درگاہوں کی تعظیم اور نذر و نیاز کے ذریعہ ان کی قربت و نزدیکی کا حصول

تمہید

گذشتہ بیان سے یہ واضح ہو گیا کہ شرک تو حید و ایمان کے منافی ہے، ساتھ ہی شرک اور اس کی اقسام کا ذکر ہو گیا تو اب اس حوالے سے اسلامی سماج و معاشرے میں پائے جانے والے کچھ شرکیہ اعمال و افعال کا ذکر کر دینا مناسب ہے۔ مثال کے طور پر تعویذ گنڈے اور رقیہ وغیرہ کے بارے میں بھی واضح ہو جائے کہ ان کی کوئی قسم شرک ہے اور کوئی شرک نہیں ہے۔

اسی لیے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس سلسلے میں مشروع و ممنوع کا علم حاصل کرے تاکہ ان میں سے مشروع پر عمل کر سکے اور ممنوع سے بچ سکے، اگلے صفحات میں ان میں سے مشروع و ممنوع دلائل کی روشنی میں پیش کریں گے کیونکہ شرعی علوم سے جہالت کی بناء پر بہت سارے لوگوں پر یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، اور یہ سب ان لوگوں کی کارستانی کے سبب ہے جو ان بدعات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کے اموال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر رہے ہیں۔ واللہ المستعان (اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے)

رقیہ (جھاڑ پھونک)

أررقیہ کا معنی: رُقی رقیہ کی جمع ہے اور اس سے مراد وہ دم ہے جس کے ذریعہ بخار و مرگی جیسے امراض و آفات سے دوچار لوگوں کا جھاڑ پھونک کیا جاتا ہے جبکہ کچھ لوگوں کے یہاں ان کو ”عزائم“ کا نام دیا جاتا ہے۔

ب ررقیہ کی اقسام اور ہر قسم کا حکم

پہلی قسم: شرعی رقیہ (مشروع جھاڑ پھونک): جو شرک سے خالی ہو، بہ ایں طور کہ مریض پر قرآن کا کچھ حصہ پڑھا جائے یا اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعہ اس کی پناہ طلب کی جائے، تو یہ مباح ہے کیونکہ آپ ﷺ نے بذات خود اپنا جھاڑ پھونک کیا اور دوسروں کا بھی بلکہ اس کا حکم بھی دیا اور اس کو جائز قرار دیا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ”كُنَّا نَرُقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ”اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِالرُّقِيِّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ“ (۱) ”ہم زمانہ جاہلیت میں جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، تو ہم نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ اس بابت آپ ﷺ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”مجھ پر اپنے رقیہ (دم) کو پیش کرو، جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں جبکہ اس میں شرک نہ ہو۔“

شرعی رقیہ کی شرطیں: علماء کرام نے شرعی رقیہ کی چند شرطیں ذکر کی ہیں جن کو جاننا، اپنانا اور رقیہ کرتے وقت ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، چنانچہ تین شرط پائے جانے کی صورت میں رقیہ (دم) کے جواز پر علماء کرام کا اجماع ہے۔

(۱) صحیح مسلم ۴/۲۷۷

(۱) رقیہ اللہ تعالیٰ کے کلام، اسماء حسنیٰ اور صفات علیا یا مسنون ادعیہ واذکار کے ذریعہ ہو۔

(۲) عربی زبان میں جھاڑ پھونک کیا جائے اور اس کے معانی واضح ہوں۔

(۳) انسان یہ اعتقاد رکھے کہ رقیہ بذات خود اثر انداز نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ کی مشیت و تقدیر سے موثر ہوتا ہے۔

شرعی رقیہ کا طریقہ: قرآنی آیات یا مسنون ادعیہ واذکار پڑھ کر مریض پر ہاتھ پھیرا جائے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے ”أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعُوذُ بَعْضُ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيَمْنَى ، وَيَقُولُ : ”اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ وَأَشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ ، شِفَاءٌ لَا يُعَادِرُ سَقَمًا“ (۱) نبی ﷺ اپنے بعض اہل و عیال کو جھاڑ پھونک کرتے وقت اپنا دایاں ہاتھ ان پر پھیرتے اور فرماتے ”اے ہمارے رب! بیماری دور کر، مریض کو شفا دے کیونکہ تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا تیری ہی طرف سے ہے ایسی شفا جو بیماری کو ختم کر دیتی ہے۔“

دوسری قسم غیر شرعی رقیہ (ممنوع جھاڑ پھونک): شریک رقیہ (جھاڑ پھونک) جس میں غیر اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے، مثال کے طور پر غیر اللہ کو پکارنا، ان سے فریاد کرنا اور ان کی پناہ طلب کرنا جیسے جنوں کے نام سے جھاڑ پھونک کرنا، یا فرشتے، انبیاء و رسل اور نیکو کار لوگوں کے نام سے جھاڑ پھونک کرنا جو کہ غیر اللہ کو پکارنے اور شرک اکبر کے قبیل سے ہے، اور اگر جھاڑ پھونک عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں ہو یا جس کا معنی واضح نہ ہو، چنانچہ یہ اندیشہ ہو کہ کفر و شرک کا لاعلمی میں انسان ارتکاب نہ کر بیٹھے، تو یہ بھی ممنوع ہوگا تاکہ انسان وہ کام نہ کر گزرے جو سرے سے ممنوع ہے۔

(۱) صحیح بخاری: ج ۴۳ ص ۵۷

متنبیہ: نبی ﷺ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے اہل و عیال اور صحابہ کرام میں سے کئی ایک کو دم کیا اور خود حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو دم کیا اور آپ ﷺ نے بذات خود اپنے آپ کو دم کیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب جائز بلکہ مستحب ہے۔

انسان کا کسی اور سے جھاڑ پھونک (دم) کرانا اللہ پر کامل توکل کے منافی ہے، اس میں لوگوں کے حاجت مند ہونے اور ان سے سوال کرنے کی نوبت آتی ہے، جبکہ نبی ﷺ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے ”هُمُ الَّذِينَ لَا يَكْتُمُونَ وَلَا يَسْتَرْفُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ...“ (۱) ”یہ وہ لوگ ہوں گے جو داغ نہیں لگواتے، جھاڑ پھونک نہیں کراتے، بدشگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر کامل بھروسہ کرتے ہیں“

لَا يَسْتَرْفُونَ یعنی کسی اور سے جھاڑ پھونک نہیں کراتے۔

(۱) صحیح مسلم ۱۹۹/۱-۲۰۰

مشقیں

س ۱ ررقیہ کی تعریف کریں اور اس کی قسمیں دلیل کی روشنی میں ذکر کریں۔

س ۲ ررقیہ شرعیہ کی شرطیں کیا کیا ہیں؟ اور اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟

س ۳ غیر شرعی ررقیہ کب شرک اکبر اور کب شرک اصغر ہوگا؟

س ۴ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں ررقیہ کا کیا حکم ہے یا جس کا معنی معلوم نہ ہو اور آخر ایسا کیوں؟

تعویذ

اُر تمام کا معنی: یہ تمیمہ کی جمع ہے، تعویذ ہر وہ چیز جو نظر بد سے بچنے کے لیے بچوں کی گردن میں لٹکائی جاتی ہے اور کبھی اسے بڑی عمر کے مردوزن کو بھی باندھا جاتا ہے۔

ب تعویذ کی اقسام اور ہر قسم کا شرعی حکم

پہلی قسم: تعویذ قرآن سے ہو: یعنی قرآن کی آیتیں لکھ دی جائیں یا اللہ کے اسماء و صفات لکھ کر شفا یابی کے لیے کوئی لٹکائے، تو اس قسم کے بارے میں علمائے کرام کے دو مختلف اقوال ہیں۔

پہلا قول: ایسا کرنا جائز ہے اور یہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کا قول ہے، نیز یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث کا ظاہری مفہوم بھی ہے اور ایک روایت کے مطابق اسی کے قائل ابو جعفر باقر رحمہ اللہ بھی ہیں، ان لوگوں نے تعویذ لٹکانے سے ممانعت کے بارے میں وارد احادیث کو اس بات پر محمول کیا ہے کہ یہ ان تعویذات کے بارے میں ہیں جن میں شرک پایا جائے۔

دوسرا قول: ایسا کرنا جائز نہیں ہے، جس کے قائل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور ابن عکیم رضی اللہ عنہ کے اقوال کا مفہوم بھی یہی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے تابعین کی ایک جماعت اور ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے جس کو ان کے اکثر اصحاب نے اختیار کیا ہے جبکہ ان کے اصحاب میں سے متاخرین نے پورے جزم کے ساتھ اس قول کو ان کی طرف منسوب کیا ہے، تعویذ سے منع کرنے والوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے دلیل پکڑی ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ

(۱) جس حدیث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے: "لأنفس تبعلیق لتعوذ من القرآن قبل نزول البدر و بعد نزول البدر" جبکہ حدیث ضعیف ہے جبکہ امام سبکی رحمہ اللہ نے "مسلم الصحاح" لضعیفہ: ۴۷۰ میں اس کی صراحت کی ہے۔ (مترجم)

کو فرماتے ہوئے سننا ”إِنَّ الرُّقِيَّ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَّةَ (۱) شِرْكٌ“ (۲) ”جھاڑ پھونک، تعویذ اور تولہ شرک ہیں“

مندرجہ ذیل اسباب کی بناء پر عدم جواز کا قول ہی صحیح ہے۔

۱۔ اس سلسلہ میں عام نبی کے وارد ہونے اور کوئی ایسی دلیل نہ ہونے کی وجہ سے جس سے ان (احادیث) کی تخصیص ہو سکے۔

۲۔ احتیاط کی وجہ سے کیونکہ یہ ایسی چیز کے لٹکانے تک پہنچا دے گا جو کہ مباح نہ ہو۔

۳۔ اگر قرآن سے کوئی چیز لٹکائی جائے تو لٹکانے والا بالخصوص بچہ ہونے کی صورت میں قضاء حاجت اور پیشاب و پانچناہ کے اوقات میں بھی اس کو لٹکائے رہے گا جس میں قرآن کی بے حرمتی ہے۔

تعویذ کی دوسری قسم: ہر وہ چیز جو لوگوں پر لٹکائی جاتی ہے جیسے چمڑے، ہڈیاں، سیبی، دھاگے، جوتیاں، کانٹیاں، جن و شیطین اور جادو گروں کے نام جو کہ سراسر حرام ہیں کیونکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات اور آیات کو چھوڑ کر غیر اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے جبکہ حدیث میں ہے ”مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ“ (۳) ”جو کوئی چیز لٹکائے وہ اس کے حوالہ کر دیا جاتا ہے“ یعنی اللہ نے اس کو اسی کے حوالہ کر دیا جو اس نے لٹکا رکھا ہے، اس لئے جس نے اللہ سے اپنا ربط قائم کیا، اس کی پناہ طلب کی اور اپنے امور کو اس کے حوالہ کیا تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اور ہر ناممکن کو ممکن اور مشکل کو آسان کر دیتا ہے، لیکن جس نے اللہ کے بجائے مخلوقات، تعویذات، دواؤں اور قبروں سے اپنا ربط قائم کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز کے حوالہ کر دیتا

- (۱) تولہ: کچھ ایسے امور جن کو (اپنے گمان کے مطابق) اس ارادے سے کیا جائے کہ ان کی وجہ سے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان محبت پیدا ہو جائے۔ (۲) یہ حدیث صحیح ہے، سنن ابوداؤد ۹/۴، سلسلۃ الأحادیث الصحیحہ ۳۲۱/۱
- (۳) یہ حدیث حسن ہے، مسند احمد ۳۱۰/۴، سنن ترمذی ۴۰۳/۴ ح ۲۰۷۲۔

ہے جو اس کا کچھ بھی نہیں سنوار سکتی اور نہ ہی وہ اس کے نفع و نقصان کی مالک ہے۔ اس طرح وہ غلط عقیدہ کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا اپنے رب سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے اور یہی شرکیہ تعویذات ہیں۔

تعویذات کی وہ اقسام جن کو اسلام نے باطل ٹھہرایا ہے

۱۔ جو جانور کو لٹکا یا جاتا ہے: جانوروں کی گردنوں میں لٹکائے جانے والے قلا دے۔
 ۲۔ جو انسان کو لٹکا یا جاتا ہے: یہ وہ تعویذات ہیں جو بچوں کو نظر بد سے بچنے کے لیے دھاگے، تعویذ، کڑے اور تانے کی شکل میں لٹکائے جاتے ہیں۔

۳۔ جو گھر کے دروازے، دکان و مکان اور گاڑیوں پر لٹکا یا جاتا ہے اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے روزی میں اضافہ اور نظر بد وغیرہ سے چھٹکارا ملتا ہے۔

۴۔ جھجھاڑ پھونک اور شرکیہ تعویذ کے تعلق سے مسلمانوں کا موقف

ہم نے جب یہ واضح کر دیا کہ تعویذ اور جھجھاڑ پھونک کی بعض اقسام شرک ہیں، تو ان چیزوں کے تعلق سے مسلمانوں کا موقف کیا ہونا چاہئے یہ جاننا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہر مسلمان کا اول ترین فریضہ ہے کہ اپنے عقیدہ کو ان تمام چیزوں سے بچائے رکھے جو اس کو فاسد کرتی ہیں یا اس میں خلل انداز ہوتی ہیں چنانچہ وہ نہ تو حرام دواؤں کو استعمال کرے اور نہ ہی جادو گروں کے پاس علاج و معالجہ کے لئے جائے کیونکہ ایسے لوگ اس کے دل اور عقیدہ کو بیمار کر دیں گے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔

اس لئے مسلمانوں پر واجب ہے کہ شرکیہ رقیہ اور تعویذ گنڈے کی ان تمام قسموں سے دور رہیں جو ان کے ایمان و اسلام کے لئے خطرناک ہیں اور ساتھ ہی لوگوں کو بھی ان کی حقیقت بتلاتے ہوئے ان سے ڈراتے رہیں۔

مشقیں

س ۱ تمیمہ کی تعریف کریں۔

س ۲ قرآن کریم کی آیات یا اللہ کے اسماء و صفات پر مشتمل تعویذ لٹکانے کا کیا حکم ہے؟ دلیل کی روشنی میں صحیح قول کی وضاحت کریں۔

س ۳ قرآن کے علاوہ جیسے سپی اور ہڈیوں سے تیار شدہ تعویذوں کے لٹکانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ دلیل کی روشنی میں واضح کریں۔

س ۴ شرکیہ رقیہ اور تعویذ وغیرہ کے تعلق سے مسلمانوں پر کیا واجب ہے؟ اس کی وضاحت کریں۔

مصیبت و پریشانی دور کرنے کے لیے کڑا پہننے اور دھاگا باندھنے کا حکم

اور حلقہ اور حیط کے معنی: حلقہ تانبے کا کڑا جس کو مشرکین اپنے بازوؤں میں پہنتے اور یہ گمان کرتے تھے کہ یہ ان کو نظر بد اور جن وغیرہ سے محفوظ رکھے گا۔

حیط: اس سے مقصود ایسے دھاگے ہیں جن سے سلائی کی جاتی ہے، مشرکین اپنے ہاتھوں اور گردنوں میں دھاگے باندھتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ یہ ان سے بخار کو دور کرتا ہے۔

ب کڑا پہننے اور دھاگا باندھنے کا حکم: اس کا شمار شرک اکبر میں ہوگا، جب یہ اعتقاد رکھا جائے کہ یہ بذات خود مصیبت کو دور کرتا ہے لیکن اگر یہ اعتقاد ہو کہ یہ مصیبت دور کرنے کے لیے سبب ہے تو پھر شرک اصغر کے قبیل سے ہوگا، جو سب حرام ہیں۔

ج / غیر اللہ سے لو لگانے کے برے اثرات

اردنیہ و آخرت میں کامیابی و کامرانی، فلاح و بہبود اور سعادت و تمندی سے دوری۔

۲۲ پریشانی و گھبراہٹ، ذہنی تھکاؤ سے دوچار ہونا اور امن و سکون اور اطمینان و راحت سے محروم ہونا کیونکہ نبی ﷺ نے ایسے شخص کے لئے یہ بددعا کر رکھی ہے ”قَلَاوَدَ عَ اللّٰہِ لَہُ“ (۱) اللہ اس کو امن و اطمینان میں نہ رکھے“

در نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے: انسان پر واجب ہے کہ خیر کی امید کرتے ہوئے، اللہ کے عقاب سے ڈرتے ہوئے اور اچھائی کے لئے حسن ظن رکھتے ہوئے اپنے دل کو اللہ کی طرف لگائے رکھے،

(۱) مسند احمد ۱۵۴/۴ ، موارد الظمان لابن حبان (۳۴۲) ، مستدرک حاکم ۴/۴۱۷ ، شرح معانی الآثار للطحاوی ۳۲۵/۴۔

اللہ تعالیٰ پر ہی اعتماد و بھروسہ کرے اور اپنے سارے معاملات کو اللہ کے حوالہ کرے کیونکہ وہ اکیلا ہی مصائب و آلام کو دور کرنے والا اور نفع و نقصان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۱) ترجمہ ”اور اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، تو اللہ کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے“ چنانچہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی نقصان کو دور کرنے والا اور خیر و خوبی لانے والا ہے، اور اب جبکہ وہی صرف نفع و نقصان کا مالک ہے تو وہ تنہا ہی عبادت و بندگی کا مستحق ہے، کیونکہ غیر اللہ کسی کو نفع و نقصان پہنچانے یا کسی سے نفع و نقصان دور کرنے کے مالک نہیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ (۲) ترجمہ ”آپ کہہ دیجئے، تمہارا کیا خیال ہے، جن معبودوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ جھوٹے معبود اللہ کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر دیں گے، یا وہ مجھے اپنی رحمت سے نوازا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو مجھ سے روک دیں گے، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لئے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں“

(۱) الأنعام : ۱۷

(۲) الزمر : ۳۸

مشقیں

س ۱ کڑاہیننے اور دھاگا باندھنے سے کیا مقصود ہے؟ اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟

س ۲ غیر اللہ سے لو لگانے سے کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟

س ۳ شریعتی و تمام وغیرہ جیسے امور کے مقابلے میں بندوں پر کیا کرنا واجب ہے؟

شجر و حجر سے برکت حاصل کرنا

آ تبرک کا معنی: برکت طلب کرنا، کسی چیز میں خیر و بھلائی کا بدرجہ اتم پایا جانا، اور خیر و برکت کو طلب اسی ذات سے کیا جاتا ہے جو اس کا مالک اور اس پر قادر ہو اور وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی برکت دیتا ہے اور اس میں پائنداری عطا فرماتا ہے جبکہ مخلوق برکت دینے پر قادر نہیں اور نہ اس کو باقی رکھنے پر۔

ب تبرک کا حکم: اماکن و اماجاہ، نقوش و آثار، اشجار و اجار، اور زندہ و مردہ اشخاص سے برکت طلب کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یا تو یہ شرک ہوگا، اگر انسان یہ اعتقاد رکھے کہ یہ چیز برکت دیتی ہے، اور اگر یہ اعتقاد رکھے کہ اس کی زیارت اور اس کو چھونا اللہ سے برکت کے حاصل کرنے کا سبب ہے تو یہ شرک کا وسیلہ ہوگا۔

ج رنبی ﷺ کے آثار و نقوش سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تبرک کی حقیقت

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی ﷺ کے آثار سے برکت حاصل کرتے تھے، اس سے استدلال کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے شریکے تبرک کے لئے دفاع کی کوشش کی ہے لیکن ہم ایسے لوگوں کا یوں جواب دیں گے کہ صحابہ کرام نبی ﷺ کے بال، لعاب مبارک اور جسم اطہر سے جدا ہوتی چیزوں سے برکت حاصل کرتے تھے جو کہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ ﷺ کے حجرہ مبارکہ اور آپ ﷺ کی وفات کے بعد آپ کی قبر سے برکت حاصل نہیں کرتے تھے اور نہ ہی برکت حاصل کرنے کے لئے ان اماکن کا قصد کرتے جہاں آپ ﷺ نے نماز ادا کی، اور بیٹھے تھے، جب صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے تو مقامات اولیاء سے بالاً ولی تبرک حاصل نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی وہ نیکو کار بندوں سے برکت حاصل کرتے تھے جیسے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اور ان کے علاوہ دیگر افضل ترین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نہ تو ان کی زندگی میں اور نہ ہی مرنے کے بعد ہی، نہ تو غار حراء میں نماز پڑھنے کے

لیے جاتے اور نہ دعا کرنے کے لیے اور نہ کوہ طور جاتے جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور نہ ان کے علاوہ دیگر پہاڑوں کی طرف جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں انبیاء و غیر ہم کے اماکن تھے اور نہ ہی کسی نبی کی قبر کا رخ کرتے اور نہ اس جگہ کا جہاں نبی ﷺ مدینہ منورہ میں ہمیشہ نماز پڑھتے تھے، بذات خود اپنے مبارک قدموں سے اسے روندتے اور پھر وہاں نماز بھی پڑھتے تھے، ساتھ ہی آپ ﷺ نے اپنی امت میں سے کسی کے لیے اس کو چھونے اور اس کو بوسہ لینے کو مشروع نہیں کیا، تو پھر یہ کہنا کیسے ممکن ہے کہ غیر نبی نے وہاں نماز پڑھی تھی اور اس جگہ سوئے تھے؟ واضح یہ ہوا کہ اس طرح کی کسی چیز کا بوسہ لینا یا اس کو چھونا آپ ﷺ کی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔

مشقیں

س ۱ تبرک سے کیا مراد ہے؟ اور ممنوع تبرک کا شرعی حکم کیا ہے؟

س ۲ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نبی ﷺ کے بعض آثار و نقوش سے برکت حاصل کرنے سے تبرک کے لئے جواز پکڑنے والوں کی تردید کیسے کریں گے؟

بدشگونی

اُرطیرہ کا معنی: زمان و مکان، چرند و پرند، اسماء و الفاظ اور اشخاص سے بدشگونی لینا، جو کہ تطیر (بدشگونی لینے) سے ماخوذ ہے، اس کی اصل جیسا کہ کہا جاتا ہے النَّطِيرُ السَّوَانِحُ وَالْبَوَارِحُ مِنَ الطَّيْرِ وَالطَّبَائِهِ وَغَيْرِهِمَا چڑیوں اور پرندوں وغیرہ میں دائیں اور بائیں جانے والے جانوروں سے بدشگونی لینا۔

عرب (زمانہ جاہلیت میں) چرند و پرند اور حیوانات سے برکت حاصل کرنے کے لیے ان کو اڑاتے، چنانچہ اگر دائیں طرف جاتا تو اس کو ساخ اور اگر بائیں طرف جاتا تو اس کو بارح، آگے کی طرف جاتا تو اس کو ناٹح اور اگر پیچھے کی طرف جاتا تو اس کو تعید کا نام دیا جاتا، اس لیے کچھ لوگ بارح سے بدشگونی لیتے اور ساخ کو بابرکت خیال کرتے جبکہ دوسرے کچھ لوگ اس کے برخلاف کرتے تھے۔

چنانچہ جب اسلام آیا تو اس نے اس کو باطل ٹھہرایا اور اس سے منع کیا اور یہ بتایا کہ فائدہ پہنچانے اور نقصان دور کرنے میں اس کی کوئی تاثیر نہیں ہے، چنانچہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کی جامع و مانع تعریف یہ ہے کہ چرند و پرند، حیوانات، زمان و مکان، ماہ و ایام، رنگ اور لوگوں سے ایسی بدشگونی لینا جو انسان کو مطلوب و مقصود سے روک دے، یا مقصود کے حصول کے لئے انسان کو اس پر آمادہ کرے۔

بِـرِـبِـدِـشْـگُـونِیِ کا حکم: بدشگونی شرعاً حرام ہے، یہ شرک اصغر کے قبیل سے ہے جو کہ کمال توحید کے منافی ہے گرچہ احوال و افعال کے ذریعہ ہو یا ان کے درمیان مقارنہ کا اعتقاد رکھا جائے خواہ نفع کے لئے ہو یا نقصان دور کرنے کے لئے ہو۔

لیکن اگر یہ اعتقاد ہو کہ یہ چیزیں بذات خود ضرر رسانی میں اثر انداز ہوتی ہیں تو یہ شرک اکبر کے قبیل سے ہوگا جو کہ توحید کے منافی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا ”الطَّيْرَةُ شِرْكٌ ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ ، الطَّيْرَةُ شِرْكٌ“

وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَذْهَبُهُ بِالتَّوَكُّلِ“ (۱) ”بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں (جو اس سے محفوظ رہ سکے) لیکن اللہ تعالیٰ توکل کے ذریعہ اس کو دور کر دیتا ہے۔“ واضح رہے کہ بدشگونی اقوال و افعال ہر دو طرح سے ہوتی ہے۔

ج توکل بدشگونی کو دور کرتا ہے: بدشگونی کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بڑا سبب اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرنا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بدشگونی سے چھٹکارا پانے کے لیے توکل کا اثر بیان کرتے ہوئے فرمایا ”الطَّيْرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إِلَّا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَذْهَبُهُ بِالتَّوَكُّلِ“ (۲) ”بدشگونی شرک ہے اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کا شکار نہ ہوتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ توکل کے ذریعہ اس کو دور کرتا ہے۔“ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں اس طرح کی چیزیں کھلتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہ کرنے، کام کو اس کے حوالہ کرنے اور طیرہ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے۔

صحیح مسلم میں معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کچھ لوگ بدشگونی لیتے ہیں تو آپ نے فرمایا ”ذَآكَ شَيْءٌ يَجِدُهُ أَحَدُكُمْ فِي نَفْسِهِ فَلَا يَصُدُّكُمْ“ (۳) ”یہ ایک ایسی چیز ہے جو تم میں سے ہر کوئی اپنے دل میں پاتا ہے لہذا یہ چیز تم کو کسی کام سے نہ روکے“

در بدشگونی کا کفارہ: بدشگونی کا کفارہ نبی ﷺ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا ”مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ أَشْرَكَ“ قَالُوا: فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: ”أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ“ (۴) ”جس کو بدشگونی اپنی حاجت سے روک دے تو اس نے شرک کیا

(۱) مسند احمد ۱/۳۹۸، سنن ابوداؤد ۲/۱۷۱، سنن ترمذی ۲/۱۶۰-۱۶۱، امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے، اور یہ صراحت کی ہے کہ ”وما منا۔۔۔۔۔ سے اخیر تک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کلام ہے۔ (۲) سنن ابوداؤد، سنن ترمذی امام ترمذی نے اسے صحیح کہا ہے۔ (۳) مسند احمد ۲/۱۷۱-۱۷۲، یہ حدیث صحیح ہے۔

صحابہ کرام نے کہا کہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ یہ کہے ”اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ ، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ“ اے اللہ! ساری بھلائی تمہاری ہی طرف سے ہے، اور تمہارے شگون کے سوا کوئی شگون نہیں اور تمہارے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں۔

۱۵/ بد شگونی کی حرمت کے اسباب

بد شگونی مندرجہ ذیل امور کی بناء پر حرام ہے جن میں سے اہم ترین یہ ہیں:
 ۱/ بد شگونی میں ضرر کی نسبت اور اس کی قدرت کا انتساب غیر اللہ کی طرف ہوتا ہے۔
 ۲/ اس میں یہ اعتقاد پایا جاتا ہے کہ غیر اللہ میں نقصان پہنچانے کی قدرت ہے۔
 ۳/ اس میں غیر اللہ سے لو لگایا جاتا ہے۔

۴/ اس کے نتیجے میں بندہ میں خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے اور ناپسندیدہ چیزوں سے امن و اطمینان جاتا رہتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا انسان پریشانی و حیرانی کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنی نفسانی قرار و سکون کھو بیٹھتا ہے۔

۵/ بد شگونی بدعات و خرافات پھیلانے کے قبیل سے ہے اور وہ اس طرح کہ اس کی وجہ سے کائنات میں بہت ساری چیزوں کو اختیارات و تاثیرات دینا لازم آتا ہے جس کی کوئی اصل نہیں جو کہ انسانوں کو شرک اکبر تک پہنچا دیتی ہیں۔

مشقیں

س ۱ / طیرہ کا اصل بتلاتے ہوئے اس کی تعریف کریں۔

س ۲ / بدشگونی کا حکم دلیل کے ساتھ بتائیں۔

س ۳ / انسان کو بدشگونی کیسے دور کرنی چاہئے۔

س ۴ / بدشگونی کا کفارہ کیا ہے؟

س ۵ / بدشگونی کی حرمت کے اسباب کیا ہیں؟

علمِ غیب کا دعویٰ کرنا

اُرغیب سے مراد: اس سے مراد گزشتہ و آئندہ کے ایسے امور ہیں جو لوگوں سے پوشیدہ ہوں اور جن کو وہ دیکھ نہ سکتے ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (۱) ترجمہ ”آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتا ہے“

معلوم یہ ہوا کہ غیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن کبھی کبھار اللہ تعالیٰ مصلحت و حکمت کے پیش نظر رسولوں میں سے کسی کسی کو غیبی امور سے آگاہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾ (۲) ترجمہ ”وہی غیب کی باتیں جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، سوائے اس کے جسے وہ بطور رسول چن لیتا ہے“

یعنی اللہ جس کو غیب سے آگاہ کرتا ہے وہی اس کو جانتا ہے، اور یہ انبیاء و رسل اور فرشتوں کو عام ہے، ان کے سوا کسی کو اس سلسلے میں کچھ خبر نہیں ہوتی ہے۔ جس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کا ذکر کیا ہے جو انسانوں اور فرشتوں دونوں میں سے ہوا کرتے ہیں۔“

بِ علمِ غیب کا دعویٰ کرنے کا حکم: اللہ تعالیٰ نے جن جن کو مستثنیٰ کیا ہے ان کے علاوہ جس کسی نے بھی کسی طرح سے غیب جاننے کا دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا کافر ہے۔

ج علمِ غیب کا دعویٰ کرنے کی صورتیں: علمِ غیب کا دعویٰ کرنا مختلف طرح سے ممکن ہے جن میں سے

(۱) اہمل : ۶۵

(۲) البجن : ۲۶-۲۷

مندرجہ ذیل امور ملاحظہ فرمائیں:

۱/ گلاس میں یا ہتھیلی پر کچھ پڑھنا

۲/ کہانت

۳/ جادو

۴/ ستاروں کے ذریعہ غیب کا دعویٰ کرنا (علم نجوم)

یہ وہ چیزیں ہیں جو جادو گروں اور شعبہ بازوں کے گم شدہ چیزوں یا بیماریوں کے اسباب کے بارے میں خبر دہی سے تعلق رکھتی ہیں جو کہ جن و شیاطین کی مدد سے انجام پاتی ہیں، چنانچہ وہ بتاتے ہیں کہ فلاں نے تمہارے لیے ایسا کیا اس لیے تم بیمار پڑ گئے، جبکہ ایسے لوگ مکرو فریب اور دجل و تلہیس کے ذریعہ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ معلومات ان کو عملیات کی بناء پر حاصل ہوتی ہیں اور کبھی کبھار اس تعلق سے ان کی خبروں کا دار و مدار تنجیم (علم نجوم) پر ہوتا ہے۔

مشقیں

س ۱ غیب سے کیا مراد ہے؟ اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟

س ۲ اللہ تعالیٰ کن کن لوگوں کو غیبی امور سے وقتاً فوقتاً آگاہ کرتا ہے؟ اور اس میں کیا حکمت ہے؟

س ۳ علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ اس کی دلیل پیش کریں؟

س ۴ علم غیب کا دعویٰ کرنے کی چند صورتیں ذکر کریں۔

جادو

اُر جادو کی تعریف: گرہیں لگا کر ان میں پھونکنے، جھاڑ پھونک کرنے، مخصوص کلمات کہنے، دوائیں اور دھواں جیسی چیزوں کو (مخصوص انداز میں استعمال کرنے کو) جادو کہا جاتا ہے۔ جس کی حقیقت ثابت شدہ امر ہے، بعض قسم کا جادو ایسا بھی ہوتا ہے کہ قلب و جگر اور بدن پر اثر انداز ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ مسح و شخص کبھی بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی کسی کو قتل کر دیتا ہے اور کبھی اس کے سبب آدمی اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ واضح رہے اس کی تاثیر اللہ کے قضاء و قدر کے تحت ہوا کرتی ہے۔

یہ شیطانی اعمال ہیں، جن میں سے بیشتر تک رسائی شرک کے بغیر اور ارواحِ خبیثہ کی پسندیدہ اشیاء کا نذرانہ پیش کر کے ان کی آشریہ حاصل کئے بغیر ممکن نہیں ہوتی جن کو شرکیہ طور پر ہی انجام دیا جاتا ہے، اسی واسطے شارع علیہ السلام نے اس کو شرک کے ساتھ ذکر کیا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا ”اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَمَاهُنَّ؟ قَالَ : ”الشُّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزُّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ“ (۱)

”سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیا کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، معصوم جان کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال (ناحق) کھانا، میدانِ کارزار سے منہ پھیرنا اور پاکیزہ مومنہ عورتوں پر بہتان تراشی کرنا۔“ (۱)

ب / جادو کا حکم: جادو کفر و شرک ہے جو عقیدہ کے منافی امور میں سے ہے، اس لیے جادو گر کو قتل کرنا واجب ہے جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے جادو گروں کو قتل کیا، جبکہ عصر حاضر میں بہت

(۱) صحیح بخاری ج ۶۶، ۲۷، صحیح مسلم ۹۲/۱

سارے لوگ جادو اور جادوگر کے بارے میں لاپرواہی کے شکار ہیں بلکہ جادو کو ان فنون میں سے ایک بنا لیا ہے جن کے ذریعہ ایک آپس میں فخر و مباہات کرتے اور جادوگر کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، جادوگروں کے لیے محفلیں سجاتے اور مسابقتے کراتے ہیں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں آزاد خیال و افکار کے حوصلہ افزائی کرنے والے شریک ہوتے ہیں، جو دراصل دین سے جہالت و ناخواندگی، عقیدہ کے باب میں غفلت و لاپرواہی اور بے ہودہ حرکات و سکنات کرنے والے لوگوں کو بڑھاوا دینے کے قبیل سے ہے۔

ج ۱ نشرہ

۱ نشرہ کا لغوی معنی: کھولنا اور دور کرنا۔

نشرہ شریعت کی اصطلاح میں: جادو کو جادو کیے گئے شخص سے علاج و معالجہ اور جھاڑ پھونک کے ذریعہ دور کرنا۔

اس کو نشرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعہ اس پر بیماری کی شکل میں جو پردہ پڑا ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے اور اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔

۲ نشرہ کی قسمیں اور ہر قسم کا حکم

نشرہ کی دو قسمیں ہیں:

۱ (مسحور) جادو کیے گئے شخص سے جادو ہی کے ذریعہ جادو کے اثرات کو دور کرنا، یہ شیطانی عمل ہے اور ایسا کرنا حرام ہے۔

۲ جادو کو جادو کیے گئے شخص سے جھاڑ پھونک، معوذات، حلال دوائیں اور مباح دعاؤں کے ذریعہ دور کرنا، اور یہ جائز ہے۔

مشقیں

س ۱۱ جادو کی تعریف کریں۔

س ۱۲ جادو کا حکم دلیل کی روشنی میں لکھیں۔

س ۱۳ نثرہ کی تعریف کریں اور اس کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔

س ۱۴ نثرہ کی اقسام اور ہر قسم کا حکم بیان کریں۔

کہانت و عرافت

اُر کہانت و عرافت کی تعریف: یہ دونوں علم غیب کا دعویٰ کرنے اور غائب امور کے جاننے کے نام ہیں جیسے آئندہ واقع ہونے والی چیزوں کے بارے میں خبر دینا، ایسے ہی گم شدہ چیزوں کی جگہ کی نشاندہی کرنا، ان شیاطین کے توسط سے جو آسمان سے حکم الہی چوری چھپے سنتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ۖ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ، يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْفُرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾ (۱) ترجمہ ”کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں ☆ وہ ہر بڑے جھوٹے اور بڑے بدکار پر اترتے ہیں، وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لئے کان لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں“

شیطان فرشتوں کے کلام میں سے کچھ چوری کر کے کاہن کے کان میں ڈالتا ہے جو اس میں اپنی طرف سے سو جھوٹ ملاتا ہے چنانچہ لوگ اس کلمہ کی وجہ سے اس کی تصدیق کرنے لگتے ہیں جو کہ آسمان سے سنی گئی ہے

ب کہانت و عرافت کا حکم: اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہی علم غیب کا جاننے والا ہے، چنانچہ جس کسی نے کہانت وغیرہ یا اس کے دعویداروں کی تصدیق کر کے اس میں اللہ کا ساجھی و شریک ہونے کا دعویٰ کیا تو گویا اس نے اللہ کی خصوصیات میں غیروں کو اس کا ساجھی و شریک اور ہمسر بنایا، یہی وجہ ہے کہ کہانت شرک سے خالی نہیں ہوتی جو دراصل اللہ کے علم میں کسی کو ساجھی و شریک بنانے کی وجہ سے ربوبیت میں شرک اور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عبادت میں ساجھی ٹھہرانے کے اعتبار سے الوہیت میں شرک ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”مَنْ أُنِيَ عَرَفًا“

(۱) اشعراء: ۲۲۱-۲۲۳

أَوْ كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ“ (۱) ”جو کسی عراف یا کاہن کے پاس آئے اور اس کے کلام کی تصدیق کرے تو اس نے دراصل محمد ﷺ پر نازل شدہ شریعت کا کفر کیا“

جبر سماج و معاشرہ اور انسانی زندگی پر کاہنوں، جادوگروں اور عرفوں کی خطرناکیاں

جن چیزوں سے بذات خود آگاہ رہنا اور غیروں کو آگاہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہیں کہ جادوگر، کاہن اور نجومی سارے کے سارے لوگوں کے عقائد کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ڈاکٹروں کی شکل میں ظاہر کر کے مریضوں کو غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ ان کے لیے ایسے ایسے اوصاف کی بکری کے بچے یا مرغی ذبح کریں یا ان کو شرمیہ و شیطانی تعویذ گنڈے لکھ کر دیتے ہیں، جن کو لوگ اپنی گردنوں میں لٹکاتے یا اپنے بکسوں یا گھروں میں رکھتے ہیں۔ جبکہ کچھ دیگر حضرات اپنے آپ کو علم غیب اور گم شدہ چیزوں کے اماکن کے بارے میں خبر رساں کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں، جن کے پاس جاہل حضرات آکر گم شدہ چیزوں کے بارے میں ان سے دریافت کرتے ہیں چنانچہ وہ ان کو اس بابت خبر دیتے ہیں، یا اپنے گرویدہ شیطانوں کے ذریعہ اس کو حاضر کرتے ہیں۔ جبکہ کچھ دیگر حضرات ان اولیاء کی شکل میں ظاہر ہونے کی کوشش کرتے ہیں جنہیں گویا کہ کرامات دی گئی ہوں جیسے آگ میں داخل ہونا یا آگ کا ان پر اثر انداز نہ ہونا یا ان کے علاوہ جادو کے دیگر وسیلے و ذرائع جو کہ دراصل شیطانی اعمال ہیں، جنہیں یہ فتنہ پھیلانے کے لیے ان لوگوں کے ہاتھوں ظاہر کرتا ہے، یا یہ ایسے خیالی امور ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ خفیہ حیلے بہانے ہیں جن کو لوگوں کے سامنے اپناتے ہیں جیسا کہ فرعون کے جادوگروں نے رسی اور لاشی سے جادوگری دکھائی تھی۔

(۱) مسند احمد ۲/۴۲۹، مستدرک حاکم ۸/۱، یہ صحیح حدیث ہے، جسے علامہ البانی نے صحیح الجامع (۵۸۱۵) میں صحیح کہا ہے۔

جادو، کہانت اور عرافت کا شرک سے تعلق: جادو، کہانت اور عرافت حرام شیطانی اعمال میں سے ہیں جو عقیدہ میں خلل انداز ہوتے یا اس کے منافی امور پر مشتمل ہوتے ہیں، کیونکہ شرکیہ اعمال کے بغیر ان کو حاصل کرنا ممکن نہیں، اس لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسلام اور مذکورہ بالا امور میں سے کسی بھی چیز کو ایک ساتھ جمع کرے۔ یہ دو طرح سے شرک میں داخل ہیں:

۱۔ ان کو انجام دینے کے لیے شیاطین کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں، ان سے علاقہ استوار کیا جاتا ہے اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے ان کی پسند کے نذرانے قربت و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، ساتھ ہی ان کی عبادت و بندگی کی جاتی ہے تاکہ وہ جادوگر اور کاہن کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہوں، واضح ہوا کہ جادو شیطانی تعلیمات میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْرَ﴾ (۱) ترجمہ ”بلکہ شیاطین نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔“

۲۔ اس میں علم غیب اور اللہ کے ساتھ اس کے علم میں مشارکت کا دعویٰ کیا جاتا ہے اور یہ صریح کفر و گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ﴾ (۲) ترجمہ ”حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو کوئی جادو اختیار کرے گا، اس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا“

(۱) البقرة: ۱۰۲

(۲) البقرة: ۱۰۲

علمِ نجوم (تنجیم)

اُرنجیم کی تعریف: ستاروں کی گردش کے ذریعہ روئے زمین پر ہونے والے حوادث پر استدلال کرنا چنانچہ یہ کہا جائے کہ جس نے ایسے ایسے پختہ میں شادی کی تو اس کو ایسا ہوگا، اور جو اس پختہ میں سفر کرے گا تو اس کا ایسا ہوگا، اور جو اس پختہ میں پیدا ہوا تو وہ سعادت مندی و نیک بختی یا نحوست کا شکار ہوگا جیسا کہ گاہے بہ گاہے کچھ جرائد و مجلات میں اس تعلق سے قسمتوں کے بارے میں خرافات و پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔

بِ رَجُومِیوں اور ان کے پاس جانے والوں کا حکم: کچھ نادان و جاہل اور کمزور ایمان والے حضرات نجومیوں کے پاس جا کر اپنی آئندہ زندگی میں پیش آنے والے احوال اور اپنی شادی وغیرہ کے بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں۔ جبکہ یہ واضح ہونا چاہئے کہ جس نے علمِ غیب کا دعویٰ کیا یا جس کسی نے بھی اس کی تصدیق کی تو وہ مشرک و کافر ہے، کیونکہ ایسا شخص اللہ کے خصائص و امتیازات میں شریک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ ستارے مخلوق ہیں، انہیں اس طرح کا کوئی اختیار حاصل نہیں، یہ نہ تو کسی طرح کی سعادت مندی و نیک بختی پر دلالت کرتے ہیں اور نہ ہی نحوست پر اور نہ کسی کی موت و زندگی پر ہی (بلکہ ان کے ذریعہ اس طرح کا غلط عقیدہ رکھنا سراسر باطل و بے بنیاد ہے)

جِ رَشْمِیوں و قمر کے منازل سیکھنے کا حکم: قبلہ، نماز کے اوقات اور مواسم پر استدلال کرنے کی غرض سے سورج اور چاند کے منازل کا علم اور ستاروں کی معرفت حاصل کرنا حرام علمِ نجوم میں سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَعَلَّمَآتِ وَبِلَّآئِحْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ﴾ (۱) ترجمہ ”اور کئی دیگر نشانیاں بنائیں، (جن سے)

(۱) النحل : ۱۶

اور ستاروں سے وہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَضَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (۱) ترجمہ ”اور اسی نے تمہارے لئے ستارے بنائے ہیں، تاکہ ان کے ذریعہ خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو، ہم نے ایسے لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں، آیتوں کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔“

(۱) الأنعام: ۹۷

مشقیں

س ۱ کہانت کا کیا معنی ہے؟ اور اس کا حکم کیا ہے؟

س ۲ جادو گروں، کاہنوں اور نجومیوں کی وجہ سے سماج و معاشرے پر مرتب ہونے والے خطرناک اثرات بیان کریں۔

س ۳ جادو، کہانت اور عرافت شرک کے ضمن کیوں آتے ہیں؟

س ۴ تجسیم کی تعریف کریں، ساتھ ہی اس کا حکم وجہ بتلاتے ہوئے بتائیں۔

س ۵ مندرجہ ذیل امور کا حکم بیان کریں۔

اُرجب کچھ لوگ نجومی کے پاس اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں سوال کرنے کے لیے جائیں۔

بہر کچھ لوگوں کا قبلہ جاننے کے لیے شمس و قمر کے منازل کا علم حاصل کرنا۔

جہ قبلہ کی معرفت اور موسموں کی جانکاری کے لیے کچھ لوگوں کا ستاروں کے منازل کا علم حاصل کرنا۔

مزاروں اور درگا ہوں کی تعظیم

اور نذر و نیاز کے ذریعہ ان کی قربت و نزدیکی کا حصول

أَرْضْرَحَةُ اور مزارات کے معانی: أَضْرَحَ: ان قبروں کو کہتے ہیں جن کی جاہل لوگ تعظیم کرتے ہیں۔
مزارات: ان سے مراد وہ اماکن، آثار و نقوش اور قبریں وغیرہ ہیں جن کی زیارت کی جاتی ہے اور اس عمل کو عبادت و بندگی کے نام پر ان کی قربت و نزدیکی حاصل کرنے کے لیے انجام دیا جاتا ہے۔
قراہین: قربان کی جمع ہے ہر وہ چیز جس کے ذریعہ قربت حاصل کی جائے جیسے نذر و نیاز، جانوروں کو ذبح کرنا اور کھانے کھلانا وغیرہ۔

نذر: نذر کی جمع ہے عبادت کی وہ قسم ہے جسے کوئی شخص اپنے اوپر لازم کر لے۔

ب مزاروں اور درگا ہوں کی تعظیم کرنے اور ان کی قربت و نزدیکی حاصل کرنے کا حکم

مزاروں اور درگا ہوں کی تعظیم کرنا اور ان کی قربت و نزدیکی حاصل کرنا سراسر حرام ہے، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے قبیل سے ہے کیونکہ ایسا شخص عبادت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے جبکہ کسی طرح کی عبادت کے ذریعہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ ایسا کرنا تو دراصل نیکو کار لوگوں کی شان میں غلو کرنا ہے، جس کو اللہ نے حرام کر رکھا ہے جو کبھی کبھار انسان کو ان کی عبادت کرنے تک پہنچا دیتا ہے۔ جبکہ آپ ﷺ نے اپنی تعظیم میں مبالغہ کرنے سے منع کیا ہے، جیسا کہ آپ ﷺ کا فرمان ہے ”لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنِ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ“ (۱) ”مجھے حد سے نہ بڑھاؤ

(۱) صحیح بخاری: ج ۳۲۳۵

جیسا کہ نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ کیا، میں تو صرف ایک بندہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو“

آپ ﷺ نے اس قبر کو جس کی تعظیم کی جائے اور اس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں، اس بت کے مساوی قرار دیا ہے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا ”اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَتَنَّا يُعْبَدُ“ (۱) ”اللہ میری قبر کو بت نہ بنا نا جس کی عبادت و بندگی کی جائے“ اسی لیے آپ ﷺ نے قبروں پر مسجدیں بنانے سے منع کیا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا ”لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ“ (۲) ”اللہ یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا“ ان لوگوں نے جو کچھ کیا (اس سے اپنی امت کو) ڈر رہے تھے۔

آپ ﷺ نے بلند و بالا قبروں کو ڈھانے کا حکم بھی دے رکھا ہے، جیسا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ابوالہیاج اسدی رحمہ اللہ سے کہا ”أَلَا أُنْعُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلَا تَدْعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ ، وَلَا ضُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا“ (۳) ”کیا میں تمہیں اس مہم پر نہ بھیجوں جس پر نبی ﷺ نے جھکو بھیجا تھا، بلند قبر برابر کیے بغیر اور تصویر کو مٹائے بغیر نہ چھوڑو“

ایسے ہی نبی ﷺ نے قبروں پر لکھنے، انہیں پختہ کرنے اور ان پر تعمیر کرنے سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ”نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ

(۱) مسند احمد : ۲۳۶/۲ ، یہ حدیث صحیح ہے۔

(۲) صحیح بخاری ، صحیح مسلم ۳۷۶/۱

(۳) صحیح مسلم ۶۶۶/۲

عَلَيْهِ ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ“ (۱) ”رسول اللہ ﷺ نے قبر کو پختہ کرنے اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع کیا ہے“

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسلام نے ایسی تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو شرک کے ذرائع کے قبیل سے ہوں یا وہاں تک پہنچانے والی ہوں جن کو سرے سے بند کرنا واجب ہے۔

جبکہ بہت سے اسلامی ممالک میں بے شمار لوگ ان جیسے خطرناک شریعت مخالف امور کے شکار ہو چکے ہیں، چنانچہ انہوں نے مزاروں اور درگاہوں کی تعظیم کی، نیوکار لوگوں کی قبروں کو بڑھا دیا، کعبہ کے مانند ان کے ارد گرد طواف کرنے لگے، حجر اسود کی طرح ان کے بوسے لیے اور انہیں چھونے لگے، اور نہ جانے عبادت کی کن کن قسموں کو ان کے لیے انجام دینے لگے جو کہ صرف اللہ کا حق ہے جیسے نذرو نیاز اور جانور ذبح کرنا وغیرہ، ایسا انہوں نے نفع کے حصول اور نقصان کو دور کرنے کے لئے کیا، چنانچہ وہ اپنے ان اعمال کی بناء پر شرک اکبر کے شکار ہو گئے، اس طرح کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ معبودان باطلہ کو ساجھی و شریک بنا ڈالا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

جران بدعات کے چند خطرناک آثار

۱/ بدعات و خرافات اور غلط افکار و خیالات کا پروان چڑھنا ایسے جاہل لوگوں کے یہاں جو اس کے شکار ہو چکے ہیں۔

۲/ شرک باللہ کا پھیلنا کیونکہ یہ شرکیہ اعمال ہیں جیسا کہ گزر چکا۔

۳/ باطل طریقے سے لوگوں کے اموال کھانا اور وہ ان پچاریوں کے ذریعہ جو مزاروں اور درگاہوں کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں۔

(۱) صحیح مسلم ۲/۲۶۷

۴۳ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ کچھ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ بیٹھے اور انہی مزاروں اور درگاہوں کی زیارت کو حج کا بدل قرار دے دیا۔

۴۵ شرک میں یہود و نصاریٰ کی مشابہت کرنا کیونکہ ان کے یہاں شرک کا آغاز ایسے ہی اعمال سے ہوا یعنی انبیاء و صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی وجہ سے۔

مشقیں

۱۱ ارضِ حرمہ، مزارات، قبراہین اور نذور میں سے ہر ایک کی تعریف کریں۔

۲ رنیکو کار لوگوں کی قبروں کی تعظیم کرنے اور ان سے تبرک حاصل کرنے کا حکم کیا ہے؟ دلیل کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں؟

۳ رنیکو کار لوگوں کی قبروں کا طواف کرنے اور ان سے تقرب حاصل کرنے کو شرک باللہ کیوں کہا گیا ہے؟

۴ ایسے خطرناک بدعات و خرافات کے مروج ہونے سے سماج و معاشرہ اور انفرادی زندگی پر مرتب ہونے والے چند برے اثرات کا ذکر کریں۔

قبروں کی زیارت

نبی ﷺ کی بعثت سے قبل نفع حاصل کرنے یا نقصان دور کرنے کے لیے شجر و حجر اور بتوں سے دعا طلبی لوگوں میں پھیل چکی تھی، اس لیے نبی ﷺ نے ہر اس دروازہ کو بند کرنا چاہا جس کے ذریعہ اللہ کی عبادت و بندگی اور اس کو پکارنے میں شرک تک پہنچا جاسکتا تھا، چنانچہ آپ ﷺ نے شروع میں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تا کہ یہ غیر اللہ کو پکارنے اور اللہ کے سوا ان کی عبادت و بندگی بجالانے کے لیے سبب نہ بن جائیں لیکن جب لوگوں کا عقیدہ پختہ ہو گیا اور وہ شرک کی آلائشوں سے پاک ہو گئے تو پھر رسول اللہ ﷺ نے ان کو قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی۔

أر قبروں کی زیارت کا حکم:

فوت شدہ مسلمانوں کے لیے دعا کرنے اور ان کی قبروں سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ان کی زیارت کرنا مستحب ہے، جس کی دلیل آپ ﷺ کا یہ فرمان ہے ”كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ... فَرُزُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ“ (۱) ”میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا۔۔۔ ان کی زیارت کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دہانی کراتی ہیں“ ایسے ہی آپ ﷺ نے بقیع میں کئی ایک مرتبہ مدفون مسلم حضرات کی قبروں کی زیارتیں کیں جن میں ان کے لیے دعائیں کرتے، البتہ ان سے برکت حاصل کرنے کے لیے ان کی زیارت کرنا اور ان کو پکارنا سراسر حرام شرکیہ زیارت ہے۔

بہر کیا قبروں کی زیارت کا استحباب مردوں کے ساتھ خاص ہے؟

عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کے جواز کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے جبکہ صحیح یہی ہے کہ ان کو

(۱) صحیح مسلم ۶۷۱/۲، سنن ترمذی ۳۷۰۳/۲ ج ۱۰۵۴، یہ لفظ ترمذی کا ہے۔

قبروں کی زیارت سے منع کیا جائے کیونکہ ان کے حق میں نبی ﷺ سے ممانعت کا ثبوت ملتا ہے، ایسے ہی فطری طور پر ان کے کمزور ہونے کی بناء پر قبروں کی زیارت سے ان کے لیے عظیم مفسد مرتب ہوں گے جیسے ان کا آہ و فغاں کرنا اور ناراضگی کا اظہار کرنا وغیرہ۔

خواتین کو قبروں کی زیارت سے منع کرنے کے دلائل: الرَّكْعَتَيْنِ اللَّيْلَةَ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ (۱) اللہ تعالیٰ نے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے“

۱۲ جنازہ کے پیچھے جانے سے عورتوں کو منع کیا گیا ہے چونکہ ایسا نہ کرنے سے عظیم مفسد کا مرتب ہونا عین ممکن ہے تو پھر قبر کی زیارت بدرجہ اولیٰ ان کے لیے ممنوع ہوگی۔

۳ قبروں کی زیارت کرنے سے (انسان پر مرتب ہونے والے) آثار کا ذکر کرتے ہوئے نبی ﷺ کا یہ فرمانا تُذَكَّرُ الْمَوْتَ وَتَذْمَعُ الْعَيْنَ وَتُرْفُ الْقَلْبَ (۲) ”یہ موت کو یاد دلاتی ہے، آنکھوں سے آنسوں گراتی ہے اور دلوں کو نرم کرتی ہے“ اس لیے اگر خواتین کے لیے دروازہ کھول دیا جائے تو وہ اپنی کمزوری کی بناء پر آہ و فغاں، نوحہ و ماتم اور جزع و فزع کا شکار ہو جائیں گی۔

حج زیارت قبر کی مشروعیت کا سبب: قبروں کی زیارت دو سبب کے پیش نظر مشروع ہے:

۱/ مردوں کے احوال سے عبرت پکڑنا یہاں تک کہ زائر (زیارت کرنے والا) موت کو یاد رکھے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیاری کرتا رہے۔

۲/ مردوں کو سلام کرنا اور ان کے لیے دعاء مغفرت کرنا۔ یہ زیارت مشروع ہے جبکہ ان کے علاوہ زیارتیں ممنوع اور حرام ہیں۔

(۱) سنن ترمذی ۲۶۲۳، امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ (۲) سنن بیہقی ۴۷۷/۱، اسے علامہ البانی نے صحیح الجامع (۴۵۸۴) میں صحیح کہا ہے۔

در زیارت قبر کی دعا: نبی ﷺ نے صحابہ کرام کو قبروں کی زیارت کرتے وقت کی یہ دعا سکھائی ہے، چنانچہ آپ ﷺ قبروں کی زیارت کے وقت یوں دعا کرتے تھے "السَّلَامُ عَلٰی أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ" (۱) قبر والو! مومنوں اور مسلمانوں پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ ہم میں سے آگے پیچھے جانے والے سبھوں پر رحم فرمائے اور ان شاء اللہ ہم بھی آپ کے پیچھے آنے والے ہیں، وغیرہ مسنون دعائیں جو آپ ﷺ سے ثابت ہیں۔

جہاں تک کچھ لوگوں کا قبروں کے پاس جا کر اپنے لیے دعائیں کرنا یا فاتحہ خوانی کرنا یا نمازیں پڑھنا وغیرہ تو یہ تمام کام حرام ہیں اور بدعات کے ضمن میں آتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ خطرناک امر یہ ہے کہ قبر والوں سے برکت طلب کی جائے، نفع حاصل کرنے اور نقصان دور کرنے کے لیے ان کو پکارا جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ اس کے مالک ہیں جو کہ شرک اکبر ہے، اور یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔

ہر قبروں کی زیارت کے لیے رَحْمَتِ سَفَرِ بَانْدِ هِنِّے کا حکم: قبروں کی زیارت کے لیے رَحْمَتِ سَفَرِ بَانْدِ هِنِّے جائز نہیں خواہ جس کسی کی بھی قبر ہو بلکہ ایسا کرنا حرام ہے، ہاں صرف تین مسجدوں کے لیے رَحْمَتِ سَفَرِ بَانْدِ هِنِّے جائز ہے جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے "لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى" (۲) "صرف تین مسجدوں کے لیے رَحْمَتِ سَفَرِ بَانْدِ هِنِّے جائز ہے گا مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ"

(۱) صحیح مسلم ۶۷۱۲

(۲) صحیح بخاری ج ۱۱، ص ۱۱۸۹، صحیح مسلم ۱۰۱۳۲

درقبروں کو بلند کرنے اور انہیں پختہ بنانے کا حکم: احادیث مبارکہ میں ممانعت کے باوجود لوگوں کے درمیان قبروں کو بلند کرنا، ان پر پتھر نصب کرنا، ان کو قبہ نما بنانا اور ان پر لکھنا عام ہو گیا ہے، جبکہ ان کی حرمت پر بے شمار احادیث دلالت کرتی ہیں جن میں سے:

۱/ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث جس میں آپ ﷺ نے فرمایا ”لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ“، (۱) ”یہود و نصاریٰ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا“

۲/ حضرت جناب رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی وفات سے پانچ روز قبل فرمایا ”أَلَا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنهَاكُمُ عَنْ ذَلِكَ“ (۲) ”آگاہ ہو جاؤ تم سے پہلے والے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، آگاہ رہو قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا کیونکہ میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں۔“

۳/ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”إِنَّ مِنْ أَسْرَارِ النَّاسِ مَنْ تَذَرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءَ وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ“ (۳) ”بدترین لوگ وہ ہیں جن کی زندگی میں قیامت قائم ہوگی اور جو قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں“

نبی ﷺ کی سنت اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام کے طریقہ زیارت اور آج کے اکثر لوگوں کی صورت حال کے درمیان موازنہ کرنے سے دونوں کے درمیان بہت زیادہ تضاد پایا جاتا ہے اور ان کے درمیان جمع کرنا

(۱) صحیح بخاری ج ۱۳۹۰، صحیح مسلم ۳۷۶/۱

(۲) صحیح مسلم ۳۷۷/۱-۳۷۸

(۳) مسند احمد ۲۳۵/۱ صحیح سند کے ساتھ۔

امرِ محال بن کر رہ گیا ہے مثال کے طور پر:

۱/ آپ ﷺ کا قبروں کی طرف نماز پڑھنے سے منع کرنا جبکہ یہ لوگ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔
۲/ آپ ﷺ کا قبروں کو مساجد بنانے سے منع کرنا جبکہ یہ لوگ قبروں پر مساجد بنا کر ان کو مزارات و مشاہد کا نام دیتے ہیں۔

۳/ آپ ﷺ کا قبروں کے پاس چراغاں کرنے سے منع کرنا جبکہ یہ لوگ وہاں چراغاں کرتے ہیں۔
۴/ آپ ﷺ کا قبروں کو میلہ گاہ بنانے سے منع کرنا جبکہ یہ لوگ وہاں میلے لگاتے ہیں اور وہاں جمع ہونے کے مواسم طے کرتے ہیں۔

۵/ آپ ﷺ کا قبروں کو برابر کرنے کا حکم دینا جبکہ یہ لوگ ان کو بلند کرتے ہیں۔
۶/ آپ ﷺ کا قبروں پر لکھنے سے منع کرنا جبکہ یہ لوگ ان پر لکھا کرتے ہیں۔

مشقیں

س ۱ قبروں کی زیارت کا حکم دلیل ذکر کرتے ہوئے بیان کریں۔

س ۲ خواتین کے لیے قبروں کی زیارت کا کیا حکم ہے؟ اپنی بات دلیل کی روشنی میں واضح کریں۔

س ۳ زیارت قبر کی مشروعیت میں کیا حکمت ہے؟

س ۴ قبروں سے برکت طلب کرنے، ان کے پاس دعائیں کرنے اور نماز میں ان کی طرف رخ کرنے کا کیا حکم ہے؟

س ۵ کیا مزاروں اور درگاہوں کے لیے زحمت سفر باندھنا جائز ہے؟ دلیل کی روشنی میں واضح کریں۔

۶ قبروں پر عمارت تعمیر کرنے اور ان پر مساجد بنانے کا کیا حکم ہے؟ دلیل کی روشنی میں جواب دیں۔

۷ موجودہ دور میں لوگوں کا قبروں پر لکھنے، انہیں پختہ بنانے، انہیں بلند و بالا کرنے اور وہاں چراغاں کرنے کو آپ ﷺ کے طریقہ زیارت سے مقارنہ کرتے ہوئے دونوں کے درمیان پائے جانے والے تضاد کو بیان کریں۔

فہرستِ موضوعات

دوسری سیکنڈری کلاس کے لئے

۳	ایمان کے نواقض (ایمان کے منافی امور)
۴	کفر
۴	کفر کی تعریف
۴	کفر کی اقسام
۴	کفر اکبر کی اقسام
۴	پہلی قسم: کفر تکذیب
۴	دوسری قسم: کفر استکبار
۵	تیسری قسم: کفر شک
۶	چوتھی قسم: کفر اعراض
۶	پانچویں قسم: کفر نفاق
۷	کفر اصغر
۹	کفریہ الفاظ و افعال کی مثالیں
۹	اُر کفریہ الفاظ کی مثالیں
۱۰	ب کفریہ افعال کی مثالیں
۱۲	کفر اکبر اور کفر اصغر میں فرق
۱۳	ارتداد کا معنی، اس کی قسمیں اور مرتد کے احکام

۱۴		ارتداد کا معنی
۱۴		ارتداد کی قسمیں
۱۵		ارتداد کے ثبوت کے بعد مرتد پر مرتب ہونے والے احکام
۱۹-۱۸		نفاق
۱۹		نفاق کی تعریف
۲۰		نفاق کی قسمیں
۲۰		(۱) نفاق اعتقادی اور اس کی قسمیں
۲۰		(۲) نفاق عملی
۲۰		نفاق اعتقادی اور عملی کی مثالیں
۲۱		نفاق اکبر اور نفاق اصغر میں فرق
۲۲		سماج و معاشرہ اور انسانی زندگی پر نفاق کے برے اثرات
۲۶-۲۵		شُرک
۲۶		شُرک کی تعریف
۲۶		ہم شرک کا بحث کیوں پڑھتے ہیں؟
۲۷		شُرک کے وقوع کا سبب
۲۷		کیا اس امت میں شرک پایا جاتا ہے؟
۲۸		شُرک کی قسمیں
۲۸		شُرک اکبر

۲۸	شرک اصغر
۲۹	(۱) شرک اکبر کا معنی
۲۹	(۲) شرک اکبر کی قسمیں
۲۹	(۱) دعا میں شرک
۳۰	(۲) نیت و ارادہ اور قصد میں شرک
۳۱	(۳) اطاعت میں شرک
۳۲	(۴) محبت میں شرک
۳۲	شرک اصغر اور اس کی اقسام
۳۳	پہلی قسم: ظاہری شرک
۳۴	دوسری قسم: شرک خفی
۳۵	شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق
۳۵	سماج و معاشرہ اور انسانی زندگی پر شرک کے برے اثرات
۳۹	بعض اسلامی سماج و معاشرہ میں موجودہ شرکیہ اعمال کی چند صورتیں
۴۰	تمہید
۴۱	رقیہ (جھاڑ پھونک)
۴۱	اُر رقیہ کا معنی
۴۱	ب ر رقیہ کی اقسام اور ہر قسم کا حکم
۴۱	پہلی قسم: شرعی رقیہ (مشروع جھاڑ پھونک)

- ۴۱ شرعی رقیہ کی شرطیں
- ۴۲ شرعی رقیہ کا طریقہ
- ۴۲ دوسری قسم: غیر شرعی رقیہ (ممنوع جھاڑ پھونک)
- ۴۵ تعویذ
- ۴۵ اُرتیمہ کا معنی
- ۴۵ ب/تعویذ کی اقسام اور ہر قسم کا شرعی حکم
- ۴۵ پہلی قسم:
- ۴۶ دوسری قسم
- ۴۷ تعویذات کی وہ اقسام جن کو اسلام نے باطل ٹھہرا یا ہے
- ۴۷ ج/جھاڑ پھونک اور شرکیہ تعویذ کے تعلق سے مسلمانوں کا موقف
- ۴۹ مصیبت و پریشانی دور کرنے کے لیے کڑا پہننے اور دھاگا باندھنے کا حکم
- ۴۹ اُرحلقہ اور حیط کا معنی
- ۴۹ ب/کڑا پہننے اور دھاگا باندھنے کا حکم
- ۴۹ ج/غیر اللہ سے لولگانے کے برے اثرات در نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے
- ۵۲ شجر و حجر سے برکت حاصل کرنا
- ۵۲ اُرتبرک کا معنی
- ۵۲ ب/رتبرک کا حکم
- ۵۲ ج/نبی ﷺ کے آثار و نقوش سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تبرک کی حقیقت

- ۵۵ بدشگونی
- ۵۵ اُطریرہ کا معنی
- ۵۵ ب / بدشگونی کا حکم
- ۵۶ ج / توکل بدشگونی کو دور کرتا ہے
- ۵۶ د / بدشگونی کا کفارہ
- ۵۷ ہ / بدشگونی کی حرمت کے اسباب
- ۵۹ علمِ غیب کا دعویٰ کرنا
- ۵۹ اُ / غیب سے مراد
- ۵۹ ب / علمِ غیب کا دعویٰ کرنے کا حکم
- ۵۹ ج / علمِ غیب کا دعویٰ کرنے کی صورتیں
- ۶۲ جادو
- ۶۲ اُ / جادو کی تعریف
- ۶۲ ب / جادو کا حکم
- ۶۳ ج / نشرہ
- ۶۳ نشرہ کی قسمیں اور ہر قسم کا حکم
- ۶۵ کہانت و عرافت
- ۶۵ اُ / کہانت و عرافت کی تعریف
- ۶۵ ب / کہانت و عرافت کا حکم

- ۶۶ سماج و معاشرہ اور انسانی زندگی پر کاہنوں، جادو گروں اور عرفوں کی خطرناکیاں
- ۶۷ در جادو، کہانت اور عرفات کا شرک سے تعلق
- ۶۸ علم نجوم
- ۶۸ اُرتھیم کی تعریف
- ۶۸ ب ر نجومیوں اور ان کے پاس جانے والوں کا حکم
- ۶۸ ج ر شمس و قمر کے منازل سیکھنے کا حکم
- ۷۲ مزاروں اور درگاہوں کی تعظیم اور نذر و نیاز کے ذریعہ ان کی قربت و نزدیکی کا حصول
- ۷۲ اُراضی اور مزارات کے معانی
- ۷۲ ب مزاروں اور درگاہوں کی تعظیم کرنے اور ان کی قربت و نزدیکی حاصل کرنے کا حکم
- ۷۴ ان بدعات کے چند خطرناک آثار
- ۷۷ قبروں کی زیارت
- ۷۷ اُرقبروں کی زیارت کا حکم
- ۷۷ ب کیا قبروں کی زیارت کا استحباب مردوں کے ساتھ خاص ہے؟
- ۷۸ ج ر زیارت قبر کی مشروعیت کا سبب
- ۷۹ در زیارت قبر کی دعا
- ۷۹ ہر قبروں کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھنے کا حکم
- ۸۰ در قبروں کو بلند کرنے اور انہیں پختہ بنانے کا حکم
- ۹۰-۸۴ فہرست موضوعات

صحیح اسلامی عقیدہ حصہ (۳)

تیسری سیکنڈری کلاس کے لیے

تالیف : ماہر اساتذہ کرام کی ایک جماعت

ڈاکٹر ابراہیم بن محمد ابو عباہ (ریس و مشرف) ڈاکٹر صالح بن سعد السحیمی (استاذ مدینہ یونیورسٹی)

ڈاکٹر علی بن ناصر الفقیہی (استاذ مدینہ یونیورسٹی) ڈاکٹر محمد بن عبدالرحمن الخمیس (استاذ مدینہ یونیورسٹی)

ڈاکٹر سلیمان بن صالح الغصن (استاذ مدینہ یونیورسٹی)

نظر ثانی: (سماحۃ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی وصیت کی بناء پر)

عزت مآب ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان (ممبر کبار علماء کمیٹی، سعودی عرب)

ترجمہ

کرم اللہ منصور بن عبدالرؤف مدنی

نظر ثانی: ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد عبدالخالق محمد صادق مدنی

عبدالرؤف بن عبدالحنان مدنی

زیر نگرانی

استاذ احمد عبداللہ الکندری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(۱) توسل

اُرتوسل کا معنی : قربت و نزدیکی حاصل کرنا اور وسیلہ اس سبب کو کہتے ہیں جو مراد تک پہنچا دے۔

توسل شرعی اصطلاح میں : اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کے ذریعہ اس کی قربت و نزدیکی حاصل کرنا۔

بقرہ قرآن کریم میں وسیلہ کا معنی: سلف صالحین کی تفسیروں کو بنظرِ غائر پڑھنے والا اس نتیجے پر پہنچے گا کہ توسل و وسیلہ کا معنی ہوتا ہے نیک اعمال کے ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ وسیلہ کا ذکر قرآن کریم میں سورہ مائدہ اور سورہ اسراء کی دو آیتوں میں آیا ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (۱) ترجمہ ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور اس تک وسیلہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو“ اور اللہ کا فرمان ہے ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ (۲) ترجمہ ”جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ تو خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، کہ کون اس کے زیادہ قریب ہو جائے، اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک آپ کے رب کا عذاب ایسا ہے جس سے ڈرا جاتا ہے“

پہلی آیت میں مفسرین کے امام حافظ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے ”اتَّقُوا اللَّهَ“ کی تفسیر میں کہا ہے:

”اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے یا چھوڑنے کا حکم دیا ہے ان میں اس کی اطاعت و فرمانبرداری

(۱) المائدہ : ۳۵

(۲) الاسراء : ۵۷

کرتے ہوئے اس کو قبول کرو” وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ“ کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس کو خوش کن اعمال کے ذریعہ اس کی قربت طلب کرو۔“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت میں وسیلہ کا معنی ”قربت و نزدیکی“ نقل کیا ہے جو کہ عام مفسرین سے بھی منقول ہے۔

جہاں تک دوسری آیت کی بات ہے تو جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سبب نزول بیان کیا ہے، جس سے اس کے معنی کی وضاحت ہوتی ہے، آپ نے کہا ”کچھ لوگ جنات کی عبادت و بندگی کرتے تھے تو یہ جنات اسلام لے آئے لیکن وہ لوگ پھر بھی ان کے پہلے والے دین کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔“ (۱)

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے ”جنات کی پرستش کرنے والے انکی عبادت و بندگی کرتے رہے جبکہ جنات اسلام لانے کی وجہ سے اس سے راضی نہ تھے کیونکہ وہ اپنے رب کی قربت و نزدیکی تلاش کرنے لگے تھے۔“ اس آیت کی تفسیر میں یہی صحیح ہے جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس پر نص پیش کیا ہے۔

آیت اس بات پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ وسیلہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قربت و نزدیکی حاصل کی جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”يَسْتَعِينُونَ“ یعنی وہ ایسے نیک اعمال کی جستجو میں رہتے ہیں جن کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل ہو“

کسی بھی عالم نے دونوں آیتوں میں سے کسی بھی آیت میں وارد وسیلہ کے معنی کے بارے میں یہ نہیں کہا ہے کہ اس سے مقصود کسی مخلوق کی جاہ (قدر و منزلت) کے ذریعہ قربت و نزدیکی حاصل کرنا ہے۔

(۱) صحیح بخاری کتاب التفسیر ۳۹۷/۸

ج رتوسل کی اقسام: توسل کی دو قسمیں ہیں (۱) توسل شرعی (۲) توسل بدعی
 پہلی قسم: توسل شرعی: کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توسل شرعی کی تین
 قسمیں ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا۔

(۲) نیک اعمال کے ذریعہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا۔

(۳) نیکو کار مسلم کی دعا کے ذریعہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا۔

مذکورہ بالا تینوں قسمیں دلائل کی روشنی میں پیش خدمت ہیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ذریعہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا: مسلم اپنی دعا میں یوں کہے

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ أَنْ تُعَافِيَنِي“ ”اللہ میں تجھ سے سوال کرتا

ہوں یہ گواہی دیتے ہوئے کہ تو رحمن و رحیم ہے، تو مجھے عافیت عطا فرما“ یا یوں کہے ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَرْحَمَنِي وَتَغْفِرَ لِي“ ”اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا

ہوں جو ہر چیز کو عام ہے تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے معاف کر دے“ یا اسی طرح کی دعا اللہ تعالیٰ کے دیگر اسماء

حسنی اور صفات علیا کے ذریعہ کرے، جس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ

فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (۱) ترجمہ ”اور اللہ کے

بہت ہی اچھے نام ہیں، پس تم لوگ اسے انہی ناموں کے ذریعہ پکارو اور ان لوگوں سے برطرف ہو جاؤ جو

اس کے ناموں کو بگاڑتے ہیں (اس کے غلط معنی بیان کرتے ہیں) اور انہیں عنقریب ان کے کئے کی سزا دی

جائے گی“

سنت سے اس کی دلیل دعاء استخارہ میں نبی پاک ﷺ کا یہ فرمانا ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَ أَسْتَفِيدُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ“ (۱) ”اللہ میں تمہارے علم کے ذریعہ بھلائی کا خواستگار ہوں، تمہاری قدرت کے ذریعہ قدرت طلب کرتا ہوں اور تمہارے عظیم فضل کا طلبگار ہوں“

(۲) نیک اعمال کے ذریعہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا: ایسے نیک اعمال کے ذریعہ جن میں اعمال کی قبولیت کی شرطیں پائی جائیں اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا یعنی ان اعمال میں خلوص واللہیت کا پایا جانا اور اُن کا اللہ کی شریعت کے موافق ہونا جیسے کوئی دعا کرنے والا یوں کہے ”اللَّهُمَّ بِإِيْمَانِي بِكَ وَ مُحَبَّتِي لَكَ وَ اتِّبَاعِي لِرَسُولِكَ اغْفِرْ لِي“ اللہ تو مجھے میرے ایمان لانے، تجھ سے محبت کرنے اور تمہارے رسول کی پیروی کرنے کی وجہ سے معاف کر دے، ان کے علاوہ اور دیگر مشروع و مننون دعائیں۔

قرآن کریم سے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ (۲) ترجمہ ”اے ہمارے رب! تو نے جو نازل فرمایا، اس پر ہم ایمان لے آئے، اور تیرے رسول کی اتباع کی، پس تو ہمیں حق کی شہادت دینے والوں میں لکھ دے“

سنت سے اس کی دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، جس میں ان تین آدمیوں کا ذکر ہے جو غار میں پناہ لیے تھے اور چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا تھا، تو ان میں سے ہر ایک نے اپنے نیک اعمال کے ذریعہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کیا تھا، پہلے نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے ذریعہ، دوسرے نے اسباب پائے جانے کے باوجود گناہوں سے باز رہنے کے ذریعہ اور تیسرے نے لوگوں کو ان کے حقوق واپس کرنے اور اپنی امانتداری کے ذریعہ۔ (۳)

(۱) صحیح بخاری: ۲۸/۳ کتاب التمجید (۲) آل عمران: ۵۳

(۳) صحیح بخاری ۳۶۹/۴-۳۷۰، صحیح مسلم حدیث رقم ۲۷۴۳

(۳) نیکوکار مسلم کی دعا کے ذریعہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا: بطور مثال جب کوئی مسلمان سخت تنگی کا شکار ہو جائے تو نیکی و بھلائی اور تقویٰ میں معروف و مشہور کسی مسلمان کے پاس جائے اور اس سے یہ درخواست کرے کہ وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا خیر کرے۔

واضح رہے کہ جس کی دعا کے ذریعہ وسیلہ پکڑا جا رہا ہے وہ مسلمان، نیکوکار، اور دعا پر قادر ہو اور اس پر کسی طرح کی اجرت نہ لے، جس کا ثبوت سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ملتا ہے۔

سنت سے دلیل: حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں اس اعرابی کا قصہ مذکور ہے جو بروز جمعہ مسجد میں داخل ہوا جبکہ آپ ﷺ منبر پر خطبہ فرما رہے تھے تو اس نے آپ ﷺ سے درخواست کی کہ اللہ سے ان کے لیے بارش کی دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ قحط سالی کے بعد ان پر بارش نازل فرمائے، چنانچہ آپ ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ان کے لیے بارش کی دعا کی پھر بارش ہوئی۔ (۱)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے اس کا ثبوت: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ کی وفات کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی تھی۔ (۲)

دوسری قسم رتوسل بدعی: مذکورہ بیانات سے مشروع توسل اور ان کے دلائل کو ہم نے جانا اور اب یہاں ان کے علاوہ دیگر توسل کو ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ان کو بھی جان لیں جیسے کسی کے حق کے ذریعہ یا جاہ کے ذریعہ وسیلہ پکڑنا جو کہ توسل بدعی اور شرک کے وسائل میں سے ہے، جس کی حجیت پر کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی دلیل نہیں اور نہ صحابہ و تابعین ہی میں سے کسی سے ثابت ہے، ان بدعی توسلات کے بطلان کے لئے اتنا ہی ذکر کر دینا کافی ہے۔

(۱) تفصیل کے لیے دیکھئے صحیح بخاری ۵۰۱۲، صحیح مسلم ۶۱۲ (۲) صحیح بخاری ۱۵۸۲، ۲۰۹، استسقی کا معنی: یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بارش طلب کرنے کی درخواست کی، چنانچہ کہا! آپ دعا کریں۔

توسل کے بارے میں شبہات اور ان کا رد

کسی کی ذات یا جاہ سے وسیلہ پکڑنے والے کچھ ایسے دلائل سے استدلال کرتے ہیں جو دو حالتوں سے خالی نہیں یا تو صحیح نصوص میں تحریف و تاویل کر کے ان کو ایسے معانی و مفاہیم پر محمول کرتے ہیں جو صحیح نہیں، یا تو ضعیف و موضوع حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں جن پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، جن کی قدر تفصیل ملاحظہ فرمائیں اُر پہلا شبہ: وہ نصوص ہیں جن سے وہ ایسا مفہوم اخذ کرتے ہیں جس پر وہ دلالت نہیں کرتے، اس سلسلے میں دو احادیث زیادہ مشہور ہیں۔

پہلی حدیث: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے ”جب لوگ قحط سالی کا شکار ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور مسعود میں۔ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے بارش کے لیے دعا کراتے اور پھر یہ فرماتے ”اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ: فَيَسْقُونَ“ (۱) ”اللہ! ہم تمہارے نبی کے ذریعہ تمہاری طرف وسیلہ تلاش کرتے تھے پھر تو ہم پر بارش نازل کرتا تھا اور اب ہم تمہارے نبی کے چچا کے ذریعہ تمہاری طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں اس لیے تو ہم پر بارش نازل فرما“ راوی کا کہنا ہے کہ پھر وہ سیراب کیے جاتے تھے۔“

اس حدیث سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعہ وسیلہ تلاش کرنا اللہ کے نزدیک ان کی جاہ و حشمت کی بناء پر تھا، وسیلہ تلاش کرتے وقت صرف عباس رضی اللہ عنہ کو اپنی دعا میں ذکر کرنے کا مقصود تھا کہ اللہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ان کو سیراب کر دے جس کو

(۱) صحیح بخاری: الاستسقاء ۴۹۴/۲، وفضائل اصحاب النبی ﷺ ۷۷/۷

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تسلیم کیا۔ چنانچہ ایسے لوگ اپنے باطل گمان کے مطابق نیکو کار حضرات اور ان کی ذات و جاہ سے وسیلہ پکڑنے کے جواز کا دعویٰ کرتے ہیں۔

یہ استدلال پانچ وجوہات کی بناء پر مردود ہے: ۱۔ اگر ذات یا جاہ کے ذریعہ وسیلہ پکڑنا مشروع ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ترین ہستی نبی ﷺ سے وسیلہ پکڑنے۔ جن کی عظمت و جاہ و وفات کے بعد بھی برقرار ہے۔ کی بجائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے وسیلہ نہیں پکڑتے جو کہ آپ ﷺ سے فضل و جاہ میں بہت زیادہ کم تر تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ رسول اللہ ﷺ کی دعا کے ذریعہ وسیلہ پکڑنا آپ ﷺ کی زندگی میں جائز تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ ﷺ کی جاہ و ذات کا وسیلہ جائز نہیں نہ تو آپ کی زندگی میں اور نہ ہی وفات کے بعد۔

۲۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جب انسان کو کوئی سخت ضرورت پڑتی ہے تو سب سے عظیم ترین وسیلہ کی تلاش کرتا ہے جو اس کو منزل مقصود تک پہنچا دے، چنانچہ اگر آپ ﷺ کے ذریعہ موت کے بعد بھی وسیلہ تلاش کرنا مشروع ہوتا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کو کیسے چھوڑ دیتے؟ جبکہ وہ قحط سالی اور فاقے کے شکار تھے یہاں تک کہ اس سال کا نام عام رمادہ۔ راکھ کا سال۔ (ہلاکت و تباہی کا سال) رکھ دیا گیا تھا۔

۳۔ حدیث کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بارش کے لیے دعائیں کرانا ایک سے زیادہ مرتبہ تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اس قول کی بنیاد پر ”جب بھی قحط سالی کا شکار ہوتے تو حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی دعا کے ذریعہ بارش طلب کرتے تھے“

۴۔ تو سئل بدعی کو جائز قرار دینے والے اس سے منع کرنے والوں کے ساتھ اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول ”كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِينَا“ اور اسی طرح ”نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِينَا“ میں مضاف محذوف ہے، مخالفین کہتے ہیں ”بِحَاہِ نَبِينَا اور بِحَاہِ عَمِّ نَبِينَا محذوف ہے، جبکہ اس سے منع کرنے

والے ”بَدْعَاءِ نَبِيِّنَا اور بَدْعَاءِ عَمِّ نَبِيِّنَا کو محذوف مانتے ہیں۔

اس سلسلے میں مضاف کو مقدر ماننے کے لیے مرجع سنت اور قصہ کا سیاق و سباق ہے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنے گھروں میں بیٹھے نہیں رہے اور نہ یہ کہتے رہے کہ اللہ! ہم تمہاری طرف تمہارے نبی کے چچا کے ذریعہ وسیلہ پکڑ رہے ہیں بلکہ عید گاہ کی طرف نکلے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لائے اور پھر ان سے کہا کہ ان کے لئے دعا (۱) کریں۔

جس سے یہ واضح ہوا کہ مقام دعا کا تھا اور اگر ذات یا جاہ کے ذریعہ وسیلہ پکڑنے کا مقام ہوتا تو ان کے لیے زیادہ مناسب یہ تھا کہ رسول اللہ ﷺ کا وسیلہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر پکڑ لیتے کیونکہ آپ ﷺ کی وفات کے بعد بھی آپ ﷺ کی جاہ (مقام و مرتبہ) برقرار ہے۔

۵۔ اس طرح کے عمل کا ثبوت کچھ دیگر صحابہ کرام سے بھی ملتا ہے جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نیکی و بزرگی میں مشہور و معروف تابعی حضرت یزید بن اسود رحمہ اللہ سے (قط سالی کے وقت) بارش کے لیے دعا کرانا۔

(۱) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری ۲/۴۹۷ میں زبیر بن بکار سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دعا نقل کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے بارش کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی، تو انہوں نے یہ دعا کی تھی ”اللہ! گناہ ہی کی وجہ سے مصیبت و پریشانی نازل ہوتی ہے جو پھر توبہ کے ذریعہ دور ہو جاتی ہے اور اب جبکہ پوری قوم مجھے لے کر تیری طرف متوجہ ہیں، میرا تمہارے نبی کے پاس مقام و مرتبہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے ہاتھ گناہوں سے پر اور ہماری پیشانیاں توبہ کی خواستگار ہیں، اس لیے ہمیں سیراب کر“ چنانچہ آسمان نے پہاڑوں کی طرح بادل لٹکا دیئے یہاں تک کہ زمین سرسبز و شاداب ہو گئی اور لوگ معمول کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ (الانساب کا کامل نسخہ مطبوع نہیں ہے اور نہ ہی مطبوع نسخے میں یہ اثر مجھے مل سکا، البتہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق ۶۴/۳۴۳ میں اور دینوری نے المجالسہ و جواہر العلم رقم ۳۸۷ میں روایت کیا ہے لیکن دونوں کی سندیں قابل اعتبار نہیں ہیں) (مترجم)

دوسری حدیث: وہ حدیث جس کو امام احمد و ترمذی وغیرہما نے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک نابینا صحابی آپ ﷺ کے پاس آئے اور کہا: آپ ﷺ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے عافیت دے۔ آپ نے فرمایا: ”إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ، وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فَقَالَ: اذْعُهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتُوجَّهُهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فَبِحَاجَتِي هَذِهِ فَتَقْضِي لِي، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ وَشَفِّعْنِي فِيهِ“ قَالَ: فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَبَرَأَ“ (۱) ”اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں اور اگر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو انہوں نے کہا کہ دعا کریں، پھر آپ ﷺ نے ان کو اچھی طرح وضو کرنے، دو رکعت نماز پڑھنے اور یہ دعا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تمہارے نبی حضرت محمد ﷺ کی رحمت کے توسط سے تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد! میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے آپ ﷺ کے واسطے اپنے رب کا قصد کرتا ہوں، تاکہ آپ ﷺ کی دعا سے میری ضرورت پوری کی جائے۔ اے اللہ! ان کی سفارش میرے حق میں اور میری سفارش ان کے حق میں قبول فرما“ راوی کا بیان ہے کہ انہوں نے ایسا کیا، چنانچہ ان کو شفا یابی مل گئی۔

ذات سے وسیلہ پکڑنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث نبی ﷺ یا آپ ﷺ کے علاوہ نیکو کار لوگوں کی جاہ سے وسیلہ پکڑنے کے جواز پر دلیل ہے، کیونکہ نابینا صحابی نے آپ ﷺ کی جاہ سے وسیلہ پکڑا چنانچہ وہ شفا یاب ہو گئے۔ جبکہ یہ استدلال صحیح نہیں ہے بلکہ مشروع توسل کی قسموں میں سے یہ تیسری قسم ہے کہ نیک و صالح آدمی کی دعا کے ذریعہ وسیلہ تلاش کیا جائے۔

(۱) مسند احمد ۱۳۸/۴، سنن ترمذی ۲۸۱/۳-۲۸۲ صحیح سند کے ساتھ۔

حدیث سے ان کے استدلال کا جواب یوں دیا جائے گا:

(۱) نابینا صحابی آپ ﷺ کے پاس آئے تاکہ آپ ﷺ ان کے لیے دعا کریں جیسا کہ ان کا قول ہے ”اذْعُ اللّٰهُ اَنْ يُعَافِيَنِي“ تو گویا انہوں نے آپ ﷺ کی دعا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ پکڑا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ آپ ﷺ کی دعا کو غیروں کے بہ نسبت اللہ کے نزدیک زیادہ شرف قبولیت حاصل ہے اور اگر آپ ﷺ کی ذات یا جاہ کے ذریعہ وسیلہ پکڑنا جائز ہوتا تو ان کے لیے زیادہ مناسب تھا کہ اپنے گھر میں پڑے رہتے اور آپ ﷺ کا وسیلہ پکڑتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا بلکہ آپ ﷺ کے پاس آئے اور آپ ﷺ سے دعا کرنے کی درخواست کی۔

(۲) نبی ﷺ نے ان کے لیے دعا کرنے کا وعدہ کیا ساتھ ہی ان کو یہ بھی بتایا کہ اس سے افضل کیا ہے جیسا کہ آپ ﷺ نے ان سے کہا تھا ”اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں اور اگر چاہو تو صبر کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے لیکن انہوں نے دعا کرنے پر اصرار کیا۔

(۳) آپ ﷺ نے افضل راستہ کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی، جو کہ نیک عمل اور دعا کے درمیان جمع کرنے سے متعلق تھا اور وہ اس طرح کہ آپ ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ وضو کریں، نماز پڑھیں اور پھر دعا کریں۔

(۴) وہ دعا جو رسول اللہ ﷺ نے ان کو سکھائی تھی اس میں یہ ہے کہ ”اللہ ان کو میرے لئے شفاعت کرنے والا بنا“ (ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما) جس کو ذات یا جاہ یا حق سے وسیلہ پکڑنے پر مجبور کرنا مستحیل ہے، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان کی شفاعت میرے بارے میں قبول فرما یعنی ان کی دعا میرے بارے میں قبول فرماتے ہوئے میری بینائی لوٹا دے، شفاعت کے معانی میں سے دعا بھی ہے۔

(۵) نبی ﷺ نے نابینا صحابی کو جو کچھ سکھلایا اس میں یہ تھا ”وَشَفَّعْنِي فِيهِ“ میری شفاعت قبول فرما یعنی آپ ﷺ کی شفاعت کے قبول ہونے کے لیے میری دعا قبول فرما جو میری بینائی لوٹانے کے بارے

میں ہے۔

(۶) علماء کرام نے اس حدیث کو آپ ﷺ کے معجزات اور مقبول دعاؤں کے ضمن میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی دعاؤں کی برکت سے طرح طرح کی بیماریوں و پریشانیوں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شفا یابی عطا فرمائی، چنانچہ آپ ﷺ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نابینا صحابی کی بینائی لوٹادی، اسی لیے امام بیہقی وغیرہ نے اس حدیث کو دلائل النبوة میں ذکر کیا ہے۔

بِرد و سر اشہمہ: جاہ سے وسیلہ پکڑنے والوں نے ذات سے وسیلہ کے جواز پر ضعیف یا موضوع احادیث کے ذریعہ استدلال کیا ہے، جس کے ناقابل قبول ہونے کے لیے اُن کا ضعیف یا موضوع ہونا ہی کافی ہے جن میں سے چند کا ذکر ان کے ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہے۔

(۱) ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ“ (۱) ”اللہ! میں تجھ سے سوال کرنے والوں کے حق کے توسط سے سوال کرتا ہوں“

(۲) امام حاکم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے ”لَمَّا أَقْرَفَ آدَمُ الْخَطِيئَةَ قَالَ: يَا رَبِّ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لِمَا غَفَرْتَ لِي. فَقَالَ: يَا آدَمُ، كَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ، وَنَفَخْتَ فِي رُوحِي مِنْ رُوحِكَ، وَرَفَعْتَ رَأْسِي فَرَأَيْتَ عَلَيَّ قَوَائِمَ الْعَرْشِ مَكْتُوبًا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَعَلِمْتُ أَنَّكَ لَمْ تُضِفْ إِلَيَّ اسْمِكَ إِلَّا أَحَبَّ الْخَلْقِ إِلَيْكَ“ (۲) ”جب آدم علیہ السلام نے غلطی کا ارتکاب کیا، کہا میرے رب محمد کے حق کے ذریعہ میں

(۱) مسند احمد ۲۱/۳ اور سنن ابن ماجہ ۲۵۶/۱ نے اسے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اس کے ضعف کی علت عطیہ

عونی ہے۔

(۲) حاکم نے مستدرک ۶۱۵/۲ میں اسے روایت کیا ہے، جو کہ موضوع ہے جس کی صراحت امام ذہبی وغیرہ نے کی ہے۔

تجھ سے مغفرت کی درخواست کرتا ہوں، اللہ نے کہا: آدم تم نے محمد کو کیسے جانا جبکہ میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا؟ آدم علیہ السلام نے کہا: رب جب تو نے اپنے ہاتھوں میری تخلیق کی، مجھ میں اپنی روح پھونکی اور میں نے اپنا سراٹھایا تو عرش کے پایے پر لکھا ہوا پایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، تو میں نے جان لیا کہ تم نے اپنے نام کی طرف اپنے محبوب ترین مخلوق کی ہی نسبت کی ہے۔“

(۳) ان کا قول ہے ”تَوَسَّلُوا بِجَاهِي فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ“ ”میری جاہ سے وسیلہ پکڑو کیونکہ میری جاہ اللہ کے نزدیک عظیم ہے“ یہ حدیث موضوع ہے جس کی حدیث کی کتابوں میں کوئی اصل نہیں بلکہ بدعتی اور قبوری حضرات کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ﷺ کی جاہ عظیم ہے بلکہ آپ ﷺ تمام جہاں والوں سے افضل ہیں، جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا أَفْخَرُ“ (۱) ”میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن کوئی فخر نہیں“

اس کے باوجود اس قسم کا وسیلہ مشروع نہیں جو اس کے باطل ہونے پر واضح دلیل ہے۔

(۱) سنن ترمذی مناقب ۵/۵۸۷، یہ حدیث صحیح ہے، جسے علامہ البانی نے صحیح ترمذی میں صحیح کہا ہے۔

مشقیں

س ۱ تو سئل اور وسیلہ کے کیا معنی ہیں؟

س ۲ قرآن کریم میں لفظ وسیلہ کئی مرتبہ وارد ہوا ہے؟ اس سلسلے میں وارد شدہ آیتوں کا ذکر وسیلہ کا معنی جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے بیان کرتے ہوئے کریں؟۔

س ۳ تو سئل شرعی اور تو سئل بدعی میں کیا فرق ہے؟

س ۴ تو سئل شرعی کی کتنی قسمیں ہیں ہر قسم کی دو دو دلیل ذکر کریں؟

س ۵ نیکو کار لوگوں کی جاہ یا حق سے وسیلہ پکڑنے کا کیا حکم ہے؟

س ۶/ تو سئل بدعی کے قائلین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے استفتاء کرانے سے استدلال کرتے ہیں، اس استدلال کی صحت کہاں تک درست ہے؟ آپ نے اس سلسلے میں جو کچھ پڑھا ہے اس کی روشنی میں لکھیں۔

س ۷/ کچھ لوگ نابینا صحابی کی حدیث سے جاہ سے وسیلہ پکڑنے کے جواز پر استدلال کرتے ہیں جو آپ ﷺ کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے آپ ﷺ سے بیماری سے شفا یابی کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی تھی کیا یہ استدلال صحیح ہے؟ اور آپ اس حدیث کا جواب کیسے دیں گے؟

س ۸/ ”تَوَسَّلُوا بِجَاهِي فَإِنَّ جَاهِي عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ“ یہ حدیث کہاں تک صحیح ہے؟

س ۹/ تو سئل اور عقیدہ کے دیگر ابواب میں ضعیف احادیث سے استدلال کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس کی دو مثالیں ان کے ضعف کی وضاحت کرتے ہوئے ذکر کریں؟

۲ رُغُلُو اور اس کی خطرناکیاں

تمہید: اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمام ادیان و ملل کے درمیان متوسط دین بنایا ہے جیسا کہ اس امت کو ساری امتوں کے مابین معتدل امت بنایا ہے جس میں نہ تو افراط (زیادتی) ہے اور نہ تفریط (کمی) اور نہ مبالغہ آرائی ہے اور نہ ہی کسی کی حق تلفی۔

غلو کی تعریف: قولی، فعلی یا اعتقادی کسی طرح بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ شرعی حدود سے آگے بڑھ جانا۔

دنیا میں شرک کا سبب غلو ہے: غلو بنی آدم کے درمیان شرک کے آغاز کا سبب سے پہلا سبب ہے، آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر دس صدی بعد تک سارے کے سارے لوگ ایک اللہ کی عبادت و بندگی کیسو ہو کر کرتے رہے پھر شیاطین نے ان کو بہکا یا چنانچہ وہ نیلوا کار لوگوں کے بارے میں غلو کرنے لگے اور ان کی مورتیاں بنا ڈالی پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت و بندگی میں لگ گئے اور یہ گمان کر بیٹھے کہ یہ لوگ انہیں اللہ سے قریب کر دیں گے، جن کی اصلاح کے لیے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد ﷺ تک اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا رہا جو ان کو بشارتیں سناتے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے اور غلو سے دور رہنے کی تلقین کرتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اللہ کے فرمان ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ (۱) ترجمہ ”اور کہا ہے کہ لوگو! تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑو، اور تم ”ود“، ”کونہ چھوڑو، اور نہ ”سواع“ اور نہ ”یغوث“ اور ”یعوق“ اور ”نسر“ کو“ کی تفسیر میں کہا ہے:

(۱) نوح: ۲۳

”☆ هَذِهِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا مَاتُوا وَرَحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ
 انْصَبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَهَا أَنْصَابًا وَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا طَالَ بِهِمُ الْأَمْرُ وَنَسِيَ الْعِلْمُ
 عِبَدَتْ“ (۱) ”یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیکو کار لوگوں کے نام ہیں، جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کی
 قوم سے کہا: ان لوگوں کی اٹھنے بیٹھنے کی جگہیں ان کی مورتیاں نصب کر لو، جن کی اس وقت عبادت نہیں کی گئی
 یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا اور لوگوں کو اس کی حقیقت کا علم نہ رہا، پھر ان کی عبادت و بندگی کی جانے لگی۔“

اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں نے مورتیاں بنائیں تو ایسا ان کی پیروی کرنے کے لیے کیا
 تھا تا کہ ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کر ان کی اقتداء کیا کریں گے لیکن جوں جوں زمانہ گزرتا گیا، علماء جاتے
 رہے اور جہالت پھیلتی رہی، تو آنے والی نسل نیک لوگوں کی تصویریں نصب کرنے کی حقیقت سے غافل
 ہوتی گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ان کو یہ بھی معلوم نہ رہا کہ یہ تصویریں یاد دہانی کے لیے نصب کی گئی
 تھیں، پھر شیطان ان کے پاس آیا اور انہیں ان کی عبادت کرنے پر ورغلا یا اور یہ بھی کہا کہ تم سے پہلے والے
 ان کی عبادت و بندگی کیا کرتے تھے۔

یہ نام جو نوح علیہ السلام کے زمانہ میں پائے گئے ہو، ہونہی ﷺ کی بعثت سے پہلے عربوں کے یہاں
 زمانہ جاہلیت میں پائے گئے تھے۔

غلو کی مثالیں: تعریف و ستائش میں حد سے تجاوز کرنا (آگے بڑھ جانا) کبھی کبھار عبادت و بندگی کے درجہ
 تک پہنچا دیتا ہے، دین میں زیادتی، تکلف، حد سے زیادہ گہرائی و گیرائی اور نفس پر زیادہ سختی و مبالغہ آرائی
 جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے، جیسے خوارج کا فعل، غالی صوفیوں کا مباح چیزوں کو چھوڑنا، لوگوں سے

(۱) صحیح البخاری مع الفتح ۶۶۷/۱۸ ☆ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے نہ کہ نبی ﷺ کا جبکہ اصل کتاب میں اس
 کی نسبت نبی ﷺ کی طرف کی گئی ہے۔ (مترجم)

دور رہنا اور تنہائیوں میں زندگی گزارنا، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا، پے در پے روزے رکھنا وغیرہ یہ سارے کے سارے غلو کی اشکال میں سے ہیں جن کو بہت سارے لوگ سرانجام دیتے ہیں جو کہ دین میں زیادتی، اللہ پر بلا علم بہتان تراشی اور شریعت سازی کرنا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔

غلو کی حرمت پر دلائل: اللہ تعالیٰ نے غلو سے ڈرایا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ﴾ (۱) ترجمہ ”اے اہل کتاب! اپنے دین میں غلو نہ کرو“

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ“ (۲) ”غلو سے بچو کیونکہ غلو ہی نے تم سے پہلی امتوں کو تباہ و برباد کیا“

غلو کا حکم: غلو حرام ہے بلکہ یہ شرک کے اسباب میں سے ایک سبب ہے جیسا کہ قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بخاری میں مروی اس اثر سے بھی جس کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ غلو سے بچیں، اس کے اسباب سے دور رہیں، رسول اللہ ﷺ کے طریقہ کار کو اپنائیں جیسا کہ سلف صالحین رحمہم اللہ کا منہج رہا ہے، اور اسی طرح ہر اس چیز سے دوری واجب ہے جو غلو تک پہنچائے۔

(۱) النساء : ۱۷۱

(۲) صحیح البخاری مع الفتح ۲۷۵/۱۳ باب ما یکرہ فی الغلو فی الدین

مشقیں

س ۱ ر غلو کی تعریف کریں۔

س ۲ دنیا میں شرک کا آغاز کیسے ہوا؟ دلیل کی روشنی میں لکھیں۔

س ۳ ر غلو کی حرمت پر دو دلیلیں ایک قرآن سے اور دوسری حدیث سے پیش کریں۔

س ۴ ر غلو کا کیا حکم ہے؟ کتاب و سنت سے دلیل کی روشنی میں لکھیں۔

س ۵ ر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ﴾ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا ہے؟ اور ہم اس سے کیا سمجھتے ہیں؟

س ۶ ردین میں اور مباح چیزوں میں غلو کی مثال بیان کریں۔

س ۷ غلو کے تعلق سے مسلمانوں پر کیا واجب ہے؟

اسلام میں ولی اور ولایت

ولایت کی تعریف: ولایت محبت و نصرت کو کہتے ہیں، اس کا اطلاق رقابت (نگہبانی) پر بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (۱) ترجمہ ”اور نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی، آپ برائی کو بطریق احسن ٹال دیجئے، تو (آپ دیکھیں گے کہ) آپ اور جس آدمی کے درمیان عداوت ہے، وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا“

ولایت: واو کے فتح کے ساتھ حمایت و مدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (۲) ترجمہ ”اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں“ کبھی اس سے مراد ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿هَنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾ (۳) ترجمہ ”یہاں یہ بات ثابت ہوگئی کہ مدد کرنا اللہ برحق کا کام ہے، وہ بدلہ اور انجام کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے“

چنانچہ سارے کے سارے مومنین اللہ کے اولیاء ہیں جبکہ کفار شیطین کے اولیاء ہیں اور شیطان ان کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاءُ هُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (۴)

(۱) فصلت : ۳۴

(۲) التوبة : ۷۱

(۳) الکہف : ۴۴

(۴) البقرة : ۲۵۷

ترجمہ ”اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان تک پہنچاتا ہے، اور کفر کرنے والوں کا دوست طاغوت ہے، جو انہیں نور ایمان سے محروم کر کے ظلمت کفر تک پہنچا دیتا ہے، وہی لوگ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ کے لئے رہیں گے“

ولایت کسی انسان کے ساتھ خاص نہیں: ولایت کسی انسان کے ساتھ خاص نہیں جیسا کہ کچھ لوگوں کا گمان ہے، اور نہ ولی ہی صرف خوارق عادت امور سے نوازا جاتا ہے بلکہ ولایت ایمان کے مرادف ہے جیسا کہ ہم نے واضح کیا، چنانچہ ولی وہی ہے جو مومن ہے اور ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور ایسے ہی ولایت کا بھی معاملہ ہے۔

اولیاء کے اوصاف: اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا ﴿إِن أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (۱) ترجمہ ”آگاہ رہو! بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف لاحق ہوگا نہ کوئی غم، جو لوگ ایمان لائے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے، ان کے لئے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی“ اور یوسف علیہ السلام کی حکایت نقل کرتے ہوئے کہا ﴿أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (۲) ترجمہ ”دنیا و آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے، تو مجھے بحیثیت مسلمان دنیا سے اٹھا، اور نیک لوگوں سے ملا دے“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّ وَلِيَّكَ اللَّهُ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ (۳) ترجمہ ”بے شک میرا یار و مددگار وہ اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے، اور وہ نیک لوگوں کا ہمیشہ ہی یار و مددگار ہوتا ہے۔“

(۱) یونس : ۶۲-۶۳ (۲) یوسف : ۱۰۱

(۳) الأعراف : ۱۹۶

مشقیں

س ۱/ ولایت کی تعریف کریں اور ولی کسے کہتے ہیں؟

س ۲/ ولایت اور ایمان میں کیا فرق ہے؟

س ۳/ کیا ولایت کسی انسان کے ساتھ خاص ہے؟

س ۴/ اولیاء کے اوصاف و علامات کیا کیا ہیں؟

س ۵/ کیا اولیاء انبیاء سے افضل ہیں؟

س ۶/ مومنوں کا ولی کون ہے اور کافروں کے اولیاء کون ہیں؟

(۴) شفاعت

شفاعت کی تعریف: شفاعت شفع سے ماخوذ ہے جس کا اطلاق جوڑا پر ہوتا ہے اور یہ ایک کی ضد ہے۔

شفاعت کا معنی ہے ”دوسروں کے لیے خیر و بھلائی طلب کرنا“

شفاعت کی دو قسمیں ہیں: (۱) مثبت شفاعت (۲) منفی شفاعت

منفی شفاعت: جو غیر اللہ سے طلب کی جاتی ہے ان چیزوں میں جس کی طاقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رکھتا

ہے جیسے وہ شفاعتیں جو قبروں میں پڑے مردوں سے طلب کی جاتی ہیں اور یہ اعتقاد رکھا جاتا ہے کہ وہ

ہماری پکاریں سنتے ہیں جیسا کہ کفار و مشرکین، بتوں، مورتیوں کے پرستار اور قبروں کے پجاریوں کا حال

ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا﴾ (۱) ترجمہ ”آپ کہہ دیجئے کہ ہر سفارش صرف اللہ

کے لئے ہے“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (۲) ترجمہ ”اور اللہ کے سوا جن جھوٹے معبودوں کو یہ مشرکین پکارتے ہیں، ان کو

شفاعت کا کوئی اختیار نہ ہوگا، ہاں! جن لوگوں نے حق (یعنی توحید) کو جان کر اس کی گواہی دی (ان کو

شفاعت کی اجازت ملے گی)

مثبت شفاعت اور اس کی شرطیں: مثبت شفاعت وہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے، اور یہ

دو شرطوں کے ساتھ صحیح ہے۔

(۱) اللہ کا شفاعت کرنے والوں کو شفاعت کی اجازت دینا (۲) جس کے لئے شفاعت کی جائے اللہ کا اس

سے راضی ہونا۔

(۱) الزمر: ۴۴

(۲) الزخرف: ۸۶

اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا﴾ (۱) ترجمہ ”اس دن سفارش کچھ کام نہ آئے گی مگر جسے رحمن حکم دے اور اس کی بات کو پسند فرمائے“ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَن بَعَدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيُرِضَى﴾ (۲) ترجمہ ”اور آسمانوں میں بہت سارے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی، مگر اللہ کی اجازت کے بعد، جس کے لئے وہ چاہے گا اور سفارش کو پسند کرے گا“

ان آیتوں سے واضح ہو گیا کہ شفاعت اسی وقت ممکن ہے جب اللہ شفاعت کرنے والے کو شفاعت کی اجازت دے، اور جس کی شفاعت کی جائے اس سے راضی ہو جائے۔ جس نے مذکورہ تفصیل کی بجائے اللہ کے سوا کسی اور سے شفاعت طلب کی تو وہ شرک کا شکار ہو گیا خواہ جس سے شفاعت طلب کی جا رہی ہو وہ پتھر ہو یا درخت، سورج ہو یا چاند، مردہ انسان ہو یا زندہ خواہ وہ کتنا ہی بلند و بالا مقام کا حامل کیوں نہ ہو؟

غیر اللہ سے شفاعت طلب کرنے کی حرمت

قبر والوں سے شفاعت طلب کرنے کا فتنہ عظیم ہو چکا ہے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہ اللہ سے قریب کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ڈرایا ہے اور اسی کا مشرکین اپنے بتوں سے دعویٰ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾ (۳) ترجمہ ”اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا کو دوست بنایا (وہ کہتے ہیں) ہم ان کی عبادت محض اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں“

(۱) طہ : ۱۰۹

(۲) البقرہ : ۲۶

(۳) الزمر : ۳

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ﴾ (۱) ترجمہ ”اے میرے نبی! آپ مشرکوں سے کہئے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا معبود بنا بیٹھے ہو انہیں پکارو تو سہی، وہ تو آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ کے برابر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان دونوں کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے، اور نہ ان لوگوں میں سے کوئی اس کا مددگار ہے“

ثبوت شفاعت کی اقسام: ہم نے یہ جان لیا کہ ثبوت شفاعت وہ ہے جو اللہ سے طلب کی جاتی ہے جس کی کئی ایک قسمیں ہیں، جن میں سے کچھ تو اللہ کے نبی ﷺ کے ساتھ خاص ہیں جبکہ کچھ آپ ﷺ کے لیے اور آپ ﷺ کے علاوہ انبیاء و رسل، فرشتے، اور نیکو کار لوگوں کے لیے ہیں لیکن ان کی شفاعتیں بھی مذکورہ شروط کے مطابق ہی ہوں گی۔

(۱) شفاعت کبریٰ: جب اولوالعزم انبیاء رسل شفاعت کرنے سے اعذار کریں گے یہاں تک کہ آپ ﷺ سے شفاعت کی درخواست کی جائے گی تو آپ ﷺ فرمائیں گے ”میں اس کے لیے ہوں“ اور یہ اس وقت ہوگا جب مخلوقات انبیاء و رسل کا رخ کریں گے تاکہ وہ ان کے لیے اپنے رب سے شفاعت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ موقف میں (میدانِ محشر میں) ان کو راحت پہنچائے۔ اور یہ وہی مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ سے وعدہ کیا ہے، اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے ”أَنَّ النَّاسَ يَذْهَبُونَ إِلَىٰ آدَمَ فَيَعْتَدِرُونَ ثُمَّ إِلَىٰ نُوحٍ ثُمَّ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ إِلَىٰ مُوسَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ عِيسَىٰ وَكُلُّهُمْ يَعْتَدِرُونَ وَيَقُولُونَ نَفْسِي نَفْسِي ، ثُمَّ يَأْتُونَ الرَّسُولَ ﷺ

فَيَشْفَعُ لَهُمْ... (۱) الخ الحديث

”لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے چنانچہ وہ اعذار کریں گے پھر نوح علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے جبکہ سارے کے سارے اعذار کریں گے اور نفسی نفسی کہیں گے پھر آپ ﷺ کے پاس آئیں گے چنانچہ آپ ﷺ ان کے لیے شفاعت کریں گے۔۔۔“ حدیث۔

(۲) آپ ﷺ کا جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور ان کے لیے دروازہ کھلوانے کی

شفاعت، اس کی دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”أَنَا أَوَّلُ النَّاسِ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ“ (۲) ”میں پہلا شخص ہوں گا جو جنت کے لیے شفاعت کروں گا“

(۳) بعض کفار کے لئے آپ ﷺ کی شفاعت: اور یہ آپ ﷺ کے چچا ابوطالب کے ساتھ خاص

ہے، جس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، چنانچہ انہیں آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی یا انہیں جہنم کے بالائی حصہ میں رکھا جائے گا جس سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا۔

اس پر دلیل حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ ﷺ کے پاس آپ کے چچا ابوطالب کا

ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا ”لَعَلَّهُ تَنْفَعَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُجْعَلُ فِي ضَحَضٍ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُ

دِمَاغُهُ“ (۳) ”امید ہے کہ میری شفاعت بروز قیامت ان کو فائدہ پہنچائے، چنانچہ ان کو جہنم کے بالائی

حصہ میں رکھا جائے گا جس سے ان کا دماغ جوش مارے گا“

(۱) صحیح بخاری: ۲۶۴۶-۲۶۵، ۳۰۰/۸، صحیح مسلم: (۱۹۳)، (۲) صحیح مسلم ۱۸۸/۱ حدیث رقم: ۱۹۶

(۳) صحیح بخاری: حدیث رقم: ۲۱۰ ص: ۱۹۵

شفاعت کی مذکورہ بالاتینوں قسمیں آپ ﷺ کے ساتھ خاص ہیں چنانچہ کسی اور کو اس کی اجازت نہ ہوگی۔
 ۴/ کبیرہ گناہ کرنے والے موحد (توحید پرست) مومنوں کے بارے میں آپ ﷺ کی
 شفاعت: جو جہنم میں جا چکے ہوں گے چنانچہ ان کو آپ ﷺ کی شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکالا جائے گا،
 اس پر دلیل نبی ﷺ کا یہ فرمان ہے ”شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي“ (۱) ”میری شفاعت میری امت
 کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔“

۵/ جنتیوں کے درجات میں بلندی کے لیے آپ ﷺ کی شفاعت۔

۶/ آپ ﷺ کی شفاعت کچھ ایسے لوگوں کے لیے ہوگی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں
 داخل ہوں گے، اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، جسے امام بخاری
 اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، جس میں ہے ”إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي: هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ
 سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَدَابٍ“ قَالَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ”هُمْ الَّذِينَ
 لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَطَيِّرُونَ، وَلَا يَكْتُمُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ“ فَقَامَ عِكَاشَةُ ابْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ:
 يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يُجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَقَالَ: ”أَنْتَ مِنْهُمْ“ فَقَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: أَدْعُ اللَّهَ أَنْ
 يُجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: ”سَبَقَكَ بِهَا عِكَاشَةُ“ (۲) ”پھر میرے سامنے ایک بڑی جماعت ظاہر ہوئی
 (لائی گئی) تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ تمہاری امت ہے اور ان کے ساتھ ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے
 جنت میں داخل ہوں گے“ صحابی رسول نے کہا: اللہ کے رسول! وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ ﷺ نے
 فرمایا ”یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، بدشگونئی نہیں لیتے، داغ نہیں لگواتے اور اپنے رب

(۱) مسند احمد ۲۱/۳، سنن ابوداؤد ۲۳۶/۴، علامہ البانی نے سنن ابوداؤد میں اسے صحیح کہا ہے۔

(۲) صحیح بخاری ۱۹۹/۳، صحیح مسلم ۱۹۹/۱

پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں، تو عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول! اللہ سے دعا کریں کہ مجھے بھی ان میں سے بنا دے، تو آپ ﷺ نے فرمایا ”تم ان میں سے ہو، پھر ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی یہی درخواست کی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”عکاشہ تم پر سبقت لے گیا“

آخری یہ تینوں قسمیں آپ ﷺ کے ساتھ خاص نہیں ہیں بلکہ آپ ﷺ کے لیے بھی ہوں گی اور آپ ﷺ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی ہوں گی، جن کو اللہ تعالیٰ فرشتوں، انبیاء و رسل اور نیکو کار لوگوں میں سے شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔

مشقیں

س ۱ شفاعت کی تعریف کریں۔

س ۲ شفاعت صرف اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، دلیل کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔

س ۳ شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہر ایک کی تعریف کریں۔

س ۴ مثبت شفاعت کی شرطیں دلیل کی روشنی میں واضح کریں۔

س ۵ قبروں میں موجود مردوں سے شفاعت طلبی کی خطرناکیاں دلیل کی روشنی میں وضاحت کرتے ہوئے بتائیں؟

س ۶ / مثبت شفاعت کی کتنی قسمیں ہیں؟

س ۷ / مقام محمود کیا ہے؟ دلیل کے ساتھ ذکر کریں۔

س ۸ / کبیرہ گناہ کرنے والے کیا شفاعت کے مستحق ہوں گے؟

س ۸ / جنت کا دروازہ سب سے پہلے کن کے لیے کھولا جائے گا؟

(۵) ولاء اور براء

(۱) ولاء کی تعریف: ولاءٌ وُلى الشئ، کا مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔

یہاں اس سے مراد مسلمانوں کی مدد و حمایت اور دشمنوں پر ان کی نصرت و اعانت کر کے ان سے قریب ہونا اور ان کے ساتھ رہنا ہے۔

براء کی تعریف: براءٌ بَرَى کا مصدر ہے کاٹنے کے معنی میں، اسی سے ہے بُرِيَ الْقَلَمُ یعنی اس نے قلم کو تراشا، جبکہ اس سے یہاں مراد کفار سے دینی رشتہ منقطع کرنا ہے چنانچہ نہ تو ان سے محبت کی جائے، نہ ان کی نصرت و حمایت اور نہ ان کے ملکوں میں اقامت کی جائے الایہ کہ ضرورت پڑ جائے۔

أردین اسلام میں ولاء اور براء کا مقام و مرتبہ: دین اسلام میں ولاء اور براء عظیم مقام ہے چنانچہ یہ دونوں ایمان کی مضبوط گرفت ہیں جن کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان الفت و محبت کی جڑیں مضبوط کی جائیں اور اعداء اسلام سے دوری اختیار کی جائے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، ان کا کہنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”أَوْثَقُ غُرَى الْإِيمَانِ: الْمُوَالَاةُ فِي اللَّهِ وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ“ (۱) ”ایمان کا مضبوط کڑا اللہ کے لیے نصرت و حمایت کرنا، اللہ کے لیے عداوت و دشمنی کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے بغض و عداوت رکھنا ہے“

(۲) ولاء اور براء تو حید کے تقاضوں میں سے ہیں: مسلمانوں پر واجب ہے کہ اللہ کے لیے کسی کی نصرت و حمایت کریں اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کریں، اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ ہی کے لیے بغض

(۱) طبرانی کبیر ۱۱/۲۱۵، شرح النبی للبخاری ۳/۲۲۹ صحیح سند کے ساتھ۔

رکھیں، کافروں سے دشمنی کریں، ان سے بغض رکھیں اور ان سے براءت کا اظہار کریں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نصرت و حمایت کے وجوب کے بارے میں کہا ہے ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُغَالِبُونَ﴾ (۱) ترجمہ ”بے شک تم لوگوں کے دوست اللہ اور اس کے رسول اور مومنین ہیں، جو نمازوں کو ان کے صحیح اوقات میں ادا کرنے کی پابندی کرتے ہیں، اور زکاۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے لئے خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے دوستی رکھے گا، تو بے شک اللہ والے ہی غالب ہوں گے“

جبکہ کافروں کی نصرت و حمایت کی حرمت کے بارے میں فرمایا ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾ (۲) ترجمہ ”جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، انہیں آپ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوئے نہیں پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، یا بیٹے ہوں، یا ان کے بھائی ہوں، یا ان کے خاندان والے ہوں“

(۳) مد اہنت اور موالات سے اس کا تعلق: مد اہنت: امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنے، دنیاوی مفاد کے لیے کفار و مشرکین اور گنہگاروں کے ساتھ رواداری کرنے اور دین پر غیرت نہ رکھنے کو کہتے ہیں جبکہ ہر مسلم پر واجب ہے کہ اپنے دین کے بارے میں غیرت مند ہو۔

اس کی مثال: کفار و مشرکین اور گنہگاروں سے انسیت و محبت رکھنا اور ان کے ساتھ رہنا سہنا جبکہ وہ گناہ

(۱) المائدۃ: ۵۵-۵۶

(۲) المجادلۃ: ۲۲

ومعاصی میں لت پت ہوں اور قدرت کے باوجود انہیں منع نہ کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ (۱) ترجمہ ”بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے کفر کیا، ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت بھیج دی گئی، ایسا ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا، اور وہ لوگ اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے تھے، وہ لوگ جس گناہ کا ارتکاب کرتے تھے، اس سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، یقیناً وہ جو کچھ کرتے تھے برا تھا، آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اہل کفر کو اپنا دوست بناتے ہیں“

(۵) مدارات، اس کا حکم اور ولاء و براء پر اس کی تاثیر

مدارات: نرم رویہ اپناتے ہوئے برائی اور فتنہ و فساد کو دور کرنا، سختی کو چھوڑ دینا یا صاحب شر سے اعراض کرنا جبکہ اس کے شر سے ڈرا جائے یا اس سے اور زیادہ شر پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے ”أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رآه قَالَ: ”بئس أخو العشيبة، أو ابن العشيبة“ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ، حِينَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ قُلْتَ كَذَا كَذَا، ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِي وَجْهِهِ وَانْبَسَطْتَ إِلَيْهِ؟ فَقَالَ ﷺ: ”يَا عَائِشَةُ مَتَى عَهْدْتَنِي فَاحْشَا؟ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ“ (۲) ”ایک آدمی نے نبی ﷺ سے اجازت طلب کی تو آپ نے جب اس کو دیکھا تو کہا ”کتنا برا شخص ہے یا کتنے برے شخص کا صاحبزادہ ہے“ اور جب بیٹھا تو نبی ﷺ نے شرح صدر کے ساتھ اس سے بات کی چنانچہ جب آدمی چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اللہ کے رسول جب آپ نے آدمی کو دیکھا

(۱) المائدة: ۷۸-۸۰ (۲) صحیح بخاری ۸۱/۷ کتاب الآداب حدیث رقم ۶۰۳۲

تو ایسا ویسا کہا پھر آپ نے شرح صدر (کھلے دل سے) کے ساتھ اس سے بات کی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”عائشہ کب تو نے مجھے فحش گو پایا؟ بروز قیامت اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہوگا جس کو لوگوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے چھوڑ دیا ہو۔“

آپ ﷺ نے اس شخص سے جب آپ کے پاس آیا تو دینی مصلحت کے پیش نظر مدارت کی باوجود یکہ اس میں برائیاں تھیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مدارت موالات کے منافی نہیں ہے جبکہ اس میں دینی مصلحت ہو جو شر سے روکے رکھے اور تالیفِ قلبی کا سبب بنے یا شرک کے کم کرنے کا باعث ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے اسالیب میں سے ہے۔

اسی قبیل سے نبی ﷺ کا مدینہ منورہ میں موجود منافقین کے شر سے بچنے کے لیے ان کی اور غیروں کی مدارت کرنی تھی۔

ولاء اور براء کے نمونے: اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی حکایت نقل کرتے ہوئے کہا ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾ (۱) ترجمہ ”مسلمانو! یقیناً تمہارے لئے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم لوگ تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے بری ہیں جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو، ہم تمہارے دین کا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے دشمنی اور بغض کی ابتداء ہو چکی ہے، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ“

جبکہ انصار کا اپنے مہاجر بھائیوں کی نصرت و حمایت کا ذکر جمیل کرتے ہوئے فرمایا ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ

(۱) الممتحنہ: ۴

وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى
 أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١﴾ (ترجمہ اور) وہ
 مال) ان لوگوں کے لئے ہے، جو مہاجرین مکہ کی آمد سے پہلے ہی مدینہ میں مقیم تھے اور ایمان لا چکے تھے،
 وہ لوگ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، اور ان مہاجرین کو مال غنیمت دیا گیا ہے، اس کے لئے وہ اپنے
 دلوں میں تنگی اور حسد نہیں محسوس کرتے ہیں، اور انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود تنگی میں
 ہوں، اور جو لوگ اپنے نفس کی تنگی اور بخل سے بچائے جائیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں“

گنہگاروں اور بدعتیوں سے موالات کا حکم: جب کسی انسان میں خیر و شر، اطاعت و نافرمانی، گناہ
 و معصیت اور سنت و بدعت جیسی ساری چیزیں جمع ہو جائیں تو بقدر خیر ثواب و موالات کا مستحق ہوگا اور بقدر
 شر عقاب و عداوت اور دشمنی کا حقدار ہوگا کیونکہ ایک شخص میں عزت و اکرام اور تذلیل و توہین کے موجبات
 کبھی کبھار اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ کوئی ناممکن امر نہیں ہے، اس کی مثال فقیر و غریب چور جس کا ہاتھ چوری
 کرنے کی وجہ سے کاٹا جاتا ہے جبکہ اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے بیت المال سے اس کو مال دیا جاتا ہے
 اور اس پر صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے اور یہی بنیاد ہے جس پر اہل سنت و الجماعت کا اتفاق ہے۔

کفار کے ساتھ دنیوی امور میں معاملات کرنا کیا موالات کے ضمن میں آتا ہے؟

صحیح نصوص کی روشنی میں دنیوی امور میں کفار کے ساتھ معاملات کرنا جائز ہے جیسے خرید و فروخت کے
 مسائل، کرایہ لینے دینے کا مسئلہ اور بوقت ضرورت ان سے مدد طلبی بشرطیکہ یہ محدود دائرے تک ہوں، اور
 اسلام اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچاتے ہوں ”فَلَمَّا اسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَرْيَقِطَ

(١) الحشر: ٩

هَادِيًا خَيْرِيْنَا“ (۱)

”نبی ﷺ نے عبداللہ بن اریقظ کو دلیلِ راہ کے لیے اجرت پر لیا تھا۔“

خریت: راہ کی خبر رکھنے والا۔

اسی طرح ایک صاع جو کے لیے رسول اللہ ﷺ نے اپنی زرہ یہودی کے پاس گروی رکھی تھی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی عورت کی مزدوری کی، کنویں سے اس کے لیے پانی نکالا کرتے تھے

چنانچہ ایک مرتبہ اپنے اس کے لیے ۱۶ ڈول پانی ہر ڈول ایک کجھوڑ کے بدلے نکالا تھا۔

نبی ﷺ نے مشرکین سے قتل و قتال کے وقت مدینہ منورہ میں موجود یہودیوں سے مدد طلب کی تھی۔

ایسے ہی آپ ﷺ نے کفار قریش کے خلاف خزاعہ سے مدد طلب کی تھی۔

یہ تمام امور اللہ کے لیے ولاء اور براء پر اثر انداز نہیں ہوتے، بشرطیکہ کفار مسلمانوں کے درمیان عام آداب

کی رعایت کرتے ہوئے رہیں اور اپنے دین کی طرف دعوت نہ دیں۔

(۱) صحیح بخاری کتاب استبجار لمشرکین عند الضرورة ۳۸/۳

مشقیں

س ۱ رولاء اور براء کے کیا معنی ہیں؟

س ۲ مومنوں سے موالات کے وجوب پر کوئی دلیل پیش کریں۔

س ۳ کفار سے موالات کا کیا حکم ہے؟ اپنی بات دلیل کی روشنی میں پیش کریں۔

س ۴ مد اہنت کا کیا معنی ہے؟ اور رولاء سے اس کا کیا تعلق ہے؟

س ۵ رولاء اور براء کے بارے میں قرآن کریم میں مذکور مثالوں میں سے کسی دو کا ذکر کریں۔

س ۶ ردنیوی امور میں کفارو گنہگار لوگوں سے معاملہ کرنے کا کیا حکم ہے؟
اور اس کا ولاء اور براء سے کیا تعلق ہے؟

س ۷ کفر کی حد تک نہ پہنچے بدعتیوں اور گنہگاروں سے معاملہ کرنے کا کیا حکم ہے؟

(۶) تکفیر کے شروط و ضوابط

تکفیر کی خطرناکیاں: کتاب و سنت سے ثابت دلیل کے بغیر کسی بھی مسلمان کی تکفیر کے بارے میں کتاب و سنت میں سختی سے منع کیا گیا ہے کیونکہ تکفیر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا حکم ہے، اس لیے اسی کو کافر قرار دیا جاسکتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے کافر قرار دیا ہو، اللہ عز و جل نے فرمایا ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ (۱) ترجمہ ”اور اگر کوئی تمہیں سلام کرے، تو اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (۲) ترجمہ ”اور جس بات کا آپ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگئے، بے شک کان اور آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا“

چنانچہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ حکمت و دانائی کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دے، کیونکہ کسی کو لوگوں کے سرانر (باطنی امور) کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، چنانچہ جس نے شہادتین کا اقرار کیا اور اس کے مطابق عمل کیا تو ظاہر میں اس کے اسلام کا فیصلہ کیا جائے گا اور اس کے باطن سے ہمیں کوئی سروکار نہ ہوگا جب تک وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ ڈالے یا کر نہ ڈالے جو اس کو دائرۃ اسلام سے خارج کرتی ہو، جس پر کتاب و سنت سے واضح دلیل موجود ہو اور سلف صالحین کا اس پر اجماع ہو چکا ہو، مندرجہ ذیل سطور میں کچھ دلائل و براہین دیئے جا رہے ہیں جو بغیر کسی صریح دلیل کے مسلمانوں کی تکفیر سے روکتے ہیں۔

۱۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ

(۲) الإسراء : ۳۶

(۱) النساء : ۹۴

يَا كَافِرٍ فَلَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدَهُمَا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعْتَ عَلَيْهِ“ (۱) ”جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کافر کہے تو یہ دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹتا ہے، اگر اس کا بھائی ویسا ہے تو ٹھیک ورنہ اسی کی طرف یہ کلمہ لوٹ آتا ہے۔“

۲ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ”مَا دَعَا رَجُلٌ بِالنَّكَفَرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ“ (۲) ”کسی نے کسی کو کافر یا اللہ کا دشمن کہا جبکہ وہ ویسا نہیں ہے تو یہ کلمہ اسی کی طرف لوٹتا ہے“
حار کا معنی: لوٹنا۔

چنانچہ مذکورہ بالا آیات و احادیث میں ان کے لیے شدید وعید ہے جو بغیر کسی دلیل کے کفر کا اطلاق کسی اور مسلمان پر کرتے ہیں اور ایسے ہی جو بغیر علم کے اللہ پر بہتان تراشی کرتے ہیں۔

تکفیر سے ڈرانے کے متعلق سلف کے اقوال: امام احمد رحمہ اللہ نے کہا ”إِنَّ الْإِيْجَابَ وَالتَّحْرِيمَ وَالشُّوَابَ وَالْعِقَابَ وَالتَّكْفِيْرَ وَالتَّفْسِيْقَ هُوَ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيْ هَذَا حُكْمٌ ، وَاِنَّمَا عَلَي النَّاسِ اِيْجَابُ مَا وُجِبَهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ ، وَتَحْرِيمُ مَا حَرَمَهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ ، وَتَصْدِيْقُ مَا خَبَرَ اللّٰهُ بِهِ وَرَسُوْلُهُ“ (۳) کسی چیز کو واجب کرنا یا حرام کرنا یا اس پر ثواب و عقاب دینا یا کسی کو کافر و فاسق گردانا یہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا معاملہ ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو اس سلسلے میں فیصلہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں بلکہ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو واجب مانیں جس کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے واجب گردانا ہے اور اس کو حرام ٹھہرائیں جس کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے حرام ٹھہرایا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول

(۱) صحیح مسلم رقم (۷۱) کتاب الایمان، باب حال ایمان من قال لآحیه المسلم یا کافر

(۲) متفق علیہ، صحیح مسلم رقم (۷۱) کتاب الایمان

(۳) مجموع لفظی و لغوی ابن تیمیہ ۵/۵۵۴

ﷺ کی تصدیق کریں،“

گزشتہ آیات و احادیث اور سلفِ صالحین کے کلام سے واضح ہو گیا کہ تکفیر شرعی امر ہے جس میں کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا کسی کو اجتہاد، یا ظن غالب یا مجرد عقل کی بناء پر حکم لگانے کا کوئی اختیار نہیں کیونکہ اس سلسلے میں افکار و خیالات راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں اور لوگ کئی ایک مرتبہ لغزش کھا چکے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مسلمان اس مسئلہ میں بغیر دلیل و برہان کے بات ہی نہ کریں کیونکہ کسی کو اسلام سے خارج کرنا یا اس میں داخل کرنا دین کا عظیم ترین امر ہے جبکہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے اس مسئلہ میں ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور یہ دیگر مسائل کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم دین کے دیگر احکام سے زیادہ واضح ہے، اس لیے ہم پر واجب ہے کہ اتباع کریں اور بدعات ایجاد کرنے سے گریز کریں۔

تکفیر کے ضوابط: ان دلائل کی وضاحت کے بعد جو بغیر کسی صریح دلیل کے مسلمان کی تکفیر کو حرام کرتی ہیں: یہ جاننا واجب ہے کہ کسی پر کفر کا حکم لگانے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہیں اور اس کے لیے اس باب میں دو بنیادی قاعدوں کو سمجھنا ضروری ہے۔

پہلا قاعدہ: کبھی کبھار قول یا فعل کفریہ ہوتا ہے لیکن مانع موجود ہونے کی وجہ سے اور شروط کے ناپید ہونے کی بناء پر اس کو کافر نہیں قرار دیا جاسکتا۔

اسی لیے کسی مسلم شخص سے صرف کفریہ اقوال و افعال کے ظاہر ہونے کی وجہ سے اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جائے گا جو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے، یہاں تک کہ اس پر حجت قائم نہ ہو جائے اور اس سے شبہ دور نہ کر دیا جائے۔

بدعتیوں میں سے خوارج، روافض، قدریہ اور جہمیہ اس قاعدہ کے خلاف ورزی کے شکار ہو چکے ہیں جو اپنے مخالفین کو حجت قائم کئے اور ان کے شکوک و شبہات دور کئے بغیر بلکہ کفریہ اسباب کے بغیر کافر قرار دیتے ہیں

دوسرا قاعدہ: ہر گناہ جس کو کفر کا نام دیا جاتا ہے ایسا کفر نہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے کیونکہ کفر کی دو قسمیں ہیں کفر اصغر اور کفر اکبر، اسی لیے کچھ گناہوں کو کفر کا نام دیا گیا ہے جیسا کہ نبی ﷺ کے فرمان میں ہے ”اِنَّتَّانِ فِي النَّاسِ هَمًا بِهِمْ كُفْرًا، الطَّعْنُ فِي الْاَنْسَابِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلٰى اَلْمَيِّتِ“ (۱) ”لوگوں میں دو چیزیں کفر کی ہیں، نسب میں طعن دینا اور مردہ پر نوحہ و ماتم کرنا“

اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ دونوں اسلام سے خارج نہیں کرتے بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں اور اس طرح کے کفر کا نام کفر دون کفر یا کفر اصغر رکھا جاتا ہے۔

گزشتہ نصوص اور مذکورہ دونوں قاعدوں کے بعد ان شروط کو جاننا ضروری ہے جن کو اہل علم نے تکفیر پر حکم لگانے کے لیے ذکر کیا ہے۔

تکفیر کی شرطیں اور اس کے موانع

تکفیر کی شرطیں: نصوص کا بنظر غائر دراسہ کرنے اور سلف صالحین کے اقوال کا جائزہ لینے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ تکفیر کی مندرجہ ذیل شرطیں ہیں:

۱۔ قولی یا فعلی طور پر انسان کفر کا اظہار کرے گرچہ وہ اسلام کا دعویٰ دہی کیوں نہ ہو۔
۲۔ حق کے بیان کے لیے حجت اس کو پہنچ جائے اور شبہ ختم ہو جائے اور اگر صاحب علم و فکر ہو تو وہ حجت اس کے نزدیک معتبر ہو۔

۳۔ عاقل و بالغ ہو جو سمجھتا ہو۔

۴۔ اسلام میں نیا داخل ہونے کی وجہ سے معذور نہ ہو۔

(۱) متفق علیہ، صحیح مسلم رقم (۷۱) کتاب الایمان

۱۵ اس پر کسی طرح کی زور بردستی نہ کی گئی ہو۔

۶ جہاں نہ ہو کہ علم سے دور دراز بستی میں اس کی پرورش و پرداخت ہوئی ہو۔

تکفیر سے روکنے والے امور: جب ہم نے تکفیر کی شروط کو جان لیا تو اب ان شروط کے مخالف امور کا شمار تکفیر سے روکنے والے اسباب کے ضمن میں آئے گا جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ انسان سے قولی یا فعلی طور پر کفر کو واجب کرنی والی کوئی چیز ظاہر نہ ہو۔

۲۔ اس پر حجت قائم نہ ہو یا تو اس کو دلیل نہ پہنچنے کی وجہ سے یا اس کے پاس شبہہ پائے جانے کی وجہ سے یا دیا را اسلام سے دوری کے سبب جہالت کی بناء پر۔

۳۔ صغریٰ یا دیوانگی یا سخت بڑھاپے کی وجہ سے جو اس کو کہا جائے اسے سمجھتا نہ ہو۔

۴۔ اس چیز سے جہالت جس کی وجہ سے حجت قائم ہو بطور مثال کوئی ایسا عالم نہ پایا جائے جو اس پر دلیل قائم

کرے یا اپنے کفر میں معذور ہو جیسے دیہات میں اس کی پرورش و پرداخت ہوئی ہو، یا نیا مسلمان بننے کی وجہ سے مسلمانوں کے

۵۔ قولی یا عملی طور پر کفر کے لیے زور بردستی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِلَّا مَنْ أَكْرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ

بِالْإِيمَانِ﴾ (۱) ترجمہ ”سوائے اس آدمی کے جسے مجبور کیا گیا ہو، درانحالیکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو“

یہ چند اصول و قواعد، شروط اور مواعظ ہیں جن کو اہل علم نے ذکر کیا ہے چنانچہ ہر مسلمان پر ان کی رعایت کرنا

اور ان کے دائرے میں رہنا واجب ہے، جبکہ بہت سارے لوگ بغیر علم کے مسلمانوں پر حکم لگانے میں

جلد بازی کرتے ہیں اور اس کی چنداں رعایت نہیں کرتے کہ ان سے اس کا صدور جہالت کی بناء پر ہوا ہے

یا اہل علم سے دوری کی بناء پر یا ان کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات پائے جانے کی وجہ سے۔

(۱) النحل: ۱۰۶۔

ان تمام چیزوں سے نجات کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور ربانی علماء کرام، مصلحین عظام اور سلف صالحین رحمہم اللہ کی صحیح پیروی کرنے میں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا ہے ”سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَوَلَاةُ الْأُمَرَاءِ مِنْ بَعْدِهِ سُنَنًا : الْأَخْذُ بِهَا تَصْدِيقٌ لِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتِغْمَالٌ لِمَا لَطَّاعَةِ اللَّهِ ، وَقُوَّةٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ تَغْيِيرُهَا وَلَا النَّظَرُ فِي شَيْءٍ خَالَفَهَا ، مَنْ اهْتَدَى بِهَا فَهُوَ مُهْتَدٍ ، وَمَنْ اسْتَنْصَرَ بِهَا فَهُوَ مَنْصُورٌ ، وَمَنْ خَالَفَهَا وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَلَاةِ اللَّهِ مَا تَوَلَّى وَأَصْلَاهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا“ (۱) ”رسول اللہ ﷺ اور ان کے بعد حکمرانوں نے طریقہ اپنایا ، جن کو لینا دراصل اللہ کی کتاب کی تصدیق ، اللہ کی اطاعت کا استکمال ، اور اللہ کے دین کی قوت ہے ، کسی کے لیے اس میں تبدیلی اور نہ اس کے مخالف امور میں غور و فکر کی گنجائش ہے ، جس نے ان کو اپنایا وہ ہدایت یاب ہوا ، اور جس نے ان کے ذریعہ مدد طلب کی وہ فتیاب ہوا ، اور جس نے ان کی مخالفت کی اور مومنوں کے علاوہ کسی اور کا طریقہ اپنایا تو اللہ نے اس کو اسی طرف لوٹا دیا اور اسے جہنم میں داخل کرے گا جو بہت بری جگہ ہے۔“

(۱) الشریعۃ للآجری ص: ۲۸ تحقیق محمد حامد لفتی طر دارالکتب العلمیۃ

مشقیں

س ۱ کتاب و سنت کی روشنی میں تکفیر کی خطرناکیاں بیان کریں۔

س ۲ مسلمانوں کی تکفیر سے روکنے والے دلائل ذکر کریں۔

س ۳ ربغیر علم کے تکفیر کی حرمت کے بارے میں سلف میں سے کسی دو کا قول ذکر کریں۔

س ۴ کسی معین شخص کی تکفیر کے لیے اہل علم نے جن شروط اور موانع کا ذکر کیا ہے وہ کیا کیا ہیں؟

س ۵ مسلمانوں کی تکفیر سے دور رہنے کے لیے راہ نجات کیا ہے جس کو اپنانا ضروری ہے؟

(۷) کبیرہ گناہ کی شناخت، اور اس کے مرتکبین کا حکم، اور اہل قبلہ کے

جنتی یا جہنمی ہونے کا قطعی حکم لگانے کی ممانعت

گناہ کی دو قسمیں ہیں کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ

(۱) کبیرہ گناہ کی تعریف: کبار کبیرہ کی جمع ہے، ہر وہ گناہ جس کے ارتکاب کرنے پر دنیا میں سزا لازم لائے، یا آخرت میں اس پر وعید سنائی گئی ہو یا اس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت یا جہنم یا اپنی ناراضگی کی وعید سنائی ہو۔

کبیرہ گناہ بہت سارے ہیں، ان میں سے چند کا ذکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، جمع کونہوں نے آپ ﷺ سے روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ. قَالُوا: وَمَاهُنَّ؟ قَالَ: ”الشَّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسُّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزُّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ“ (۱) ”سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، صحابہ کرام نے کہا وہ کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی معصوم کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن پشت پھیرنا اور مومنہ پاکیزہ خواتین پر تہمت باندھنا“

(ب) صغیرہ گناہ کی تعریف: ہر وہ گناہ جس پر دنیا میں نہ سزا لازم لائے اور نہ آخرت میں اس پر کوئی خاص وعید سنائی گئی ہو۔

کبار و صغائر کی تقسیم کے دلائل: گناہ چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل فرامین ہیں: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (۲) ترجمہ

(۱) صحیح بخاری، کتاب الوصایا، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث رقم (۸۹، ص: ۹۲)

(۲) النساء: ۳۱

”اگر تم لوگ ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم مٹادیں گے اور تمہیں عزت و تکریم والا مقام عطا کریں گے“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾
 (۱) ترجمہ ”جو لوگ بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، سوائے کچھ چھوٹے گناہوں کے، بے شک آپ کا رب بڑا مغفرت کرنے والا ہے“

مرتب کبیرہ کا حکم: مرتب کبیرہ کے بارے میں اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ وہ مومن ہے جس کے ایمان میں نقص (کمی) ہے یا اپنے ایمان کی وجہ سے مومن اور اپنے گناہ کی وجہ سے فاسق ہے جس کا نام فاسق و عاصی رکھا جاتا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ ایسا آدمی اللہ کی مشیت کے تحت ہے اگر چاہے تو اس کو اپنے فضل سے معاف کر دے اور اگر چاہے تو اس کو بقدر گناہ عذاب دے چنانچہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (۲) ترجمہ ”بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کئے جانے کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ گناہوں کو جس کے لئے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا جاتا ہے“

اہل سنت والجماعت اس کے کفر کا فیصلہ نہیں کرتے اور نہ اس کو ملتِ اسلامیہ سے خارج گردانتے ہیں، جیسا کہ خوارج و معتزلہ جیسے کچھ گمراہ فرقوں کا نظریہ ہے، چنانچہ خوارج کا کہنا ہے کہ مرتب کبیرہ کافر ہے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا جبکہ معتزلہ کا کہنا ہے کہ مرتب کبیرہ نہ تو مومن ہے اور نہ کافر ہے بلکہ دنیا میں دو منزلوں۔ ایمان اور کفر۔ کے درمیان ہوتا ہے اور اگر بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے تو وہ دائمی طور پر

(۱) النجم : ۳۲ (۲) النساء : ۱۱۶

جہنمی ہوگا۔

ان دونوں فرقوں کے برخلاف مرجعہ فرقہ کے عالی حضرات کا کہنا ہے کہ ایمان کے ساتھ گناہ نقصان دہ نہیں ہوتا جیسا کہ کفر کے ساتھ طاعت و بندگی فائدہ مند نہیں ہوتی چنانچہ ان کے نزدیک کبائر کے مرتکبین اور کامل و مکمل مومن کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

مذکورہ تفصیل سے اہل سنت کی وسطیت و اعتدال واضح ہوگئی کہ وہ مرتکب کبیرہ کو نہ تو ایمانِ کامل سے موصوف کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے مطلق ایمان کی نفی کرتے ہیں۔

مرتکب کبیرہ کے کافر نہ ہونے کے متعلق اہل سنت کے دلائل: قرآن و سنت میں بہت سے ایسے دلائل ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ☆﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱﴾ ترجمہ ”اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں برسر پیکار ہو جائیں، تو تم ان کے درمیان صلح کرو، پس اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے پر چڑھ دوڑے، تو تم سب مل کر باغی گروہ سے جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلہ کی طرف رجوع کر لے، پس اگر رجوع کر لے، تو تم لوگ دونوں گروہوں کے درمیان عدل و انصاف کے مطابق صلح کرو، اور انصاف سے کام لو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ☆ بے شک مومنین آپس میں بھائی ہیں، پس تم لوگ اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے“

(۱) الحجرات: ۱۰-۹

اس آیت میں وجہ دلالت: مومنوں میں سے قتل و قتال کرنے والے گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی صفت سے موصوف کیا ہے، اور ایسے ہی ایک فریق کے دوسرے فریق پر بغاوت کرنے والوں کو بھی۔ جو کہ کبار میں سے ہے۔ بھائی قرار دیا ہے اور مومنوں کو ایمان کی وجہ سے بھائی ہونے والوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔

سنت سے دلیل: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”يَدْخِلُ اللَّهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، يَدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمَتِهِ، وَيَدْخِلُ أَهْلَ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ: (انظُرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ) فَيُخْرِجُونَ مِنْهَا حُمْمًا قَدِ امْتَحَشُوا، فَيُلْقُونَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوْ الْحَيَا، فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ إِلَى جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَوْهَا كَيْفَ تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلَوِّيَّةً“ (۱) ”اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں داخل کرے گا اور اپنی مشیت اور فضل و کرم سے جسے چاہے گا جنت میں داخل کرے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا، پھر فرمائے گا ”دیکھو جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو اس کو جہنم سے نکالو، چنانچہ ان کو نکالا جائے گا جبکہ وہ جل کر سیاہ ہو گئے ہوں گے، پھر ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا چنانچہ وہ ویسے ہی اگنے لگیں گے جیسے پانی کے کنارے دانے اگتے ہیں، کیا تم سمجھو نے نہیں دیکھا کہ دانے کیسے زرد رنگ ہو کر ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو کر نکلتے ہیں“

امتحو: جل گئے ہوں گے۔ الحیا: بارش، اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس کی وجہ سے زمین کو سیرابی ہوتی ہے۔

حدیث سے وجہ دلالت: کبار کے مرتکبین کا جہنم میں ہمیشہ ہمیش نہ رکھنا ہے اس حیثیت سے کہ جہنم سے ہر

(۱) صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث رقم: (۱۸۴ ص: ۱۷۲) باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدین من النار۔

اس شخص کو نکالا جائے گا جس کے دل میں ایمان کا کچھ حصہ ہوگا جیسا کہ اعمال کے حساب سے ایمان کے متفاوت ہونے پر حدیث دلالت کرتی ہے کہ مومن کے واجبات ترک کرنے اور محظورات کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔

اہل قبلہ کے جنتی یا جہنمی ہونے کا حتمی فیصلہ نہ کرنے کا بیان: اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جن کے جنتی ہونے کی آپ ﷺ نے بشارت دی ہے کسی اور کے جنتی یا جہنمی ہونے کا قطعی فیصلہ نہیں کرتے جیسے عشرہ مبشرہ، عکاشہ بن محسن اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم وغیرہ جن کے بارے میں آپ ﷺ سے صریح حدیث وارد ہے۔

اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل کبائر میں سے اللہ جس کو چاہے اس کو جہنم میں داخل کرے گا پھر شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکالے گا جیسا کہ ہم نے شفاعت کے باب میں ذکر کیا ہے۔

جہاں تک کسی معین شخص کی بات ہے تو ہم اس بارے میں توقف اختیار کرتے ہیں اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالہ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے نہ تو جنت کی شہادت دیتے ہیں اور نہ ہی جہنم کی کیونکہ اندرونی معاملات کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس چیز پر بندے کا خاتمہ ہوا ہے، وہی اندرونی حالات سے بخوبی واقف ہے، ہم تو احسان و بھلائی کرنے والوں کے لیے ثواب کی امید رکھتے ہیں اور برائی کرنے والوں کے لیے عقاب سے ڈرتے ہیں، ان کے کفر و شرک کی شہادت اس وقت تک نہیں دیتے جب تک ان سے اسی طرح کی کوئی چیز ظاہر نہ ہو جائے جبکہ ان کے باطنی امور کو اللہ کے حوالہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر کے مطابق حکم لگانے، سونے نطن سے بچنے اور کسی ایسی چیز کے پیچھے پڑنے سے منع کیا ہے جس کا ہمیں علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ

كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ﴿١﴾ ترجمہ ”اور جس بات کا آپ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگئے، بے شک کان اور آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِتْمٌ﴾ ﴿٢﴾ ترجمہ ”اے ایمان والو! تم لوگ بہت ساری بدگمانی کی باتوں سے پرہیز کرو، بے شک بعض بدگمانی گناہ ہے“ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”يَا كُفْرًا وَالظَّنُّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ“ ﴿٣﴾ ”تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے“

مذکورہ بالا دونوں آیتیں اور حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم کو جن چیزوں کا علم نہیں ان کو ان کے جاننے والے کے سپرد کریں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اور بدگمانی سے بچیں کیونکہ یہ انسان کو اللہ پر تہمت و بہتان باندھنے تک پہنچا دیتی ہے۔

(١) الإسراء : ٣٦

(٢) الحجرات : ١٢

(٣) صحیح مسلم ١٩٨٥/٣، حدیث رقم: ٢٥٦٣

مشقیں

س ۱ کبیرہ گناہ کی تعریف کریں، اور کبیرہ و صغیرہ گناہ کے درمیان فرق بتائیں۔

س ۲ کیا کبیرہ گناہ کا دائرہ محدود ہے؟ کوئی ایک دلیل پیش کریں جو کئی ایک کبیرہ گناہ کو شامل ہو۔

س ۳ اہل سنت والجماعت کے نزدیک مرتکب کبیرہ کا کیا حکم ہے؟ دلیل کے ساتھ ذکر کریں۔

س ۴ رُخوارِج و معتزلہ کے نزدیک مرتکب کبیرہ کا کیا حکم ہے؟

س ۵ کیا ہم اہل قبلہ میں سے کسی کے جنتی یا جہنمی ہونے کا حتمی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں سلفِ صالحین کا منہج بیان کریں جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے، ساتھ ہی اپنے جواب کو دلائل کی روشنی میں پیش کریں۔

(۸) بدعت اور دین کے لیے اس کی خطرناکیاں

بدعت کی تعریف: لغت میں بدعت کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی نمونہ کے کسی چیز کو ایجاد کرنا اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿بَدِئُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (۱) ترجمہ ”اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا (بغیر نمونہ دیکھے) پیدا کرنے والا ہے“ یعنی اس کا ایجاد کرنے والا۔

بدعت شرعی اصطلاح میں: ہر وہ چیز جو بغیر کسی دلیل کے (دین میں) ایجاد کر لی جائے خواہ اس کا تعلق اعتقادات سے ہو یا عبادات سے۔

بدعت کی خطرناکیاں: سماج و معاشرہ اور انسانی زندگی پر بلکہ دین کے جملہ اصول و فروع میں بدعت اور دین میں نئی نئی ایجاد کردہ چیزوں کے عظیم خطرات اور برے اثرات ہیں جو اجمالی طور پر بطور خلاصہ مندرجہ ذیل ہیں:

- ۱۔ بدعت کفر تک پہنچانے والی ہے۔
- ۲۔ بدعت اللہ پر تہمت و بہتان تراشی ہے۔
- ۳۔ بدعت دین میں ایسی شریعت سازی ہے جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔
- ۴۔ بدعتیوں کا سنت اور اہل سنت اور اس پر عمل کرنے والوں سے کراہیت۔
- ۵۔ بدعتیوں کے اعمال کا مردود ہونا جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ“ (۲) ”جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے تو وہ مردود ہے“

(۲) صحیح البخاری مع الفتح ۳۰۱/۵، صحیح مسلم ۱۳۴۳/۳

(۱) البقرة: ۱۱۷

۶۔ انجام بد

۷۔ بدعتیوں کو عموماً بدعت سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ”إِنَّ اللَّهَ اخْتَجَرَ (۱) التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبٍ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدْعَ بِدَعْتِهِ“ (۲) ”اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب بدعت سے توبہ کو روک رکھا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی بدعت چھوڑ دے۔“

۸۔ بدعتیوں کے نزدیک معافی و مفاہیم کا حقیقت کے برخلاف ہونا، اس حیثیت سے کہ ان پر شکوک و شبہات کی بناء پر امور مشتبہ ہو جاتے ہیں چنانچہ وہ بدعت کو سنت اور سنت کو بدعت تصور کرنے لگتے ہیں۔

۹۔ بدعتی کا سنت کی مخالفت کی وجہ سے فتنہ میں پڑ جانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (۳) ترجمہ ”پس جو لوگ رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہئے کہ ان پر کوئی بلا نازل نہ ہو جائے، یا کوئی دردناک عذاب نہ انہیں آگھیرے“

۱۰۔ بدعتی اپنے آپ کو شریعت پر استدراک کرنے والا تسلیم کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنے بندوں پر اس نے اپنی نعمتیں پوری کر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (۴) ترجمہ ”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لئے پسند کر لیا“

۱۱۔ بدعتی اپنا اور اپنے پیروکاروں کا گناہ اٹھاتا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ فَعَلَيْهِ وَزُرْهَا وَوَزُرْ مَنْ تَبِعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ“ (۵) ”جس نے گمراہی کی دعوت دی تو اس پر اس کا گناہ اور اس کے پیروکاروں کا گناہ ہوگا جبکہ ان کے گناہوں میں کسی طرح کی کمی نہیں کی جائے گی“

(۱) اتجر : روکا (۲) سنن ابن ماجہ فی المقدمة رقم ۷ وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔

(۳) النور: ۶۳ (۴) المائدة: ۳ (۵) صحیح بخاری ۶۶۱/۱، صحیح مسلم ۶۶۱/۷

۱۲۔ بدعت اہل بدعت کے حوضِ کوثر سے محروم ہونے کا سبب ہے، اس عظیم ترین حوضِ کوثر سے جس سے جب کوئی ایک گھونٹ پئے گا تو اس کے بعد ہرگز پیاسا نہ ہوگا، چنانچہ بخاری وغیرہ نے حضرت سہل بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ اور ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ ، مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ ، وَمَنْ شَرِبَ لَا يَظْمَأُ أَبَدًا ، لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرَفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَأَقُولُ : إِنَّهُمْ مِنْ أُمَّتِي ، فَيَقَالُ : إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحَدْتُمَا مِنْ بَعْدُ : فَأَقُولُ : سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي“ (۱) ”میں حوضِ کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، جو وہاں سے گزرے گا (میرے پاس آئے گا) وہ اس سے پئے گا اور جس نے پیادہ کبھی پیاسا نہ ہوگا مجھ پر کچھ ایسے لوگ پیش ہوں گے۔ جن کو میں جانتا ہوں گا اور وہ مجھے جانتے ہوں گے پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا (دوری کردی جائے گی) تو میں کہوں گا کہ وہ میرے امتی ہیں تو کہا جائے گا تم نہیں جانتے ہو کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد کیا کیا ایجاد کر ڈالا تو میں کہوں گا، دوری دوری ہو جس نے میرے بعد میری شریعت کو بدل ڈالا۔“

الفرط: جو پانی پر پہلے سے ہوتا ہے، سبقت لیجاتا ہے۔

سحقا: دوری

۱۳۔ بدعت امت کے کلمہ میں تفریق اور ان کی جماعت وصف بندی میں دوری پیدا کرتی ہے، اور یہ ایسی حالت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے۔ ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِبَعًا لُئِستَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ (۲) ترجمہ ”بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کیا، اور جماعتوں میں بٹ گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے“

خلاصہ کلام یہ کہ بدعت امت کے دینی و دنیوی امور میں انتہائی خطرناک ہے۔

(۱) صحیح مسلم ۶۶/۷ (۲) الأنعام: ۱۵۹

بدعت کے اسباب

(۱) کتاب و سنت، عربی زبان کے اسالیب اور سلفِ صالحین کے منہج سے دوری۔

(۲) خواہشات کی پیروی

(۳) شکوک و شبہات کا شکار ہونا

(۴) صرف انسانی عقل پر اعتماد و بھروسہ

(۵) گمراہ مشائخ کی تقلید جو کہ مقلد کو اپنے شیخ اور اس کی بدعت کے لئے متعصب بنا دیتی ہے چنانچہ وہ کتاب و سنت کے شرعی دلائل رد کرنے لگتا ہے۔

بدعت کا حکم اور اس کی اقسام

کتاب و سنت میں غور و فکر کرنے والا اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ بدعت دین میں حرام اور بغیر کسی تفریق کے ہر طرح کی بدعت بدعتی پر مردود ہے، یہ الگ بات ہے کہ بدعت کی نوعیت کے اعتبار سے حرمت کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔

واضح رہے کہ بدعت سے ممانعت نبی ﷺ سے ایک ہی طرز پر وارد ہے ”إِنَّا كُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ“ (۱) ”دین میں نئی چیزوں سے بچو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے“ اور آپ ﷺ نے فرمایا ”مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ“ (۲) ”جس نے ہمارے اس دین میں کسی ایسی چیز کو ایجاد کیا جو اس سے نہیں تھا تو وہ مردود ہے۔“

(۱) صحیح البخاری مع الفتح ۲۳۹/۱۳، صحیح مسلم ۵۹۲/۲-۵۹۳

(۲) صحیح البخاری مع الفتح ۳۱۷/۱۳، ۳۰۱/۱۵، صحیح مسلم ۱۳۲۳/۳-۱۳۲۴

دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ دین میں تمام طرح کی نئی چیزیں بدعت ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ عبادات و اعتقادات میں بدعت حرام ہے لیکن بدعت کی نوعیت کے اعتبار سے حرمت مختلف ہوتی ہے۔

جس میں سے کچھ تو صریح کفر ہیں جیسے قبر والوں کی نزدیکی حاصل کرتے ہوئے ان کی قبروں کا طواف کرنا، ان کے لئے قربانیاں پیش کرنا (جانور ذبح کرنا) نذرو نیاز ماننا، ان کو پکارنا، اور ان سے فریاد کرنا اور جیسے غالی جہمیہ کے اقوال۔

جبکہ کچھ دیگر شرک کے وسائل میں سے ہیں جیسے قبروں پر عمارتیں بنانا، وہاں نمازیں پڑھنا اور دعائیں کرنا جبکہ کچھ دیگر اعتقادی فسق کے درجہ کی ہیں جیسے خوارج و قدریہ اور مرجئہ کا شرعی دلائل کے مخالف اقوال و اعتقادات اپنانا جبکہ کچھ دیگر گناہ و نافرمانی ہیں جیسے تبتل (دنیا سے الگ تھلگ یا بے رغبت ہونے) کی بدعت، زمانے بھر کا روزہ رکھنے کی بدعت اور دھوپ میں کھڑے رہنے کی بدعت۔

مشقیں

س ۱۱ بدعت کی تعریف کریں۔

س ۱۲ بدعت کی تباہ کاریاں پانچ نمونے ذکر کرنے کے ساتھ بتائیں۔

س ۱۳ بدعت کے کئی ایک اسباب ہیں، ان میں سے پانچ اسباب اختصار کے ساتھ ذکر کریں اور ان کے اسباب بدعت ہونے کی وجہ بتائیں۔

س ۱۴ بدعت کا حکم کتاب و سنت سے دلیل کی روشنی میں ذکر کریں؟

س ۱۵ بدعت کئی ایک قسم کی ہوتی ہے، اس سلسلے میں مختصر روشنی ڈالیں۔

(۹) اہل سنت والجماعت کی خصوصیات و امتیازات

تمہید: اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو قولی و فعلی اور اعتقادی طور پر آپ ﷺ کے اقوال و افعال کی اقتداء کرتے ہیں، اور یہی لوگ فرقہ ناجیہ (نجات پانے والا گروہ) طائفہ منصورہ (کامیاب گروہ) اور یہی لوگ جماعت ہیں اور یہی لوگ متقی و مغفرت یافتہ ہیں، حق کے داعی اور اس کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ زمین اور اہل زمین کا وارث ہو جائے، یہی وہ لوگ ہیں جن کی بقاء اور حق پر ثبات قدمی کی خبر نبی ﷺ نے دی ہے، آپ ﷺ نے ان کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے "لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى" (۱) "میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کو چھوڑنے والا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا تا آنکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آجائے۔"

اہل سنت کے نمایاں امتیازات و خصوصیات

پہلا: اختلاف کے وقت کتاب و سنت دونوں و حیوں پر اعتماد کرنا اور نقل کو عقل پر مقدم کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (۲) ترجمہ "پھر اگر کسی معاملہ میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اسی میں بھلائی ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے"

(۱) صحیح مسلم ۲۲۱۵/۳-۲۲۱۶، مسند احمد ۲۷۸/۵-۲۸۳

(۲) النساء: ۵۹

دوسرا: کتاب وسنت کے فقہ و فہم میں سلف صالحین کے منہج کو اپنانا کیونکہ ان کا منہج ہی زیادہ محفوظ، اور صحیح علم و حکمت پر مبنی ہے۔

تیسرا: علم اسناد کی رعایت کرتے ہوئے احادیث کے قبول کرنے میں احتیاط کرنا، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا ہے ”الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ“^(۱) اسناد دین کا حصہ ہے اور اگر سند نہ ہوتی تو جو شخص جو چاہتا کہتا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے عین مطابق ہے ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾^(۲) ترجمہ ”بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں“

چوتھا: دلیل پر اعتماد کرنا اور جدل و جدال سے دوری اختیار کرنا، امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے فرمایا ”أَوْكَلَّمَا جَاءَ نَا رَجُلٌ أَجْدَلُ مِنْ رَجُلٍ تَرَكْنَا مَا جَاءَ بِهِ جَبْرِيْلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لِحَدِّثِ هُوَ لَا؟“^(۳) ”کیا جب بھی ہمارے پاس ایک سے بڑھ کر جدل و جدال کرنے والا آئے تو ان کے بحث و مباحثہ کرنے کی وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام نبی ﷺ کے پاس جو لے کر آئے اس کو چھوڑ دیں؟“

پانچواں: جماعتوں کے درمیان اہل سنت و جماعت کی وسطیت و میانہ روی۔

اہل سنت و الجماعت کی وسطیت تمام امور میں واضح و روشن ہے مثال کے طور پر:

۱۔ ربوبیت والوہیت میں وہ الحاد و شیوعیت (کمینوزم جو کہ مادہ ہی کو الہ مانتے) اور وحدت وجود کے قائلین جنہوں نے خالق کو عین مخلوق اور رب کو عین مربوب (جس کی پرورش کی جاتی ہے) اور معبود کو عین بندہ بنا ڈالا۔ کے درمیان معتدل ہیں۔

(۱) الحج: ۹

(۲) مقدمہ صبحِ مسلم ۱/۱۵، باب بیان انہ اسناد من لدین

(۳) حلیۃ الخواریب ۶/۳۴۶

۲۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اہل سنت ”معتلہ“ جیسے جہمیہ اور اس کے ضمن میں آنے والے سارے باطل فرقوں اور ”مشبہہ“ جیسے کرامیہ اور اس کے ضمن میں آنے والے سارے باطل فرقوں کے درمیان معتدل ہیں۔

۳۔ وہ ایمان کے باب میں ”خوارج“ (جو کہ مرتکب کبیرہ کو کافر گردانتے ہیں گرچہ مرتکب کبیرہ توحید پرست لوگوں میں سے ہی کیوں نہ ہو) اور ”مرجہ“ (جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ گناہ نقصان دہ نہیں ہوتا جیسا کہ کفر کے ساتھ اطاعت و بندگی سودمند نہیں ہوتی) کے درمیان معتدل ہیں۔

۴۔ تقدیر کے بارے میں اہل سنت والجماعت ”قدریہ“ (جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے افعال کو پیدا نہیں کیا اور نہ ہی ان کی تقدیریں لکھی ہیں) اور ”جبریہ“ (جو اس بات کے قائل ہیں کہ انسان کسی کام کے کرنے پر مجبور ہے، اس کو اطاعت و معصیت کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں بلکہ وہ ہوا میں پلنے والی ڈالیوں کی طرح ہے) کے درمیان معتدل ہیں۔

اہل سنت کی وسطیت دین اسلام کی وسطیت سے ماخوذ ہے کیونکہ یہ دین میں کمی و کوتاہی کرنے والوں کی سختی اور اضافہ کرنے والوں کی مبالغہ آرائی و زیادتی کے درمیان معتدل ہے، یہی سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی رحمت و خوشنودی تک پہنچاتا ہے۔ نیز محمد ﷺ کی امت تمام چیزوں میں معتدل ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ (۱) ترجمہ ”اور اس طرح ہم نے تمہیں اے مسلمانو! ایک معتدل اور بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے بارے میں گواہی دو، اور رسول تمہارے بارے میں گواہی دیں“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے: ’يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّمَا حَوَّلْنَاكُمْ إِلَى قِبَلَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

(۱) البقرة : ۱۴۳

وَاخْتَرْنَاهَا لَكُمْ لِنَجْعَلَكُمْ خِيَارَ الْأُمَمِ لَتَكُونُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ عَلَى الْأُمَمِ ، لِأَنَّ الْجَمِيعَ مُعْتَرِفُونَ لَكُمْ بِالْفَضْلِ ، وَالْوَسْطُ هُنَا : الْخِيَارُ وَالْأَجُودُ كَمَا يُقَالُ : فُرِيشٌ أَوْ سَطٌ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا ، خَيْرُهَا . وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَطًا فِي قَوْمِهِ أَيْ : أَشْرَفُهُمْ نَسَبًا وَمِنْهُ : الصَّلَاةُ الْوَسْطَى هِيَ : الْعَصْرُ عَلَى السَّرَاجِحِ ، (۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلہ کی طرف تمہیں پھیر دیا، اور اس کو تمہارے لیے پسند کیا تاکہ تم کو بہترین امت بنا دیں تاکہ تم قیامت کے دن امتوں پر گواہ رہو کیونکہ سارے کے سارے تمہارے فضل کے معترف ہیں، وسط یہاں بہترین و عمدہ کے معنی میں ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ قریش عرب میں نسب و قبیلہ کی وجہ سے اوسط ہیں یعنی بہتر ہیں، رسول اللہ ﷺ اپنی قوم میں وسط تھے یعنی نسب کے اعتبار سے اشرف تھے اور اسی سے ہے ”صلاة وسطی“ جو کہ راجح قول کے مطابق عصر کی نماز ہے۔“

اور جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو وسط بنایا تو اس کو کامل و مکمل شریعت اور درست منہج سے بھی سرفراز فرمایا۔ سنت بھی دیگر امتوں کے درمیان اس امت کی وسطیت پر دلالت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں پر جو بوجھ اور بیڑیاں تھیں ان کو ختم کر کے امت مسلمہ پر شفقت کرتے ہوئے ان کو آسان امر، سب سے زیادہ معتدل و متوسط طریقہ اور حق سے قریب تر راہ کی اتباع و پیروی کرنے کی دعوت دی بشرطیکہ اس میں گناہ نہ ہو، چنانچہ امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَا يُشَادُّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدُوءِ وَالرُّوحِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ“ (۲) ”بلاشبہ دین آسان ہے، دین میں جو شخص سختی

(۱) تفسیر ابن کثیر ۱/۲۳۸ طدار الحدیث القاہرہ

(۲) صحیح بخاری ۱/۹۴، صحیح مسلم ۱/۱۷۱-۲۸۱۸

کرے گا وہ مغلوب ہو کر رہ جائے گا، چنانچہ سیدھے ہو جاؤ، اور قریب کا عمل اختیار کرو، لوگوں کو بشارت سناؤ، صبح، دوپہر بعد اور کچھ رات کی تاریکی میں عبادت کے ذریعے مدد طلب کرو“
دلچہ: رات کی تاریکی کو کہتے ہیں۔

آیات و احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمارا دین معتدل دین اور ہماری امت اعتدال پسند امت ہے جو کہ یہود کی کوتاہی و سختی اور نصاری کے غلو و زیادتی سے پاک و صاف ہے۔

(۱۰) اسلام میں عقل کا مقام و مرتبہ

عقل اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل کی وجہ سے انسان کو سارے حیوانوں سے افضل بنایا ہے اور حضرت انسان کو عقل سے اس لیے سرفراز فرمایا ہے تاکہ وہ اس عالم کے بارے میں غور و فکر کریں اور عبرت پکڑیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى﴾ (۱) ترجمہ ”بے شک اس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں“ یعنی عمدہ یادداشت کے حامل عقل والوں کے لئے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾ (۲) ترجمہ ”بے شک اس میں اس آدمی کے لئے عبرت و نصیحت ہے جس کے پاس دل ہے، یا کان لگا کر سنے درانحالیکہ اس کا دماغ حاضر ہو“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (۳) ترجمہ ”کیا ایسا شخص بہتر ہے (یا وہ جو رات میں سجدہ اور قیام کے ذریعہ اپنے رب کی عبادت میں لگا ہو، عذابِ آخرت سے ڈرتا ہو، اور اپنے رب سے اس کی رحمت کی امید لگائے ہو، اے میرے نبی! آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں، بے شک عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں“

اور فرمانِ الہی ہے ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (۴) ترجمہ ”بے شک ان تمام باتوں میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں“

(۱) ط : ۱۲۸ : (۲) ق : ۳۷

(۳) الزمر : ۹ : (۴) الرعد : ۴

ان کے علاوہ بھی دیگر بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے عقل کی فضیلت بیان کی ہے، اور عقل کو تکلیف کی بنیاد اور غور و فکر کرنے کا آلہ قرار دیا ہے۔

چنانچہ عقل ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر احسان کیا ہے تاکہ وہ خبیث کو پاکیزہ سے، نقصان دہ کو سود مند سے، اصل کو رطب و یابس سے اور حق کو باطل سے الگ تھلگ کر سکے۔

عقل کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریات و خیالات

(ا) جمود و تعطیل کا موقف: یہاں تک کہ عقل کو نہ تو کوئی مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے اور نہ ہی اللہ کی بادشاہت اور اس کی آیتوں میں غور و فکر کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿سُنِرْنٰهُمْ اٰیٰتِنَا فِی السَّمٰوٰتِ وَفِی اَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَتَّبِعْنَ لَہُمْ اَنَّہُ الْحَقُّ اَوْلَمَ یَکْفُ بِرَبِّکَ اَنَّہُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیْدٌ﴾ (۱) ترجمہ ”ہم انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں، اور ان کی اپنی ذات میں دکھائیں گے، تاکہ یہ بات ان کے لئے واضح ہو جائے کہ قرآن (اللہ کی) برحق کتاب ہے، کیا آپ کے رب کے لئے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے“

(ب) افراط و تفریط کرنے والوں کا عقل کے بارے میں موقف: ایسے لوگوں نے عقل پر اعتماد و بھروسہ کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا یہاں تک کہ اس کو شریعت سازی اور عہدگی و خرابی کی معرفت کا مصدر بنا ڈالا، چنانچہ ہر وہ چیز جس کو ان کی عقل نے عمدہ جانا اس کو انہوں نے حق مانا اگرچہ وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو، اسی وجہ سے بدعات و خرافات زیادہ ہو گئیں، گمراہیاں پھیل گئیں، فتنہ و فساد کا ظہور عام ہوا، سنتوں کو پس پشت ڈال دیا گیا، امت کا اتحاد پارہ پارہ

(۱) فصلت : ۵۳

ہو گیا اور کتاب و سنت کے نصوص میں تحریف کر دی گئی۔

عقل کے بارے میں سلف کا موقف: جب ہم سلف کے منہج کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہ عقل کو اس کا صحیح مقام و مرتبہ دیتے ہیں جو کہ دنیا کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرنے اور چیزوں کے درمیان تقارنہ کرنے کے قبیل سے ہے لیکن وہ صرف عقل پر بھروسہ نہیں کرتے، نہ اس کو اس کے مقام و مرتبہ سے اونچا مقام دیتے ہیں اور نہ ہی اس کو کتاب و سنت کے نصوص پر مقدم کرتے ہیں بلکہ سلف کے نزدیک عظیم ترین قاعدوں میں سے ہے ”نقل کو عقل پر مقدم کرنا“ یعنی شرعی نصوص ہی اصل ہیں جبکہ عقل اس کے تابع ہے، ان کا یہ بھی اعتقاد ہے کہ عقل صریح صحیح نقل کے معارض نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو کتاب و سنت میں موجود ہے خواہ عقائد سے اس کا تعلق ہو یا دیگر شرعی احکام سے، اس صحیح عقل کے معارض نہیں جو اپنی فطرت پر باقی ہو۔

یہی مذہب حق ہے جس کو عقل کے مقام و مرتبہ کے تعلق سے اپنا نوا واجب ہے۔

جبکہ کچھ لوگوں نے شد و ذکی راہ اختیار کرتے ہوئے عقل کو اس کے معیار سے بلند و بالا مقام دیا، جس میں اللہ کی حدود سے آگے بڑھ گئے، اور اسی کو بندوں کے لیے اللہ کی حجت قرار دیا، ایسی چیزوں میں اس کو حاکم مانا جس کی اس کو طاقت نہیں، اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ دونوں وحیوں۔ کتاب و سنت۔ پر اس کو مقدم کیا، چنانچہ شریعت سازی میں اس کی طرف رجوع کیا پھر اس میں وسعت اپناتے ہوئے اسی کو اللہ کی شریعت سازی میں اصل قرار دیا اور اپنے عقولوں کے ذریعہ ایسی چیزوں کو حلال قرار دیا جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے۔

صرف عقل پر اعتماد غیبیات میں انکار کا باعث ہے: عاجز و قاصر عقل کے مطابق فیصلہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے دینی حقائق کا انکار کیا گیا جو کہ دین کے لازمی امور ہیں بالخصوص نبی امور، گرچہ یہ

کتاب و سنت میں موجود صریح اور صحیح دلائل سے ثابت ہی کیوں نہ ہوں۔

چنانچہ بدعتیوں نے اس تعلق سے بہت سارے امور کا انکار کیا جیسے پل صراط، حوض کوثر، میزان، دوبارہ اٹھایا جانا، جسموں کو عذاب و عقاب اور انعام و اکرام سے نوازنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار اور ایسے ہی بدعتیوں نے اللہ عز و جل کی صفات کا انکار کیا۔

اس دور کے معتزلہ نے گرچہ وہ معتزلہ کے نام سے نہیں جانے جاتے۔ جن کے چھونے، جادو، نظر لگنے، اور قیامت کی بعض نشانیوں کو جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، دجال کا ظہور اور ایسے ہی شریعت کے بہت سے دیگر امور کو اپنی فاسد عقلوں اور بے کار رایوں کے تابع کر دیا، خواہ جان بوجھ کر ہو یا تجاہل عارفانہ کے طور پر، ان نصوص کو ٹھکراتے ہوئے جو ان امور کے اثبات کے طور پر وارد ہیں، وہ بھی ایسے نصوص جو کہ قطعی ہیں اور جن کا ثبوت مسلم ہے۔

جب خبر صحیح ہو تو عقل کا کوئی دخل نہیں: ہر صاحب عقل سلیم کو معلوم ہے کہ جب خبر اللہ تعالیٰ سے آئے اور رسول اللہ ﷺ سے صحیح طریق سے ثابت ہو جائے تو پھر شرعی احکام کو قبول کرنے یا رد کرنے کے سلسلے میں عقل کے لئے کوئی گنجائش نہیں بلکہ ہم پر فرمانبرداری واجب ہے گرچہ عقل کی رسائی ان امور کی کیفیت تک نہ ہو کیونکہ عقل ہر چیز کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے، اللہ رحم فرمائے ایسے انسان پر جس نے اپنے نفس کی قدر و قیمت کو جانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (۱) ترجمہ ”مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سن لی

(۱) النور : ۵۱

اور اسے مان لیا، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (۱) ترجمہ ”جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے، تو کسی مسلمان مرد اور عورت کے لئے اس بارے میں کوئی اور فیصلہ قبول کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا“

اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راضی ہو کیونکہ جب وہ حجرِ اسود کا بوسہ لے رہے تھے تو اپنی زبردست عقل اور درست رائے کے ذریعہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ شریعت سازی میں عقل کو دخل نہیں چنانچہ انہوں نے اپنا مشہور و معروف مقولہ کہا، جو بخاری و مسلم وغیرہ میں موجود ہے ”إِنِّي لَا أَعْلَمُ أَنَّكَ حَبْرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ“ (۲) ”میں جانتا ہوں کہ تم پتھر ہو، نفع و نقصان کا مالک نہیں اگر میں رسول اللہ ﷺ کو تجھ کو بوسہ لیتے نہ دیکھتا تو پھر تجھ کو بوسہ نہ لیتا۔“

صحیح و سالم عقل شریعت کے مخالف نہیں بلکہ اس کے موافق ہوتی ہے چنانچہ ہر عقل جو شریعت کے معارض ہو وہ فاسد ہے، اسی لیے مندرجہ ذیل امور کی بنیاد پر عقل کو شریعت پر مقدم کرنا صحیح نہیں:

۱۔ لوگوں کی عقلیں مختلف اور ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں چنانچہ یہ صحیح نہیں ہے کہ ثابت شریعت کو عقل کی وجہ سے ٹھکرایا جائے جس میں کسی طرح کی رد و بدل اور اختلاف نہیں۔

۲۔ عقل غیبی امور کا ادراک نہیں کر سکتی اور نہ ہر چیز کا احاطہ ہی کر سکتی ہے۔

۳۔ عقل کو شریعت پر مقدم کرنے سے شریعت پر اعتماد کمزور ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے کلام کو عام لوگوں کے کلام کا درجہ دینا لازم آتا ہے۔

(۱) الأَحْزَابُ : ۳۶

(۲) صحیح بخاری ۱۸۰۶۲، صحیح مسلم ۶۷۱۳

۴۔ صحیح و سالم عقل شریعت کے مقدم کرنے اور اس پر عمل کرنے پر دلالت کرتی ہے کیونکہ عقل کو شرع پر مقدم کرنے سے صحیح و سالم عقول کی دلالت پر ایک طرح سے طعن و تشنیع ہے۔

۵۔ جس نے اپنی عقل اور رائے کو شریعت پر مقدم کیا اس کا نہ تو ایمان کامل ہو اور نہ ہی اس نے شریعت کی فرمانبرداری کی بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا وہ مستحق ٹھہرا ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ (۱) ترجمہ ”یعنی ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، بہت ہی قابل نفرت ہے یہ بات اللہ کے نزدیک اور اہل ایمان کے نزدیک، اللہ اسی طرح تکبر کرنے والے سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے“

(۱) غافر : ۳۵

مشقیں

س ۱۱ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، کتاب و سنت سے دو دلیل کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔

س ۱۲ عقل کے بارے میں لوگوں کے دو موقف ہیں، ایک افراط کا اور دوسر تفریط کا، اس کی وضاحت کریں۔

س ۱۳ اہل سنت والجماعت کا عقل کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟

س ۱۴ صرف عقل پر اعتماد و بھروسہ نے کچھ دینی ثابت شدہ امور کے انکار تک لا پہنچایا، مثالوں کے ساتھ اس کی وضاحت کریں؟

س ۱۵ عقل و نقل کا مقارنہ کرتے وقت مسلم کا کیا موقف ہونا چاہئے؟

(۱۱) رسول اللہ ﷺ سے محبت کا وجوب، اس کا معنی اور اس کی کیفیت

ا) رسول اللہ ﷺ سے محبت کا وجوب: جان لیں۔ اللہ آپ پر رحم و کرم کرے۔ کہ مسلمان پر ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا واجب ہے، کیونکہ اسی نے ہم کو پیدا کیا، روزی سے نوازا، اور ہم پر اس نے اپنی بڑی بڑی نعمتیں کیں اور گرانقدر نوازشات سے ہم کو سرفراز فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت عبادت کی عظیم ترین قسموں میں سے ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنَ اللَّهِ آندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (۱) ترجمہ ”اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہئے، اور ایمان والے اللہ سے بے حد محبت کرتے ہیں“

پھر اس کے بعد انسان پر رسول اللہ ﷺ سے محبت کرنی واجب ہے کیونکہ آپ ﷺ ہی ہادی رحمت اور عظیم ترین نعمت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ظلمت و تاریکی سے روشنی کی طرف نکالنے کے لیے بھیج کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا، کیونکہ بغیر ان کی اطاعت و فرمانبرداری کیئے، ان کے راستے کو اپنائے، ان کے نقش قدم پر گامزن ہوئے اور ان کی محبت کو ساری مخلوقات کی محبت پر مقدم رکھے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جیسا کہ صحیح حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَفَ فِي النَّارِ“ (۲) ”تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی، وہ ان کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس

(۱) البقرة : ۱۶۵

(۲) صحیح بخاری کتاب الایمان ۹/۱، مسلم کتاب الایمان (حدیث رقم: ۴۳، ص: ۶۶)

پائے گا، اللہ اور اس کے رسول ﷺ سب سے بڑھ کر اس کو محبوب ہوں، کسی سے محبت صرف اللہ کے لیے کرے اور کفر میں لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی ناپسند ہو۔ جبکہ اللہ نے اس کو اس سے نجات دی ہے۔ جتنا جہنم میں ڈالا جانا پسند ہو، آپ ﷺ کا فرمان ہے ”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَاَلِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ“ (۱) ”تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں“

رسول اللہ ﷺ سے محبت کی حقیقت: جب ہم نے یہ جان لیا کہ ہم پر رسول اللہ ﷺ سے محبت اپنے نفس، آل و عیال، والدین اور اولاد سب سے بڑھ کر کرنا واجب ہے تو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس محبت کا معنی کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے اور کونسا راستہ ہے جو ہماری اس طرف رہنمائی کرتا ہے؟

آپ ﷺ سے محبت آپ کی پیروی، آپ کے راستے سے ہدایت یابی، آپ کی سنت کو اپنانے اور آپ کے اوامر کو غیروں کے اوامر پر مقدم رکھنے سے جا کر پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (۲) ترجمہ ”آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (۳) ترجمہ ”آپ کہئے کہ اگر

(۱) صحیح بخاری کتاب الایمان ۹/۱، صحیح مسلم (حدیث رقم: ۴۴، ص: ۶۸)

(۲) التوبہ : ۲۴

(۳) آل عمران : ۳۱

تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کر لو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے کر آجائے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا“

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے کسوٹی (ترازو) رسول اللہ ﷺ کی پیروی اور آپ کی تابعداری کو بنایا ہے اور اسی طرف دونوں آیتوں میں رہنمائی کی گئی ہے۔

مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کا مقام و مرتبہ: رسول اللہ ﷺ مبالغہ آرائی سے بے نیاز ہیں، ان کے فخر کے لے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا والوں کے لیے رحمت اور اپنی طرف دعوت دینے والا روشن چراغ بنایا، یہ مقام و مرتبہ مخلوق کو حاصل مقام و مرتبہ میں سب سے اعلیٰ و اشرف ہے لیکن یہ آپ ﷺ کو بشریت کے دائرہ سے خارج نہیں کرتا جیسے انسان کی پیدائش اور موت و زندگی وغیرہ جو دراصل انسان سے متعلق اللہ کے سنن کونہ کے ضمن میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (۱) ترجمہ ”آپ کہئے کہ میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے، تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کا یقین رکھتا ہے، اسے چاہئے کہ نیک عمل کرے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے“

ہم یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس بے پایاں تعریف کے بعد کیا کہنا چاہتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے

(۱) الکہف : ۱۱۰

خود آپ کو سراہا ہے بطور مثال اللہ کا فرمان ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (۱) ترجمہ ”اور آپ یقیناً عظیم اخلاق والے ہیں“ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ (۲) ترجمہ ”(مسلمانو!) تمہارے لئے تم ہی میں سے ایک رسول آئے ہیں جن پر ہر وہ بات شاق گذرتی ہے جس سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہاری ہدایت کے بڑے خواہشمند، مومنوں کے لئے نہایت شفیق و مہربان ہیں“

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے نام اور آپ کی رسالت کی تعریف ہر روز پانچ مرتبہ اذان کے دوران کر دی ہے تو پھر اس کے بعد ہم آپ ﷺ کی شان میں اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد کیا کہیں گے ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ (۳) ترجمہ ”اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا نام اونچا کر دیا ہے“ اسی طرح بہت سی آیات و احادیث ہیں جو آپ ﷺ کے بلند و بالا مقام کو مزید روشن کرتی ہیں۔

کیا مبالغہ آرائی و زیادتی آپ ﷺ کی محبت کے موافق ہے؟ رسول اللہ ﷺ سے محبت افراط و تفریط سے بچتے ہوئے صحیح منہج کے مطابق کرنا واجب ہے، جس کو رسول اللہ ﷺ نے بیان کر دیا ہے، چنانچہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”لَا تُطْرُقُونِي كَمَا طُرِقَ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فَقُولُوا: (عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولَهُ)“ (۴) ”میری شان میں زیادتی نہ کرو جیسا کہ نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شان میں زیادتی کی تھی، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو“

مسلمانو! یہ اس امر کو واضح کرتا ہے کہ آپ ﷺ سے حاجت طلب کرنا صحیح نہیں ہے اور نہ غیر اللہ سے داد خواہی

(۱) اقلیم : ۴ (۲) التوبة : ۱۲۸
(۳) الشرح : ۴ (۴) صحیح البخاری مع الفتح : ۴۷۸/۶

ہی اور نہ ہی آپ ﷺ کی وفات کے بعد ڈائریکٹ آپ ﷺ سے شفاعت طلبی بلکہ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں آپ ﷺ کی شفاعت نصیب فرمائے۔

اس سے بڑھ کر اور کونسا غلو ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی امیدیں اور تمنائیں کسی مخلوق سے وابستہ کیے رکھے، اس کو پکارتا رہے، اس سے فریاد طلب کرتا رہے اور اللہ کے بجائے اسی سے اپنی امیدیں جوڑے رکھے۔

مشقیں

س ۱ رسول اللہ ﷺ سے محبت کے وجوب پر دلیل پیش کریں۔

س ۲ رسول اللہ ﷺ سے محبت کا کیا معنی ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ دلیل کی روشنی میں لکھیں۔

س ۳ کیا غلو اور مبالغہ آپ ﷺ کی محبت کے موافق ہے؟

س ۴ رسول اللہ ﷺ انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے چنا تھا، دلیل کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔

س ۵ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعریف آپ کی شایان شان کر رکھی ہے، آپ کی قدر و منزلت اور تعریف و ثنا کتاب و سنت کی روشنی میں لکھیں۔

(۱۲) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حقوق

(ا) صحابی کی تعریف: صحابی وہ ہے جس نے اسلام کی حالت میں آپ ﷺ سے ملاقات کی اور اسی پر اس کی موت ہوئی۔

(ب) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل اور ان کے حقوق: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ساری صدیوں سے بہتر، اس امت کے چنیدہ، اور نبی ﷺ کے بعد سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان سے راضی ہوں، ان کو ان کا مقام و مرتبہ دیں، کیونکہ ان کی محبت ہر مسلمان پر واجب ہے، ان سے محبت کرنا دین، ایمان اور رحمن سے قربت کے اسباب میں سے ہے جبکہ ان سے بغض و عداوت رکھنا کفر و سرکشی ہے، کیونکہ وہ اس دین کے علمبردار ہیں۔ چنانچہ ان کی ذات پر طعن و تشنیع دراصل دین اسلام پر طعن و تشنیع ہے کیونکہ دین ہم تک ان کے واسطے سے ہی پہنچا ہے، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے براہ راست بلا کم و کاست اس کو حاصل کیا اور پوری امانت و اخلاص کے ساتھ ہمارے لیے منتقل کیا اور ربیع صدی سے کم مدت میں اس دین کو زمین کے سارے حصوں میں پھیلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں دنیا کے ممالک کو فتح کرایا چنانچہ لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوئے۔

قرآن و سنت میں وارد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل: اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی،

ان سے راضی ہوا، اور ان سے خیر و خوبی کا وعدہ فرمایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (۱) ترجمہ ”اور مہاجرین و انصار میں سے وہ

(۱) التوبة : ۱۰۰

اولین لوگ جنہوں نے ہجرت کرنے اور ایمان لانے میں دوسروں پر سبقت کی، اور وہ دوسرے لوگ جنہوں نے اُن سابقین کی اخلاص کے ساتھ پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اور وہ سب اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لئے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے یہی عظیم کامیابی ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ (۲) ترجمہ ”یقیناً اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا، جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُمَمًا هُمْ يُبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ ☆ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ☆ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (۳) ترجمہ ”وہ مال اُن فقیر مہاجرین کے لئے ہے جو اپنے گھروں اور مال و دولت سے نکال دیئے گئے، وہ لوگ اللہ کے فضل اور اس خوشنودی کے طلبگار تھے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے تھے، وہی لوگ سچے تھے ☆ اور (وہ مال) اُن لوگوں کے لئے ہے، جو مہاجرین مکہ کی آمد سے پہلے ہی مدینہ میں مقیم تھے اور ایمان لا چکے تھے، وہ لوگ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، اور اُن مہاجرین کو جو مال غنیمت دیا گیا ہے، اس کے لئے وہ اپنے دلوں میں تنگی اور حسد محسوس نہیں کرتے ہیں، اور انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود تنگی میں ہوں، اور جو لوگ اپنے نفس کی تنگی اور بخل سے بچا لئے جائیں وہی کامیاب

ہونے والے ہیں ☆ اور (وہ مال) ان لوگوں کے لئے بھی ہے جو مہاجرین و انصار کے بعد دائرۃ اسلام میں داخل ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے اُن بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ پیدا کر۔ اے ہمارے رب! تو بے شک بڑی شفقت والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔“

مذکورہ بالا آیتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت اور ان کی تعریف و ستائش پر دلالت کرتی ہیں خواہ مہاجر صحابی ہوں یا انصاری، بدر والے ہوں یا بیعت رضوان والے، جنہوں نے درخت تلے آپ ﷺ سے بیعت کی۔ اور ایسے ہی ہر وہ شخص جس کو صحبت کا شرف حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد آنے والوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ لوگ اپنے سے پہلے والوں (صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں مومنوں کے خلاف کینہ و کپٹ اور بغض و حسد پیدا نہ کر دے۔

اسی طرح مذکورہ بالا آیات اور ان کے علاوہ دیگر آیتیں اللہ کا ان سے راضی ہونے، ان کو جنت کی بشارت سنانے، ان کے عظیم کامیابی و کامرانی حاصل کرنے، اللہ تعالیٰ کا ان کی تعریف کرنے، ان کے بعض صفات کا ذکر کرنے جیسے محبت، ایثار و قربانی، جو دو کرم (سخاوت)، ان کے اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت و الفت کرنے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ان کی نصرت و حمایت کرنے اور ایسے ہی دیگر عظیم ترین اوصاف اور ذکر جمیل جس کے وہ اہل ہیں پر دلالت کرتی ہیں۔

ایسے ہی رسول اللہ ﷺ نے بہت ساری حدیثوں میں صحابہ کرام کی تعریف کی ہے جن میں سے آپ ﷺ کا یہ قول ”خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ“ (۱) ”سب سے بہترین لوگ

(۱) صحیح البخاری مع الفتح: ۳۷۷، حدیث رقم: ۳۶۴۹

میرے زمانہ کے ہیں پھر جوان کے بعد آئیں گے پھر جوان کے بعد آئیں گے“
 ایسے ہی کچھ ایسی احادیث ہیں جو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت میں عام ہیں جبکہ کچھ اہل بدر کی
 فضیلت کے بارے میں اور کچھ دیگر خصوصیات کے ساتھ ان کی بعض ہستیتوں کے بارے میں ہیں، اس لیے
 مسلمانوں پر ان نصوص کو اپناتے ہوئے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرنا، ان سے راضی ہونا
 اور خیر و خوبی کے ساتھ ان کا ذکر جمیل کرنا، ان کی پیروی کرنا اور ان کے منہج پر چلنا واجب ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالی دینے کا حکم: ہم نے یہ جانا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ ﷺ
 کے بعد اس امت کے چنیدہ و برگزیدہ لوگ ہیں، چنانچہ وہ اسلام کے لیے سبقت لے جانے والے، ہدایت
 کے عظیم علمبردار اور تاریکیوں کے چراغ ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں کما حقہ
 جہاد کیا اور اسلام کے دفاع میں ان کی ابتلاء و آزمائش ہوئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں زمین
 میں اس دین کو سرخروی و بلندی عطا فرمائی۔ چنانچہ جس نے ان کی شان میں گستاخی کی، یا ان کو گالی دی یا ان
 کی عزت کے درپے ہوا تو وہ بدترین مخلوق ہے کیونکہ اس کا یہ عمل پورے دین پر ظلم و زیادتی ہے۔ اور جس
 نے ان کی تکفیر کی یا ان کے ارتداد کا اعتقاد رکھا تو وہ خود بدرجہ اولیٰ کفر و ارتداد کا مستحق ہے۔

یہ بھی واضح رہے کہ ان کے بعد آنے والے جس کسی نے جتنا بھی عمل کیا وہ ان کے عشرِ عشیر کو بھی نہیں پہنچ سکتا
 ہے، جیسا کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مرفوعاً مروی ہے: لَا تَسْبُوا أَحَدًا مِنْ
 أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحَدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ“ (۱) ”میرے صحابہ میں
 سے کسی کو گالی نہ دو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دے تو ان کے اس خرچ کے
 برابر نہیں ہو سکتا جو کچھ انہوں نے ایک مد یا اس کا آدھا حصہ خرچ کیا“

(۱) صحیح بخاری ۱۹۱/۲، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة (حدیث رقم: ۲۵۳۰، ۲۵۳۱)

حدیث رسول ﷺ کے اصحاب کو گالی دینے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے اور اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ کوئی ان کے درجہ کو پہنچ نہیں سکتا خواہ وہ جتنا بھی عمل کیوں نہ کرے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اہل سنت کا موقف: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اہل سنت والجماعت غلو زیادتی کرنے والوں اور کمی و کوتاہی کرنے والوں کے درمیان معتدل ہیں چنانچہ یہ نہ تو ان کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور نہ ان میں تفریق کرتے ہیں اور نہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں جیسا کہ خوارج و روافض نے ان کی شان میں افراط و تفریط سے کام لیا۔

اہل سنت والجماعت کے مذہب میں سے ہے کہ ان کے درمیان جو کچھ ہو اور جو اختلافات ہوئے ان کے بارے میں اپنے آپ کو روکے رکھنا اور اس کی گہرائی و گیرائی تک نہ جانا اور ان کے باطنی امور کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کرنا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا: ”أَوْلَيْكَ قَوْمٌ ظَهَرَ اللَّهُ أَيْدِيَنَا مِنْ دِمَائِهِمْ فَتُظْهِرُ أَلْسِنَتَنَا مِنْ أَعْوَابِهِمْ“ (۱) ”یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے خون سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک کر رکھا ہے چنانچہ ہم اپنی زبانوں کو ان کی عزت و آبرو کے بارے میں پاک و صاف رکھیں۔“

خلاصہ کلام: اہل سنت تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے اور ان کو ان کا وہ مقام و مرتبہ دیتے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں، عدل و انصاف کرتے ہوئے، نہ کہ تعصب و تنگ نظری اور خواہشات کے شکار ہو کر ایسا کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسی زیادتی ہے جو حد سے تجاوز کرنے والی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ (۲) ترجمہ ”پس انہوں نے اپنے پاس علم آجانے کے بعد، محض آپس کی ضد اور عناد کی وجہ سے اختلاف کیا“

(۱) ابن ابی نعیم نے حلیۃ الاولیاء ۱۱۴/۹ میں، ابن عبدالبر نے جامع بیان العلم وفضلہ ۹۳/۲ میں اور سخاوی نے فتح المغیث

۱۰۰/۴ میں ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ اسے روایت کیا ہے۔ (۲) الجاہلیۃ : ۱۷

مشقیں

س ۱ صحابی کی تعریف کریں۔

س ۲ ہر مسلم پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واجبی حقوق بیان کریں۔

س ۳ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل کتاب و سنت سے دلیل کی روشنی میں بیان کریں۔

س ۴ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالی دینے کا کیا حکم ہے؟ اور گمراہ فرقوں میں سے ان کے بارے میں ارتداد کا عقیدہ رکھنے والوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟

س ۵ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف بیان کریں اور یہ بھی بتائیں کہ اہل سنت والجماعت افراط و تفریط کرنے والوں کے درمیان معتدل کیسے ہیں؟ نیز ان کی شان کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول بھی ذکر کریں۔

(۱۳) خلفاء راشدین کے بارے میں واجبی امور

خلفاء راشدین کون ہیں؟: خلفاء راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب فاروق، حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین اور حضرت علی بن ابی طالب ابوسبیتین رضی اللہ عنہم ہیں۔

خلفاء راشدین کا مقام و مرتبہ اور ان کی اتباع کا وجوب: خلفاء راشدین صحابہ کرام میں سب سے افضل صحابہ اور ہدایت یافتہ خلفاء ہیں، جن کی پیروی کرنے اور ان کی راہ کو مضبوطی سے پکڑنے کا رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا ہے، جیسا کہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے، ان کا کہنا ہے ”وَعظنا رسول الله ﷺ موعظةً ذرقت منها العيون، ووجدت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال ”أزصنكم بالسَّمع والطاعة، فإن من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة“ (۱)

”رسول اللہ ﷺ نے ہم کو ایک مرتبہ ایسی نصیحت کی، جس سے سامعین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا، چنانچہ کسی کہنے والے نے کہا: اللہ کے رسول ﷺ! گویا یہ ایک رخصت ہونے والے شخص کی نصیحت ہے، اس لیے آپ ہم سے کیا عہد لیتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”میں تمہیں (سمع و طاعت) سنتے رہنے اور اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ جو تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا، بہت سارے اختلافات دیکھے گا چنانچہ تم میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو اور ان کو مضبوطی سے تھامو اور نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کرنے

(۱) مسند احمد ۱۲۶/۱۲۷-۱۲۷، سنن ترمذی: ۳۳۷/۷ صحیح سند کے ساتھ۔۔

سے بچو کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔“

خلافتِ راشدہ کی مدت: خلافتِ راشدہ کی مدت ۳۰ سال ہے جیسا کہ ہدایت کے پیامبر رسول اللہ ﷺ سے صحیح حدیث میں ثابت ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”خَلَافَةُ النَّبِيِّ ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ يُوتَى اللَّهُ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ“، (۱) ”خلافتِ نبوت ۳۰ سال ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنی

بادشاہت جس کو چاہے گا دے گا“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان تفضیل: عام اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ ان کے درمیان تفضیل خلافت میں ان کی ترتیب کے اعتبار سے ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان میں سے ہر ایک کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری حدیثیں وارد ہیں جن میں سے ہر ایک کے بارے میں ایک ایک حدیث پیش خدمت ہے۔

(۱) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں: صحیحین میں نبی ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے منبر پر کہا ”لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ لَا اتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، لَا يَبْقَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلَّا سُدَّتْ إِلَّا خَوْخَةٌ أَبِي بَكْرٍ“ (۲) ”اگر میں زمین والوں میں سے کسی کو اپنا دوست بناتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا، حضرت ابو بکر کی کھڑکی کے سوا مسجد کی ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں“

(۲) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں: بخاری و مسلم میں نبی ﷺ سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”قَدْ كَانَ فِي الْأَمَمِ قَبْلَكُمْ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ

(۱) سنن ابوداؤد (۲۶۳۳، ۲۶۳۵، وغیرہ صحیح سند کے ساتھ۔

(۲) صحیح بخاری ۱۹/۷۰-۲۰ باب قول النبی ﷺ ”لو كنت متخذاً خلیلاً“

الْخَطَابِ مِنْهُمْ، (۱) ”گزشتہ امتیوں میں محدث ہوا کرتے تھے اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب (رضی اللہ عنہ) ہیں“
محدث کا معنی: جسکو الہام ہو

(۳) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی لمبی حدیث جس میں ہے کہ حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہم داخل ہوئے، چنانچہ جب آپ ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو درست کر لیا پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کے متعلق آپ ﷺ سے سوال کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا ”الْأَسْتَحَى مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحَى مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ“ (۲) ”کیا میں ایسے آدمی سے حیاء کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟“

(۴) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں: امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے خیبر کے دن فرمایا ”لَا مَعْطِئِينَ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ“ قَالَ فَتَطَاوَلْنَا لَهَا، فَقَالَ: ”ادْعُوا لِي عَلِيًّا“ فَأَتَى بِهِ أَرْمَدًا، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَفَعَ الرَّأْيَةَ إِلَيْهِ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ“ (۳) ”کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، جس کے ہاتھوں اللہ فتحیابی سے ہمکنار کرے گا، راوی کا کہنا ہے کہ ہم نے اس کے لیے قیاس آرائیاں کیں تو آپ ﷺ نے فرمایا ”علی کو بلاؤ، چنانچہ ان کو لایا گیا، ان کی آنکھ میں درد تھا، آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب مبارک لگایا اور ان کو جھنڈا دیا پھر اللہ نے ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی۔“

(۱) صحیح بخاری ۴/۷، صحیح مسلم ۴/۱۸۶۴، حدیث رقم: ۲۳۹۸

(۲) صحیح مسلم ۴/۱۸۶۶، حدیث رقم: ۲۴۰۱

(۳) صحیح البخاری مع الفتح ۷/۷۰۷ فی فضائل الصحابة، صحیح مسلم ۴/۱۸۷۴۔

مشقیں

س ۱۱ خلفاء راشدین کون ہیں؟

س ۱۲ خلفاء راشدین کی قدر و منزلت، ان کی فضیلت اور ان کی پیروی کے وجوب کے بارے میں روشنی ڈالیں۔

س ۱۳ خلافتِ راشدہ کی مدت کتنی تھی؟ دلیل کی روشنی میں لکھیں۔

س ۱۴ فضیلت کے اعتبار سے خلفاء راشدین کو ترتیب دیں۔

(۱۴) عشرہ مبشرہ

گذشتہ بیان سے ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت جانا، وہ سارے کے سارے انصاف پرور اور صحبت میں ایک دوسرے سے افضل و مفضل تھے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں افضل: مہاجرین و انصار میں سے اسلام کے لیے سبقت کرنے والے، اہل بدر، غزوہ احزاب میں ثابت قدم رہنے والے اور بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام ہیں، پھر جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کی اور جہاد کیا ان لوگوں سے افضل ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جہاد کیا، جبکہ اللہ نے ان میں سے ہر کسی کے لئے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔

حسنی : جنت

سب سے افضل صحابہ کرام عشرہ مبشرہ ہیں: (یعنی صحابہ کرام میں سے دس ایسی عظیم ہستیاں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی ہے)

خلفاء راشدین (ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین اور ابوالسطلین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم) عبدالرحمن بن عوف، زبیر بن عوام (رسول اللہ ﷺ کے حواری) طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص،

ابوعبیدہ بن جراح (اس امت کے امین) اور سعید بن زید رضی اللہ عنہم جمعین ہیں۔ ان میں سے بعض کی فضیلت کے بارے میں عام احادیث مروی ہیں جبکہ کچھ دیگر کے بارے میں کچھ خاص احادیث مروی ہیں۔

عشرہ مبشرہ کی فضیلت کے بارے میں عام احادیث میں سے ایک وہ حدیث ہے جسے امام احمد اور اصحاب سنن نے حضرت عبدالرحمن بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ مسجد میں تھے تو ایک صاحب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر گواہی دینے لگے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ”عَشْرَةَ فِي الْجَنَّةِ: النَّبِيُّ ﷺ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ،“ وَلَوْ شِئْتَ لَسَمَّيْتُ الْعَاشِرَ، قَالَ: فَقَالُوا: مَنْ هُوَ؟ فَسَكَتَ، قَالَ: فَقَالُوا: مَنْ هُوَ؟ فَقَالَ: هُوَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ (۱) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ”دس جنت میں ہوں گے، نبی ﷺ جنت میں ہوں گے، حضرت ابوبکر جنتی ہوں گے، حضرت عمر جنتی ہوں گے، حضرت عثمان جنتی ہوں گے، حضرت علی جنتی ہوں گے، حضرت طلحہ جنتی ہوں گے، زبیر بن عوام جنتی ہوں گے، سعد بن مالک جنتی ہوں گے، عبدالرحمن بن عوف جنتی ہوں گے، اور اگر میں چاہوں تو دسوں شخص کا بھی نام بتا دوں، راوی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کونسا خوش نصیب ہوگا؟ تو آپ خاموش رہے، راوی کا کہنا ہے کہ پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کونسا خوش نصیب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ سعید بن زید ہوں گے رضی اللہ عنہم اجمعین، نبی ﷺ نے ان دس ہستیوں کے علاوہ دیگر کئی ایک صحابہ کرام کو بھی جنت کی بشارت سنائی ہے جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وغیر ہم۔

جن کے لیے جنت کی بشارت رسول اللہ ﷺ نے دی ہے ہم ان کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں اور جو ان کے علاوہ ہیں تو ہم ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں اور ان کے معاملہ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔

(۱) مسند احمد (۱۸۸۱) اور اصحاب سنن صحیح سند کے ساتھ۔

مشقیں

س ۱۱ عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ دلیل کی روشنی میں لکھیں۔

س ۱۲ کیا نبی ﷺ نے عشرہ مبشرہ کے علاوہ کسی اور صحابی کے بارے میں جنت کی بشارت دی ہے؟

س ۱۳ کیا ہم کسی ایسے آدمی کے بارے میں جنت کی گواہی دے سکتے ہیں جس کی بشارت نبی ﷺ نے نہیں دی ہے؟

(۱۵) اہل بیت نبی ﷺ

اُراہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت نبی ﷺ کے خاندان کے وہ لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے اور وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال، جعفر رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال، عقیل رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال، عباس رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال، حارث بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی اولاد اور آپ ﷺ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں۔

اہل بیت کی فضیلت کے دلائل: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ (۱) ترجمہ ”اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے یعنی نبی کے گھرانے والوں سے گندگی کو دور کر دے، اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے“

آپ ﷺ نے فرمایا ”أَذْكُرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي“ (۲) ”اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں“

ازواج مطہرات کا اہل بیت میں داخل ہونا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾ ☆ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً، وَأَذْكُرَنَّ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ (۳) ترجمہ ”اے میرے نبی کی بیویو! تم کوئی عام عورتیں نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو نرم گفتگو نہ کرو، کہ جس کے دل میں (گناہ کی) بیماری ہو وہ لالچ کرنے

(۱) الأعراب: ۳۲ (۲) صحیح مسلم (حدیث رقم: ۲۴۰۸، ص: ۱۸۷۳) (۳) الأعراب: ۳۲-۳۳

لگے، اور سیدھی سادی بات کرو ☆ اور اپنے گھروں میں لٹکی رہو، اور اگلے زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کے ساتھ نہ نکلا کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتی رہو، اللہ تو چاہتا ہے کہ تم سے یعنی نبی کے گھرانے والوں سے گندگی کو دور کر دے، اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ اور تمہارے گھروں میں اللہ کی جن آیتوں اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے انہیں یاد رکھو، بے شک اللہ بڑا باریک بین، بہت ہی باخبر ہے۔“

امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا ”ثُمَّ الَّذِي لَا يَشْكُ فِيهِ مِنْ تَدَبَّرِ الْقُرْآنَ: أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ دَاخِلَاتٌ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ وَإِنْ كَانَتْ تَحِلُّ لَهُنَّ الصَّدَقَةُ دُونَ سَائِرِ أَهْلِ الْبَيْتِ، فَإِنْ سِيَاقُ الْكَلَامِ مَعَهُنَّ، وَلِهَذَا قَالَ بَعْدَ هَذَا كَلِمَةً: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ أَيْ: وَاعْمَلْنَ بِمَا يُنَزَّلُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ ﷺ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، قَالَ قَتَادَةُ وَغَيْرُ وَاحِدٍ: ﴿وَاذْكُرْنَ﴾ هَذِهِ الَّتِي خُصِّصَتْ بِهَا مِنْ بَيْنِ النِّسَاءِ“ پھر جس کے بارے میں قرآن میں غور و فکر کرنے والا شک و شبہ کا شکار نہیں ہو سکتا وہ یہ کہ آپ ﷺ کی بیویاں (ازواج مطہرات) اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ میں داخل ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ان کے لیے صدقہ حلال ہے، بہ نسبت دیگر اہل بیت والوں کے، کیونکہ کلام کا سیاق و سباق ان کی شمولیت پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ یعنی عمل کریں جو اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر کتاب و سنت سے تمہارے گھروں میں نازل فرماتا ہے۔ قتادہ وغیرہ نے کہا ﴿وَاذْكُرْنَ﴾ اسی کی وجہ سے آپ کی بیویاں دیگر خواتین کے مابین خاص کر دی گئی ہیں۔“

اہل بیت کے بارے میں وصیت: حدیث ”أَذْكُرْكُمْ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي“ گزر چکی ہے، چنانچہ اہل سنت ان سے محبت کرتے، ان کی تعظیم کرتے اور ان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کی وصیت یاد رکھتے کیونکہ یہ نبی ﷺ کی محبت و اکرام کے قبیل سے ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ سنت کے پیروکار ہوں اور دین اسلام پر ویسے ہی گامزن ہوں جیسے ان سے پہلے والے تھے، جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد، لیکن جنہوں نے سنت کی مخالفت کی اور دین پر سیدھے گامزن نہ رہے تو پھر ان سے قربت و نزدیکی رکھنا جائز نہیں گرچہ وہ اہل بیت ہی میں سے کیوں نہ ہوں۔

چنانچہ اہل سنت والجماعت کا موقف اہل بیت کے بارے میں اعتدال و انصاف کا ہے، ان میں سے اہل دین اور استقامت والوں سے محبت کرتے ہیں، جبکہ سنت کی مخالفت کرنے والے اور دین سے پھرنے والوں سے اپنی براءت کا اظہار کرتے ہیں گرچہ وہ اہل بیت ہی میں سے کیوں نہ ہوں، کیونکہ ان کا اہل بیت سے ہونا اور آپ ﷺ سے قربت اس وقت فائدہ نہیں دے سکتی ہے جب تک وہ اللہ کے دین پر سیدھا گامزن نہ ہو جائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ کہتے ہیں ”قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (۱) فَقَالَ: ”يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ. أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا. اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أَعْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَلِّبِ لَا أَعْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةَ عَمَةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أَعْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ لَا أَعْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا“ (۲)

(۱) الشعراء: ۲۱۴

(۲) صحیح بخاری ۱۹۰۳، صحیح مسلم (حدیث رقم: ۲۰۶، ص: ۱۹۲)

”رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے جب آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ ترجمہ ” اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائے“ اور فرمایا ”اے قریش کی جماعت! یا اس جیسا اور کوئی کلمہ کہا اپنی جانوں کو بچاؤ کیونکہ میں اللہ کے یہاں تمہارے کچھ کام نہ آسکوں گا، اے بنی عبدمناف! میں اللہ کے عذاب سے تم کو بچا نہیں سکتا، اے عباس بن عبدالمطلب! میں اللہ کے یہاں آپ کے کچھ کام نہ آسکوں گا، اے صفیہ رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی! میں اللہ کے یہاں آپ کا کچھ کام نہ آسکوں گا اور اے میری لخت جگر فاطمہ! جو کچھ مال مانگنا ہے مانگ لے کیونکہ میں اللہ کے یہاں تمہارا کچھ کام نہ آسکوں گا“

اور دوسری حدیث میں ہے ”مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ“ (۱) ”جس کو اس کا عمل پیچھے رکھے اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا“

”بطاً“ کا معنی تاخر پیچھے رہ جانا۔

ایسے ہی اہل سنت والجماعت ان لوگوں سے براءت کا اظہار کرتے ہیں جو اہل بیت کے بارے میں غلو سے کام لیتے ہیں اور ان کے بارے میں عصمت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بھی جو اہل بیت میں راہ مستقیم پر گامزن لوگوں سے عداوت و دشمنی رکھتے اور ان کو طعن و تشنیع کرتے، اور ایسے ہی بدعتیوں اور خرافات کے دلدادگان سے بھی جو اہل بیت کے ذریعہ وسیلہ طلب کرتے اور ان کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا بیٹھے ہیں، چنانچہ اہل سنت اس باب میں اور اس کے علاوہ دیگر امور میں معتدل منہج اور صراط مستقیم پر گامزن ہیں جس میں کسی طرح کی افراط و تفریط نہیں۔

(۱) صحیح مسلم (حدیث رقم: ۲۶۹۹، ص: ۲۰۷۴)

مشقیں

س ۱۱ اہل بیت کون ہیں؟

س ۱۲ اہل بیت کے حقوق اور ان کے فضائل و دلیل کی روشنی میں لکھیں۔

س ۱۳ کیا آپ ﷺ کی بیویاں (ازواج مطہرات) اہل بیت میں داخل ہیں؟ دلیل کی روشنی میں اس کی وضاحت کریں۔

س ۱۴ اہل بیت کے بارے میں وصیت کا کیا معنی ہے؟

س ۱۵ اہل بیت کے بارے میں اہل سنت کا موقف بیان کریں اور وہ کیسے افراط و تفریط کرنے والوں کے درمیان معتدل ہیں؟

(۱۶) مسلمانوں کے حکمراں اور عام لوگوں کے بارے میں ہر مسلمان

کی واجبی ذمہ داری

تمہید: امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو رقیہ تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ”الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ، الدِّينُ النَّصِيحَةُ“ قُلْنَا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ”لِلَّهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ“ (۱) ”دین نصیحت ہے، دین نصیحت ہے، دین نصیحت ہے“ ہم نے کہا اللہ کے رسول! کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا ”اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے اور مسلمانوں کے حکمراں اور عام لوگوں کے لیے“

اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت: اللہ تعالیٰ کو ہر طرح کی عبادت و بندگی میں اکیلا جاننا و ماننا، اس سے محبت کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اس سے ڈرتے رہنا، اسی سے امیدیں وابستہ رکھنا، اس کے حکم کو بجالانا اور منع کردہ چیزوں سے بچتے رہنا۔

رسول اللہ ﷺ کے لیے نصیحت: جن چیزوں کی انہوں نے خبر دی ہے ان میں آپ ﷺ کی تصدیق کرنا، اور جس کا حکم دیا ہے اس میں ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، آپ ﷺ کی سنتوں کو اپنانا، آپ ﷺ کی ہدایت سے روشنی حاصل کرنا، آپ ﷺ سے محبت کرنا اور آپ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنا۔

اللہ کی کتاب کے لیے نصیحت: اس پر ایمان لانا، اس کے احکام کے مطابق عمل کرنا اور دن و رات کے

(۱) صحیح مسلم (۷۴/۱، حدیث: ۵۵)، سنن ابوداؤد: (۴۹۴۴)

حصوں میں اس کی ایسی تلاوت کرتے رہنا جو اللہ کو خوش کر دے۔

اسلامی حکمران کے لیے نصیحت: ان کے لیے دعاء خیر کرنا، ان سے محبت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کے دائرہ میں رہ کر ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہنا۔

عام مسلمانوں کے لیے نصیحت: ان کو اچھائی کرنے اور برائی سے رکنے کا حکم دینا، ان کے لیے ویسے ہی خیر پسند کرنا جیسے ہم اپنی جانوں کے لیے پسند کرتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق ان کی مدد کرنا اور ان پر خرچ کرنا۔

حکمران کی اطاعت کا حکم: کتاب و سنت اور سلف کا اجماع اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے دائرے میں رہتے ہوئے امام کی اطاعت کرنا واجب ہے، گرچہ وہ ظلم و جور ہی کیوں نہ کرے، جب تک گناہ و معاصی کا حکم نہ دے، لیکن اگر گناہ کا حکم دے تو پھر خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی جائے گی جیسے نماز، حج اور جہاد اس کی سرپرستی میں واجب ہے، اجتہاد کے اماکن میں اس کی اطاعت کی جائے گی، لیکن ایسی صورت میں اس کے پیروکاروں پر واجب نہیں ہے کہ اس کی پیروی کریں بلکہ اس بارے میں اس کی اطاعت کرنا اور اس کی رائے کے سامنے اپنی رائے کو چھوڑنا ضروری ہے کیونکہ جماعت و یکجہتی کی مصلحت فرقہ بازی و گروہ بندی کی تباہ کاریوں اور ذاتی مصالح سے بڑھ کر ہیں، ایسے ہی مشروع طریقوں کو اپناتے ہوئے ان کو نصیحت کرنا، ان سے جدل و جدال نہ کرنا اور ان پر خروج نہ کرنا واجب ہے۔

امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہا "وَلَا تَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَيْمَتِنَا وَوَلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَاؤُوا، وَلَا تَدْعُو عَلَيْهِمْ، وَلَا تَنْزِعُ بَدَأًا مِنْ طَاعَتِهِمْ، وَتَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً مَالِمَ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ، وَتَدْعُو"

لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمَعَاوَةِ“ (۱) ”ہم اپنے حکمراں وائمه پر خروج کو جائز نہیں سمجھتے مگر چہ وہ ظلم کیوں نہ کریں، ہم ان کے لیے بددعا نہیں کریں گے اور نہ ان کی اطاعت سے ہاتھ کھینچیں گے، ہم ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی حدود میں رہ کر فرض جانتے ہیں جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دیں اور ہم ان کے لیے بھلائی اور عفو و درگزر کی دعا کرتے ہیں“

اس کے دلائل: قرآن کریم سے دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (۲) ترجمہ ”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے اقتدار والوں کی“

حدیث سے دلیل: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي“ (۳) جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی“

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا حَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ“ (۴) ”ہر مسلمان پر سماع و طاعت واجب ہے خواہ اس کو اچھا لگے یا ناپسند سوائے یہ کہ اس کو گناہ و معصیت کا

(۱) العقيدة الطحاوية مع الشرح ص: ۳۷۱ تحقیق احمد محمد شا کر طرود وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد

بالمملكة العربية السعودية - (۲) النساء : ۵۹

(۳) صحیح بخاری (۱۱/۱۳) ، صحیح مسلم (۱۴۶۶/۳) (۴) صحیح البخاری مع الفتح (۱۳۰/۱۳)

حکم دیا جائے، چنانچہ جب اس کو گناہ و معصیت کا حکم دیا جائے تو اس میں اس کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں ہے۔“

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَمَاتَ فَمِيتُهُ جَاهِلِيَّةٌ“ (۱) ”جو شخص اپنے امیر (حاکم) سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو وہ صبر و شکیبائی سے کام لے، کیونکہ جس نے ایک بالشت بھی جماعت سے علیحدگی اختیار کی تو وہ جاہلیت کی موت مرا“

مذکورہ بالا احادیث جماعت کو لازم پکڑنے، حکمراں (جب تک اسلامی شریعت کی خلاف ورزی نہ کریں) کی حکم عدولی سے بچنے اور مخالفین کے لئے سخت وعید پر دلالت کرتی ہیں۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”ثَلَاثٌ خِصَالٌ لَا يَغْلِبُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَالنَّصِيحَةُ لِرُؤُوسِ الْأُمُورِ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَأَتْهُمْ“ (۲) تین ایسی خصلتیں ہیں جن پر عمل پیرا مسلم کا دل خیانت نہیں کر سکتا: اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا، حکمراں کو نصیحت کرنا اور جماعت کو پکڑے رہنا کیونکہ ان کی دعا اپنے بعد والوں کو بھی شامل ہوتی ہے۔“

سنت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حاکم کو خفیہ طور پر شور و شرابا برپا کیے بغیر نصیحت کرتے رہیں جیسا کہ ابن ابی عاصم وغیرہ نے عیاض بن غنم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِذِي سُلْطَانٍ فَلْيَأْتِهَا عَلَانِيَةً، وَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ، فَإِنْ سَمِعَ مِنْهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ أَدَى الَّذِي

(۱) صحیح البخاری مع الفتح (۵/۱۳) صحیح مسلم (۱۳۷۷/۳) (۲) مسند احمد (۸۰۶/۸۲) اصحاب سنن نے اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔

عَلَيْهِ“ (۱) ”جو کسی بادشاہ کو نصیحت کرنا چاہے تو برسر عام نہ کرے، اس کا ہاتھ پکڑے، اگر اس نے سن لیا تو سونے پہ سوہاگا ورنہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر ڈالی“

قرآن و سنت کے مذکورہ بالا نصوص حکمران اور ائمہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں جب تک اس میں اللہ کی معصیت نہ ہو جن کو خلاصہ کلام کے طور پر یوں سمجھنا چاہئے۔

۱۱ اطاعت و فرمانبرداری ہر حالت میں واجب ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی اس میں معصیت نہ ہو۔

۱۲ حکمران پر خروج نہ کرنا جب وہ نصیحت قبول نہ کریں۔

۱۳ جس نے حکمران کو نصیحت کی اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اس پر نکیر کی تو وہ گناہ سے پاک و صاف ہو گیا۔

۱۴ رفتہ و فساد برپا کرنے سے منع کرنا اور اس کے اسباب سے دوری اختیار کرنا جیسے: عام لوگوں کو خروج پر و رغلا نا، علماء کا توجیہ و ارشاد کو چھوڑ دینا، علماء کے علاوہ دیگر لوگوں کا نصیحت و رہنمائی کرنا، معاملات کو مزید ہوا دینا، مخالفت پائے جانے کی صورت میں ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا، عوام کا غیر متعلقہ معاملات میں دخل انداز ہونا، نا اہل لوگوں کو ذمہ داریاں سونپنا اور جاہلوں کا دعوت کے میدان میں بغیر علم کے داخل ہونا وغیرہ جو اسلامی سماج و معاشرہ میں انتشار کا سبب ہوا کرتے ہیں۔

۱۵ جب تک حکمرانوں سے صریح کفر کا ظہور نہ ہو اس وقت تک ان پر خروج نہ کرنا۔

(۱) ابن ابی عاصم نے ”السنۃ“ (۵۰۷/۲) میں اس کو صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

مشقیں

س ۱۱ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”دین نصیحت ہے۔۔۔ نصیحت ہے اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، حکمراں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے“ اس کی تشریح کریں۔

س ۱۲ اہل سنت کا منہج ہے کہ اللہ کی معصیت کے علاوہ کام میں حاکم کی اطاعت کرنا واجب ہے، کتاب و سنت سے دلیل کی روشنی اس کی وضاحت کریں۔

س ۱۳ حاکم کو نصیحت کیسے کی جائے گی؟ دلیل سے اس کی وضاحت کریں۔

س ۱۴ حاکم کی اطاعت کے وجوب میں وارد نصوص بہت سارے فوائد پر دلالت کرتے ہیں، ان میں سے پانچ کا ذکر کریں۔

(۱۷) دین میں اختلاف اور تفرقہ بازی کی مذمت

اور اس کی خطرناکیاں

تمہید: اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک ہونے، کلمہ کو متحد کرنے اور اپنے صفوں کو جمع کرنے کا حکم دیا ہے، بہ ایں طور کہ اس سچھتی کی بنیاد کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، تفرقہ بازی سے منع کرنا اور دنیا و آخرت میں امت کے لیے اس کی خطرناکیاں بیان کرنا ہو، اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ہمیں اصول و فروع میں کتاب اللہ سے فیصلہ کرانے کا حکم دیا گیا ہے اور ہر اس سبب سے روکا گیا ہے جو تفرقہ بازی تک ہم کو پہنچائے۔ جب یہ واضح ہو گیا تو نجات کے لیے صحیح راستہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے کیونکہ یہ مضبوط قلعہ اور پناہ کی آماجگاہ ہیں، اس کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (۱) ترجمہ ”اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور اختلاف نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا، اور اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم لوگ جہنم کی کھائی کے کنارے پہنچ چکے تھے، تو اللہ نے تمہیں اس سے بچالیا، اللہ اپنی آیتوں کو اسی طرح تمہارے لئے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔“

(۱) آل عمران : ۱۰۳

تفرقہ بازی کی خطرناکیاں: اللہ تعالیٰ نے ان راستوں کی مذمت کی اور ان سے منع کیا جو فرقہ بندی تک انسان کو پہنچائیں، یہی وہ راستے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو جماعت و گروپ میں بانٹا، ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کیا اور ان کو دشمنوں کے لیے خوشگوار لقمہ تک بنا ڈالا، ان کی تعداد کم ہونے کی بناء پر نہیں بلکہ ان کی جماعت میں انتشار پیدا ہونے اور ان کے متحد نہ ہونے کی بناء پر جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”تَوْشِكُ أَنْ تَسْدَأْحَىٰ عَلَيْهِمُ الْأُمَمُ كَمَا تَسْدَأْحَىٰ الْأَكَلَةُ عَلَىٰ قِصْعَتِهَا“ قَالُوا: أَمِنْ قَائِلَةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ كَثِيرُونَ، وَلَكِنَّكُمْ غُفَاءٌ كَغُفَاءِ السَّبِيلِ“ (۱) ”قریب ہے کہ دیگر اقوام و ملل والے تم پر ویسے ہی دھاوا بول دیں جیسے کھانے والے کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا! اللہ کے رسول کیا ہماری قلت کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”نہیں، بلکہ تم بہت زیادہ ہو گے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر میں جھاگ کے مانند ہوگی“

تفرقہ بازی کی ممانعت کے بارے میں کتاب و سنت سے ثابت شرعی دلائل: کتاب و سنت میں بہت سے ایسے نصوص ہیں جو تفرقہ بازی اور اختلاف سے ڈراتے ہیں اور دنیا و آخرت میں اس کے برے نتائج سے ہم کو آگاہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ☆ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ☆ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (۲) ترجمہ ”اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے، اور ان کے پاس نشانیاں آجانے کے بعد آپس میں اختلاف کیا، اور انہی کے لئے بڑا عذاب ہے ☆ جس دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، جن کے چہرے کالے ہوں گے (ان

(۱) مسند احمد (۲/۵، ۲۷۸/۵)، سنن ابوداؤد: (۳۸۳/۳) صحیح سند کے ساتھ۔ (۲) آل عمران: ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷

سے کہا جائے گا کہ تم لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کو قبول کر لیا تھا، تو اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو☆ اور جن کے چہرے چمکتے ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔“
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ”تَبَيُّضُ وُجُوهِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَتَسْوَدُّ وُجُوهِ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالْفِرْقَةِ“ اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے جبکہ بدعتیوں اور فرقہ بازی کرنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَأَسْتَمِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ (۲) ترجمہ ”بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کیا، اور جماعتوں میں بٹ گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہی انہیں ان کے کئے کی خبر دے گا“

چنانچہ دونوں آیتیں گروہ بندی کی مذمت اور دنیا و آخرت میں امت کے لئے اس کے خطرناک اثرات پر دلالت کرتی ہیں، اختلاف ہی اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ کی بربادی اور لوگوں میں ہر طرح کے انحراف کے وقوع پذیر ہونے کا سبب بنا۔

گروہ بازی اور فرقہ بندی کی مذمت کے بارے میں سنت میں بہت ساری احادیث ہیں جو کہ دوسری طرف جماعت و یکجہتی کی دعوت دیتی ہیں ان میں سے:

امام احمد اور امام ابو داؤد نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے اور کہا، آگاہ ہو جاؤ کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا ”أَلَا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً اثْنَتَانِ

(۲) الأنعام: ۱۵۹
 (۱) تفسیر لصرآن العظیم ابن کثیر ۱/ ۳۹۰

وَسَبْعُونَ مِنْهَا فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ“ (۱) ”خبردار کہ تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ ۷۲ فرقوں میں بٹ گئے، اور یہ امت ۷۳ فرقوں میں بٹ جائے گی، جس میں سے ۷۲ فرقے جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں اور یہ جماعت ہوگی“

آپ ﷺ نے امت کے ۷۳ فرقوں میں بٹنے کی خبر دی ہے، جن میں سے ۷۲ جہنم میں جائیں گے، اس میں شک نہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پہلے والوں کے غلط نقش قدم پر چلتے ہوئے ان ہی کی طرح فضول چیزوں میں جا پڑیں گے۔

یہ واضح رہے کہ جس اختلاف کی نبی ﷺ نے خبر دی ہے وہ صرف دینی امور میں ہے، یا دینی اور دنیوی دونوں امور میں ہے، پھر دین کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور کبھی اختلاف صرف دنیوی امور میں ہوتا ہے۔ بہر حال تفرقہ و گروہ بندی امت میں ہو کر رہے گی جبکہ آپ ﷺ نے امت کو اس سے ڈرا رکھا ہے تاکہ اللہ کی مشیت کے تحت اس میں پڑنے سے بچ جائیں۔

گزشتہ امتوں کی ہلاکت کا سبب اختلاف و تفرقہ بازی: جب ہم قرآن و حدیث میں غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ گزشتہ امتوں کی ہلاکت کا بنیادی سبب باہمی اختلاف اور تفرقہ بازی بالخصوص کتاب کے بارے میں اختلاف کرنا تھا۔

حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا ”أَذْرِكُ هَذِهِ الْأُمَّةَ لَا تَخْتَلِفُ فِي الْكِتَابِ كَمَا اخْتَلَفَتْ فِيهِ الْأُمَّمُ قَبْلَهُمْ“ (۲) ”اس امت کا بندوبست کر لو تاکہ یہ بھی کتاب اللہ کے بارے میں اختلاف کا شکار نہ ہو جائے جیسا کہ پہلی امتیں ہو گئی تھیں“ جب انہوں نے دیکھا کہ شام و عراق والے قرآن کے حروف کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، ایسا اختلاف جس سے رسول اللہ ﷺ نے منع کر رکھا ہے،

(۱) مسند احمد (۱۵۲/۴)، سنن ابوداؤد (۵/۵) صحیح سند کے ساتھ۔ (۲) صحیح البخاری مع الفتح ۱۱/۸ رقم (۴۹۸۷) نحوہ۔

اس سے دو چیزوں کا فائدہ ہوا:

۱۔ اس طرح کے اختلاف کی حرمت

۲۔ اپنے سے پہلے والوں سے عبرت پکڑنا اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچتے رہنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ (۱) ترجمہ ”یہ (عذاب نہیں) اس لئے دیا جائے گا کہ اللہ نے سچی کتاب اتاری ہے (اور انہوں نے اسے چھپا دیا)، اور جو لوگ اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، وہ بڑی مخالفت و عداوت میں پڑ گئے ہیں۔“ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ﴾ (۲) ترجمہ ”اور اہل کتاب نے ان کے پاس علم آجانے کے بعد حسد و عناد کی وجہ سے مخالفت کی“ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا ”ذُرُونِي مَا تَرَ كُنُكُمْ ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ، فَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَأَجْتَنِبُوهُ ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ“ (۳) ”مجھے چھوڑ دو جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں کیونکہ تم سے پہلے والے زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء و رسل کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، جب میں تم کو کسی چیز سے روکوں تو اس سے بچو اور جب کسی چیز کا حکم دوں تو بقدر استطاعت اس کو بجالاؤ“

کیا اختلاف رحمت ہے؟ کچھ لوگوں نے موضوع حدیث ”اِخْتِلَافٌ أُمَّتِي رَحْمَةٌ“ میری امت کے درمیان اختلاف رحمت ہے“ پر اعتماد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اختلاف رحمت ہے جبکہ ان کا یہ قول کتاب

(۱) البقرة : ۱۷۶ (۲) آل عمران : ۱۹

(۳) صحیح البخاری مع الفتح (۲۵۱/۱۳) صحیح مسلم (۹۷۵/۲)

وسنت اور عقل کی روشنی میں درست نہیں ہے۔ گزشتہ آیات واحادیث جو ہم ذکر کر آئے ہیں اختلاف وگروہ بندی کی مذمت کے بارے ہیں جو غور و فکر کرنے والوں کے لیے کافی ہیں۔

قرآن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اختلاف رحمت سے موافق نہیں بلکہ اس کے مخالف ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ☆ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ (۱) ترجمہ ”اور لوگ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے ☆ سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم کرے گا“

جس حدیث سے اختلاف کے رحمت ہونے کے دعویداروں نے استدلال کیا ہے وہ سراسر باطل ہے، ساتھ ہی حدیث کی کتابوں میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔

اس دعویٰ کے باطل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، مزید یہ کہ عقل کے بھی مخالف ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے بغض و حسد، کینہ و کپٹ اور دوری و تفرقہ بازی جیسے فتنہ پرور فساد و بربادی کے بعد کوئی دانشمند انسان اختلاف کو رحمت نہیں تصور کر سکتا ہے، بلکہ فرعی مسائل (جن میں اجتہاد کی گنجائش ہے اور ایسا شخص قابلِ مذمت نہیں ہوتا جب تک مخصوص افراد و اشخاص کے لیے تعصب و تنگ نظری کا شکار نہ ہو) میں اختلاف ہی کی وجہ سے بسا اوقات قتل و قاتل اور جنگ و جدال تک نوبت جا پہنچتی ہے، جس کے بہت زیادہ شواہد ہیں، ہمیں یہاں ان کے ذکر کی گنجائش نہیں ہے۔

ہم اختلاف کو رحمت جاننے والوں کو شاعر کے اس شعر کا مصداق ٹھہراتے ہیں۔

كَفَى بِكَ دَاءً أَنْ تَرَى الْمَوْتَ شَافِيًا وَحَسَبَ الْمَنَايَا أَنْ يَكُنَّ أَمَانِيًا

تمہاری بیماری کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو موت کو شفا دینے والی سمجھتا رہے اور موت کے لئے کافی ہے کہ آرزوئیں ہی بنی رہیں۔

اختلاف و تفرقہ بازی سے چھٹکارا کیسے؟ حدیث گزر چکی ہے کہ فرقہ ناجیہ سے مراد ”جماعت“ ہے، جس کے مصداق اس حدیث میں ”وہی لوگ ہیں جو نبی ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں، نہ اس سے بے رخی کرتے ہیں اور نہ ہی اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں کا رخ کرتے ہیں“

امام شاطبی رحمہ اللہ نے ”اعتصام“ میں کہا ہے ”إِنَّ الْجَمَاعَةَ: مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ وَالتَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ (۱)“ جماعت سے مراد وہ راہ ہے جس پر نبی ﷺ، آپ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے پیروکار خیر و خوبی کے ساتھ گامزن رہے“

چنانچہ گروہ بندی و تفرقہ بازی سے چھٹکارا کا راستہ قولی و عملی اور اعتقادی ہر لحاظ سے اہل سنت و الجماعت کے منہج کی پیروی کرنا ہے نہ کہ ان کی مخالفت کرنا اور نہ ہی ان کی راہ کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (۲) ترجمہ ”اور جو شخص راہ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا، اور مومنوں کی راہ چھوڑ کر کسی دوسری راہ کی اتباع کرے گا، تو وہ جدھر جانا چاہے گا ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے، اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہوگا۔“

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (۳) ترجمہ ”اور بے شک یہی میری سیدھی راہ ہے، پس تم لوگ اسی کی پیروی کرو، اور دوسرے طریقوں پر نہ چلو جو تمہیں اس کی (سیدھی) راہ سے الگ کر دیں، اللہ نے تمہیں ان باتوں کا حکم دیا ہے، تاکہ تم تقویٰ کی راہ اختیار کرو۔“

(۳) الأَنْعَامُ: ۱۵۳

(۲) النِّسَاءُ: ۱۱۵

(۱) الاعتصام ۲۸/۱

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے جس کو امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ. أَوْ قَالَ : أُمَّةٌ مُحَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ. وَيَذُ اللَّهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ“ (۱) ”میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی“ یا آپ نے فرمایا ”محمد کی امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔“

اس طرح ہم اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اختلاف سے نجات کا راستہ، سلامتی اور سعادت مندی کا عنوان اور اللہ کے عذاب سے نجات کا سبب اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، وہ کتاب جس میں باطل کا شائبہ تک نہیں اور جو قابل تعریف حکیم و دانا اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔

ایسے ہی رسول اللہ ﷺ سے ثابت شدہ سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا جو اپنی خواہشات سے نہیں بولتے ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (۲) ترجمہ ”وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے“

کیونکہ کتاب و سنت اسلامی عقیدہ اور شریعت کے دو بنیادی مصدر ہیں، اس لیے جو کوئی منہج بھی ان کے مخالف ہوگا تو وہ خائب و خاسر منہج ہوگا، چنانچہ سنت کو پکڑنا مومنوں کا طریقہ اور رب العالمین کی رضامندی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور یہی مضبوط قلعہ ہے اور یہی منہج ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ امت کو بدعتیوں کی بدعت، باطل پرستوں کی باطل پرستی، جاہلوں کی تاویل اور مبالغہ آرائی کرنے والوں کی تحریف سے حفاظت فرماتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس کی وجہ سے ابتداء اسلام میں امت کے احوال درست ہوئے، اور جس کی طرف رجوع کیے بغیر کسی طرح کی بھلائی و کامیابی نہیں، دار ہجرت کے امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے کہا ”لَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَّحَ بِهِ أَوَّلُهَا“ (۳) ”اس امت کے بچکھانے والے کی اصلاح اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس سے پہلے والوں کی ہوئی ہے۔“

(۱) سنن ترمذی (۲۶۶/۴) وغیرہ صحیح سند کے ساتھ۔ (۲) النجم: ۴ (۳) اقتضاء الصراط المستقیم ۲۶۲/۲-۲۶۳

مشقیں

س ۱۱ اللہ تعالیٰ نے اتحاد و اتفاق کا حکم دیا ہے اور اختلاف سے منع کیا ہے، اس کو کتاب و سنت سے دلائل کی روشنی میں بیان کریں۔

س ۱۲ تفرقہ بازی کی خطرناکیاں دلیل کی روشنی میں بیان کریں۔

س ۱۳ قرآن و سنت تفرقہ سے روکنے پر دلالت کرتے ہیں، اس پر دلیل پیش کریں۔

س ۱۴ گزشتہ امتوں کی ہلاکت کا سبب اختلاف ہے، اس کی دلیل پیش کریں۔

س ۱۵ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اختلاف رحمت ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دلیل کی روشنی میں واضح کریں۔

س ۶/اختلاف سے سلامتی کا راستہ کیا ہے؟ دلیل کی روشنی میں بیان کریں۔

فہرستِ موضوعات

تیسری سینڈری کلاس کے لیے

۳	توسل
۳	توسل کا معنی
۳	قرآن کریم میں وسیلہ کا معنی
۵	توسل کی اقسام
۵	توسل شرعی کی اقسام
۷	توسل بدعی
۸	توسل کے بارے میں شبہات اور ان کا رد
۱۷	غلو اور اس کی خطرناکیاں
۱۷	غلو کی تعریف
۱۷	دنیا میں شرک کا سبب غلو ہے
۱۹	غلو کا حکم
۲۲	اسلام میں ولی اور ولایت
۲۲	ولایت کی تعریف

- ۲۳ ولایت کسی انسان کے ساتھ خاص نہیں
- ۲۳ اولیاء کے اوصاف
- ۲۵ شفاعت
- ۲۵ شفاعت کی تعریف
- ۲۵ شفاعت کی قسمیں
- ۲۶ غیر اللہ سے شفاعت طلب کرنے کی حرمت
- ۲۷ مثبت شفاعت کی اقسام
- ۳۳ ولاء اور براء
- ۳۳ ولاء کی تعریف
- ۳۳ براء کی تعریف
- ۳۳ دین اسلام میں ولاء اور براء کا مقام و مرتبہ
- ۳۳ ولاء اور براء تو حید کے تقاضوں میں سے ہیں
- ۳۴ مدافعت اور موالات سے اس کا تعلق
- ۳۵ مدارات، اس کا حکم اور ولاء و براء پر اس کی تاثیر
- ۳۶ ولاء اور براء کے نمونے
- ۳۷ گنہگاروں اور بدعتیوں سے موالات کا حکم
- ۳۷ کفار کے ساتھ دنیوی امور میں معاملات کرنا کیا موالات کے ضمن میں آتا ہے؟
- ۴۱ تکفیر کے شروط و ضوابط

۴۱	تکفیر کی خطرناکیاں
۴۲	تکفیر سے ڈرانے کے متعلق سلف کے اقوال
۴۳	تکفیر کے ضوابط
۴۴	تکفیر کی شرطیں اور اس کے موانع
	کبیرہ گناہ کی شناخت، اور اس کے مرتکبین کا حکم، اور اہل قبلہ کے جنتی یا جہنمی ہونے کا
۴۸	قطعی حکم لگانے کی ممانعت
۴۸	کبیرہ گناہ کی تعریف
۴۸	صغیرہ گناہ کی تعریف
۴۸	کبائر کی تقسیم کے دلائل
۴۹	مرتکب کبیرہ کا حکم
۵۰	مرتکب کبیرہ کے کافر نہ ہونے کے متعلق اہل سنت کے دلائل
۵۲	اہل قبلہ کے جنتی یا جہنمی ہونے کا حتمی فیصلہ نہ کرنے کا بیان
۵۵	بدعت اور دین کے لیے اس کی خطرناکیاں
۵۵	بدعت کی تعریف
۵۵	بدعت کی خطرناکیاں
۵۸	بدعت کے اسباب
۵۸	بدعت کا حکم اور اس کی اقسام
۶۱	اہل سنت والجماعت کی خصوصیات و امتیازات

- تمہید ۶۱
- اہل سنت کے نمایاں امتیازات و خصوصیات ۶۱
- اسلام میں عقل کا مقام و مرتبہ ۶۷
- عقل کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریات و خیالات ۶۸
- عقل کے بارے میں سلف کا موقف ۶۹
- صرف عقل پر اعتماد و غیبات میں انکار کا باعث ہے ۶۹
- جب خبر صحیح ہو تو عقل کا کوئی دخل نہیں ۷۰
- رسول اللہ ﷺ سے محبت کا وجوب، اس کا معنی اور اس کی کیفیت ۷۴
- رسول اللہ ﷺ سے محبت کا وجوب ۷۴
- رسول اللہ ﷺ سے محبت کی حقیقت ۷۵
- مسلمانوں کے نزدیک رسول اللہ ﷺ کا مقام و مرتبہ ۷۶
- کیا غلو اور مبالغہ آپ ﷺ کی محبت کے موافق ہے؟ ۷۷
- صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حقوق ۸۰
- صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل اور ان کے حقوق ۸۰
- قرآن و سنت میں وارد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل ۸۰
- صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو گالی دینے کا حکم ۸۳
- صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اہل سنت کا موقف ۸۴
- خلفاء راشدین کے بارے میں واجبی امور ۸۶

- ۸۶ خلفاء راشدین کون ہیں؟
- ۸۶ خلفاء راشدین کا مقام و مرتبہ اور ان کی اتباع کا وجوب
- ۸۷ خلافت راشدہ کی مدت
- ۸۷ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان تفضیل
- ۹۰ عشرہ مبشرہ
- ۹۰ سب سے افضل صحابہ کرام عشرہ مبشرہ ہیں
- ۹۰ عشرہ مبشرہ کی فضیلت کے بارے میں عام احادیث میں سے
- ۹۳ اہل بیت نبی ﷺ
- ۹۳ اہل بیت کون ہیں؟
- ۹۳ اہل بیت کی فضیلت کے دلائل
- ۹۳ ازواج مطہرات کا اہل بیت میں داخل ہونا
- ۹۵ اہل بیت کے بارے میں وصیت
- ۹۸ مسلمانوں کے حکمران اور عام لوگوں کے بارے میں ہر مسلمان کی واجبی ذمہ داری
- ۹۸ تمہید
- ۹۹ حکمران کی اطاعت کا حکم
- ۱۰۲ دین میں اختلاف اور تفرقہ بازی کی مذمت اور اس کی خطرناکیاں
- ۱۰۲ تمہید
- ۱۰۵ تفرقہ بازی کی خطرناکیاں
- ۱۰۵ تفرقہ بازی کی ممانعت کے بارے میں کتاب و سنت سے ثابت شرعی دلائل

- ۱۰۷ گزشتہ امتوں کی ہلاکت کا سبب اختلاف و تفرقہ بازی
- ۱۰۸ کیا اختلاف رحمت ہے؟
- ۱۱۰ اختلاف و تفرقہ بازی سے چھٹکارا کیسے؟
- ۱۱۹-۱۱۴ فہرستِ موضوعات

واللہ الحمد فی الأولی والآخرۃ والصلاۃ والسلام
 علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیماً کثیراً

مترجم

ابو محمد

کرم اللہ منصور بن عبدالرؤف مدنی

مدرس

المركز الثقافی الاسلامی

ادارة الدراسات الاسلامیة

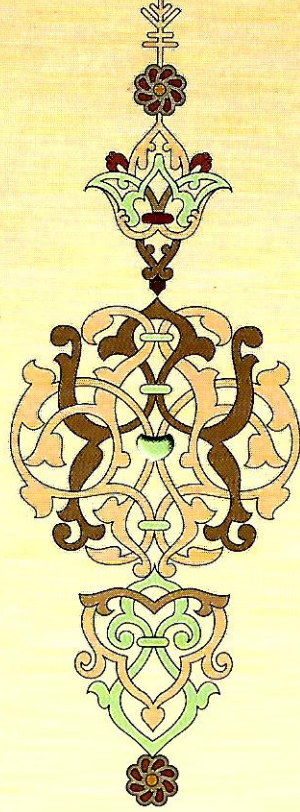
وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامیة

الكویت

مترجم کی بعض تالیفات و تراجم

- ☆ الامام الزہری رحمہ اللہ و جہودہ فی تدوین السنۃ النبویہ (تالیف) (عربی) غیر مطبوع
- ☆ دراستہ و تحلیل ترجمہ محمد بن عمرو بن علقمۃ اللیشی (تالیف) (عربی) غیر مطبوع
- ☆ عشرۃ احادیث من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمہ اللہ (تخریج و دراستہ) (عربی) غیر مطبوع
- ☆ تفسیر احسن البیان (مراجعه و تقدیم) (نیپالی) مطبوع
- ☆ نماز اور طہارت کا بیان کتاب و سنت کی روشنی میں (تالیف) (نیپالی) مطبوع
- ☆ قرآن کریم کی تلاوت کیسے کریں؟ (تالیف) (نیپالی) مطبوع
- ☆ اسلام کیا ہے؟ (تالیف) (نیپالی) مطبوع
- ☆ اسلامی اخلاق (تالیف) (نیپالی) مطبوع
- ☆ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت (تالیف) (نیپالی) مطبوع
- ☆ تحفہ رمضان (تالیف) (نیپالی) مطبوع
- ☆ کویت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ (تالیف) (نیپالی، ہندی) مطبوع
- ☆ اپنے رب کو پہچانیں، ایمان کے ارکان،،، (اعداد) (نشرات نیپالی) مطبوع

- ☆ اربعین نووی (ترجمہ و تشریح) (تالیف) (نیپالی) غیر مطبوع
- ☆ قصے کہانیاں اور ہماری ذمہ داریاں (تالیف) (اردو) مطبوع
- ☆ قادیانیت اسلام کے خلاف ایک منظم سازش (تالیف) (اردو) مطبوع
- ☆ شفاعت کتاب و سنت کی روشنی میں (تالیف) (اردو) غیر مطبوع
- ☆ صحیح اسلامی عقیدہ ۱-۳ (ترجمہ) (اردو) مطبوع
- ☆ علمائے کرام کے مابین اختلاف، اسباب اور ہمارا نقطہ نظر (ترجمہ) (اردو) مطبوع
- ☆ فتوں میں مسلمانوں کا موقف اور اس کے شرعی اصول و ضابطے (ترجمہ) (اردو) غیر مطبوع
- ☆ صحیح اسلامی فکر و نظر (ترجمہ) (اردو) غیر مطبوع
- ☆ علوم حدیث کی اہمیت، تدوین کے مراحل اور اس فن کی چند اہم مصنفات (ترجمہ) (اردو) غیر مطبوع
- ☆ تکرار جماعت کا شرعی حکم (ترجمہ) (اردو) غیر مطبوع
- ☆ جہنمی عورتیں (ترجمہ) (اردو) غیر مطبوع
- ☆ تقدیر پر ایمان (ترجمہ) (اردو) غیر مطبوع

الفايز

2479 7777