

الْأَنْبِيَاءُ مِنْ أَصُولِ الدِّينِ

تأليف

إمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله عليه
(م 324هـ)

مراجعت و تعليق

محمد ابراهيم بن بشير الحسيني
ابو خزيمه عمران معصوم انصاري

Galafi
RESEARCH INSTITUTE

297.4
135
159210

الْإِسْبَاحُ فِي أَصُولِ الدِّينِ

تأليف

إمام الأئمة ابن أبي شعبة

(م 324 د)

مراجعة و تعليق

مختار إبراهيم بن بشير الحسيني
ابن خزيمة عمران معصوم النصارى

ترجمہ و تقديم

ابو محمد موهب الترمذی

Marfat
Oalafii
RESEARCH INSTITUTE

جملاً حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

الْإِسْلَامُ مِنْ أَصُولِ الدِّينِ

تالیف

امام ابوالحسن اشعریؒ
(م 324ھ)

۱۵۹۲۱۵

مراجعة و تعلیق

محمد ابراہیم بن بشیر الحسینی
ابوزید مہسران معصوم الصلوی

ترجمہ و مقدمہ

ابو محمد ولید الزہیمی

مئی 2017ء

اشاعت

سلفی ریسرچ انسٹیٹیوٹ

United Kingdom
Suit M0162
265-269 Kingston Road
Wimbledon, London
SW19 3NW
Mob: +447497261845

حسین خانوالاہٹھاڑ
تعمیر و نصاب قسور، پنجاب۔ پاکستان
+92 302 4056 187

Salafi
RESEARCH INSTITUTE

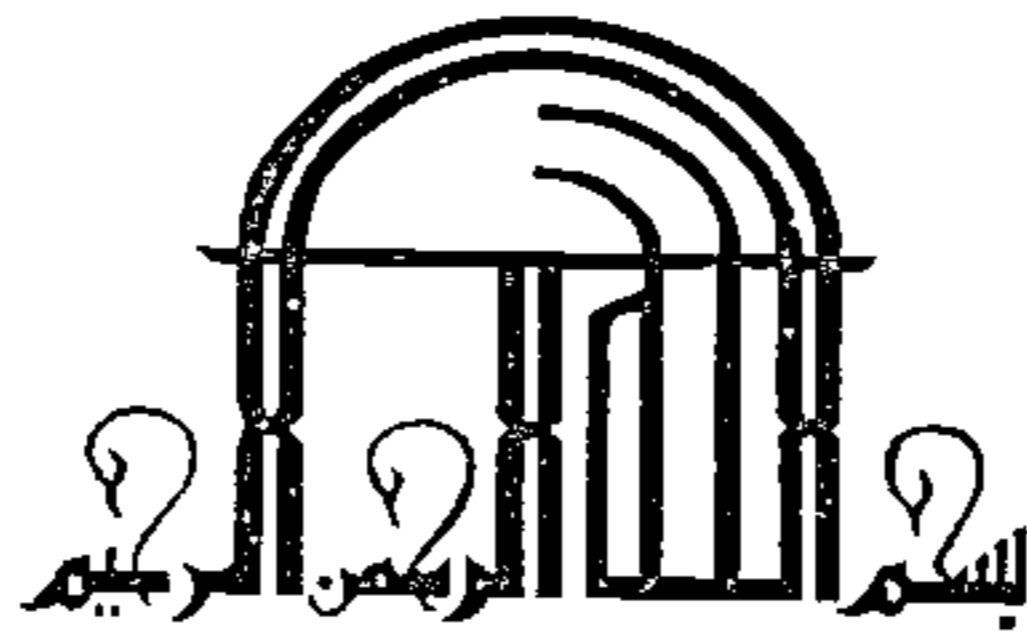
ہماری کتاب انٹرنیٹ پر اپ لوڈ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے

Email : Info@salafiri.com

Web : Info@salafiri.co

10-10-2015

صالح بن عبد العلی

الله

کے نام سے شروع کرتا ہوں
جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے

مکتبہ اسلامیہ
پبلسر

فہرست مضامین

9.....	مقدمہ	✱
12.....	عرض مترجم	✱
16.....	پہلی نشست: امام ابو الحسن الاشعری (۲۶۰-۳۲۲ھ)	✱
16.....	اساتذہ	✱
16.....	تلامذہ	✱
16.....	عقیدہ	✱
17.....	امام موصوف کا مذہب	✱
18.....	تالیفات	✱
19.....	ثناء و فضائل	✱
19.....	وفات	✱
21.....	دوسری نشست: امام ابو الحسن اشعری کا عقیدہ	✱
21.....	پہلا دور	✱
22.....	دوسرا دور اور معتزلہ سے مناظرے	✱
23.....	معتزلہ سے ایک مناظرہ	✱
23.....	سبکی کا رد	✱
26.....	ابن کلاب	✱
27.....	تیسرا دور	✱

33	تیسری نشست: بعض اصطلاحات کی توضیح	✽
33	تاویل	✽
33	تعطیل	✽
34	تنزیہ	✽
34	توفیق	✽
35	خذلان	✽
36	جارحہ	✽
37	زندقہ	✽
37	ظلم	✽
38	عرض	✽
38	لطف	✽
38	مجاز	✽
39	النعۃ	✽
40	چوتھی نشست: کتاب میں موجود فرقوں کا مختصر تعارف	✽
40	جہمیہ	✽
41	حروریہ	✽
41	خوارج	✽
41	رافضہ	✽
42	قدریہ	✽
42	مجوس zoroastriaism	✽
43	مرجہ	✽
43	معتزلہ	✽

- 43 توحيد ﴿﴾
- 43 عدل ﴿﴾
- 43 منزله بين المنزلتين ﴿﴾
- 43 وعد ووعيد ﴿﴾
- 43 امر بالمعروف ﴿﴾
- 44 نصارى ﴿﴾
- 44 يهود ﴿﴾
- 45 اختتامی نشست: الابانة کا نسخہ ﴿﴾
- 46 الإبانه عن أصول الديانه ﴿﴾
- 52 اہل بدعت اور کج رولوگوں کے موقف کا بیان ﴿﴾ باب 1
- 56 اہل السنہ والحق کے قول کا بیان ﴿﴾ باب 2
- 71 آخرت میں آنکھوں سے دیدار الہی کے اثبات کا تذکرہ ﴿﴾ باب 3
- 84 اللہ کے کلام قرآن مجید کے غیر مخلوق ہونے کا بیان ﴿﴾ باب 4
- 97 کلام اللہ کے متعلق آثار ﴿﴾ باب 5
- 103 واقفیت کا تذکرہ؛ قرآن کونہ تو مخلوق کہتے ہیں اور نہ غیر مخلوق ﴿﴾ باب 6
- 107 استواء علی العرش ﴿﴾ باب 7
- 108 عرش آسمانوں کے اوپر ہے ﴿﴾
- 112 چہرہ، دو آنکھیں بصر اور دو ہاتھوں کا تذکرہ ﴿﴾ باب 8
- 116 فصل ﴿﴾
- 120 فصل ﴿﴾
- 124 اللہ کا علم، قدرت اور اس کی تمام صفات کی نفی کرنے میں جہمیہ کا رد ﴿﴾ باب 9
- 131 صفت ارادہ کا بیان اور معتزلہ کا رد ﴿﴾ باب 10

- 142 11 باب ﴿ بندوں کے اعمال کی تقدیر، استطاعت، تعدیل اور تجویز
- 169 12 باب ﴿ تقدیر سے متعلق احادیث
- 175 ﴿ تقدیر پر ایک اور دلیل
- 180 13 باب ﴿ مسئلہ شفاعت اور آگ سے خروج کا بیان
- 182 14 باب ﴿ حوض کا تذکرہ
- 184 15 باب ﴿ عذاب قبر کا بیان
- 187 16 باب ﴿ ابوبکر الصديق رضي الله عنه کی امامت و خلافت کا بیان

مقدمہ

اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم عقیدہ کی پانچویں نادر اور قیمتی کتاب اردو زبان میں بہترین ترجمہ، تحقیق اور تعلیق کے ساتھ قارئین تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ سلف کی نادر کتب کی اشاعت کر کے انھیں عوام الناس تک پہنچایا جائے۔ ہماری پہلی تمام مطبوعہ کتب (رسالہ نجاتیہ، اصول السنہ للحمیدی، مجموعہ مقالات اصول السنہ لامام احمد بن حنبل، عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث للصابونی، نصیحتیں میرے اسلاف کی (دو حصے)، تخریج و تحقیق کے اصول و ضوابط اور نکاح و طلاق کے اصول و ضوابط) کو قارئین نے بھی محبت کی نگاہ سے دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے انھیں قبولِ عامہ بھی عطا فرمایا۔ والحمد للہ

یہ کتاب امام ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدہ کے موضوع پر ایک اچھوتی کتاب ہے جس کو تالیف سے لے کر ہنوز عروج حاصل رہا ہے۔ یہ کتاب ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس کے حوالے ہزاروں کتب میں ملتے ہیں۔

یہ کتاب اس دور کے فرق باطلہ، جہمیہ، معتزلہ وغیرہ کے باطل شبہات کے مدلل و مبرہن روپ پر مشتمل ہے۔ امام اشعری رحمہ اللہ نے ان کے تمام باطل اعتراضات و اشکالات کا دندان شکن جواب دیا ہے۔ ہمارے ناقص علم کے مطابق اس کا اردو میں ترجمہ پیش کرنے کی اولیٰ سعادت مل رہی ہے۔ ترجمہ کے لیے ہم نے محترم ابو محمد موہب الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے محترم کو ایک بہت بڑی لائبریری ”المکتبۃ السلفیہ“ شیش محل روڈ لاہور میں اپنی خدمات سرانجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ جہاں شب و روز کے مطالعہ نے ان کے اندر رسوخ فی العلم پیدا کیا وہاں مطالعہ کتب بھی ان کا مشغلہ ہے۔ فاضل مترجم نے کتاب کا نہایت سلیقہ

ترجمہ کیا اور مفصل مقدمہ لکھا اور بعض جگہوں پر مختصر تعلیقات کا بھی اہتمام کیا۔ حسب ضرورت ہم نے بھی تعلیقات جمع کرنے کی ادنیٰ سی کوشش کی ہے۔ ہماری کچھ تعلیقات بڑی قوسین [] کے درمیان ہوں گی۔ جب کتاب کی مراجعت محترم ڈاکٹر ابو خزیمہ عمران معصوم انصاری حفظہ اللہ نے کی تو انہوں نے بہت زیادہ مقامات پر نہایت قیمتی حاشیہ لکھا اور احادیث کی تحقیق میں کئی ایک نادر حوالہ جات کا اضافہ بھی کیا۔ اور تحقیق میں جو کمی تھی وہ احسن انداز میں پوری کی۔ ہم نے محترم ڈاکٹر صاحب کا حاشیہ اور تحقیق بغیر بڑی قوسین کے درج کر دی ہے۔ فجزاہ اللہ خیرا۔

اس موقع پر ایک عظیم خوشخبری دینا قارئین کے لیے مسرت سے خالی نہ ہوگا کہ ہمارا ادارہ جس طرح راشدی خاندان کے محدثین کی نادر کتب شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے اسی طرح صحیح بخاری کی دو عظیم شروحات پر بھی کام جاری ہے (۱) شیخ الاسلام حافظ محمد محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح صحیح بخاری بھی شائع کر رہا ہے جس کو ہمارے استاد محترم محدث العصر، شیخ الحدیث محمد رمضان السلفی نے مرتب کیا اور اپنی طرف سے کئی ایک مقامات پر تعلیقات کا اضافہ بھی کیا۔ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اردو زبان میں پہلی دفعہ یہ واقع علمی شرح صحیح بخاری منصب شہود پر آرہی ہے۔ یہ شرح دس سے زیادہ جلدوں میں ہے۔

(۲) شیخ الحدیث محدث العصر عبدالرحمن ضیاء آف جھنگ کی شرح بخاری کی مکمل ریکارڈنگ پر بھی کام جاری ہے ایک ٹیم اسے رجسٹروں پر منتقل کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ عظیم کام ہم سے لے لے تو یہ ایک عظیم کارنامہ اور بے مثال شرح صحیح بخاری ہوگی۔ ان شاء اللہ۔ قارئین ہمارے ان عظیم کاموں کے لیے درد دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مراحل میں آسانی فرمائے اور لاکھوں کے پروجیکٹ اپنی خاص رحمت اور مدد سے آسان فرمادے۔ آمین

محترم المقام جناب ابو خزیمہ عمران معصوم انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا شکر گزار ہوں جن کی دلچسپی اور سرپرستی سے الابانہ طباعت کے قابل ہوئی۔ فجزاہ اللہ خیرا۔ کتاب کے آخری

پروف ہمارے فاضل دوست الشیخ عبداللہ یوسف ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھے۔ اس کتاب کی تیاری میں میری بہت زیادہ مدد میرے ہونہار شاگرد انجینئر محمد عثمان زکریا و فقہ اللہ متعلم جامعہ امام احمد بن حنبل تصور نے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے کو وقت کا محدث بنائے، ان سے اپنے دین کا کام لے اور والدین کا فرمانبردار بنائے۔ آمین۔ دعا گو ہوں اپنی اہلیہ محترمہ ام رمیثہ حفظہا اللہ کے لیے جنھوں نے گھر میں پرسکون ماحول فراہم کیا اور میرے علمی کاموں میں ہمیشہ ہاتھ بٹاتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہماری اس کتاب کو مصنف، مترجم، اساتذہ و والدین ناشر اور معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور قبول فرمائے۔ آمین

محمد ابراہیم بن بشیر الحینوی

رئیس جامعہ امام احمد بن حنبل، سوہڈل آباد، بانئی پاس چوک، تصور

مدیر سلفی ریسرچ انسٹیٹیوٹ برمنگھم، لاہور

10 مارچ 2017ء

عرض مترجم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله
الكریم اما بعد!

دین اسلام میں داخلے کے لیے جس کلمہ طیبہ کو ادا کیا جاتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے اس عبادت کا طریقہ رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کسی اور سے ماخوذ نہ ہو۔ توحید و شرک میں جو نسبت ہے وہی نسبت ابتداع و اتباع میں ہے۔ مومن شرک سے بھی اجتناب کرتا ہے اور بدعات سے بھی۔ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد فتنہ ارتداد نے سراٹھایا تو امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے کچل دیا۔ اس کے بعد وقفے وقفے سے دیگر فتنے اٹھنے شروع ہوئے۔ جن میں تشیع، خروج، قدر، خلق قرآن، ارجاء، تجہم اور اعترال وغیرہ شامل تھے۔

جس جگہ پر فتنہ اٹھتا وہاں کے علماء و اہل السنہ اس کی بیخ کنی پر لگ جاتے۔ سب سے پہلی کتاب جو عقیدہ کی لکھی گئی وہ امام اہل الرائے ابو حنیفہ (م ۱۵۰ھ) کی ”الفقہ الاکبر“ ہے۔^① بشرط کہ یہ کتاب بسند صحیح ثابت ہو۔ مگر ایسا ہے نہیں کیونکہ یہ ابو مطیع البلیخی سے مروی

① یہ بات درست نہیں ہے الفقہ الاکبر عقیدہ کی پہلی کتاب نہیں بلکہ سب سے پہلے جو عقیدہ پر رسالہ لکھا گیا تھا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا جو ۲۵ ہجری کو فوت ہوئے ”فی اثبات القدر والنہی عن الخوض فیہ“ امام عبدالرحمن بن محمد بن اسحاق بن مندہ (م ۴۷۰ھ) نے اپنی کتاب ”الرد علی من یقول الم حرف“ (ص: ۳۵) میں ذکر کیا ہے اور اس کا مخطوط مکتبہ الطاہریہ دمشق میں محفوظ ہے۔ اس کے بعد امام سعید بن جبیر (م: ۹۵ھ) نے لکھا: ”شرح دعائم الدین ومبانیہ کالعبادہ والاسلام والایمان والاخلاص“ جس کو امام محمد بن نصر المروزی ”تعظیم قدر الصلاة“ میں ذکر کیا ہے اسی طرح امام عمر بن عبدالعزیز کے تین رسائل ہیں: (۱) التمسک ⇨ ⇨

ہے۔ ان کے متعلق ائمہ کا کلام معروف ہے۔ ”الفقہ الاکبر“ کے بعد امام ابن وہب (م: ۱۸۴ھ) کی کتاب ”کتاب القدر“ لکھی گئی، پھر ابو عبید قاسم بن سلام (م: ۲۲۴ھ) کی کتاب ”الایمان“ لکھی گئی۔

اس کے بعد عقیدہ کی کتب کی تدوین کا طریقہ رائج ہو گیا۔ اس سے پہلے کی کوئی مستقل عقیدہ کی کتاب میرے علم میں نہیں۔ تاہم متقدمین ائمہ سے عقیدہ کے مسائل کے متعلق سوال ہوتے وہ ان کا جواب دیتے، بسا اوقات جواب ایک مختصر سا رسالہ بن جاتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال تو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ امام عبداللہ بن زبیر الحمیدی (م: ۲۱۹ھ) جن کی کتاب (اصول السنہ) متداول و معروف ہے۔ یہ اگرچہ ابو عبید سے متقدم ہیں مگر ان کی یہ کتاب مستقل تالیف نہیں۔ بلکہ ان کی مسند کا آخری حصہ ہے جن میں انہوں نے اپنا اعتقاد ذکر کیا۔ یہ رسالہ قیمتی شرح کے ساتھ سلفی ریسرچ انسٹیٹیوٹ برمنگھم، لاہور نے شائع کر دیا ہے۔ عقائد کے متعلق لکھی گئی کتب مختلف اعتبار سے مختلف نوعیت کی ہیں۔ بعض کتب میں صرف اپنا اعتقاد ذکر کیا جاتا۔ بعض کتب میں اپنا اعتقاد اور متقدمین کے آثار بھی نقل کیے جاتے۔ بعض کتب عقیدہ کے کسی خاص پہلو کے حوالے سے مدون کی جاتیں۔ بعض کسی خاص بدعتی فرقے کے رد کی غرض سے لکھی جاتیں۔

ہماری زیر نظر کتاب ان کتب میں سے جس میں مؤلف نے اپنے اعتقاد کو (جس کو مذہب اہل السنہ اور امام احمد کا اعتقاد کہا ہے) بیان کیا ہے اور معتزلہ کا بالخصوص رد کیا ہے۔ یہ

﴿بالسنۃ واثبات القدر﴾ (۲) اثبات القدر والرد علی القدریہ۔ (۳) التمسک بالسنۃ وما کان علیہ السلف الصالح۔ ایک رسالہ امام ضحاک بن مزاحم (م: ۱۰۵ھ) کی طرف منسوب ہے ”فی کلام عن الایمان و شبعہ“ ایک رسالہ ابن الزناد عبداللہ بن ذکوان (م: ۱۳۱ھ) نے لکھا ”فی بیان منزلة السنۃ والتحذیر من الرأی“ اس کے علاوہ بہت سی کتب ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے الجامع فی عقائد و رسائل اہل السنۃ والاثار لعادل حمدان اور دیکھیے تاریخ تدوین العقیدہ السلفیہ لسعد الکریم بن برجس۔

کتاب چند وجوہ سے نہایت اہمیت کی حامل ہے:

❖ مؤلف کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں۔ یہ کتاب آخری دور کی ہے اسی لیے اس میں موجود عقیدہ ہی مؤلف کا آخری عقیدہ ہے۔

❖ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد عقیدہ میں سلف کے عقائد کے نمائندہ مترجم سمجھے جاتے تھے۔

❖ مؤلف چونکہ خود معتزلی تھے، اس لیے ان کا رد بہت جان دار ہے۔

❖ نیز مؤلف علم کلام میں علو کعب اور مہارت تامہ کے باعث معتزلہ سے مناظرہ میں اپنی مثال آپ ہیں۔

❖ اس کتاب سے امام اشعری اور اشاعرہ میں موجود فرق واضح ہوتا ہے۔

❖ ہمارے ہاں جو احباب امام اشعری اور ابو منصور ماتریدی (م ۳۳۳ھ) کو ائمہ ہدی اور عقیدہ میں یک جان تسلیم کرتے ہیں اور خود عقائد میں مفوضہ، مؤولہ اور جہمیہ ہیں ان کے لیے یہ کتاب نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ ممکن ہے آنکھوں پر پڑے پردے کھل جائیں اور امام اشعری کے آخری عقیدہ کو اپنالیں اور تاویل سے تائب ہو جائیں۔

اس کے علاوہ اور بھی متعدد وجوہ سے یہ کتاب اہمیت کی حامل ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر شیخ ابراہیم بن بشیر الحسینوی رحمۃ اللہ علیہ مدیر سلفی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے مجھے اس کتاب کا ترجمہ کرنے کا کہا۔ ان کی مسلسل ترغیب پر اس کتاب کا ترجمہ کیا گیا۔ فجزاہ اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مسلمانوں کے لیے نافع بنائے۔ آمین

ہماری یہ کاوش دو محفلوں پر مشتمل ہے۔ پہلی محفل میں پانچ نشستیں ہیں:

پہلی نشست میں امام صاحب کا مختصر تعارف ہے۔

دوسری نشست میں امام صاحب کے تطور اور عقیدے کا مفصل تذکرہ ہے۔

تیسری نشست کتاب میں موجود بعض اصطلاحات کی توضیح پر مشتمل ہے۔
 چوتھی نشست میں کتاب میں موجود فرقوں کا تعارف ہوگا۔
 پانچویں نشست الابانہ کے نسخوں کی وضاحت اور کفارہ مجلس پر مشتمل ہے، جبکہ دوسری
 محفل میں کتاب کا ترجمہ ہے۔

ابو محمد موہب الرحیم
 غفر الله له لاہور۔ پاکستان

پہلی نشست:

امام ابو الحسن الاشعری (۲۶۰-۳۲۴ھ)

ابو الحسن علی بن اسماعیل بن ابوبشر اسحاق بن سالم بن اسماعیل بن عبداللہ بن موسیٰ بن بلال بن ابی بردہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔ آپ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ۲۶۰ھ میں آپ کی پیدائش ہوئی، ایک قول کے مطابق ۲۷۰ھ میں متولد ہوئے۔

اساتذہ:

آپ کے چند اساتذہ یہ ہیں: (۱) ابو خلیفہ الجمحی، (۲) سہل بن نوح، (۳) زکریا ساجی۔ اہل السنۃ کا عقیدہ آپ نے انھی سے لیا تھا۔^① (۴) ابو علی الجبائی۔ تو بہ سے قبل اعتزال میں آپ کے یہی استاذ تھے، بلکہ بعض نے آپ کے ترجمہ میں ذکر کیا ہے کہ جبائی نے آپ کی والدہ سے شادی کی تھی۔^② (۵) ابن سرتج۔ کہا جاتا ہے آپ نے فقہ انھیں سے حاصل کی۔

تلامذہ:

آپ کے چند مشہور تلامذہ یہ ہیں: (۱) ابو الحسن الباہلی، (۲) ابو الحسن الکرمانی، (۳) ابوزید مروزی، (۴) ابو عبداللہ بن مجاہد بصری، (۵) بندار بن حسین شیرازی، (۶) زاہر بن احمد سرخسی، (۷) ابو سہل صعلوکی، (۸) ابونصر کواز۔

عقیدہ:

امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ کی زندگی کے راجح قول کے مطابق تین ادوار ہیں۔ چالیس سال کے قریب عرصہ آپ ابو علی الجبائی معتزلی کے کبار اصحاب میں شمار ہوتے تھے۔ پھر ایک وقت آیا آپ ابن کلاب کی طرف مائل ہو گئے اور معتزلہ سے براءت کا اعلان کیا۔ پھر اللہ

② الوافی: ۲۰/۱۳۸۔

① البدایة والنهاية: ۱۲/۲۶۔

تعالیٰ نے آپ کو اہل السنۃ کے منہج و عقیدہ کے قریب کر دیا۔ آپ کا عقیدہ ان شاء اللہ مستقل نشست میں آگے بیان ہوگا۔

امام موصوف کا مذہب:

لوگ جن اصحاب سے محبت کرتے ہیں ان کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے چلا آرہا ہے، کبار محدثین حتیٰ کہ ائمہ مجتہدین جو مجتہد مطلق تھے اصحاب مذاہب ان کو بھی اپنے اپنے مسلک کی طرف منسوب کرتے رہے ہیں بالکل یہی امام موصوف کے ساتھ بھی ہوا۔

ابن السکی لکھتے ہیں: امام موصوف شافعی تھے، ابو اسحاق مروزی سے فقہ حاصل کی۔ ابن فورک نے طبقات المتکلمین میں ابن فورک نے اس پر نص ذکر کی ہے۔ ابو محمد جوینی نے شرح الرسالہ میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے ابو اسحاق اسفرائینی سے بھی فقہ حاصل کی۔^①

امام ابن کثیر نے بھی آپ کو شوافع میں شمار کیا ہے۔^② بعض مالکی علماء کا دعویٰ ہے کہ آپ مالکی تھے۔ سبکی نے ابو عبد اللہ محمد بن موسیٰ بن عمار کلاعی سے ذکر کیا ہے کہ امام صاحب مالکی المذہب تھے۔^③ ابن عساکر ابو عبد اللہ کلاعی سے ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں: مجھ سے بعض شوافع نے یہی کہا کہ امام صاحب شافعی تھے حتیٰ کہ میں شیخ فاضل رافع جمال فقیہ کو ملا تو انھوں نے اپنے شیوخ سے نقل کیا کہ ابو الحسن مالکی تھے۔^④ داودی نے بھی طبقات المفسرین: ۱/۳۹۷ میں آپ کو مالکی شمار کیا ہے۔ ابن فرحون نے بھی آپ کو مالکی قرار دیا ہے۔

بعض لوگوں کو گمان ہے کہ موصوف حنفی تھے۔ مسعود بن شیبہ حنفی نے کتاب التعلیم میں

② البدایہ: ۱۲/۱۲۶۔

① طبقات الشافعیہ: ۳/۳۵۲۔

④ تبیین کذب المفتری: ۱۱۷۔

③ طبقات الشافعیہ: ۳/۳۶۶۔

آپ کو حنفی المذہب قرار دیا ہے۔ جیسا کہ زاہد کوثری نے ”تبیین کذب المفتري“ کے حاشیہ میں نقل کر کے اس کی تائید کی ہے۔^①

اسی بنیاد پر عبد القادر قرشی نے آپ کو جواهر المضیة فی طبقات الحنفیہ ۳۳/۴ میں ذکر کیا ہے۔

میری نظر میں راجح بات یہ ہے کہ موصوف شافعی تھے، اگرچہ اس پر بھی کوئی حتمی دلیل نہیں تاہم قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے۔

تالیفات:

مسائل عقیدہ میں فلاسفہ، ملحدین، اصحاب طبائع اور معتزلہ وغیرہم کے رد میں موصوف کی کثیر کتب ہیں۔ فن تفسیر میں بھی آپ نے حصہ لیا ہے۔ آپ ایک کثیر التصانیف اور متنوع فنون پر دسترس رکھنے والے تھے۔ آپ کی چند ایک کتب کے نام درج ذیل ہیں:

۱: جوابات اهل فارس

۲: ادب الجدل

۳: الجوهر فی الرد علی اهل الزيغ والمنکر

۴: العمد فی الرویة

۵: استحسان الخوض فی علم الکلام

۶: متشابه القرآن

۷: النقض علی ابن الراوندی

۸: رسالة الی اهل الثغر

۹: اللمع

۱۰: مقالات الاسلامین

۱۱: الابانه عن اصول الديانه

① تبیین کذب المفتري: ۱۱۷/حاشیہ۔

۱۲: المختزن في تفسير القرآن کہا جاتا ہے کہ یہ تفسیر ستر جلدوں میں تھی۔
ابن العربی نے قانون التاویل (ص: ۲۵۶) میں ذکر کیا ہے کہ یہ پانچ سو جلدوں پر
مشمول تھی۔^①

ثناء و فضائل:

ابو الحسن باہلی کہتے ہیں: میری شیخ اشعری سے وہی نسبت ہے جو قطرے کی سمندر
سے ہے۔^②

باقلانی کہتے ہیں: میرا سب سے افضل حال یہ ہے کہ میں ابو الحسن کے کلام کو سمجھ لوں۔^③
احمد بن علی کہتے ہیں کہ میں نے ابو الحسن کی بصری میں کئی سال خدمت کی، بغداد میں
بھی وفات تک آپ کی صحبت میں رہا۔ میں نے آپ سے بڑھ کر پرہیزگار نظر بس پست
رکھنے والا، دنیا کے امور میں حیا دار اور آخرت کے امور میں چاق و چوبند کوئی نہیں دیکھا۔^④
ابو عمرو زجاہی کہتے ہیں: میں نے ابو سہل صعلو کی یا امام ابو بکر اسماعیلی سے سنا فرماتے
تھے: اللہ تعالیٰ نے اس دین کو احمد بن حنبل، ابو الحسن اشعری اور ابو نعیم استر ابا ذی کے
سبب لوٹایا۔^⑤

سبکی کہتے ہیں: اگر شیخ کے مناقب کا ہم استیعاب کرنا چاہیں تو صفحات تنگ پڑ جائیں
اور قلمیں چور ہو جائیں۔^⑥

وفات:

آپ کی وفات کے متعلق متعدد اقوال ہیں۔ ابو بکر وزان سے مروی ہے کہ آپ

① امام ابن عساکر نے اور کتب کا بھی ذکر کیا ہے مثلاً کشف الاسرار، فصول فی الرد علی الملحدين
والخارجين عن الملة كالفلأسفة والطبائعين والدھريين و اهل التشبيه۔ (التبيين ص: ۱۲۸)
نیز ابن عساکر نے المختزن فی التفسیر کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس کی ۵۰۰ جلدیں ہیں۔

② تبیین: ۱۲۵۔ ③ تبیین: ۱۲۶۔ ④ تبیین: ۱۴۱۔

⑤ طبقات للسبکی: ۳/۳۵۱۔ ⑥ طبقات: ۳/۳۵۱۔

۳۳۰ ہجری کے بعد فوت ہوئے۔ ابن عسا کر کہتے ہیں: یہ تاریخ وفات غلط ہے۔^①

ایک قول کے مطابق آپ ۳۳۱ ہجری میں فوت ہوئے۔ ابن الجوزی آپ کو اسی سن کی وفیات میں لائے ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ ۳۲۲ ہجری میں فوت ہوئے۔ یہی قول راجح ہے ابن فورک اور بعض دیگر علماء سے یہی مروی ہے۔^②

ابو علی زامر بن احمد کہتے ہیں: ابوالحسن اشعری فوت ہوئے تو آپ کا سر میری گود میں تھا۔ آپ حالت نزاع میں کچھ کہہ رہے تھے، میں نے اپنا کان قریب کیا تو آپ کہہ رہے تھے: ”اللہ معترکہ پر لعنت کرے انھوں نے تمویہ کی ہے۔“^③

آپ کے حالات ان کتب میں ملاحظہ کریں:

تاریخ بغداد: (۱۳/۲۶۰)، المنتظم (۱۴/۲۹)، سیر اعلام النبلاء (۱۵/۸۷)، تاریخ الاسلام (۲۴/۱۵۴)، البدایہ والنہایہ (۱۲/۱۲۶)، تبیین کذب المفتری۔ شذارت الذهب، الجواهر المضية فی طبقات الحنفیہ (۴/۳۳)، طبقات الشافعیہ (۳/۳۴۷-۴۴۴)، الانساب (۱/۲۷۳)، الوافی بالوفیات (۲۰/۱۳۷)، الموسوعة المیسرة فی تراجم الأئمة (۲/۱۵۶۸)، طبقات الحنفیة لقنالی زاده (۲/۱۲)، مرآة الجنان فی حوادث سنة ۳۳۰ھ (۲/۲۲۴)، طبقات المفسرین للداودی (۱/۳۹۶)، الدیبا ج المذهب (۲/۹۴)، وفیات الاعیان (۳/۲۸۴)، نشأة الاشعری وتطورها (۱۶۵-۲۰۷)، شعبۃ العقیدة بین ابی الحسن الاشعری والمنتسبین الیه (ص: ۲۰-۵۵)، موقف ابن تیمیہ من الاشاعرة (۳۲۹-۴۳۴)، الدولة السلجوقیة۔ (۳۹۹-۴۲۹)، اتحاف السادة المتقین بشرح أسرار احیاء علوم الدین لمرتضی الزبیدی: ۳/۲، طبقات ابن قاضی شہبہ: ۱/۱۱۴، ۱۱۳۔

① تبیین: ۱۴۶۔

② تبیین: ۱۴۷۔

③ تبیین: ۱۴۸۔

دوسری نشست:

امام ابو الحسن اشعری کا عقیدہ

پہلا دور:

امام صاحب کا ابتدائی عرصہ بلکہ زندگی کا ایک بڑا حصہ جو تقریباً چالیس سال پر مشتمل ہے وہ معتزلہ کے ساتھ گزرا۔ اس دوران آپ انھیں کے ہم نوار رہے۔ ابو محمد حسن بن محمد عسکری کہتے ہیں: اشعری ابو علی جبائی کے شاگرد تھے۔ ان سے سیکھتے رہے۔ چالیس سال تک ان سے جدا نہیں ہوئے۔^①

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی۔ پندرہ دن تک آپ غائب رہے۔ پھر جامع مسجد آکر منبر پر چڑھے اور کہا: لوگو! میں اتنی مدت غائب رہا، میں نے غور کیا تو مجھے تمام ادلہ برابر لگیں، کچھ بھی راجح معلوم نہ ہوا۔ پھر میں نے اللہ سے ہدایت طلب کی، اللہ نے مجھے اس کی ہدایت دے دی جو میں نے اپنی کتب میں لکھا ہے۔ میں اپنے تمام سابقہ اعتقادات سے اس طرح نکل رہا ہوں جس طرح اپنے اوپر کا یہ کپڑا اتار رہا ہوں، یہ کہہ کر انھوں نے اپنی چادر اتار دی۔ اور اہل السنہ کے مذہب کے مطابق جو کتب لکھی تھیں وہ لوگوں کو دے دیں۔^②

یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ رمضان میں سو رہے تھے، نبی ﷺ کو خواب میں دیکھا، آپ ﷺ نے فرمایا: علی! مجھ سے مروی مذاہب کی نصرت کرو۔ یہ حق ہیں۔ پھر جب

① تبیین: ۹۱۔

ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی پرورش ایک مشہور معتزلی امام کے گھر میں ہوئی جس کا نام محمد بن عبدالوہاب الجبائی تھا جو ان کی والدہ کا خاوند تھا اور ابو علی الجبائی کے نام سے مشہور تھا۔ تقریباً چالیس سال اشعری نے جبائی کے ساتھ وقت گزارا۔ یہاں تک کہ خود امام ابو الحسن اشعری معتزیلیوں کے امام بن گئے۔ دیکھیے (العقیدۃ الاسلامیہ و تاریخها ص: ۱۲۳)

② طبقات: ۳/۳۴۷۔ تبیین ص: ۱۱۳، ۴۰، ۳۹۔

بیدار ہوئے تو ایک عجیب حالت میں مبتلا تھے۔ اس خواب کے متعلق آپ فکر مند رہے۔ یہ خواب پہلے عشرے میں آپ نے دیکھا تھا دوسرے عشرے میں پھر آپ کو زیارت ہوئی۔ آپ ﷺ نے پوچھا: جس کا میں نے حکم دیا تھا اس کا کیا کیا؟ کہتے ہیں: میں نے کہا: میں کیا کروں گا جب کہ آپ سے مروی مذاہب کے صحیح محامل یہاں ہو چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے مروی مذاہب کی نصرت کرو وہی حق ہیں۔^①

دوسرا دور اور معتزلہ سے مناظرے:

یہاں سے آپ کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے اس دور کو کلابی دور کہا جاتا ہے۔ اعتقاد معتزلہ سے توبہ کے بعد امام اشعری معتزلہ سے مناظرے کرنے لگے اور ان رد میں کتب لکھنے لگے۔ ابو سہل صلحو کی کہتے ہیں: ہم ابو الحسن اشعری کے ساتھ بصرہ میں ایک علوی کے ساتھ مناظرہ کے لیے آئے امام صاحب نے معتزلہ سے مناظرہ کیا۔ اللہ ان کو ذلیل کرے یہ کثرت میں تھے۔ ابو الحسن نے سب کو شکست دے دی۔^②

ابو بکر صیرفی کہتے ہیں: معتزلہ نے اپنے سر بلند کر رکھے تھے۔ حتی کہ اللہ نے اشعری کو ظاہر کیا انھوں نے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔^③

ابن خفیف نے آپ کے ایک مناظرے کا مشاہدہ کیا تو آپ کی علم و فصاحت سے

① بہت سے علماء نے ابو الحسن اشعری کی توبہ کا ذکر کیا ہے مثلاً ابو بکر بن فورک نے کہا: ابو الحسن الاشعری اعتزال کے مذہب سے واپس لوٹ کر مذہب اہل السنہ پر ۳۰۰ھ میں آئے۔ (وفیات الاعیان: ۲/۴۴۶) امام ابن کثیر نے کہا: ابو الحسن معتزلی تھے پھر بصرہ میں توبہ کی اور پھر منبر پر چڑھ کر معتزلہ کی قباحتوں پر تبصرہ کیا۔ (البدایة والنہایة: ۱۱/۱۸۷) امام ذہبی نے اسی طرح کی بات کہی ہے۔ (العلو لعلی الغفار ص: ۲۸۴) ابن فرحون نے کہا: پہلے ابو الحسن اشعری معتزلی تھے پھر مذہب حق پر گامزن ہوئے یعنی مذہب اہل السنہ۔ بہت سے لوگوں کو تعجب ہوا اور اس کا سبب پوچھا۔ تو ابو الحسن اشعری نے کہا: میں نے نبی اکرم ﷺ کو رمضان میں خواب میں دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے اہل حق کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ والحمد للہ تعالیٰ۔ (الذیبا ج المذہب: ۲/۹۶) الزبیدی نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ (اتحاف السادة المتقين: ۲/۳)

② طبقات: ۳/۳۴۹، تبیین۔

③ طبقات: ۳/۳۴۹۔

109210

متعجب ہوئے۔^①

معتزلہ سے ایک مناظرہ:

ابوعلی جبائی سے ایک روز آپ کہنے لگے: شیخ! مومن، کافر اور بچے کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ جبائی نے جواب دیا: مومن اہل درجات میں سے، کافر ہلاک ہونے والوں میں سے اور بچہ اہل نجات میں سے۔ شیخ نے کہا: اگر بچہ اہل درجات تک جانے کی کوشش کرے تو کیا یہ ممکن ہے؟ جبائی نے کہا: اس بچے سے کہا جائے گا: مومن نے یہ درجہ اطاعت سے پایا، درتم نے اطاعت نہیں کی۔ شیخ نے کہا: اگر بچہ کہے: یہ تقصیر مجھ سے نہیں۔ اگر مجھے تو زندہ رکھتا تو میں بھی اسی طرح اطاعت کرتا۔ جبائی نے کہا: اللہ اس سے کہے گا: میں جانتا تھا کہ اگر تو باقی رہا تو نافرمانی کرے گا اور میں تجھے سزا دوں گا۔ سو میں نے تیری مصلحت کا سنّ تکلیف تک پہنچنے سے پہلے خیال رکھا۔ شیخ نے کہا: اگر کافر نے یہ کہہ دیا کہ اے رب! جس طرح تو نے اس کی مصلحت کا خیال رکھا میری مصلحت کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ یہ جواب سن کر جبائی لا جواب ہو گیا۔

سبکی کا رد:

یہ قصہ ذکر کر کے عبدالوہاب سبکی لکھتے ہیں: یہ مشہور واقعہ ہے جسے ہمارے شیخ ذہبی نے حکایت کیا ہے۔ اور جو ذہبی کی تقلید کرتے ہیں یہ قصہ ان کے ایک اصول کی جڑ کاٹتا ہے۔ چونکہ وہ کہتے ہیں: اللہ کوئی بھی کام حکمت باعثہ اور مصلحت واقعہ کے بغیر نہیں کرتا۔ یہ معتزلہ کا مسئلہ ہے۔ اگر ہمارے شیخ کو یہ علم ہوتا تو وہ یہ قصہ کبھی ذکر نہ کرتے۔^②

① اس دوسرے دور میں امام ابوالحسن اشعری نے معتزلہ کا شدت کے ساتھ رد کیا اس کے باوجود وہ عقیدہ اہل السنہ پر گامزن نہیں ہوئے۔ انہوں نے اس دوسرے دور میں ابن کلاب کے عقیدہ اور فکر کو اتنا پھیلایا کہ لوگ انہی ہی کو ابن کلاب کے عقیدہ کا بانی کہنے لگے۔ یہی وہ دور ہے جس کی آج کل کے اکثر اشاعرہ تبلیغ کرتے ہیں۔

(العقيدة الاسلامية و تاريخها ص: ۱۲۵)

② طبقات: ۳/۳۵۶۔

سبکی کی اس عبارت پر ہم سردست دو ملاحظے ذکر کرتے چلیں:

پہلا ملاحظہ:..... سبکی امام ذہبی کے خاص شاگرد ہیں اور خود اعتراف کرتے ہیں کہ اس فن میں یہ امام ذہبی ہی سے متخرج ہوئے۔ اس کے باوجود سبکی امام ذہبی پر مختلف اتہامات لگاتے ہیں اور حد ادب سے بھی نکل جاتے ہیں۔ سبکی ایک جگہ امام ذہبی کو مسکین لکھتے ہیں اور کہتے ہیں: اس شخص پر افسوس ہے۔ سبکی امام ذہبی کے متعلق کہتے ہیں کہ انھوں نے اشعری کے ترجمہ میں انصاف نہیں کیا اور اہل حق کی تلوار سے ڈرتے ہوئے صریح طور پر اشعری کی تنقیص نہیں کر سکے۔ مگر ان کا ترجمہ مختصر بیان کیا ہے۔ اور ابن عسا کر کی کتاب تبیین کذب المفتري کا حوالہ دے دیا ہے۔

مزید کہتے ہیں: آپ کو اس تقصیر کی گنجائش کیسے جب کہ آپ نے جس بھی مجسم کا ترجمہ نقل کیا ہے اسے طویل اور مکمل ذکر کیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کی کتاب میں ایسے صغار حنا بلہ کا بھی تذکرہ ہے جن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ ان کے تراجم کئی اوراق میں لائے ہیں۔ کیا آپ اس شیخ کو ان کا حق دینے سے عاجز تھے؟^① یاد رہے کہ سبکی نے صرف امام ذہبی پر اتہامات ہی نہیں لگائے بلکہ کئی ایک اہل السنہ کے ائمہ پر بھی اتہامات لگائے ہیں۔

اسماعیل صابونی کے ترجمہ میں آپ نے اہل ہرات پر الزام تراشی کی ہے کہ انھوں نے ان کے مقابلہ میں ابو اسماعیل انصاری کو شیخ الاسلام کہا۔ امام الحرمین کے ترجمہ میں بھی آپ نے اپنے شیخ ذہبی پر تحامل کیا ہے۔ آپ مزنی، ذہبی اور برزالی کے متعلق کہتے ہیں: انھیں ابن تیمیہ نے خراب کر دیا تھا۔^② دراصل سبکی خود متعصب اشعری شافعی ہیں حتیٰ کہ احمد بن ابراہیم عزالدین کنانی (م ۸۱۹ھ) کہتے ہیں: سبکی کم ادب، غیر منصف بندہ ہے، اہل السنہ اور ان کے مرتبے سے جاہل ہے۔^③

امام سخاوی سبکی کی ایک عبارت پر تعلق لگاتے ہوئے کہتے ہیں: یہ اعجب العجاب اور

② طبقات: ۱۰/۴۰۰۔

① طبقات: ۳/۳۵۳۔

③ الاعلان بالتوبيخ: ۱۰۱۔

زیادہ تعصب پر مشتمل ہے۔^① سبکی کی جو شخص بھی نظر انصاف سے تاریخ دیکھے گا وہ اس بات کا اقرار کیے بغیر نہ رہے گا کہ عبدالوہاب سبکی غفر اللہ لہ کو شافعیہ اور اشاعرہ کی محبت نے خراب کر دیا ہے۔ وقد صدق من قال: حبك الشيء يعمى و يصم۔ الموسوعة الميسرة میں ہے کہ سبکی سر سے پیر تک اشعری ہیں۔^② یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ کوئی شخص سبکی کے اتہامات کا جائزہ لے۔

یاد رہے کہ امام ذہبی نے مجسمہ اور مشبہ لوگوں کی مدح میں قطعاً مبالغہ نہیں کیا بلکہ وہ تو حنابلہ کی اغلاط بھی ذکر کرتے ہیں۔ ابوالحسن زغوانی حنبلی کے ترجمہ میں ان کا شعر ذکر کیا ہے جس میں استوی علی العرش کے متعلق (بذاتہ) کی قید ہے۔ ذہبی نے فوراً ان کا تعاقب کیا کہ یہ قید نہ لگانا ہی صحیح ہے۔ شیخ الاسلام ابواسمعیل الانصاری کے ترجمہ میں ذہبی ان کی کتاب ”الفاروق“ اور ”منازل السائرین“ پر نقد کرتے ہیں۔

دوسرا ملاحظہ:..... اشاعرہ کے نزدیک اللہ کے احکام حکمت سے عاری ہیں۔

جبکہ معتزلہ حکمت کے قائل ہیں۔ اشعری اور جبائی کے مناظرہ کے متعلق سبکی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ ذہبی اور ان کے مقلدین کے اصول کی یہ مناظرہ جڑ کاٹ دیتا ہے۔ دراصل اہل السنہ المحضہ بھی حکمت کے قائل ہیں۔ اگر جبائی معتزلی کو اس کا جواب نہیں آیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی سلفی سنی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اہل السنہ کے ہاں اللہ جس کو اپنا فضل دینا چاہتا ہے اپنی حکمت سے دیتا ہے۔ کوئی بھی بذات خود اللہ کے فضل کا مستحق نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔ (ذلك فضلى اوتيه من اشاء)^③

امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر کتب اپنے اسی دور میں لکھی ہیں۔ اس دور کو کلابی دور اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسئلہ کلام اور دیگر چند مسائل میں آپ نے ابن کلاب کی موافقت کی۔ قرشی کہتے ہیں: جبائی سے جدا ہو کر آپ ابن کلاب جیسے لوگوں سے آئے۔^④ ابن کلاب

② الموسوعة الميسرة: ۲/۱۵۶۶.

① الاعلان: ۱۰۱.

④ الجواهر: ۴/۳۴۴.

③ صحيح البخارى: ۵۳۲.

کے ہاں کلام نفس میں ہوتا ہے۔ اور یہ قدیم ہے جبکہ معتزلہ کے ہاں قرآن مخلوق ہے۔ ابن کلاب کا یہ موقف اہل السنہ کے موقف کے خلاف تھا۔ اہل السنہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ صوت و حروف سے جب چاہے کلام کرتا ہے۔ وہ ازل سے متکلم ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔

ابن الجوزی لکھتے ہیں: اشعری نے ایک مقالہ ظاہر کیا جس سے فتنے پھیل گئے۔ لوگوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ مسموع اللہ کا کلام ہے اور اس کو لے کر جبریل عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم پر نازل ہوئے۔ معتمد علیہ ائمہ نے اسے قدیم کہا اور معتزلہ نے مخلوق۔ جب کہ اشعری نے کہا: یہ اللہ کا کلام نہیں، اللہ کا کلام اس کی ذات سے قائم صفت ہے نہ تو وہ نازل ہوئی ہے اور نہ ہی وہ مسموع ہے۔^① ذیل میں ابن کلاب کا مختصر تعارف ملاحظہ کریں۔

ابن کلاب اور دوسرا دور:

ابو محمد عبداللہ بن سعید بن کلاب القطان۔ آپ نے کئی ایک کتب معتزلہ کے رد میں لکھیں۔ آپ کہتے تھے کہ مخلوق پر علو باری نص کے مطابق فطرت اور عقل سے معلوم ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کئی کتب میں آپ کی تعریف کی ہے۔ آپ اکثر مسائل میں اہل السنہ کے موافق تھے۔^②

مقالات الاسلامیین میں اشعری اصحاب الحدیث کا مذہب ذکر کر کے فرماتے ہیں: عبداللہ بن سعید کے اصحاب بھی اکثر وہی باتیں کہتے ہیں جو ہم نے اصحاب الحدیث سے ذکر کی ہیں۔^③

① المنتظم: ۱۴/۲۹.

② ابوالحسن اشعری نے ابن کلاب کا منہج اس لیے اختیار کیا کہ یہ معتزلہ کے منہج سے بہتر تھا اور عقیدہ اہل السنہ کے زیادہ قریب تھا۔ اور اس لیے بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا اثبات کرتے تھے جو عقل و فطرت کے سمجھ و فہم کے موافق ہوں۔ کچھ اور وجوہات کی بنا پر ابوالحسن نے ابن کلاب کا عقیدہ اختیار کیا۔ اور یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اشعری ابن کلاب سے زیادہ مشہور تھے اس لیے اشعری عقیدہ کہا جاتا ہے نہ کہ کلابیہ عقیدہ۔

(العقيدة الاسلامیه و تاریخها ص: ۱۲۳-۱۲۴)

③ مقالات: ۱/۳۲۵.

ابن تیمیہ نبوت میں ابن کلاب جیسے لوگوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ جہمیہ نہیں، بلکہ جہم کی بعض باتوں میں اس کے موافق ہیں اور بعض میں مخالف۔ یہ سلف اور اہل السنہ والحدیث کے سب سے قریب لوگوں میں سے ہیں۔^①

ابن کلاب کی بعض مسائل میں جہم سے موافقت اور صفت کلام کے متعلق محدث رائے کی بنیاد پر ہی بہت سارے ائمہ نے آپ پر جرح بھی کی ہے۔ جن میں ابن خزیمہ، ابوطاہر السلفی، ابوعلی حامد ہروی، ابن شاقلا، ابو عبد اللہ ابن مندہ اور امام احمد امام اہل السنہ والجماعہ شامل ہیں۔ ابن تیمیہ درء تعارض العقل والنقل (۲/۶) میں کہتے ہیں: حارث المحاسبی، ابن کلاب کے قول کی طرف منسوب تھے۔ اسی لیے احمد نے ان کو چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ ابن کلاب سے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے۔

ابن تیمیہ الاستقامہ (۱۰۵/۱) میں کہتے ہیں: کلابیہ ہی اشاعرہ کے مشائخ ہیں ابوالحسن اشعری نے ابو محمد بن کلاب کا طریقہ اپنایا۔ ابن کلاب زمانے اور طریقے کے اعتبار سے سلف کے زیادہ قریب تھے۔^②

تیسرا دور:

امام صاحب کا ایک دور غیر مختلف فیہ ہے اور یہ وہ دور ہے جس میں آپ اعتزال کے مذہب پر رہے، اس سے اگلے دو ادوار میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک آپ کے صرف دو دور ہیں۔ ان میں مزید اختلاف ہے، بعض کے نزدیک پہلا دور اعتزال کا اور دوسرا مذہب اہل السنہ والا جبکہ بعض کے نزدیک پہلا دور اعتزال کا اور دوسرا وہ دور ہے جس پر اشاعرہ پہلے۔

① النبوات: ۱۴۳۔

② اس دور میں کچھ مشہور فقہاء نے ابوالحسن اشعری کی پیروی کی مثلاً ابوبکر باقلانی الشہرستانی، الرازی، الغزالی، امام الحرمین اور ان کے بیٹے نے۔ انہوں نے اس دور کی اچھی خاصی تبلیغ کی اور لوگوں کو دعوت دی اور کتابیں لکھیں اس بنا پر الاشاعرہ کا مذہب بہت پھیلا۔ جب امام ابوالحسن اشعری نے ۳۸۰ھ میں شام کا رخ کیا تو وہاں ان کا مذہب بھی پھیلا۔ (العقیدۃ الاسلامیہ و تاریخها ص: ۱۲۶)

بعض علماء کے نزدیک امام صاحب کے دو نہیں تین دور ہیں۔ ان میں بھی دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ اعتزال سے تائب ہو کر آپ اس مذہب پر چلے جس پر آج کل کے اہل الحدیث ہیں (یعنی اہل السنہ کے مذہب پر چلے) پھر مزید تحقیق کی تو اس مذہب پر آگئے جو اشاعرہ کا مذہب ہے۔^① بعض علماء کے نزدیک آپ اعتزال سے تائب ہوئے، پھر کلابی ہوئے اور پھر اہل السنہ کے مذہب کو قبول کر لیا۔ بعض علماء کے نزدیک آپ نے خالص اہل السنہ کے مذہب کی طرف رجوع نہیں کیا بلکہ ابن کلاب کے مذہب کا کچھ حصہ بھی آپ میں موجود رہا۔ جب کہ بعض علماء کا خیال ہے کہ آپ نے مکمل طور پر خالص مذہب اہل السنہ کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ جس بات کی تائید امام اشعری کی کتب اور محققین ائمہ سے ہوتی ہے وہ یہی رائے ہے کہ اشعری اگرچہ الابانہ اور مقالات الاسلامیین میں مذہب اہل السنہ کے بہت قریب آگئے مگر اس کے باوجود ابن کلاب کے مذہب کا کچھ حصہ بھی ان میں باقی رہا۔ جیسا کہ خود الابانہ میں مسئلہ استطاعت اور مسئلہ کلام میں اس کے شواہد موجود ہیں۔^②

ہم یہاں ذیل میں اس بات کی چند اولہ ذکر کرتے ہیں کہ الابانہ امام اشعری کی آخری کتب میں سے ہے:^③

① دیکھیے: اللمع و مقدمته لمحموده غرابہ ص: ۷.

② ابن کثیر وغیرہ نے کہا کہ ابوالحسن اشعری تین احوال سے گزرے ہیں:

(۱).....اعتزال۔ جس سے انہوں نے بعد میں توبہ کی۔

(۲)..... جہاں انہوں نے سات صفات عقلیہ کا اثبات کیا حیاة، علم، القدرة، الارادة، السمع، البصر، کلام اور صفات الخبریہ کی تاویل مثلاً: الوجه، الیدین، القدم، والساق۔ یہ ابن کلاب کا طریقہ تھا جیسا کہ امام ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے۔ (درء تعارض العقل والنقل: ۴/۲)

(۳)..... اس دور میں کل صفات کا اثبات کیا گیا بغیر تکلیف و تشبیہ جو طریقہ سلف تھا اور اسی طریقہ کو الابانہ میں ذکر کیا جو انہوں نے تصنیف کی۔ (طبقات الشافعیہ: ۲۱۰/۱)

③ بے شمار علماء نے الابانہ کو ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ تبیین کذب المفتربی ص: ۱۲۸، ۱۵۲، امام بیہقی نے بھی کہا کہ علی بن اسمعیل (ابوالحسن اشعری) نے کتاب الابانہ لکھی جس میں انہوں نے قرآن کے متعلق کہا کہ یہ اللہ ہے

۱: امام اشعری کے بعض اصحاب نے وضاحت کی ہے کہ الابانہ موصوف کی آخری کتاب ہے۔ جیسا کہ ابن تیمیہ نے کہا ہے۔^①

۲: امام ابن کثیر سے زبیدی نے اتحاف السادة المتقين میں نقل کیا ہے کہ اشعری تیسرے دور میں تمام صفات کا بغیر تکلیف و تشبیہ کے اثبات کرتے تھے۔ اور یہی الابانہ میں موصوف کا طریقہ ہے جو کہ انھوں نے آخر میں لکھی۔

۳: اسی الابانہ کے ذریعے علماء امام اشعری کا دفاع کرتے چلے آئے ہیں۔ جیسا کہ ابن عساکر (م: ۵۷۱ھ) ابن درباس (م: ۶۵۹ھ) وغیرہ نے کہا ہے۔

۴: بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ اشعری نے اپنی کتاب العمد جس میں اپنی تصنیفات کا ذکر کیا ہے اس میں الابانہ کو درج نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الابانہ (اللمع) کے بعد لکھی گئی۔^②

۵: مزید برآں کئی ایک علماء نے وضاحت کی ہے کہ الابانہ موصوف کی آخری کتب میں سے ہے اور اسی پر اعتماد کیا ہے، ان علماء سے چند ایک یہ ہیں:

امام ابوبکر البیہقی (م: ۴۵۸ھ) شیخ الاسلام اسماعیل بن عبدالرحمن النیسا بوری ابو عثمان

﴿﴾ کا کلام ہے۔ (الاعتقاد والهدایہ الی سبیل الرشاد ص: ۳۱)، امام ذہبی نے العلو علی الغفار (ص: ۲۸۷) میں اس کتاب سے کچھ اہم اقوال نقل کیے۔ امام ذہبی نے کہ الابانہ ابوالحسن الاشعری کی مشہور تصنیف ہے۔ ابن فرحون نے کہا: ابوالحسن کی کتابوں میں سے کتاب الجمع الکبیر، الجمع الصغیر اور کتاب الابانہ عن اصول الديانہ، دیکھیے الدیبا ج المذہب ص: ۱۹۳-۱۹۴، ابن العماد الحنبلیہ، شذرات الذهب: ۳۰۳/۲، مرتضی الزبیدی، اتحاف السادة المتقين: ۲/۲، ابن درباس نے دیکھیے رسالۃ فی الذب الی الحسن الاشعری ص: ۱۰۷-۱۰۸، ابن تیمیہ نے الفتوی الحمویۃ لابن تیمیہ ص: ۷۰ اور ابن قیم نے اجتماع الجیوش میں۔

① الفتوی الحمویۃ الکبری ص: ۵۵.

② دیکھیے: موقف ابن تیمیہ من الاشاعره: ۳۸۱/۱.

الحافظ (م: ۲۲۹) امام ابن عساکر (م: ۵۷۱ھ) شیخ الاسلام ابن تیمیہ (م: ۷۲۸ھ) ^① مذکورہ بالا علماء میں سے کچھ نے نص بیان کی ہے کہ الابانہ امام صاحب کی آخری کتب میں سے ہے اور کچھ نے ابوالحسن اشعری کا اسی کتاب کی بنیاد پر دفاع کیا ہے۔ ہمارا مقصود دونوں طرح حاصل ہے، کیونکہ اس عقیدے کو لے کر امام موصوف کے دفاع کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ اسی اعتقاد پر فوت ہوئے۔ اسی لیے ہم نے ان تمام علماء میں سے بعض کے نام اکٹھے ذکر کر دیے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا الابانہ اور مقالات الاسلامیین میں مذکور عقیدہ مکمل اہل السنہ کا عقیدہ ہے؟ بعض علماء کا خیال تو یہ ہے کہ الابانہ مکمل طور پر اہل السنہ کے مذہب کی نمائندگی کرتی ہے اور امام موصوف مکمل طور پر اہل السنہ کے مذہب پر آگئے تھے۔ ان میں ابن کثیر، محب الدین خطیب، ابوبکر الخلیل ابراہیم الموصلی اور دکتور محمد علی صلابی وغیرہ شامل ہیں۔

ابوبکر خلیل موصلی نے اپنی کتاب ”شعبۃ العقیدہ“ میں اسی موقف کو یعنی رجوع تمام کو ابن تیمیہ اور ابن قیم کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ انہی کی پیروی میں دکتور صلابی نے بھی یہی کہا ہے۔ موصوف نے مجموع الفتاویٰ (۵۳/۶) کا حوالہ دیا ہے۔ محولہ مقام کی طرف میں نے رجوع کیا تو وہاں شیخ الاسلام نے امام اشعری کے رجوع تام کا ذکر نہیں کیا بلکہ مذہب سلف میں امام اشعری کی معروف ^② تقصیر کا ذکر کیا ہے۔

① دیکھیے: موقف ابن تیمیہ من الاشاعرہ: ۱/۳۸۴، ۳۸۳، شعبۃ العقیدۃ بین ابی الحسن الاشعری و المنتسبین اللہ فی العقیدۃ ص: ۴۷، ۴۸.

② یہ کچھ حقائق کے قریب ہے امام ابن تیمیہ نے کہا کہ امام ابوالحسن اشعری تین ادوار سے گزرے۔ ایک معتزلی دور پھر کلابی دور اور پھر اہل السنہ کے مذہب پر جو امام احمد کا منہج تھا۔ امام ابوالحسن نے اپنا آخری موقف اور عقیدہ اپنی تین کتب میں ذکر کیا ہے رسالہ اہل الثغر، مقالات الاسلامیین، اور الابانہ۔ لہذا جو لوگ امام اشعری کے تیسرے دور پر ہیں تو وہ اکثر مسائل میں اہل السنہ والجماعہ کے مذہب پر ہیں۔ اور جو دوسرے دور پر ہیں تو وہ الاشعری کے مذہب کے خلاف اور برعکس ہے اور وہ اہل السنہ کے اکثر مسائل کے خلاف ہے۔ (مجموع الفتاویٰ: ۷۲/۴) شیخ ابن العثیمین نے کہا: بعد میں آنے والے علماء جو اپنے آپ کو اشعری کہلاتے ہیں وہ اس کے ⇐

اسی طرح ابن قیم سے صاحب موقف ابن تیمیہ من الاشاعرة نے ایک عبارت نقل کی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ امام اشعری نے مکمل رجوع نہیں کیا تھا بلکہ کچھ اثرات باقی رہ گئے تھے۔^① اس لیے ابن تیمیہ و ابن قیم کی طرف رجوع تام کے موقف کی نسبت کرنا وہم سے خالی نہیں اگرچہ دونوں شیخین اس کے قائل ہیں کہ الابانہ امام اشعری کی آخری کتب میں سے ہے جس میں موصوف امام اہل السنہ کے انتہائی قریب ہو گئے۔ شاید اسی بنیاد پر بعض لوگوں کو غلطی لگی۔ واللہ اعلم

یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم دونوں امام اشعری کی کتب سے خوب واقف تھے بلکہ دونوں نے الابانہ، مقالات الاسلامیین اور ابن تیمیہ نے رسالۃ الی اہل النحر سے اقتباسات نقل کیے ہیں۔ اس کے باوجود شیخ الاسلام یہ نہیں کہتے تھے کہ امام اشعری پر ابن کلاب کے مسائل کا کچھ اثر باقی نہ رہا تھا۔ اور وہ تمام مسائل میں اہل السنہ کے مذہب پر آگئے تھے۔

نیز امام اشعری بہت سے مسائل میں ابن کلاب سے اختلاف رکھتے تھے۔ مقالات الاسلامیین میں آپ نے اہل السنہ کا مذہب اپنے علم کے مطابق ذکر کے اور اسی کو اپنا مذہب قرار دے کر لکھا کہ ابو عبد اللہ القطان (ابن کلاب) کے اصحاب بھی ان اکثر باتوں کے قائل ہیں جو ہم نے اہل السنہ سے نقل کی ہیں۔^②

المختصر ہمارے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ امام موصوف اگرچہ الابانہ میں اہل السنہ کے انتہائی قریب آگئے مگر چند ایک مسائل میں ان کو غلطی لگی اور ان شاء اللہ یہ چند مسائل ان میں سے ہیں جن کی بنا پر تبدیع جائز نہیں سوائے مسئلہ کلام کے۔ نیز الابانہ میں کئی نصوص ایسی

⇐ دوسرے دور کی پیروی کرتے ہیں اور وہ تاویل کے مذہب پر تھے یعنی کہ اللہ کی صفات کی تاویل۔

(الفتاویٰ: ۳۳۸/۳ نیز دیکھیں ان کی کتاب الفتاویٰ، کتاب العلم ص: ۲۲۶)

① دیکھیے: موقف ابن تیمیہ من الاشاعرة: ۱/۳۹۶.

② مقالات الاسلامیین ص: ۲۹۸.

بھی ہیں جو اس پر دال ہیں کہ موصوف صفات اختیار یہ کا بھی اثبات کرتے تھے جیسا کہ استوی علی العرش عنوان کے تحت آپ ملاحظہ کریں گے۔ مسابق کا خلاصہ درج ذیل ہے جو لوگ آخری دور کو سلفی دور قرار دیتے ہیں ان میں سے بعض کے نزدیک آپ نے مذہب اہل السنہ کی طرف رجوع تام کر لیا تھا۔ جب کہ بعض کے بقول آپ گنے چنے مسائل میں ابن کلاب کے موافق تھے۔ ہمارے نزدیک یہ بات ہی راجح ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ یہ راقم کی ذاتی رائے ہے جو راقم کے علاوہ دیگر کچھ اہل علم کی بھی ہے تاہم یہ مسئلہ غموض و پیچیدگی والا ہے جو علماء رجوع تام کے قائل ہیں ان میں بھی جلیل القدر لوگ ہیں۔

تیسری نشست:

بعض اصطلاحات کی توضیح

الاستثناء:..... مسئلہ ایمان میں استثناء سے مراد ایمان کو اللہ کی مشیت سے معلق کرنا ہے کہ صاحب ایمان کہے میں ان شاء اللہ مومن ہوں۔ اس کے متعلق اہل السنہ کا ہے کہ استثناء جائز ہے، نہ حرام ہے اور نہ واجب۔

الاستطاعة:..... اہل السنہ اور کئی متکلمین کے نزدیک استطاعت کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ استطاعت ہے جس کی بنیاد پر انسان کو کسی چیز کا مکلف بنایا جاتا ہے، پڑھنے کے لیے آنکھ کا ہونا اور کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے لیے اتنی تندرستی ہونا جس سے انسان کھڑا ہو سکے۔

دوسری قسم اس استطاعت کی ہے جو فعل سے مقارن ہوتی ہے یہ استطاعت کونیہ ہے۔ اسی کے ہوتے ہوئے فعل کا صدور ہوتا ہے۔ کفار اسی استطاعت سے محروم تھے جیسے اللہ نے فرمایا: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ اور فرمایا: ﴿وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ اصول الدین وغیرہ میں رازی نے بھی اسی تفصیل کو اختیار کیا ہے پہلی استطاعت کو بعض متکلمین استطاعة صحیحہ کہتے ہیں اور دوسری استطاعت کو استطاعة حقیقیہ کہتے ہیں۔

تاویل:

بسا اوقات تاویل تفسیر کے معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ بسا اوقات تاویل سے مراد خبر کا وقوع یا امر کی تنفیذ ہوتی ہے۔ بعض اوقات تاویل سے مراد حکمت ہوتی ہے۔ اصولیوں کے نزدیک متبادر الی الفہم ظاہری معنی مراد لینے کی بجائے محتمل مرجوح معنی مراد تاویل کہلاتا ہے۔

تعطیل:

اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کو خالی یا فارغ قرار دینا۔ اردو میں لفظ معطل زبان زد عام

ہے۔ تعطیل کے کئی ایک مراتب ہیں۔ جن میں سے سب سے بڑا درجہ تعطیل ذات باری ہے۔ اس کے بعد مختلف درجے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو بلا چون و چرا تسلیم کرنا ہی واجب ہے۔ نہ تو ان میں تاویل کی گنجائش ہے اور نہ ہی تعطیل کی۔

تذریہ:

اس کا معنی ہے عیب سے پاک قرار دینا۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ نہ وہ مخلوق سے مشابہ ہے اور نہ ہی اس کے لیے ثابت شدہ صفات ایسی ہیں کہ کوئی ان میں نقص ہو کہ جس بنا پر ان کی تاویل کی جائے۔ بلکہ اس کی تمام صفات صفات کمال ہیں اور اپنے ظاہر پر ہیں۔ اس کلمہ کی آڑ لے کر ہی متکلمین اللہ تعالیٰ کی صفات کی تاویل کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں تذریہ کا۔ یہ درحقیقت تسمیۃ الشیء بخلافہ کے باب سے ہے۔ ان کی ایسی باطل تذریہ سے تذریہ واجب ہے۔

توفیق:

اس کی تعریف کئی طرح سے کی گئی ہے۔ مناوی نے یوں تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ کا کسی شخص کو اس کے موافق کر دینا جس سے وہ محبت کرتا اور پسند کرتا ہے۔^① ان سے پہلے یہی تعریف جرجانی نے کی ہے۔^②

معتزلہ کے نزدیک توفیق اطاعت کی طرف بلانے اور دعوت دینے کا نام ہے۔ بعض اشاعرہ کے نزدیک اطاعت کی قدرت پیدا کرنے کا نام توفیق ہے جوینی کے نزدیک قدرت کی بجائے اطاعت پیدا کرنے کا نام توفیق ہے۔^③ ابوالحسن اشعری سے ابن فورک نے نقل کیا ہے ایمان لانے کی قدرت دینا توفیق ہے۔^④ ابن فورک کہتے ہیں: توفیق اس چیز کو

① التوفیق علی مهمات التعریف: ۱۱۳.

② التعریفات: ۶۲ اور دیکھیے روح المعانی: ۱۲/۱۲۱.

③ کشاف اصطلاحات الفنون: ۱/۵۳۲.

④ مجرد مقالات اشعری: ۱۲۳.

کہتے ہیں جس کے توسط سے آدمی کے لیے خیر کا کام کرنے کا اتفاق ہوتا ہے۔^①
 راغب اصفہانی کے نزدیک توفیق اور اتفاق ایک ہیں۔ دونوں میں صرف یہ فرق ہے
 کہ توفیق خیر میں استعمال ہوتا ہے اور اتفاق خیر و شر دونوں میں۔ اور انسان کے فعل کا تقدیر
 کے مطابق ہو جانا اتفاق کہلاتا ہے۔^② اشعری کہتے تھے: بطور لغت توفیق: لطف عصمت و
 غیر معاصی کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے مسلمانوں کی عادت کی بدولت ان کو
 ایمان سے خاص کیا ہے۔^③ ابوالقاء کفوی حنفی کہتے ہیں: توفیق تسہیل اور کسی چیز کا دل پر
 حسن واضح کر دینے کا نام ہے۔ نہ توقدرة على الطاعة پیدا کرنے کو توفیق کہتے ہیں اور
 نہ ہی اطاعت پیدا کرنے کو، کیونکہ قدرت ضدین (کرنے، نہ کرنے) کے لیے درست ہوتی
 ہے اور اطاعت توفیق پر متوقف ہے۔ توفیق اطاعت کا سبب ہے بس توفیق نصرت و تیسیر کا
 نام ہے۔^④ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں: عارفین کا اجماع ہے کہ توفیق یہ ہے کہ اللہ
 آپ کو آپ کے نفس کے سپرد نہ کرے۔^⑤

مذکورہ بالا تمام تعریفات میں سے مؤخر الذکر لغوی کی تعریف ہی راجح ہے۔ اہل السنہ
 کے نزدیک توفیق قدرت پیدا کرنے کا نام نہیں۔ بلکہ اقدار سے زائد چیز ہے۔ نیز توفیق اللہ
 پر واجب نہیں۔ محض اللہ کا فضل ہے اس کی موجودگی میں انسان اطاعت بجالاتا ہے۔

خذلان:

خذلان توفیق کی ضد ہے۔ ہر گروہ نے توفیق کی جو تعریف کی ہے اس کا عکس خذلان
 قرار دیا ہے۔ جمہور اشاعرہ کے نزدیک خذلان انسان میں معصیت کی قدرت پیدا کرنے کا
 نام ہے۔ اکثر کتب میں یہی تعریف ہے۔ برسبیل مثال دیکھیں۔^⑥ بعض کے نزدیک گناہ

② مفردات القرآن: ۸۷۷.

① الحدود لابن فورک: ۱۱۶.

④ الکلیات: ۳۱۰.

③ مجرد: ۱۲۶.

⑤ مدارج السالکین: ۱/۴۱۵.

⑥ التوفیق: ۱۵۳، کشاف اصطلاحات الفنون: ۲/۶۷، الحدود لابن فورک: ۱۱۶.

سے عصمت کا نام خذلان ہے۔ ابن فورک نے اشعری سے نقل کیا ہے کہ مطلق گناہ کی قدرت خذلان نہیں، کفر کی قدرت خذلان ہے۔^① یاد رہے کہ اشعری کے نزدیک استطاعت فعل سے مقارن ہوتی ہے۔ معتزلہ کے نزدیک لطف الہی کا نہ ہونا خذلان ہے۔ (لطف کی توضیح آگے آرہی ہے) یاد رہے کہ اہل السنہ والحدیث کے نزدیک لطف اور توفیق ایک ہی چیز ہیں۔ کفوی کہتے ہیں: خذلان عدم توفیق، اطاعت پر اعانت اور انسان کو اپنے نفس کے ساتھ چھوڑ دینا خذلان ہے۔^② امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں: عارفین کا اجماع ہے کہ خذلان یہ ہے کہ اللہ کسی شخص کو اس کے نفس کے سپرد کر دے۔^③

یہی بات راجح ہے کہ خذلان عدم نصرت و اعانت ہے جیسا کہ کفوی حنفی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے پس توفیق اور خذلان کی آپس میں نسبت تقابل العدم والمملکت ہے۔ توفیق ایجابی ہے، خذلان سلبی ہے، توفیق اللہ کا فضل ہے اور خذلان عدل۔ توفیق نیکی پر انسان کی اعانت ہے اور خذلان عدم اعانت۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔

جارحہ:

جارحہ آلہ اکتساب کو کہتے ہیں، شکاری کتوں اور شکاری باز کو بھی جوارح کہا جاتا ہے۔ انسان کے ہاتھ، پاؤں، زبان وغیرہ بھی جوارح ہیں۔ علم کلام میں اس کی بحث اثبات صفات کے ضمن میں آتی ہے۔ اہل السنہ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، چہرہ ہے وغیرہ جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو مخالفین کہتے ہیں اس سے یہ لازم آیا کہ اللہ کے بھی جوارح ہیں یعنی آلہ اکتساب ہے جس سے اللہ پکڑتا ہے وغیرہ اس سے تو تشبیہ اور احتیاج لازم آیا۔ اس کے جواب میں اہل السنہ یہ کہتے ہیں کہ جارحہ کا لفظ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ اس لیے ہم اس کا اثبات نہیں کرتے اور نہ یہ لفظ بولنا جائز سمجھتے ہیں۔^④

① مجرد مقالات الاشعری: ۱۲۳۔ ② الکلیات: ۳۱۰۔

③ مدارج السالکین: ۴۱۵/۱۔

④ دیکھیے: الحمویہ لابن تیمیہ۔

زندقہ:

بعض اہل علم کے نزدیک نفاق کے مترادف ہے، بعض کے نزدیک الحاد کا قائل ہونا زندقہ ہے جبکہ بعض کے نزدیک مجوسیوں کی ایک قسم ہے۔ جمہور اس کو نفاق کے معنی ہی میں استعمال کرتے ہیں۔ بعض اوقات اسلام کے بنیادی عقائد میں رخنہ ڈالنے والے کو بھی زندیق کہا جاتا ہے۔

ظلم:

عقائد میں اختلاف بہت سارے الفاظ کی توضیح و تعریف میں بھی اختلاف پیدا کر دیتا ہے۔ ظلم بھی ان الفاظ میں سے ہے جو اس ظلم کا شکار ہوا کہ اس کی بھی غلط تعریفات کی گئیں۔ اہل السنہ والحدیث یا جو اس مسئلہ میں ان کے موافق ہیں ان کے علاوہ سب نے اس کی تعریف میں ٹھوکر کھائی ہے۔ غیر کی ملکیت میں تصرف کرنے کا نام ظلم ہے۔ جمہور اشاعرہ کا یہی موقف ہے۔ بعض نے منع کیے گئے تصرف کی شرط کا اضافہ کیا ہے۔^①

جس نے اضافہ نہیں کیا اس کے لیے بھی اس اضافے کے بناء کوئی چارہ نہیں۔ کیونکہ باجارت کسی کی ملکیت میں تصرف کرنے والے کو کوئی بھی ظلم نہیں کہتا۔ سلیمان بن خلف باجی رضی اللہ عنہ نے ظلم کی تعریف یہ کی ہے: ظلم تعدی کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مکلف کو حکم دیا جائے اور وہ وہ حکم عدولی کرے۔ اس اعتبار سے غیر مامور کو ظلم سے متصف نہیں کیا جاسکتا۔^② بعض کے نزدیک شرح کی حد سے تجاوز کا نام ظلم ہے۔ بعض کے نزدیک حق سے باطل کی طرف تجاوز کر جانا ظلم کہلاتا ہے۔^③ بعض کے نزدیک جس کی اطاعت واجب ہو اس کی نافرمانی ظلم کہلاتی ہے جیسا ابن تیمیہ نے قاضی ابویعلیٰ سے نقل کیا ہے۔^④ اور الافاضہ لابن الحسن السندی میں مذکور ہے۔^⑤ معتزلہ کے نزدیک نفع، دفع اور استحقاق سے خالی فعل ظلم

① الحدود لابن الفورك: ۱۲۳۔ ② الحدود للباجی: ۲۳۔

③ کشف اصطلاحات الفنون: ۱۸۶/۳، الکلیات: ۵۹۴۔

④ منهاج السنہ۔

⑤ مقدمہ الانفاس الرحمانیہ لعلی بن عبدہ الالمعی: ۱۴۲۔

کہلاتا ہے۔ ایک گروہ کے مطابق کسی بھی چیز کو غیر مناسب مقام پر رکھنا ظلم ہے۔ یہی رائج تعریف ہے۔ اسی تعریف کو جمہور اہل السنہ والحدیث نے اختیار کیا ہے۔^①

عرض:

کفوی کے نزدیک عرض کی رائج تعریف یہ ہے: عرض وہ وجود ہے جس کا دوزمانے باقی رہنا متصور نہیں ہو سکتا۔^② ہمارے نزدیک یہ عرض کی کمزور ترین تعریفات میں سے ہے۔ کیونکہ عرض کا دوزمانے باقی نہ رہنا ہی قابل تسلیم نہیں۔ اور دیگر گروہوں نے اس کی کئی ایک اور بھی تعریفات کی ہیں۔

لطف:

معتزلہ کے نزدیک اطاعت کا وہ داعی جس کی موجودگی میں اطاعت واقع ہوتی ہے یا آدمی اطاعت کے قریب ہو جاتا ہے لطف کہلاتا ہے۔^③ پہلی قسم لطف محصل کہلاتی ہے اور دوسری قسم لطف مقرّب۔ بعض اشاعرہ کے نزدیک اطاعت کی قدرت کا نام لطف ہے۔^④ اہل السنہ کے نزدیک لطف بمعنی توفیق ہے۔ یہ اللہ کا نیکی پر مدد کرنا اور گناہ سے روکنے پر مدد کرنا ہے۔ یہ اللہ پر واجب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔

مجاز:

جس معنی کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے اس معنی کی بجائے کسی مناسبت و قرینہ کی وجہ سے دوسرا معنی مراد لینا۔ جیسے شیر کو بہادر کے معنی میں لیا جائے۔ مجاز کی متعدد اقسام ہیں۔ بعض علماء لغت میں مجاز کے قائل نہیں جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم اور دیگر علماء ہیں۔ بعض علماء قرآن میں مجاز کے قائل نہیں۔ لغت عرب میں مجاز کو تسلیم کرتے ہیں، جیسے شیخ امین شنقیطی ہیں۔ بعض علماء قرآن سمیت لغت عرب میں مجاز کے قائل ہیں، ہمارے نزدیک

① جامع الرسائل لابن تیمیہ: ۱۲۴/۱.

② الکلیات: ۶۲۵.

③ المغنی جزء اللطف لعبد الجبار المعتزلی: ۹.

④ الحدود: ۱۱۸.

یہی راجح ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی مجاز کے قائل ہیں۔^① شیخ الاسلام اور ان کے متبعین کی بات کمزور ہے۔ شیخ شنقیطی مجاز کو ”عربی کا ایک اسلوب“ کہتے ہیں۔ اگر ایک لفظ کا استعمال حقیقی معنی سے زیادہ مجازی معنی میں ہوتا ہو پھر بھی بغیر قرینہ کے اس کو مجازی معنی میں استعمال کرنا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں مجاز کی آڑ لے کر ان کی تاویل کرنا قطعاً جائز نہیں۔

النعته:

نعت کئی علماء کے نزدیک صفت کا مترادف ہے۔ ابن القیم کا یہی موقف ہے۔ بعض کے نزدیک نعت وہ صفت ہے جو متغیر نہیں ہوتی۔ اور صفت متغیر اور غیر متغیر دونوں طرح کی صفات پر بولا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک نعت صرف اچھی صفات کے لیے مستعمل ہے اور صفت اچھی اور بری دونوں طرح کی صفات کے لیے۔^②

① دیکھیں: خلق افعال العباد: ۸۱۲.

② دیکھیے: کشاف اصطلاحات الفنون: ۱۷۱۱، الکلیات: ۹۰۱، الفروق اللغویة: ۱۸.

چوتھی نشست:

کتاب میں موجود فرقوں کا مختصر تعارف

جہمیہ:

ابو محرز جہم بن صفوان ترمذی کی طرف نسبت ہے۔ اس شخص نے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی نفی کی تو دوسری طرف انسان کو مجبور بھی قرار دیا۔ جنت و جہنم کے مخلوق ہونے کا انکار بھی کیا اور دیگر گمراہیاں بھی اپنی کوکھ سے جنم دیں۔^①

① [جہمیہ کے تعارف میں ہم نے اپنی مطبوعہ کتاب اصول السنہ للحمیدی کی اردو شرح میں یہ لکھا ہوا ہے: ”اس نے سمرقند، خراسان میں پرورش پائی پھر ایک عرصہ ترمذ میں ٹھہرایا بدعتی اور گمراہ انسان تھا اس نے صفات کا انکار کیا اور خلق قرآن کا قائل تھا اور فرقہ جہمیہ کا بانی تھا اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ایمان صرف دل سے تصدیق کرنے کو مانتا تھا خواہ انسان زبان سے کفر ہی کرتا رہے۔“

اس گمراہ انسان کو سلیم بن احوز نے ۱۲۸ھ کو مقام مرو پر اس وجہ سے قتل کر دیا کہ اس نے کہا کہ موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا۔ اس کے نظریات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا صرف وجود ہے اس کی کوئی صفت نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات میں حلول کئے ہوئے ہے، ظاہر ہے کہ یہ نظریہ عیسائیوں کے نظریہ سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنے قصیدہ نونیہ (۲۴) میں جہمیوں کی اس گمراہی کی ایک عجیب انداز میں خبر لی فرماتے ہیں: ”و كذلك الجهمی قیل له استوی فابی وزاد الحرف للنکران اور اسی طرح جہمیوں نے استوی میں ایک حرف لام زائد کر کے استولی بنا ڈالا

نون الیہود ولام الجهمی ہما فی وحی رب العرش زائدتان

جیسے یہودیوں نے حطہ میں نون کا اضافہ کیا تھا، اسی طرح جہمیوں کا لام (استوی) میں زائد ہے یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں اضافہ ہیں۔

اس کے مفصل حالات درج ذیل کتب میں ہیں۔ (تاریخ طبری: ج ۷ ص ۲۲۰، الکامل فی تاریخ، ج ۵ ص ۳۴۲-۳۴۴، میزان الاعتدال: ج ۱ ص ۴۲۶، رقم: ۱۵۸۴، سیر اعلام النبلاء: ج ۶ ص ۶۲ رقم: ۸، لسان المیزان: ج ۲ ص ۲۵۷ رقم: ۲۱۶۵، الوافی بالوفیات: ج ۱۱ ص ۲۰۷، رقم: ۳۰۵) (ماخوذ از شرح رسالہ نجاتیہ ط: سلفی) ⇐⇐⇐

حروریہ:

یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کرنے والے خارجیوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ کوفہ کے قریب حروراء نامی جگہ کی مناسبت سے انھیں حروریہ کہا جاتا ہے۔ یہ خارجی اس جگہ پر جمع ہوئے تھے۔

خوارج:

یہ اسلام کا سب سے قدیم گمراہ فرقہ ہے۔ اس کی جڑیں رسول اللہ ﷺ کے آخری زمانہ میں موجود ذوالخویصرہ خارجی سے ملتی ہیں۔ اس شخص کا نام حرقوص بن زہیر بیان کیا جاتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تھا: اس کے ایسے ساتھی ہوں گے جو اہل اسلام کو قتل کریں گے اور اہل اوتان کو چھوڑ دیں گے۔ انھی لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما نے صلح کے لیے دو فیصل بنائے تو یہ لوگ بقاعدہ منظر عام پر آئے اور دونوں گروہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس گروہ نے بقاعدہ فرقہ کی صورت اختیار کر لی۔ ان کے مشہور عقائد میں سے چند ایک یہ ہیں: تحکیم کا انکار، حاکم کے خلاف غیر شرعی خروج، کبیرہ گناہ کے مرتکب کی تکفیر وغیرہ۔

رافضہ:

تشیع میں سے غلو والے لوگ رافضہ کہلاتے ہیں۔ زید بن علی رحمہ اللہ سے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق سوال ہوا تو انھوں نے ان کے لیے کلمہ ترحم کہا۔ جو شیعہ کو گراں گزرا، اور زید بن علی سے ہٹ گئے۔ اس پر انھوں نے کہا: رافضتمونی تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہاں سے رافضہ کی اصطلاح عام ہوئی۔ گویا لفظ شیعہ عام ہے جو بھی علی رضی اللہ عنہ کو صحابہ پر مقدم جانتا ہے وہ شیعہ ہے۔ پھر اگر وہ مزید غلو کرے تو رافضی۔ حرب بن اسماعیل کرمانی نے اپنے

﴿ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ﴾ ہم نے جہم کے تعارف اور اس کے رد پر مفصل گفتگو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب الرد علی الزنادقہ والجمہیہ کے اردو ترجمہ کے مقدمے میں کی ہے یہ کتاب عنقریب سلفی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے شائع ہو رہی ہے۔ والحمد للہ۔“

رسالہ السنہ میں کہا ہے: جو شخص کسی بھی صحابی کی تنقیص کرے یا برا بھلا کہے، تھوڑا سا طعن کرے یا زیادہ وہ خبیث، بدعتی اور رافضی ہے اللہ تعالیٰ اس سے عدل و صرف قبول نہیں کرے گا۔^①

قدریہ:

اہل السنہ کے نزدیک قدریہ وہ ہیں جو تقدیر کے چار مراتب میں سے کسی ایک مرتبے کی نفی کرتا ہو۔ وہ چار مراتب یہ ہیں: اللہ کا علم، اللہ کا تقدیر لکھنا، اللہ کی مشیت سے اعمال کا ہونا اور اللہ کا انسان کے اعمال کا خالق ہونا۔ اللہ کے علم کی نفی کرنے والے لوگ بہت پہلے ختم ہو چکے ہیں۔ موجودہ قدریہ انسان کو خود اپنے اعمال کا خالق قرار دیتے ہیں۔ قدریہ کی ابتداء معبد بن خالد الجہنی سے ہوئی۔ جس کے بارے کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ عقیدہ سوسن عیسائی سے لیا۔ اور معبد سے غیلان دمشقی نے۔ یہ لوگ اللہ کے علم کے بھی منکر تھے۔ صحابہ کے آخری زمانہ میں ان کا ظہور ہوا تو صحابہ نے ان کا رد کیا۔ ان سے یہ عقیدہ معتزلہ نے لیا۔ اب قدریہ کے عقائد کے حاملین روافض اور معتزلہ ہیں۔ قدریہ کے بہت سے گروہ ہیں۔ معتزلہ اپنے آپ کو قدریہ ماننے کی بجائے تقدیر کا اثبات کرنے والوں کو قدریہ کہتے ہیں، لیکن اہل السنہ کی اصطلاح میں تقدیر کی نفی کرنے والے ہی قدریہ ہیں۔ قدریہ کو اس امت کے مجوسی بھی کہا جاتا ہے۔

مجوس: zoroastriaism

مجوسی، پارسی اور آتش پرست یہ ایک ہی مذہب کو کہا جاتا ہے۔ زردشت یہ بھی انھی کو کہا جاتا ہے۔ بعض محققین کے نزدیک مجوسیت زردشت نامی شخص سے پہلے ہی موجود تھی۔ اس شخص نے اس کو صرف تازہ کیا۔ ان کی کثیر تعداد ایران اور آذربائیجان میں ہے۔ ان کی کل تعداد دو لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔

① السنہ للکرمانی: ۷۴۔

مرجہ:

لفظ مرجہ ارجاء سے ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کو مؤخر کرنا۔ عمل کو ایمان سے مؤخر کرنے والوں کو مرجہ کہا جاتا ہے۔ اہل السنہ والحدیث کے نزدیک ایمان مرکب ثلاثی ہے۔ اور معاصی سے انسان ملت سے خارج نہیں ہوتا۔ مرجہ عمل کو ایمان سے مؤخر کرنے میں متفق ہیں۔ اس کے علاوہ امور میں مرجہ کا اختلاف ہے۔

معتزلہ:

حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک شاگرد تھا ابو حذیفہ واصل بن عطاء غزال۔ اس نے صاحب کبیرہ کو بین المنزلتین (نہ کافر نہ مسلمان) قرار دیا۔ حسن بصری اسے الگ ہو جانے کا کہا۔ اسی سے معتزلہ نام پڑ گیا۔ اس کے ساتھ عمرو بن عبید جاملما اور معتزلہ ایک فرقہ بن گیا۔ معتزلہ کے پانچ مشہور عقائد یہ ہیں:

توحید:

اس سے نفی صفات مراد ہے۔

عدل:

اس سے مراد تقدیر کی نفی ہے کہ اللہ اعمال انسانی کا خالق نہیں۔

منزلہ بین المنزلتین:

اس سے مراد فاسق کا حکم ہے کہ وہ نہ کافر ہے نہ مسلم۔

وعدو وعید:

اس سے انکار شفاعت مراد ہے۔

امر بالمعروف:

اس بناء پر یہ حکام کے خلاف خروج کرتے ہیں گویا معتزلہ جہمیہ بھی ہیں۔ قدریہ بھی اور خوارج بھی۔ متقدمین شیعہ کے بعد شیعہ اکثر معتزلی ہیں۔ معتزلہ اپنے آپ کو اہل توحید والعدل کہتے ہیں اور حسن بصری، مکحول اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم کو اپنے گروہ میں شمار کرتے ہیں۔

در حقیقت یہ تینوں ہی ان سے بری ہیں۔

نصاری:

یہ اہل کتاب میں سے ہیں۔ ناصرہ شہر کی مناسبت سے ان کو نصاری کہا جاتا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے جھوٹے دعوے دار ہیں۔ ان کے بہت زیادہ گروہ ہیں۔ جن میں سے تین مشہور ہیں: پرتھنٹ، آرتھوڈکس اور کیتھولک۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے نصف صدی بعد عیسائیوں نے انجیل لکھی۔ جب کہ اصل انجیل مفقود تھی۔ اسی لیے کچھ غیر دانستہ اور بہت سی تحریفات دانستہ کر دی گئیں۔ تقریباً ۳۲۰ عیسوی کے بعد توحید والی عیسائیت بالکل ناپید ہو گئی اور وثنیت والی عیسائیت پھیل گئی۔

یہود:

یہ بھی اہل کتاب ہیں اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار قرار دیتے ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سے ان کا دور کا واسطہ بھی نہیں۔ یہ دنیا کی سب سے مکار اور بزدل قوم ہے ان کی مکمل تعداد تقریباً سو کروڑ ہے۔ ان کے ہاں موجود تورات بھی محرف و مبدل ہے۔ کچھ عرصہ سے ان کا مرکز اسرائیل ہے یہ اپنے آپ کو بیت المقدس کا دوسروں کی نسبت زیادہ حقدار قرار دیتے ہیں۔

اختتامی نشست:

الإبانه كانسخه

ہم نے جس مطبوعہ نسخے کو سامنے رکھ کر ترجمہ کیا ہے وہ چھ خطی نسخوں پر تحقیق شدہ نسخہ ہے۔ جس کی تحقیق دکتور صالح بن مقبل الحسینی نے کی ہے۔ تاہم کتاب میں کئی جگہ غلطیاں موجود ہیں۔ اس لیے اس کے ساتھ ساتھ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے شائع ہونے والی الابانہ اور دکتور فوقیہ کی تحقیق سے شائع ہونے والی الابانہ کو بھی مد نظر رکھا ہے۔

دکتور فوقیہ کے نسخے میں بہت سارے اضافے ہیں جو دیگر نسخہ جات میں موجود نہیں۔ حتیٰ کہ ابن عساکر، ابن تیمیہ اور دیگر ائمہ نے الابانہ سے جو اقتباسات نقل کیے ہیں اس میں بھی وہ اضافے موجود نہیں۔ نیز وہ اضافے کتاب کے منہج سے میل نہیں کھاتے۔ اہل السنہ کے طریق کے بھی خلاف ہیں۔ ان اضافوں کی کافی شافی تردید شیخ صالح بن مقبل نے اپنی تحقیق سے طبع ہونے والی الابانہ کی تعلیق میں کر دی ہے۔ راقم کا خیال تھا کہ ان اضافوں کا مقدمہ میں تفصیلی جائزہ لے گا لیکن بوجہ یہ ممکن نہیں۔ شائقین دکتور صالح کی تعلیقات کی طرف رجوع کر لیں۔ کتاب میں موجود متعدد حواشی دکتور عصیمی کی تعلیقات سے ملخص ہیں جہاں ہم نے ان کی تعلیق لی ہے وہاں وضاحت کر دی ہے۔ آثار و احادیث کے حوالے اور حکم بھی انہیں کے نقل کئے گئے ہیں۔ ہم نے مراجع کی طرف خود رجوع نہیں کیا۔^①

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله الا انت استغفرک

واتوب اليك

ابو محمد موهب الرحيم

اربيع الثانی ۱۴۳۸ھ الموافق ۳۱ دسمبر ۲۰۱۶ عیسوی

① ہم نے توفیق الہی سے اس تحقیق پر قابل قدر اضافے کیے اور اپنی ہمت کے مطابق مراجعت کی بھی کوشش کی

اور کتاب کو قیمتی اور نادر حواشی کے ساتھ مزین کیا۔ والحمد للہ [الحسینوی]

الإبانه عن أصول الديانه

السيد الشيخ الامام ابو الحسن على بن اسماعيل بن ابى بشر الاشعري البصرى رحمته الله فرماتے ہیں: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو واحد و احد ہے، پالنے والا، عزت والا، بزرگی والا اور توحید میں یکتا ہے۔ اور ایسے مجد والا ہے جس تک بندوں کی صفات پہنچ نہیں پاتیں، نہ ہی تو کوئی اس کا ہم مثل ہے اور نہ ہی کوئی شریک، وہی از سر نو پیدا کرنے والا وہی لوٹانے والا ہے، اپنے ارادے کو گزرنے والا ہے۔ وہ اہلیہ اور اولاد پکڑنے سے برتر ہوا اور اجناس و ارجاس سے خلط ملط ہونے سے پاک ہوا۔ پس نہ تو کوئی اس کی صورت ہے جو بیان کی جائے۔^①

اور نہ ہی اس کی کوئی حد ہے جس کی مثال دی جائے۔ اپنی صفات سمیت ہمیشہ سے

① صورۃ لغت میں: ہیئت، شکل، حقیقت اور صفت کو کہتے ہیں (تاج العروس ۳/ ۲۴۲) اللہ تعالیٰ کے لیے صفت صورۃ کے اثبات میں علماء کے ہاں اختلاف ہے۔ جمہور اہل الحدیث والسنۃ اس صفت کو اللہ کے لیے ثابت قرار دیتے ہیں۔ اور اس صورۃ کی کیفیت کے متعلق کلام نہیں کرتے۔ اگر تو مؤلف کی مراد یہی ہے کہ صورۃ بیان نہیں کی جاسکتی تو یہ برحق ہے۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ اللہ کی صفت صورۃ نہیں تو یہ محل نظر ہے۔ معلوم یہی ہوتا ہے کہ مؤلف کی مراد پہلی ہی ہے۔ کیونکہ نفی صورۃ مؤلف نے معتزلہ سے نقل کی ہے۔

شیخ الاسلام فرماتے ہیں: چہرے اور صورت کا ثبوت کتاب اور سنت متواترہ کی کئی ایک نصوص میں ہے۔ اور امت کے سلف کا اس پر اتفاق ہے۔ (بیان تلبیس الجہمیہ ۶/ ۵۲۶) صورۃ کا اثبات احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ کی بعض علماء مثلاً ابن خزیمہ، ابن حبان وغیرہ نے تاویل کی ہے۔ مگر جمہور اہل سنت کے ہاں ان کا قول مرجوح ہے۔ صورۃ کا اثبات ابن قتیبہ، ابن تیمیہ، آجری، قوام السنہ وغیرہ نے کیا ہے۔ ابن تیمیہ فرماتے ہیں: قرون ثلاثہ میں کوئی نزاع نہیں تھا کہ یہ ضمیر اللہ کی طرف عائد ہے۔ (بیان تلبیس الجہمیہ ۶/ ۳۷۳) (انتہی ملخصاً من تعلیقات العصیمی)

اول اور قدیر ہے ہمیشہ و ہمیش سے عالم و خیر ہے۔ اشیاء میں اس کا علم مستوی ہے اور اس کا ارادہ ہم میں نافذ ہے۔ پوشیدہ امور میں سے کچھ بھی اس سے مخفی نہیں، گردش زمانہ اس میں کچھ بھی تغیر کرنے والا نہیں۔ جو کچھ اس نے پیدا کیا اس سے نہ تو اس کو کوئی تھکاوٹ پہنچی اور نہ ہی اکتاہٹ۔

اپنی قدرت سے اس نے اشیاء کو پیدا کیا، اپنی مشیت سے ان کی تدبیر کی، اپنی جبروت کے واسطے ان پر غالب ہوا، اپنی عزت کے ساتھ ان کو مطیع کیا، پس اس کی عظمت کے آگے متکبر جھک گئے اور اس کی ربوبیت کی عز کے سامنے عظیم بننے والے عاجز ہو گئے۔ اس کے علم میں رسوخ سے علماء منقطع ہو گئے، اس کے علم کے آگے گردنیں خم ہو گئیں، اور ارباب دانش کی عقلیں اس کی ملکوت کی متعلق حیران ہو گئیں۔ اس کی حکمت سے سات آسمان قائم ہوئے، بچھونے کا کام دینے والی زمین نے قرار پکڑا، مضبوط پہاڑ ثابت ہوئے، پانی سے لبریز ہوائیں چلیں، بادل آسمان میں تیرے اور ان کی حدود پر سمندر قائم ہوئے۔ وہی اللہ ہے جو یکتا قہار ہے۔ ہم اس کی اس طرح تعریف کرتے ہیں جس طرح اس نے خود اپنی ذات کی تعریف کی، اور جس طرح کی تعریف کا وہ اہل و مستحق ہے۔ اور اس طرح کی تعریف بھی کرتے ہیں جیسی تعریف اس کی جمیع مخلوق میں سے تعریف کرنے والوں نے کی ہے۔

ہم اس سے اس شخص کی مدد مانگنے کی مانند مدد مانگتے ہیں جس نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا اور اقرار کیا کہ مجھ اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور ہم ایسے شخص کے استغفار کی مثل اس سے استغفار کرتے ہیں جو اپنے گناہ کا اقرار کرنے والا اور اپنی خطا کا اعتراف کرنے والا ہے۔ ہم اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اور ربوبیت کے لیے اخلاص کرتے ہوئے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، بلاشبہ وہ ضمائر میں موجود باتوں کو، اسرار کے مضامین کو، جو کچھ نفوس میں مخفی ہے اس کو، سمندروں کے مکفوفات کو اور سرائر کو بخوبی جانتا ہے۔ ”جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو زیادہ کرتے ہیں اس کو بھی وہ بخوبی جانتا ہے۔ ہر چیز اس کے ہاں ایک مقدار کے مطابق ہے۔“ (الرعد: ۸) کوئی بات

اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی چیز اس سے غائب ہے۔ ”کوئی پتہ گرتا نہیں مگر وہ اس کو جانتا ہے، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ ہی کوئی رطب و یا بس چیز ہے مگر وہ کتاب مبین میں موجود ہے۔“ [الانعام: ۵۹] عمل کرنے والے جو کچھ کرتے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے اور جس کی طرف پلٹنے والے پلٹتے ہیں اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ ہم اس سے ہدایت طلب کرتے ہیں اور ہلاکت سے بچنے کی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد ﷺ اس کے بندے، رسول، امین اور چنیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور ساطع، سراج لامع، ادلہ ظاہرہ، آیات و براہین باہرہ اور اعاجیب قاہرہ دے کر مخلوق کی طرف بھیجا۔ پس آپ نے اپنے رب کی رسالت کو پہنچایا، امت سے خیر خواہی کی، اللہ کے لیے یوں جہاد کیا جیسا کہ جہاد کا حق تھا، حتیٰ کہ کلمۃ اللہ مکمل ہو گیا، رب تعالیٰ کا امر ظاہر ہو گیا اور لوگ حق کے آگے جھک گئے۔ آپ ﷺ یہ جہاد اس وقت تک بغیر کوتاہی و سستی کرتے رہے جب تک کہ موت نے آنہ لیا، پس اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں کہ آپ واضح ہدایت کے قائد تھے اور آپ کے پاک اہل بیت، چنیدہ اصحاب اور آپ کی ازواج امہات المؤمنین پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں۔

آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرائع و احکام سے، اور حلال و حرام سے آگاہ کیا، شریعت اسلام کو ہمارے لیے ظاہر کیا حتیٰ کہ اندھیری رات کی ظلمت ہم سے چھٹ گئی، شبہات دور ہو گئے، مقصود منکشف ہو گیا اور بینات واضح ہو گئیں۔ آپ ہمارے پاس وہ کتاب لے کر آئے جو ”عزت والی ایسی ہے کہ اس کے آگے پیچھے سے باطل نہیں آتا، خوب حکمت والے، حمد والے کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔“ [فصلت: ۴۰-۴۱] اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اولین و آخرین کا علم جمع کر دیا اور دین و فرائض کو کامل کر دیا۔ پس یہ کتاب اللہ کا صراط مستقیم اور جبل متین ہے۔ جو اس سے تمسک کرے گا نجات پائے گا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ذلالت و گمراہی میں پڑ گیا اور جہالت میں ہلاک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب میں اپنے رسول کی سنت سے تمسک کی ترغیب دلائی۔ اللہ نے فرمایا:

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧]

”اور جو کچھ رسول تمہیں دے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔“

اور فرمایا:

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرٍ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣]

”پس چاہیے کہ وہ لوگ اس بات سے ڈر جائیں جو اس کے امر کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو فتنہ یا تکلیف دہ عذاب پہنچے۔“

مزید فرمایا:

﴿ وَكَوْرَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَكْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٣]

”اور اگر وہ اس کو رسول اور اپنے اولی امر کی طرف لوٹا دیتے تو اس کو وہ لوگ جان لیتے جو ان میں سے اس کا استنباط کرتے ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]

”پس اگر کسی بھی چیز میں تمہارا تنازعہ ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔“

یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کی طرف اور فرمایا:

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ ﴾ [النجم: ٣-٤]

”وہ (نبی) خواہش سے کچھ نہیں بولتا وہ محض کی گئی وحی ہوتی ہے۔“

اور فرمایا:

﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي ۚ إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ ۗ ﴾

إلى﴾ [يونس: ١٥]

”کہہ دیجیے میرے لیے یہ نہیں ہے کہ میں خود سے اس کو بدل دوں، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔“

اور مزید ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [النور: ٥٩]

”مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس لیے بلایا جائے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو مومنین کی صرف یہی بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں: ہم نے سنا اور اطاعت کی۔“

پس اللہ تعالیٰ نے ان (مومنین) کو حکم دیا کہ وہ اس (نبی) کی بات سنیں اور اس کے حکم کی فرماں برداری کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی سنت سے تمسک کی طرف بلایا جیسا کہ ان کو اپنی کتاب پر عمل کرنے کا حکم بھی دیا۔ پس ان لوگوں میں سے کثیر تعداد نے، جن پر بدبختی غالب آچکی تھی اور شیطان ان پر تسلط قائم کر چکا تھا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو پس پشت ڈال دیا۔ اپنے اسلاف کی طرف مائل ہوئے اور دین میں ان کی تقلید کی، انھی کے دین کو اپنا دین بنایا، اللہ کے نبی کی سنتوں کا اللہ پر افتراء کرتے ہوئے ابطال کیا، رد کیا اور انکار کیا۔ ”تحقیق وہ گمراہ ہوئے اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔“ [الانعام: ١٤٠]

اللہ کے بندو! میں تمہیں اللہ عزوجل کے تقوے کی وصیت کرتا ہوں، اور دنیا سے ڈراتا ہوں۔ بلاشبہ یہ دنیا شیریں اور سرسبز و شاداب ہے۔ اپنے اہل کو نقصان دیتی ہے، اپنے باشندوں کو فریب میں مبتلا بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا آتَى السَّمَاءَ فَخُتِلَتْ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا﴾ [الكهف: ٤٥]

”نیز ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے: جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات گھنی ہو گئی پھر وہی نباتات ایسا بھس بن گئی جسے ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔“

اس دنیا میں جو کوئی بھی عیش و تنعم میں ہو یہ دنیا بعد میں اسے آنسو ہی عطا کرتی ہے جسے اپنی آسودگی دے اسے اپنی تنگی سے بھی نوازتی ہے۔ یہ بہت دھوکے باز ہے، جو کچھ اس میں ہے دھوکے کا سامان ہے۔

جو کچھ اس میں ہے وہ بھی فنا ہونے والا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر اس پر حکم لگایا ہے۔ ”ہر وہ جو اس پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔“ [الرحمن: ۲۶] پس اللہ تم پر رحم کرے۔ تم دائمی زندگی اور ہمیشگی کی خاطر عمل کرو، دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا والوں کے گلے میں اعمال ہی باقی رہ جائیں گے۔ اور جان لو کہ تم فوت ہونے والے ہو اپنی وفات کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہو۔ ”تا کہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے ان کے اعمال کے سبب بدلہ دے اور جن لوگوں نے اچھا کیا ان کو اچھا بدلہ دے۔“ [النجم: ۳۱]

پس تم اپنے رب کی اطاعت کے ساتھ عمل کرنے والے اور جس سے اس نے منع کیا اس سے باز آنے والے بن جاؤ۔

اہل بدعت اور کج رو لوگوں کے موقف کا بیان

[۱]..... معتزلہ اور قدریہ۔^①

میں سے حق سے ہٹے لوگوں میں سے اکثریت کو ان کی خواہشات نے اپنے رؤساء اسلاف کی تقلید کی طرف مائل کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی آراء کے مطابق قرآن کی ایسی تاویل کی ہے جس کی اللہ نے نہ تو سلطان نازل کی ہے اور نہ ہی برہان، ان (کج رو) لوگوں نے اس تاویل کو رسول اللہ ﷺ سے بھی نقل نہیں کیا اور نہ ہی سلف متقدمین سے۔^②

[۲]..... آنکھوں سے روایت باری کے متعلق وہ روایات جو صحابہ نے نبی ﷺ سے بیان کیں، ان روایات کی انہوں نے مخالفت کی، حالانکہ ان کے متعلق آثار و اخبار متواتر ہیں۔

[۳]..... انہوں نے نبی ﷺ کی سفارش کا بھی انکار کیا ہے اور اسلاف رفتگان سے مروی روایات کو رد کر دیا ہے۔

[۴]..... عذاب قبر اور کفار کے قبروں میں عذاب دیے جانے کا انکار بھی انہوں نے کیا ہے۔^③ جب کہ صحابہ و تابعین کا اس پر اجماع ہے۔

[۵]..... اپنے مشرکین بھائیوں کی مانند جنہوں نے کہا تھا: ”یہ تو محض بشر کا کلام ہے۔“ [المدثر: ۲۵] انہوں نے بھی خلق قرآن کا عقیدہ اپنایا۔

[۶]..... اور مجوسیوں کی مانند، جو دو خالقوں کا اثبات کرتے ہیں ایک خیر کا خالق دوسرا

① معتزلہ اور قدریہ کی تعریف مقدمہ میں گزر چکی ہے۔

② یہ عبارت اس بات کا ثبوت ہے کہ عقیدہ کا اثبات قرآن و حدیث اور اجماع سلف ہی سے ہوتا ہے۔ ہر وہ عقیدہ جس کا قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں، اس پر اجماع صحابہ و سلف نہیں تو وہ مردود ہے۔

③ تمام معتزلہ عذاب قبر کے منکر نہیں، کئی ایک معتزلہ کے فرق عذاب قبر کا اثبات کرتے ہیں۔ دیکھے: شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید المعتزلی۔

شرکاء خالق، یہ بھی اس بات کا اثبات کرتے ہیں کہ بندے شرک کو پیدا کرتے ہیں۔

قدر یہ کا گمان ہے کہ اللہ عزوجل خیر کو پیدا کرتے ہیں اور شیطان شرک کو۔^①

ان کا گمان ہے کہ اللہ عزوجل ایسی چیز بھی چاہتا ہے جو ہوتی نہیں، اور وہ کچھ بھی ہوتا ہے جو اللہ نہیں چاہتا۔ [یہ موقف] اس کے خلاف ہے جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو وہ نہ چاہے تو وہ نہیں ہوتا۔ اہل قدر نے یہ موقف اللہ عزوجل کی یہ آیت رد کرتے ہوئے اپنایا ہے: ”تم نہیں چاہتے کہ اللہ چاہے“ [الدھر: ۳۰] پس اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ ہم کچھ نہیں چاہتے مگر اللہ نے چاہا ہوتا ہے کہ ہم وہ چاہیں۔ [اللہ تعالیٰ نے فرمایا:] ”اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ نہ لڑتے۔“ [البقرہ: ۲۵۳]

[اور فرمایا:] ”اور اگر ہم چاہیں تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیں۔“ [السجدة: ۱۳] اور فرمایا: ”وہ اس کو گزر کرنے والا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔“ [البروج: ۱۶] اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی شعیب کے متعلق خبر دی کہ انہوں نے کہ ”اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں الا یہ کہ ہمارا رب اللہ چاہے، ہمارا رب علم کے اعتبار سے ہر چیز کو وسیع ہے۔“ [الاعراف: ۸۹] اسی بنا پر رسول اللہ ﷺ نے ان کو ”اس امت کا مجوسی“^② قرار دیا کہ انہوں نے مجوسیوں کے دین میں ان کی ہم نوائی کی اور ان کے موقف کی مشابہت کی، اور جیسا کہ مجوس نے گمان کیا انہوں نے بھی گمان کیا کہ خیر و شر کے دو خالق ہیں اور ایسا شر بھی پایا جاتا ہے جو اللہ نہیں چاہتا جیسا کہ مجوسی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ اللہ سے ہٹ کر یہ خود

① یہ بات اس خیر کے متعلق تو درست ہو سکتی ہے جو انسان کے فعل سے خارج ہو ورنہ معتزلہ کے نزدیک انسان اپنے فعل کا خالق ہے، خواہ وہ خیر ہو خواہ شر۔ جس نے بھی یہ نقل کیا ہے کہ معتزلہ کے نزدیک انسان صرف اپنے بد اعمال کا خالق ہے اس کو غلطی لگی ہے۔ افادہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فی بعض کتبہ۔

② ابو داؤد: ۴۶۹۱، حاکم ۱/۱۵۹، لالکائی ۳/۶۳۹۔ اور ہم معنی روایت کے لیے دیکھیے مسند احمد: ۸۶۲، ۴۰۶، ۴۰۷، الشریعة: ۱۹۵، ابو داؤد: ۴۲۹۲، ابن ماجہ: ۹۲ شیخ

البانی نے ان حدیثوں کو حسن کہا ہے۔ صحیح الجامع: ۴۳۱۸)

اپنے نفوس کے نفع و نقصان کے مالک ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ سے فرمایا ہے ”آپ کہہ دیجیے میں اپنے نفس کے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہے“ [الاعراف: ۱۸۸] اہل قدر کے یہ گمان قرآن سے اور جس پر اہل اسلام کا اجماع ہے اس سے اعراض کی صورت ہیں۔

[۷]..... اہل قدر کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ہٹ کر اپنے اعمال پر قدرت رکھنے میں منفرد ہیں۔ یوں اپنے نفوس کے لیے انہوں نے اللہ سے بے پروائی ثابت کی، اور اپنے نفوس کی ان اشیاء پر قدرت ثابت کی جن پر اللہ کی قدرت ثابت نہیں کی، جیسا کہ مجوس لعنہم اللہ نے شیطان کی شر پر وہ قدرت ثابت کی جو اللہ کے لیے ثابت نہیں کی۔ پس یہ ”اس امت کے مجوسی ہوئے“ کہ انہی کے دین کو اپنایا، انہی کے اقوال سے تمسک کیا اور انہی کی گمراہیوں کی طرف مائل ہوئے۔

[۸]..... انہوں نے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے ناامید کیا، اس کی روح سے یاس دلائی اور نافرمانوں پر نخلو د فی النار کا برخلاف قول ربانی حکم لگایا کہ اللہ کا تو فرمان ہے۔ ”اور اس سے کم جس کے لیے وہ چاہے وہ بخش دیتا ہے۔“ [النساء: ۴۸]

[۹]..... ان کا یہ بھی موقف ہے کہ جو دوزخ میں داخل ہو گیا پھر باہر نہیں نکلے گا، یہ موقف ان روایات کے خلاف ہے جو رسول اللہ ﷺ سے مروی ہیں کہ ”بے شک اللہ عزوجل ایک قوم کو جہنم سے اس کے بعد نکالے گا کہ وہ اس میں کونکے ہو چکے ہوں گے“ ❶

[۱۰]..... اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے باوجود ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ”اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا جو جلال و اکرام والا ہے۔“ [الرحمن: ۲۷] انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ اللہ کا چہرہ ہو۔

[۱۱]..... باوجود اللہ کے اس فرمان کے اللہ کے دو ہاتھوں کا بھی انکار کیا ہے: ﴿لَمَّا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ [ص: ۷۵]

❶ بخاری: ۷۴۳۷، ۶۵۷۳، ۸۰۶، و مسلم: ۱۸۲۔

[۱۲]..... اللہ سبحانہ کے فرمان کے باوجود کہ ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی ہے۔ [القمر: ۱۴] انھوں نے اس بات کا بھی انکار کیا ہے کہ اس کی دو آنکھیں ہوں۔

[۱۳]..... ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ اس نے اس کو اپنے علم سے نازل کیا۔ [النساء: ۱۶۶] کے باوجود انھوں نے اللہ کے علم کا انکار کیا ہے۔

[۱۴]..... ان لوگوں نے اس بات کا بھی انکار کیا ہے کہ اللہ کی قوت ہے۔ حالانکہ ارشاد ربانی ہے ﴿ذُو الْقُوَّةِ الْبَتِينِ﴾ ”خوب قوت والا متین ہے۔“ [الذاریات: ۵۸]

[۱۵]..... رسول اللہ ﷺ سے مروی حدیث کہ بلاشبہ اللہ عزوجل ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔^۱ یہ لوگ نفی کرتے ہیں۔ اور ثقات سے مروی دیگر احادیث کی بھی نفی کرتے ہیں۔

[۱۶]..... اسی طرح جہمیہ،^۲ مرجہ اور حروریہ [ان تینوں فرق کا تعارف مقدمہ میں گزر چکا ہے۔] کے جمیع مبتدعین اور اہل زلیغ اپنی بدعات میں اور ان چیزوں میں جن میں انھوں نے کتاب و سنت کی؛ نبی ﷺ اور صحابہ کرام کی، اور امت کے اجماع کی مخالفت کی ہے معتزلہ اور قدریہ کی طرح ہی کرتے ہیں۔ میں ان شاء اللہ الگ الگ تبویب کر کے یہ سب بیان کروں گا تمہارے لیے میں اللہ ہی سے مدد کا خواست گار ہوں۔

① [بخاری: ۷۴۹۴، ۶۳۲۱، ۱۱۵۵، و مسلم: ۷۵۸، ابوداؤد: ۴۷۳۳، ابن ماجہ: ۱۳۶۶، مالک: ۲۱۴/۱۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھے شیخ البانی کی الارواء: ۴۵۰، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس موضوع پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے شرح حدیث النزول]

② مصنف رحمہ اللہ نے خود اس فرقہ کے عقیدہ کی وضاحت کی ہے دیکھیے مقالات الاسلامیین: ۱۳/۱

اہل السنہ والحق کے قول کا بیان

[۱]..... اگر کوئی کہنے والا کہے: تم نے معتزلہ، قدریہ، جہمیہ، حروریہ، روافض اور مرجئہ کے قول کا تو انکار کر دیا ہے، ہمیں اپنے موقف سے تو آگاہ کرو جس کے تم قائل ہو۔

[۲]..... تو اس سے کہا جائے گا: ہمارا موقف جس کے ہم قائل ہیں اور ہمارا دین جس پر ہم کار بند ہیں وہ اپنے رب کی کتاب، اپنے نبی کی سنت، اور جو صحابہ، تابعین اور ائمہ محدثین سے مروی ہے اس سے تمسک ہے۔ ہم اسی کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں۔ اور جس کے ابو عبد اللہ احمد بن حنبل۔ ”اللہ ان کا چہرہ تر و تازہ رکھے، ان کے درجہ کو بلند فرمائے اور ان کو ثوابِ جزیل سے نوازے“ قائل تھے، ہم بھی اسی کے قائل ہیں۔ جو عقیدہ ان کے قول کے مخالف ہے ہم بھی اس عقیدہ کے مخالف ہیں۔ کیوں کہ آپ ایسے امام فاضل اور رئیس کامل ہیں جس کے ذریعے اللہ نے حق کو واضح کیا، گمراہی کو دفع کیا، منہج کو منکشف کیا اور مبتدعین کی بدعت، شک کرنے والوں کا شک اور کج رووں کی کجی کا قلع قمع کیا۔ پس اللہ کی اس امام مقدم، جلیل معظم اور کبیر مفہم پر رحمت ہو۔^①

① امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان نمایاں ترین اشخاص میں سے تھے جن کی محبت کو اہل السنہ میں سے ہونے کی علامت قرار دیا گیا۔ بالخصوص خلق قرآن کے مسئلہ کے بعد آپ کو اللہ نے امامت اہل السنہ کا مقام عطا فرمایا۔ حتیٰ کہ امام اہل السنہ کہا جائے تو ذہن انہی کی طرف متبادر ہوتا ہے۔ یہاں جس طرح مؤلف نے امام احمد کے قول کو اپنانے کی وضاحت کی ہے اسی طرح دیگر کبار ائمہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ ابن جریر طبری صریح السنہ میں مؤلف ہی کی طرح فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ امام اہل السنہ کہنے کا مطلب اہل السنہ کے ہاں ویسا نہیں جیسا غلاة المقلدین کے ہاں امام کا معنی ہوتا ہے۔ بلکہ اہل السنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر کسی کی بات رد بھی ہو سکتی ہے اور قبول بھی۔ اگر شریعت کے موافق ہو تو حق اور مخالف ہو تو مردود۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ تقویٰ، فقہ اور حدیث وغیرہ میں نمایاں افراد کو امام کہا جاسکتا ہے جیسا کہ قرآن میں مومنین کی دعا ہے: واجعلنا للمتقین اماماً۔ [امام احمد کے حالات پر ہم نے تفصیلی بحث اپنی مطبوعہ کتاب مجموعہ مقالات اصول السنہ لا امام احمد کے مقدمہ میں کر دی ہے۔

[۳]..... ہمارے موقف کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتب کا، اس کے رسولوں کا، جو کچھ وہ رسول، اللہ کے پاس سے لے کر آئے اس کا، اور ثقات نے جو رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا ہے اس کا اقرار کرتے ہیں۔^① ان میں سے کسی چیز کو بھی ہم ترک نہیں کرتے۔^②

[۴]..... ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ بلاشبہ اللہ عزوجل ایک الہ ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں۔ یکتا و بے نیاز ہے۔ نہ تو اس کی بیوی ہے نہ ہی اولاد، بلاشبہ محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔^③

[۵]..... اور بلاشبہ جنت و دوزخ برحق ہیں۔^④

[۶]..... قیامت یقیناً آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔

[۷]..... اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو قبروں میں ہیں ان کو اٹھانے والے ہیں۔^⑤

[۸]..... ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے۔^⑥

جیسا کہ اس نے فرمایا:

﴿الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی﴾ [طہ: ۵]

”رحمان جو عرش پر مستوی ہوا۔“

① یعنی عقیدہ ضعیف اور موضوع روایات سے ثابت نہیں ہوتا۔ رہی اخبار احاد تو ان کو رد کرنا جب ان کی سند صحیح ہو، خواہ وہ اصول میں ہوں یا فروع میں، گمراہی کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ [تفصیل کے لیے دیکھیے ہماری کتاب تخریج و تحقیق کے اصول و ضوابط]

② دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ ص: ۴۰۳۔

③ دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ ص: ۱۵-۴۲-۱۱۰-۱۳۵۔

④ دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ ص: ۴۸۴-۴۹۹۔

⑤ دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ ص: ۴۶۳-۴۸۴۔

⑥ بعض دیگر نسخ میں یہاں ایک ایسی عبارت کا اضافہ ہے جو اہل السنہ کے موقف سے موافقت نہیں رکھتی۔ وہ

عبارت دراصل امام غزالی اشعری صوفی غفر اللہ لہ کی ہے۔

[۹]..... اور بلا کیف اس کے چہرے کا اقرار کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس نے فرمایا:

﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ۲۷]

”اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا جو جلال و اکرام والا ہے۔“

[۱۰]..... اور بلا کیف اس کے دو ہاتھوں کا اقرار کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس نے فرمایا:

﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: ۷۵] ”جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اور جس

طرح فرمایا: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدہ: ۶۴] ”بلکہ اس کے دونوں ہاتھ مبسوط ہیں۔“

[۱۱]..... اور بلا کیف اس کی دو آنکھوں کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس کا فرمان

ہے: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ [القمر: ۱۴] ”ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔“^①

[۱۲]..... اور ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ جس نے گمان کیا کہ اللہ کے اسماء اس کا غیر

ہیں تو وہ گمراہ ہے۔^②

[۱۳]..... اور اللہ کے لئے علم ہے جیسا کہ اس نے فرمایا: ﴿أَنْزَلْنَاهُ بِعِلْمِهِ﴾ [النساء: ۱۶۶]

اس نے اس کو اپنے علم سے نازل کیا۔ اور فرمایا: ﴿وَمَا تَحْصِلُ مِنْهُ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾

[الفاطر: ۱۱] اور نہ تو کوئی مونث حاملہ ہوتی ہے اور نہ کوئی جنتی ہے مگر اس کے علم کے ساتھ۔

[۱۴]..... ہم اللہ کے لئے سمع و بصر کا بھی اثبات کرتے ہیں اور ان کی اس طرح نفی

نہیں کرتے جس طرح معتزلہ، جہمیہ اور خوارج نے کی ہے۔

[۱۵]..... ہم اللہ تعالیٰ کے لئے قوت کا بھی اثبات کرتے ہیں جیسا کہ اس نے فرمایا:

① ہم نے ان تمام مذکورہ صفات پر سیر حاصل بحث اپنی کتاب شرح رسالہ نجاتیہ ص: ۶۷-۷۶ پر تفصیل سے

کردی ہے الحمد للہ۔ اس نادر کتاب کی طرف رجوع بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ۱۱۶۱ھ میں لکھی گئی۔

② کیا اسم عین مسمی ہے یا غیر مسمی؟ یا اسم مسمی ہے۔ اس میں اختلاف ہے۔ جہمیہ و معتزلہ غیر کہہ کر اللہ کے اسماء کو

مخلوق قرار دیتے ہیں کہ جو اللہ کا غیر ہے وہ مخلوق ہے! علماء نے اس پر سخت نکیر کی ہے حتیٰ کہ امام احمد نے کہا ہے یہ

واضح کفر ہے۔ امام شافعی نے ایسا کہنے والے پر زندیق ہونے کی گواہی دینے کا کہا ہے۔ (مناقب الشافعی

۱/ ۴۰۵، عقائد السلف ۱/ ۴۰۵، اصول الاعتقاد ۲/ ۲۱۵، ۲۰۴) یاد رہے درست بات یہ

ہے کہ اسم مسمی کے لئے ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ دیکھیے مجموع الفتاویٰ

[۵۸۱/۶-۲۱۲] مزید دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ ص: ۸۰-۸۱

﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ۱۵] کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بلاشبہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے سب سے زیادہ ہے۔ [۱۶]..... ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے۔

[۱۷]..... اور اس نے کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی مگر اس کو کن کہا ہے جیسا کہ اس نے فرمایا: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [النحل: ۴۰] ۱۰
”جب ہم کسی چیز کا ارادہ کریں تو ہمارا قول اس کے لئے یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں ہو جاتا وہ ہو جاتی ہے۔“

[۱۸]..... اور بلاشبہ زمین میں خیر و شر سے کچھ بھی نہیں ما سوائے اس کے جس کو اللہ نے چاہا ہے۔ اور اشیاء اللہ عزوجل کی مشیت ہی سے ہوتی ہیں اور کوئی بھی کوئی کام کرنے سے قبل اس کام کو کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔

[۱۹]..... نہ تو اللہ سے کوئی مستغنی ہو سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے علم سے نکل جانے پر قدرت رکھ سکتا ہے۔ ۱۱

[۲۰]..... اللہ کے سوا کوئی خالق بھی نہیں اور بندوں کے اعمال مخلوق و مقدر ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ۹۶] ”اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس کو بھی جو تم عمل کرتے ہو۔“ بندے کوئی چیز بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں۔ جب کہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ اس نے فرمایا: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ﴾ [الفاطر: ۳] ”کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے۔“ اور فرمایا: ﴿لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ [النحل: ۲۰] ”وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔“ اور فرمایا: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ﴾ [النحل: ۱۷] ”کیا پس جو پیدا کرتا ہے وہ اس کی مانند ہے جو پیدا نہیں کرتا۔“ اور فرمایا: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾

۱ دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ ص: ۱۴۹-۱۵۰

۲ دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ ص: ۹۳-۹۸

[الطور: ۳۵] کیا وہ بغیر کسی شئی کے پیدا کئے گئے ہیں یا وہ خود خالق ہیں۔ اس طرح کی کتاب اللہ میں کثیر آیات ہیں۔

[۲۱]..... اور بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اپنی اطاعت کی توفیق بخشی، ان پر لطف کیا، ان کی اصلاح فرمائی اور ہدایت سے نوازا۔ اسی نے کفار کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ دی اور نہ ہی اپنی آیات کے ذریعے ان پر لطف کیا (بخلاف) کج رو اور سرکش لوگوں کے موقف کے، اگر اللہ نے ان پر لطف کیا ہوتا اور اصلاح فرمائی ہوتی تو وہ نیک ہوتے۔ اگر ان کو ہدایت دی ہوتی تو وہ ہدایت یافتہ ہوتے۔

[۲۲]..... اور یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کی اصلاح اور ان پر لطف کرنے پر قادر ہے کہ وہ ایمان والے ہو جائیں، لیکن اس نے اپنے علم کے مطابق ارادہ کیا وہ کافر ہوں، ان کو رسوا کر دیا اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔

[۲۳]..... بلاشبہ خیر اور شر اللہ کی قضا اور قدر کے ساتھ ہے۔ بے شک ہم اللہ کی قضا، تقدیر، بری اور اچھی، میٹھی اور کڑوی پر ایمان لاتے ہیں۔^①

① حلوہ و مرہ پر بحث :

متن کتاب میں امام اشعری رحمہ اللہ نے جو اضافہ (حلوہ و مرہ، میٹھی یا ناخوشگوار ہو) نقل کیا ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ (۸۷) میں ہے لیکن یہ اضافہ ثابت نہیں ہے امام بویری نے اس کو ضعیف کہا ہے کیونکہ اس کی سند میں عبدالاعلیٰ ضعیف راوی ہے (زوائد ج ۱ ص ۵۲ اور شیخ البانی نے اس کو سخت ضعیف کہا ہے۔ ضعیف سنن ابن ماجہ: ۸-۹) معرفة علوم الحدیث للحاکم (۳۱، ۳۲) اس میں یزید الرقاشی ضعیف ہے (التقریب: ۷۶۸۳) بلکہ امام نسائی نے اس کو متروک اور امام احمد نے منکر الحدیث کہا ہے (میزان الاعتدال: ۴۱۸/۴) نیز اس روایت کو الشیخ یاسین القادانی نے ورقات (مجموعۃ المسلسلات والاولائل الاسانید العالیۃ ص ۶، ۷) میں اس کو مستفردوں للدیلمی کی طرف منسوب کیا ہے۔ المعجم الاوسط للطبرانی (۱۱۱/۳) اس کی سند میں عمر بن الصخّی سخت ضعیف راوی ہے۔ (مجمع الزوائد: ۳۹۷/۷)

امام ذہبی نے کہا: کلام صحیح لکن الحدیث واہ لمکان الرقاشی۔ یہ بات درست ہے لیکن یہ روایت سخت کمزور ہے رقاشی کی وجہ سے۔ (السیر ۲۸۷/۸) امام احمد نے بھی اپنی باتوں میں حلوہ و مرہ کا ذکر کیا ہے اور اس کو کسی حدیث کی طرف نسبت نہیں کیا اور امام اشعری نے بھی اس اضافے کو کسی حدیث کی طرف سے

اور جانتے ہیں کہ جو ہم سے چوک گیا ہے وہ ہمیں پہنچنے والا نہ تھا اور جو ہمیں پہنچا وہ ہم سے چوکنے والا نہ تھا۔^① اس میں بھی کچھ شک نہیں بندگان باری اس کے سوا اپنے لیے کسی بھی طرح کے نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ جیسا کہ اس نے فرمایا

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ [الاعراف: ۱۸۸] ^②

”کہہ دیجیے: میں اپنے نفس کے لیے کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں سوائے

اس کے جو اللہ چاہے۔“

[۲۴]..... ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور ہر لمحہ اس کی طرف اپنے

احتیاج و فقر کا اثبات کرتے ہیں۔

[۲۵]..... ہم یہ کہتے ہیں کہ بلاشبہ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے اور جو خلق قرآن کا قائل

ہے وہ کافر ہے۔^③

اور ہمارا دین ہے کہ اللہ آخرت میں آنکھوں سے یوں دیکھا جائے گا جیسے چودھویں کا

چاند دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف مومنین ہی دیکھ پائیں گے جیسا آپ ﷺ سے مروی

ہے ^④ جب مومنین جنت میں اس کا دیدار کریں گے تو کافر اس کے دیدار سے محجوب ہوں

گے جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

﴿منسوب نہیں کیا۔ نیز دیکھیں: ہماری کتاب شرح اصول السنہ للحمیدی ص: ۳۷-۳۸﴾

① ترمذی: ۲۵۱۸، احمد: ۲۹۳، ۳۰۷، ۳۰۳، ابن السنی: ۴۲۵، مزید تفصیل کے لیے دیکھیے

نور الاقتباس فی شرح وصیة ابن عباس لابن رجب الحنبلی۔

② دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ ص: ۱۰۵، ۱۰۸، ۲۴۸، ۲۹۰۔

③ تفصیل کے لئے دیکھیے (التوحید لابن مندہ: ۱۳۶، الاسماء والصفات للبیہقی: ج ۱

ص ۲۹۹، الشریعہ للآجری ص: ۷۵ نیز دیکھیں ہماری کتابیں: شرح رسالہ نجاتیہ ص: ۴۱۔

④ ۴۸، شرح اصول السنہ للحمیدی ص: ۵۹-۶۴ اور مترجم عقیدة السلف و اصحاب

الحديث للصابونی ص: ۳۷-۴۵۔

⑤ دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ ص: ۱۶۳، ۱۸۱، ۱۴۵، ۲۰۴۔

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُجُونَ ﴿١٥﴾﴾ [المطففين: ١٥]

”ہرگز نہیں بے شک وہ اس دن اپنے رب سے مجھوب ہوں گے۔“

[۲۶]..... بلاشبہ موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے اس کے دیدار کا سوال کیا تو اللہ

پہاڑ کے لیے متجلی ہوا، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ یوں موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ وہ دنیا میں اس کا دیدار نہیں کریں گے۔^①

[۲۷]..... خوارج کے عقیدے کے برخلاف ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اہل قبلہ میں سے

کسی کو بھی کسی گناہ کے ارتکاب کے سبب کافر قرار نہیں دیتے مثلاً: زنا، چوری اور شراب نوشی وغیرہ۔ خوارج سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کرنے والے لوگ کافر ہیں۔^②

[۲۸]..... ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ان کبار مثلاً: زنا، چوری وغیرہ میں سے کوئی کبیرہ

گناہ، گناہ کو حلال جانتے ہوئے اور اس کی حرمت کا اعتقاد نہ رکھتے ہوئے کرے تو وہ کافر ہے۔

[۲۹]..... ہمارا موقف ہے کہ اسلام ایمان سے اوسح ہے اور ہر اسلام ایمان نہیں۔^③

[۳۰]..... ہمارا دین ہے کہ اللہ عز وجل اپنی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان

سے دلوں کو پھیرتا ہے۔^④ اور جیسا آپ ﷺ سے مروی ہے ہم بغیر تکلیف کے یہ اعتقاد

رکھتے ہیں کہ اللہ عز وجل آسمانوں کو ایک انگلی پر اور زمینوں کو ایک انگلی پر رکھے گا۔^⑤

[۳۱]..... ہم اہل توحید اور متمسکین بالایمان میں سے سوائے ان لوگوں کے جن کے

متعلق رسول اللہ ﷺ نے جنت کی گواہی دی ہے کسی کو بھی جنت کا باسی قرار نہیں دیتے۔

① ہمارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ ﷺ کا اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ثابت نہیں ہے اس پر قدر تفصیل سے بحث ہم نے

مجموعہ مقالات اصول السنہ لامام احمد بن حنبل ص: ۳۷-۳۹ میں کر دی ہے۔

② اہل السنہ جب یہ عبارت ذکر کرتے ہیں تو اس سے ان کی یہ مراد نہیں ہوتی کہ کوئی عمل بھی ایمان کا ناقض نہیں۔

اہل السنہ کی اس عبارت سے مراد وہ گناہ ہیں جو ناقض اسلام میں سے نہیں۔

③ دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ ص: ۲۳۸-۳۵۰

④ صحیح مسلم: ۲۶۵۴۔ مسند احمد: ۱۶۸/۲-۱۷۳، ترمذی: ۳۲۳۶، ۳۲۳۸

⑤ صحیح بخاری: ۴۸۱۱، صحیح مسلم: ۲۷۸۶۔

گناہ گاروں کے لیے جنت کی امید رکھتے ہیں اور ان کے متعلق ڈرتے ہیں کہ مبادا وہ دوزخ میں عذاب دیے جائیں۔^①

[۳۲]..... ہم کہتے ہیں: بلاشبہ اللہ عزوجل رسول اللہ ﷺ کی سفارش کی بدولت ایک قوم کو دوزخ سے ان کے جل جانے کے بعد نکالے گا۔ رسول اللہ ﷺ سے مروی روایت کی

① امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا: [۶۰] اور نہ ہم قبلہ والوں میں سے کسی ایک کے جنت میں لے جانے والے عمل کو دیکھ کر اس کے جنتی یا (جہنم میں لے جانے والے عمل کو دیکھ کر اس) جہنمی ہونے کی گواہی دیں گے [اس قاعدے سے وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن کے متعلق گواہی قرآن و حدیث میں موجود ہے مثلاً تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں قرآن و حدیث میں بے شمار دلائل ہیں کہ وہ جنتی ہیں ہم ان کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں اسی طرح ابولہب، ابو جہل وغیرہما کے جہنمی ہونے کے متعلق قرآن و حدیث میں دلائل موجود ہیں اس لیے ہم بھی ان کے جہنمی ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔] ہم نیک کے لیے امید رکھتے ہیں اور اس پر ڈرتے بھی ہیں اور اسی طرح گناہ گار پر ڈرتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔

[۶۱] جو شخص اللہ تعالیٰ کو ایسے گناہ کی حالت میں ملے جس کے بدلے اس کے لیے جہنم واجب ہو، وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کرنے والا ہے اور اصرار نہیں کرنے والا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے [اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور وہ تو وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے۔ (الشوری: ۲۵)]

[۶۲] جو اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں ملا کہ اس کو اس کے گناہ کے بدلے دنیا میں ہی حد لگا دی گئی تو یہ حد اس کے لیے کفارہ ہے۔ جس طرح رسول اللہ ﷺ سے ایک حدیث آئی ہے [آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص گناہ کرتا ہے اور اس پر حد قائم کر دی گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ (حسن۔ مسند احمد: ج ۵ ص ۲۱۴)]

[۶۳] اور جو بغیر توبہ کے اور اپنے گناہ پر اصرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ملا تو گناہ کے بدلے سزا کا مستحق ہے۔ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اگر وہ چاہے تو اس کو عذاب دے گا اور چاہے تو اس کو معاف کر دے۔

[۶۴] اور جو شخص اللہ تعالیٰ کافر ہونے کی حالت میں ملا، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا اور اس کو معاف نہیں کرے گا۔

[۶۵] وہ شخص جس نے زنا کیا اگر وہ شادی شدہ ہے، جب وہ اعتراف کر لے یا اس کے خلاف دلیل قائم ہو جائے تو اس کو رجم کرنا حق ہے اور واجب ہے اور یقیناً رسول اللہ ﷺ اور خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم نے بھی رجم کیا

ہے۔ (مجموعہ مقالات اصول السنہ لامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ص: ۵۰-۵۲)

تصدیق کرتے ہوئے ہم یہ بات کہتے ہیں۔^①

[۳۳]..... عذاب قبر پر ہم ایمان لاتے ہیں۔

[۳۴]..... حوض پر ایمان لاتے ہیں۔

[۳۵]..... ترازو بلاشبہ برحق ہے۔

[۳۶]..... پل صراط بھی برحق ہے۔

[۳۷]..... بعث بعد الموت بھی برحق ہے۔^②

[۳۸]..... اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ بندگان کو موقف میں ٹھہرائے گا اور ایمان والوں کا

محاسبہ کرے گا۔^③

① حدیث شفاء کے لیے دیکھیے بخاری: ۳۳۴۰، مسلم: ۱۹۴، احمد: ۵۴۰/۲، ترمذی: ۲۴۳۶ [امام فخر زائر الہ آبادی (م: ۱۱۶۳ھ) شفاعت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لوگوں کا انبیاء اور صلحاء کی قبروں پر جا کر حاجات طلب کرنا، انہیں وسیلہ بنانا اور ان سے سفارش کی امید رکھنا بے کار ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کے لیے لب کشائی نہیں کر سکتے، ہاں اللہ تعالیٰ جب کسی پر مہربانی کرنا چاہے گا تو انہیں اجازت دے دے گا، پھر یہ سفارش کریں گے اس کے علاوہ اگر کوئی شخص عمر بھر قبر پر آ کر سفارش طلب کرتا رہے تو اس کی یہ کوشش بے کار اور سعی لا حاصل ہوگی کیونکہ صاحب قبر بلا اجازت سفارش پر قادر نہیں ہے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَنَا إِلَّا بِإِذْنِهِ ط﴾ [البقرة: ۲۵۵]

[کون ہے وہ جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے]

نیز فرمایا: ﴿مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ط﴾ [السجدة: ۴]

[اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے]

وغیرہ آیات اس پر شاہد ہیں۔ حیرت ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے (جو ہر نزدیک سے زیادہ نزدیک ہے) کیوں اپنی حاجت طلب نہیں کرتے؟ اس کی رحمت کیوں نہیں چاہتے، اس سے بخشش کیوں نہیں مانگتے اور اس سے ہی کسی شفیع کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ جو اس کی اجازت سے اس کا کام سرانجام دے دے، یقیناً یہ باتیں آج کے قبر پرستوں اور پیر پرستوں کو سخت ناگوار گزریں گی لیکن کیا کیا جائے کہ صرف حق ہی اس لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ (رسالہ نجاتیہ ص: ۸۳-۸۴)

② ان مسائل کی تفصیل کے لیے دیکھیے ہماری کتاب شرح رسالہ نجاتیہ ص: ۷۹-۸۱۔

③ دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ ص: ۲۲۰-۲۵۸، ۴۵۱-۴۶۳۔

[۳۹]..... (ہمارا عقیدہ یہ ہے) کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی۔ رسول اللہ ﷺ سے مروی صحیح احادیث جن کو ثقہ عادل راویوں نے عادلوں سے رسول اللہ ﷺ تک بیان کیا ہے ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔

[۴۰]..... ہمارا دین محبت سلف پر مشتمل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کی صحبت کے لیے چن لیا۔ ہم ان سے تولی رکھتے ہیں اور ان پر اسی طرح ثناء کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر کی ہے۔

[۴۱]..... ہمارا موقف ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد امام فاضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے دین کو عزت دی اور آپ کو مرتدین پر غلبہ عطا کیا۔ مسلمانوں نے آپ کو اسی طرح امامت کے لیے مقدم کیا جیسے رسول اللہ ﷺ نے آپ کو نماز کے لیے مقدم کیا۔^۱ تمام مسلمانوں نے آپ کو خلیفۃ رسول اللہ ﷺ کے لقب سے موسوم کیا۔ ابو بکر صدیق کے بعد عمر بن خطاب اور پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کا درجہ ہے۔ جن لوگوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا انھوں نے ظلماً وعدواناً آپ کو قتل کیا۔ ان کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے۔ پس یہ رسول اللہ ﷺ کے بعد ائمہ ہیں اور ان کی خلافت، خلافت نبوت ہے۔^۲

① بخاری: ۶۷۸، مسلم: ۸۲۰

② [امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اور رسول اللہ ﷺ کے بعد اس امت میں سے سب سے بہترین اور افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں] سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے دور میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان از روئے مرتبہ درجہ بندی کرتے تھے چنانچہ ہم سب سے افضل ابو بکر پھر عمر پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کو درجہ دیتے تھے۔ (صحیح بخاری: ۳۶۵۵) محمد بن الحنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ انہوں نے کہا: ابو بکر۔ میں نے کہا پھر کون؟ فرمایا: عمر رضی اللہ عنہ۔ (صحیح بخاری: ۳۶۷۱، نیز دیکھیے مسند احمد: ۸۲۵)

ان کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔

پھر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں۔ ()

ہم ان تینوں کو مقدم کریں گے جس طرح انہیں رسول اللہ ﷺ کے صحابہ نے مقدم کیا ہے، اور انھوں نے ⇨ ⇨

﴿ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ ﴾

پھر ان کے بعد اصحاب الشوریٰ کا درجہ ہے جو پانچ ہیں: سیدنا علی بن ابی طالب، زبیر، طلحہ، عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم ہیں یہ تمام خلافت کے قابل تھے اور سب کے سب امام تھے۔

ہم اس مسئلہ میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ زندہ تھے اور بے شمار صحابہ رضی اللہ عنہم کی موجودگی شمار کرتے تھے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے تھے پھر ہم خاموشی اختیار کرتے تھے۔ (صحیح بخاری: ۳۶۵۵-۳۶۹۷)

اصحاب شوریٰ کے بعد مہاجرین میں سے بدر والے پھر انصار میں سے بدر والے۔ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ سے۔ ہجرت اور سبقت لے جانے والوں کے اعتبار سے۔ پہلے آنے والا پہلے شمار کیا جائے گا۔ پھر ان کے بعد افضل لوگ وہ ہیں جن کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ وہ زمانہ جس میں رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوئے ہر وہ شخص جس نے ایک سال آپ کی صحبت اختیار کی یا ایک مہینہ یا ایک دن یا ایک گھنٹہ یا اس نے آپ ﷺ کو دیکھا ہو۔ پس وہ آپ کے صحابہ میں شمار ہوگا۔ اس کے لیے اتنی صحبت ہے جتنا وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ رہا ہے اور اس کا آپ ﷺ کے ساتھ سبقت لے جانا اور آپ ﷺ سے سنا اور آپ کو دیکھا۔

پس ان میں سے ادنیٰ ترین صحبت والا ان تمام لوگوں سے افضل ہے جنہوں نے آپ ﷺ کو نہیں دیکھا اگرچہ وہ اپنے تمام اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ملیں۔ [محاسن صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق امام احمد کے مزید اقوال کے لیے دیکھیں (السنة لعبدالله بن احمد: ۱/۲۳۴) حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ تمام صحابی عادل، ثقہ، مثبت اور انتہائی پسندیدہ ہیں تمام علماء اہل حدیث اس بات پر متفق ہیں (التمہید: ۲۲/۴۷) اور امام قرطبی نے کہا کہ صحابہ کرام سب سے عادل ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء و اصفیاء ہیں، انبیاء و رسل کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ یہی اہل سنت کا مذہب ہے اور اس امت کے ائمہ کا قول بھی یہی ہے۔ ایک چھوٹی سی (گمراہ) جماعت کا خیال ہے کہ صحابہ کا حال بھی عام انسانوں کی طرح ہے حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی عدالت کی چھان بین کی ضرورت ہے۔ (تفسیر قرطبی: ۱۶/۲۹۹) عشرہ مبشرہ کے متعلق امام احمد کے دیگر اقوال کے لیے دیکھیں (مناقب الامام احمد ص: ۱۷۰)]

اور یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم ﷺ کے صحابہ بنے اور انہوں نے آپ ﷺ کو دیکھا اور آپ ﷺ سے سنا۔

[۴۶] اور جس انسان نے آپ ﷺ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا اور آپ ﷺ پر ایمان لایا ہے، چاہے

ایک لمحہ کے لیے ہی آپ ﷺ کو دیکھا ہو وہ تمام تابعین سے افضل ہے۔ اگرچہ ان کے تمام اعمال ہی اچھے کیوں

نہ ہوں۔ (مجموعہ مقالات اصول السنہ لامام احمد بن حنبل ص: ۴۳-۴۶)]

[۴۲]..... وہ دس صحابہ جن کے لیے نبی ﷺ نے جنت کی خوشخبری دی ہم ان کے

متعلق جنت کی گواہی دیتے ہیں۔^①

[۴۳]..... ہم تمام صحابہ رسول ﷺ سے موالات رکھتے ہیں اور جو ان کا آپس میں

اختلاف ہو اس کے تکررے سے زبان کو روک رکھتے ہیں۔

[۴۴]..... ہم یہ دین رکھتے ہیں کہ خلفائے اربعہ اہل الفضل، اہل الرشدا اور اہل

الہدایہ میں ان کا غیر فضیلت میں ان کے برابر نہیں۔

[۴۵]..... آسمان دنیا کے متعلق روایات جن کو اہل الفضل ثابت قرار دیتے ہیں ہم

ان تمام روایات کی تصدیق کرتے ہیں اور بے شک رب عزوجل فرماتا ہے: کیا کوئی سائل

ہے؟ کیا کوئی بخشش کا طلب گار ہے؟^②

[۴۶]..... جن مسائل میں ہمارا اختلاف ہو اس مسئلہ میں اپنے رب کی کتاب، اپنے

نبی کی سنت اور مسلمانوں کے اجماع یا جو اجماع کے معنی میں ہو اس کے مطابق کہتے ہیں۔

[۴۷]..... ہم اللہ کے دین میں جس کی اس نے ہمیں اجازت نہیں دی، بدعات نہیں

گھڑتے۔^③

[۴۸]..... جو ہم جانتے نہیں کہ یہ اللہ کی بات ہے، وہ بات اللہ کی طرف منسوب نہیں

کرتے۔

[۴۹]..... ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت آئے گا جیسا کہ فرمان ہے: ﴿وَجَاءَ

رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ (الفجر: ۲۲) ”اور آپ کا رب آئے گا اس حال میں کہ فرشتے

صف بستہ کھڑے ہوں گے۔“ اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے

① یہ حدیث صحیح ہے دیکھیے ابوداؤد: ۴۶۴۹، ترمذی: ۳۷۴۹، ابن ماجہ: ۱۳۴، نیز دیکھیے شرح

عقیدہ طحاویہ ص: ۵۷۱-۵۷۷

② صحیح بخاری: ۱۱۴۵، صحیح مسلم: ۷۵۸۔

③ دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ ص: ۳۹۲

اور جیسا کہ اس نے فرمایا: ﴿وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (ق: ۱۶) اور ہم اس کی شہہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اور جیسا کہ اس کا فرمان ہے: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۖ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ﴾ (النجم: ۸-۹) ”پھر وہ نزدیک ہوا پھر اور آگے بڑھا پھر دو کمانوں کا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔“

[۵۰]..... ہمارے دین میں سے ہے کہ ہم جمعہ، عید اور ساری نمازیں ہر نیک اور غیر نیک کے پیچھے پڑتے ہیں۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ حجاج کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔

[۵۱]..... ہمارے دین میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ موزوں پر مسح؛ بخلاف انکار کرنے والے کے، حضر و سفر میں سنت ہے۔^①

[۵۲]..... ہم ائمہ مسلمین کی اصلاح کی دعا، ان کی امامت کے اقرار اور جب وہ استقامت ترک کر بیٹھیں تو ان پر خروج کرنے والوں کو گمراہ قرار دینے کے قائل ہیں۔

[۵۳]..... تلوار کے ذریعے خروج کا انکار اور فتنہ میں ترک قتال ہمارا دین ہے۔

[۵۴]..... ہم خروج دجال کا اقرار کرتے ہیں جیسا اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات مروی ہیں۔^②

[۵۵]..... ہم عذاب قبر، منکر نکیر اور قبر میں دفن شدہ سے ان کے سوال کرنے پر ایمان رکھتے ہیں۔^③

[۵۶]..... حدیث معراج^④ اور نیند میں آنے والے اکثر خوابوں کی تصدیق کرتے

① یہ مسئلہ ہے توفیقہ کا لیکن خوارج اور شیعہ کے انکار کی وجہ سے اس کو اعتقاد کی کتب میں ذکر کیا جاتا ہے۔

② بخاری: ۱۸۸۱، نیز دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ ص: ۵۹۴-۵۹۵

③ مسند احمد کی لمبی حدیث دیکھیں: ۴/۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ابوداؤد: ۴۷۲۳، نسائی: ۱/۳۸۱-۴۰

④ بخاری: ۳۲۰۷، مسلم: ۱۶۲، نیز دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ ص: ۲۱۳-۲۲۰

ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ان کی تعبیر ہوتی ہے۔^①

[۵۷]..... ہم مسلمانوں کی میت کی جانب سے صدقہ اور اس کے لیے دعا کے قائل

ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان کو نفع دیتا ہے۔

[۵۸]..... ہم تصدیق کرتے ہیں کہ دنیا میں جادو اور جادو گر موجود ہیں۔

[۵۹]..... اور اہل قبلہ میں سے کوئی نیک ہو یا بد ہم مسلمانوں کی میت پر نماز جنازہ

ادا کرنے کا دین رکھتے ہیں۔

[۶۰]..... ہم اقرار کرتے ہیں کہ جنت اور جہنم پیدا کی جا چکی ہیں۔

[۶۱]..... اور جو فوت ہو یا قتل ہو وہ اپنی مدت کے مطابق ہی فوت یا قتل ہوا۔

[۶۲]..... رزق اللہ کی جانب ہی سے ہے وہ اپنے بندوں کو حلال و حرام کی صورت

رزق دیتا ہے۔

[۶۳]..... معتزلہ اور جہمیہ کے برخلاف ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ شیطان انسان میں

وسوسہ ڈالتا ہے۔ شک کا باعث بنتا ہے اور انسان کو خبطی کر دیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان

ہے: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ

الْمَيْسِ﴾ (البقرة: ۲۷۵) اور فرمایا:

﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ

الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝﴾ (الناس: ۴-۶)

”اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو (وسوسہ ڈال کر) پیچھے ہٹ جاتا ہے

جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے خواہ وہ جنوں سے ہو یا انسانوں سے۔“

[۶۴]..... ہم کہتے ہیں: یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ صالحین کو خاص کر کے ان پر نشانیوں

① بعض جہمیہ اور بعض معتزلہ خوابوں کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور اسے صرف باطل خیال تصور کرتے ہیں

حالانکہ خوابوں کی سچائی تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ البتہ بعض خواب شیطان اور بعض حدیث نفس سے بھی

ہوتے ہیں۔

کا ظہور کرے۔

[۶۵]..... مشرکین کے بچوں کے متعلق ہمارا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے لیے آگ بھڑکائے گا، پھر ان سے کہے گا اس میں داخل ہو جاؤ، جیسا کہ اس کے متعلق رسول اللہ سے روایات مروی ہیں۔^①

[۶۶]..... ہمارا دین ہے کہ اللہ عزوجل اس کو جانتا ہے جو بندے کرنے والے ہیں، جن احوال کو بندے لوٹ جانے والے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جو ہوتا ہے، ہوگا اور جو نہیں ہوتا اس کو بھی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اگر وہ ہوتا تو کیسے ہوتا؟^②

[۶۷]..... ائمہ کی اطاعت، مسلمانوں کی صحبت اور نصیحت ہمارا دین ہے۔

[۶۸]..... ہم بدعت کی طرف دعوت دینے والے اور اہل اہواء سے جدائی کے قائل ہیں۔

اپنے عقیدے سے متعلق جو کچھ ہم ذکر کر چکے ہیں اور جو باقی ماندہ ہے الگ الگ ابواب کر کے اور ایک ایک کر کے ہم ان کی ادلہ عن قریب ذکر کریں گے۔

① اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ ان تمام اقوال کے مابین تطبیق دیتے ہوئے امام ابن قیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: اور یہ سب سے معقول قول ہے جس سے تمام احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے اور اس باب کی تمام احادیث متفق ہو جاتی ہیں۔ پس اس طرح ان میں سے بعض جنت میں جائیں گے جیسا کہ سمرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے اور بعض جہنم میں جائیں گے جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرتے بھی اس پر دلالت کرتا ہے اور یہ معلوم ہے کہ اللہ کسی کو اپنے علم کی بنا پر سزا نہیں دیتا جب تک جو وہ جانتا ہے وہ واقع نہ ہو جائے۔ (حاشیہ ابن اقیم علی سنن ابی داؤد: ۸۷/۷) حافظ ابن حجر نے سات اقوال نقل کیے ہیں آخر میں لکھتے ہیں: امام بیہقی نے اوپر والا قول اپنی کتاب الاعتقاد میں نقل کیا ہے اور پھر کہتے ہیں: انه المذهب الصحيح۔ یہ مذہب صحیح ہے (فتح الباری: ۲/۲۴۶-۲۵۱)۔

② دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ: ۱۰۸-۱۰۹، ۲۴۷-۲۴۸، ۲۸۷-۲۸۸

آخرت میں آنکھوں سے دیدار الہی کے اثبات کا تذکرہ

ا:..... اللہ عزوجل نے فرمایا: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّضِرَّةٌ﴾ کچھ چہرے چمک دار ہوں گے۔
 ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (القیامہ: ۲۲، ۲۳) اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔
 نظر درج ذیل وجوہ سے خارج نہیں ہو سکتی:

الف:..... اللہ عزوجل نے نظر اعتبار کو مراد لیا ہے جیسے اس آیت میں ہو:

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾ (الغاشیہ: ۱۷)

”کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے؟“

ب:..... وہ نظر اللہ تعالیٰ نے مراد لی ہو جو انتظار کے معنی میں آتی ہے جیسے اس فرمان

میں ہے:

﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ (یس: ۴۹)

”نہیں وہ انتظار کرتے مگر ایک چیخ کا۔“

ج:..... نظر سے مراد نظر کرم ہو جس طرح اس کا فرمان ہے:

﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (آل عمران: ۷۷)

”اور قیامت کے روز وہ ان کی طرف نہیں دیکھے گا۔“

د:..... یا نظر سے مراد دیکھنا لیا ہو یہ جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تفکر و اعتبار کی نظر مراد

لی ہو کیونکہ آخرت عبرت و اعتبار پکڑنے کی جاہ نہیں۔ یہ بھی جائز نہیں کہ نظر سے مراد نظر

انتظار ہو۔ کیونکہ نظر جب چہرے کے ساتھ بیان ہو تو اس کا معنی ان دو آنکھوں سے دیکھنا

ہوتا ہے جو چہرے میں ہوتی ہیں جس طرح اہل زبان نظر قلب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں

کہ اس معاملہ میں اپنے دل سے دیکھو تو وہاں آنکھوں کی نظر مراد نہیں ہوتی اسی طرح جب

چہرے کے ساتھ بیان کی جائے تو اس کا معنی نظر انتظار نہیں ہوتا جو کہ دل سے ہوتا ہے۔ یوں بھی جنت میں انتظار نہیں ہوگا، کیونکہ انتظار سے عیش مکدر ہوتی ہے، جب کہ اہل جنت کے لیے ایسی عیش سلیم اور نعمت مقیم ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے اور نہ کسی کان نے سنی ہے۔^① اس لیے یہ جائز نہیں کہ وہ جنت میں انتظار کرنے والے ہوں، ان کے دلوں میں جب کسی چیز کا خیال گزرے تو ساتھ ہی وہ چیز حاضر ہوگی۔

یہ بھی جائز نہیں کہ اللہ نے نظر کرم مراد لی ہو، کیونکہ یہ جائز نہیں کہ مخلوق اپنے خالق پر کرم کرے۔ پس پہلی تینوں قسم کی نظر کا معنی یہاں غلط ہے۔ چوتھا ہی درست ہے۔ اور یہی اس آیت کریمہ کا معنی ہے ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (القیامة: ۲۳) ”کہ وہ آنکھ اپنے رب کو دیکھتی ہوگی۔“

معتزلہ کا یہ کہنا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے نظر سے انتظار مراد لیا اس بات کا رد اس سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ کہا ہے اور وہ نظر جس کا معنی انتظار ہو وہ ”الی“ کے صلہ سے نہیں آتی، کیونکہ عرب کے ہاں نظر انتظار ”الی“ سے ذکر کرنے کا جواز نہیں۔ دیکھتے نہیں کہ جب اللہ نے فرمایا: ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ (یس: ۴۹) تو ”الی“ ذکر نہیں کیا، کیونکہ یہاں نظر کا معنی انتظار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کی طرف سے ذکر کیا کہ اس نے کہا: ﴿فَلْيَنْظُرْ أَيْمًا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾ (النمل: ۳۵) پس میں انتظار کرتی ہوں کہ قاصد کیا لے کر لوٹے ہیں؟ چونکہ ملکہ بلقیس نے نظر سے مراد انتظار لیا تھا اس لیے ”الی“ ذکر نہ کیا، امراء القیس شعر میں کہتا ہے:

فانكما ان تنظراني ساعة

من الدهر تنفعني لدى ام جندب

اگر تم دونوں زمانے کی گھڑی انتظار کرو تو یہ مجھے ام جندب کے ہاں نفع دے گا۔^② اس

① بخاری: ۳۲۰۴، مسلم: ۱۸۹

② دیوان امرء القیس ص: ۶۴۔

نے بھی ”الی“ ذکر نہی کیا کیوں کہ اس نے بھی نظر کو انتظار کے معنی میں ذکر کیا ہے جب اللہ نے ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ کہا تو ہم نے جان لیا کہ انتظار نہیں دیدار مراد ہے۔
۲:..... چہرے کے ساتھ نظر کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے چہرے کی آنکھوں سے دیکھنا مراد لیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾

(البقرة: ۱۴۴)

”ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں لہذا آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے۔“

چہرے کو ذکر کیا اور مراد آسمان کی طرف آنکھوں کے بار بار پلٹنے کو لیا۔ آپ ﷺ فرشتے کے نزول کا انتظار فرماتے تھے کہ وہ بیت المقدس سے آپ کو بیت اللہ کی طرف پھیر دے گا۔

۳:..... اگر کوئی یہ کہے کہ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ سے مراد اپنے رب کے ثواب کی طرف نظر ہے؟ تو کہا جائے گا: اللہ کا ثواب غیر اللہ ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے: اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ یہ نہیں کہا کہ اس کے غیر کو دیکھتے ہوں گے اور قرآن اپنے ظاہر پر ہی ہے، ہمارے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ ہم اس کو ظاہر سے پھیریں۔ ظاہر سے پھیرنے کی کوئی دلیل ہو تو درست و گرنہ قرآن ظاہر پر ہی ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے لیے نماز پڑھو اور میری عبادت کرو تو کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کہے: اللہ نے اس کلام سے ظاہری معنی کا غیر مراد لیا ہے اسی طرح جب ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ کہا تو ہمارے لیے جائز نہ ہوا کہ ہم بغیر دلیل کے قرآن کو اس کے ظاہر سے پھیر دیں۔

۵:..... مزید برآں معتزلہ سے کہا جائے گا: اگر تمہارے لیے یہ گمان کرنا جائز ہے کہ اللہ نے ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ سے مراد غیر اللہ کی طرف دیکھنا لیا ہے تو تمہارے علاوہ کسی کے

لیے یہ جائز کیوں کرنے ہوگا کہ وہ کہے: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مراد لیا ہے کہ آنکھوں کا غیر اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ یہ مراد نہیں لیا کہ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ ان دونوں باتوں کے فرق پر معتزلہ قدرت نہیں پائیں گے۔

۶:..... ایک اور دلیل جو اللہ کے دیدار پر دلالت کرتی ہے وہ موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ کا یہ قول ہے:

﴿رَبِّ ارِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ﴾ (الاعراف: ۱۴۳) اور یہ تو جائز نہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ کو جلاب نبوت پہنایا ہو اور ان کو اس چیز سے معصوم رکھا ہو جس سے وہ نبیوں کو معصوم رکھتا ہے اور وہ اس چیز کا سوال کریں جو ان کے رب کے لیے مستحیل ہو۔ جب یہ موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ پر جائز نہ ہوا تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے اپنے رب سے کسی ناممکن کا سوال نہیں کیا۔ دیدار جائز ہے۔ اگر دیدار محال ہوتا جیسا معتزلہ کا گمان ہے اور موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ کو اس کی محالیت کا علم نہ ہوا اور ان معتزلہ کو ہو گیا تو اس صورت میں تو یہ اپنے قول کے مطابق اللہ کے نبی موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ سے زیادہ عالم ہو۔ اور یہ ایسی بات ہے جس کا کوئی مسلمان بھی دعویٰ نہیں کرتا۔

۷:..... اگر کوئی کہے کہ کیا تم آج ظہار کا حکم نہیں جانتے جب کہ نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظہار کا حکم اس کے نازل ہونے سے پہلے نہیں جانتے تھے؟

تو کہا جائے گا: نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تب ظہار کا حکم نہیں جانتے تھے جب تک اللہ نے ظہار کا حکم لازم نہیں کیا تھا۔ جب اس نے لوگوں پر ظہار کا حکم لازم کیا تو لوگوں سے پہلے نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو اس کا علم دیا، پھر نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے بندگانِ رب کو معلوم کروایا۔ کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ کو وہ حکم لازم ہو اور آپ کو علم نہ ہو۔ جب کہ تمہارا گمان یہ ہے کہ موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ کو لازم تھا کہ ان کو دیدار کا حکم معلوم ہو کہ وہ اللہ کے حق میں محال ہے۔ اور جب موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے یہ علم لازم ہونے کے وقت نہ جانا اور تم نے جان لیا (جیسا کہ تمہارا گمان ہے) تو اس سے تمہیں یہ لازم آیا کہ موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ کو جو علم لازم تھا اس کا انھیں اتنا علم نہ تھا جتنا کہ تمہیں اس کا علم ہے جس کا علم تم پر لازم ہے۔

۸:..... آنکھوں سے دیدار الہی کے جواز پر دلالت کرنے والی ایک آیت یہ بھی ہے:

﴿فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي﴾ (الاعراف: ۱۴۳)

”اگر یہ اپنی جگہ برقرار رہا تو، تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔“

جب اللہ تعالیٰ پہاڑ کے استقرار پر قادر تھا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر تھا جس کو اللہ تعالیٰ اگر کرتا تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ لیتے۔ پس اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اپنا دیدار اپنے بندوں کو کرائے اور اس کی رویت جائز ہے۔

۹:..... اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ فرمان الہی ﴿فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي﴾ اس کے دیدار کے دوران کار ہونے کو واضح کرتی ہے؟ تو اس سے کہا جائے: اگر اللہ تعالیٰ نے رویت کا دوران کار ہونا بتلانے کا ارادہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنی بات کو اس سے ملا کر ذکر کرتے جس کا وقوع مستحیل ہوتا نہ کہ جائز ہوتا۔

اللہ تعالیٰ نے استقرار جبل سے رویت کو مشروط کیا اور یہ اللہ کی قدرت میں ہے سو اس نے اللہ کے دیدار کے جواز پر دلالت کی۔

دیکھتے نہیں کہ خنساء نے جب یہ بتانا چاہا کہ اس شخص سے صلح دوران کار ہے جو اس کے بھائی کا دشمن ہے تو اس نے بات کو محال سے مشروط کیا۔ کہتی ہیں:

ولا اصالح قوما كنت حربهم

حتى يعود بياضا حلقة ابقار جونه القار

”اور میں اس قوم سے جس کا تو دشمن تھا تب تک صلح نہ کروں گی جب تک

تارکول کی سیاہی سفید نہ ہو جائے۔“^①

اللہ عزوجل نے عرب سے ان کی زبان میں، ان کے کلام کے مفہوم اور ان کے خطاب میں معقول کلام سے خطاب کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رویت کو جب مقدور اور جائز سے مشروط کیا تو ہم نے جان لیا کہ آنکھوں سے دیدار الہی جائز ہے ناممکن نہیں۔

۱۰:..... اس مسئلہ سے متعلق ایک یہ آیت بھی دلیل ہے۔

① دیوان ص: ۵۵-۵۶

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ (يونس: ٢٦)

”جن لوگوں نے اچھے کام کیے ویسا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور اس سے زیادہ بھی،“

اصحاب تفسیر کہتے ہیں: (اس زیادہ) سے مراد اللہ کو دیکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب جنت پر اپنے دیدار سے بڑھ کر انعام کوئی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ (ق: ٣٥)

”اور ہمارے ہاں اس سے زیادہ بھی ہے۔“

کہا گیا ہے کہ (یہ مزید بھی) اللہ عزوجل کی طرف دیکھنا ہے۔ ارشاد ہے:

﴿تَجِيئُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ (الاحزاب: ٤٤)

”جس دن وہ اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔“

اور جب مومن اس سے ملاقات کریں گے تو دیکھیں گے بھی۔ اللہ عزوجل نے فرمایا:

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُجُوبُونَ﴾ (المطففين: ١٥)

”یقیناً ایسے لوگ اس دن اپنے رب کے (دیدار) سے محروم رکھے جائیں گے۔“

پس اللہ تعالیٰ نے کفار کو اپنے دیدار سے محجوب کیا ہے نہ کہ مومنوں کو۔

۱۱:..... اگر کوئی سوال اٹھائے کہ: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ (الانعام: ۱۰۳)

”نظریں اسے پا نہیں سکتیں۔“ کا کیا معنی ہے؟

تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ ممکن ہے اس کا معنی ہو دنیا میں آنکھیں اس کا ادراک نہیں کرتیں۔ آخرت میں کر پائیں گی، کیوں کہ رویت الہی سب سے افضل لذت ہے اور افضل اللذات افضل الدارين میں ہی ہوتی ہے۔

اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اللہ نے ابصار سے جھٹلانے والے کفار کی آنکھیں مراد لی ہوں۔ اس بات کا امکان اس لیے ہے کہ قرآن کا بعض بعض کی تصدیق کرتا ہے۔ جب ایک آیت میں اس نے فرمایا ہے کہ روز قیامت چہرے اس کو دیکھیں گے۔ اور دوسری جگہ ابصار کے ادراک کی نفی کی ہے تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس نے ابصار سے مراد کفار کی آنکھیں لی

ہیں کہ وہ اس کا ادراک نہیں کریں گی۔

۱۲:..... کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آنکھوں سے اپنے دیدار کا سوال بہت

بڑا سمجھا ہے۔ کہ فرمایا:

﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ

أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾ (النساء: ۱۵۳)

اس سوال کے جواب میں کہا جائے گا: بنی اسرائیل نے دیدار کا سوال موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار اور ان پر ایمان نہ لانے کو کہا تھا کہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ وہ اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ انہوں نے کہا تھا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ (البقرة: ۵۵) ان کا سوال چوں کہ موسیٰ علیہ السلام پر ترک ایمان کی غرض سے تھا حتیٰ کہ اللہ ان کو اپنا دیدار کروائے اس وجہ سے اللہ نے اس کو عظم جانا، نہ کہ اس لیے کہ رویت اس کے حق میں محل ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا سوال کہ اللہ ان پر آسمان سے کتاب نازل کرے بڑا جانا۔ حالاں کہ انزال کتاب مستحیل نہیں۔ لیکن چوں کہ انہوں نے اس وقت تک ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا جس وقت تک کتاب نازل نہ ہو (اس لیے اللہ نے اس سوال کو عظیم جانا)

آنکھوں سے اللہ عزوجل کی رویت پر ایک وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس کو ایک بڑی جماعت نے مختلف جہات سے رسول ﷺ سے بیان کیا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ اس کو دیکھنے میں تمہاری آنکھیں چندھیائی نہیں۔^①

رویت جب مطلق بیان کی اور رویت عین سے اس کی مثال دی جائے تو اس کا معنی صرف آنکھوں کی رویت ہی ہوتا ہے۔

۱۲:..... رویت نبی ﷺ سے مختلف کئی طرق سے مروی ہے۔ رجم کی حدیث سے

① متفق علیہ: بخاری: ۸۰۶۔ مسلم: ۱۸۲۔

زیادہ اس کے راوی ہیں۔ ((لا وصیة لوارث، مسح علی الخفین اور لا تنکح المرأة علی عمتها ولا علی خالتها))^② جیسی احادیث سے بڑھ کر اس حدیث کے رواۃ ہیں۔

جب رجم اور مذکورہ احادیث معتزلہ کے ہاں سنت ہیں تو دیدار تو زیادہ اولیٰ ہے کہ سنت ہو، کیوں کہ اس کے رواۃ اور ناقلمین کی کثرت ہے۔ خلف اس کو سلف سے نقل کرتے آئے ہیں اور ”انی اراہ“^③ حدیث میں نفی روایت کی دلیل نہیں۔ کیوں کہ (ابو ذر رضی اللہ عنہ) نبی ﷺ سے دنیا میں اللہ کی روایت کے متعلق سوال کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟“ آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا تھا: ”نور انی اراہ“ کیوں کہ آنکھیں دنیا میں مخلوق روشنیوں کا ادراک نہیں کر سکتی اگر انسان سورج کی ٹکی کو نظر جما کر مسلسل دیکھے تو اس کی آنکھ کی کافی ساری بصارت ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آنکھ سورج کی ٹکی کو نہیں دیکھ سکتا تو یہ زیادہ لائق ہے کہ دنیا میں آنکھ اللہ کی طرف نہ دیکھ سکے الا کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کو قوت دے دے۔ دنیا میں اللہ سبحانہ کی روایت مختلف فیہا مسئلہ ہے جب کہ صحابہ میں کسی سے یہ مروی نہیں کہ آخرت میں آنکھیں اللہ کا دیدار نہیں کریں گی بلکہ ان سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آخرت میں آنکھیں دیکھیں گی۔

۱۵:..... دنیا میں روایت کے متعلق اگرچہ ان کا اختلاف ہے مگر آخرت میں دیدار کے وہ سب قائل تھے۔^④ اس لیے آخرت میں دیدار بالا جماع ثابت ہے۔ بہر حال ہمارا مقصود تو آخرت میں دیدار کا اثبات تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ (انی اراہ) والی روایت معتزلہ کے حق میں نہیں، ان کے خلاف ہے کیوں کہ وہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ درحقیقت نور ہے۔ جب وہ کسی ایسی حدیث سے دلیل پکڑیں گے جس سے خود منحرف ہوں

① تفصیل کے لیے دیکھیے الارواء: ۱۶۵۵ ② بخاری: ۵۱۰۹، مسلم: ۱۴۰۸

③ صحیح مسلم: ۱۷۸۔

④ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس پر نفیس کلام کی ہے۔ دیکھیے الوابل الصیب

تو منہ کی ہی کھائیں گے۔^①

۱۶:..... آنکھوں سے دیدار الہی پر ایک یہ دلیل بھی ہے کہ کوئی چیز موجود نہیں مگر یہ جائز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے۔ جائز تو یہ نہیں کہ معدوم چیز دکھائی جائے۔ تو جب اللہ عزوجل ثابت و موجود ہے تو یہ غیر مستحیل ہے کہ اللہ ہمیں اپنے آپ کا دیدار کروائے۔ جس نے اللہ کی رویت کی نفی کی اس نے درحقیقت تعطیل کا قصد کیا، مگر جب تعطیل کا صراحتہ ان کے لیے اظہار ممکن نہ ہو تو انہوں نے ان چیزوں کا اظہار کیا جس کا مال تعطیل اور مجود ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تعطیل سے بہت بلند ہے۔

۱۷:..... بالابصار رویت باری پر یہ چیز بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ عزوجل اشیاء کو دیکھتا ہے۔ وہ اشیاء کو نہیں دیکھتا جو اپنے نفس کو نہ دیکھتا ہو۔ اور جب وہ اپنے نفس کو دیکھنے والا ہے تو جائز ہے کہ وہ ہمیں اپنا دیدار کروائے۔ یہ اس لیے کہ جو اپنا نفس نہیں جانتا وہ کچھ نہیں جانتا، سو اللہ عزوجل جب اشیاء کا عالم ہے تو اپنے نفس کا بھی عالم ہے۔ اس طرح جو اپنا نفس نہیں دیکھتا وہ کچھ نہیں دیکھتا سو جب اللہ اشیاء کو دیکھنے والا ہے تو اپنے نفس کو بھی دیکھنے والا ہے اور جب خود کو دیکھنے والا ہے تو جائز ہوا کہ ہمیں بھی اپنے نفس کا دیدار کروا دے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نفس کا عالم ہے تو جائز ہے کہ ہمیں بھی اپنی ذات معلوم کروائے۔ اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْبَحُ وَأُذِي﴾ (طہ: ۴۶) ”میں تمہارے ساتھ ہوں سب سن اور دیکھ رہا ہوں۔“ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس نے ان دونوں کا کلام سنا، اور یہ کہ وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے۔ جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ عزوجل آنکھوں سے دیکھا نہیں جاسکتا اس کو یہ بات لازم آتی ہے کہ اس کے ہاں اللہ دیکھنے والا، جاننے والا اور قادر نہ ہو۔ کیوں کہ عالم، قادر اور دیکھنے والے کی رویت جائز ہے۔

۱۸:..... اگر کوئی کہے کہ ”تروون ربکم“ سے مراد ہے کہ تم بالاضطرار اپنے رب کو

① امام ذہبی نے کہا: اللہ تعالیٰ کو آخرت میں آنکھوں سے دیکھنا ایک یقینی امر ہے جو نصوص متواترہ سے ثابت ہے، امام دارقطنی اور امام بیہقی نے ساری احادیث کو جمع کیا ہے۔ (سیر اعلام النبلاء: ۲/۱۶۷)

جان لوگے تو اس سے کہا جائے گا: نبی ﷺ اپنے صحابہ کو یہ بات علی وجہ البشارة کہی ہے۔ آپ نے فرمایا: ”تمہارا معاملہ کیسا ہوگا جب تم اللہ عزوجل کو دیکھو گے؟ یہ تو جائز نہیں کہ آپ ان کو وہ بشارت دیں جس کی بشارت کفار کو بھی ہو! مزید برآں یہ بھی ملحوظ رہے کہ ”ترو ن ربکم“ عام ہے جو کہ دل اور آنکھ دونوں کی رویت کو شامل ہے۔ صرف مخصوص رویت پر دلیل نہیں۔

۱۹:..... مسئلہ رویت سے متعلق ایک دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ جنت ایسی عیش سلیم اور نعمت مقیم ہے۔ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ اور جنت میں حاسہ عین سے دیدار الہی سے افضل کوئی نعمت نہیں۔

اکثر وہ لوگ جنہوں نے اللہ عزوجل کی عبادت کی ہے انہوں نے اس کے چہرہ کے دیدار کے لیے ہی کی ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی اپنے چہرے کا دیدار کرائے۔ (آمین) جنت میں دیدار الہی کے بعد دیدار مصطفیٰ سے افضل کوئی چیز نہیں اور دیدار مصطفیٰ جنت کی لذات میں سب سے افضل ہے۔ تاہم دیدار الہی، دیدار مصطفیٰ سے افضل ہے اور جب معاملہ اس طرح ہے تو اللہ اپنے مرسل انبیاء، مقرب ملائکہ اور صدیق و مومنین کی جماعت کو اپنے چہرے کی طرف دیکھنے سے محروم نہیں کرے گا۔ یوں بھی رویت مرئی میں موثر نہیں ہوتی۔ رویت تو دیکھنے والے کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ اور جب رویت مرئی میں غیر موثر ہے تو اس کے اثبات سے نہ تو تشبیہ واجب آتی ہے اور نہ حقیقت سے انقلاب اور نہ ہی یہ اللہ پر مستحیل کہ وہ اپنے مومن بندوں کو اپنی جنت میں اپنا دیدار کروائے۔

۲۰:..... آنکھوں سے رویت الہی کی نفی پر معتزلہ نے اس آیت سے دلیل پکڑی ہے: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾ [الانعام: ۱۰۳] معتزلہ کہتے ہیں: ”وہو یدرک الابصار“ ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ یہ معطوف ہے۔ اور ”وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ“ میں عموم ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں ابصار کا ادراک کرتا ہے۔ یہ عموم اس پر دال

ہے کہ ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ بھی عام ہے۔ کیوں دونوں کلمے آپس میں معطوف معطوف علیہ ہیں پس دنیا اور آخرت دونوں میں آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتیں۔ ان کی اس دلیل کے جواب میں کہا جائے گا: دونوں جملوں کا عموم ٹھیک ہے اور یہ واجب ہی سہی۔ تاہم البصار بھی دو ہیں: ایک البصار العین اور دوسری البصار القلوب۔ اللہ کا فرمان ہے: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَ لَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ۴۶] اور فرمایا: ﴿وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا اِبْرَاهِيْمَ وَ اسْحٰقَ وَ يَعْقُوبَ اُولِي الْاَيْدِي وَالْاَبْصَارِ﴾ [ص: ۴۵] ان آیات میں البصار سے مراد البصار القلوب ہیں۔

۲۱:..... اہل زبان بولتے ہیں: فلان بصیر بصنا عتہ۔ اس سے وہ بصر العلم مراد لیتے ہیں جس طرح اہل زبان ابصر تہ بعین کہتے ہیں اسی طرح ابصر تہ بقلبی بھی کہتے ہیں۔ پس بصر (دوہیں) بصر العیون اور بصر القلوب۔ معتزلہ ہم پر یہ واجب کرتے ہیں کہ ”لا تدركه الابصار“ عموم میں اسی طرح ہے جس طرح ”وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ“ ہے اس سے ان پر یہ واجب آتا ہے کہ اللہ عزوجل کا نہ تو ابصار العیون سے ادراک کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی البصار القلوب سے۔ کیوں کہ ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ عموم میں ”وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ“ کی مثل ہے (لیکن ان کا عقیدہ تمام مسلمانوں کی طرح اس کے برخلاف ہے وہ البصار القلوب سے ادراک الہی کا اقرار کرتے ہیں) سو واجب ہوا کہ ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ ”وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ“ سے خاص ہے اور ان کی دلیل کو توڑتا ہے۔

۲۲:..... مزید برآں ان سے کہا جائے گا: تمہارا گمان ہے کہ اگر ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ کسی مخصوص وقت سے خاص ہو تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ درج ذیل آیات بھی مخصوص وقت سے خاص ہوں:

﴿وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴾، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشوری: ۱۱] ﴿لَا تَأْخُذُهُ

سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرہ: ۲۵۵] ﴿لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾ [یونس: ۴۴] (اس

لیے ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ کسی خصوص وقت سے خاص نہیں ہو سکتی (اب تم (معتزلہ) لوگ اگر ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ (کی ابصار) کو خاص کر تو تمھاری دلیل تمھارے خلاف آن پڑتی ہے۔ تمہیں کہا جائے گا۔ ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ (کی ابصار) کو خاص ہونے سے مذکورہ بالا آیات کا خصوص لازم نہ آیا۔ تو اس کا انکار چہ معنی دارد کہ ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ دنیا سے خاص ہو۔

۲۴:..... اور اس کے خاص ہونے سے مذکورہ بالا آیات کا خصوص لازم نہ آئے جس طرح تمھارے ”ابصار“ کو ابصار العیون سے خاص کرنے سے یہ لازم نہ آیا۔

۲۵:..... اگر وہ کہیں: ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ سے یہ واجب آتا ہے کہ دنیا و آخرت میں آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ مگر اس سے اس کی نفی نہیں ہوتی ہے کہ ہم بغیر ادراک کے اپنے دلوں سے اس کو دیکھ لیں۔

اس کے جواب میں کہا جائے گا: اسی طرح ہمارا آنکھوں سے اس کا ادراک نہ کرنا اس کو واجب نہیں کرتا کہ ہم اسے دیکھیں بھی نہ۔ پس آنکھوں سے ہمارا اسے دیکھنا ادراک نہیں۔ جس طرح دلوں کے ذریعے ہمارا اسے دیکھنا ادراک نہیں۔

۲۶:..... اگر معتزلہ کہیں کہ آنکھ کی رویت ہی آنکھ کا ادراک ہے۔ تو کہا جائے گا: تم میں اور اس شخص میں کیا فرق ہے جو کہتا ہے کہ دل کی رویت ہی دل کا ادراک ہے۔ (بالاتفاق) جب دل کا علم اور دل کی رویت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احاطہ اور ادراک نہیں تو یہ بات تم نے قابل انکار کیوں جانی کہ رویت بالابصار اللہ عزوجل کا احاطہ اور ادراک نہ ہو۔

۲۷:..... عموم سے ان کے استدلال کا ایک جواب یوں بھی ہے کہ ان سے کہا جائے: ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ ”وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ“ کے عموم میں ہے کیوں کہ یہ کلام معطوفہ ہے۔ اب ہمیں بتاؤ کہ کیا ایسا نہیں کہ آنکھیں نہ تو لمس کے اعتبار سے نہ ہی ذوق کے اعتبار سے اور نہ ہی دیکھنے کے اعتبار سے اس کا ادراک کر سکتی ہیں؟ وہ جواب دیں گے: بالکل ایسا ہی ہے۔ ان سے کہا جائے گا: تو پھر ہمیں بتاؤ ”وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ“ (میں

بھی عموم ہے) کہ وہ ابصار کالمس اور ذوق کے اعتبار سے ادراک کرتا ہے؟ وہ کہیں گے: نہیں۔ اس پر ان سے کہا جائے گا: تمہارا قول خود ہی تناقض کا شکار ہو گیا کہ تم کہتے تھے ”وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ“ عموم میں ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ کی مثل ہے۔

۲۸:..... اگر ان میں سے کوئی کہے: بصر درحقیقت آنکھوں کی ہے دل کی نہیں۔ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا: تم نے یہ کیوں کر گمان کیا؟ جب کہ اہل زبان نے دل و آنکھ دونوں کی بصر کو بصر ہی کہا ہے۔ اگر تمہارے لیے مذکورہ گمان کا دعویٰ جائز ہے تو تمہارے غیر کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ بصر درحقیقت دل کی ہے آنکھ کی نہیں۔ اور چوں کہ یہ درست نہیں اس لیے واجب یہی ٹھہرا کہ بصر دل کی بھی ہوتی ہے اور آنکھ کی بھی۔

۲۹:..... ایک جواب یہ بھی ہے کہ ان سے کہا جائے: ہمیں بتاؤ ”وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ“ کا کیا معنی ہے؟ اگر وہ کہیں اس کا معنی ہے وہ ابصار کو جانتا ہے۔ تو ان سے کہا جائے گا: چونکہ ایک کلام دوسرے پر معطوف ہے اور اس کا معنی ہے کہ وہ ابصار کو جانتا ہے تو ”لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ“ کا معنی بھی یہی ہوا کہ ابصار اس کو جانتی نہیں۔ سو یہ علم کی نفی ہے رویت بصر کی نہیں۔

۳۰:..... اگر وہ کہیں کہ ”يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ“ کا معنی ہے کہ وہ ان کو ایسا دیکھتا ہے جو علم کے معنی میں نہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا: آنکھوں میں موجود بنائی کو دیکھنا کیا جائز ہے؟ اگر وہ کہیں: ہاں تو اپنے قول کو خود ہی توڑ بیٹھیں گے کہ ہم آنکھوں سے اسی جنس کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ جائز ہے کہ اللہ وہ چیز دیکھے جو مریات کی جنس سے نہیں یعنی آنکھوں کی بینائی تو یہ کیوں جائز نہیں کہ وہ اپنا آپ دیکھے اگرچہ وہ مریات کی جنس سے نہ ہو! اور یہ کیوں جائز نہیں کہ وہ ہمیں اپنا دیدار کروائے اگرچہ وہ مریات کی جنس سے نہ ہو!

اللہ کے کلام قرآن مجید کے غیر مخلوق ہونے کا بیان ①

۱:..... اگر کوئی سائل کلام اللہ قرآن کے غیر مخلوق ہونے کی دلیل مانگے تو اس سے کہا جائے گا: اس کی دلیل اللہ کا فرمان ہے:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ط﴾ [الروم: ۲۵]

”اور اس کی نشانیوں سے ایک یہ کہ ارض و سماء اسی کے حکم سے (بلاستون) قائم ہیں۔“ اور اللہ کا کلام اس کا قول و کلام ہے۔ پس جب اس نے ان کو قیام کا حکم دیا تو زمین و آسمان قائم ہو گئے، یوں ان کا قیام اس کے امر کے ساتھ ہے۔

۲:..... اللہ عزوجل نے فرمایا: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ط﴾ [الاعراف: ۵۴] پس جو

کچھ بھی اس نے پیدا کیا وہ خلق میں داخل ہے۔ کیوں کہ جب کلام کا لفظ عام ہو تو وہ حقیقتاً عام ہی رہتا ہے۔ ہمارے لیے بغیر حجت و برہان کے کلام کو اس کی حقیقت سے پھیرنا جائز نہیں۔ پس جب فرمان ہوا ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ﴾ و اس میں تمام مخلوق شامل ہوئی۔ اور جب ﴿وَالْأَمْرُ﴾ اتوا اس امر کا تذکرہ کیا جو تمام مخلوق سے ہٹ کر ہے۔ پس اس میں ہماری بات کی دلیل ہوئی کہ امر اللہ غیر مخلوق ہے۔

۳:..... اگر کوئی کہے کہ کیا اللہ نے فرمایا نہیں: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ

رُسُلِهِ وَ جِبْرِيْلَ وَ مِيكَئِيلَ﴾ ”جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اسکے رسولوں کا، جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو“ اس سے کہا جائے گا: ہم قرآن کو اجماع و دلیل سے خاص کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کا اور فرشتوں کا ذکر کیا تو اس میں جبرائیل اور میکائیل شامل نہ تھے اگرچہ یہ بھی فرشتے ہیں۔ اسی لیے ان کو بعد میں الگ سے ذکر کیا، گویا کہ فرمایا: جو

① دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ ص: ۱۳۵-۱۶۲

جبرائیل و میکائیل کے سوا فرشتوں کا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد الگ سے ان دونوں کا تذکرہ کیا کہ جو ان کا بھی دشمن ہے۔ لیکن یہاں جب ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ط﴾ کہا خلق کو خاص نہ کیا تو اس میں دلیل ہوئی کہ تمام مخلوق مراد ہے۔ خلق کے بعد امر کو بیان کیا۔ اور امر کو خلق سے الگ طور پر واضح کیا۔ اور اللہ کا امر اللہ کا کلام ہے۔ اور اس سے یہ واجب ٹھہرتا ہے کہ اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ط﴾ [الروم: ۴] پہلے بھی اللہ کا حکم چلتا تھا اور بعد میں بھی اسی کا چلے گا۔ یعنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی امر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس سے بھی یہ واجب ٹھہرتا ہے کہ امر غیر مخلوق ہے۔

۴:..... ایک اور دلیل ملاحظہ فرمائیں: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ع﴾ (النحل: ۴)

”ہم تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہو جاوہ ہو جاتی ہے۔“

اگر قرآن مخلوق ہوتا تو اس کو بھی کن و جوبی طور پر کہا گیا ہوتا، اور اگر اللہ قول کو کن کہنے والا تو اس کا مطلب ہے قول کے لیے بھی ایک قول ”کن“ ہوتا ہے۔ اور اس سے دو میں سے ایک صورت واجب آتی ہے، یا تو معاملہ یہاں ختم ہوگا کہ اللہ کا قول غیر مخلوق ہے یا پھر یہ کہ ہر قول ایک قول کے توسط سے واقع ہوتا ہے۔ وہ قول کسی اور قول سے اسی طرح غیر متناہی (قول لازم) آتے ہیں اور یہ محال ہے اور جب یہ محال ثابت ہوا تو ثابت ہوا کہ اللہ عزوجل کا ایک قول ہے جو غیر مخلوق ہے۔

۵:..... اگر کوئی یہ کہے کہ ﴿أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ کا معنی یہ ہے کہ اللہ چیز کو

بناتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس کہنے والے سے کہا جائے گا: ظاہری معنی یہ ہے کہ اللہ اس چیز سے کن کہتا ہے۔ اور یہ جائز نہیں کہ اللہ کا تمام اشیاء کو ”کن“ کہنا ہی اشیاء ہو۔ کیوں کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ تمام اشیاء ہی اللہ کا کلام ہیں۔ اور جس نے یہ کہا اس نے بڑا جھوٹ

بولاً۔ کیوں کہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ عالم میں جتنے انسان، گھوڑے اور گدھے وغیرہ ہیں یہ سب اللہ کلام ہیں۔ اور اس میں جو حماقت ہے وہ مخفی نہیں۔ پس جب یہ محال ہے تو ثابت ہوا کہ اللہ کا اشیاء کو ”کن“ کہنا غیر اشیاء ہے۔ اور جب یہ غیر مخلوق ہے (کیوں کہ یہ غیر اشیاء ہے) تو مخلوق ہونے سے خارج ہو گیا۔

۶:..... جو شخص کلام اللہ کو غیر مخلوق ثابت کرتا ہے اس پر یہ لازم آتا ہے کہ وہ یہ بھی ثابت کرے کہ اللہ نہ تو متکلم ہے اور نہ ہی قائل۔ اور یہ فاسد ہے۔ جیسا کہ یہ فاسد ہے کہ اللہ کا علم مخلوق ہو، اور بادشاہ (اللہ) غیر عالم ہو۔

۷:..... اللہ تعالیٰ ازل ہی سے عالم ہے۔ کیوں کہ یہ جائز نہیں کہ وہ علم کی مخالف صفت سے موصوف ہو۔ اور جب ازل ہی سے عالم ہے تو یہ محال ہوا کہ وہ ازل ہی سے کلام کی مخالف صفت سے موصوف ہو۔ کیوں کہ کلام کے مخالف صفت جس کے ساتھ کلام نہیں ہوتا خاموشی^۱ اور آفت ہوتی ہے۔ جیسا کہ علم کے مخالف صفت جس کے ساتھ علم نہ ہو جھالت، شک یا آفت ہوتی ہے اور یہ محال ہے کہ ہمارا رب علم کے مخالف صفت سے موصوف ہو۔ اس طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ وہ کلام کے مخالف صفت سکوت و آفات سے متصف ہو۔ پس اس لیے واجب ہے کہ وہ ازل ہی سے متکلم ہو۔ جیسا کہ یہ واجب ہے کہ وہ ازل ہی سے عالم ہو۔

۸:..... مزید دلیل ملاحظہ فرمائیں: اللہ عزوجل نے فرمایا:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي﴾ (الكهف: ۱۰۹)

”کہہ دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا“
پس اگر سمندر اس کی کتب کی سیاہی ہوتے تو سمندر ختم ہو جاتے اور قلمیں ٹوٹ جاتیں

۱ اگر تو مؤلف کی مراد یہ ہو کہ سکوت دائمی وابدی سے متصف ہونا اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے تو یہ درست ہے۔ اور اگر مؤلف کی مراد مطلق سکوت کی نفی ہے تو یہ محل نظر ہے۔ صفت سکوت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے یعنی ﴿﴾

اور میرے رب کے کلمات کو فناء نہ آتی۔ جیسا کہ اللہ کے علم کو فناء نہیں، اور جس کا کلام فناء ہو جائے اس کو آفات آتی ہیں اور اس پر سکوت جاری ہو جاتا ہے پس جب ہمارے رب پر جائز نہ ہو تو یہ درست ثابت ہوا کہ وہ ہمیشہ سے متکلم ہے کیونکہ اگر وہ متکلم نہ ہوتا تو واجب تھا کہ اس پر سکوت اور آفات ہوتیں۔ ہمارا رب؟ ہم یہ کہنے کے قول سے بہت بزرگ و برتر ہے۔

۹:..... جہمیہ کا گمان بھی اسی طرح ہے جیسا کہ نصاریٰ کا گمان ہے کیوں کہ نصاریٰ کا گمان ہے کہ اللہ کا کلمہ مریم علیہا السلام کے پیٹ میں سما گیا، جہمیہ نے اس پر اضافہ کیا اور گمان کیا کہ اللہ کا کلام ایک درخت میں اتر آیا، اور درخت نے اس کو اپنے اندر سمولیا اس سے ان کو یہ لازم آتا ہے کہ درخت نے وہ کلام کیا اور مخلوقات میں سے ایک مخلوق نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی اور درخت نے کہا: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ (طہ: ۱۱۴) اگر درخت میں اللہ کا کلام پیدا کیا گیا تو مخلوق نے یہ کہا: اے موسیٰ ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ (طہ: ۱۱۴) ”بلاشبہ میں ہی الہ ہوں میرے سوا کوئی الہ نہیں لہذا میری ہی عبادت کرو“

اللہ عزوجل کا فرمان ہے:

﴿وَهُوَ سَكُوتٌ جَوْ بِمَعْنَى عَدَمِ كَلَامٍ كَيْفَ هُوَ - اللَّهُ سَجَانَهُ وَتَعَالَى جَبَّ جَابِتًا هُوَ كَلَامٌ كَرْتًا هُوَ أَوْ جَبَّ جَابِتًا هُوَ كَلَامٌ نَبِيْسٌ كَرْتًا - حَدِيثٌ فِيهِ هُوَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا - ثُمَّ تَلَاهُ هَذِهِ الْآيَةَ (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) (المستدرک: ۲/۴۰۶)

دوسری حدیث میں ہے: وما سکت عنه فهو مما عفا عنه۔ (ترمذی: ۱۷۲۶)

ایک حدیث میں ہے: وسکت عن اشیاء رحمة غیر نسیان فلا تبحثوا عنها۔ (السنن

الکبریٰ للبخاری: ۱۰/۲۱)

ابن تیمیہ فرماتے ہیں: سنت اور اجماع سے ثابت ہے کہ اللہ سکوت سے موصوف کیا جاتا ہے۔ (مجموع

الفتاویٰ: ۶/۱۷۹)

ابو اسماعیل نصاریٰ اور امام الائمہ ابن خزیمہ سے بھی اس صفت کا اثبات ثابت ہے۔ (انتہی ملخصاً من

تعلیقات العصیمی)

﴿وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (١٣)

(السجده: ١٣)

”لیکن میری بات پوری ہو کر رہی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔“

پس اللہ کا کلام اللہ عزوجل ہی سے ہے۔ یہ جائز نہیں کہ اس کا کلام مخلوق درخت میں پیدا کیا گیا ہو۔ جیسا کہ یہ جائز نہیں کہ اس کا علم اس کے غیر میں پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ عزوجل اس سے بہت بلند و برتر ہے۔

۱۰:..... ایک جواب یہ بھی ہے کہ ان سے کہا جائے: جیسے یہ جائز نہیں کہ اللہ اپنا ارادہ کسی مخلوق میں پیدا کرے اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اپنا کلام کسی مخلوق میں پیدا کرے۔ اگر اللہ کا ارادہ کسی مخلوق میں پیدا کیا گیا ہوتا تو وہ مخلوق جس میں وہ پیدا کیا گیا وہ اس ارادہ کی مرید ہوتی، اور یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ اپنا کلام کسی مخلوق میں پیدا کرے، کیوں کہ اس سے یہ واجب آتا ہے کہ وہ مخلوق جس میں کلام پیدا کیا گیا وہ اس کلام کی متکلم ہے۔ اور یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا کلام مخلوق کا کلام ہو۔

۱۱:..... ایک اور دلیل جو ان کے موقف کا رد کرتی ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے مکاتب کیا ہے کہ انہوں نے کہا: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ﴾ (المدثر: ۲۵) ”نہیں ہے یہ مگر بشر کا قول“ یعنی قرآن۔ پس جس نے گمان کیا کہ قرآن مخلوق ہے تو اس نے قرآن کو بشر کا قول بنا چھوڑا۔ اور اسی کا اللہ نے مشرکین پر انکار فرمایا ہے یوں بھی اگر اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد متکلم ہوا تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اشیاء اس کے امر اور قول کے بغیر ہی وجود میں آگئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ”کن“ نہ کہا۔ اس سے قرآن کی تردید ہوتی ہے اور یہ ایسا قول ہے جو تمام اہل اسلام کے قول سے ہٹ کر ہے۔

۱۲:..... آپ لوگ جان لیں کہ جہمیہ کا کہنا کہ کلام اللہ مخلوق ہے اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ان بتوں کی طرح تھا جو نہ بولتے ہیں، نہ کلام کرتے ہیں۔ اللہ عزوجل

نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا ہے:

﴿عَأْنَتَ فَعَلْتَ هَذَا بِأِلَهَتِنَا يَا بُرْهِيمُ ۗ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا

فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْظُرُونَ ۗ﴾ (الانبیاء: ۶۲-۶۳)

”ابراہیم ہمارے معبودوں سے یہ (سلوک) تم نے کیا ہے؟ ابراہیم نے

جواب دیا نہیں بلکہ ان کے بڑے (بت) نے کیا ہوگا لہذا اس سے پوچھ لو

اگر بولتے ہوں۔“

ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خلاف یہ دلیل دی کہ بت جب بولتے اور کلام نہیں کرتے تو الہ نہیں ہو سکتے اور اللہ عزوجل ایسا نہیں کہ نہ کلام کرنے والا ہو اور نہ بولنے والا۔ وہ بت جن کے متعلق یہ ناممکن نہیں کہ اللہ ان کو زندہ کر دے اور بولنے والا بنا دے، الہ نہیں ہو سکتے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ الہ ہو جس پر ازل ہی سے کلام کرنا مستحیل ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے بلند و برتر ہے۔

جب یہ جائز نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ازل سے ان بتوں سے کم تر ہو جو بولتے نہیں تو یہ واجب ٹھہرا کہ اللہ عزوجل ازل سے متکلم ہے۔

۱۳:..... ایک اور دلیل ملاحظہ کریں: اللہ عزوجل نے بتلایا ہے کہ وہ کہے گا: ﴿لَيْسَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ ط﴾ (غافر: ۱۶) ”آج حکومت کس کی ہے“ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ یہ کہے گا تو کوئی جواب نہ دے گا۔ پھر وہ خود ہی کہے گا: ﴿إِلَهُ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۗ﴾ (غافر: ۱۶) ”اللہ اکیلے کی جو سب پر غالب ہے“^۱

اللہ عزوجل اشیاء کے فناء ہونے کے باوجود یہ کہے گا جب نہ تو کوئی انسان، نہ بادشاہ، نہ زندہ، نہ جن، نہ پتھر، نہ درخت اور نہ ہی کوئی بستی ہوگی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ عزوجل کا کلام مخلوق سے خارج ہے کیوں کہ کلام ہوگا اور مخلوقات میں سے کوئی چیز بھی موجود نہ ہوگی۔

۱۴:..... ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى

① المستدرک: ۲/۴۷۵۔

تَكْلِيمًا ﴿النساء: ۱۶۴﴾ ”اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے بول کر کلام کیا“ تکلم بالمشافہہ کلام کو کہتے ہیں اور یہ جائز نہیں کہ متکلم کا کلام اس کے غیر میں حائل ہو اس کے سوا میں پیدا کیا گیا ہو جیسا کہ صفت علم کے متعلق یہ جائز نہیں۔

۱۵:..... ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْهُ وَ لَمْ يُولَدْ لَهُ ۝ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝﴾ (الانحلاص)

”آپ کہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اس کا ہمسر کوئی نہیں۔“

پس قرآن کیسے مخلوق ہو سکتا ہے جب کہ قرآن میں اللہ کا نام ہے۔ قرآن کے مخلوق ہونے سے تو یہ واجب آتا ہے کہ اللہ کے اسماء مخلوق ہوں۔ اور اگر اس کے اسماء مخلوق ہیں تو اس کی وحدانیت بھی مخلوق ہوئی۔ اسی طرح علم و قدرت بھی مخلوق ہوئیں اور اللہ تعالیٰ اس سے بلند و برتر ہے۔

۱۶:..... ایک اور دلیل ملاحظہ فرمائیں: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ﴾ (الرحمن: ۷۸) ”با برکت ہے تیرے رب کا نام“ مخلوق کو تبارک نہیں کہا جاتا۔ اس سے یہ دلیل ملتی کہ اللہ کے اسماء غیر مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَ يَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ﴾ (الرحمن: ۲۷) ”فقط آپ کے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گی“ جس طرح یہ جائز نہیں کہ ہمارے رب کا چہرہ مخلوق ہو اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ اس کے اسماء مخلوق ہوں۔

۱۷:..... ایک اور دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۝ وَالْمَلِكَةُ ۝ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۝﴾

(آل عمران: ۱۸)

”اللہ نے شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں فرشتوں اور علم والوں نے بھی شہادت دی ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ حکومت کر رہا ہے۔“

یہ بات لازم ہے کہ اس نے یہ گواہی دی اور خود سے سنی، کیوں کہ اگر مخلوق سے سنی تو پھر تو یہ اس کی اپنی گواہی نہ ہوئی، پس جب یہ اس کی گواہی ہے اور اس نے یہ گواہی دی بھی ہے تو یہ بات اس سے خالی نہیں کہ اس نے یہ گواہی یا تو مخلوقات سے پہلے دی یا مخلوقات کے بعد، اگر یہ گواہی اس نے مخلوقات کے بعد دی تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے مخلوق سے قبل اپنے نفس کے لیے الوہیت کی گواہی نہیں دی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے تو یہ واجب آتا ہے کہ مخلوق سے قبل کسی نے بھی توحید کی گواہی نہیں دی۔ اور جب مخلوق کے وجود سے قبل وحدانیت کی گواہی ناممکن ہوئی تو توحید کا اثبات بھی محال ہوا۔ اور یہ بھی محال ہوا کہ وہ مخلوق سے قبل واحد ہو۔ کیوں کہ جس کی گواہی دینا محال ہے وہ خود بھی محال ہے۔ اور اگر اس نے توحید کی گواہی مخلوق سے قبل دی ہے تو یہ باطل ہوئی کہ اس کا کلام مخلوق ہے، کیوں کہ اللہ کا کلام اس کی گواہی ہے۔

۱۸:..... جہیہ کے فرقوں کی بات کے رد پر ایک یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ کے نام قرآن

میں سے ہیں اللہ عزوجل نے فرمایا:

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ۝﴾ (الاعلیٰ: ۱-۲)

”اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجیے جو اعلیٰ ہے جس نے پیدا کیا پھر اسے درست

کیا۔“

یہ ممکن نہیں کہ تیرے بلند رب کا نام، جس نے پیدا کیا پھر برابر کیا، مخلوق ہو۔ جس طرح

یہ ممکن نہیں کہ ہمارے رب کی بزرگی مخلوق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن میں فرمایا ہے:

﴿وَأِنَّكَ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا﴾ (الجن: ۳)

”اور ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے۔“

اور جس طرح یہ جائز نہیں کہ اس کی عظمت مخلوق ہو۔ اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ اس کا

کلام مخلوق ہو۔

۱۹:..... اور دلیل ان کے رد میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا:

﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ دَرَائِي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ ۗ ﴾ (الشورى: ۵۱)

”کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی یا پردے کے پیچھے سے یا وہ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے جو چاہتا ہے وحی کرتا ہے۔“

اگر اللہ کا کلام صرف مخلوق میں پیدا کیے جانے کی صورت میں ہی ہو سکتا ہو تو ان وجوہ کی شرط لگانے کا کوئی معنی نہیں۔ کیوں کہ جہمیہ کے گمان کے مطابق اس کا کلام جو غیر اللہ میں پیدا کیا گیا ہے وہ تمام مخلوق نے سن لیا ہے۔ ان کی یہ بات انبیاء کے مرتبہ کے ساقط ہونے کو واجب کرتی ہے۔

۲۰:..... جہمیہ کے گمان کے مطابق کہ اللہ نے موسیٰ عليه السلام سے کلام درخت میں پیدا کر کے کیا، یہ لازم آتا ہے کہ جس نے اللہ کا کلام اس فرشتے یا نبی سے سنا اور موسیٰ عليه السلام سے کلام لیا ہے موسیٰ عليه السلام سے افضل ہے۔ کیوں کہ اس شخص نے کلام نبی سے سنا اور موسیٰ عليه السلام نے نہ نبی سے سنا بلکہ درخت سے سنا۔ ان کے گمان کے مطابق یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ یہودی جس نے اللہ کا کلام نبی سے سنا وہ اس اعتبار سے موسیٰ عليه السلام بن عمران سے افضل ہوا۔ کیوں کہ یہودی نے اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی سے سنا اور موسیٰ عليه السلام نے درخت میں پیدا کیا سنا۔ اور اگر کلام درخت میں پیدا کیا گیا تھا تو اللہ موسیٰ عليه السلام سے پس حجاب کلام کرنے والا نہ ہو۔ کیوں کہ درخت کے پاس جو بھی جن وانس تھے انھوں نے بھی اس جگہ سے کلام کو سنا۔ اور موسیٰ عليه السلام اور ان کے غیر اس میں برابر ہوئے کہ موسیٰ عليه السلام سے اللہ کا کلام پس حجاب سے نہ تھا۔

۲۱:..... ان کو ایک اور جواب بھی دیا جائے گا کہ تم نے گمان کیا ہے کہ ”کَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ“ کا معنی ہے کہ اللہ نے کلام کو پیدا کر کے موسیٰ عليه السلام سے کلام کی۔ تو یہ بھی تمہارا ہاں ہونا چاہیے کہ اللہ نے ذراع میں کلام پیدا کیا۔ کیوں کہ ذراع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: لا تاکلنی فانی مسمومة۔^①

① امام عراقی نے کہا کہ اس میں انقطاع ہے۔ (تخریج احیاء علوم الدین: ۱۰۶/۲)

پس تمہیں یہ لازم آیا کہ جو کلام نبی ﷺ نے ذراع سے سنا وہ اللہ کا کلام تھا۔ اگر یہ محال ہے کہ اللہ نے اس مخلوق کلام سے کلام کیا ہو تو اس پر انکار کیوں کرتے ہو کہ یہ بھی محال ہو کہ اللہ نے اپنا کلام درخت میں پیدا کیا ہو۔ کیوں کہ مخلوق کا کلام اللہ کا کلام نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کا کلام جس سے اس نے کلام کیا تمہارے نزدیک مخلوق ہے تو اس سے تمہیں یہ لازم آتا ہے کہ اللہ اس کلام کا بھی مکلم ہو جو اس نے ذراع میں پیدا کیا۔ اگر جہمیہ اس الزام کو مان لیں تو ان سے کہا جائے گا: تمہارے قول کے مطابق یہ لازم آتا ہے کہ اللہ ہی نے کہا: لا تاکلنی فانی مسمومة۔^① اللہ تمہارے اس افتراء سے بہت بلند و برتر ہے۔ اگر وہ کہیں کہ یہ جائز نہیں کہ اللہ کا کلام ذراع میں مخلوق ہو تو ان سے کہا جائے گا: اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ اللہ کا کلام درخت میں مخلوق ہو۔

۲۲: **مسئلہ:** ان جہمیہ سے اس کلام کے متعلق سوال کیا جائے جو اللہ تعالیٰ نے بھیڑیے سے کہلوا یا^② جب اس نے نبی ﷺ کی نبوت کی خبر دی۔ ان سے کہا جائے گا: جب اللہ تعالیٰ ایسے کلام کے توسط سے کلام کرتا ہے جو اپنے غیر میں پیدا کرتا ہے تو اس بات کا تم انکار کیوں کرو گے کہ وہ کلام جو آپ ﷺ نے بھیڑیے سے سنا وہ اللہ کا کلام ہو۔ اور یہ معجز واقعہ اس بات پر دال ہو کہ بھیڑیے کا کلام اللہ تعالیٰ کا کلام تھا۔ اس بات کے مطابق جہمیہ پر یہ لازم آتا ہے کہ وہ کلام بھیڑیے کا نہیں، اللہ کا تھا، کیوں کہ بھیڑیے سے کلام کا صدور معجزہ ہے جیسا کہ درخت سے کلام کا صدور معجزہ ہے۔ پس اگر بھیڑیا اس مخلوق کلام کا متکلم تھا تو اس کا انکار کیوں؟ کہ درخت بھی مخلوق کلام کا متکلم ہو اور مخلوق ہی نے کہا ہو: ﴿يُبَوِّسِي إِيَّيْ أَنْأَلَّهُ﴾ (القصص: ۳۰) اللہ تعالیٰ اس سے بلند و برتر ہے۔

۲۳: ان سے کہا جائے گا: تمہارے نزدیک جب اللہ کا کلام اس کے غیر میں مخلوق ہوتا ہے تو تمہیں یہ بے خونی کیسے ہوگی؟ کہ جو کلام اللہ غیر میں پیدا کیا گیا پس وہ درحقیقت اللہ ہی کا کلام ہوا۔ اگر وہ کہیں کہ درخت متکلم نہیں ہو سکتا کیوں کہ متکلم صرف زندہ ہی ہو سکتا

① بخاری: ۲۶۱۷، مسلم: ۲۱۹۰

② بخاری: ۲۳۲۴، مسلم: ۲۳۸۸

ہے، تو ان سے کہا جائے گا: پھر تو درخت میں کلام کو پیدا کرنا بھی ناجائز ہوا کیوں کہ جس میں کلام کو پیدا کیا جائے وہ صرف زندہ ہی ہو سکتا ہے اگر یہ جائز ہے کہ کلام غیر زندہ میں پیدا کیا جائے تو یہ کیوں جائز نہیں کہ وہ کلام کرے جو زندہ نہیں۔ ان سے یہ بھی کہا جائے گا کہ تم یہ بھی کیوں نہیں کہتے کہ وہ چیز بھی کہتی ہے جو غیر زندہ ہے۔ کیوں کہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ زمین و آسمان نے کہا: ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ (فصلت: ۱۱) ”دونوں نے کہا: ہم فرما برداروں کی طرح آگئے“

۲۴:..... ان سے کہا جائے گا: کیا اللہ نے ابلیس کو کہا نہیں: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ لازمی بات ہے جو اب میں ہاں ہی کہیں گے۔ اس کے بعد ان سے کہا جائے گا: جب اللہ کا کلام مخلوق ہے اور مخلوقات فناء ہونے والی ہیں تو لازم آیا کہ جب اللہ اشیاء کو فناء کر دے گا تو ابلیس پر لعنت بھی فانی ہو جائے گی۔ اور ابلیس غیر ملعون ہو جائے گا۔ اور اس موقف کو اپنانے میں مسلمانوں کے دین کا ترک اور اللہ کے اس قول کا رد ہے ﴿وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ ابلیس پر لعنت جزاء کے دن تک جو کہ قیامت کا دن ہے باقی رہنے والی ہے۔ یوم الدین کا معنی ہے جزاء کا دن کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ (الفاتحہ: ۴) قیامت کے بعد ابلیس ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور لعنت اللہ کا کلام ہے۔ جیسا کہ فرمایا: ﴿عَلَيْكَ لَعْنَتِي﴾ اس بات سے یہ واجب آتا ہے کہ کلام اللہ کا فناء ہونا جائز نہیں اور یہ غیر مخلوق ہے کیوں کہ مخلوقات کا فناء ہونا جائز ہے۔ کلام اللہ کا فناء ہونا جب جائز نہ ہو تو وہ غیر مخلوق ہوا۔

۲۵:..... ان جہمیہ سے کہا جائے گا: جب اللہ کا غضب اور رضا، سخط غیر مخلوق ہے تو تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ اس کا کلام بھی غیر مخلوق ہے؟ اور جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کا غضب مخلوق ہے تو اس پر یہ لازم آیا کہ اللہ کا کفار پر غضب اور ناراضی فناء ہو جائے گی۔ انبیاء اور فرشتوں سے اس کی رضا مندی بھی فناء ہو جائے گی۔ نہ تو وہ اپنے اولیاء سے راضی ہوگا اور نہ اپنے دشمنوں پر ناراض اور یہ بات مسلمانوں کے دین سے خارج ہے۔

۲۶:..... جہمیہ سے کہا جائے گا: ہمیں بتاؤ کہ اللہ کا کسی چیز کو ”کن“ کہنے سے اللہ کی مخلوق مراد ہے؟ اگر وہ کہیں: نہیں، تو ان سے کہا جائے گا: پھر اس بات کا انکار کیوں کرتے ہو کہ اللہ کا وہ کلام جو قرآن ہے وہ بھی غیر مخلوق ہو جس طرح تم نے گمان کیا ہے اللہ کا کسی چیز کو کن کہنا مخلوق نہیں (تو ادھر بھی اسی طرح مان لو) اگر یہ لوگ کہیں کہ اللہ کا کن کہنا مخلوق ہے تو ان سے کہا جائے گا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (النحل: ۴۰) اس سے تمہیں یہ لازم آتا ہے کہ اللہ نے اپنے کن کو بھی کن کہا ہوگا۔ اور اس سے دو چیزیں واجب آتی ہیں: یا تو اللہ کا غیر کا کن کہنا غیر مخلوق ہو اور یا یہ کہ ہر کن کے لیے ایک کن ہو۔ یعنی کن کا غیر محدود سلسلہ۔ اگر یہ جہمیہ کہیں اللہ کا ایک قول غیر مخلوق ہے تو ان سے کہا جائے گا: تم نے اس کا انکار کیوں کہ اللہ کا ایمان کا ارادہ کرنا غیر مخلوق ہو۔ ان سے یہ بھی پوچھا جائے گا تم نے کس علت کے سبب کسی چیز کے لیے اللہ کے کن کہنے کو غیر مخلوق کہا ہے؟ اگر وہ کہیں کہ قول کو کن نہیں کہا جاتا تو ان سے کہا جائے گا: قرآن غیر مخلوق ہے کیونکہ یہ بھی قول ہے اور اللہ قول کو کن نہیں کہتا۔

۲۷:..... جہمیہ سے پوچھا جائے گا: کیا اللہ ہمیشہ سے اپنے اولیاء و اعداء کو جاننے والا نہیں؟ ہاں کہے بغیر ان لوگوں کے لیے کوئی چارہ نہ ہوگا۔ پھر ان سے کہا جائے گا: بتاؤ کیا وہ ہمیشہ سے اپنے اولیاء و اعداء میں تفرقہ کا ارادہ کرنے والا نہیں؟ اگر کہیں ہاں تو کہا جائے گا: جب اللہ کا ارادہ ازل سے ہے تو غیر مخلوق ہو اور جب ارادہ غیر مخلوق ہو تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ کلام بھی غیر مخلوق ہے۔ اگر یہ لوگ کہیں کہ ہم نہیں کہتے وہ ازل سے اپنے لوگ اولیاء و اعداء میں تفرقہ کا ارادہ کرنے والا ہے۔ تو اس صورت میں ان لوگوں نے گمان کیا کہ اللہ اپنے اولیاء و اعداء میں فرق کا ارادہ نہیں کرتا اور انہوں نے سبحانہ و تعالیٰ کو نقص کی طرف منسوب کر دیا۔ اللہ قدریہ کے قول سے بہت برتر ہے۔

۲۸:..... ان سے کہا جائے گا: شیء مخلوق یا کوئی بدن ہوگی، کوئی شخص ہوگا اور یا اشخاص کی صفات میں سے کوئی صفت ہوگی۔ یہ جائز نہیں کہ کلام اللہ شخص ہو، کیونکہ اشخاص کے حق

میں اکل و شرب اور نکاح جائز ہوتا ہے۔ جب کہ یہ کلام اللہ کے حق میں جائز نہیں۔ یہ بھی جائز نہیں کلام اللہ کسی شخص کی صفت ہو۔ کیونکہ صفات آنکھ جھپکنے کے بقدر بھی باقی نہیں رہتی۔ صفات بقاء کی متحمل نہیں ہوتی۔ اس صورت میں یہ واجب آتا ہے کہ کلام اللہ فناء ہو گیا۔ پس یہ جائز نہ ہوا کہ کلام اللہ شخص یا شخص کی صفت ہو۔ اور جب یہ جائز نہ ہوا تو یہ بھی جائز نہ ہوا کہ مخلوق ہو۔ اشخاص پر تو موت بھی جائز ہوتی ہے۔ جس نے کلام اللہ کو شخص ثابت کیا اس کو یہ لازم آتا ہے کہ وہ کلام اللہ پر موت کو بھی جائز کہے۔ اور یہ ان چیزوں میں سے ہے جو جائز نہیں۔ یہ بھی جائز نہیں کہ کلام اللہ کسی مخلوق شخص میں پیدا کیا گیا ہو۔ جیسا کہ یہ بھی جائز نہیں کہ کلام اللہ کسی مخلوق شخص کی صفت ہو۔ اگر یہ کسی شخص میں پیدا کیا گیا ہوتا تو کلام اللہ اور کلام المخلوق میں فرق کرنا ممکن نہ ہوتا کیونکہ دونوں شخص مخلوق میں مخلوق ہوتے۔ کلام اللہ کا کسی شخص میں مخلوق ہونا اسی طرح جائز نہیں جس طرح یہ جائز نہیں کہ اس کا علم کسی مخلوق شخص میں پیدا کیا گیا ہو۔

۲۹:..... ان لوگوں سے کہا جائے گا: اگر کلام اللہ مخلوق ہوتا تو یا تو جسم ہوتا یا جسم کی صفت اگر جسم ہوتا تو یہ جائز تھا کہ (کلام اللہ خود بھی) متکلم ہو۔ (کیوں کہ اللہ کی قدرت سے جسم بھی کلام کر سکتا ہے) اور اللہ جسم کو بدلنے میں قادر ہے۔ اس سے جہمیہ کو یہ لازم آتا ہے کہ وہ یہ بات جائز قرار دیں کہ اللہ قرآن کو انسان یا ہرن یا شیطان بنا سکتا ہے۔ اللہ کا کلام اس سے بلند ہے کہ اس طرح ہو۔

اگر کلام اللہ کسی جسم کی صفت ہو جیسے صفات ہوتی ہیں تو اللہ صفات کو اجسام بنانے پر قادر ہے۔ اس سے جہمیہ پر یہ واجب آتا ہے کہ وہ یہ جائز قرار دیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ایسا جسم بنا دے جو کھا پی کر ممتد ہونے ہو یا انسان بنا کر موت دے دے۔ حالاں کہ یہ سب کلام اللہ کے حق میں جائز نہیں۔

کلام اللہ کے متعلق آثار

ا:..... ابو بکر کہتے ہیں: میں اور عباس بن عبد العظیم عنبری ابو عبد اللہ (امام احمد) کے پاس آئے، عباس بن عبد العظیم نے ابو عبد اللہ احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ یہاں ایک نئی پود ہے جو کہتی ہے قرآن مخلوق ہے اور نہ ہی غیر مخلوق۔ یہ پود جہمیہ سے بھی زیادہ ضرر رساں ہے۔ ابو عبد اللہ کہنے لگے: یہ بری قوم ہے۔ عباس نے پوچھا: ابو عبد اللہ آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے: جس چیز کا میں اعتقاد رکھتا ہوں اور اس میں شک بھی نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ پھر فرمانے لگے: سبحان اللہ! اس میں شک کون کرے گا! سبحان اللہ کیا اس میں بھی شک ہو گا! اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ اور فرمایا: ﴿الرَّحْمٰنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۙ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۙ﴾ (الرحمن: ۱-۳) نہایت مہربان، جس نے قرآن سکھلایا، انسان کو پیدا کیا اللہ نے انسان اور قرآن میں فرق کیا ہے۔ علم اور خلق کہہ کر اللہ نے فرق کیا۔ پھر فرمانے لگے: قرآن اللہ کے علم سے ہے کیا دیکھتے نہیں اللہ کہہ رہے ہیں ﴿عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ اور قرآن میں اللہ کے اسماء حسنی بھی ہیں۔ وہ لوگ کیا کہیں گے؟ کیا وہ یہ نہیں کہتے کہ اسماء اللہ غیر مخلوق ہیں!! اللہ ازل سے قدیر، علیم، عزیز، حکیم، سمیع اور بصیر ہے۔ ہمیں اس بات میں کچھ شبہ نہیں کہ اسماء غیر مخلوق ہیں ہمیں اس بات میں بھی ذرا شبہ نہیں کہ اللہ کا علم غیر مخلوق ہے۔ پس قرآن علم اللہ سے ہے۔ اس بات میں اسماء اللہ بھی ہیں۔ پس ہمیں ذرا شبہ نہیں کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔ اللہ عزوجل کا کلام ہے۔ وہ ازل سے متکلم ہے۔ مزید گویا ہوئے: اس سے بڑھ کر کفر کیا ہے! اس سے بد کفر کون سا ہے!؟ اگر ان لوگوں نے گمان کیا کہ قرآن مخلوق ہے تو انہوں نے یہ بھی گمان کیا کہ اسماء اللہ مخلوق ہیں اللہ کا علم مخلوق ہے۔ لیکن لوگ اس سے تعاون برتتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے۔ اور اس کو ہلکنی بات

سمجھتے ہیں، جو کفر اس میں ہے اس کو جانتے نہیں، میں اس کا اظہار سب کے سامنے نہ پسند کرتا ہوں۔ لوگ سوال کرتے ہیں میں اس میں کلام کرنا نا پسند کرتا ہوں اور مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اس مسئلہ میں امساک کرتا ہوں۔ میں (ابوبکر) نے کہا: جو کہے قرآن مخلوق ہے اللہ کے اسماء اور علم کے بارے کچھ نہ کہے کیا میں کہوں کہ وہ کافر ہے؟ فرمانے لگے ہمارے نزدیک وہ کافر ہی ہے۔ پھر ابو عبد اللہ نے فرمایا: ہمیں قرآن میں شک کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ اس میں اسماء اللہ و علم اللہ ہے۔ جس نے کہا: یہ مخلوق ہے وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ میں (ابوبکر) بار بار امام احمد سے یہ بات کرتا رہا تو مجھے عباس نے کہا: سبحان اللہ کیا اس سے کم تجھے کافی نہیں؟ امام احمد فرمانے لگے: کیوں نہیں۔^①

۲:..... حسین بن عبدالاول ذکر کرتے ہیں کہ میں نے وکیع کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کہا: قرآن مخلوق ہے وہ مرتد ہے۔ اس سے توبہ کروائی جائے گی، توبہ کر لے گا (تو ٹھیک) وگرنہ قتل کر دیا جائے گا۔^②

۳:..... محمد بن صباح بزار فرماتے ہیں: ہمیں علی بن حسن بن شقیق نے بیان کیا فرماتے ہیں: میں نے ابن مبارک کو فرماتے ہوئے سنا کہہ رہے تھے: ہم یہود و نصاریٰ کا کلام حکایت کرنے کی جسارت کر سکتے ہیں لیکن جہمیہ کے کلام کی حکایت کی استطاعت نہیں رکھتے۔ محمد فرماتے ہیں: آپ کا مطلب تھا ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں لاعلمی میں کفر نہ کر بیٹھیں۔ (یعنی جہمیہ کا کلام بہت بڑے کفر پر مشتمل ہے)^③

① السنة للخلال: ۲۰۸/۲ و صححه المحقق وقال: وسنده كما يظهر رجاله ثقات۔

② [ہم نے توفیق الہی سے مجموعہ مقالات اصول السنہ لامام احمد بن حنبل نامی کتاب شائع کی اس میں خلق قرآن کے مسئلہ پر امام احمد رضی اللہ عنہ کے بعض رسائل مستقل خلق قرآن کے رد پر ہیں۔ ان کو ضرور مطالعہ کیا جائے۔ ہماری یہ کتاب عام دستیاب ہے۔ الحمد للہ]

③ السنة لعبد اللہ بن امام احمد: ۱/۱۱۵ ح: ۲۹۴، خلق افعال العباد: ۴۳، لالکائی:

۵۰۶/۲ (صحیح)، عقائد سلف ص: ۱۲۵، الرد علی الجہمیہ: ۳۶۰،

③ صحیح۔ السنة لعبد اللہ: ۱/۱۱۱، الشریعہ: ۵۷۹، الرد علی الجہمیہ للدارمی: ۲۴۔

۴:..... ہارون بن اسحاق ہمدانی از ابو نعیم از سلیمان بن عیسیٰ قاری از سفیان ثوری بیان کرتے ہیں کہ مجھے حماد بن سلیمان نے کہا: مشرک [---] کو یہ بات پہنچا دو کہ میں اس سے بری ہوں سفیان کہتے ہیں کیوں کہ وہ کہتے تھے: قرآن مخلوق ہے۔^①

۵:..... سفیان بن وکیع ذکر کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن حماد بن ابی حنیفہ سے سنا وہ بتا رہے تھے کہ ان کے والد نے بتایا: وہ کلام جس کے متعلق ابن ابی لیلیٰ نے بعض سے توبہ کرائی تھی وہ قرآن کو مخلوق کہتا تھا۔ ان سے توبہ کرائی اور لوگوں میں چکر لگایا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا: آپ نے قرآن کو مخلوق کہنے کا موقف کیوں اپنایا ہے؟ کہنے لگے مجھے ڈر ہوا کہ مجھے ہی آلیں گے سو میں نے تقیہ کیا۔^②

۶:..... ہارون بن اسحاق از اسماعیل بن ابی الحکم از عمر بن عبید طنافسی ذکر کرتے ہیں کہ حماد بن ابی سلیمان نے بعض کو یہ پیغام بھیج دیا کہ میں اس سے بری ہوں جو تم کہتے ہو الا کہ توبہ کر لو۔ ابن ابی عیینہ وہاں پاس ہی تھے، کہنے لگے مجھے آپ کے پڑوسی نے بتایا کہ توبہ کے بعد بعض نے ان کو پھر سے اس بات کی طرف بلایا جس سے ان کو توبہ کرائی گئی تھی۔^③

۷: ابو یوسف سے ذکر کیا جاتا ہے کہ انھوں نے فرمایا: میں نے بعض سے دو ماہ مناظرہ کیا حتیٰ کہ انھوں نے خلق قرآن کے موقف سے رجوع کر لیا۔^④

۸:..... سلیمان بن حرب کہتے ہیں قرآن غیر مخلوق ہے اور یہ میں نے کتاب اللہ سے

① ضعیف الاشعری لم یلق ہارون بن اسحاق و ابو نعیم ضرار بن صرد متروک۔ تاریخ بغداد: ۵۲۲/۱۵، الابانہ الکبریٰ: ۳۳۵/۴، لالکائی: ۱۷۴/۱. نیز دیکھیے خلق افعال العباد، عقائد سلف ص: ۱۱۷.

② ضعیف فیہ انقطاع۔ وسفیان بن وکیع ضَعَف۔ السنۃ لعبد اللہ: ۱۸۳/۱، تاریخ بغداد، ۵۲/۱۵.

③ ضعیف۔ فیہ انقطاع تاریخ بغداد، ۵۲۱/۱۵.

④ ضعیف.

اخذ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا: ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ (آل عمران: ۷۷) اللہ ایسے لوگوں سے نہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ کلام اللہ اور نظر کا ایک ہی حکم ہے یعنی دونوں غیر مخلوق ہیں۔^①

۹: حسین بن عبدالاول از محمد بن حسن بن ابویزید ہمدانی از عمرو بن قیس ملائی از عطیہ از ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (فضل کلام اللہ عزوجل علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقه)^② اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر اللہ کی مخلوق پر فضیلت کی مانند ہے۔

یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے اور جو کلام اللہ ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ کہہ کر بیان کر دیا ہے قرآن اس کا کلام ہے۔ فرمایا: ﴿حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ (التوبة: ۶) قرآن کریم میں کئی جگہ یہ دلالت موجود ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے اچھی طرح کلام کیا۔

۱۰:..... وکیع از اعمش از خیمہ از عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((مامنکم من احد الا سیکلمه ربه لیس بینہ و بینہ ترجمان))^③ تم میں سے کوئی بھی نہیں مگر اللہ اس سے کلام کرے گا اور بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہ ہوگا۔

۱۱:..... اس بات کی وضاحت کرنے والی چیزوں میں سے کہ اللہ متکلم ہے ایک وہ روایت بھی ہے جس کو عفان از حماد بن سلمہ از اشعث حدانی از شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے کلام کی تمام قسم کے کلاموں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے اللہ کو اس کی مخلوق پر۔^④

۱۲:..... یعلیٰ بن منہال سعدی از اسحاق بن سلیمان رازی از جراح بن ضحاک کنذی

① صحیح۔ السنة للخلال: ۲/۲۱۸، لالکائی: ۲/۲۵۱۔

② حسن۔ ترمذی: ۲۹۲۶، سنن الدارمی: ۳۳۵۶۔

③ بخاری: ۶۵۳۹، مسلم: ۱۰۱۶۔ ④ صحیح۔ سنن الدارمی: ۳۳۵۲۔

از علقمہ بن مرثد از ابو عبد الرحمن سلمی از عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ((افضلکم من تعلم القرآن و علمہ))^① تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔

۱۳:..... سعید بن داود از ابوسفیان از معمر از قتادہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں: ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُءُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ط﴾ (لقمان: ۲۷) زمین میں جتنے درخت ہیں وہ مل کر قلمیں بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے پھر اس کے بعد سات مزید سمندر بھی روشنائی بن جائیں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں۔

فرماتے ہیں: مشرکین نے کہا: قریب ہے یہ کلام ختم ہو جائے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی جو تم سن رہے ہو کہ اگر زمین کے درخت قلمیں ہوں سات سمندروں کے ساتھ اور سات سمندر سیاہی بن جائیں پھر قلمیں ٹوٹ جائیں سمندر ختم ہو جائیں اس سے قبل کہ میرے رب کے عجائب، حکمت، کلمات اور علم ختم ہو۔^②

۱۴:..... ہارون بن معزوف از جریر از منصور از ہلال بن اساف از فروہ بن نوفل ذکر کرتے ہیں کہ میں خواب بن ارت رضی اللہ عنہ کا پڑوسی تھا۔ انہوں نے مجھے کہا: جس قدر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی استطاعت رکھتے ہو اتنا تقرب حاصل کرو، اور اس کے لیے اس کے کلام سے زیادہ اس کو محبوب چیز کوئی نہیں۔^③

۱۵:..... ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا عَزِيزًا ذِي عَوْجٍ﴾ (الزمر: ۲۸) کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔^④

۱۶:..... لیث بن یحییٰ از ابراہیم بن الاشعث از موئل بن اسماعیل از ثوری بیان کرتے

① صحیح۔ الرد علی الجہمیہ للدارمی: ۱/۲۴۱ واصل الحدیث عند البخاری۔

② صحیح۔ لالکائی: ۲/۲۲۰، العظمة: ۱/۳۴۴، تفسیر طبری: ۱۰/۲۲۰۔

③ صحیح۔ السنة لعبد اللہ بن احمد: ۱/۱۴۱، الشریعة: ۱۵۸، مستدرک حاکم: ۲/۴۸۹۔

④ ضعیف۔ لالکائی: ۲/۲۱۷، الابانہ الکبریٰ: ۳/۲۴۹۔

ہیں کہ انھوں نے فرمایا: جس نے گمان کیا کہ قرآن مخلوق ہے تو اس نے کفر کیا۔^①
 ۱۷:.....جعفر بن محمد بن صادق سے باسند صحیح ثابت ہے کہ انھوں نے فرمایا: قرآن نہ
 تو خالق ہے اور نہ مخلوق۔^②

یہ ان کے چچا زید بن علی اور ان کے دادا علی بن حسین سے بھی مروی ہے۔^③
 ۱۸:.....علماء، رواة الحدیث اور ناقلین اخبار سے یہ کہنے والے کہ قرآن غیر مخلوق ہے
 اور جس نے اس کو مخلوق کہا کافر ہے اتنے زیادہ ہیں کہ شمار نہیں ہو سکتے۔ ان میں حماد، ثوری،
 عبدالعزیز بن ابی سلمہ، مالک بن انس، شافعی اور ان کے اصحاب، لیث بن سعد، سفیان بن
 عیینہ، ہشام، عیسیٰ بن یونس، حفص بن غیاث، سعید بن عامر، عبدالرحمن بن مہدی، ابو بکر بن
 عیاش، کعب، ابو عاصم النبیل، یعلیٰ بن عبید، احمد بن یونس، ابو نعیم، قبیصہ بن عقبہ، سلیمان بن
 داود، ابو عبید قاسم بن سلام اور یزید بن ہارون وغیر ہم شامل ہیں۔

۱۹:.....اگر ہم یہ بات کہنے والوں کا تتبع کریں تو بہت طوالت ہو جائے گی۔ جو ہم نے
 ذکر کیا ہے اسی میں کفایت ہے۔ والحمد لله رب العلمین

۲۰:.....ہم نے اپنی اس بات؛ کہ قرآن غیر مخلوق ہے، کی صحت پر کتاب اللہ اور اس
 میں جو برہان و بیان ہے اس سے دلیل دے دی ہے اور ہم نے ان میں سے جو آثار کے
 حاملین ہیں، ناقلین اخبار ہیں اور اہل علم میں سے جن کی لوگ اقتداء کرتے ہیں ایک شخص
 بھی نہیں پایا جو خلق قرآن کا قائل ہو! یہ صرف لوگوں میں سے جہال نے بات کہی ہے۔ جن
 کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو ادلہ ہم نے پیچھے ذکر کی ہیں وہ ان کے باطل اور ان کے
 قول کا رد کرتی ہیں۔ والحمد لله علی قوۃ الحق حمدا کثیرا۔

① صحیح۔ خلق افعال العباد: ۱۳/۲، الابانہ: ۳۰۲/۴، حلیۃ: ۳۰۷/۳.

② صحیح۔ لالکائی: ۲۴۱/۲، خلق افعال العباد: ۱۶/۲، السنۃ لعبد اللہ: ۱۵۲/۱.

③ حسن۔ السنۃ للخلال: ۱۹۸۲، الاسماء والصفات: ۵۳۳، لالکائی: ۲۳۷/۲.

واقفہ^۱ کا تذکرہ: قرآن کونہ تو مخلوق کہتے ہیں اور نہ غیر مخلوق

۱:..... ان سے کہا جائے گا: تم نے یہ کیوں موقف اپنایا ہے؟ اگر وہ کہیں: اس لیے کہ نہ تو اللہ نے اپنی کتاب میں اس کو مخلوق کہا ہے اور نہ رسول اللہ ﷺ نے اور نہ مسلمانوں نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ اس وجہ سے ہم اس میں توقف کرتے ہیں اور نہ مخلوق کہتے ہیں اور نہ ہی غیر مخلوق۔

۲:..... ان سے کہا جائے گا: اللہ نے اپنی کتاب میں تم سے یہ کہا ہے کہ اس میں توقف کرو غیر مخلوق نہ کہو؟ یا رسول اللہ ﷺ نے کہا ہے کہ توقف کرو غیر مخلوق نہ کہو؟ یا اس توقف پر مسلمانوں کا اجماع ہے؟ اگر وہ کہیں ہاں تو لا جواب ہو جائیں گے۔ اگر کہیں نہیں تو کہا جائے گا: جس جہت سے تم نے اپنے اوپر توقف لازم کر لیا ہے اسی جہت سے یہ کہنے میں یہ توقف نہ کرو کہ یہ غیر مخلوق ہے۔

۳:..... ان سے کہا جائے گا: اس کا انکار کیوں کرتے ہو کہ قرآن میں اس کے غیر مخلوق ہونے کی دلیل موجود ہو؟ اگر کہیں: اس لیے کہ ہم نے قرآن میں ایسی کوئی دلیل نہیں پائی تو کہا جائے گا: تم نے یہ گمان کیوں کر لیا کہ جب قرآن میں تم نے نہیں پائی تو موجود ہی نہیں؟

۴:..... پھر ہم ان کو اولہ قرآن میں موجود دکھائیں گے اور وہ آیات تلاوت کریں گے جو ہم قرآن کے غیر مخلوق ہونے پر اولہ کی صورت ذکر کر چکے ہیں۔ جیسے یہ آیات ہیں: ﴿الْأَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ (الاعراف: ۵۴) ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (النحل: ۴۰) ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي﴾ (الكهف: ۱۰۹) ان سے کہا جائے گا: توقف کا موقف اپنانے سے تم پر یہ لازم آتا ہے کہ ہر وہ مسئلہ جس میں

۱ واقفہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو قرآن کو مخلوق یا غیر مخلوق کہنے سے سکوت کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کا غیر مخلوق ہونا قاطع برہان سے ثابت ہے۔

لوگوں کا اختلاف ہے تم اس میں توقف کرو۔ اگر تمہارے لیے مسلمانوں میں سے بعض کے موقف کو اپنانا جائز ہے جب اس موقف پر دلیل ہو تو ان ادلہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہم نے ذکر کی ہیں تم کیوں نہیں کہتے کہ قرآن غیر مخلوق ہے۔

۵:..... اگر کوئی کہے: ہمیں بتاؤ کیا تم مانتے ہو کہ کلام اللہ لوح محفوظ میں ہے؟ اس کو کہا جائے گا؟ بالکل ہم یہی کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا: ﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۝﴾ (البروج: ۲۱-۲۲) ”بلکہ یہ قرآن بلند پایہ جو لوح محفوظ میں (درج) ہے۔“ پس قرآن لوح محفوظ میں ہے اور ان لوگوں کے سینوں میں بھی ہے جو علم دیے گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ط﴾ (العنكبوت: ۴۹) ”بلکہ وہ واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینے میں جو علم دیے گئے ہیں۔“ اس کی زبانوں کے ذریعے تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا: ﴿لَا تَحْرِيكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَتَّعَجَلَ بِهِ ۝ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝﴾ (القيامة: ۱۶-۱۷) ”اے نبی ﷺ اس وحی کو جلدی یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے۔ سو اس کو دل میں جمع کرنا اور زبان سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے۔“

قرآن حقیقتاً مصاحف میں مکتوب ہے۔ حقیقتاً ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔ حقیقتاً ہماری زبانوں سے متلو ہے۔ حقیقتاً ہم اس کو سنتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا: ﴿فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ (التوبة: ۶) ”تو اسے پناہ دیجیے حتیٰ کہ وہ (اطمینان سے) اللہ کا کلام سن لے“^۱

۶:..... اگر کوئی کہے کہ مسئلہ ”لفظ بالقرآن“^۲ کے متعلق بتاؤ کہ اس کے بارے میں

۱ اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ بندوں کے افعال، سیاہی، درتے وغیرہ مخلوق ہیں۔ اس پر اہل السنہ کا اجماع ہے۔ جو اہل الحدیث سے نقل کرتے ہیں کہ وہ مداد، وغیرہ کے قدیم ہونے کے قائل ہیں وہ محض جھوٹ بولتے ہیں۔

۲ جب ہم لفظنا بالقرآن مخلوق کہتے ہیں تو اس میں دو احتمال ہوتے ہیں: ایک یہ کہ ہمارا عمل جو قرآن پڑھنے پر مشتمل ہے اور دوسرا یہ کہ قرآن مخلوق ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہوتا ہے کہ ملفوظ یعنی قرآن مخلوق ہے۔ اور یہ معنی باطل ہے۔ جہمہ تلبیس کے لیے یہ کہا کرتے تھے۔ اسی لیے ائمہ نے ان پر سخت نکیر کی۔ اور قرآن کی

تمہارا کیا موقف ہے؟ تو اس سے کہا جائے گا:

قرآن حقیقتاً پڑھا اور تلاوت کیا جاتا ہے۔ یہ جائز نہیں کہ کہا جائے اس کا لفظ کہا جاتا ہے، کیونکہ قائل کے لیے جائز نہیں کہ وہ کہے کہ ملفوظ بہ کلام ہے۔ کیونکہ عرب میں سے جب کوئی کہے: ”لفظت باللقمة من فی“ تو اس کا معنی ہوتا ہے میں نے لقمہ کو اپنے منہ سے پھینک دیا۔ اللہ عزوجل کے کلام کو ملفوظ بہ نہیں کہا جاتا۔ یقرأ، یتلى، یکتب، یحفظ جیسے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ لفظنا بالقرآن ایک قوم نے کہا ہے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ وہ اس کو مخلوق کہنے کے قول و بدعت کو مزین بناتے ہیں جو ان کی مراد سے ناواقف ہے اس پر تدلیس کرتے ہیں۔ جب ہمیں ان کی مراد کا علم ہوا ہم نے ان پر نکیر کی، یہ بھی جائز نہیں کہ کہا جائے قرآن میں سے کچھ مخلوق ہے، کیونکہ مکمل قرآن غیر مخلوق ہے۔

۷:..... اگر کوئی کہے کہ کیا اللہ نے فرمایا نہیں: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ (الانبیاء: ۲) ”جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے اسے سن تو لیتے ہیں مگر کھیل کود میں پڑے رہتے ہیں۔“ اس سے کہا جائے گا: جو ذکر اللہ نے مراد لیا ہے وہ قرآن نہیں بلکہ آپ ﷺ کا کلام و وعظ مراد ہے۔ اللہ نے اپنے نبی ﷺ کو فرمایا: ﴿وَذِكْرٌ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (الذاریات: ۵۵) اور فرمایا: ﴿ذِكْرًا لِّرَسُولًا﴾ (الطلاق: ۱۰-۱۱) اللہ نے رسول کو ذکر کا نام دیا۔ اور رسول محدث ہے، اللہ نے ویسے بھی فرمایا ہے: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ﴾ (الانبیاء: ۲) ”جب بھی ان کے پاس ان کے رب

حفاظت کے لیے اس ذومعنی کلمہ کو کہنے ہی سے منع کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے جو یہ منسوب ہے کہ انہوں نے لفظی بالقرآن مخلوق کہا۔ تو اس کی خود امام بخاری نے نفی کی ہے، جیسا کہ تاریخ بغداد وغیرہ میں ثابت ہے۔ امام بخاری نے یہ کہا تھا کہ ہمارا عمل مخلوق ہے۔ اسی مسئلہ کی وجہ سے امام بخاری اور دیگر شیوخ میں چپقلش ہوئی اور امام بخاری نے ”خلق افعال العباد“ کتاب لکھی۔

کی طرف سے نصیحت آتی ہے تو اسے سن تو لیتے ہیں مگر کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔“ یعنی یہ کہا ہے کہ جو محدث ذکر ان کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو اس حال میں سنتے ہیں کہ کھیل رہے ہوتے ہیں یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس جو ذکر آئے وہ محدث ہی ہوتا ہے۔ اور جب یہ نہیں کہا تو یہ بھی واجب نہ ہوا کہ قرآن محدث ہو۔ اگر کوئی کہنے والا کہے کہ ان کے پاس تمیم کا کوئی آدمی نہیں آتا جو ان کو حق کی دعوت دے مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ تو اس قول سے یہ واجب نہیں آئے گا کہ ان کے پاس جو بھی آئے وہ تمیمی ہی ہوتا ہے۔ جس مسئلہ کے متعلق انھوں نے ہم سے سوال کیا ہے اس میں بھی یہی معاملہ ہے (کہ اس آیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کے پاس جو بھی ذکر آئے وہ محدث ہی ہوتا ہے)

۸:..... اگر وہ ہم سے ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ (الزمر: ۲۸) آیت کے متعلق سوال کریں تو

ان سے کہا جائے گا: اللہ عزوجل نے قرآن کو نازل کیا ہے یہ مخلوق نہیں۔ اگر وہ کہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے: ﴿وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ﴾ (الحديد: ۲۵) ”اور ہم نے لوہا بھی نازل کیا جس میں بڑا زور ہے“ اور لوہا تو مخلوق ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ لوہا فناء قبول کرنے والا جسم ہے۔ قرآن منزل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ فناء کو قبول کرنے والا جسم ہو۔ اسی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن کے منزل ہونے کی وجہ سے وہ مخلوق بھی ہو اگر لوہا مخلوق ہے تو۔

۹:..... ان سے کہا جائے گا: اللہ نے ہمیں کلام کی پناہ پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ سنو! وہ

غیر مخلوق ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنے مکمل کلمات کے تعوذ کا حکم دیا ہے۔^① اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی بھی مخلوق کی پناہ طلب نہ کریں۔ جب کہ کلام اللہ کی پناہ کا حکم دیا ہے پس واجب ٹھہرا کہ کلام اللہ غیر مخلوق ہے۔

① مسلم: ۲۷۰۹، ترمذی: ۳۴۳۳، احمد: ۶/۴۰۹، ۳۷۸، ۳۷۷

استواء على العرش ①

۱:..... اگر کوئی استواء کے متعلق ہمارا موقف پوچھے تو کہا جائے گا! ہم کہتے ہیں اللہ عزوجل اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس نے فرمایا: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (طہ: ۵) ”رحمن جو عرش پر بلند ہوا“ اور فرمایا: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ (فاطر: ۱۰) ”پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں“ اور فرمایا: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ (النساء: ۱۵۸) اور فرمایا: ﴿يُدْبِرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ﴾ (السجده: ۵) ”وہی آسمان سے زمین تک کے انتظام کی تدبیر کرتا ہے پھر وہ اس کی طرف چڑھتے ہیں“ اور فرعون سے حکایت کیا: ﴿يَهَا مِنْ ابْنِ لِي صَرَحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ لَأَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَكُفُّهُ كَاذِبًا﴾ (غافر: ۳۶-۳۷) ”اے ہامان! میرے لیے ایک بلند عمارت بناؤ تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں جو آسمان کے راستے ہیں پھر موسیٰ کے الہ کی طرف جہانک سکوں اور میں اسے جھوٹا خیال کرتا ہوں۔“ فرعون لعین نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات جھٹلائی کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے اور فرمایا: ﴿ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ﴾ (الملك: ۱۶) کیا تم اس سے نڈر ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے۔

① استواء کے لغت میں جب یہ علی کے صلہ سے ہو چار معنی ہیں: استقر، صعد، ارتفع، اور علا۔ دیکھیے (النونہ لابن القيم: ۱/۲۱۵) قعدا استوی علی شیء کے معنی میں شامل نہیں، اس لیے اس صفت سے صفت قعود و جلوس کا اثبات محل نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے پر اس کی کیفیت ہم اللہ ہی کے سپرد کرتے ہیں جیسا کہ امام مالک نے کہا: الاستواء معلوم والکیف مجهول والسوال عنه بدعة والایمان بہ واجب۔ (ملحضا من تعلیقات العصیمی)

عرش آسمانوں کے اوپر ہے:

۲:..... عرش چوں کہ آسمانوں کے اوپر ہے اس لیے فرمایا: ﴿ءَأَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ﴾ (المَلِك: ۱۶) کیونکہ وہ عرش پر مستوی ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے، اور جو بھی بلند ہو وہ آسمان ہے۔ پس عرش آسمانوں کا سب سے بلند حصہ ہے۔ مِّنْ فِي السَّمَاءِ سے جمیع آسمان مراد نہیں بلکہ وہ عرش مراد ہے جو آسمانوں سے اوپر ہے۔

۳:..... دیکھتے نہیں اللہ نے آسمانوں کا ذکر کر کے فرمایا: ﴿وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا﴾ (نوح: ۱۶) ”اور اس نے ان میں چاند کو روشن بنایا“ اس سے اللہ نے یہ مراد نہیں لیا کہ چاند ان سب میں ہے، اتنا بڑا ہے کہ ان سب کو اپنے آپ سے پُر کر دیتا ہے۔

۴:..... ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کے وقت اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کیونکہ اللہ عزوجل عرش پر مستوی ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے۔ اگر وہ عرش پر نہ ہوتا تو لوگ عرش کی طرف ہاتھ بلند نہ کرتے جس طرح وہ دعا کے وقت زمین کی طرف ہاتھوں کو نیچا نہیں کرتے۔^①

۵:..... معتزلہ، جہمیہ اور حروریہ میں سے کہنے والوں نے کہا ہے کہ استوی کا معنی ہے استولی یعنی وہ مالک ہوا اور غالب ہوا۔ اور اللہ عزوجل ہر جگہ ہے۔ ان لوگوں نے اہل حق کے برخلاف اس بات کا انکار کیا ہے کہ اللہ عرش پر ہو۔ بلکہ استواء کو انھوں نے قدرت کی طرف پھیر دیا ہے۔

۶:..... اگر بات ایسے ہی ہوتی جیسا انھوں نے ذکر کیا ہے تو عرش اور ساتوں زمین میں فرق نہ ہوتا۔ کیوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ زمین اور حشوش اور جو کچھ جہان میں ہے اس سب پر قادر ہے۔

① ابوالعلاء الہمدانی نے اس دلیل سے ابوالعالی الجوبینی کا رد کیا ہے اور وہ فرمانے لگے کہ مجھے ہمدانی نے حیران کر دیا کہ واقعی جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ہاتھ آسمان کی طرف ہی اٹھتے ہیں۔ اشاعرہ کا آسمان کو محض قبلہ بنانا باطل ہے کیونکہ قبلہ طبع سے معلوم نہیں ہوتا، جبکہ دعا کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا انسانوں کی فطرت میں ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا: ﴿فَطَرَتِ اللّٰهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾

۷:..... اگر عرش پر استوی کا معنی یہ ہوتا کہ وہ عرش پر مستولی (غالب) ہے جب کہ اللہ تمام اشیاء پر غالب ہے تو اس صورت میں وہ عرش آسمان، زمین، حشوش، اقدار اور افراد وغیرہ سب پر مستوی ہوتا کیوں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے باوجود جب کسی مسلمان کے نزدیک یہ جائز نہیں کہ کہا جائے وہ حشوش داخلہ پر مستوی ہے۔ اللہ اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ اور جب یہ کسی مسلمان کے ہاں جائز نہیں تو یہ بھی جائز نہ ہو کہ استواء بمعنی استیلاء جو کہ ہر چیز کو شامل ہے عرش سے خاص ہو۔ اسی لیے واجب ہے کہ استواء (لا بمعنی الاستیلاء) تمام اشیاء کے سوا عرش سے خاص ہے۔^①

۸:..... معتزلہ، جہمیہ اور حروریہ کا یہ موقف ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اس سے ان کو یہ لازم آتا ہے کہ وہ مریم کے پیٹ میں اور حشوش داخلہ میں بھی ہے۔ اور یہ دین کے خلاف ہے۔ تعالیٰ اللہ عن قومہم علوا کبیرا۔

۹:..... ان لوگوں سے کہا جائے گا: اہل علم اور ناقلمین آثار و اخبار کے مطابق تو وہ عرش پر مستوی ہے اور استواء کا ایک مخصوص معنی ہے جو کہ عرش سے خاص ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر وہ ایسے نہیں اور ہر جگہ ہے تو پھر وہ زمین کے نیچے ہو، زمین اس کے اوپر ہوئی اور زمین کے اوپر آسمان۔ اس سے تمہیں یہ لازم آتا ہے کہ تم کہو اللہ سب سے نیچے ہے اور اشیاء اس کے اوپر اور وہ سب سے اوپر بھی ہے اور اشیاء اس کے نیچے۔ اور اس سے یہ واجب آتا ہے کہ وہ اس چیز کے نیچے ہے جو اس کے اوپر ہے اور اس چیز کے اوپر ہے جو اس کے نیچے ہے۔ حالانکہ یہ محال منقض ہے۔ اللہ تمہارے افتراء سے بہت بلند و برتر ہے۔

۱۰:..... جو اولہ اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ اللہ باقی اشیاء کے علاوہ صرف عرش پر مستوی ہے۔ ان اولہ میں سے وہ روایات بھی ہیں جن کو رواۃ نے نبی ﷺ سے روایت کیا ہے۔

۱۱: عقان از حماد بن سلمہ از عمرو بن دینار از نافع بن جبیر از جبیر از نبی ﷺ بیان کرتے

ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

① حافظ ابن کثیر نے جہمیہ کا اچھا خاصہ رد کیا اور ان کے سوالات کا مدلل رد کیا۔ دیکھیے البدایہ: ۲۶۲/۹

((ينزل الله كل ليلة الى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل

فاعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، حتى يطلع الفجر))^①

”اللہ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرما کر کہتے ہیں: کیا کوئی سائل ہے کہ میں اسے دوں

کیا کوئی بخشش کا طالب ہے کہ میں اسے بخش دوں حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔“

۱۲:.....عبداللہ بکر از ہشام بن ابی عبداللہ از یحییٰ بن ابی کثیر عن ابی جعفر از ابو ہریرہ

از نبی ﷺ بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((اذا بقى ثلث الليل ينزل الله تبارك وتعالى، يقول: من

ذا الذى يد عونى فاستجيب له؟ من ذا الذى يستكشف

الضر فاكشفه عنه؟ من ذا الذى يسترزقنى فارزقه حتى

ينفجر الفجر))^②

۱۳:.....عبداللہ بن بکر سہمی از ہشام بن ابو عبداللہ از یحییٰ بن ابی کثیر از ہلال بن ابی

میمونہ از عطا بن یسار از رفاعہ جہنمی بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کے ساتھ واپس لوٹ

رہے تھے حتیٰ کہ کدید یا کدید جگہ پر پہنچے۔ آپ ﷺ نے اللہ کی حمد و ثناء کی پھر فرمایا:

((اذا مض ثلث الليل۔ او قال: ثلثا الليل۔ نزل الله عز وجل

الى السماء فيقول: من ذا الذى يد عونى استجيب له؟ من

ذا الذى يستغفرنى اغفر له؟ من ذا الذى يسالنى اعطيه؟ حتى

① صحيح۔ مسند احمد: ۱۶۷۴۵، سنن الدارمی: ۱/۳۴۷، التوحيد لابن خزيمة:

۱/۳۱۵۔ ابن ماجه: ۱۳۶۷، الشريعة: ۳۱۱، ۳۱۰۔ وقال الالبانى: اسنادہ صحیح رجالہ

ثقات۔ (الارواء: ۴۵۰) امام ذہبی نے کہا: مسئلہ استواء اور نزول نصوص کی صحت کے لحاظ سے سلف کی ایک

خلق نے بیان ہوا ہے انھوں نے اس کا تعرض نہیں کیا اور نہ تاویل بلکہ جن لوگوں نے تاویل کی یا موول لوگوں سے

اتفاق کیا انھوں نے ان کا انکار کیا۔ (سیرا اعلام النبلاء: ۱۱/۳۷۶)

② صحيح: مسند احمد: ۷۵۰۹، السنن الكبرى للنسائی: ۱۰۲۴۱، مسند طيالسی:

ينفجر الفجر) ﴿٥﴾

۱۴:..... اللہ عزوجل کے عرش پر مستوی ہونے پر یہ ادلہ بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ﴾ (النحل: ۵۰) ”وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے“ اور فرمایا: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ (المعارج: ۴) ”جس کی طرف روح اور فرشتے چڑھتے ہیں“ اور فرمایا: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ (فصلت: ۱۱) ”پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو وہ اس وقت دھواں تھا“ اور فرمایا: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۗ الرَّحْمٰنُ فَسَلَّمَ بِهِ خَبِيرًا﴾ (الفرقان: ۵۹) ”پھر عرش پر بلند ہوا، وہی رحمن ہے اس کا حال کسی باخبر سے پوچھ لیجئے“ اور فرمایا: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ط مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ﴾ (السجده: ۴) ”پھر عرش پر بلند ہوا اس کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ سفارشی“ یہ سب اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں عرش پر ہے۔ اور باتفاق الناس آسمان زمین نہیں۔ سو اس میں دلیل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت میں مفرد عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس نے اپنی صفت بیان کی ہے۔

۱۵:..... اس مسئلہ پر یہ آیات بھی دال ہیں فرمایا: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ (الفجر: ۲۲) ”اور آئے گا آپ کا رب اس حال میں کہ فرشتے صف بستہ ہونگے“ اور فرمایا: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ﴾ (البقرہ: ۲۱۰) ”یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آئے“ اور فرمایا:

﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۗ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۗ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۗ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۗ أَفَتُهْمَرُونَ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ۗ وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۗ عِنْدَ سِدْرَةِ

① صحیح مسند احمد باختلاف يسير في الالفاظ: ۱۶۲۱۵، المعجم الكبير: ۵۰/۵، التوحيد لابن خزيمة: ۳۱۲/۱.

[اس طرح کی بکثرت روایات امام صابونی نے اپنی کتاب عقیدة السلف واصحاب الحديث میں جمع کر دی ہیں جو سلفی ریسرچ انسٹیٹیوٹ برمنگھم، لاہور کی طرف سے اردو ترجمہ، تحقیق اور شرح کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔]

الْمُنْتَهَى ۱۳ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْبَاوَمَى ۱۴ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا مَا يَغْشَى ۱۵ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَلَى ۱۶ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ۱۷ (النجم: ۸-۱۸) ”پھر وہ نزدیک ہوا پھر اور آگے بڑھا پھر دو کمانون کا یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کرنا تھی۔ جو کچھ اس نے دیکھا تھا دل نے اسے جٹھلایا نہیں اب کیا تم جھگڑا کرتے ہو جو انھوں نے دیکھا ہے؟ اور ایک مرتبہ اور بھی انھوں نے اس کو دیکھا ہے۔ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس جس کے پاس یہی جنت الماویٰ ہے جبکہ اس بیری پر وہ چھا رہا تھا جو (نور) چھا رہا تھا نہ (اس کی) نظر چندھیائی اور نہ آگے نکل گئی بلاشبہ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں“

۱۶:..... اللہ عزوجل نے عیسیٰ بن مریم سے فرمایا: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ (آل عمران: ۵۵) ”بیشک میں تجھے پورا لینے والا ہوں ۱ اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں“ اور فرمایا: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۱۵ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ (النساء: ۱۰۷-۱۰۸) ”اور یقیناً وہ انہیں قتل نہیں کر سکے تھے بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھالیا تھا“

۱۷:..... امت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ نے عیسیٰ ﷺ کو آسمان کی طرف اٹھالیا ہے۔

۱۸:..... تمام اہل اسلام کوئی مسئلہ درپیش ہونے کی صورت میں جب اللہ کی طرف راغب ہوں تو کہتے ہیں: یا ساکن العرش۔ اسی طرح اہل اسلام کی قسموں میں سے ہے کہ وہ کہتے ہیں: ”والذی احتجب بسبع سموات۔“

۱۹:..... مسئلہ استواء سے متعلق ایک یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿وَمَا

۱ [الْمُتَوَفَّى] کا مصدر توفی اور مادہ وفی ہے جس کا اصل معنی پورا پورا لینے کے ہیں انسان کی موت پر جو وفات کا لفظ بولا جاتا ہے تو اسی لیے کہ اس کے جسمانی اختیارات مکمل طور پر سلب کر لیے جاتے ہیں اس اعتبار سے موت کے معنی کی مختلف صورتوں میں سے موت ایک صورت ہے۔ نیند میں بھی چونکہ انسانی اختیارات عارضی طور پر معطل کر دیے جاتے ہیں اس لیے نیند پر بھی قرآن نے وفات کے لفظ کا اطلاق کیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ اس کا حقیقی اور اصل معنی پورا پورا لینے کے ہی ہیں۔ متوفیک میں یہ اسی اپنے حقیقی اور اصلی معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی اے عیسیٰ! میں تجھے یہودیوں کی سازش سے بچا کر پورا پورا اپنی طرف آسمانوں پر اٹھالوں گا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

(تفسیر احسن البیان ص: ۱۲۶)

كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ دَرَائِي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِلَاذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ (الشورى: ۵۱) یہ آیت صرف بشر سے خاص ہے غیر جنس بشر کو شامل نہیں۔ اگر آیت بشر اور غیر بشر کو عام ہوتی تو یوں کہنا شبہ سے اور سننے والے پر شک داخل ہونے کو زیادہ دور کرنے والی ہوتی۔ یوں کہنا تا کہ شک اور حیرت رفع ہو جاتی۔ کہ کہتا: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ دَرَائِي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ جب کہ اللہ نے تمام اجناس کو آیت میں شامل نہیں کیا پس اس میں دلیل ہے کہ اس میں صرف بشر کو ہی خاص کیا ہے۔^①

۲۰:..... اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿ثُمَّ رُدُّوْا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰهُمُ الْحَقِّ﴾ (الانعام: ۶۲) پھر

انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو ان کا مالک ہے۔ اور فرمایا: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ وَقَفُوْا عَلٰی رَبِّهِمْ﴾ (الانعام: ۳۰) ”اور کاش آپ دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا“ اور فرمایا: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْا رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ (السجدة: ۱۲) کاش آپ دیکھیں جب مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور فرمایا: ﴿وَعَرَضُوْا عَلٰی رَبِّكَ صَفًّا﴾ (الکہف: ۴۸) ”اور وہ اپنے رب کے حضور صف بستہ پیش کیے جائیں گے“ یہ تمام آیتیں اس پر دال ہیں کہ وہ مخلوق میں نہیں اور نہ مخلوق اس میں ہے۔ بلکہ وہ عرش پر مستوی ہے۔ ﴿سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰی عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا﴾ ان جہمیہ نے اس کی صفت بیان کرنے میں نہ تو کوئی حقیقت ثابت کی ہے اور نہ اس کا ذکر کر کے اس کے لیے وحدانیت کو واجب کیا ہے۔ ان کے تمام کلام کا مآل تعطیل ہے۔ ان کا وصف بیان کرنا اس نفی پر دلالت کرتا ہے جس کو یہ تنزیہ نفی تشبیہ گمان کرتے ہیں۔ ہم اللہ سے ایسی تنزیہ

① جو لوگ اللہ کو عرش پر نہیں مانتے اور دیدار کی نفی کرتے ہیں ان کے نزدیک اللہ کو کوئی مخلوق نہیں دیکھتی۔ امام اشعری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کو کوئی بھی مخلوق دیکھ نہیں سکتی اور وہ کسی مخصوص جگہ پر نہیں کہ اس جگہ کی چیزیں اسے دیکھ سکیں تو پھر آیت کو بشر سے خاص کرنے کی بجائے تمام اجناس کو شامل کیا جاتا تا کہ سننے والا شک میں نہ رہے۔ لیکن آیت بشر کو خاص ہے اس سے علم ہوا کہ اللہ عرش پر ہے اور اس کو بعض مخلوقات دیکھتی ہیں اور اس کا متصل حجاب ہے۔ افادہ شیخ الاسلام کما ذکرہ العصیمی

سے پناہ مانگتے ہیں جو نفی و تعلیل کو واجب کرے۔

۲۱:..... اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نور بھی رکھا ہے فرمایا: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (النور: ۱۵) امت کے نزدیک نور دو معنوں سے خالی نہیں یا تو نور مسموع ہوگا یا مرئی۔ پس جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ سنا جاتا ہے دیکھا نہیں تو اس شخص نے رب کی رویت کی نفی کو روایت کرنے میں کتاب اللہ اور قول مصطفیٰ ﷺ کو جھٹلانے میں خطا کی۔

۲۲:..... علماء نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا: ”اللہ کی مخلوق میں تفکر کرو نہ کہ اللہ کی ذات میں بلاشبہ اس کی کرسی اور آسمان میں ایک ہزار سال کی مسافت ہے اور اللہ اس سے بھی اوپر ہے“^①

۲۳:..... علی رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: ((ان العبد لا تزول قدماه من بين يدي الله عز وجل حتى يسأل عن عمله))^②

۲۴:..... علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سیاہ لونڈی لے کر آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! میں ایک کفارہ کی غرض سے اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں کیا اس کو آزاد کرنا جائز ہے؟ آپ ﷺ نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ کہنے لگی آسمان میں۔

آپ ﷺ نے پوچھا میں کون ہوں؟ کہنے لگی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ یہ مومنہ ہے اس کو آزاد کر دو۔^③

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔

① حسن۔ العظمة: ۲۱۲/۱، الابانة الكبرى: ۳/۱۵۳، الاسماء والصفات للبيهقي ص: ۴۲۰، ایک روایت ضعیف ہے دیکھیں الضعيفة للالباني: ۱۷۸۳ اور عبد اللہ بن سلام کی مرفوع حدیث شواہد کے ساتھ حسن ہے۔

② صحیح۔ ترمذی: ۲۴۱۸، مسند ابی یعلیٰ: ۷۴۳۴، اقتضاء العلم والعمل: ۱، صحیح الجامع: ۷۱۷۶، ۷۱۷۷

③ مسلم: ۵۳۷.

چہرہ، دو آنکھیں، بصر اور دو ہاتھوں کا تذکرہ

۱:..... اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ (القصص: ۸۸) ”اس کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے“۔ اور فرمایا: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن: ۲۷) اور تیرے رب کا چہرہ جو جلال و اکرام والا ہے باقی رہے گا۔ ان آیات میں اللہ نے بتایا ہے کہ اس کا چہرہ بھی ہے جو کہ ہلاک نہیں ہوگا۔

۲:..... اور فرمایا: ﴿تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا﴾ (القمر: ۱۴) ”جو ہماری آنکھوں کے سامنے چلی تھی“ اور فرمایا: ﴿وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا﴾ (ہود: ۳۷) ان آیات میں اس نے اپنے چہرے اور آنکھ کی خبر دی ہے جن کی نہ تو کیفیت بیان کی جائے گی نہ حد۔

۳:..... اور فرمایا: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ (الطور: ۴۸) اور اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجیے بلاشبہ آپ ہماری نظر میں ہیں اور فرمایا: ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾ (طہ: ۳۹) ”اور اسی لیے کہ میری نگرانی میں تمہاری تربیت ہو“ اور فرمایا: ﴿وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (النساء: ۱۳۴) اور اللہ تعالیٰ سنتے دیکھنے والا ہے

۴:..... موسیٰ و ہارون عليهما السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمِعُ وَ أَرَىٰ﴾ (طہ: ۴۶) ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سمیع و بصر اور رویت کی خبر دی ہے۔

۵:..... اللہ کے کہے کے برخلاف جہمیہ نے اس بات کی نفی کی ہے کہ اس کا چہرہ، سمیع و بصر اور عین ہوں انہوں نے نصاریٰ کی موافقت کی ہے کیوں کہ نصاریٰ بھی اللہ کو سمیع و بصیر اور عالم کے معنی ہی میں مانتے ہیں۔ اسی طرح جہمیہ کہتے ہیں: اللہ عالم ہے لیکن سمیع و بصیر کو بھی عالم ہی کے معنی میں کہتے ہیں (الگ صفت نہیں بتاتے) اسی طرح نصاریٰ کا قول ہے۔

فصل

۶:..... جہمیہ کا کہنا ہے کہ اللہ کا نہ تو علم ہے نہ قدرت، نہ سمع اور نہ ہی بصر۔ ان لوگوں نے درحقیقت تعطیل توحید اور اسماء اللہ کی تکذیب کا قصد کیا ہے۔ لفظ تو انہوں نے باقی رکھے ہیں ان کے معانی کا اثبات نہیں کیا۔ اگر یہ لوگ تلوار سے ڈرتے نہ ہوتے تو واشکاف الفاظ میں صراحت کر دیتے کہ اللہ سمیع و بصیر اور عالم نہیں۔ لیکن تلوار کا خوف انہیں زندقیت کے اظہار سے مانع ہے۔

۷:..... ان کے کبار شیوخ میں سے ایک شیخ کا گمان ہے کہ اللہ کا علم خود اللہ ہے۔ اور اللہ علم ہے۔ اس شخص نے وہم تو یہ دلا یہ ہے کہ اس نے علم کو ثابت کیا ہے حالاں کہ علم کی نفی کی ہے۔ اس شخص کو یہ الزام دیا گیا کہ تمہارے قول کے مطابق جب اللہ ہی علم ہے اور قدرت ہے تو کہو کہ اے علم مجھے بخش دے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلك علوا کبیرا۔

ہم اللہ سے ہدایت و کفایت کے سائل ہیں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ وهو المستعان
اما بعد!

۸:..... جس نے ہم سے سوال کیا کہ کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کا چہرہ ہے؟ تو اس سے کہا جائے گا: مبتدعہ کے برخلاف ہم یہ کہتے ہیں۔ اور یہ آیت ہمارے اس موقف پر دلیل ہے: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (الرحمن: ۲۷) ”فقط آپ کے رب کی ذات ہی باقی رہ جائے گی جو عزت اور بزرگی والا ہے۔“

۹:..... اگر کوئی اللہ کے دو ہاتھوں کے متعلق پوچھے تو اس کو ہم کہیں گے ہم ہاتھوں کا اقرار کرتے ہیں اور اس پر یہ آیت دلیل ہے ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ (الفتح: ۱۰) ”ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے“ اور یہ آیت بھی: ﴿لِهَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ (ص: ۷۵)

۱۰:..... نبی ﷺ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی کمر پر اپنا ہاتھ پھیر کر آدم

سے ان کی اولاد کو نکالا۔^①

پس ثابت ہوا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں۔

۱۱:..... نبی ﷺ سے منقول خبر میں ہے کہ

((ان اللہ خلق آدم بیدہ، وخلق جنتہ عدن بیدہ، وکتب

التوراة بیدہ وغرس شجرة طوبى بیدہ))^②

”اللہ نے آدم کو، جنت عدن کو، اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنے ہاتھ سے

تورات لکھی اور اپنے ہاتھ سے طوبی درخت لگایا“

۱۲:..... اللہ نے فرمایا: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ (المائدہ: ۶۴) ”بلکہ اس کے دونوں

ہاتھ کھلے ہیں“

۱۳:..... آپ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ((كلتا يداه يمين))

”اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں“^③

۱۴:..... اللہ عزوجل نے فرمایا: ﴿لَا خِذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ﴾ (الحاقة: ۴۵) ”تو البتہ

ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے“

۱۵:..... جن سے خطاب کیا گیا ہے ان کی عادت کے مطابق اور عرب کی زبان کے

مطابق یہ جائز نہیں کہ آدمی کہے میں نے اپنے ہاتھ سے فلاں کام کیا اور مراد نعمت لے۔

۱۶:..... اللہ عزوجل نے عرب سے ان کی زبان اور ان کے کلام و خطاب میں معقول و

مفہوم طریقہ سے خطاب کیا ہے اس لیے یہ بات باطل ہوئی کہ ”بِيَدَيْ“ کا معنی نعمت ہو۔

① حسن۔ الحدیث بهذا اللفظ لم اجده ولكن وجدت قريبا من هذا اللفظ ابو داود:

۳۷۰۳، ترمذی: ۳۰۷۵۔ نیز دیکھیں صحیح ابن حبان: ۱۸۰۴، مستدرک حاکم:

۳۲۴۲-۳۲۵، الطبری: ۱۵۳۵۷

② صحیح موقوف علی ابن عمر الصفات: ۲۸، العظمہ ۱۵۵۵/۵.

③ مسلم: ۱۸۲۷۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ یمن ہیں، شمال کوئی نہیں۔ یہی بات راجح ہے۔

بعض روایات میں: يطوى الارض بشماله۔ (مسلم: ۲۷۸۸) کے الفاظ ہیں یاد رہے کہ یہ شاذ ہیں۔

اور اس لیے بھی کہ یہ جائز نہیں کوئی کہے میرے اس پر دو ہاتھ ہیں اور مراد یہ لے کہ میری اس پر دو نعمتیں ہیں۔ اور جو اس مسئلہ میں اہل زبان سے رجوع نہ کرے اور ہماری اس بات کی تردید کرے تو اس نے (گویا) ید کے نعمت کے معنی میں ہونے کی نفی کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف لغت کے اعتبار ہی سے وہ ید کو نعمت کے معنی میں لینے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو جب وہ لغت کو رد کر دے گا تو اس کو یہ لازم آئے گا کہ وہ لغت سے حجت نہ پکڑے اور نہ ہی لغت سے تفسیر قرآن کرے۔ اور نہ ہی لغت کے ذریعے ید کو نعمت معنی میں ثابت کرے۔ لغت کو رد کر کے خود ہی اپنی بات کی وہ تردید اس لیے بھی کر دے گا کہ ید کی نعمت سے تفسیر کرنے میں اگر وہ اجماع کی طرف آئے گا تو مسلمان اس کے دعویٰ پر متفق نہیں۔ لغت کی طرف آیا تو لغت میں ”بیدی“ کہہ کر نعمت مراد لینا ہے ہی نہیں۔ اگر کسی تیسری چیز کی طرف آیا تو اس کے متعلق ہم اس سے سوال کریں گے اور ہرگز بھی اللہ اس کے لیے تیسری چیز کی طرف راستہ نہ بنائے گا۔

۱۷:..... اہل بدعت سے پوچھا جائے تم نے ”بیدی“ کو ”نعمت“ کے معنی میں کیوں

لیا۔ اجماع کی وجہ سے یا لغت کی وجہ سے۔ نہ تو وہ یہ بات لغت میں پائیں گے نہ ہی اجماع میں۔ اگر کہیں: قیاس سے دلیل لی ہے تو کہا جائے گا قیاس میں تم نے کہاں پایا ہے کہ ”بیدی“ کا معنی نعمت ہی ہے؟ اور عقل کے لیے کیسے ممکن ہے کہ وہ جان لے فلاں کی تفسیر ایسے ایسے ہے۔ جب کہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ﴾ (ابراہیم: ۴) اور فرمایا: ﴿لِسَانَ الَّذِي يُلْجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ (النحل: ۱۰۳) اور فرمایا: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ (الزخرف: ۳) ”ہم نے قرآن کو عربی زبان بنایا ہے“ اور فرمایا: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ط وَكَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ﴾ (النساء: ۸۲) ”کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا“

اگر قرآن غیر عربی میں ہوتا تو اس کو سن کر اس کے معانی پہچاننا اور اس میں تدبر کرنا ہمارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ جب عربی زبان کو اچھی طرح نہ جاننے والا اس کو اچھی طرح نہیں

پڑھ سکتا اور عرب سن کر پہچان لیتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ عرب اس لیے اس کو جانتے ہیں کیوں وہ ان کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اور جہمیہ نے دعویٰ کیا ہے وہ اہل عرب کی زبان میں موجود نہیں۔

۱۸:..... کسی نے ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ (الذاریات: ۴۷) ”اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا“ سے بھی دلیل پکڑی ہے۔ اور کہا ہے کہ ایدی کا معنی ہے قوت اس لیے واجب ہوا کہ بیدی کا معنی قدرتی ہو! اس کو کہا جائے گا کہ یہ تاویل بوجہ فاسد ہے:

الف:..... ایدی ید کی جمع نہیں۔

اللہ نے فرمایا ہے: ﴿لَهَا خَلْقٌ بِيَدَيَّ﴾ (ص: ۷۵) اس سے یہ باطل ٹھہرتا ہے کہ اس کا معنی بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ ہو۔

ب:..... اگر قدرت کا معنی یہاں مراد ہوتا تو بیدی کا مطلب ہونا تھا جس کو میں نے اپنی دو قدرتوں سے پیدا کیا۔ جب کہ یہ معنی ہمارے مخالفین کے اپنے قول کے مخالف ہے۔ کیوں کہ وہ صرف ایک قدرت کا اثبات کرتے ہیں یہاں دو کا کیسے کریں گے۔

ج:..... گر اللہ نے قدرت ہی مراد لی ہوتی تو اس میں آدم عليه السلام کی ابلیس پر کیا مزیت تھی۔ اللہ عزوجل تو آدم کی فضیلت دکھانے چاہتے تھے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اگر ابلیس کو بھی اپنے ہاتھ ہی سے پیدا کر لیا جیسے آدم کو پیدا کیا تو پھر امتیاز کی کیا وجہ!

ابلیس اپنے رب کو کہتا مجھے بھی تو تو نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے جیسے تو نے آدم کو پیدا کیا ہے۔ اللہ عزوجل نے آدم کو ابلیس پر فضیلت دینے اور آدم کو سجدہ نہ کرنے پر ابلیس کو سرزنش کرتے ہوئے جب یہ کہا ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ﴾ (ص: ۷۵) ”جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روک دیا“ تو اس سے یہ دلیل ملی کہ آیت کا معنی قدرت پس کیوں کہ اللہ نے تمام اشیاء ہی کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے اس آیت سے دو ہاتھوں کے اثبات کا ارادہ فرمایا اور ان سے پیدا کرنے میں ابلیس کو شریک نہ کیا۔

فصل

۱۹: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ کا معنی درج ذیل وجود سے خارج نہیں

(الف) دو ہاتھ سے مراد دو نعمتیں ہوں۔ (ب) دو جوارح مراد ہوں۔ (ج) دو قدرتیں مراد ہوں۔ (د) یا پھر یہ کہ اس سے مراد دو ہاتھوں کا اثبات ہو جو نہ تو دو نعمتیں ہیں نہ جوارح ہیں نہ قدرتیں اور نہ ہی ان کی صفت بیان کی جائے سوائے اس کے جو اللہ نے بیان کر دیا ہے۔

یہ جائز نہیں کہ اس کا معنی:

الف:..... دو نعمتیں ہوں۔ کیوں کہ اہل زبان کے نزدیک عملت بیدی کہہ کر نعمتی مراد لینا جائز نہیں۔

ب:..... ہمارے اور مخالف کے نزدیک بالاتفاق یہ بھی جائز نہیں کہ جوارح مراد ہوں۔

ج:..... اور دو قدرتیں مراد لینا بھی ہمارے اور خصوم کے ہاں جائز نہیں۔

د:..... جب تینوں سابقہ اقسام باطل ہوئیں تو چوتھی ہی ثابت ہوئی کہ بیدی سے دو ہاتھ کا اثبات ہوتا ہے۔ جو نہ جارحہ ہیں نہ دو قدرتیں اور نہ دو نعمتیں۔ اور ان کی کوئی صفت بھی بیان نہیں کی جاسکتی الا کہ کہے جاتے تھے یہ دو ہاتھ ہاتھوں کی طرح نہیں۔ سابقہ تینوں وجوہ سے خارج ہیں۔

۲۰:..... اگر بیدائی سے نعمتیں مراد ہوتا تو ہمارے مخالف کے مذہب کے مطابق آدم علیہ السلام کی ابلیس پر کوئی فضیلت نہ تھی۔ کیوں کہ ان کے مذہب کے مطابق جیسے اللہ نے ابلیس کی ابتداء کی ویسے ہی آدم کی کی۔ اور یہ دو نعمتیں درج ذیل وجوہ سے خارج نہ ہوں گی۔

الف:..... یا تو یہ آدم علیہ السلام کا بدن ہوں گی۔

ب:..... یا دو عرض ہوں گی جو بدن آدم علیہ السلام میں پیدا کی گئی۔

الف:..... اگر یہ عین بدن آدم تھی تو ابدان ہمارے مخالف معتزلہ کے نزدیک ایک ہی جنس ہے۔ اور یوں کہ ان کے نزدیک ابدان ایک ہی جنس ہیں اس لیے ابلیس کے جسد میں بھی وہ نعمت پیدا ہوں گی جو آدم علیہ السلام کے جسد میں ہوتی۔

ب:..... اسی طرح اگر عرض مراد لیں تو جس نے زندگی رنگ اور قوت وغیرہ آدم میں پیدا کی اسی طرح ابلیس کے بدن میں پیدا کی۔ اس سے یہ واجب ٹھہرتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی ابلیس پر کچھ فضیلت نہیں۔ حالاں کہ اللہ نے ابلیس پر یہ احتجاج آدم کی فضیلت دکھانے کے لیے کیا ہے۔ پس اس میں ہماری دلیل ہے کہ پیدائی بیدی سے مراد نعمتی مراد نہیں۔

۲۱:..... ان سے کہا جائے گا: بتاؤ پیدائی سے ایسے دو ہاتھ مراد لینے کا انکار کیوں کرتے ہو جو نعمتی کے معنی میں نہ ہوں؟ اگر وہ کہیں اس لیے کہ جو یہ نعمت نہ ہو وہ عضو ہوتی ہے۔ تو کہا جائے گا: تم نے یہ بات کیوں کی کہ یہ نعمت نہ ہو تو عضو ہی ہوتی ہے؟ اگر وہ کہیں اس لیے کہ ہم مخلوق میں مشاہدہ اسی کا کرتے ہیں تو کہا جائے گا:

الف:..... اگر تم مشاہدہ کے مطابق اللہ کے حق میں کلام کرو تو پھر ہم مخلوق میں کوئی بھی زندہ نہیں دیکھتے مگر وہ جسم، گوشت اور خون والا ہوتا ہے تو اللہ کے متعلق بھی یہی کہو، وگرنہ تم اپنے قول کو ترک کرنے والے اور اپنے اعتدال کا نقض کرنے والے ہو گے۔

ب:..... اور اگر تم کہو کہ وہ زندہ ہے مگر باقی اصحاب کی طرح نہیں تو یہاں انکار کیوں کہ اس کے وہ دو ہاتھ جس کے متعلق اس نے خبر دی ہے وہ نعمت اور عضو نہ ہوں باقی ہاتھوں کی طرح!

ج:..... اسی طرح ان سے کہا جائے گا: تم نے کوئی بھی مدبر حکیم نہیں دیکھا مگر وہ انسان ہوتا ہے۔

اس کے باوجود تم نے دنیا کے لیے ایک ایسے مدبر حکیم کا اثبات کیا ہے جو انسانوں کی طرح نہیں۔ تم نے یہاں مشاہدہ کے مخالف کیا ہے اور اپنی دلیل کو توڑا ہے۔ تو یہاں بھی یہ کہہ کر کہ یہ مشاہدہ کے خلاف ہے اس بات سے منع نہ کرو کہ اللہ کے دو ہاتھ ہوں جو نہ نعمت

ہونہ جارحہ۔

۲۲:..... اگر وہ کہیں ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ (ص: ۷۵) سے تم نے دو ہاتھوں کا اثبات کیا ہے تو ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ (یس: ۷۱) سے زیادہ ہاتھوں کا اثبات کیوں نہیں کرتے؟ ان سے کہا جائے گا: دو سے زیادہ ہاتھوں کا اثبات کرنے والے کے قول کے بطلان پر اجماع ہو چکا ہے۔ اور جب اجماع ہے تو واجب ہوا کہ اللہ نے ایدی کہہ کر یدین کا اثبات مراد کیا ہو۔ اجماع کی صحت پر دلیل بھی موجود ہے۔ اور اجماع صحیح ہے تو وہ واجب ہوا کہ ایدی سے یدین کی طرف پلٹ جائے۔ کیوں قرآن اپنے ظاہر پر ہے۔ ہم ظاہر سے اس کو دلیل کی بناء پر ہی پھیرتے ہیں ہم نے حجت پالی جس کی وساطت سے ہم نے ایدی کو ظاہر سے ایک دوسرے ظاہر کی طرف پھیرا۔ اور یہ بھی واجب ہوا کہ دوسرا ظاہر اپنے حقیقت پر ہے حتیٰ کہ اس کو ظاہر سے پھیرنے والی کوئی حجت مل جائے۔

۲۳:..... اگر کوئی کہے: اللہ ایدی کہہ کر یدین مراد لیتا ہے تو اس کا انکار کیوں کرو گے کہ ایدی کہہ کر وہ ایک ہاتھ مراد لے؟ اس شخص سے کہا جائے گا:

الف:..... اللہ نے ایدی سے یدین ہی مراد لیے ہیں کیوں کہ زیادہ ہاتھ اور ایک ہاتھ کے قائلین کے قول کے بطلان پر اجماع ہے۔

ب:..... اس لیے ہم نے یدین کہا ہے کیوں کہ قرآن ظاہر پر ہے۔ الا کہ صارف عن الظاہر کوئی حجت و دلیل ہو۔

۲۴:..... اگر کوئی کہے: اس کا انکار کیوں کرو گے کہ ﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ اور ﴿خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ از ہوں۔^۱

الف:..... اس سے کہا جائے گا: اللہ کے کلام کا حکم اپنے ظاہر و حقیقت پر ہے ظاہر سے مجاز کی طرف کسی حجت ہی سے جایا جاسکتا ہے۔ دیکھتے نہیں کہ جب کلام کا ظاہر عموم ہو

^۱ شیخ الاسلام، ابن القیم اور بعض دیگر علماء نے مجاز کا انکار کیا ہے۔ اس کے مقابل بعض لوگوں نے تمام لغت ہی کو مجاز قرار دیا ہے۔ جیسے ابن جنی ہے۔ دونوں قول ضعیف ہیں۔ لغت میں مجاز کئی ایک طرق سے ثابت ہے۔

اور مراد خاص ہو تو کلام اپنی ظاہر حقیقت پر نہیں ہوتا۔

ب:..... اور یہ جائز نہیں کہ جس کلام کا ظاہر عموم سے بغیر دلیل سے پھیرا جائے اسی طرح اللہ عز وجل کا قول ﴿مِمَّا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ اثبات یدین میں اپنے ظاہر و حقیقت پر ہے۔ جس کا دعویٰ ہمارے مخالفین کر رہے ہیں اس کی طرف بغیر حجت کے عدول جائز نہیں۔

ج:..... اگر یہ جائز ہوتا تو مدعی کے لیے جائز ہوتا کہ وہ جس کلام کا ظاہر عموم ہے اس کے خاص ہونے کا دعویٰ کرے۔ اور جس کا ظاہر خاص ہے بغیر حجت کے اس کے عموم کا دعویٰ کرے۔ اور جب یہ بغیر حجت کے مدعی کے لیے جائز نہیں تو تمہارے لیے بھی بغیر حجت کے مجاز کا دعویٰ جائز نہیں۔

د:..... بلکہ واجب ہے کہ ﴿لَهَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ اللہ کے لیے فی الحقیقت اثبات یدین ہو جو کہ غیر نعمتیں ہوں۔ کیوں کہ اہل زبان کے نزدیک فعلت بیدی کہہ کر نعمتیں مراد لینا جائز نہیں۔

اللہ کا علم، قدرت اور اس کی تمام صفات کی نفی

کرنے میں جہمیہ کا رد^①

۱:..... اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ (النساء: ۱۶۶) ”اپنے علم کی بناء پر اتارا ہے“۔

اور فرمایا: ﴿وَمَا تَحْضِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ (الفاطر: ۱۱) ”جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے“ اللہ تعالیٰ نے پانچ جگہ اپنی کتاب میں علم کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا: ﴿فَالَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ (ہود: ۱۴) ”پھر اگر تمہارے چیلنج کا جواب نہ دیں تو جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے“ اور فرمایا: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ (البقرہ: ۲۵۵) ”یہ اللہ کے علم سے کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود دچا ہے“ قوت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ (فصلت: ۱۵) ”کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے“ اور فرمایا: ﴿ذُو الْقُوَّةِ الْبَتِينِ﴾ (الذاریات: ۵۸) ”قوت والا ذبردست ہے“ اور فرمایا: ﴿وَالسَّاءِ بَنِينَهَا بَائِدٍ﴾ (الذاریات: ۴۷)

۲:..... جہمیہ کا گمان ہے کہ اللہ عزوجل کا نہ علم ہے، نہ قدرت، نہ حیات اور نہ ہی سمیع

اور بصر۔

ارادہ تو ان کا یہ تھا کہ اللہ کے عالم قادر، حی اور سمیع و بصیر ہونے کی نفی کریں مگر تلوار کے خوف نے اس نفی کے اظہار سے ان کو روک رکھا۔ یہ لوگ لفظ کی نفی نہ کر سکے تو نفی کا معنی

① دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ (ص: ۹۸-۲۷۸، ۱۰۰-۲۷۹)

لے آئے اور کہا کہ نہ تو اللہ کا علم ہے نہ قدرت۔ اور اصل میں یہی قول ہے کہ اللہ نہ تو عالم ہے نہ قادر۔ یہ بات انہوں نے اصحابِ زندقہ و تعطیل سے لی ہے۔ کیوں کہ زناقہ میں سے اکثر نے کہا ہے کہ اللہ نہ تو عالم ہے نہ قادر اور نہ ہی سمیع۔ معتزلہ یہ لفظ نہ بول سکے تو معنی لے آئے۔ اور صرف نام کی حد تک کہا کہ اللہ عالم قادر حی سمیع و بصیر ہے۔ علم و قدرت اور سمع و بصر کی حقیقت ثابت نہ کی۔

۳:..... ان کے رؤساء میں سے ایک شخص ابو الہذیل علاف کہتا ہے کہ اللہ کا علم اللہ ہی ہے اس شخص نے اللہ عزوجل کو علم بنا دیا۔ اور اس پر یہ لازم کیا گیا کہ وہ یہ بھی کہے: یا علم! اغفر لی وارحمنی۔ مگر یہ نہ مانا، نہ ماننے پر اسے تناقض لازم آیا۔

اللہ آپ (قارئین) پر رحم کرے یہ بھی جان لیں کہ جو کہے بغیر علم کے عالم ہے اس کو بھی تناقض لازم ہے۔ اسی طرح جس نے کہا: علم ہے اور عالم نہیں تو وہ بھی تناقض کا شکار ہوا۔ علم ہی کی طرح قدرت، قادر، حیاة، حی، سمع و بصر اور سمیع و بصیر کا معاملہ ہے۔

۴:..... ان سے کہا جائے گا: بتاؤ جس نے گمان کیا کہ اللہ ہمیشہ سے امر و ناہی ہے اور متکلم و قائل ہے مگر نہ اس کا قول ہے نہ کلام اور نہ امر اور نہی۔ کیا یہ قول جملہ مسلمین سے خارج نہیں؟ جواب لیں ہاں کے بغیر کوئی چارہ نہیں پھر ان سے کہا جائے گا: اسی طرح اس کا قول بھی جملہ مسلمین سے خارج ہے جس نے کہا کہ اللہ عالم ہے مگر اس کا علم نہیں۔

۵:..... جہمیہ، معتزلہ اور حروریہ سے قبل مسلمانوں کا اسی پر اجماع تھا کہ اللہ ازل سے صفت علم سے متصف ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کا علم ازل سے ہے۔ اللہ کا علم اشیاء میں سبقت لے جا چکا ہے اور جو بھی کسی کو حادثہ یا مصیبت آتی وہ کہتے کہ اللہ کو اس کا پہلے سے علم تھا۔ پس جس نے اللہ کے علم کا انکار کیا اس نے مسلمانوں کی مخالفت کی اور ان کے اجماع سے خروج کیا۔

۶:..... ان سے کہا جائے گا: اللہ مرید ہے تو کیا اس کا ارادہ ہے؟ اگر کہیں نہیں تو کہا جائے گا: پھر ایک ایسے قائل کا بھی اثبات کرو جس کا قول نہ ہوا۔ اگر یہ ارادہ کو ثابت مان

لیں تو کہا جائے گا مرید جب ارادہ کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اس کا انکار کیوں؟ کہ عالم بھی بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا انکار کیوں؟ کہ اللہ کا علم بھی ہو جیسے تم نے اس کے لیے ارادے کا اثبات کیا ہے۔

۷:..... انھوں نے علم اور کلام کے مابین فرق کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ اللہ کے علم میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون دونوں تھے مگر کلام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا، فرعون سے نہیں۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت اور فصل خطاب سکھلایا، نبوت دی، اور فرعون کو یہ نہیں سکھلایا۔ اب اگر اللہ کا کلام اس لیے ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، فرعون سے نہیں تو علم بھی اسی طرح ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا فرعون کو نہیں۔ مزید برآں ان سے کہا جائے گا: جب یہ واجب ہوا کہ اللہ کا کلام ہے جس سے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا فرعون سے نہ کیا تو اس کا انکار کیوں کہ جب اس نے ان دونوں کو جانا تو اس کا علم بھی ہوا۔ اس پر مستزاد اللہ نے تمام اشیاء سے کن کہہ کر کلام کیا، اور تم نے اللہ کے لیے قول کو ثابت کیا۔ اسی طرح اس نے تمام اشیاء کو جانا بھی ہے تو تم علم بھی ثابت کرو۔

۸:..... ان لوگوں سے کہا جائے گا: تم نے اللہ کے لیے کلام کو واجب کیا ہے علم کی نفی کی ہے کیونکہ کلام علم سے اخص ہے اور علم اس سے اعم تو پھر اللہ کی قدرت بھی مانوں، کیونکہ علم تو تمہارے ہاں قدرت سے بھی عام ہے۔ قدریہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کفر پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ پس یہ قدرت کو علم سے اخص ثابت کرتے ہیں۔ پس جو علم انہوں نے بیان کیا ہے اس کے مطابق ان کو چاہیے کہ اللہ کے لیے قدرت کا بھی اثبات کریں۔

۹:..... ان سے کہا جائے گا: کیا اللہ عالم نہیں؟ اور عالم کا وصف متکلم و مکلم کے وصف سے عام ہے۔

۱۰:..... ان سے کہا جائے گا: تمہیں کیسے علم ہوا کہ اللہ عالم ہے؟ اگر وہ کہیں اس آیت سے ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (الشوری: ۱۲) ”بلاشبہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے“ تو کہا جائے گا:

الف:..... اسی طرح علم بھی ثابت کرو کیونکہ اس نے فرمایا ہے: ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ (النساء: ۱۶۶) اور فرمایا: ﴿وَمَا تَحِطُ مِنْ آثَانِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ (فاطر: ۱۱) جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنمتی ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔

ب:..... اور اس فرمان کی وجہ سے قوت بھی ثابت کرو ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ (فصلت: ۱۵) ”کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقت ور ہے“ اگر وہ کہیں کہ ہم نے اس کو عالم اس لیے کہا ہے کیونکہ اس جہاں کو اس نے بنایا ہے کہ اس میں حکمت کے آثار اور تدبیر کے اسباب ہیں تو کہا جائے گا: یہ کیوں نہیں کہتے کہ جہاں میں حکم و تدبیر کے آثار ظاہر ہونے کی وجہ سے اللہ کا علم بھی ہے۔ کیونکہ حکمت (الف) صاحب علم ہی سے ظاہر ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ حکمت عالم ہی سے ظاہر ہوتی ہے۔ (ب) اسی طرح غیر ذی قوت سے بھی ظاہر نہیں ہو سکتی۔ (ج) اور غیر قادر سے بھی نہیں۔

۱۱:..... ان سے کہا جائے گا: جہالت کی بدولت جو تم نے اس کے علم کی نفی کی ہے تو اسماء کی کیوں نہیں کی؟ اگر کہیں کہ اسماء کی نفی کیسے کریں جبکہ اسماء قرآن میں ہیں تو کہا جائے گا: علم اور قدرت کی بھی نفی نہ کرو کیوں کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں۔

۱۲:..... ان سے کہا جائے گا: اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شرائع، احکام، حلال و حرام سکھایا۔ اور یہ جائز نہیں کہ وہ ایسی چیزیں سکھلائے جو خود نہ جانتا ہو۔ تعالیٰ اللہ عن قول الجہمیہ علوا کبیرا۔

۱۳:..... ان سے کہا جائے گا: کیا جب اللہ اور نبی کفار پر لعنت کرتے ہیں تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں۔ پھر ان سے کہا جائے گا: اس کا انکار کیوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو جب ایک چیز سکھائی اور انہوں نے جان لی تو اللہ تعالیٰ نے بھی جان لی۔ اور جب ہم نے اس کو کفار پر غضب والا ثابت کیا تو غضب کے اثبات سے کوئی چارہ نہ ہوا۔ اسی

طرح جب مومنین سے رضا ثابت کیا تو رضا کے اثبات کے بغیر چارہ نہ ہو۔ اسی طرح جب ہم نے حی اور سمیع و بصیر ثابت کیا تو حیوة اور سمع و بصر کے اثبات کے بغیر چارہ نہ ہو۔

۱۴:..... ان سے کہا جائے گا، ہم نے (الف) عالم کے اسم کو علم سے اسبق پایا ہے۔ (ب) قادر کے اسم کو قدرت سے اسبق پایا ہے۔ (ج) حی کے اسم کو حیوة سے اسبق پایا ہے۔ (د) سمیع کو سمع سے اسبق پایا ہے۔ (ه) اور بصیر کو بصر سے اسبق پایا ہے۔ اور اللہ کے اسماء تغلیب کے طریق پر یا معنی کے افادہ کے لیے مشتق ہونے سے خالی نہیں۔ اور یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کو عالم قادر تغلیب کی صورت کہیں جس میں نہ تو افادہ معنی ہو اور نہ صفت سے مشتق ہو۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو یہ باجماع المسلمین تغلیب کے طریق پر نہیں ہوتے۔ اور جب تغلیب نہ ہوتے تو علم سے مشتق ہوئے۔ تو علم کا اثبات واجب ہوا۔ اور جب یہ اسماء افادہ معنی کے لیے ہیں تو پھر یہ اس سے مختلف نہیں ہو سکتے جس معنی کے افادہ کے لیے ہیں۔ اور جب یہ واجب ہوا کہ ہم میں عالم ذو علم ہی ہوتا تو واجب ہوا کہ ہر عالم ذو علم ہو۔ جیسے ”موجود“ کا لفظ بولنا اثبات کا فائدہ دیتا ہے تو باری تعالیٰ کا اثبات واجب ہوا کیوں کہ وہ بھی موجود ہے۔

۱۵:..... معتزلہ، جہمیہ اور حروریہ سے کہا جائے گا: کیا اللہ کا ایسا علم ہے جو اشیاء میں سابق ہے اور اس کو حامل کے حمل جننے، ہر عورت کے حمل اور اتارنے والی چیز نے جو اتارا ہے اس کا علم ہے؟ اگر وہ ہاں کہیں تو انھوں نے علم کا اثبات کر دیا۔ (ب) اگر کہیں کہ نہیں تو کہا جائے گا تم نے اللہ کے ان فرامین کا انکار کیا ہے۔ ﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾ (النساء: ۱۶۶) اور فرمایا: ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ (فاطر: ۱۱) ﴿فَالْمُ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ (هود: ۱۴) (ج) ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾ (الانعام: ۵۹) آیات جب یہ واجب کرتی ہیں کہ وہ علیم ہو، اشیاء کو جانتا ہو تو اس کا انکار کیوں کہ یہ آیات یہ بھی واجب کرتی ہوں کہ اللہ کے لیے علم بالاشیاء ہے۔

۱۶:..... ان سے کہا جائے گا: کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کو اپنے اولیاء و اعداء میں فرق کا علم ہے اور وہ فرق کرنے کا مرید بھی ہے اور کیا جب وہ ایمان کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ارادہ للایمان ہے؟ (الف) اگر کہیں ہاں تو ہمارے موافق ہو گئے (ب) اگر کہیں کہ جب ایمان کا ارادہ کرے تب اسی کا ارادہ ہوتا ہے تو کہا جائے گا: اسی طرح جب اس نے اپنے اولیاء و اعداء میں فرق کیا تو لازمی ہوا کہ اس کو اس کا علم بھی ہے۔ (ج) یہ کیسے جائز ہے کہ مخلوق کو اس کا علم ہو اور خالق کو نہ ہو۔ اس سے تو یہ واجب آتا ہے کہ علم میں مخلوق کو خالق پر فضیلت حاصل ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلك علوا کبیرا۔

۱۷:..... ان سے کہا جائے گا: مخلوق میں سے جس کو علم ہو وہ منزلت و رفعت کا اس سے زیادہ اولی ہوتا جس کو علم نہ ہو۔ اور تم نے گمان کیا ہے کہ اللہ کا علم نہیں۔ اس سے تمہیں یہ لازم آتا ہے کہ مخلوق خالق سے مرتبہ میں اعلیٰ ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلك علوا کبیرا۔

۱۸:..... ان سے کہا جائے گا: مخلوق میں جس کو علم نہ ہو اس سے جہل و نقصان کا الحاق ہوتا ہے۔ تو اس کا انکار کیوں کرو گے کہ اللہ کے لیے علم کا اثبات لازم ہے۔ نہیں تو اس سے نقصان کا الحاق ہوگا۔ جل و عز عن قولکم و علا۔ تم دیکھتے نہیں کہ مخلوق میں سے جو جانتا نہیں اس سے جہل و نقصان کا الحاق ہوتا ہے۔ اور جن نے اللہ کے متعلق یہ کہا اس نے اللہ کا ایسا وصف بیان کیا جو اس کے لائق نہیں۔ اور جب مخلوق میں سے جس کو علم نہ ہو اس سے جہل و نقصان کا الحاق ہوتا ہے تو واجب ہوا کہ علم کی اللہ سے نفی نہ کی جائے کیوں کہ اس سے جہل و نقصان کا الحاق نہیں ہوتا۔

۱۹:..... ان سے پوچھا جائے گا: یہ جائز ہے کہ حکمت کی صفت کا اس شخص سے صدور ہو جو عالم نہ ہو؟ اگر وہ کہیں یہ محال ہے اور یہ حکمتیں جو ترتیب اور نظام کے مطابق چل رہی ہیں یہ صرف عالم قادر زندہ ہی سے صادر ہو سکتی ہیں۔ تو کہا جائے گا: اسی طرح یہ جائز نہیں کہ یہ حکمتیں جو ترتیب اور نظام کے مطابق جاری ہیں یہ کسی سے صادر ہوں الا کہ وہ ذی علم قدرت اور ذی حیات ہو۔ اگر ان کا ظہور کا غیر ذی علم سے جائز ہے تو پھر غیر عالم، غیر قادر

اور غیر حسی سے ان کے ظہور کے جواز کا انکار تم کیوں کرو گے۔ اور ہر وہ مسئلہ جو علم سے متعلق ان سے ہم نے پوچھا ہے وہ قدرت، حیات اور سمع و بصر کو بھی شامل ہے۔

۲۰:..... معتزلہ کا گمان ہے کہ اللہ کا فرمان (سمیع و بصیر) کا معنی علیم ہے ان سے کہا جائے گا اللہ کے فرامین ﴿مَعَكُمْ أَسْمِعُ وَ أَرَى﴾ (طہ: ۴۶) اور فرمایا: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ (المجادلہ: ۱) ”اللہ نے یقیناً اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے خاوند کے بارے میں (اے نبی) آپ سے جھگڑ رہی ہے“ کا معنی تمہارے نزدیک علم ہوا؟ اگر وہ کہیں ہاں تو کہا جائے گا: پھر یہ واجب ہوا کہ تم کہو: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمِعُ وَ أَرَى﴾ (طہ: ۴۶) کا معنی ہے اعلم و اعلم۔

۲۱:..... معتزلہ نے رب العالمین کی صفات کی نفی کی ہے۔ اور گمان کیا ہے کہ سمیع و بصیر علیم کے معنی میں ہے جیسا کہ نصاری نے گمان کیا ہے کہ سمیع و بصیر اور اس کی بصر اس کا کلام ہے اور وہی اس کا علم ہے اور وہی اللہ ہے۔ تعالیٰ اللہ من ذلك علوا كبيرا۔ معتزلہ سے کہا جائے گا: تمہارے نزدیک جب سمیع و بصیر کا معنی عالم ہے تو تم نے یہ گمان کیوں نہیں کیا کہ وہ قادر بھی عالم کے معنی میں ہے اور تمہارے ہاں جب وہ حسی بمعنی قادر ہے تو یہ کیوں نہیں گمان کیا کہ وہ قادر بمعنی عالم ہے۔ اگر وہ کہیں کہ اس سے واجب آتا ہے وہ معلوم مقدور ہو تو کہا جائے گا: اگر سمیع و بصیر کا معنی عالم ہو تو ہر معلوم مسموع بھی ہوا۔ اور جب یہ جائز نہیں تو تمہارا قول باطل ہوا۔

صفتِ ارادہ کا بیان اور معتزلہ کا رد

ان..... ان سے کہا جائے گا: کیا تمہارا یہ دعویٰ نہیں کہ اللہ ازل سے عالم ہے؟ ان کا جواب ہو گا ہاں۔ ان سے کہا جائے گا: تو تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو کسی بھی وقت میں ازل سے عالم ہے وہ ازل سے اس وقت میں مرید بھی ہے؟ جو ازل سے عالم ہے کہ یہ نہیں ہو گا وہ ازل ہی سے اس کا مرید ہے کہ یہ نہ ہو۔ اور ازل ہی سے جو اس نے جانا ہے وہ اس کے جاننے کے مطابق ہو۔ اگر وہ کہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ازل سے مرید ہے کیوں کہ اللہ مخلوق ارادہ کے ساتھ مرید ہے۔ تو کہا جائے گا: تم نے یہ گمان کیوں کیا اور تمہارے اور جہمیہ کے درمیان کیا فرق ہے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ مخلوق علم کے ساتھ عالم ہے۔ اور جب یہ جائز نہیں کہ اللہ کا علم مخلوق ہو تو اس کا انکار کیوں کہ اس کا ارادہ بھی مخلوق نہ ہو۔

اگر وہ کہیں: یہ جائز نہیں کہ اللہ کا علم محدث ہو کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ محدث علم کسی اور علم سے محدث ہو اور وہ کسی اور سے اسی طرح غیر متناہی سلسلہ ہو۔ ان سے کہا جائے گا: تو پھر اس بات کا انکار کیوں کہ اللہ کا ارادہ و مخلوق محدث نہ ہو کیونکہ اس سے بھی یہ لازم آتا ہے کہ یہ ارادہ کسی اور محدث ارادہ سے ہو۔ وہ کسی اور سے اسی طرح غیر متناہی سلسلہ ہو۔ اگر وہ کہیں: تم نے انکار کیوں کیا یہ جائز نہیں کہ اللہ کا علم محدث ہو کیوں کہ جو عالم نہ ہو بعد میں عالم ہو اس سے نقصان کا الحاق ہوتا ہے۔

تو ان سے کہا جائے گا: تو پھر یہ کیوں جائز نہیں کہ اللہ کا ارادہ محدث و مخلوق نہ ہو کیونکہ جو مرید نہ ہونے کے بعد مرید ہو اس سے نقصان کا الحاق ہوتا ہے۔ اور جس طرح یہ جائز نہیں کہ اس کا ارادہ محدث و مخلوق ہو اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ اس کا کلام محدث و مخلوق ہو۔

① دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ (ص: ۶۰-۱۰۵، ۱۰۸-۱۰۸)

ان لوگوں سے کہا جائے گا: تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ کی سلطنت میں کفر و عصیان ہے جس کا اس نے ارادہ نہیں کیا۔ اس نے مخلوق کے ایمان کا ارادہ کیا مگر وہ نہ لائے۔ تمہارے اس گمان سے یہ واجب ٹھہرتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے اس میں سے اکثر وقوع نہیں ہوتا اور جس کے متعلق اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہو اس میں سے اکثر نہیں ہوتا۔ کیوں کہ وہ کفر جو موجود ہے اور تمہارے نزدیک وہ اللہ کی مشیت سے نہیں اس موجود ایمان سے کم ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اس قول میں اس کا انکار ہے جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔

دوسری دلیل: ان لوگوں سے کہا جائے گا: تمہارے (بالا) قول سے استفاد ہوتا ہے کہ ابلیس جو چاہتا ہے اس میں سے اکثر ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ کفر ایمان سے زیادہ ہے اور اکثر جو ہوتا ہے وہ اس کو چاہتا ہے۔

پس تم نے ابلیس کی مشیت کو رب العالمین کی مشیت سے زیادہ فائدہ ہونے والی مشیت بنا دی ہے۔ جل ثناء ہ و تقدست اسماء ہ۔ کیوں جو اس نے چاہا ہے وہ اکثر ہو گیا۔ اور جو ہوا اس میں سے اکثر شیطان کی مشیت تھی۔ اور اس میں اس کا ایجاب ہے کہ تم نے ابلیس کے لیے مشیت کے ایک ایسے مرتبے کا اثبات کیا ہے جو رب العالمین کے لیے بھی نہیں کیا۔ تعالیٰ اللہ عزوجل عن قول الظالمین علوا کبیرا۔

ان لوگوں سے کہا جائے گا: صفت اقتدار کا لائق زیادہ کون ہے؟
(الف) کیا وہ ذات کہ جب وہ کسی کے وقوع کا ارادہ کرے تو ہو کر رہے اور جب ارادہ نہ کرے تو نہ ہو؟

(ب) یا وہ ذات جو ایسی چیز کے وقوع کا ارادہ کرتی ہے جو نہ ہو اور وہ کچھ ہو جاتا ہے جس کا وہ ارادہ بھی نہیں کرتا۔

اگر وہ کہیں: (الف) وہ ذات جس کے ارادہ میں سے اکثر نہیں ہوتا وہ زیادہ حقدار ہے تو یہ مکابره ہے۔ ان سے (اس صورت) میں کہا جائے گا: اگر یہ جائز ہے تو پھر یہ بھی کہنے

والے کے لیے جائز ہے کہ وہ ذات جو وقوع پذیر چیزوں کو نہیں جانتی اس سے زیادہ علم کے لائق ہے جو اس سب کو جانتی ہے جو وقوع پذیر ہوتا ہے۔

(ب) اگر وہ اس مکابره سے رجوع کر لیں اور کہیں کہ وہ ذات کہ جب وہ کسی امر کا ارادہ کرے وہ ہو جاتا ہے اور جب ارادہ نہ کرے تو نہیں ہوتا، وہ صفت اقتدار کے زیادہ لائق ہے۔ تو اس سے ان کے مذہب کے مطابق یہ لازم آئے گا کہ ابلیس اللہ کی نسبت اقتدار کا زیادہ لائق ہے۔ کیوں کہ ابلیس نے جو ارادہ کیا اس میں سے اکثر ہو گیا۔ اور اکثر جو ہوا وہ ابلیس کا مراد تھا۔

ان سے کہا جائے گا: وہ ذات جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو ہو جائے اور ارادہ نہ کرے تو نہ ہو اس صفت اقتدار کی زیادہ لائق ہے تو اس سے تمہیں یہ لازم آتا ہے کہ جب کسی امر کا ارادہ کرے تو وہ ہو جائے اور جب ارادہ نہ کرے تو نہ ہو۔ کیوں کہ وہ صفت اقتدار کا زیادہ لائق ہے۔

ان لوگوں سے کہا جائے گا: صفت الوہیت و سلطان کا زیادہ لائق کون ہے؟

(الف) کیا وہ ذات کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کو وہ جانتی ہے اور اس کے علم سے کچھ بھی غائب نہیں ہوتا۔ اور غائب ہونا اس پر جائز بھی نہیں۔

(ب) یا وہ ذات کہ جو وقوع پذیر ہونے والی تمام باتوں کو نہیں جانتی اور اس کے علم سے اکثر چیز میں مخفی رہتی ہیں؟

اگر وہ کہیں: وہ ذات جس کے علم سے کچھ بھی مخفی نہیں اور جو بھی ہوتا ہے اس کو جانتی ہے وہ صفت الوہیت کی زیادہ لائق ہے تو کہا جائے گا: اسی طرح وہ ذات جو جس چیز کا بھی ارادہ کرے وہ ہو جائے اور جس کا ارادہ نہ کرے نہ ہو اور اس کے ارادہ سے کوئی چیز بھی باہر نہ ہو صفت الوہیت کی زیادہ حق دار ہے۔ جیسا کہ تم نے صفت علم کے متعلق کہا ہے۔

(ب) اور جب وہ یہ کہیں گے تو انہوں نے اپنا قول چھوڑ دیا اور رجوع کر لیا اور اللہ کو ہر ہونے والی چیز کا مرید ثابت کر دیا۔

ان سے کہا جائے گا: جب تم نے یہ کہا کہ اس کی سلطنت میں وہ کچھ بھی ہوتا ہے جس کا ارادہ نہیں کرتے تو پھر اس کی سلطنت میں وہ بھی ہوگا جو وہ ناپسند کرتا ہے۔ ہاں کہے بغیر ان کے لیے چارہ نہ ہوگا۔

ان سے کہا جائے گا: جب اس کی سلطنت میں وہ کچھ بھی ہوتا ہے جو وہ ناپسند کرتا ہے تو پھر اس کا تم نے انکار کیوں کیا کہ اس کی سلطنت میں وہ کچھ بھی ہو جس کے ہونے کا وہ انکار کر دے (کہ وہ نہ ہو) اگر وہ یہ الزام تسلیم کر لیں تو ان سے کہا جائے گا: معاصی تو پھر ہو کر رہیں گے اللہ چاہے یا نہ چاہے۔ اور یہ ضعف و فقر کی صفت ہے تعالیٰ اللہ عن ذلك علوا كبيرا۔

ان سے کہا جائے گا: کیا یہ بات ہے کہ جب بندوں نے وہ کچھ کیا جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اس کو غصہ دلاتا ہے تو بندوں نے اس کو ناراض کر دیا اور غصہ دلا دیا؟ ہاں کے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ نہ ہوگا۔

ان سے کہا جائے گا: پس اگر بندوں نے وہ کچھ کیا جس کا وہ ارادہ نہیں کرتا اور جس کو ناپسند کرتا ہے تو لوگوں نے اس کو مجبور کر دیا۔ اور یہ صفت قہر ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذلك علوا كبيرا۔

ان لوگوں سے مزید کہا جائے گا کہ کیا اللہ نے فرمایا نہیں ﴿فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ﴾ (ہود: ۱۰۷) ہاں کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔

پھر ان سے کہا جائے گا: پس جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ وہ کرتا ہے جس کا ارادہ نہ کرے یا اپنے اس کام کا ارادہ کرتا ہے جو ہونہ سکے تو اس کو دو باتیں لازم ہیں۔ فعل واقع ہوا (اللہ) اس سے غافل تھا یا اللہ جو ارادہ کرتا ہے اس تک پہنچنے میں تقصیر و ضعف رکھتا ہے۔ اس میں ہاں کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اس پر انہیں کہا جائے گا: اسی طرح جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کی سلطنت میں وہ کچھ ہوتا ہے جس کا وہ اپنے بندوں سے ارادہ نہیں کرتا اس کو دو باتیں لازم ہیں۔ یا تو وہ یہ گمان کرے کہ یہ غفلت سے ہوا یا کہ یہ گمان کرے کہ اپنے

رادہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے وہ عاجز ہے۔

مسئلہ: ان لوگوں سے کہا جائے: کیا یہ بات نہیں کہ جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ نے وہ کام کیا جو وہ خود بھی نہیں جانتا تو اس نے اللہ سبحانہ کو جہل کی طرف منسوب کیا جو اس کے شایان شان نہیں۔ ”ہاں“ کیے بغیر ان کے لیے چارہ نہ ہوگا۔

اس پر انھیں کہا جائے گا۔ اس طرح جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے کسی بندے نے وہ کیا جس کا اللہ نے اس سے ارادہ نہ کیا تھا اس سے یہ لازم آیا کہ اللہ اپنے ارادہ تک بلوغ میں سہو تقصیر سے متصف ہے۔ جب وہ اس پر ہاں کہیں گے تو کہا جائے گا: اس طرح جو یہ گمان کرتا ہے کہ بندے وہ کچھ کرتے ہیں جو اللہ نہیں جانتا تو اس پر یہ لازم آتا ہے کہ وہ اللہ کو جہل کی طرف منسوب کرے۔ اس پر ہاں کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا۔

اس پر انھیں کہا جائے گا۔ اسی طرح جب کائنات میں اللہ کا کوئی فعل ہو اور وہ اس کا ارادہ نہ کرتا ہو تو اس سے سہو تقصیر واجب آتی ہے۔ اسی طرح جب اس کے غیر سے وہ کچھ ہو جس کا وہ ارادہ نہیں کرتا تو اس سے بھی سہو اور تقصیر لازم آتی ہے۔ اس سے یا اس کے غیر سے اس فعل کے صدور ہونے سے کچھ فرق نہیں آتا۔

اور ان سے کہا جائے گا: اللہ کی سلطنت میں جب وہ کچھ ہوتا ہے جس کا وہ ارادہ نہیں کرتا اور اس کو وہ جانتا بھی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ضعف و تقصیر لازم نہیں آتا۔

تو اس کا انکار کیوں کہ اس کی سلطنت میں وہ کچھ وقوع پذیر ہو جو وہ جانتا بھی نہ ہو اور اس کے باوجود اسے نقصان لازم نہ آئے؟ اگر یہ جائز نہیں تو وہ بھی جائز نہیں جو تم نے کہا ہے۔

اگر کوئی کہے: تم نے یہ کیوں کہا کہ اللہ ہر ہونے والی چیز کے ہونے کا ارادہ کرنے والا ہے اور ہر نہ ہونے والی چیز کے نہ ہونے کا ارادہ کرنے والا ہے؟

تو اس سے کہا جائے گا: اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ ہی نے کفر اور گناہ کو پیدا کیا ہے۔ اس پر واضح دلیل واضح ہے اور ہم اس کو عنقریب اپنی اس کتاب میں تفصیل سے بیان کریں

گے۔ جب یہ بات ثابت ہے کہ سب کچھ اس نے پیدا کیا ہے تو یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ اس کا ارادہ کرنے والا ہے کیونکہ اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ایسی چیز پیدا کرے جس کا ارادہ کرنے والا نہیں۔

۱۱:..... ان سے کہا جائے گا؛ یہ جائز نہیں کہ اللہ کی سلطنت میں اکتساب عباد سے وہ کچھ ہو جس کا وہ ارادہ نہیں کرتا۔ جس طرح یہ جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا کام کرے جس کا ارادہ نہ کرے کیونکہ اس کے فعل سے اگر ایسی چیز واقع ہو جس کو وہ نہیں جانتا تو اس میں نقصان کا اثبات ہے۔ اسی طرح بندوں کی طرف سے ایسا ارادہ جس کو وہ نہ جانتا ہو اس میں نقصان کا اثبات ہے پس جائز نہیں کہ بندوں سے وہ کام واقع ہو جس کا وہ ارادہ نہیں کرتا کیوں کہ واجب کرتی ہیں کہ

الف:..... یا تو یہ سہو اور غفلت سے وقوع پذیر ہوا۔

ب:..... یا تقصیر و ضعف سے واقع ہوا۔ جس طرح مجمع علیہ فعل الہی اس کے ارادے کے بغیر وقوع پذیر ہونے سے تقصیر و سہو لازم آتا ہے مزید برآں اگر معاصی اس کی نسبت کے بغیر وقوع پذیر ہو تو وہ چیز وقوع پذیر ہوئی جس کا ہونا اللہ نے نہ چاہا۔ اس سے یہ واجب ٹھہرتا ہے کہ معاصی اللہ چاہے نہ چاہے ہو کر رہتے ہیں۔ اور یہ صفت ضعف ہے۔ و تعالیٰ اللہ عن ذلك علوا کبیرا۔ ہم نے وضاحت کر دی ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس حقیقت کا ارادہ کرنے والا ہے جس کے مطابق اس کا علم ہے۔ اور کفر چونکہ وقوع شدہ امور سے ہے اور اللہ کے علم میں ہے تو اللہ نے اس کے وقوع کا ارادہ بھی کیا ہے۔

۱۲:..... ان سے کہا جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کفر ہو کر رہے گا اور وہ ارادہ کرے کہ نہ ہو تو لازم آئے گا کہ اس نے اپنے علم کے خلاف جانا ہے۔ جب یہ جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جو اس نے جانا ہے وہ اسی طرح ہو جس طرح اس نے جانا ہے۔

۱۳:..... ان سے کہا جائے گا: تم نے اس کا انکار کیوں کیا کہ اللہ اس کفر کا ارادہ کرے جس کے ہونے کو اس نے جان رکھا ہے۔ اور وہ نتیجہ ہمتا سد تناقص اور ایمان کے خلاف ہے

؟ اگر وہ کہیں: اس لیے کہ سفاہت کا ارادہ کرنے والا ہی سفیہ ہوتا ہے؟
تو کہا جائے گا: تم نے یہ کیوں کہا؟ کیا اللہ نے ابن آدم کے متعلق خبر نہیں دی کہ اس
نے اپنے بھائی سے کہا:

﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۚ إِنِّي
أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ
أَصْحَابِ النَّارِ ۚ وَذَلِكَ جَزَاُ الظَّالِمِينَ ۝﴾ (المائدہ: ۲۸-۲۹)

”اگر تو مجھے مارنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو بھی میں تجھے قتل
کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میں تو فقط اللہ رب العالمین سے ڈرتا
ہوں میں چاہتا ہوں کہ تم میرا اور اپنا گناہ سب کچھ سمیٹ لے اور اہل جہنم میں
سے ہو جائے اور ظالم لوگوں کی یہی سزا ہے“

ابن آدم نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کو قتل نہ کرے تاکہ عذاب نہ دیا جائے بلکہ اس
کا بھائی اسے قتل کرے تاکہ وہ اس کے قتل اور اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھالے اور دوزخیوں
سے ہو جائے۔ پس اس نے ارادہ کیا کہ اس کا بھائی اسے قتل کر دے۔ یہ قتل سفاہت ہے
مگر اس ارادہ کے باوجود وہ خود سفیہ نہ ٹھہرا۔ سو یہاں تم نے یہ گمان کیوں کیا کہ اللہ جب
بندوں سے سفاہت کا ارادہ کرتا ہے تو یہ واجب ٹھہرتا ہے کہ یہ سفاہت کی طرف منسوب ہو۔

مسئلہ: ان سے کہا جائے گا: یوسف علیہ السلام نے فرمایا: ﴿رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ

مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ (یوسف: ۳۲)

”اے میرے رب! جس چیز کی طرف مجھے یہ بلا رہے ہیں جیل مجھے اس سے
زیادہ پسند ہے۔“

ان لوگوں کا انھیں قید کرنا معصیت تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے اس کام کے ارادہ کی
بجائے جس کی وہ یوسف علیہ السلام کو دعوت دے رہے تھے اس معصیت کا ارادہ کیا۔ اس ارادہ
کے باوجود یوسف علیہ السلام سفیہ نہ ٹھہرے، تو اس کا انکار کیوں کہ اللہ جب بندوں کی سفاہت کا

ارادہ کرے کہ اطاعت کے برخلاف قبیح کام کا بندوں سے صدور ہو، لیکن اس کے باوجود اس سے خود سفیہ ہونا واجب نہ آئے۔

۱۵:..... ایک اور دلیل: ان سے کہا جائے گا: جو آدمی ہم میں سے مسلمانوں کا جرم دیکھتا ہے کیا وہ سفیہ نہیں ہوتا؟ اللہ ہی ان کے جرم دیکھتا ہے مگر سفاہت کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا۔ ہاں کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اس پر انھیں کہا جائے گا: پھر اس کا یہ انکار کیوں کہ ہم میں سے جو سفاہت کا ارادہ کرے وہ تو سفیہ ہو اور اللہ سفہاء سے سفاہت کا ارادہ کرے مگر اس کی طرف سفاہت کو منسوب نہ کیا جائے۔

۱۶:..... ایک دلیل اور ملاحظہ کریں۔ ان لوگوں سے کہا جائے گا: ہم میں کوئی سفیہ تب ہوتا ہے جب وہ سفاہت کا ارادہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے سفاہت سے منع کیا گیا ہے اور اپنے سے بلند کی شریعت کے تحت ہے۔ جو اس کے لئے کچھ حدود و رسوم متعین کرتا ہے پس جب اس نے ممنوع کام کیا تو سفیہ ہوا۔ اللہ رب العالمین جل ثناؤہ و تقدست اسماؤہ تو کسی شریعت کے تحت نہیں، نہ اس سے کوئی بلند ہے کہ جو اس پر حدود و رسوم لاگو کرے، کوئی حکم دے یا منع کرے یا کسی چیز کو مباح کرے۔ اس لیے جب وہ کسی ایسی چیز کا ارادہ کرے تو اس سے یہ واجب نہیں ٹھہرتا کہ اس کو سفاہت کی طرف منسوب کیا جائے۔

۱۷:..... ان سے کہا جائے گا: ہم میں سے جو کوئی اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو خلوت مہیا کر دے کہ وہ آپس میں زنا کریں جب کہ وہ ان میں تفریق کرنے سے عاجز بھی نہ ہو تو کیا ایسا آدمی سفیہ نہ ہوگا؟ اللہ عزوجل نے اپنے بندوں اور لونڈیوں سے تخلیہ کر لیا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے زنا بھی کر جاتے ہیں جب کہ اللہ تفریق پر قادر ہے۔ اس کے باوجود وہ سفیہ نہیں۔ اس طرح ہم میں سے جو اطاعت کا ارادہ کرے وہ مطیع ہوتا ہے اور جو سفاہت کا ارادہ وہ سفیہ ہوتا ہے جب کہ اللہ عزوجل سفاہت کا ارادہ کرتا ہے مگر وہ سفیہ نہیں۔

۱۸:..... ایک اور دلیل دیکھیں: ان سے کہا جائے گا: ہم میں سے جو اللہ کی اطاعت کا ارادہ کرے وہ مطیع ہوتا ہے۔ اور جو سفاہت کا ارادہ کرے وہ سفیہ ہوتا ہے جب کہ اللہ

عزوجل اطاعت کا ارادہ کرتا ہے پھر بھی مطیع نہیں، اسی طرح وہ سفاہت کا ارادہ کرتا ہے مگر سفیہ نہیں۔

۱۹:..... ان سے کہا جائے گا: اللہ عزوجل نے فرمایا: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا﴾ (البقرہ: ۲۵۳) ”اور اگر اللہ چاہتا کہ وہ نہ لڑیں تو وہ نہ لڑتے“ فرمایا: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ (البقرہ: ۲۵۳) ”لیکن اللہ جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے۔“

قتال کا ارادہ مراد ہے پس جب قتال ہو تو اس نے وہ چاہا (اسی لیے ہوا) جیسا کہ جب اللہ نے فرمایا: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لَهَا نَهْوًا عَنْهُ﴾ (الانعام: ۲۸) ”اور اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔“

تو یہ واجب ہوا کہ اگر دنیا کی طرف لوٹنا ہوتا تو وہ کفر کی طرف پھر لوٹ جاتے۔ مگر جب اس نے دنیا کی طرف لوٹا یا نہیں تو وہ لوٹے ہی نہیں۔ اسی طرح جب اگر اللہ چاہتا کہ وہ نہ لڑیں تو وہ لڑتے مگر جب وہ لڑے تو اس کا مطلب ہے اس نے چلایا ہے کہ وہ لڑیں۔

۲۰:..... مسئلہ: (الف) ان سے کہا جائے گا: اللہ نے فرمایا:

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَ لَكِن حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (السجدة: ۱۳)

”اور اگر ہم یہ چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے لیکن ہماری بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔“

تو جب یہ قول ثابت ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں چاہا کہ ہر نفس کو ہدایت دی جائے۔ کیوں کہ اس نے ہدایت اس قول کے سبب نہیں دی جو کفار کی تعذیب سے متعلق ثابت ہو چکا ہے۔ اور جب اس نے تمام لوگوں کی ہدایت کا ارادہ نہیں کیا تو (اس کا مطلب ہے) کہ اس نے ان کی گمراہی چاہی ہے۔

اگر وہ کہیں: اس کا معنی ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو ہدایت پر مجبور کر دیتے۔

تو کہا جائے گا: جب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت پر مجبور کر دے تو کیا وہ ہدایت والے ہوں

گے؟ اگر وہ کہیں: ہاں، تو پھر کہا جائے گا: جب اللہ ہدایت کو پیدا کرے یہ کرے تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے تو اس کا تم نے انکار کیوں کیا اگر وہ کافروں کا کفر پیدا کرے تو وہ لوگ کافر ہوں۔ یہ بات ان کے قول کی مذمت کرتی ہے۔

کیوں کہ ان کا گمان ہے کہ اللہ کافر کا کفر پیدا نہیں کرتا۔

ب:..... ان سے مزید یہ کہا جائے گا کہ اگر اللہ ان کو ہدایت دے دیتا تو ہدایت پر ان کا ثبوت کس صورت والا ہوتا تھا؟ اگر وہ کہیں: علی وجہ الالغاء ہوتا۔ تو ان سے کہا جائے گا۔ وہ ان کو علی وجہ الالغاء ہدایت دے تو کیا جو اعمال وہ کریں گے وہ انھیں نفع دیں گے؟

وہ ہاں ہی کہیں گے۔ اس پر انہیں کہا جائے گا: اس نے خبر دی ہے کہ اگر جہنم کو بھر دینے سے متعلق اس کا قول ثابت نہ ہوتا تو وہ انہیں ہدایت دے دیتا اور اگر وہ انہیں ایمان پر مجبور کر دیتے تو یہ بات انہیں نفع نہ دیتی اور نہ ہی ان سے عذاب ثالتی۔ جیسا کہ فرعون کو غرق ہوتے وقت اس کے قول نے نفع نہیں دیا۔

پس تمہارا قول کچھ معنی نہیں رکھتا۔ کیوں کہ اگر قول ثابت نہ ہوتا تو ہر نفس ہدایت دے دیا جاتا۔ مگر ایسی ہدایت جس کا تم نے (علی وجہ الالغاء) اثبات کیا ہے عذاب کو نہ ثالتی۔

ج:..... ان لوگوں سے کہا جائے گا: اللہ نے فرمایا:

﴿ وَكَوَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغْوًا فِي الْأَرْضِ ﴾ (الشوریٰ: ۲۷)

”اور اگر اللہ اپنے بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو یہ زمین میں بغاوت پر اتر آتے۔“

اور فرمایا:

﴿ وَكَوَلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ

سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۝ ﴾ (الزخرف: ۳۳)

”اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک امت بن جائیں گے تو ہم رحمن کے

ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں اور چھت چاندی سے بنا دیتے۔“

اللہ نے خبر دی ہے کہ اگر کفر پر لوگوں کے مجتمع ہونے کی بات نہ ہوتی تو وہ ان کے لیے رزق فراخ کر دیتا اور کفار کے لیے چاندی کی چھت بنا دیتا (اس خبر کے ہوتے ہوئے) تم نے یہ انکار کیوں کیا کہ اگر وہ ان کے کافر ہونے کا ارادہ نہ کرتا تو ان کو پیدا ہی نہ کرتا۔ جب کہ اسے علم ہی ہے کہ جب وہ ان کو پیدا کرے گا تو وہ کافر ہوں گے۔ جیسا کہ اگر وہ تمام لوگوں کا کفر چاہتا تو کفار کے لیے چاندی کی چھت اور چاندی کی سیڑھی بنا دیتا جس پر وہ چڑھتے۔ (مگر اس نے نہیں بنائی) تاکہ لوگ کفر پر جمع نہ ہو جائیں۔

بندوں کے اعمال کی تقدیر، استطاعت، تعدیل اور تجویز ①

(۱) قدر یہ سے کہا جائے گا: کیا یہ جائز ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو وہ سکھائے جو وہ خود ہی نہ جانتا ہوں؟ اگر وہ کہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو جو سکھاتا ہے وہ خود بھی جانتا ہوتا ہے۔ تو کہا جائے گا: اسی طرح وہ ان کو کسی چیز پر قدرت نہیں دیتا مگر خود بھی اس پر قادر ہوتا ہے۔ یہ بات تسلیم کیے بغیر ان کے لیے چارہ نہ ہوگا۔ اس کے بعد انھیں کہا جائے گا: جب اس نے بعض کو کفر پر قدرت دی تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان کے کفر کو ان کے ذریعے پیدا کرے اور جب وہ ان کے لیے کفر پیدا کرنے پر قادر ہے تو تم نے یہ انکار کیوں کیا کہ وہ ان کا کفر فاسد، باطل، متناقض پیدا کرے جب کہ اللہ نے فرمایا ہے: ﴿فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ اور جب کہ کفر ان چیزوں میں سے ہے جس کا اللہ نے ارادہ کیا ہے تو تحقیق اللہ نے اس کو پیدا بھی کیا ہے اور مقدر بھی۔

(۲) مسئلہ: لطف ② کے ذریعے بھی ان کا رد کیا جائے گا۔ ان سے کہا جائے گا: کیا اللہ اس پر قادر نہیں کہ وہ اپنی مخلوق کیلئے رزق کی اتنی کشادگی پیدا کرے جس کے ہوتے ہوئے وہ زمین میں بغاوت کرنے لگیں؟ اور وہ ان کے ساتھ کچھ ایسا کرے کہ اگر وہ کفار سے ایسا کرے تو وہ کفر میں واقع ہو جائیں؟ جبکہ اس نے فرمایا:

① دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ (۴۹۹-۵۴۵)

② لطف کے معنی میں اختلاف ہے۔ اہل السنہ کے ہاں یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے۔ اسے عطاء کرتا ہے اس کے سبب انسان خیر کے قریب جاتا ہے اور بدی سے دور ہو جاتا ہے۔

معتزلہ کے نزدیک لطف اللہ پر واجب ہے اور لطف کے معانی ان کے ہاں یہ ہیں کہ اس کے ہونے سے انسان اطاعت کے زیادہ قریب اور معصیت سے زیادہ دور ہوتا ہے لیکن یہ لطف گناہ سے بچنے یا نیکی کرنے پر اسے مجبور نہیں کرتا۔ (ملخصاً من تعلیقات العصیمی) نیز مقدمہ دیکھئے۔

﴿ وَكَوَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغْوًا فِي الْأَرْضِ ﴾ (الشورى: ٢٧)
 ”اور اگر اللہ اپنے بندوں کو وافر رزق عطا کر دے تو وہ زمین میں بغاوت
 کرنے لگیں۔“

اور فرمایا:

﴿ وَكَوَلَّا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ
 سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ (الزخرف: ٣٣)
 ”اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک امت بن جائیں گے تو ہم رحمن کے
 ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں اور چھت
 چاندی سے بنا دیتے۔“

ہاں کے بغیر ان کے لیے چارہ نہ ہوگا۔ اس پر ان سے کہا جائے گا: تم نے اس کا انکار
 کیا کہ وہ اس پر قادر ہے کہ ایسا لطف کرے کہ جس کے کرنے سے وہ سب ایمان لے آئیں
 جیسا کہ وہ ایسے امر پر بھی قادر ہے کہ وہ کرے تو سب کفر کر لیں۔

(۳) مسئلہ آخری: ان سے کہا جائے گا: کیا اللہ نے فرمایا نہیں:

﴿ وَكَوَلَّا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعَثُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

(النساء: ٨١)

”اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم ماسوائے چند لوگوں کے شیطان
 کے پیچھے لگ جاتے۔“

اور فرمایا:

﴿ وَكَوَلَّا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ﴾

(النور: ٢١)

”اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاک نہ

ہو پاتا۔“

اور فرمایا:

﴿فَاطْلَعَ فَرَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ۝ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ لَتُرْدِينَ ۝ وَكَوْلَا

نِعْمَةً رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ۝﴾ (الصافات: ۵۵)

”اس نے جہانکا تو اسے دوزخ کے درمیان پایا (پھر) کہا کا اللہ کی قسم! تم تو مجھے بھی ہلاک کر چھوڑتے اور اگر مجھ پر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی حاضر کئے گئے لوگوں میں سے ہوتا۔“

یہ کونسا فضل ہے جو اس نے مؤمنین سے کیا اگر نہ کرتا تو وہ شیطان کی پیروی کر لیتے؟ اور یہ کونسا فضل ہے کہ اگر نہ ہوتا تو ان میں سے کسی کا بھی کبھی تزکیہ نہ ہوتا؟ اور یہ کونسی نعمت ہے کہ اگر اللہ نہ کرتا تو وہ حاضر کئے گئے لوگوں میں سے ہوتے؟ اور کیا یہ ایسی چیز ہے جو اس نے کفار سے نہیں کی بلکہ مؤمنین خاص کی ہے؟ اگر وہ کہیں: ہاں، تو انہوں نے اپنا قول چھوڑ دیا اور اللہ عزوجل کیلئے مؤمنین پر ایسی نعمت و فضل کا اثبات کیا جس کی مثل نعمت و فضل اس نے کفار پر نہ کی۔ اور حق بات کے قائل ہو گئے۔

اگر وہ کہیں کہ اس نے یہ سب کفار سے بھی ایسے ہی کیا ہے جیسے مؤمنین سے تو کہا جائے گا: اللہ نے جب کفار سے بھی یہی کچھ کہا ہے۔ مگر وہ زکی نہیں ہوئے بلکہ شیطان کے یہ پیروکار ہوتے اور آگ میں محض ہوتے تو کیا یہ جائز ہے کہ وہ مؤمنین سے کہے: اگر میں تمہارے ہاتھ پاؤں پیدا نہ کرتا تو تم شیطان کے پیرو ہوتے جب کہا اس نے کفار کے بھی ہاتھ پاؤں پیدا کیے ہیں اور پھر بھی شیطان کے پیروکار ہیں۔ اگر وہ کہیں: یہ جائز نہیں تو کہا جائے گا: اسی طرح وہ بھی جائز نہیں جو تم نے کہا ہے۔ اس ساری بحث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ نے مؤمنین کو ایسی نعمت و توفیق سے مختص کیا ہے جو اس نے کافروں کو نہیں دی۔ مومنوں پر فضل کیا ہے۔

(۴) استطاعت^۱ سے متعلق ایک مسئلہ! ان سے کہا جائے گا: کیا ایمان کی استطاعت اللہ عزوجل کی طرف سے فضل و احسان والی نعمت نہیں؟ وہ ہاں کہیں گے تو کہا جائے گا: تم نے اس کا انکار کیوں کیا کہ یہ توفیق اور سدا بھی ہو۔ اب یہ بات بھی مانے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اس پر انھیں کہا جائے گا: جب کافر ایمان پر قادر ہیں تو اس کا انکار کیوں کہ وہ ایمان کی توفیق ہی دیے گئے؟ اور اگر وہ موفق و مسدود ہیں تو وہ ممدوح ہوئے مگر یہ جائز نہیں اور چوں کہ یہ جائز نہیں اسی لئے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ ایمان پر قادر ہوں۔ اور اس سے یہ واجب دھمرا کہ ایمان پر قدرت سے اللہ نے صرف ایمان والوں کو خاص کیا ہے۔

(۵) ایک اور مسئلہ۔ ان سے کہا جائے گا: اگر کفر پر قدرت ایمان پر قدرت ہوئی تو ایمان کی طرف رغبت دلائی گئی ہے جو کہ کفر پر مشتمل قدرت ہوتی۔ پس جب ہم نے مؤمنین کو دیکھا کہ وہ ایمان کی قدرت کے متعلق اللہ عزوجل کی طرف رغبت کرتے ہیں اور کفر کی قدرت میں بے رغبت ہوتے ہیں تو ہم نے جان لیا کہ جس میں وہ راغب ہیں وہ اس چیز کے علاوہ ہے جس میں وہ بے رغبت ہیں۔

(۶) مسئلہ آخری۔ ان سے کہا جائے گا: ہمیں ایمانی قوت کے متعلق بتاؤ کیا یہ اللہ کا فضل نہیں؟ ہاں کیے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اس پر انھیں کہا جائے گا: تفضل کیا ایسی چیز نہیں ہوئی جس میں متفضل کو تفضل کرنے نہ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے؟ اس بات کو تسلیم کیے بغیر ان کے لیے کچھ چارہ نہ ہوگا کیوں کہ فضل اور استحقاق میں یہی فرق ہے اور ان سے کہا جائے گا:

۱ استطاعت کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ استطاعت جس کی بدولت انسان میں کسی کام کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ صلاحیت تکلیف کی اصل ہے۔ اللہ نے فرمایا:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...﴾ (البقرة: ۲۸۶)

دوسری قسم وہ ہے جو مقارن فعل ہوتی ہے۔ اس کا وجود فعل سے پہلے نہیں ہوتا۔ یہ تقسیم اہل السنۃ کے علاوہ محقق اشاعرہ مثلاً رازی وغیرہ نے بھی تسلیم کی ہے۔ استطاعت کے مسئلہ میں کئی ایک فرق نے غلطی کھائی ہے۔ بعض فعل سے قبل استطاعت کے منکر ہیں!!

متفضل کو اس کی گنجائش ہے کہ وہ ایمان پر قدرت نہ دے اور ان کو رسوا کر دے۔ اور یہی ہمارا موقف و مذہب ہے۔

(۷) ان سے کہا جائے گا: کیا اللہ ایسی توفیق پر قادر ہے جو اگر کفار کو دی جائے تو وہ مومن ہو جائیں؟ اگر کہیں: نہیں، تو انھوں نے اللہ کو عاجز ثابت کر دیا تعالیٰ اللہ عن ذلك علواً كبيراً اور اگر کہیں: ہاں، وہ اس پر قادر ہے کہ انھیں توفیق دے تو وہ ایمان لے آئیں تو پھر انھوں نے اپنا قول چھوڑ دیا اور حق کا موقف اپنا لیا۔

(۸) مسئلہ: اگر وہ ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلَمًا لِّلْعِبَادِ﴾ (المؤمن: ۳۱)

”اور اللہ یہ ارادہ نہیں کرتا کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے“

اور: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلَمًا لِّلْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ۱۰۸) ”اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا“ کے متعلق سوال کریں تو ان سے کہا جائے گا: اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان پر ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ کیوں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ان کے لئے ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ ان کے بعض کا بعض کے لئے ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ پس اس نے ان پر ظلم کا ارادہ نہیں کیا اگرچہ ان کے بعض کا بعض پر ظلم کا ارادہ کیا ہے۔

(۹) اگر وہ ﴿مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفٰوٰتٍ﴾ (الملك: ۳) ”تم رحمن کی

پیدا کردہ چیزوں میں تفاوت نہ دیکھو گے۔“

آیت کے متعلق سوال کریں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوٰتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِن تَفٰوٰتٍ ۗ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۗ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُوْرٍ ۗ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ ۗ﴾ (الملك: ۳، ۴) پس اللہ نے یہ مراد لیا ہے کہ آسمان میں تم کچھ فطور نہ دیکھو گے، کیوں کہ اللہ نے آسمان کا ذکر کیا ہے کفر کا نہیں۔ اور جب یہ ہمارے اس قول کے مطابق ہے تو پھر وہ باطل ہوا جو تم نے کہا ہے۔ والحمد لله رب العلمين

(۱۱) ان سے مزید کہا جائے گا: کیا تم ابتداء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اللہ کی کوئی ایسی نعمت

پہچانتے ہو۔ جس سے اس نے ابو جھل کی بجائے صرف ابو بکر کوئی ہی خاص کیا ہے؟ اگر کہیں: نہیں، تو انھوں نے فحش غلطی کی۔ اور اگر کہا: ہاں، تو اپنا مذہب چھوڑ دیا کیوں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے ابتداء میں تو اہل ایمان کو ایسی نعمت سے خاص کیا ہے جس کا فروں کو نہیں کیا۔

(۱۲) مسئلہ: اگر وہ ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ (ص: ۲۷)

”اور ہم نے ارض و سماء اور جو کچھ ان کے درمیان ہے یہ چیزیں فضول ہی پیدا نہیں کیں“ کے متعلق سوال کریں کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے باطل کو پیدا نہیں کیا تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اللہ نے اس سے مشرکین کی تکذیب مراد لی ہے جنھوں نے کہا کہ نہ حشر ہے نہ نشور اور نہ اعادہ تو اللہ نے فرمایا: کہ میں نے یہ اس لیے پیدا نہیں کیے کہ میں نہ اپنی اطاعت کرنے والوں کو ثواب دوں گا نہ نافرمانی کرنے والے کو سزا جیسا کہ کفار نے گمان کیا ہے کہ نہ حشر ہے نہ نشور اور نہ ثواب و عذاب۔ کیا دیکھتے نہیں کہ اس نے فرمایا ہے: ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ (ص: ۲۷) اور یہ فرما کر مزید وضاحت کی:

﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ

نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ۝﴾ (ص: ۲۸)

”کیا ہم انہیں جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں ان کی طرح بنا دیں جو

زمین میں فساد کرتے ہیں؟ یا ہم متقین اور بدکاروں کو یکساں کر دیں؟“

یعنی وہ ان میں برابری نہیں کرے گا کہ ان سب کا سبیل ایک ہی ہو!!

(۱۳) مسئلہ: اگر وہ ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ

نَفْسِكَ﴾ (النساء: ۷۹) ”اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور کوئی

مصیبت پہنچے تو وہ تمہارے اپنے نفس کی بدولت ہے“ کے متعلق سوال کریں تو اس کا جواب

یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے: ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ﴾ (النساء: ۷۸) یعنی اگر ان کو کوئی

ہریالی اور خیر پہنچے ﴿يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ (النساء: ۷۸) تو

وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے اور اگر کوئی برائی پہنچے یعنی قحط سالی اور مصائب

﴿يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾ (النساء: ۷۸) ”تو کہتے ہیں یہ آپ کے ہاں سے ہیں“ یعنی آپ کی نحوست کی بدولت ہے۔ اللہ نے فرمایا اے محمد ﷺ! ﴿قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ط فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ (النساء: ۷۸) ”آپ ان سے کہتے کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے آخر ان لوگوں کو کی ہے کہ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔“ یعنی ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ﴾ والی بات میں نا سمجھ ہیں۔

لیکن اللہ نے مذکورہ بالا آیت میں ان کا یہ قول حذف کر دیا کیوں کہ ما قبل کلام اسی پر دلالت کرتا ہے اور (یہ بات ہم نے اس لیے کی ہے) کیوں کہ قرآن آپس میں متناقض نہیں ہوتا۔ یہ جائز نہیں کہ وہ ایک آیت میں الكل من عند الله کہے اور دوسری ان الكل ليس من عند الله کہے کہ جو لوگوں کو پہنچا ہے وہ اس کا غیر ہے جو انہیں پہنچا ہے۔ یہ بات اس آیت سے ان کے تعلق کے بطلان کو واضح کرتی ہے اور ان پر حجت واجب کرتی ہے۔

(۱۴) مسئلہ: اگر وہ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاریات: ۵۶) ”اور میں نے جن وانس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں“ کے متعلق سوال کریں تو اس کا جواب یہ کہ اللہ نے اس سے مراد کافروں کی بجائے مومن لیے ہیں۔ کیوں کہ اللہ نے ہمیں خبر دی ہے کہ اس نے جہنم کے لیے اپنی بہت سی مخلوق پیدا کی ہے۔ پس جن کو اس نے جہنم کے لیے پیدا کیا، شمار کیا، اور ان کے نام اور ان کے والدین کے نام لکھ لیے ہیں، وہ ان کے علاوہ ہیں جن کو اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔

(۱۵) تکلیف ۱ سے متعلق ایک مسئلہ: ان سے کہا جائے گا: کیا اللہ نے کفار کو مکلف

۱ تکلیف مالا یطاق کا مطلق قول حادث قول ہے۔ جیسا کہ ابن تیمیہ نے القدر ص ۲۹۷ میں کہا ہے۔ یاد رہے کہ جس چیز پر انسان اس لیے قادر نہیں کہ وہ اس کی ضد سے مشغول ہے تو اس چیز کا انسان کو مکلف بنانا، ناجائز ہے۔ جیسے کافر کو ایمان لانے کا حکم۔ لیکن کیا یہ اس کو تکلیف مالا یطاق کہا جائے گا؟ اس میں اختلاف ہے۔ جمہور اس کو تکلیف مالا یطاق تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اور یہی صحیح ہے ملخصاً من تعلقات العصبی۔

نہیں کیا کہ وہ حق کو قبول کریں اور اللہ پر ایمان لائیں؟ ہاں کیے بغیر ان کے لیے چارہ نہ ہو گا۔ اس پر انہیں کہا جائے گا:

اللہ نے فرمایا ہے: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾ (ہود: ۲۰) ”وہ نہ تو حق بات سننے کی طاقت رکھتے ہیں“

اور فرمایا: ﴿وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا﴾ (الکہف: ۱۰۱) ”اور وہ کچھ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔“

حالاں کہ اس نے انہیں حق کے سماع کا مکلف کیا ہے۔

(۱۶) مزید برآں ان سے کہا جائے گا: کیا اللہ نے فرمایا نہیں

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾

(القلم: ۴۲)

”جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو وہ

یہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں گے“

کیا اللہ نے آخرت میں انہیں سجدہ کا حکم نہیں دیا؟ حدیث میں ہے:

((ان، المنافقين يجعل في اصلا بهم كالصيامي فلا

يستطيعون السجود.))^①

اس میں ہمارے قول کی تثبیت ہے کہ اللہ کے لیے یہ واجب نہیں کہ جب ان کو حکم

دے تو ان کو قدرت بھی دے۔ اور یہ قدریہ کے قول کا بطلان ہے۔

(۱۷) ایلام الاطفال^② سے متعلق ایک مسئلہ۔ ان سے کہا جائے گا: کیا اللہ نے دنیا

① بخاری: ۴۹۱۹، تفسیر طبری: ۱۲/۱۹۸.

② یہ معتزلہ کے ہاں مختلف فیہ مسئلہ ہے۔ بعض کہتے ہیں: بغیر کسی علت کے اللہ ان کو تکلیف دیتا ہے بعض کہتے ہیں: بالغوں کی عبرت کے لیے تکلیف دیتا ہے اور قیامت کو انہیں اس کا عوض بھی دے گا، عوض نہ دے تو ظلم ہوگا۔ لیکن یاد رہے اطفال المشرکین کے جہنم میں جانے کے قول کا اطلاق غلط ہے۔ سب سے درست قول جنت میں ہے

میں بچوں کو تکالیف نہیں دیں؟ مثلاً جذام کی بیماری جس سے ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر بیماریاں جو ان کو ایلام دیتی ہیں اور یہ سائخ و جائز ہے جب وہ ہاں کہیں تو کہا جائے گا: جب یہ عدل ہے تو اس کا انکار کیوں کہ وہ آخرت میں بھی ان کو تکلیف دے اور یہ عدل ہو؟

اگر کہیں کہ دنیا میں بچوں کو اس لیے الم دیتا ہے کہ اس سے ان کے آباء عبرت پکڑیں۔ تو کہا جائے گا: جب وہ دنیا میں ان کو اس لیے تکلیف دیتا ہے کہ ان کے والدین عبرت پکڑ لیں اور یہ عدل ہے تو وہ آخرت میں کفار کے بچوں کو ان کے آباء کو پیش دلانے کے لیے عذاب کیوں نہیں دے گا اور یہ بھی عدل ہو؟ جب کہ ایک حدیث میں یہ کہا بھی گیا ہے کہ:

((ان الاطفال تؤجج لهم نار يوم القيامة ثم يقال لهم: اقتحموها، فمن اقتحمها ادخل الجنة ومن لم يقتحمها ادخل النار)) (قدم تخریجہ)

”بچوں کے لیے روز قیامت آگ بھڑکائی جائے گی، پھر ان سے کہا جائے گا: اس میں داخل ہو جاؤ، جو داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اور جو نہ ہوا وہ آگ میں داخل کیا جائے گا۔“

مسئلہ: بچوں کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے بلکہ نبی ﷺ سے بھی مروی ہے کہ:

((ان شئت اسمعتك ضعفاء هم في النار))^①

”اگر تو چاہے تو میں تجھے آگ میں ان کی چیخ و پکار سناؤں۔“

(۱۸) ایک جواب یہ بھی ہے کہ ان سے کہا جائے گا: کیا اللہ نے فرمایا نہیں:

﴿﴾ جانے کا ہے۔ اللہ اعلم۔ جو اطفال المشركين کے جہنم میں ڈالے جانے کو جائز کہتے ہیں۔ ان کا قول باطل ہے۔ جیسا کہ اشعری رحمہ اللہ کا قول ہے۔

① ضعیف جدا فیہ ابو عقیل یحیی المتوکل ضعفہ الجمهور (مسند احمد: ۴۸۴/۴)

۲۵۷۴۳۔ دیکھیے الصحیحہ للالبانی: ۱۴۶۸

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۗ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۗ سَيَصْلَىٰ
نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۗ ﴾ (اللب: ۱-۳)

”ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں اور وہ ہلاک ہونہ اس کا مال اسکے کسی کام
آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ جلد ہی بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔“

اس کے باوجود اللہ نے اس کو ایمان کا حکم دیا ہے اور یہ بھی اس پر واجب کیا ہے کہ وہ
یہ جان لے کہ وہ ایمان نہیں ملائے گا۔ اور اللہ اس کے ایمان نہ لانے کے متعلق خبر دینے میں
سچا ہے۔ اس کے باوجود اس کو حکم دیا کہ وہ ایمان لائے۔ ایمان اور یہ علم کہ ایمان نہیں لا سکتا
جمع نہیں ہو سکتے۔ کوئی شخص اس پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ایمان بھی لائے اور یہ بھی جان
لے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا۔

اور جب معاملہ اس طرح تو اللہ نے ابولہب کو اس کا حکم دیا ہے جس کا وہ قادر نہیں
کیوں کہ حکم دیا ایمان کا جب کہ وہ جانتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا۔

(۱۹) مسئلہ: ان سے کہا جائے گا: کیا اللہ نے اس شخص کو بھی ایمان کا حکم نہیں دیا جس
کے متعلق اس نے جانا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے گا۔ وہ ہاں کہیں گے۔ اس پر انھیں کہا
جائے گا: تم لوگ ایمان پر قادر ہو اور تمہارے لیے یہ ممکن ہے؟ اگر کہیں نہیں ہمارے موافق
ہو گے اور اگر کہا ہاں تو پھر انہوں نے گمان کیا کہ لوگ اللہ کے علم سے خروج پر قادر ہیں۔
تعالیٰ اللہ عزوجل من ذلك علوا کبیرا۔

(۲۰) مسئلہ: معتزلہ کا رد۔ ان لوگوں سے کہا جائے گا: کیا مجوسی نے شیطان کو ایسے شر
پر قادر ثابت نہیں کیا جس پر اللہ بھی قادر نہیں اور وہ اس موقف کی وجہ سے کافر ہوئے؟ ہاں
کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا۔

اس پر انھیں کہا جائے گا: جب تمہارا یہ گمان ہے کہ کفار کفر پر قادر ہیں، اللہ نہیں تو تم
نے مجوس کی بات میں اضافہ کیا ہے کیوں کہ تم یہ کہتے ہو کہ شیطان ایسے شر پر قادر رہے جس
پر اللہ قادر نہیں پس تم نے ان کی بات میں اضافہ کیا ہے اور اس سے اس حدیث کی بھی

وضاحت ہوتی ہے کہ

((ان القدرية مجوس هذه الامة)) (تقدم تخريجه)

”قدریہ اس امت کے مجوس ہیں۔“

یہ اس امت کے مجوس اسی لیے ہیں کہ انھوں نے مجوس کی بات ہی کی ہے۔

(۲۱) مسئلہ: قدریہ کا گمان ہے کہ لفظ قدر کے ہم زیادہ مستحق ہیں۔^①

کیوں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے شر اور کفر کو مقدر کیا۔ تو جو قدر کو ثابت کرتا ہے وہ

قدری ہو انہ کہ وہ جو ثابت نہیں کرتا۔

اس پر ان سے کہا جائے گا: قدری وہ ہے جو اللہ کی بجائے اپنے لیے قدرت کا اثبات

کرتا ہے۔ اور خالق کی بجائے خود ہی اپنے افعال مقدر کرتا ہے۔ یہ نعت میں بھی ایسے ہی

ہے کیوں کہ ضائع اسے کہتے ہیں جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ سونا ڈھالتا ہے نہ کہ ضائع اسے

کہتے ہیں جس کے لیے سونا ڈھالا جائے۔ اسی طرح نجار اس کو کہتے ہیں جو لکڑی کے کام کو

اپنی طرف منسوب کرتا ہے نہ کہ اس کو جس کے لیے کام کیا جاتا ہے۔

تو جب تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم خود ہی رب کی بجائے اپنے ایمان کو مقدر کرتے ہو تو

پھر یہ واجب ٹھہرا کہ تم ہی قدریہ ہو۔ اور ہم قدریہ نہ ہوں۔ کیوں کہ ہم اعمال کو اپنے نفس کی

طرف مضاف نہیں کرتے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اعمال مقدر کیے گئے ہیں۔

(۲۲) مسئلہ: ان سے کہا جائے گا: جس نے اللہ کے لیے تقدیر ثابت کی اگر وہ قدری

ہے تو تمہیں یہ لازم آیا کہ جب تم نے یہ گمان کیا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان اور طاعات کو

مقدر کیا تو پھر تم بھی قدریہ ہوئے۔ اور چوں کہ یہ لازم نہیں اس لیے تمہارا قول باطل ہو اور

تمہارا کلام متناقض ہوا۔

① دیکھئے: المجموع المحيط بالتكليف لابن متويه۔ ابن متويه معتزلی نے اہل السنة کو اس لقب کا

حق دار قرار دیا ہے۔ حالاں کہ یہ باطل ہے۔ معتزلہ ہی قدریہ ہیں اور ان قدریہ ہونا کئی وجوہ سے ثابت ہوتا ہے۔

(۲۳) مہر لگ جانے کے متعلق ایک مسئلہ ① ان سے کہا جائے گا: کیا اللہ نے

فرمایا نہیں:

﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ۗ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾

(البقرہ: ۷)

”اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ

پڑ گیا ہے۔“

اور فرمایا ہے:

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۗ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ

يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ (الانعام: ۱۲۵)

”جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور

جسے گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے میں اتنی گھٹن پیدا کرتا ہے“

پس ہمیں بتاؤ کہ جن کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے مہر لگائی ہے کیا تم گمان کرتے

ہو کہ ان کو اس نے ہدایت دی ہے اور اسلام کے لیے ان کا سینہ کھولا ہے اور ان کو گمراہ بھی کیا

ہے؟ اگر کہیں: ہاں، تو ان کا قول متناقض ہو گیا۔

ان سے یہ بھی کہا جائے گا: کہ سینے ایمان کے لیے مشروح کیسے ہوں گے جب کہ وہ

ضیق اور تنگ ہیں؟ اور وہ تالے جن کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ

﴿أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد: ۲۴)

”یا ان لوگوں کے دلوں پر تالے ہیں۔“

وہ شرح کے ساتھ، تنگی و سعت کے ساتھ اور ہدایت گمراہی کے ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہے؟

اگر یہ جائز ہے کہ توحید اور توحید کی ضد الحاد اور کفر و ایمان اکٹھے ایک دل میں جمع

① اس مسئلہ کا تعلق خلق افعال العباد سے ہے۔ معتزلہ اس کے قائل نہیں اس لیے مہر کے بھی قائل نہیں۔ یہ اس کو

مجاز کہتے ہیں۔ جیسا کہ صاحب کشاف زمخشری نے کہا ہے۔

ہوں۔ اگر یہ جائز نہیں تو وہ بھی جائز نہیں جو تم نے کہا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ مہر: تنگی اور گمراہی اللہ کے سینے کھول دینے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے تو کہا جائے گا: اسی طرح ہدایت گمراہی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور جب معاملہ اسی طرح ہے تو اللہ نے ایمان کے لیے کافروں کے سینے نہیں کھولے بلکہ ان کے دلوں پر یہ مہر لگا دی ہے اور حق کے متعلق ان کے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں۔

(۲۴) اسی طرح اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پر بددعا کی فرمایا:

﴿رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝﴾ (یونس: ۸۸)

”ہمارے رب! ان کے اموال کو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو ایسا سخت بنا دے کہ جب تک وہ المناک عذاب دیکھ لیں ایمان نہ لائیں۔“

اس پر اللہ نے فرمایا:

﴿قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ (یونس: ۸۹)

”تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی۔“

اسی طرح اللہ نے کفار کے متعلق خبر دی ہے کہ انہوں نے کہا:

﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ وَفِيْ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَ مِنْ بَيْنِنَا
وَ بَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ (فصلت: ۵)

”اور انہوں نے کہا: جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس سے ہمارے دل پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔“

اللہ نے ان کے دلوں میں پردے، تالے اور کج روی پیدا کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے:

﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ﴾ (الصف: ۵)

”پھر جب انہوں نے کج روی اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔“

اللہ نے مہر اور ضیق صدر کو بھی پیدا کیا ہے پھر اس ایمان کا حکم دیا ہے جس کے متعلق اس نے جانا ہے کہ وہ نہ ہوگا تو تحقیق اس نے ان کو اس کا حکم دیا ہے جس پر وہ قادر نہیں اور جو ہم نے ایمان کو قبول کرنے سے ان کی تنگی کا ذکر کیا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ تنگی اس کفر کی بدولت ہے جو ان کی دلوں میں ہے تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ ہی نے ان کے کفر و معاصی کو پیدا کیا ہے۔

(۲۵) ان لوگوں سے کہا جائے گا: اللہ نے اپنے نبی ﷺ سے فرمایا ہے:

﴿وَلَوْلَا أَنْ تَبَيَّنَّاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۝﴾

(الاسراء: ۷۴)

”اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ جھک جاتے۔“

اور یوسف ﷺ کے متعلق خبر دی ہے کہ:

﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهَا وَهَمَّ بِهَا﴾ (یوسف: ۲۴)

”چنانچہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور یوسف اس کا قصد کرتے۔“

ہمیں اس تثبیت و برہان کے متعلق بتاؤ کیا کفار سے اللہ نے ایسا کیا ہے جیسا ان سے کیا؟ اگر کہیں: نہیں، تو انھوں نے تقدیر کا قول چھوڑ دیا۔ اور اگر ہاں کہیں تو کہا جائے گا: کہ جب کہ آپ تثبیت کی وجہ سے ان کی طرف مائل نہیں ہوئے تو واجب ہوا کہ اگر وہ یہ کفار سے کرتا تو وہ بھی کفر سے دور رہتے اور چوں کہ وہ کفر سے دور نہیں تو اس سے تمہارا قول باطل ہوا کہ اس نے ان کے ساتھ بھی تثبیت سے متعلق وہ کچھ کیا ہے کہ جو نبی کے ساتھ کیا تو وہ کفار کی طرف مائل نہ ہوئے۔

(۲۶) استثناء^۱ سے متعلق ایک مسئلہ۔ ان سے کہا جائے گا: کسی آدمی سے حق طلب

۱ اس مسئلہ سے مراد یہ ہے کہ اپنا ایمان بتلانے میں ان شاء اللہ کہا جائے۔ اس میں اختلاف ہے: بعض وجوب کے قائل ہیں۔ مثلاً کلابیہ بعض حرمت قائل ہیں کے مثلاً جہیمہ و مرجہ۔ جب کہ اہل السنۃ اس بات کے قائل ہیں۔

کرنے کے متعلق ہمیں بتاؤ کہ آدمی نے کہا: اللہ کی قسم! اگر اللہ نے چاہا تو میں کل تمہیں ضرور دے دوں گا۔ تو کیا اللہ یہ چاہنے والا نہیں کہ یہ اسے اس کا حق دے؟ وہ ہاں کہیں گے۔ اس پر انہیں کہا جائے گا: اگر کل آگئی اور اس نے نہ دیا تو کیا وہ حانت نہ ہوگا۔؟ ہاں کہے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا۔ پھر انہیں کہا جائے گا: اگر اللہ حق ادا کرنے کو چاہتا ہو تو نہ وہ دینے پر حانت ہوگا جیسا کہ اگر وہ کہے کہ میں کل فجر طلوع ہونے پر تمہیں تمہارا حق اللہ کی قسم ضرور دوں گا۔ پھر فجر طلوع ہوگی اور اس نے نہ دیا تو حانت ہوگا۔

(۲۷) آجال سے متعلق مسئلہ: ❶ ان سے کہا جائے گا۔ کیا اللہ نے فرمایا نہیں:

﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ❷

(الاعراف: ۳۴)

”جب ان کا مقررہ وقت آگیا تو پھر وہ ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہ ہوں گے“

اور فرمایا:

﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا﴾ (المنافقون: ۱۱)

⇐⇐ ہیں کہ اگر ایمان میں شک کے لیے ہو تو ممنوع ہے اور اگر اپنے تزکیہ یا تبرک، یا اس ڈر سے کہ ایمان مطلق پر ہم پتائیں کار بند ہیں یا نہیں ہو تو جائز۔

❶ یہ مسئلہ معتزلہ کی وجہ سے پیدا ہوا۔ ان کے نزدیک چونکہ اللہ نے انسان کے افعال پیدا نہیں کیے تو سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ آجال العباد مقدرہ۔ اگر یہ کہا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص جس کو قتل کیا جاتا ہے اس کا قتل اور قاتل کا عمل اللہ نے مقدر کیا ہے۔ اور یہ ان کے قول کے خلاف ہے اس لیے اس سے فرار ہوتے ہوئے انہوں نے آجال کا مسئلہ کھڑا کیا۔ بعض اس کے قائل ہیں کہ اجل وہ ہے جو اللہ کے علم میں ہو کہ اگر اس کو کوئی قتل نہ کرے تو وہ فلاں وقت مرے گا؟ پھر ان میں اختلاف ہے کہ ان میں سے کچھ اہل السنۃ کے موافق بھی ہیں کہ انسان کی موت اور اس کا سبب ہر چیز اللہ نے لکھ چھوڑی ہے اور کوئی بھی نہ تو اپنی اجل سے قبل فوت ہوتا ہے اور نہ ہی بعد میں۔ مقتول بھی اپنی اجل ہی سے قتل ہوتا ہے۔ اس بحث سے آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ اصولی بدعات کتنی زیادہ جزئیات میں جاری ہوتی ہیں اور ان اصولی بدعات کی وجہ سے کتنے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ جن میں انسان اپنے اصول کو بچانے کے لیے سفاہت کا شکار ہو جاتا ہے نسأل العافیۃ۔

”اور اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت آجائے۔“

ہاں کے بغیر چارہ نہ ہوگا۔ اس پر انھیں کہا جائے گا: ہمیں اس کے متعلق بتاؤ جس کو ظلم کسی نے قتل کر دیا۔ کیا تمہارے گمان کے مطابق وہ اپنی اجل ہی سے فوت ہوا یا غیر اجل میں۔ اگر کہیں: ہاں، (یعنی اپنی اجل کے مطابق ہی) تو وہ موافق ہو گئے اور حق کے قائل ہو گئے اور قدر کی بدعت چھوڑ دی اور اگر کہیں: نہیں، تو کہا جائے گا: اس مقتول کی اجل کب تھی؟

(۲۸) مسئلہ اخروی: ان سے کہا جائے گا: تمہارے ہاں قاتل اس پر قادر تھا کہ وہ اس مقتول کو قتل نہ کرے کہ وہ زندہ رہے۔ یعنی وہ قاتل اس کی اجل کو مقدم کرنے اور اجل کو ختم کرنے پر قادر ہے اور اس کی اجل کو مؤخر کرنے پر بھی قادر ہے۔ پس تمہارے اس قول کے مطابق انسان لوگوں کی آجال مقدم و مؤخر کرنے پر قادر ہے اور بندوں کے باقی رکھنے تلف کرنے اور ان کی روح نکالنے پر بھی قادر ہے۔ حالاں کہ یہ دین میں الحاد ہے۔

(۲۹) رزق سے متعلق مسئلہ: ^۱ ان سے کہا جائے گا: ہمیں بتاؤ جس نے کھانا غضب کیا تو اس کا کھانا حرام ہے۔ تو کیا یہ حرام اس کو اللہ نے رزق دیا ہے؟ اگر کہیں: ہاں، تو انھوں نے قدر کو چھوڑ دیا۔ اور اگر کہیں: نہیں، تو کہا جائے گا: جس نے ساری عمر حرام کھایا اس کو اللہ نے کوئی چیز رزق نہیں دی جس کو اس کے جسم نے بطور غذا استعمال کیا ہو!!

ان سے یہ بھی کہا جائے گا: جب اس کا غیر اس کے لیے کھانا غضب کرے اور موت تک اس کو کھائے تو کیا تمہارے نزدیک اس کا رزق غیر اللہ نے جاری کیا ہے؟ جب کہ اس میں اس کا اقرار ہے کہ مخلوق کے دو رازق ہیں؟ (الف) ایک حلال رزق دیتا ہے (ب) دوسرا حرام اور لوگوں کے گوشت اور بدیاں اس کے باوجود نمودار پائے گئے کہ اللہ نے ان کو رزق دیا جو ان کی غذا بنے۔ اور جب تم نے یہ کہا کہ تمہارا امیر رزق حرام دیتا اللہ نہیں تو اس سے یہ لازم آیا کہ اللہ نے نہ تو اس کو غذا دی ہے اور نہ ہی اس کو اس کے جسم کا قوام بنایا ہے بلکہ اس

۱ معتزلہ کے نزدیک جو حرام کھا رہا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا رزق نہیں۔!! یعنی جو انسان زندگی میں حرام کھاتا رہے اس

کو اللہ نے ایک لقمہ بھی رزق نہیں دیا!!

کا جسم، گوشت اور ہڈیاں اللہ کی مدد کے بغیر ہی سخت ہو گئے اور ایسا شخص ان میں سے ہے کہ جس کا رزق حرام ہے۔ اور یہ کفر عظیم ہے اگر وہ اس کے متحمل ہوں۔

(۳۰) ارزاق سے متعلق ایک اور مسئلہ! ان سے کہا جائے گا: تم نے اس کا انکار کیوں کیا کہ اللہ حرام رزق دے؟ اگر وہ کہیں: کیوں کہ اگر وہ رزق حرام دے تو وہ رزق حرام آدمی کی ملکیت بن جائے گا تو ان سے کہا جائے گا کہ ہمیں اس بچے کے متعلق بتاؤ جس نے اپنی ماں کے دودھ کی غذاء لی۔ اور اس چوپائے کے متعلق بتاؤ جو گھاس چرتا ہے۔ ان کو کون رزق دیتا ہے؟ اگر کیسی اللہ تو کہا جائے گا: اگر کہیں اللہ نے ان کو مالک بنایا؟ اور کیا چوپائے کی بھی ملکیت ہوتی ہے؟ اگر کہیں، نہیں، تو کہا جائے گا: پھر تم نے یہ گمان کیوں کیا کہ وہ رزق حرام دے تو اس کا آدمی مالک بھی بنا دے؟ اللہ رزق دیتا ہے مگر انھیں مالک نہیں بناتا؟ اور ان سے کہا جائے گا: کیا کیا اللہ نے انسان کو حرام پر قدرت دی ہے اگر چہ مالک نہیں بنایا؟ اگر کہیں: ہاں، تو کہا جائے گا: اس کا انکار پھر کیوں کہ اللہ رزق حرام اور مالک نہ بنائے۔

(۳۱) ان لوگوں سے یہ بھی کہا جائے گا: کہ اگر مؤمنوں کو توفیق اللہ کی مدد سے ہوتی ہے تو پھر اس کا انکار کیوں کہ کفار کی رسوائی بھی اللہ کی طرف سے ہو وگرنہ اگر تم یہ گمان کرتے کہ اللہ نے کفار کو بھی ایمان کی توفیق دی ہے تو پھر یہ بھی کہو کہ ان کو کفر سے بچا رکھا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچا بھی رکھا ہو اور کفر ہو بھی رہا ہو!!

اگر کہیں نہیں تو کہا جائے گا: پھر یہ خذلان کیا ہے۔ جو اس نے پیدا کیا ہے؟ اگر کہیں یہ کفر اور ان کے درمیان تخلیہ ہے تو کہا جائے گا: کیا تمہارا یہ بھی قول نہیں کہ اللہ نے توفیق اور کفر کے درمیان ایمان والوں کو بھی تخلیہ کر دیا ہے۔ اگر وہ کہیں: ہاں، تو کہا جائے گا: اگر خذلان ان کے اور کفر کے درمیان تخلیہ کا نام ہے تو لازم آیا کہ اس نے اہل ایمان کو بھی خذلان سے دوچار کیا کیونکہ اہل ایمان اور کفر کے درمیان بھی اس نے (تمہارے زعم کے مطابق) تخلیہ کیا ہے اور یہ خروج من الدین ہے۔ پس اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ وہ خذلان اس کفر کو ثابت کریں جو اللہ نے ان میں پیدا کر رکھا ہے اور تقدیر کی بدعت کو چھوڑ دیں۔

(۳۲) مسئلہ آخری: اگر اہل قدر میں سے کوئی سوال کرے کہ کیا کوئی بندہ کسی نعمت سے جس پر اللہ کا شکر کرنا واجب ہو یا کسی مصیبت سے جس پر صبر کرنا واجب ہو خالی ہو سکتا ہے؟ اس سائل کو کہا جائے گا: آدمی نعمت و بلیت سے خالی نہیں ہوتا، نعمت پر اللہ کا شکر کرنا بندے پر واجب ہوتا ہے۔ جب کہ مصیبتیں دو طرح کی ہیں: (ا) ایک وہ جن پر صبر واجب ہوتا ہے۔ مثلاً: بیمار ماں وغیرہ (ب) وہ مصیبتیں جن سے نکلنا واجب ہے۔ مثلاً: کفر و معاصی۔

(۳۳) اگر یہ پوچھیں کہ زیادہ بہتر کون ہے؟ کیا بہتر ذات یا وہ زیادہ بہتر ہے جس سے خیر کا صدور ہوتا ہے۔ تو کہا جائے گا: خیر کا فضل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر پوچھیں کہ شر میں برا کون ہے؟ کیا وہ جو خود برا ہو یا وہ جس سے برائی کا صدور ہو؟ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ جس سے شر ظلم کی صورت میں صادر ہو وہ برائی سے زیادہ برا ہے۔ اللہ عز و جل شر پیدا کرتا ہے مگر وہ عدل کی صورت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو تم نے ہم سے سوال کیا ہے وہ ہم پر لازم نہیں۔ جب کہ تم خود بھی اپنے اصول کا نقض کرنے والے ہو۔ کیوں کہ اگر وہ ذات جس سے شر کا صدور ہو وہ برائی سے زیادہ بد ہے تو اللہ نے ایسی چیز کو بھی پیدا کیا ہے جو تمام شرور سے ہے (یعنی شیطان کو پیدا کیا ہے)۔ اور یہ تمہارے موقف کا نقض اور تمہارے مذہب کا فساد ہے۔

(۳۴) ہدایت سے متعلق ایک مسئلہ: معتزلہ سے کہا جائے گا: کیا اللہ نے فرمایا نہیں:

﴿الْمَلَأَ ذَٰلِكَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (البقرة: ۱، ۲)

”الم! یہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں اس میں متقین کے لئے

ہدایت ہے“

اللہ نے خبر دی ہے کہ قرآن متقین کے لئے ہدایت ہے۔ ہاں کے بغیر ان کے لئے چارہ نہ ہوگا۔ اس پر انہیں کہا جائے گا: کیا اللہ نے قرآن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا نہیں:

﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْءَانُهُمْ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ (فصلت: ۴۴) پس اللہ نے خبر دی ہے کہ قرآن ان کی آنکھوں کی پٹی ہے۔ اب ہاں کہے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اس پر

انہیں کہا جائے گا: کیا یہ جائز ہے کہ جس کے متعلق اللہ نے خبر دی ہے کہ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے اسی پر قرآن عمی بھی ہو۔ اب نہیں کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگا۔ اس پر انہیں کہا جائے گا کہ جس طرح یہ جائز نہیں اسی طرح یہ بھی جائز نہیں کہ قرآن اس آنکھوں کی پٹی ہو۔ جس کے متعلق اللہ نے خبر دی ہے کہ قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔

(۳۵) مسئلہ آخری: پھر ان سے کہا جائے گا: جب یہ جائز ہے کہ ایمان کی طرف بلانا ہی ہدایت ہے (یعنی اس کو ہدایت کہتے ہیں) کوئی قبول کرے یا نہ کرے تو اس کا انکار پھر کیوں کہ ابلیس کا کفر اور ضلال کی طرف بلانا ہی اضلال ہے۔ خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے؟ اگر ابلیس کا کفر کی طرف بلانا صرف ان کفار کے لئے اضلال ہے جنہوں نے اس کی بات کو قبول کیا تو پھر اس کا انکار کیوں کہ اللہ کا ایمان کی طرف بلانا صرف ان مؤمنین کے لیے ہدایت ہو جنہوں نے دعوت ہدایت کو قبول کیا نہ کہ ان کفار کے لیے جنہوں نے قبول نہ کیا۔

وگر نہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے!؟

(۳۶) ان سے کہا جائے گا: کیا اللہ نے فرمایا نہیں:

﴿يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا﴾ (البقرہ: ۲۶)

”اس طرح اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہے اور بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔“

اور کہا گیا ہے کہ یہ قول دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے سب کو گمراہ نہیں کیا کیوں کہ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا اگر کل مراد ہوتے تو يُضِلُّ بِهٖ الكل کہتا۔ جب كَثِيْرًا بولا تو ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ نے سب کو گمراہ نہیں کیا۔

اس بات پر ہاں کہیں بغیر چارہ کار نہ ہوگا۔ اس پر انہیں کہا جائے گا: پھر اس کا انکار کیوں کہ وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے اس نے کل مراد نہیں لیے کل مراد ہوتے تو وہ یھدی بہ الكل ہوتا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا میں تمہارے قول کا ابطال ہے کہ اللہ

نے تمام مخلوق کو ہدایت دی ہے۔

(۳۷) مسئلہ آخری: ان سے کہا جائے گا: جب تم نے یہ کہا کہ اللہ کا کفار کو ایمان کی طرف بلانا ہی ہدایت ہے اگرچہ انھوں نے ہدایت قبول نہیں کی تو پھر اس کا انکار کیوں کہ اللہ کا ان کو ایمان کی طرف بلانا نفع، صلاح اور ان کی تسدید بھی ہو اور اس کا انکار کیوں کی یہ بلانا کفر سے عصمت بھی ہو اور ایمان کی توفیق بھی اگرچہ وہ مؤمنین نہیں۔ اس قول سے یہ واجب آیا کہ اللہ نے کفار کو بھی ہدایت کی توفیق بخشی ہے اور کفر سے عصمت اور صلاح بخشی ہے اگرچہ ہیں وہ کافر ہی اور یہ محال ہے کیوں کہ کفار مخدول ہیں۔ مخدول ہوتے ہوئے وہ ایمان کی توفیق دیے گئے کیسے ہو گئے۔ اگر یہ جائز ہے کہ کافر ایمان کی توفیق دیا گیا ہے تو یہ انکار تمہارے لیے کہاں کہ ایمان بھی اس کیلئے ثابت ہو۔ اگر یہ محال ہے تو اس کا انکار کیوں کہ جو تم نے کہا ہے وہ بھی محال ہو!!

(۳۸) اضلال سے متعلق ایک مسئلہ: ان سے کہا جائے گا: اللہ نے کفار کو ایمان سے گمراہ کہا ہے یا کفر سے؟ (الف) اگر کہیں کفر تو کہا جائے گا: وہ کفر سے گمراہ کیسے ہو سکتے ہیں جب کہ وہ تو کافر ہیں! اگر کہیں: ایمان سے گمراہ کیا ہے تو انھوں نے اپنا قول ترک کر دیا تو کہ ہم ”اضلہم“ تو کہتے ہیں نیکن یہ نہیں کہتے کہ کس چیز سے گمراہ کیا ہے تو کہا جائے گا: تمہارے قول اور اس کے قول میں کیا فرق ہے جو کہے کہ اللہ نے مؤمنین کو ہدایت دی ہے مگر لاشیء کی طرف۔ اگر یہ محال ہے کہ وہ مؤمنین کو غیر ایمان کی طرف ہدایت دے تو اس کا انکار کیوں کہ یہ بھی محال ہے کہ کفار کو غیر ایمان سے گمراہ کرے۔

(۳۹) مسئلہ آخری: ان سے کہا جائے گا:

﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ﴾ (ابراہیم: ۲۷) ”اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے“ کا کیا معنی ہے؟ اگر کہیں اس کا معنی ہے کہ وہ ان کا گمراہ نام رکھتا ہے اور ان پر گمراہ کا حکم لگاتا ہے تو کہا جائے گا: کیا اللہ نے عرب سے ان کی زبان میں خطاب نہیں کیا۔ فرمایا ہے: ﴿بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ﴾ (الشعراء: ۱۹۰)

اور فرمایا:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ (ابراہیم: ۴)

”اور ہم نے جو رسول بھیجا ہے اسے اپنی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔“

اب ہاں کیے بغیر ان کے لیے چارہ نہ ہوگا، اس پر انھیں کہا جائے گا: جب اللہ نے قرآن عرب کی زبان میں نازل کیا ہے تو ہمیں بتاؤ عرب کی زبان میں اضل فلان فلاناً کا معنی سماہ ضلا گدتم نے کہاں پایا ہے؟ اگر کہیں ہم نے قائل کو پایا ہے کہ کسی کو ضال کہنے پر کہتا ہے: اس کہ ”اضللتہ“ تم نے اسے گمراہ قرار دے دیا ہے۔ اس پر انھیں کہا جائے گا کہ ہم ضلل فلانا کا معنی سماہ ضالا تو پایا ہے۔ اضل فلان فلانا کو اس معنی میں نہیں پایا۔ اس لیے يُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِمِينَ جب اللہ نے کہا تو یہ جائز نہیں کہ اس کا معنی تسمیہ اور حکم لگانا ہو کیوں کہ عرب کی زبان میں یہ جائز نہیں کہ اضل فلان فلانا سے مراد سماہ ضالا ہو۔ اس لیے زبان عرب کے خلاف ہونے کے سبب تمہاری تاویل باطل ہے۔

(۴۰) ایک دیگر مسئلہ: ان سے کہا جائے گا: جب تم کہتے ہو کہ اضل اللہ الکافرین کا معنی سماہ ضالین ہے اور لغت میں یہ تمہارے دعوے کے مطابق نہیں تو اس سے تمہیں یہ لازم آتا ہے کہ نبی ﷺ نے جب کسی قوم کو ضال اور فاسد قرار دیا تو درحقیقت آپ نے انکو گمراہ اور فاسد قرار دے کر گمراہ کر دیا۔ اور جب یہ جائز نہیں تو يُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِمِينَ کا معنی تسمیہ اور حکم لگانا بھی باطل ہوا۔

(۴۱) ایک اور جواب: ان سے کہا جائے گا: کیا اللہ نے فرمایا نہیں:

﴿ مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْبَهِتْدِجُ وَمَنْ يُضِلُّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۝۱۷ ﴾

(الكهف: ۱۷)

”جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ

اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا مددگار نہ پائیں گے۔“

اور فرمایا:

﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ﴾ (آل عمران: ۸۶)
 ”ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان لانے کے
 بعد کفر کیا۔“

اور فرمایا:

﴿ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ ۗ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ ﴾

(یونس: ۲۵)

”اور اللہ تمہیں سلامتی والے گھر (جنت) کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے
 راہ ہدایت دکھلا دیتا ہے۔“

اس آیت میں دعاء عام ہے اور ہدایت خاص۔ اور فرمایا:

﴿ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝ ﴾ (البقرہ: ۲۶۴)

”اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔“

جب اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا تو کسی کے لیے یہ کہنا کیوں
 جائز ہوا کہ وہ کہے اللہ کافروں کو ہدایت دیتا ہے۔ حالاں کہ اللہ کا یہ فرمان بھی موجود ہے:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ ﴾

(القصص: ۵۶)

”(اے نبی ﷺ) جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے لیکن اللہ جس کو

چاہے ہدایت دیتا ہے“

اور یہ بھی موجود ہے:

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ ﴾ (البقرہ: ۲۷۲)

”لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے

ہدایت دیتا ہے۔“

اور یہ بھی فرمایا ہے:

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾ (السجده: ۱۳)

”اور اگر ہم چاہتے (پہلے ہی) ہر نفس کو ہدایت دے دیتے۔“

اگر یہ جائز ہے تو پھر یہ بھی جائز ہے کہ ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي﴾ اور ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ آیات ہونے کے باوجود کہا جائے کہ اللہ نے مؤمنین کو گمراہ کیا ہے۔ اگر یہ جائز نہیں تو اس کا انکار تم کیوں کرتے ہو کہ یہ جائز نہ ہو کہ اللہ ﴿لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ کے ہوتے ہوئے کفار کو ہدایت نہ دے۔

(۴۲) ایک اور جواب یہ بھی ہے کہ ان سے کہا جائے: کیا اللہ نے فرمایا نہیں:

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ

وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً﴾ (الجاثیہ: ۲۳)

”کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا ہے اور اللہ

نے علیٰ العلم اسے گمراہ کر دیا اور اسکے کان اور دل پر مہر لگا دی اور آنکھ پر پردہ

ڈال دیا۔“

ہاں کہے بغیر ان کے لیے چارہ نہ ہوگا۔ اس پر انہیں کہا جائے گا: کیا اس انہیں ہدایت پا جانے کے لیے گمراہ کیا ہے یا گمراہ ہونے کے لیے؟ اگر کہیں: ہدایت پا جانے کے لیے تو کہا جائے گا: کیسے ممکن ہے کہ وہ ہدایت دینے کے لیے ان کو گمراہ کرے یہ جائز ہو تو یہ بھی جائز ہو کہ وہ ہدایت دینے کے لیے گمراہ کرے!! جب یہ جائز نہیں کہ مؤمنین کو گمراہ کرنے کے لیے ہدایت دے تو اس کا انکار کیوں کہ یہ بھی جائز نہ ہو کہ وہ کفار کو ہدایت دینے کے لیے گمراہ کرے۔

(۴۳) ایک جواب یہ بھی ہے کہ ان سے کہا جائے: جب تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ نے

کفار کو ہدایت دی تو انہوں نے ہدایت نہ پائی تو اس کا انکار کیوں کہ وہ ان کو نفع دے تو وہ

نفع نہ پائیں، صلاح سے نوازے تو وہ صلاح نہ پائیں۔ اور جب یہ جائز ہے کہ وہ اس کو نفع

دے جو اس کے نفع سے فائدہ نہ اٹھائے تو اس کا انکار کیوں کہ وہ اس کو ضرر دے جس کو ضرر نہ

پہنچے اور اگر وہ ضرر اس کو پہنچاتا جس کو ضرر پہنچتا ہے تو اس طرح وہ نفع بھی اسی کو دیتا ہے جو منتفع ہوا اگر یہ جائز ہو کہ وہ غیر منتفع کو نفع دے اور غیر مہتدی کو ہدایت دے تو پھر یہ بھی جائز ہوا کہ وہ غیر مقتدر کو قدرت دے۔ اگر یہ ممکن نہیں تو یہ بھی ممکن نہیں کہ وہ غیر منتفع کو نفع اور غیر مہتدی کو ہدایت دے۔

(۴۴) ایک مسئلہ جو تم ہم سے پوچھتے ہو کہ کیا اللہ نے فرمایا ہے:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ﴾

(البقرہ: ۱۸۵)

”رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح دلائل۔“

تو اس کا انکار کیونکہ قرآن کفار و مؤمنین سب کے لیے ہدایت ہو۔

ان سے کہا جائے گا: یہ آیت خاص ہے۔ کیونکہ اللہ ہی نے واضح کیا ہے کہ یہ متقین

کے لیے ہدایت ہے اور اللہ کفار کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور قرآن متناقض نہیں ہو سکتا اس لیے

واجب ہے کہ ”هُدًى لِّلنَّاسِ“ سے مراد کافروں کی بجائے اہل ایمان ہوں۔

(۴۵) اگر کوئی اعتراض کرے کہ کیا اللہ نے فرمایا نہیں:

﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ (یس: ۱۱)

”آپ تو صرف اسے ڈراتے ہیں جس نے اس ذکر کی اتباع کی۔“

اور فرمایا:

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّن يَخْشَاهَا﴾ (النازعات: ۴۵)

”آپ تو صرف اسے ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے۔“

جب کہ نبی ﷺ نے ذکر کی پیروی کرنے والے، اور نہ کرنے والے ڈرنے والے

اور نہ ڈرنے والے دونوں کو ڈرایا ہے۔ اس شخص کو کہا جائے گا: ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہیں کہ پھر

تم اس کا انکار کیوں کرتے ہوں کہ ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ سے مراد بھی یہی ہو کہ یہ ان کے لیے

اور ان کے غیر کے لیے سب کے لیے ہدایت ہے؟ اس پر ان سے کہا جائے گا:
 ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ کا معنی یہ ہے کہ تمہارے انذار سے فائدہ وہ اٹھاتا
 ہے جو ذکر کی پیروی کرے اور ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّنْ يَخْشَاهَا﴾ کا معنی یہ ہے کہ انذار سے
 فائدہ وہ اٹھاتا ہے جو قیامت اور قیامت کی سزا سے ڈرتا ہے کیوں کہ اللہ نے قرآن میں بتایا
 ہے کہ اس نے کفار کو بھی ڈرایا ہے فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا
 يُؤْمِنُونَ ۝﴾ (البقرة: ۶)۔

آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے ایک ہی بات ہے وہ ایمان نہیں
 لائے گے۔“

اور فرمایا:

﴿وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝﴾ (الشعراء: ۲۱۴)
 ”اور اپنے کنبہ کے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے“

اور فرمایا:

﴿أَنْذَرْتَكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادٍ وَ ثَمُودَ ۝﴾ (فصلت: ۱۳)
 ”میں تمہیں ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں جیسی قوم عاد اور ثمود پر گری تھی“

یہ کفار کو خطاب ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں خبر دی ہے کہ اس نے کفار کو بھی
 ڈرایا ہے جیسا کہ خبر دی ہے کہ اس نے ذکر کے پیروکار اور قیامت سے ڈرنے والوں کو ڈرایا
 ہے تو یہ واجب ٹھہرا کہ اللہ نے مؤمنین اور کفار دونوں کو ڈرایا ہے۔ اور جب ہمیں یہ بتایا کہ
 یہ متقین کے لیے ہدایت اور کفار پر عمی ہے اور اللہ کفار کو ہدایت نہیں دیتا تو یہ واجب ہوا کہ
 قرآن کفار کی بجائے صرف مؤمنین کے لیے ہدایت ہے۔

(۴۶) اگر کوئی ﴿وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَنَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ (فصلت:

۱۷) کے متعلق سوال کرے تو کیا ثمود کفار نہ تھے اور اللہ نے بتایا ہے کہ اس نے ان کو

ہدایت دی تو اس سائل کو کہا جائے گا: معاملہ اس طرح نہیں۔ اس آیت کے جواب کی دو وجوہ ہیں:

(الف) ثمود دو گروہ تھے۔ کافر اور مؤمن۔ مؤمن ہی وہ تھے جن کے متعلق اللہ نے خبر دی ہے کہ انھوں نے صالح کے ساتھ نجات پائی فرمایا:

﴿ نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ﴾ (ہود: ۶۶)

”ہم نے صالح کو اور اسکے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت کے ساتھ عذاب سے بچالیا۔“

تو ثمود کے جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی وہ کفار نہیں مؤمن تھے۔ کیوں کہ قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ وہ کفار کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور قرآن متناقض نہیں بلکہ اس کا بعض بعض کی تصدیق کرتا ہے۔ جب ایک جگہ بتایا کہ کفار کو ہدایت نہیں دیتا اور دوسری جگہ بتایا کہ ثمود کو ہدایت دی تو ہم نے جان لیا کہ اس سے ثمود کے مؤمن مراد ہیں کفار نہیں۔

(ب) دوسری توجیہ یہ ہے کہ اللہ نے ثمود کی مخصوص قوم مراد لی ہے جو مؤمن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے۔ ان کے متعلق بتایا ہے کہ ان کو ہدایت دی مگر انھوں نے اس کے بعد کفر سے محبت کی۔ اور وہ ہدایت والے حال میں مؤمن تھے۔

اگر کوئی پہلے جواب میں اعتراض کرے کہ ﴿ فَهَدَيْنَاهُمْ ﴾ سے ثمود کی مؤمن قوم مراد کیسے ہوگی جب کہ ﴿ فَاسْتَجَبُوا ﴾ سے مراد کفار ہیں جو کہ غیر مؤمنین ہیں۔

تو کہا جائے گا: یہ اس لغت میں جائز ہے جس میں قرآن نازل ہوا

کہ ﴿ فَهَدَيْنَاهُمْ ﴾ سے مراد ثمود کے مؤمن ہوں پھر کہا جائے ﴿ فَاسْتَجَبُوا الْعَلَىٰ عَلَىٰ

الْهُدَىٰ ﴾ اور اس سے مراد کفار ہوں۔ اس جیسی اور بھی آیات ہیں۔ اللہ نے فرمایا:

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ط ﴾ (الانفال: ۳۳)

”اور نہیں ہے اللہ کہ انھیں عذاب دے اور آپ ان میں موجود ہوں۔“

یعنی کفار کو پھر فرمایا:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (الانفال: ۳۳)

”اور نہ ہی کہ اللہ انہیں عذاب دینے والا ہے جب کہ وہ استغفار کر رہے ہوں۔“

اس سے مراد اہل ایمان ہیں پھر فرمایا:

﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ﴾ (الانفال: ۳۴)

”اور اللہ ان لوگوں کو کیوں عذاب نہ دے۔“

اس سے مراد کفار ہیں۔ اہل زبان کے ہاں اس خطاب کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں

جس کا ظاہر ایک جنس ہو اور مراد دو جنسیں ہوں۔ پس وہ اعتراض باطل ہوا جو معترض نے کیا

بلکہ اعتراض نے اس کی جہالت پر دلالت کی۔

تقدیر سے متعلق احادیث

(۱)..... معاویہ بن عمرو از زائدہ از سلیمان اعمش از زید بن وہب از عبد اللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہمیں صادق مصدوق رسول اللہ ﷺ نے خبر دی کہ:

((ان خلق احدکم یجمع فی بطن أمه فی اربعین لیلة، ثم یكون علقه مثل ذلك، ویكون مضغة مثل ذلك، ثم یبعث الله الملك، قال: فیومر باربع كلمات یقال: اکتب اجله ورزقه و عمله شقی او سعید، ثم ینفخ فیہ الروح قال: فان احدکم لیعمل بعمل اهل الجنة حتی یكون بینہ و بینہا الا ذراع فیسبق علیہ الكتاب فیعمل بعمل اهل النار فیدخلہا۔ وان احدکم لیعمل بعمل اهل الجنة حتی ما یكون بینہ و بینہا الا ذراع فیسبق علیہ الكتاب فیعمل بعمل اهل الجنة فیدخلہا.))^①

”تم میں سے ہر کسی کی پیدائش ماں کے پیٹ میں چالیس راتوں تک کی جاتی ہے، پھر وہ خون کی پھٹکی بن جاتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا ہو جاتا ہے، پھر اسکے بعد اللہ فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے چار چیزوں کا حکم ہوتا ہے، چنانچہ وہ اسکی روزی، اس کی موت، اس کا عمل اور یہ کہ وہ بد بخت ہے یا نیک بخت لکھ لیتا ہے، پھر اس میں روح پھونکتا ہے اور تم میں سے ایک شخص جنت والوں کے سے عمل کرتا ہے، اور جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے تو اس

① اخرجه البخاری: ۳۲۰۹ ومسلم: ۲۶۴۳.

کی تقدیر غالب آتی ہے اور وہ دوزخ والوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح ایک شخص دوزخ والوں کے عمل کرتا ہے اور جب اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو تقدیر غالب آتی ہے اور جنت والوں کے کام کرنے لگتا ہے، پھر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔“

(۲)..... معاویہ بن عمرو از زائدہ از اعش از ابو صالح از ابو ہریرہ از نبی ﷺ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

((احتج آدم وموسی، قال موسى: يا آدم انت الذي خلقك الله بیده، ونفخ فيك من روحه، اغويت الناس واخرجتهم من الجنة؟ قال آدم لموسى: انت الذي اصطفاك الله بكلمات، أتلومني على عمل كتبه الله عليّ قبل ان يخلق الله السموات؟ قال: فحج آدم موسى))^①

”سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا آدم علیہ السلام نے آپس میں بحث کی، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا: آپ وہ آدم ہیں جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا اور جنت سے نکال دیا؟ سیدنا آدم علیہ السلام بولے: آپ وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام سے چن لیا؟ کیا آپ مجھے ایسے کام پر ملامت کرتے ہیں جو مجھ پر اللہ نے آسمان پیدا کرنے سے پہلے لکھ دیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پس آدم موسیٰ پر غالب آگئے۔“

(۳)..... یہ حدیث مالک نے ابوزناد از اعرج سے از ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی وہ

نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔^②

یہ حدیث قدریہ کے قول کے بطلان پر دلالت کرتی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ کسی چیز کے واقع ہونے سے قبل اس کو جانتا نہیں، اس نے وہ لکھا ہو جو وہ جانتا ہی نہ ہو!!

① بخاری: ۳۴۰۹، مسلم ۲۶۵۲. ② موطا امام مالک: ۲/۸۹۲، صحیح مسلم: ۲۶۵۲

”جل عن ذلك وتقدس“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَ

لَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾ (الانعام: ٥٩)

”اور کوئی پتہ تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا نہ ہو، نہ زمین ہی کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو اور نہ تر اور خشک کوئی چیز ہے مگر وہ سب کتاب مبین میں موجود ہے۔“

اور فرمایا:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ

مُسْتَوْدَعَهَا ﴿٦﴾ (هود: ٦)

”زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے اور اس کی قرار گاہ کو بھی وہ جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی“

اور فرمایا:

﴿أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ﴿٦﴾ (المجادلة: ٦)

”اللہ نے اس کا پورا ریکارڈ رکھا ہے جب کہ وہ خود اسے بھول گئے“

اور فرمایا:

﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ (مریم: ٩٤)

”رحمن نے ان سب کا ریکارڈ رکھا ہے اور ان کی پوری گنتی کر رکھی ہے۔“

اور فرمایا:

﴿أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾ (الطلاق: ١٢)

”با اعتبار علم اس نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔“

﴿وَأَخْطَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾ (الجن: ٢٨)

”اور ہر چیز کو گن کر اسے شمار کر رکھا ہے۔“

اور فرمایا:

﴿بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (البقرہ: ۲۹)

”ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔“

یہ آیات وضاحت کرتی ہیں کہ اللہ تمام اشیاء کو جانتا ہے۔

اور بلاشبہ اللہ نے خبر دی ہے کہ مخلوق مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، ان کا حشر ہوگا، کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جب کہ انبیاء اور اہل ایمان جنت میں داخل ہوں گے اور قیامت قائم ہوگی۔ حالاں کہ ابھی تک قیامت قائم نہیں ہوئی۔ (یہ سب) پیش گوئیاں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ اشیاء کے وقوع سے پہلے بھی ان کو جانتا ہے۔ اہل دوزخ کے متعلق فرمایا:

﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا﴾ (الانعام: ۲۸)

”اور اگر وہ لوٹا دیے تو دوبارہ ایسا ہی کریں۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے متعلق خبر دی ہے جو ابھی ہوا نہیں کہ جب وہ ہوا تو کیسے ہوگا۔

فرمایا:

﴿فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ﴾ قَالَ عَلَيْهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا

يَنْسَى ﴿طہ: ۵۱-۵۲﴾

”کہا جو نسلیں گزر چکی ہیں کس حال میں ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا: ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔“

اور جو کسی چیز کے وقوع سے پہلے اس کو نہیں جانتا وہ اس کی تقضی کے بعد بھی نہیں

جانتا۔ تعالیٰ اللہ عن قول الظالمین علوا کبیرا

(۴)..... معاویہ بن عمرو از زائدہ از سلیمان اعمش از عمرو بن مرہ از عبدالرحمن بن ابی لیلی از عبداللہ بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود کے پاس تھے کہ لوگوں نے ایک آدمی کے اخلاق تذکرہ کیا۔ لوگ کہنے لگے۔ کیا اس کو روکنے والے کوئی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے۔ کیا خیال ہے تمہارا کہ اگر تم اس کا سر کاٹ دو تو کیا (اس کی جگہ) اس کے ہاتھ بنانے کی طاقت رکھتے ہو؟ انھوں نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: نطفہ جب عورت کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے تو چالیس دن ایسے ہی رہتا ہے پھر خون بن کر (رحم میں) اترتا ہے پھر اس کی مثل علقہ ہوتا ہے۔ پھر اس کی مثل گوشت کا لوتھڑا۔ پھر اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کی عمر، عمل، رزق، اثر، اخلاق، اور خوش بخت، بد بخت ہونا لکھتا ہے اور تم اس کے اخلاق کو بدلنے کی اس وقت تک ہرگز طاقت نہیں رکھتے جب تک کہ اس کی خلقت نہ بدل دو۔“^①

(۵)..... معاوی بن عمرو از زائدہ از منصور از سعد بن عبیدہ از ابو عبدالرحمن از علی بیان کرتے ہیں کہ بقیع الفرقہ میں ایک جنازہ کے لیے موجود تھے کہ نبی ﷺ آ کر بیٹھ گئے۔ ہم آپ کے ارد گرد تھے۔ آپ کے پاس ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کریدنے لگے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایسا نہیں یا کوئی جان ایسی نہیں جس کا ٹھکانا جنت اور دوزخ دونوں جگہ نہ لکھا گیا ہو اور یہ بھی کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! پھر کیوں نہ ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کریں اور عمل چھوڑ دیں کیونکہ جس کا نام نیک دفتر میں لکھا ہے وہ ضرور خوش بختوں میں سے ہوگا اور جس کا نام بد بختوں میں لکھا وہ ضرور بد بختوں میں سے ہوگا؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: عمل کرو، ہر کسی کے لیے (اس کی تقدیر کے مطابق) عمل میسر کر دیا گیا ہے۔ بد بختوں کے لیے بد بختی کے اعمال میسر کر دیے گئے ہیں اور خوش بختوں کے لیے خوش بختی کے اعمال میسر کر دیے گئے ہیں۔

پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی:

﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ۖ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۖ فَسَنِيْرُهُ لِيْسْرَىٰ ۖ وَ أَمَّا

① بخاری: ۱۵۵، مسلم: ۴۴۳/۶، الإبانة: ۳/۶۲، الادب المفرد: ۲۸۳.

مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْفَى ۙ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ۙ فَسَنِيْرُهُ لِّلْعُسْرَى ۙ ﴿١٠﴾

(اللیل: ۵-۱۰) ۱

(۶)..... موسی بن اسماعیل از حماد از ہشام بن عروہ از عروہ از عائشہ بیان کرتی ہیں کہ

نبی ﷺ نے فرمایا:

((ان الرجل لیعمل بعمل اهل الجنة، وانه المكتوب فی الكتاب من اهل النار، فاذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل اهل النار، فمات فدخل النار، وان الرجل لیعمل بعمل اهل النار، وانه لمکتوب فی الكتاب انه من اهل الجنة، فاذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل اهل الجنة (فمات) فدخل الجنة)) ۲

”بے شک آدمی اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے جب کہ کتاب میں اس کا اندراج اہل جہنم میں ہوتا ہے تو موت سے پہلے وہ بدل جاتا ہے اور دوزخیوں کے عمل کرنے لگ جاتا ہے اور وہ دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے اور بیشک آدمی دوزخیوں کے عمل کرتا ہے جب کہ کتاب میں اس کا اندراج اہل جنت میں ہوتا ہے تو موت سے قبل وہ بدل جاتا ہے اور جنتیوں کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر فوت ہو جاتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔“

یہ احادیث دلالت کرتی ہیں کہ جو ہوگا اس کو اللہ جانتا ہے اور وقوع پزیر ہونے والی اشیاء کو لکھ بھی رکھا ہے۔ اہل جنت اور اہل نار کو بھی لکھ رکھا ہے۔ اللہ نے فریق پیدا کیے ہیں۔ ایک جنت میں اور ایک جہنم میں ہوگا۔ قرآن میں بھی یہی ہے:

﴿فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰةُ﴾ (الاعراف: ۳۰)

۱ بخاری: ۱۳۶۲، مسلم: ۲۶۴۷

۲ صحیح۔ مسند احمد: ۶/۱۰۸، ۱۰۷، ابن حبان: ۳۴۶.

”ایک فریق کو اس نے ہدایت کی اور دوسرے فریق پر گمراہی واجب ہوگئی۔“

اور فرمایا:

﴿فَبَيْنَهُمْ شِقَقِي وَسَعِيدًا﴾ (ہود: ۱۰۵)

”پھر ان میں کچھ بد بخت ہوں گے کچھ نیک بخت۔“

پس بد بختوں کو اللہ نے بد بختی کے لیے اور سعداء کو خوش بختی کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔

فرمایا:

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ (الاعراف: ۱۷۹)

”ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے ہیں۔“

(۷)..... نبی اکرم ﷺ سے مروی ہے کہ:

((ان الله عزوجل جعل للجنة اهل وللنار اهلا)).^①

”بلاشبہ اللہ نے جنت کے بھی اہل پیدا کیے ہیں اور دوزخ کے بھی“

تقدیر پر ایک اور دلیل:

یہ تقدیر کی دلیل ہے۔ اور قدریہ کے مذہب کے بطلان کی ایک دلیل یہ آیت بھی ہے۔

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (الاعراف: ۱۷۲)

”اور جب آپ کے رب نے بنو آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا۔“

(۸)..... (اس سلسلہ میں) نبی ﷺ سے بھی روایت مروی ہیں کہ آپ نے فرمایا:

((ان الله عزوجل مسح ظهر آدم فاخرج ذرئته من ظهره

كما مثال الذر ثم قررهم بوحدانيتها، واقام الحجة عليهم)).^②

”اللہ نے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان کی پشت سے چیونٹیوں کی مثل ان

① صحیح مسلم: ۲۶۶۲.

② صحیح: اور امام اشعری اسے بالمعنی لائے ہیں اس لفظ کے قریب ترین لفظ مسند احمد کی روایت کے ہیں۔

(مسند احمد ۴/۲۷۶)

کی اولاد کو نکالا پھر ان سے اپنی وحدانیت کا اقرار کروایا اور ان پر اپنی حجت قائم کی۔“

کیونکہ اللہ نے فرمایا:

﴿وَأَشْهَدَاهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا ۗ﴾

(الاعراف: ۱۷۲)

”اس نے ان کے نفسوں پر گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں ہم نے گواہی دی۔“

اور فرمایا:

﴿أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غٰفِلِينَ ۗ﴾ (الاعراف: ۱۷۲)

”مبادا کہ تم قیامت کے روز کہو ہم اس سے بالکل غافل تھے۔“

پس اللہ نے آدم سے نکال کر ان کے اقرار وحدانیت کو ان پر اس وقت کے لیے حجت بنایا وہ دنیا میں اس کا انکار کریں گے حالاں کہ وہ پہلے اسے پہچان چکے تھے۔ پھر اقرار کے بعد اس کا انکار کر دیا۔ پہچان چکے اور بعد میں انکار کیا۔

(۹)..... آپ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

((ان الله قبض قبضة للجنة وقبضة للنار فميز بعضا من

بعض۔ فغلبت الشقوة على اهل الشقوة والسعادة على

اهل السعادة))^①

”اللہ نے ایک مٹھی جنت کے لیے اور ایک دوزخ کے لیے اٹھائی پس بعض کو

بعض سے ممیز کیا۔ اہل شقاء پر بدبختی غالب آگئی اور اہل سعادت پر خوش بختی۔“

اللہ نے دوزخیوں کے متعلق خبر دی ہے کہ وہ کہیں گے:

﴿رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۗ﴾ (المؤمنون: ۱۰۶)

① صحیح لغیرہ۔ مسند ابی یعلیٰ: ۳۴۲۳.

”ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آگئی، ہم گمراہ قوم تھے“
اور یہ سب اس امر کے مطابق ہے جو پہلے سے اللہ کے علم میں ہے۔ اور اس میں اس
کا ارادہ نافذ اور مشیت متقدم ہو۔

(۱۰)..... معاویہ بن عمرو از زائدہ طلحہ بن یحییٰ قرشی از عائشہ بنت طلحہ از عائشہ ام
المومنین بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ انصار میں سے کسی بچے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے
بلائے گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے لگیں: اس کے لیے طوبی ہے اے اللہ کے رسول: یہ جنت کی
چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے اس نے نہ تو گناہ کیا نہ گناہ کی عمر کو پہنچا۔ آپ نے فرمایا:
(أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ! إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ جَعَلَ لِلْجَنَّةِ
أَهْلًا وَهُمْ وَأَصْلَابَ آبَائِهِمْ، وَلِلنَّارِ أَهْلًا جَعَلَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي
أَصْلَابِ آبَائِهِمْ)❶

”اے عائشہ یا اس کے علاوہ کچھ ہے! اللہ نے جنت کے لیے کچھ لوگ بنائے
ہیں جب کہ وہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے اور جہنم کے لیے بھی کچھ اہل بنائے
ہیں جو کہ اپنے آباء کی پشتوں میں تھے۔“
یہ حدیث واضح کرتی ہے سعادت اہل سعادت کے لیے پہلے سے متعین ہو چکی اور بد
بختی بھی اہل شقاء کے لیے پہلے سے متعین ہو چکی ہے۔

(۱۱)..... آپ ﷺ نے فرمایا:

((اعملوا فكل ميسر فكل ميسر لما خلق له))

(سبق تخریجہ)

”عمل کرو، ہر شخص کے لیے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا
گیا ہے۔“

(۱۲)..... ایک اور دلیل۔ اللہ نے فرمایا:

❶ صحیح مسلم: ۶۲۶۲۔

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْبُهْتَدِ ۚ وَمَنْ يُضِلُّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝١٧﴾

(الكهف: ١٧)

”جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے اور جسے وہ بھٹکا دے تو اس کے لیے آپ کوئی رشد سمجھانے والا مددگار نہ پائیں گے۔“

اور فرمایا:

﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ۖ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۝٢٦﴾ (البقرہ: ٢٦)

”اس کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔“

(اس میں) اللہ نے خبر دی ہے کہ وہ گمراہ بھی کرتا ہے اور ہدایت بھی دیتا ہے۔

اور فرمایا:

﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۖ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۝٢٧﴾ (ابراہیم: ٢٧)

”اور جو ظالم ہیں انھیں اللہ بھٹکا دیتا ہے اور اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے“

اور بتایا کہ وہ فعال لہما یرید ﴿(البروج: ٣٠)﴾ ”جب کفر اللہ کا مراد ہے تو بلاشبہ اس نے کفر کو پیدا بھی کیا، مقدر بھی کیا اور اس کو بنایا بھی۔ اور اس کی اس آیت سے وضاحت بھی کی:

﴿اتَّعْبُدُونَ مَا تَنْجِتُونَ ۝٩٦﴾ (الصافات: ٩٦)

”کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تراشتے ہو حالانکہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا

کیا اور اس کو بھی جو تم عمل کرتے ہو“

پس اگر بتوں کی عبادت کرنا ان (مخلوق) کے اعمال میں سے ہے تو یہ (عمل) اللہ کی

مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٤﴾ (الاحقاف: ١٤)

”اس کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے“

یعنی اللہ ان کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ اسی طرح جب اس نے رحمن

سے ان کا کفر اور بتوں کی عبادت کا ذکر کیا (تو یہ بھی مخلوق ہوئے کیوں یہ بھی ان کا عمل ہے) اگر انھوں نے یہ خود ہی مقدر کیا اور پیدا کیا ہوتا تو انھوں نے وہ کیا ہے جو رب کے فعل اور تقدیر سے باہر ہے۔

اور یہ کیسے جائز ہے کہ ان کے لیے ایسی قدرت، تقدیر اور فعل ہو جو رب کے لیے بھی نہیں۔ جس نے یہ گمان کیا اس نے رب کو عاجز قرار دیا۔ تعالیٰ اللہ عن قول المعجزین
لہ علوا کبیرا۔

کیا دیکھتے نہیں کہ جس نے یہ گمان کیا کہ لوگ وہ جانتے ہیں جو اللہ بھی نہیں جانتا تو اس نے لوگوں کے لیے اس علم کا اثبات کر دیا جو اللہ کے لیے بھی نہیں۔ اور لوگوں کو اللہ کا نظر بنا دیا۔ اسی طرح جس نے یہ گمان کیا کہ لوگ ایسی چیز پر بھی قادر ہیں جس پر رب نہیں تو اس نے لوگوں کے لیے ایسی سلطنت قدرت اور تمکن کا اثبات کیا جو رب کے لیے بھی نہیں۔
تعالیٰ اللہ عن قول اهل الزور۔

(۱۴) ایک اور جواب: ان سے کہا جائے گا: کیا کافر کا کفر کرنا فاسد باطل اور تناقض ہے؟ اگر کہیں: ہاں، تو کہا جائے گا: وہ (کافر) فاسد تناقض فتیح کیسے کرے گا، جب کہ وہ اسے حسن، صحیح اور افضل الادیان سمجھ رہا ہے؟ جب یہ جائز نہیں کیوں کہ فعل حقیقت کے مطابق ہی فعل ہوتا ہے نہ کہ اس کے مطابق جس کے ساتھ فعل نتھی ہے۔ (یعنی فعل کا حسن و فتیح ہونا فاعل کے گمان و اعتقاد سے متغیر نہیں ہوتا۔ زنا فتیح ہی ہے چاہے زانی اسے اچھا سمجھتا ہو۔)

پس واجب ہوا کہ اللہ ہی نے کفر کو مقدر کیا، اور اس نے ہی اس کو فاسد باطل، تناقض اور حق و سداد کے خلاف پیدا کیا۔

باب 13

مسئلہ شفاعت اور آگ سے خروج کا بیان^①

(۱)..... ان سے کہا جائے گا: مسلمانوں نے اجماع ہے کہ رسول اللہ ﷺ سفارش کریں گے۔

یہ سفارش کس کی ہوگی؟

(الف)..... کیا کبار کے مرتکبین کی؟

(ب)..... یا مخلص مؤمنین کی؟ اگر کہیں مرتکبین کبار کی تو موافق ہو گے۔ اگر کہیں کہ ان مؤمنین کی ہوگی جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے اور جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے ان کی ہوگی تو کہا جائے گا: جب وہ جنت کے موعود تھے اور ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی تو اور اللہ وعدہ کے خلاف بھی نہیں کرتا تو ایسی قوم کی سفارش کا کیا معنی جن کے متعلق تمہارے ہاں جائز نہیں کہ اللہ انہیں جنت میں داخل نہ کرے۔

(الف)..... جب کہا تمہارا قول یہ ہے کہ وہ جنت کے حق دار ہو گئے ہیں اور محنت کا حصول واجب کر لیا ہے؟ اور جب اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا تو جنت میں دخول سے تاخیر کرنا تو ظلم ہوا تو کیا سفارشی اللہ سے تمہارے مذہب کے مطابق یہ سفارش کریں گے کہ وہ ظلم نہ کرے تعالیٰ اللہ عن افتراءکم علیہ علوا کبیرا۔^②

(ب)..... اگر یہ کہیں کہ آپ ﷺ اللہ سے اس کے فضل میں اضافے کی سفارش کریں گے نہ کہ جنت میں داخل کرنے کی، تو کہا جائے گا: کیا اس کا بھی اللہ نے وعدہ نہیں

① دیکھیے: شرح عقیدہ طحاویہ (ص: ۲۲۳-۲۲۴، ۴۱۳-۲۳۷، ۴۱۸)

② یہ معتزلہ کے اس موقف کا رد ہے کہ روز قیامت سفارش صرف جنت میں جلدی دخول کے لیے ہوگی۔ اصحاب کبار کے لیے نہ ہوگی۔

کیا؟ فرمایا:

﴿لِيُوقِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ﴾ (فاطر: ۳۵)
 ”تا کہ اللہ ان کو ان کے مکمل اجر دے اور اپنے فضل سے مزید بھی دے۔“
 اور اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

تو کیا آپ ﷺ اللہ سے یہ سفارش کریں گے کہ وہ اپنے وعدہ کے خلاف نہ کرے یہ تمہارے قول کی جہالت ہے۔ معقول سفارش یہ ہے کہ جو مستحق عتاب ہے اس کے عذاب کو ختم کرنے کو سفارش کی جائے یا اس پر فضل کی جس سے پہلے وعدہ نہیں جب پہلے ہی وعدہ ہو پھر سفارش کی کوئی وجہ نہیں۔

(۲)..... سوال اگر یہ لوگ اس آیت کے متعلق سوال کریں:

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ارْتَضَى﴾ (الانبیاء: ۲۸)

”وہ نہیں سفارش کریں گے مگر اس کے لیے جس کے لیے (اللہ) نے پسند کیا۔“
 تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ ﷺ سے مروی ہے کہ آپ کی سفارش اہل کبار کے لیے ہے۔^①

اور آپ ﷺ سے یہ بھی مروی ہے کہ گناہ گار دوزخ سے نکالے جائیں گے۔^②

① [صحیح لغیرہ] ابو داؤد: ۴۷۳۹، مسند احمد: ۱۳۲۲۲، مستدرک حاکم ۱/ ۱۴۰،

ترمذی: ۲۴۳۷، صحیح الجامع: ۳۶۰۸.

② سبق تخریجہ.

حوض کا تذکرہ ①

معتزلہ حوض کے بھی منکر ہیں جب کہ بہت سے طرق سے یہ نبی ﷺ سے اور آپ کے صحابہ سے بلاخلاف مروی ہے۔

۱:..... عفان از حماد بن سلمہ از علی بن زید از حسن از انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس حوض کا ذکر کیا گیا تو اس نے انکار کیا۔ انس رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی تو فرمایا: لاجرم، لاسوؤتہ۔ پھر فرمایا: تم نے حوض کا انکار کیوں کیا؟ عبید اللہ نے کہا: کیا آپ نے نبی ﷺ کو اس کا ذکر کرتے سنا ہے؟ آپ نے فرمایا: میں نے اتنے اتنے سے زیادہ مرتبہ آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ

((ما بین طرفیہ۔ یعنی الحوض۔ ما بین ایلہ ومکہ۔ او

ما بین صنعاء ومکہ وان آئیتہ اکثر من نجوم السماء)) ②

”حوض کی دو طرفوں کے درمیان ایلہ ومکہ یا صنعاء ومکہ کے درمیان جتنی مسافت

ہے اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں۔“

۲:..... احمد بن عبد اللہ بن یونس از زائدہ از عبد الملک بن عمیر از جناب بن سفیان

بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا:

((انا فرطکم علی الحوض)) ③

① دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ (ص ۲۲۰-۲۲۳)

② صحیح من غیر ذکر قصہ انس مع زیاد۔ مسند ابی یعلیٰ: ۲۷۶۱ واحادیث

الحوض فی الصحیحین۔ بخاری: ۵۸۰، مسلم: ۲۳۰۳، مسند احمد: ۲۳۰/۳، ترمذی: ۲۴۴۴.

③ بخاری: ۶۵۸۹، مسلم: ۲۲۸۹.

”میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوگا۔“

اور بھی کثیر اخبار مروی ہیں۔^①

① [ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ (الکوثر: ۱)] ”ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔“
 نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں تم سے پہلے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا۔ (صحیح البخاری: ۶۵۸۳ صحیح مسلم: ۲۲۹) اور فرمایا کہ میرے حوض کی مسافت ایک ماہ کے برابر ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، آنجورے ستاروں کے برابر ہیں، جو ایک بار پیے گا اسے (روز قیامت) دوبارہ پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔
 (صحیح بخاری: ۶۵۸۰، صحیح مسلم: ۲۳۰۳ - ۲۲۹۲، ۱۰۳۲، نیز دیکھیں شرح العقيدة الطحاوية: ۲۲۷، فتح الباری: ج ۱ ص ۴۶۸ - ۴۸۹، البداية والنهاية: ج ۳ ص ۴۳۴) علامہ ابن ابی العزائمی نے کہا کہ حدیث حوض تواتر کو پہنچتی ہے۔ اس کو تیس صحابہ نے روایت کیا ہے۔ امام برہاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے حوض پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ (شرح السنة رقم: ۲۰ ص: ۶۵)

امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم ﷺ کو قیامت کے دن ایک حوض عطا کیا جائے گا جس کا پانی دودھ سے سفید اور شہد سے میٹھا ہوگا اور ستاروں کی گنتی کے مطابق آنجورے ہوں گے، جسے ایک گھونٹ پانی اس حوض سے مل جائے گا اسے (روز قیامت) کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ (لمعة الاعتقاد: ۱۲۳)

عذاب قبر کا بیان^①

معتزلہ عذاب قبر کا بھی انکار کرتے ہیں۔^②

حالانکہ یہ بھی کثیر طرق سے آپ ﷺ سے مروی ہے اور کسی ایک سے بھی اس کا انکار مروی نہیں، پس واجب ہوا کہ اس پر اصحاب نبی ﷺ کا اجماع ہے۔

ا:..... ابو بکر بن ابی شیبہ از معاویہ از اعمش از ابو صالح از ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ

نبی ﷺ نے فرمایا:

((تعوذوا باللہ من عذاب القبر))^③

”عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔“

احمد بن اسحاق حضرمی از وہیب از موسیٰ بن عقبہ از ام خالد بنت خالد بن سعید بن عاص

① دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ (ص: ۴۵۱-۴۶۳)

② ہم نے پیچھے اشارہ کیا ہے کہ معتزلہ علی بکرۃ ابیہم عذاب قبر کے منکر نہیں بلکہ چند ایک ہی عذاب قبر کے

منکر ہیں۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ: ۱/۲۹۸ میں تو قاضی عبدالجبار سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ہم نے

ایک بھی معتزلی نہیں پایا جو اس کا منکر ہو! ہاں ضرار بن عمرو منکر تھا اور چونکہ وہ معتزلہ کی طرف منسوب تھا۔ ان سے میل

جول رکھتا تھا اس لیے یہ قول معتزلہ کی طرف بھی مخالفین کی جانب سے منسوب ہونے لگا۔ میں کہتا ہوں: امام اشعری

معتزلہ کے مذاہب کو بخوبی جاننے والے ہیں کیوں کہ آپ انہی میں سے تھے، پھر اللہ نے آپ کو ہدایت دے دی۔

آپ کا ان کا مذہب نقل کرنا معمولی حیثیت نہیں رکھتا اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم معتزلہ میں سے اور بھی عذاب قبر

کے منکر تھے۔ واللہ اعلم [موجودہ دور میں بھی بعض عقل سے عاری اور قرآن و حدیث کے دشمن عذاب قبر کے منکر ہیں

ان کے رد پر علمائے کرام نے بہت کچھ لکھا جن میں شیخ ابو جابر عبداللہ دامانوی اور شیخ ارشد کمال حفظہما اللہ کی کتب

قابل تعریف ہیں۔ عذاب قبر کے متعلق شکوک و شبہات کے رد میں ان کی کتب کی طرف مراجعت کی جائے۔]

③ ابن ابی شیبہ: ۲۵۲/۳ واصل الحدیث عند مسلم: ۱۵۸۸.

بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے آپ ﷺ کو عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔^①

۳:..... از انس بن مالک از نبی ﷺ مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

((لولا ان لا تدافنوا۔ لسألت الله عزوجل ان يسمعكم من

عذاب القبر ما اسمعني))^②

”اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ

وہ تمہیں عذاب قبر سے وہ کچھ سنائے جو اس نے مجھے سنایا۔“

۴:..... کفار کے قبروں میں عذاب دے جانے پر اللہ کا یہ قول بھی ایک دلیل ہے:

((النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَ يُؤْمَرُ تَقْوَمُ السَّاعَةُ ۗ أَدْخِلُوا آلَ

فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۗ)) (الغافر: ۴۶)

”وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی (کہا

جائے گا) کہ شدید ترین عذاب میں آل فرعون کو داخل کر دو“

اللہ نے قیامت کا عذاب، دنیا میں آگ پر صبح و شام کی پیشی کے بعد مقرر فرمایا ہے اور

فرمایا:

((سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ)) (التوبہ: ۱۰۱)

”ہم ان کو دو مرتبہ عذاب دیں گے“

یعنی ایک مرتبہ تلوار سے دوسری بار قبر میں پھر وہ آخرت کے سخت عذاب کی طرف

لوٹائیں جائیں گے۔

اللہ نے یہ بھی خبر دی ہے کہ دنیا میں شہداء رزق دیے جاتے ہیں اور اللہ کے فضل پر

خوش ہوتے ہیں فرمایا:

((وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۗ بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

① بخاری: ۱۳۷۶، مسند احمد: ۳۶۴/۶-۳۶۵.

② مسلم: ۲۸۶، مسند احمد: ۱۷۵/۳، ۱۵۳، ۱۱۴، سنن النسائی: ۱۰۲/۴.

يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ
يَلْحَقُوا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۗ إِلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾

(آل عمران: ١٦٩، ١٧٠)

”اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں۔
اپنے رب کے پاس رزق پارہے ہیں جو اللہ کا ان پر فضل ہو رہا ہے اس سے وہ
بہت خوش ہیں اور ان لوگوں سے بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے پیچھے ہیں اور
ابھی تک (شہید ہو کر) ان سے نہیں کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ غم زدہ ہوں گے۔“
اور یہ دنیا ہی میں ہو سکتا ہے کیوں کہ جو ان سے ملے نہیں وہ زندہ ہیں نہ تو فوت ہوئے
ہیں نہ قتل۔

ابوبکر الصديق رضی اللہ عنہ کی امامت و خلافت کا بیان ①

ا:..... اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَكَيْفَ كَانَ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِمَّنْ بَعْدَ خَوْفِهِمْ أُمَّمًا يُعْبُدُونََنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾﴾ (النور: ٥٥)

”اور تم میں سے جو مومن ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی اور ان کے دین کو مضبوط کر دے گا جیسے اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے اور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا، پس وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔“

اور فرمایا:

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ

① یاد رہے کہ معتزلہ اور بعض راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگ سیدنا علیؑ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے قائل ہیں جب کہ بعض اہل السنۃ کے موافق ہیں۔ جیسے جاحظ، موصوف کی اس پر کتاب بھی ہے جس کا نام عثمانیہ ہے۔ اس کتاب کا رد ایک معتزلہ نے المعید والموازنہ کے نام سے کیا ہے۔ قاضی عبدالجبار نے بھی اہل السنۃ کے موقف کے مطابق ابوبکر و عمر کی خلافت کی حقانیت میں المعنی میں طویل بحث لکھی ہے۔ جو ایک جلد پر ہے۔ اس کا جواب شریف مرتضیٰ نے الثانی کے نام سے دیا اور اس کے جواب پر نقد ابن ابی الحدید نے شرح ہیج البلاغہ میں کیا ہے۔ نیز دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ (ص: ٥٥٢-٥٥٩)

وَنَهَوَا عَنِ الْهَنْكَرِ ط (الحج: ٤١)

”وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں،

بھلے کاموں کا حکم دیں اور برے کاموں سے رکھیں“

۲:..... اللہ تعالیٰ نے مہاجرین، انصار میں سے اسلام کی طرف سبقت کرنے والوں

اور بیعت رضوان والوں کی ثناء کی ہے۔ قرآن میں کافی مقامات پر مہاجرین و انصار کی مدح

ہے اور بیعت رضوان والوں کی بھی ثناء ہے۔ فرمایا:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾

(الفتح: ۱۸)

”البتہ تحقیق اللہ مؤمنوں سے اس وقت راضی ہو گیا جب وہ درخت تلے آپ

سے بیعت کر رہے تھے“

۳:..... یہ تمام لوگ جن کی اللہ نے ثناء و مدح کی ہے امامت ابو بکر پر متفق ہو گئے اور

ان کو خلیفہ رسول اللہ قرار دیا، بیعت کی اور مطیع ہو گئے ان کے فضل کا اقرار کیا۔ اور وہ خصائل

جن کی بدولت انسان امامت کا حق دار ہوتا ہے مثلاً علم، زہد قوت رائے، اور سیاست امت

وغیرہ ان میں آپ سب سے افضل تھے۔

۴:..... امامت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ایک قرآنی دلیل: اللہ نے سورۃ براءت میں اپنے نبی کی

نصرت سے پیچھے بیٹھ جانے والوں اور جہاد پر نہ نکلنے والوں سے کہا:

﴿فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَ لَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدَاوًا ط﴾ (التوبہ: ۸۳)

”تو آپ کہیے تم میرے ساتھ کبھی نہ نکلو گے اور نہ کبھی میرے ہمراہ دشمن سے

جنگ کرو گے“

اور دوسری سورت میں فرمایا:

﴿سَيَقُولُ الْخَلْفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا

نَتَّبِعْكُمْ ج يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ ط﴾ (الفتح: ۱۵)

”جب تم غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جانے دو وہ اللہ کے حکم کو بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔“

یعنی یہ فرمان: ﴿لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا﴾ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا:
 ﴿كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۗ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾﴾ (الفتح: ۱۵)

”اللہ پہلے ہی ایسی بات فرما چکا ہے پھر وہ کہیں گے (یہ بات نہیں) بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو بلکہ یہ لوگ حقیقت تو کم ہی سمجھتے ہیں“

اور فرمایا:

﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمِ آبَائِهِمْ أُولَىٰ بِأَيْسَ شَدِيدٍ تَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ ۚ فَإِنْ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۗ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا﴾ (الفتح: ۱۶)

”آپ پیچھے رہ جانے والوں سے کہیے کہ عنقریب تمہیں ایک سخت جنگجو قوم سے (مقابلہ کے لیے) بلایا جائے گا تمہیں ان سے لڑنا ہو گا یا وہ مسلمان ہو جائیں۔ اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر عطا کرے گا اور اگر تم پھر گئے۔“ یعنی اگر قتال کی طرف بلانے والے سے تم نے اعراض کیا

﴿كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِمَّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾﴾ (الفتح: ۱۶)
 ”جیسا کہ تم نے پہلے اعراض کیا تھا تو وہ تمہیں الم ناک عذاب دے گا“

اور داعی غیر نبی تھے کہ اللہ نے فرمایا ہے:

﴿فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا ۚ لَنْ تَقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۗ﴾ (التوبہ: ۸۳)
 ۵:..... پھر سورہ فتح میں فرمایا:

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ ۗ﴾

اس آیت میں انہیں نبی ﷺ کے ساتھ خروج سے منع کر دیا، بلکہ آپ ﷺ کے ساتھ خروج کو تبدیل کلام قرار دیا۔ اس سے یہ واجب ٹھہرا کہ قتال کی طرف دعوت دینے والا یہ داعی آپ ﷺ کے بعد کوئی ہوگا۔ لوگوں نے کہا ہے کہ (جن سے قتال کیا جائے گا) وہ اہل فارس ہیں۔

اہل یمامہ بھی کہا گیا ہے۔ اب اگر یہ اہل یمامہ ہیں تو ان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قتال کیا اور ان سے قتال کی دعوت دی اور اگر یہ رومی ہیں تو ان سے بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قتال کیا اور اگر یہ اہل فارس ہیں تو ان سے ایام ابی بکر میں بھی قتال کیا گیا اور بعد میں عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کیا۔

۶:..... اور جب امامت عمر رضی اللہ عنہ واجب ہوئی تو امامت ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی واجب ہوئی۔ کیونکہ ان کو امامت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہی سونپی تھی۔ پس قرآن پاک میں امامت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر دلالت موجود ہے۔ اور جب آپ ﷺ کے متصل بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کی امامت واجب ہوئی تو یہ بھی واجب ہوا کہ آپ افضل المسلمین ہیں۔

۷:..... امامت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اجماع ایک اور دلیل: ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت پر یہ بات بھی دلالت کرتی ہے کہ تمام مسلمانوں نے ان کی امامت کو تسلیم کیا اور خلیفہ رسول اللہ کہا اور ہم نے دیکھا ہے کہ علی و عباس نے بھی بیعت کی اور ان کی امامت کا اقرار کیا۔

۸:..... رافضی کہتے ہیں: علی رضی اللہ عنہ منصوص امام تھے۔ راوندی عباس رضی اللہ عنہ کو منصوص امام قرار دیتے ہیں۔ پس امامت کے متعلق تین ہی اقوال ہوئے۔

(الف):..... نبی ﷺ نے امامت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر نص بیان کی اور آپ ہی بعد الرسول امام ہیں۔

(ب):..... آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو مخصوص پر نص بیان کی۔

(ج):..... آپ ﷺ کے بعد امام عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔

ابو بکر صدیق والے قول پر اجماع مسلمین اور تمام مسلمانوں کی گواہی ہے۔ پھر علی

وعباس رضی اللہ عنہما کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انھوں نے بھی آپ کی بیعت کی اور امام مان لیا تو یہ واجب ٹھہرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالاجماع ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی امام ہوں۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کہے: علی وعباس رضی اللہ عنہما کا ظاہر اس کے خلاف تھا۔ اگر ایسا دعویٰ جائز ہو تو اجماع ہو ہی نہ سکے۔ کوئی کہنے والا ہر اجماع کے متعلق ایسا دعویٰ کر دے۔ اس سے اجماع کی حجت ساقط ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجماع میں لوگوں کے باطن کا مکلف نہیں بنایا۔ بلکہ ظاہر کا مکلف بنایا ہے۔ اور جب بات اسی طرح ہے تو پھر امامت ابو بکر صدیق پر اجماع و اتفاق ہوا۔

۹:..... جب امامت ابو بکر رضی اللہ عنہ ثابت ہوئی تو امامت عمر رضی اللہ عنہ بھی ثابت ٹھہری، کیونکہ آپ ہی نے ان کو نامزد کیا تھا۔ اور آپ ہی ابو بکر صدیق کے بعد سب سے افضل تھے۔^①

۱۰:..... عمر رضی اللہ عنہ کے بعد امامت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ثابت ہوئی۔^② کیونکہ آپ کی بیعت ان اصحاب شعوری سے ہوئی بعد جن کو عمر رضی اللہ عنہ نے نامزد کیا تھا۔ ان اصحاب شعوری نے آپ کی امامت کو پسند کیا اور آپ کے فضل و عدل پر اجماع کیا۔

۱۱:..... عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد امامت علی رضی اللہ عنہ بھی ثابت ہوئی۔^③ کیونکہ اہل حل و عقد صحابہ کے ساتھ منعقد ہوئی تھی اور کسی نے بھی اس کا اپنے لیے دعویٰ نہ کیا تھا آپ کے فضل و عدل پر اجماع کیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے خلفاء کے دور میں اپنے لیے خلافت کا دعویٰ نہ کرنا اس لیے تھا کہ آپ کو علم تھا کہ یہ آپ کے قیام کا وقت نہیں۔ پھر جب معاملہ آپ کی طرف آیا تو آپ نے اعلان و اظہار کر دیا اور کوتاہی نہ کی یہاں تک کہ سداد و رشاد سے اپنی خلافت گزاری جیسا کہ آپ سے پہلے خلفاء اور آئمہ عدل نے کتاب و سنت کی پیروی کرتے ہوئے سداد ہوئے اپنی اپنی خلافت گزاری۔ یہ چار آئمہ ہیں جن کے عدل و فضل پر اجماع

① دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ (ص: ۵۶۰-۵۶۱)

② دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ (ص: ۵۶۱-۵۶۶)

③ دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ (ص: ۵۶۸-۵۶۹)

کیا گیا ہے۔

۱۲:..... شرح بن نعمان از حشر بن نباتہ از سعید بن جہمان از سفینہ بیان کرتے ہیں

کہ نبی ﷺ نے مجھ سے فرمایا:

((الخلافة في ثلاثين سنة، ثم ملك بعد ذلك)) ثم قال لي

سفينة: أمسك خلافة ابي بكر، [ثم قال] [وخلافة]

عمر و خلافة عثمان ثم [قال] أمسك خلافة علي بن ابي

طالب، قال: [وجدتها] ثلاثين سنة))

”میری امت میں خلافت تیس سال ہوگی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی، راوی

کہتے ہیں: مجھے سفینہ نے کہا: ابو بکر کی خلافت شمار کرو پھر عمر عثمان اور علی کی بھی

کرو۔ کہتے ہیں: میں نے شمار کی تو یہ (چار خلافتیں) تیس سال بنیں“^①

یہ حدیث آئمہ اربعہ کی امامت پر دلالت کرتی ہے۔

رہا وہ کچھ جو علی، زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہم کے درمیان ہوا تو وہ اجتہاد و تاویل سے تھا۔ امام

علی رضی اللہ عنہ تھے اور یہ سب اہل اجتہاد میں سے تھے۔ نبی ﷺ نے ان کے لیے جنت کی شہادت

دی تھی اور یہ شہادت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اپنے اپنے اجتہاد میں برحق تھے۔^②

اسی طرح جو معاویہ، علی رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوا وہ بھی تاویل اجتہاد کی بدولت تھا۔ تمام

صحابہ مامون اور غیر متہم فی الدین ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ان سب کی مدح

کی ہے اور ہمیں ان کی توقیر، تعظیم، موالات اور ہر اس شخص سے اظہار براءت کا مکلف کیا

ہے جو ان کی تنقیص کرے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

اور اقرار کے متعلق ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ والحمد لله اولاً و آخراً۔

① سنن ابی داود (۶۶۴۹) سنن الترمذی (۲۲۲۹) صحیح ابن حبان (۱۵۳۴) نیز

دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ (ص: ۵۷۰-۵۷۱)

② دیکھیے شرح عقیدہ طحاویہ (ص: ۵۴۵-۵۵۲)