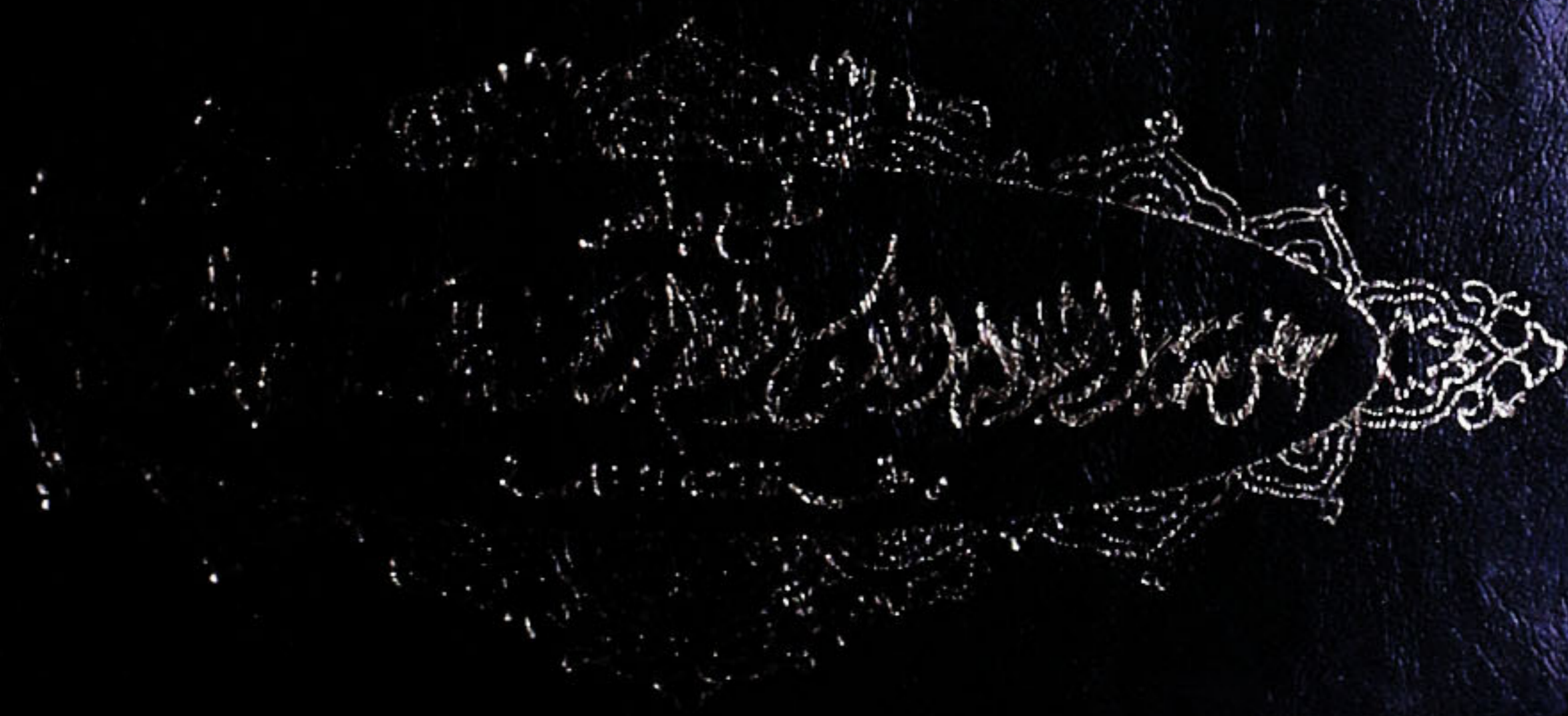

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله رب العالمین

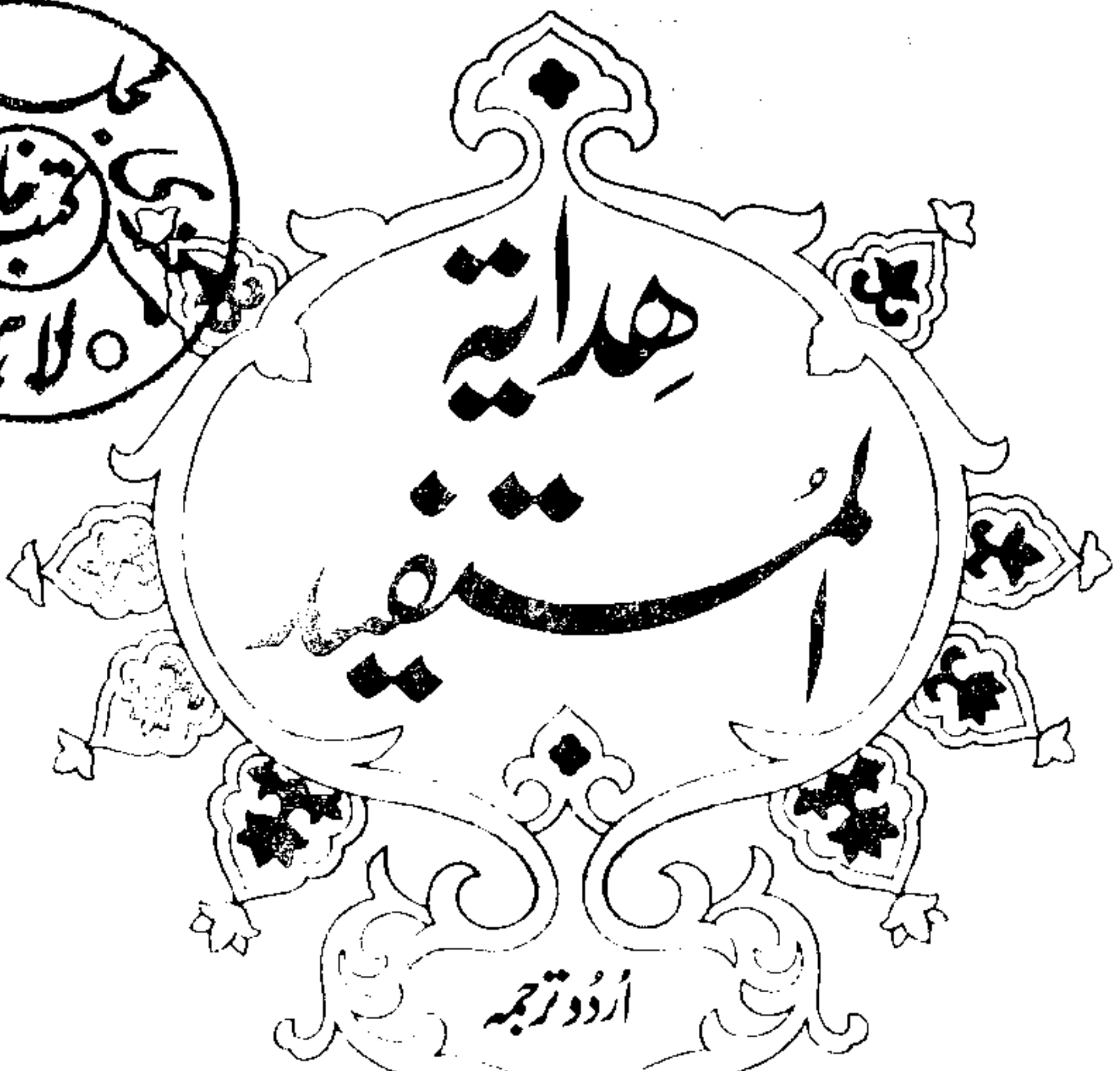
الحمد لله رب العالمین

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

فَتْحُ الْبَحْيِكِ كِتَابُ الْبُحْيِكِ

تصنيف

تأليف

العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسين آل الشيخ (محمد الدعبل الاميد شيخ الامم)

ترجمه و تفہيم

عطاء اللہ نقی

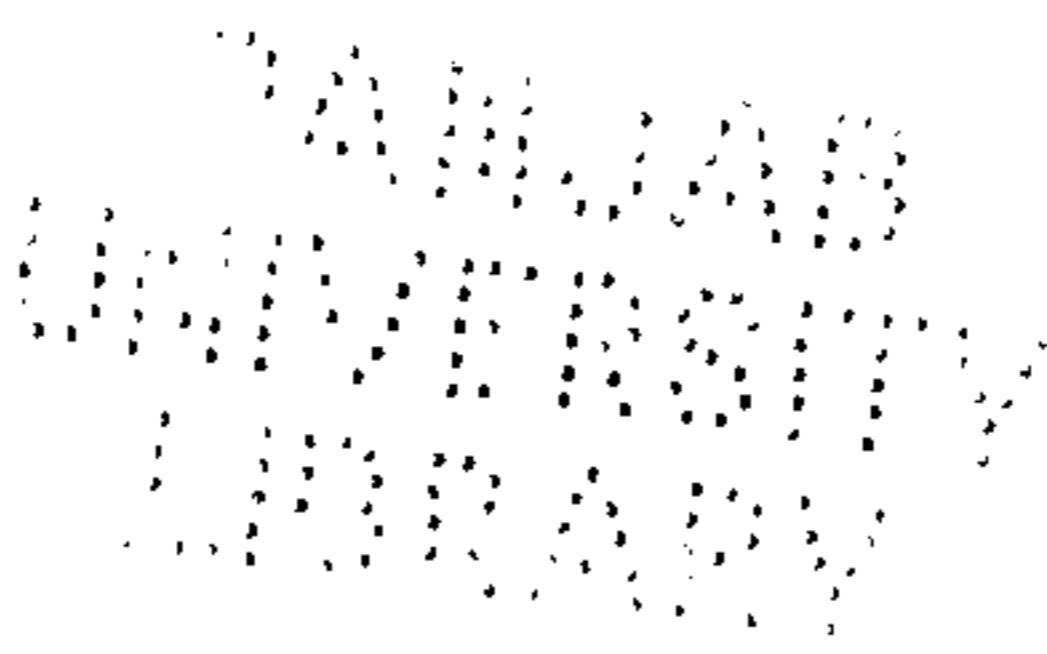
طبع باسم

حضرت صاحب الجلالہ اللہ اعظم فرید بن عبد العزیز الہندوی

وعلی نفقته الخاصۃ

الناشر
انصار السنہ المحدثہ

فضل سنزل • بیڈن روڈ • لاہور • پاکستان

یوزع مجانا

39410

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نہد

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

وبعد

مجدد الدعوة الاسلامیہ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ

نہ صرف نجد و حجاز کے بلکہ پورے عالم عرب کے منبج اعظم تھے۔ انہوں نے بارہویں صدی ہجری کے آغاز میں اُس وقت علم توحید بلند کیا اور کتاب و سنت کی دعوت کا بیڑا اٹھایا جب سرزمین عرب میں اسلام کی آواز ماند پڑ چکی تھی۔ گلستان توحید میں خزاں چپارتی تھی قرآن و حدیث کی صدائے حق میں ضعف و نقاہت کے آثار اُبھر آئے تھے۔ قال اللہ و قال الرسول کے دل نواز نعموں اور روح پرور زمزموں کی جگہ بدعات و منکرات کی مکروہ آوازیں پر وہ سماع سے نکلنے لگی تھیں۔ اور حق و صداقت کی لہرائی ہوئی کھیتی پر شرک و قبور پرستی کی بادِ سموم کے تباہ کن جھکڑ چلنے لگے تھے۔ امام الدعوة نے قلم زبان تلوار بہ طریق سے اسلام کا دفاع کیا اور اس محاذ کو جتنا مضبوط بنا سکتے تھے بنایا۔

آپ متعدد کتابوں کے مصنف اور نہایت پراثر اور زور دار مبلغ اسلام تھے۔ آپ کی تصانیف میں سے کتاب التوحید کو خاص طور پر شہرت و اہمیت حاصل ہے اس کتاب میں مسئلہ توحید کے مختلف گوشوں کی وضاحت کی گئی ہے اور اس بیانیہ زمین اسلام کو قرآن و سنت کی روشنی میں نکھار کر لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جاسکتا ہے کہ اہل علم نے اس کی سات تہیں سپردِ قلم کیں۔ ان میں سے ایک شرح فتح المجید ہے جو شیخ الاسلام کے پوتے امام ابو عبدین

العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمته کے زورِ قلم کا نتیجہ ہے۔ شیخ ممدوح اپنے جدِ امجد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمته کے تربیت یافتہ اور اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور نامور محدث و فقیہ تھے۔

اس بندہ عاجز کو ۱۹۷۲ء میں اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی سعادت بخشی تو وہاں کے علماء و فضلاء کے بابِ عالی پر حاضری دینے کا بھی شرف حاصل ہوا، جن میں سماحة العلامة فضيلة الشيخ محمد بن عبد اللہ بن سبیل المحترم امام الحرم المکی بالخصوص قابل ذکر ہیں آپ کے علم و فضل کی وسعت اور اخلاقِ حسنہ سے اس درجہ متاثر ہوا کہ بار بار آپ سے ملاقات اور گفتگو کے مواقع میسر آتے رہے۔ آپ پر وقار شخصیت کے مالک اور سراپا خلوص ہیں آپ الرئاستہ العامۃ للاشراف الدینی میں نائب الرئیس اور بیت العتیق میں امامت و خطابت کے عہدہ جلیلہ پر فائز ہیں۔ منصب و عہدہ کی اس رفعت کے باوجود متواضع اور منکسر المزاج ہیں مجھے آپ سے شرفِ تلمذ حاصل ہے۔ آپ نے جن نامور شیوخ سے حصولِ علم کیا ان میں سماحة الشيخ محمد بن مقبل، فضيلة الشيخ عبد العزیز بن سبیل اور سماحة العلامة فضيلة الشيخ عبد اللہ بن محمد بن حمید الرئیس العام للاشراف الدینی حفظہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے گرامی لائق تذکرہ ہیں۔

ایک روز دورانِ گفتگو فتح المجید کے اردو ترجمے کا ذکر ہوا تو بہت خوش ہوئے اور اس کی تکمیل کے لیے دعا فرمائی۔

چنانچہ حج بیت اللہ ہی میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس اہم خدمتِ دین کا آغاز کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلسل دو سال کے عرصہ میں اسی مقدس گھر میں مکمل ہو گیا۔

خوش قسمتی سے ان دنوں پاکستان کے نامور عالم دین، صاحبِ لوائے توحید، ناصر السنۃ، قاصد البدعۃ، العلامة الشيخ السید بدر مع الدین الشاہ السندی الراشدی بھی وہاں

تشریف فرما تھے۔ آپ نے ازراہ کرم پورا ترجمہ ازاول تا آخر سنا اور میری رہنمائی فرمائی۔
جزاہ اللہ عنی وعن المسلمین خیر۔ شیخ مدوح نے اس پر ۸۴ صفحات پر مشتمل ایک طویل
مقدمہ بھی تحریر فرمایا ہے جو معزز قارئین کے لیے اضافہ معلومات کا باعث ہوگا۔

اسی اثنائیں اس عاجز نے ترجمے کا ذکر سماحۃ المفتی الشیخ ابراہیم بن محمد سے کیا
جو شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں اور ان دنوں رئیس دارالافتاء والدعوة
والارشاد کے منصب بلند پر متعین تھے اور اب مملکت سعودیہ کے محکمہ عدلیہ میں خدمات
دینی انجام دے رہے ہیں۔ آپ بہت بڑے صاحب علم و فضل ہیں۔ اس خدمت دین کے سلسلے میں شیخ
موصوف کے مشفقانہ مشورے اور مخلصانہ دعائیں میرے لیے انتہائی مدد و معاون ثابت ہوئیں۔ یہاں یہ عرض
کرنا ضروری ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفتاویٰ الکبریٰ کی موجودہ ترتیب ان ہی کے جد امجد
شیخ محمد رحمہ اللہ کی سعی و محنت کا نتیجہ ہے، اویہ آل شیخ کی وہ خدمت علمی ہے جس سے ارباب علم ہمیشہ مستفید ہوتے رہیں گے۔
علاوہ ازیں آل شیخ میں سے شیخ عبدالملک رئیس ہیئت ام بالمعروف

و نہی عن المنکر بھی جو حجاز کے جلیل علمائے میں سے ہیں، ترجمہ کے بارے میں اطلاع پکارا تہائی
خوش ہوئے، مترجم عاجز کو دعائیں دیں اور بڑی حوصلہ افزائی کی اور اس کی اشاعت کے
لیے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔

سماحۃ العلامة فضیلۃ الشیخ عبدالعزیز بن باز جو اس زمانے میں مدینہ یونیورسٹی
کے وائس چانسلر تھے اور اب دارالافتاء والدعوة والارشاد کے رئیس ہیں، ترجمہ سے مطلع ہوئے
تو بہت ہی خوش ہوئے اور ہر اعتبار سے تعاون کی پیش کش فرمائی۔ اللہ ان سب محنت
کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

مکہ مکرمہ میں یہ پورا ترجمہ شروع سے آخر تک الشیخ بدیع الدین الراشدی سندھ
نے تو ملاحظہ فرمایا ہی تھا، ان کے علاوہ الشیخ عبدالغفار حسن (پروفیسر مدینہ یونیورسٹی مدینہ طیبہ)
الشیخ عبدالقادر بن حبیب اللہ السندی المدرس بمعبد الحرم المکی الشیخ عبدالوکیل المدرس

الحرم المکی، مولانا عطاء اللہ حنیف مدیر مسئول ہفت روزہ الاعتصام، لاہور جوان دنوں حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، بھی اس پر طائرانہ نظر ڈال چکے تھے۔

ترجمہ کے اختتام پر اس کی طباعت و اشاعت کا مسئلہ زیر بحث آیا تو اس کا تذکرہ استاذی المکرم نے سماخۃ العلامة فضیلة الشیخ عبد اللہ بن حمید الریس العام للاشراف الدینی سے کیا جو نجد و حجاز کے کبار علماء کی صف اول میں شمار ہوتے ہیں۔ پہلے مملکت سعودیہ میں منصب قضا پر متعین تھے۔ تفسیر حدیث فقہ اور دیگر اصنافِ علوم پر کامل عبور رکھتے ہیں اور عالم اسلام میں نہایت عزت و احترام سے دیکھے جاتے ہیں۔

شیخ مدوح نے میری اس کوشش کی بہت تعریف کی اور کمال مہربانی اور انتہائی شفقت سے اسے جلالتہ الملک المعظم فیصل بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں لائے۔ انہوں نے ازراہ کرم اس طرف عمان توجہ مبذول فرمائی اور ایک مکتوب گرامی کے ذریعے جس کی ایک نقل اس عاجز کے پاس موجود ہے، اپنے ذاتی خرچ سے اس کی اشاعت کی منظوری عطا فرمائی۔ اللہم اغفرلہ وارحمہ، وادخلہ الجنة۔

پاکستان میں اس ترجمہ پر نظر ثانی کے لئے میں نے ملک کی دو اہم علمی شخصیتوں کی طرف رجوع کیا اور مجھے نہایت خوشی ہے کہ انہوں نے میری درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور اس کو اصل کتاب سے مقابلہ کر کے شروع سے آخر تک پورے غور و خوض سے دیکھا اور میرے ساتھ پوزا پورا علمی تعاون فرمایا۔ وہ ہیں مولانا محمد حنیف صاحب ندوی، ڈپٹی ڈائریکٹر ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور اور مولانا محمد اسحاق صاحب بھٹی رفیق ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور۔

مولانا ندوی بہت بڑے عالم اور اسلامی فلسفہ و کلام سے متعلق متعدد کتابوں کے مصنف ہیں موصوف علوم و فنون کے مختلف گوشوں پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کا شمار برصغیر پاک و ہند کے جلیل القدر علما میں ہوتا ہے جو بیک وقت مشرقی و مغربی علوم و معارف میں مجتہدانہ

دستگاہ رکھتے ہیں۔

مولانا محمد اسحاق صاحب بھٹی علمی اور ادبی دنیا میں ایک ممتاز درجہ کے مالک ہیں۔ آپ سولہ سال تک ہفت روزہ "الاعتصام" لاہور کے ایڈیٹر رہے۔ آپ کے اداروں میں کتاب و سنت کی آواز قیامت تک گونجتی رہے گی۔ اب ادارہ ثقافت اسلامیہ میں رفیق ادارہ کی حیثیت سے علمی و تصنیفی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ موصوف کئی علمی و تحقیقی کتابوں کے مصنف اور نامور عالم ہیں۔

میں ان تمام حضرات کا بدرجہ غایت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس اہم علمی کام کے سلسلے میں کسی صورت میں بھی میرے ساتھ تعاون کیا اور میری حوصلہ افزائی کی۔ رتبہ کریم ہی انہیں جزائے خیر دے گا۔

فتح المجید کے ترجمے کا کام بہت اہم مشکل اور صبر آزما تھا۔ جو محض اللہ کی نصرت سے انجام کو پہنچا۔ میں نے اس کی کتابت و طباعت کو حتی الامکان معیاری بنانے کی کوشش کی ہے اور اس ضمن میں قدم قدم پر مجھے رکاوٹیں بھی پیش آئیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے فضل خاص سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اب کتاب قارئین کرام کے پیش نگاہ ہے۔ اس سے میری مسلسل محنت اور سپہم تگ و دو کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے تاہم یہ ایک انسانی کوشش ہے، اگر اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہے تو میں ارباب نظر اور اصحاب علم سے عرض کروں گا کہ وہ میرے کھاتے میں ڈال دیں اور مہربانی فرما کر مجھے اس سے مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں اس کی تصحیح کی جاسکے۔ لیکن اگر اس کو وہ بہتر پائیں اور ان کے نزدیک یہ خدمت دینی درجہ قبولیت حاصل کرنے کے لائق ہو تو اسے محض اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیں اور میرے لیے دعائے خیر فرمائیں۔

یہاں میں ایک اور بات بھی آپ کے علم میں لانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی نصرت کے سہارے مجدد الدعوة الاسلامیہ شیخ الاسلام محمد بن

عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید اور اس کی شرح "فتح المجید" کو انگریزی خولیں طبقہ کے مطالعہ میں لانے کا بھی عزم کیا ہے۔ چنانچہ قارئین کرام یہ معلوم کر کے خوش ہوں گے کہ "کتاب التوحید" کا انگریزی ترجمہ بھی زیر طبع ہے جو کچھ عرصہ تک طباعت کی منزل سے گزر کر آپ کے سامنے آجائے گا۔ ان شاء اللہ

بحمد اللہ فتح المجید کے انگریزی ترجمہ کا بہت سنا حدہ مکمل ہو چکا ہے اس سلسلے میں یہ عاجز آپ کی دعاؤں کا متمنی ہے۔

وما توفیقی الا باللہ

وصلی اللہ علی النبی والہ وصحبہ اجمعین

واللہ اسأل ان ینفعی بہ و من رام الانتفاع بہ من اخوانی، و ان یجعلہ من الاعمال القی لا تنقطع عتی نفعہا بعد ان ادرج فی اکفافی ۛ

عطاء اللہ صہب

۱۵ ذی الحجہ ۱۳۹۵ھ

۱۹ دسمبر ۱۹۷۵ء

بروز جمعہ المبارک

انصار اللہ سنہ ۱۳۹۵ھ

فضل منزل • بیڈن روڈ • لاہور • پاکستان

مراجع

اس کتاب کی تصنیف و تالیف اور ترجمہ و تفہیم میں

مندرجہ ذیل کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے

تفسیر بقی بن محمد	•	ابوداؤد	•
تفسیر رضی اوی	•	الادب المفرد	•
تفسیر طبری	•	الاستیعاب	•
تفسیر معالم التنزیل	•	اعتناء اللسان	•
تفسیر الطبری	•	اردو دائرة المعارف	•
التوشیح (سیوطی)	•	الافصح	•
التہذیب	•	اقتصار الصراط المستقیم	•
تہذیب و الکمال	•	الباعث فی انکار البدع والکفر	•
جامع العلوم والحکم	•	البحر الرائق شرح کنز الدقائق	•
جامع السانید	•	بدائع الفوائد	•
الحج علی تارک الحج	•	تاریخ بغداد	•
حلیت الاولیاء	•	ترمذی	•
خلاصة التہذیب	•	تطہیر الاعتقاد	•

دارقطنی
الدرر السنیة فی مولد خیر البریة
الدرر المنثور

تفسیر ابن عباس
تفسیر ابن کثیر
تفسیر الجرح المخط

الفتاویٰ الکبریٰ
فتاویٰ بزازیہ
الفصل فی الملل والنحل
قرآن مجید

دلائل النبوة

الذہب الابریر

الرد علی من ادعی ان اللادولیا تصرفا
فی آیات و بعد آیات علی سبیل بحرامہ

قرۃ عیون المؤمنین

الرسالۃ السنیة

الکافی (ابن متیٰ)

سراج المریدین (صنع اشرفی)

کافیہ شافیہ ابن تیم

سنن ابن ماجہ

کامل ابن عسدی

سنن دارمی

کتاب الاستغاثہ

سنن سعید بن منصور

کتاب الاصول (ابو عمر الطنکی)

سنن نسائی

کتاب الاضداد

شرح درر البحار

کتاب الاطراف

شرح المنازل

کتاب الانساب

شرح المنہاج

کتاب التوحید

شرح المہذب

کتاب الرد علی الجمیۃ

الصائم السنکی فی الرد علی سبکی

کتاب الزہد (امام احمد بن حنبل)

صحیح ابن حبیبان

کتاب الزہد (بیہقی)

صحیح بخاری

•	•	صحيح مسلم	•	•	كتاب العلوة
•	•	الطبقات	•	•	كتاب لغتیه عن الكلام و اہلہ
•	•	عیون المسائل	•	•	كتاب الفروع
•	•	الصحيح للبرقانی	•	•	كتاب الصحيح (ابن خزيمة)
•	•	كتاب الجبار	•	•	سند ابی یعلیٰ
•	•	كتاب المسائل	•	•	سند امام احمد
•	•	كتاب المغازی	•	•	سند حارث بن ابی اسامہ
•	•	كتاب النجوم	•	•	سند الخوارزمی
•	•	اللباب فی تہذیب الانساب	•	•	سند عبد بن حمید
•	•	المبسوط	•	•	سند الفردوس
•	•	المختارة	•	•	مفتاح دار السعدق
•	•	مدارج السالكين	•	•	موارد النظمآن
•	•	مستدرک حاکم	•	•	النهاية فی غریب الحدیث والآثار
•	•	سند ابن ابی شیبہ	•	•	

خطاطین

خطاط متن :

جناب سید انور حسین نفیس رستم صاحب

خطاط عناد نیچے :

جناب سید انور حسین نفیس رستم صاحب

جناب حافظ محمد یوسف سیدی صاحب

خطاط ترجمہ و تشریح :

جناب صوفی نور شید عالم صاحب

جناب محمد حنفی صاحب

جناب محمد عثمان صاحب

جناب منظور احمد انور صاحب

جناب محمد اقبال صاحب

جناب محمد جمیل صاحب

تذکرہ

جناب محترم جالی صاحب

مطبوعہ

مطبوعہ انبیا قیامیہ لاہور

النشر انصار السنۃ المدنیہ

فہرست

جلد اول

فہرست

تقاریظ

مُقَدِّمَة

۶۵

حیات امام الدعوة

۶۶

ولادت

۶۶

تعلیم

۶۶

رحلات

۶۷

مزاج و اخلاق

۶۷

دعوت

۶۸

جہاد

۷۰

سیرت

۷۰

عقیدہ و مذہب

۷۱

مخالفت

۷۷

تصنیفات

۸۲

وفات

۸۳

اولاد

۸۴

حیات امام المومنین العلامة شیخ عبدالرحمان بن حسن رحمہ اللہ

۸۴

ولادت

۸۴

شیوخ

۸۶

تلامذہ

۸۷

عادات و اطوار

۸۸

تصنیفات

۸۹

وفات

۱۰۳

بِسْمِ اللّٰهِ

۱۱۵

توحید کے معنی

۱۲۶

عبادت کے معنی

۱۳۵

آیت وقضی ربنا ان لا تعبدوا الا ایاہ کی تشریح

۱۴۱

آیت واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شینا کی تشریح

۱۴۳

آیت قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم کی تشریح

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت

۱۶۳

معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کی توضیح

۱۶۲

فیہ مسائل

بابُ فضلِ التَّوْحِيدِ وما يكفر من الذنوب

- ۱۸۱ لا اله الا الله کی تشریح
- ۱۹۱ محمد رسول الله کے مفہوم کی وضاحت
- ۲۰۲ ان عیسیٰ عبد الله ورسوله کا مفہوم
- ۲۰۵ وکلمتہ پر مفصل نوٹ
- ۲۱۰ رُوح کے بارے میں صحیح موقف
- ۲۱۲ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کی تشریح
- ۲۱۹ حدیث لواتیتی بقراب الارض خطایا کی تشریح
- ۲۲۲ فیہ مسائل

بابُ

مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ

- ۲۶۱ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصافِ حمیدہ
- ۲۶۰ وہ نفوسِ قدسیہ جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے
- ۲۹۱ فیہ مسائل

باب الخوف من الشرك

- ۳۰۳ آیت واجنبی وبنی ان تعبدوا الاصنام کی تشریح
- ۳۰۶ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے بارے میں شکر سے
- ۳۱۲ خطہ محسوس فرمانا۔
- فیہ مسائل

باب البغاة والشهادة ان لا اله الا الله

رسول الله ﷺ کا حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه کو
میں کی طرف بھیجنا۔

۳۲۱

رسول الله ﷺ کا حضرت علی رضي الله عنه کو جھنڈا
عطا فرمانا۔

۳۲۲

۳۲۳

فیہ مسائل

باب تفسير التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله

حقیقت و سید

۳۵۶

حضرت ابراہیم عليه السلام کا معبودان باطل سے
اظہارِ راست۔

۳۶۰

یہود و نصاریٰ کے اپنے علماء اور پیروں کو حُجرا
بنانے کی صورت۔

۳۶۱

۳۶۲

غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر بنانے کے معنی۔

۳۸۲

وہ کون شخص ہے جس کا مال اور خون مسلمانوں پر حرام ہے
فیہ مسائل

۳۹۱

باب من الشرب لبس الخلق والخط

چھتہ وغیرہ پہننے سے سوائے کمزوری کے کوئی فائدہ نہیں

۴۰۴

۴۰۹

تعویذ پہننے والے کے حق میں رسول اللہ ﷺ کی مدد

۴۱۶

فیہ مسائل

باب من تبرک بشجر او حجر او نحوها،

جھاڑ، پھونک، تعویذ اور اعمالِ حُب کے شرک ہونے

۴۲۸

کی وضاحت

۴۳۵

حدیث من تعلق شیئا و کل الیہ کی توضیح

وہ کون بد نصیب ہے جس سے رسول اللہ ﷺ

۴۳۹

نے بے زاری کا اظہار فرمایا۔

۴۴۲

فیہ مسائل

باب ماجاء فی السق والتمائم

ذاتِ انواط کے بارے میں حضرت ابو واقد رضی اللہ عنہ

۴۵۵

سے مروی حدیث کی وضاحت

۴۶۲

حدیث لتکبن سنن من کان قبلكم کی تشریح

۴۶۴

فیہ مسائل

باب ماجاء فی الذبح لغير الله

جو شخص غیر اللہ کیلئے جانور ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت

۴۸۰

مکھی کی وجہ سے ایک شخص کا جنت میں جانا اور وہ

۴۸۰

کاہنم میں جانا۔

فیہ مسائل

۴۹۱

باب لا یذبح لکم ذبکات ینح فیہ لعلکم

۵۰۴

نذر پوری کرنے پر پابندیاں

۵۱۰

فیہ مسائل

باب من الشراء النذایا لله

اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا اس کی نافرمانی کے

۵۲۲

سلسلے میں مانی گئی نذر کے بارے میں ارشاد نبوی ﷺ

۵۲۴

فیہ مسائل

باب من الشراء الاستعاذہ بغیر اللہ

۵۳۲

خوف اور ڈر کی جگہ پر دعائے مستون۔

۵۳۵

فیہ مسائل

باب من الشراء الاستعاذہ باللہ

۵۴۸

جو لوگ اولیاء اللہ کے تصرفات کے قائل ہیں ان کی ترمیم

۵۶۰

آیت ولا تدع من دون اللہ کی تفسیر

۵۶۴

آیت ان الذین تعبدون من دون اللہ کی تفسیر

۵۶۸

آیت ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ کی تفسیر

۵۷۸

آیت امن یحیی المصطر اذا دعاه کی تفسیر

رسول اکرم ﷺ کی ذات اقدس سے استغاثہ

۵۸۲

کی مخالفت -

۵۸۵

فیہ مسائل

باب قول اللہ ﷻ ایشرتون من ان یخلفون نبیاً وھم یخلفون ۝

۵۹۷

آیت و الذین قد عوف من دونہ کی تفسیر

۶۰۳

آیت لیس لك من الامر شیء کی تفسیر

۶۱۳

آیت و انذر عشیرتک الاقربین کی تفسیر

۶۲۶

فیہ مسائل

باب قول اللہ ﷻ حقاً اذ فرغ عنہ قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا

الحق وھو العاقب اللبیب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث اذا قضی اللہ الامر فی السماء

۶۳۰

کی تشریح -

حدیث اذا اراد لہ ان یوحى بالامر

۶۴۷

کی توضیح -

۶۵۶

فیہ مسائل

باب الشفاعة

۶۷۳

شفاعت کے بانی میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی وضاحت

۶۷۸

رسول اکرم ﷺ کی شفاعت کے حق داروں

بَابُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ

۶۹۱

وفاقی ابوطالب

۷۰۱

فیہ مسائل

بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي آدَمَ

وَمُتْرِكِهِمْ دِينَهُمْ هُوَ الْغُلُوفُ السَّخَالِيْنُ

۷۱۱

آیت وقالوا لا تذرن الهتك

ود. سواع، یفوث، یفوق اور نسر کے بارے میں

۷۱۵

علامہ ابن تیمیہ کی تصریح

۷۲۰

حدیث لا تطرونی كما اطرت النصارى ابن مہ کی تشریح

۷۲۴

غلو سے اجتناب کی تلقین اور اس کا انجام

۷۲۶

فیہ مسائل

بَابُ مَا جَاءَ مِنَ التَّفْطِيلِ فِي مَنْ عَبْدِ اللَّهَ عِنْدَ قَبْرِ رَجُلٍ صَالِحٍ

فَكَيْفَ إِذَا عَبَدَهُ

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتِ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانِيَهُ كَيْفَ مَتَعَلِقِ

۷۳۹

چشم دید بیان -

انبیاء و صلحاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنانے والوں

۷۴۴

کو رسول اللہ ﷺ کا ملعون قرار دینا۔

۷۵۱

قبرستان میں مسجد تعمیر کرنے کی ممانعت
جو لوگ قبرستان میں مسجد تعمیر کرتے ہیں وہ اللہ کے

۷۵۷

نزویک بدترین انسان ہیں۔

۷۵۸

فیہ مسائل

باب ماجاء انّ الفلوفی قبر الصّالحین

بصیرھا او ثانا ثعب منہ دونے اللہ

۷۷۳ دعائے نبوی ﷺ اللہم لا تجعل قبری وثنائی تشریک

۷۷۶

حضرت دانیال علیہ السلام کا دھچپ واقعہ۔

لاّت کے مشہور بُت کے بارے میں علمائے

۷۸۰

سلف کی تصریحات۔

۷۸۳

عورتوں کے قبرستان جانے کی ممانعت اور اس پر عملی بحث

۷۸۶

فیہ مسائل

باب ماجاء فی

حمایہ الصّطفیٰ بنی النّو جد فی طریقہ

یوصلہ الیہ النملہ

۸۰۳

قبر رسول ﷺ کو میسلا بنانے کی ممانعت

۸۰۶

دُعائے قبولیت کیلئے قبر رسول ﷺ کے تہ تیغ

جانے کی ممانعت۔

۸۱۵

بوقتِ دعا قبر اطہر کی طرف مُذَرنا منجیب ہے۔

۸۱۳

فیہ مسائل

تفريظ

ساعة العداة الشيخ عبد القادر به حبيب الله السدي -

المدرس بمعهد الحرم المكي - مكة المكرمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين - أما بعد

فيقول العبد الضعيف بعد طلبه العلم بالمسجد النبوي الشريف عبد العاود بن حبيب
السدي - الطالب على درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية - والمدرس بمعهد الحرم المكي الشريف
الدين بالمسجد الحرام ، مكة المكرمة ،

وفي قدر طلعت على جزء يسير على الترجمة المباركة التي قام بها الشيخ
عطاء الله تاقب رئيس أنصار السنة المحمدية بالأمم للكتاب باربع عظيم فتح الجيد
شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى من اللغة
والعربية إلى اللغة الهندية - تلك اللغة التي يتكلم بها ملايين المسلمين في أنحاء
العالم الإسلامي فضلا عن الهند وباكستان .

واعتبر هذا العمل الجميل عملا مباركا وحسنه كبيرة للشيخ عطاء الله
تاقب المذكور .

ولاشك أنها آية زينة للكتاب المذكور وقد بذل فيها المترجم جهدا مباركا

يشكر عليها لأنها تقع بأسلوب سهل مفيد للتعلم فيها والتعميق يستفيد منها كل مسلم له إمام بالفتح
والقراءة - ولأنها تملأ عن الفاسفة والسانية التي رضاعت على هذه الأمة ما رضاعت
من غيرها الحق وحقيقتها الصافية النقية -

والشيء الجميل الذي لاحظت في هذه الترجمة أن المترجم وضع خصوص الكتاب
التي تشمل مع الآيات القرآنية والاحاديث النبوية التي جانب الدعوى من
الكتاب والترجمة عن ياره، وهذا لا شك مما يعم به الفائدة والبيوع للذي كتب
ربنا على وعلاهم الاستفاوه هذه الترجمة المباركة - والترجمة من الأخرى كثيرة -
والرجوع إلى الله تعالى والتضرع إليه سبحانه وتعالى أن نعم هذه الترجمة في
أخبار العالم الإسلامي والاستفاوه منها - ويكتب للمترجم اللجر والنزول
نيرة خالصه لوجهه تعالى - إنه جواد كريم وبر مدون - وحلى الله وسلم وبال
على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين -

حرر بالمسح في ن ٢ شهر رمضان المبارك لعام ١٢٩٣
المدري بعلية السريعة والله اعلم
بابنة بنة به الفوز -
بها لقاوه في شهر ربيع الثاني سنة ١٤١٠
١٤١٠ / ١٢٩٣

تفريظ

سماحة العلامة وضيفة الأستاذ الشيخ محمد منيف النذوي حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم

التحيات والطيبات لله وحده والصلاة والسلام على الرسول
الخاتم الذي لا نبي بعده -

كانت الإنسانية قبل الإسلام في الدرك السافل والمستنقع الرقي
من الشرك والجبرل حيث فقدت شرفها وراحتها التي غولها الإسلام وكانت
على شفا حفرة من النار - متخبطة في ظلمات وظنون وتمسكة بكل زائف
وباطل غير مستقرة على ثقة وإيمان -

فلما ألت عليها شمس الإسلام أضواءً وهاجت اشرفت الأرض
وانكشفت سحاب الحكمة واتضح الطريق وتبين الرشدهم الفنى وازداد
الإيمان بالله رونقا وبرهنة وزكوه الباطل ان الباطل كان زكوقا -
واصدق كلمة قام بها الإسلام وقصدي بها التنزيل كلمة التوحيد
التوحيد الخالص الكامل الجرد الشامل لا تشوب لونه الشرك والجبرل - وهي
كلمة الفصل في ذاته وصفاته وعلاقته بعباده -

وليس التوحيد الاقرار باللسان والتصديق بالجنان بفرديته
نفس - بل في الوقت ذاته وجهة نظر ، ومنهاج عمل ، وسلوك ومنوال
للحياة التامة الاطراف المختلفة النواحي والالوان - تسمية الإنسانية وتمكن
من السيطرة على الكون ومن الكشف عن مخبات لا حساب لها - ومن اجله

ومن بركة امتطاع الانسان ان يجد مكانة المروحة في الدنيا - ومجمل بشرف
 الاصيل ومجده المظور عليهم وان شئت فقل ان فكرة التوحيد هي التي تفتح
 ابواب التضامن والفرح والافخوة الشاملة الرحيمية التي الانسانية قاطبة
 اليها اليوم بصبراتها واشواقها كلها - وهي على لكل معظمة فردية كانت أو
 شعبية وزلغى من الله -

كذلك الشرك بالله لا يستبرح مجرد العقيدة الكامنة في طبقات الازهان والفكر
 بل هو ضلال وزيف وتجنب عن الجادة القويمية التي ليارتباط وشي بالهوية
 مباشرة ، بل هو فساد والتواء في الفكر والعمل ، بل هو ازدياد بالانسانية
 وندلة وعار يرمى بالانسان الى حضيض ما فوق حضيض تنحيط طوره الفواية
 وتزوى به ربح الاله والانشداد الى مكان حبيب وماله من حبيب -

وهذا وفضل انشاء المجتمع الإسلامي على سبب التوحيد ، يعود بدلا ريب
 ودون شك الى الإسلام فإنه الدين الوحيد ، الذي ما اكتفى بنشر قيمة العنوية
 والمادية فقط بل على انوار الباهرة بنى بناؤها عتقا عاليا شامحا ، وتكون
 البنية الاسلامية بمعناها واعتد رجالا يحبون الله ومحبرهم رجالا لا يعتزون
 الا بالاسلام - يذكرون الله قياما وقعودا وتجا في جنبهم عن الصابغ
 وهم لله مخلصون وشاكرون -

ولكن يا لاسف ! ما مرت فترة طويلة على ذلك المجتمع لتطلع الى
 الله في جميع احواله حتى تغيرت الظروف والموازن وغلبت على الانفس شهوات
 لعدم البالات وترك الاعتناء بمسئلة مهمه تتعلق بتربية الامة واصلاها من جهة
 السلطات الدينية والعلماء المرشدين ، فاذا ركزت عملية التطور والصور ،
 وركنت استباشة الصور للإرتواء من معين الكتاب والسنة لصافي النقي

وتفتشها الجمل بدينها وبارئ النبيه واصبحت كائنا واثمت بصلة الى الاسلام
 نيت ما ذكرت به من عقيدة التوحيد ومالها من خطورة في معتزل الحيرة واتخذ
 مآجورة ورا ظهورها او بعبارة واضحه اشركت بالله وعسبت القبور والظوا^{غيب}
 عدانية من غير خوف ورهب -

في هذا العصر الحافل بالمزايا والمخاطب بالمتزعبلات تحركت سنة الله
 منة الاصلاح والتجديد ولن تجلسه الله تبديلا - فبعث الله رجلا هليما ، باسلا
 شجاعا ، عبقريا ، وصالحا عظيما ، قد اتيح ان يبذل جهرا واضحه بكل طاقته
 وعظما وانتشار في سبيل احياء الدين واذا عت عقيدة التوحيد - فكل في وجهه ولقى
 في تحقيق هدفه كل عنت وعدوان ، وواصل العمل وما وهن وما وفي - ^{وقف}
 موقف الصالح فرجع معالم الدين واستجبر رونقه وبرهجة الاولى - الا وهو الامام
 الا وهه ، الحبر العلم المجتهد الحافظ النبيل ابو علي شيخ الاسلام محمد بن عبد الوه^{اب}
 طيب الله ثراه وبرد ضججه وجعله في رهاب رحمة الواسعة -

وتخصية الامام كما يعرفه كل من له اذني اللام بالتاريخ الاسلامي شخصية
 بارزة عظيمة لم تظهر في القرون الثلاثة الاخرية مثله -

دعى دعوة الى التمسك بعروة الدين المتين لانفصام الرباواعيا -
 بان الدين هو الاساس الوحيد الذي يبني عليه الراسخ الاسلامي الحضاري العلمي
 و شبرته هذه طرقت كل اذن وزنت كل سمع تجاوزت حدود نطاق العرب
 وانتشرت الى اقصى العالم الاسلامي ولانباغ في القول اذا نقول ان اليقظة
 الراهنة في ارجاء العالم الاسلامي بمخالفه موكولة الى وجود الامام الجبارة
 التي بذلتها في سبيل اعلام كلمة الحق وتضحيات عملها - ومن حسن حظ النهضة انما من اول
 يوم نالت عرون الدرعية وترعرعت في احضان آل اسعد ولا تزال تكسب منها عطفان وصرا

مؤثر اهلوية وشعبا ودرج يراع كتباعدية رافعة ورسائل وفتاوى تدل على علمه الوفير
ونظرة الناقد - منها

١- مختصر صحيح البخاري

٢- كتاب التوحيد - الذي هو هو الله على المبيد

٣- كشف الشبهات

٤- كتاب الكبائر

٥- القواعد الاربعة في التوحيد

٦- مختصر زاد العاد

٧- احاديث الفتن

٨- فضائل الإسلام

٩- اصول الإيمان

١٠- مختصر الإنصاف

١١- مختصر الشرع الكبير

١٢- مسائل الجاهلية

١٣- مفيد المستفيد

١٤- أداب المشي الى الصلوة

١٥- اصول الدين الإسلامي

ومن أكبر كتب الإمام نفعنا ووسعها بركة ونفردا كتاب الفذ كتاب التوحيد

الذي أثار العقول وانا الأذهان وغير مجرى التاريخ ولعب دورا هاما في

تاريخ الإصلاح والتجديد نصر فيه التمسك ودعم فيه الطريقة السلفية بأوضح

الأدلة وأبين الحجج يتلى في العالم الإسلامي كلم مشاركة ومغاربة بكل شوق وتقدير

والف شرحه فتح المبيد الضافي الفصل عفيده الشيخ عبدالرحمن ابن حسن
 رحم الله - واودع فيه درر العاني الكنوز المبتكرة واخرجه في أسلوب قشيب
 جذاب حيث زاد اقبال الناس اليه - فيه من نصر من القرآن للاسعة والحديث
 واقوال السلف زاخرة ما يصناعف الإيمان والثقة ومحطم اغلال الكفر
 والشرك ويهدم اصم البدعات والظنون ، بل فيه ما يشفي العليل ويروي
 الغليل ، ونور وهداية وما تقرب العيون وتلتذبه الأنفوس - وما يطارد يقراه
 اعد حتى تنزل عن زبون الفكر وتتطرق الى غلذات ضواء وكهاجته وارا صلياً
 مبرأة من كل لوث لا غيب فيها ولا غبار -

وفي نهاية المطاف نقول طيمات عن ترجمة فتح المبيد شرح كتاب التوحيد
 المذكور آنفاً - قد حاول فضيلة الأستاذ الشيخ عطار الله ثاقب " رئيس
 انصار السنة المحمدية " بباكستان ترجمه من العربية الى الارودية وسماها :
 "هداية المستفيد" والترجمة سهلة عذبة ، دالة على قدرة المترجم على اللغتين
 اعنى العربية والارودية على السواء ، ولا نقدر حدود الصدق اذا نزلت
 على ذالك فانه موفو ماجور - ونسأل الله العلي القدير ان يوفق لمزيد -

محمد حفيظ انور

نائب مدير المؤسسة الثقافية الإسلامية

بلاهور - باكستان

تفريظ

فضيلة الشيخ عطاء الله حنيف الفوهباني

رئيس التحرير مجلة الأسبوعية "الأعتصام" للاهور

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى - اما بعد

فما لا شك فيه ان فتنه الشرك بالله تعالى وعبادة القبور واتخاذها اوثانا وعبادتها من دون الله قد عمت وشاعت في كثير من بلاد عرى الإسلام - والله ما لهم بمسلمين حقاً - وما الامر في ان الترجمة الوردية لكتاب التوحيد الذي لهو هو الله على العبيد قد انتفع بها آلاف ملايين من العامة والخاصة من ابناء القارة الهندية -

ولقد سررت كثيراً حينما علمت ان اخانا الفاضل الشاب الشيخ عطاء الله نائب رئيس انصار السنة المحمدية بلاهور باكستانه قد قام بترجمة اهل الشروع عليه وهو الكتاب البارع النافع فتح الجبه شرح كتاب التوحيد للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن عيسى ال الشيخ حجة الى الوردية وقد تمت بمراجعة بعض الفصول من هذه الترجمة ، فوجدت ان الشيخ لم يتم قدوفه في نقل الاصل الى الوردية بأسلوب سهل بسيط .

وانني اوافقه ما كتبه فضيلة الشيخ عبد الغفار حسن الاستاذ بالجامعة الاسلامية بالمدينة الطيبة من ضرورة طبع هذه الترجمة وتوزيعها في انحاء العالم الاسلامي ليعم بها النفع ويهدي الله بها كثيرا الى التوحيد الخالص - وتجتنب جذور الشرك

والبرعة -

والله أسأل ان يتقبله كما تقبل اصل الكتاب وشرحه - ان سميع مجيب

وانا العاقر الفقير

محمد ملا والرحمن الفوجاني

الدير العام للمكتبة السلفية ، بلاهور -

ورئيس التحرير جريدة الاسبوعية " الاعتصام " بلاهور -

ورئيس جمعية اهل الحديث بمنطقة لاهور - باكستان

نزيل حال العجبة المذمومة - ٢٤ ذوالقعدة ١٢٩٢ هـ

تفريظ

ساعة العلامة فضيلة الشيخ عبدالغفار حسن

الدرس بجامعة الاسلامية - مدينة طيبة

ان الشيخ عطاء الله ثاقب قد بذل جهده في نقل الكتاب ،
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد من العربية إلى الأردية - لاشك ان
هذا السعي سعى مشكور وعلى مبرور -

وقد درست بعض الابحاث المهمة وقارنت بين اصل الكتاب
وبين ترجمته فوجدت انه قد اصاب في نقل مطالب الكتاب
إلى الأردية بعبارة سهلة واسلوب مناسب -

فهذه الترجمة جديدة بان توزع على الناطقين باللغة
الأردية كي تستقيم عقيدتهم وتنشرح صدورهم بنور الإيمان -
واخيرا ادعوا الله تعالى ان يوزق هذه الترجمة القبول
لدى الناس كما رزق اصل الكتاب القبول -

والسلام

عبد الغفار حسن

الدرس الجامعة الاسلامية
المدينة الطيبة

نفرین

مولانا محمد اسحاق صاحب بھٹی

ادارۃ ثقافت اسلامیہ - لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مجدد الدعوة الاسلامیہ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ عالم فکر و عمل کی ایک عظیم شخصیت تھے۔ انھوں نے سرزمین نجد میں اس وقت علم توحید بلند کیا جب کہ نہ صرف عالم عرب مختلف قسم کی بدعات اور خلافت شرع رسوم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان اسلام کی صاف سُھری اور واضح تعلیمات کو فراموش کر چکے تھے۔ ان کی تبلیغی ماسعی کی رفتار اس درجہ تیز اور زود اثر تھی کہ اس نے بہت جلد مستقل جہاد کی صورت اختیار کر لی، جس نے کفر و شرک کے ایوانوں میں لرزہ بپا کر دیا۔ انھوں نے خوابِ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جگایا، جو جاگ رہے تھے ان کو جھنجھوڑا اور ان میں کتاب و سنت کی اطاعت اہل بالحدیث اور اتباع توحید کی نئی روح پھونکی۔ غیر شرعی طاقتوں پر ان کا حملہ اس قدر زور دار اور مؤثر تھا کہ جو سامنے آیا اس نے منہ کی کھائی۔ وہ ہر قسم کے اسلحے سے لیس تھے۔ علم و فضل کی نعمت پوری طرح بہرہ ور، مسلم اور تلوار کے دمنی، قوتِ گویائی اور زورِ بیان میں بے نظیر، دلائل و براہین کے پیش کرنے میں عدیم المثال، کلمہ حق کہنے میں حبشی مصلح وقت اور مجددِ دعوتِ اسلامیہ تھے۔ علاوہ ازیں اشاعتِ اسلام کے لیے جس جرات و دلیری، جوش و جذبہ اور قلبی دسکری بے داری کی ضرورت ہے اس

سے مالا مال تھے اور حالات و واقعات کی رفتار سے پوری طرح آگاہ تھے۔ یہ تمام اوصاف ان کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز اور مقدار میں ودیعت کر دیے تھے کہ وہ بڑی سے بڑی غیر دینی طاقت سے ٹکر لینے اور خلاف شرع رسوم و عوائد سے بے پیکار رہنے کے لیے اپنے آپ کو ہر آن آمادہ و تیار پاتے تھے۔

انہوں نے نجد و حجاز کے تپتے ہوئے صحراؤں اور وسیع و عریض علاقوں کو جو اپنی تنگ و دو کا مرکز ٹھہرایا تو اس کا مقصد فقط لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا کی تکمیل تھا۔ ان کی زندگی کا مقصد وحید ہی تھا۔ ان کے پیش نظر نہ مال و دولت جمع کرنا تھا اور نہ دنیوی جاہ و جلال کا حصول ان کے سامنے تھا۔ ان کا مطمح نظر توحید کی نشر و اشاعت، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کی ترویج اور دین حق کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنا تھا، اس کے لیے انہوں نے اپنی ماسعی وقف کر دیں لوگوں کو اسلام کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور اس میں وہ بفضلہ کامیاب رہے۔

ان کی صدائے حق پر سعودی خاندان میں جس نے سب سے پہلے لبیک کہا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پھیلانے کا عہد کیا وہ موجودہ سعودی سلطنت کے ایک بزرگ امیر محمد بن سعود تھے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃً واسعۃً۔

آپ نے باقاعدہ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب کے حلقہ بیعت میں شامل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ امیر ممدوح نہایت نیک، بہادر، اُدبے درجے کے منتظم اور امورِ سیاسیہ کے نبض شناس تھے۔ دُور اندیشی، صالحیت، جرأت و دلیری، ذاتی وجاہت اور معاملہ فہمی میں اپنا کوئی حریف نہ رکھتے تھے۔ آپ نے دشمن اور طاقتور حریفوں کا نہایت بہادری سے مقابلہ کیا۔ عدوی اعتبار سے قلت میں ہونے کے باوجود مضبوط اکثریت پر فتح پاتی اور دُنیا نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے اس فرمان کی صداقت کا نظارہ دیکھا۔

كَمَنْ فِئْتَا قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئْتَا كَثِيرَةٍ بَاذِنَ اللَّهُ

امیر ممدوح کو اتباعِ حق کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کئی قسم کی تکالیف سے دوچار ہوئے ، لیکن اس مردِ حق نے اپنے عہد پر قائم رہنے کا صحیح عزم کر رکھا تھا ، اس لیے اس کے پائے استقلال میں کوئی جنبش آنا تھی نہ آئی۔ نہ اس کو کوئی دینوی لالچ اپنی جگہ سے ہٹا سکا اور نہ کوئی تکلیف اس کے ارادے کو متزلزل کر سکی۔ انہوں نے شیخ سے جو پیمیاں باندھا اس پر نہ صرف وہ ذاتی طور پر قائم ہے ، بلکہ آج تک خاندانِ سعود اور آلِ شیخ اس پر پوری طرح عمل پیرا ہیں ، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ سعودی حکومت اسلام کی مستحکم بنیادوں پر استوار ہے اور لیل و نہار کی ہزاروں گردشوں کے باوجود اس میں شرائعِ اسلامی کی تنفیذ کا جذبہ اب بھی اسی طرح موجزن ہے ، جس طرح کہ پہلے تھا اور مستقبل سے روشنی کی لہریں اٹھتی ہوئی نظر آرہی ہیں۔ دُعا ہے ، اللہ تعالیٰ اس کو ہر اعتبار سے استحکام بخشنے ، نصرتِ الہی ہمیشہ اس کے شامل حال رہے اور سطحِ ارض پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام و ادا امر کی ترویج و تنفیذ کے لیے یہ ابد الابد تک مثالی مملکت کی حیثیت سے قائم ہے۔

شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ زرخیز اور ہمہ گیر ذہن و فکر کے مالک تھے شرک کی سرحدوں تک پہنچتی ہوئی بدعات کی اس یلیغار کے مقابلے میں جہاں وہ توحید کے بہت بڑے مبلغ اور پر جوش مجاہد فی سبیل اللہ تھے ، وہاں متعدد بکثرت پایہ کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ ان کی تصنیفات میں جس کتاب نے خصوصیت کے ساتھ اپنی اثر انگیزیوں کے لحاظ سے بہت زیادہ شہرت حاصل کی ، وہ کتاب التوحید ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ اب تک اس کی کئی شرحیں معرضِ تسوید میں آچکی ہیں ، جن میں ایک شرح ان کے پوتے امام الموحّدین الشیخ عبدالرحمن بن حسن متوفی ۱۲۵۸ھ نے فتح المجد کے نام سے لکھی۔ یہ شرح بڑی مفصل اور جامع ہے۔ کتاب عربی زبان میں ہے۔ اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کی یہ دلی خواہش تھی کہ اس کو اردو میں منتقل کیا جائے۔ ہمارے معزز دوست مولانا عطا اللہ ثاقب رئیس انصار ہستہ الحمدیہ پاکستان اہل شوق کے شکریہ

کے مستحق ہیں کہ انہوں نے حسن و خوبی سے یہ علمی خدمت انجام دی اور اس کتاب کو اردو کے
قالب میں ڈھال کر اردو دان طبقے کو اس سے مستفید ہونے کا سامان فراہم کیا۔
جزاہ اللہ عنا وعن جمیع المسلمین خیرا۔

مجھے اس ترجمہ کو اول سے آخر تک دیکھنے کا موقع ملا ہے اور میں نے اس کے ایک
ایک لفظ کو بڑے غور سے پڑھا اور اس کا کتاب سے مقابلہ کیا ہے۔ ترجمہ اصل کتاب کے
مطابق، رواں دواں اور شستہ ہے۔ یہ ترجمہ اسلامی لٹریچر میں ایک گراں قدر اضافے
کی حیثیت رکھتا ہے۔ توقع رکھنی چاہیے کہ اردو دان حضرات اس کو اپنے مطالعہ میں لائیں
گے اور کتاب کے مضامین و مندرجات سے مستفید ہوں گے۔

مُقَدِّمَةٌ

من

ناصر العقيدة السلفية	ناصر السنة النبوية
المجاهد لا اعلان كلمة الله	قانع البدعة
الملازم للعبادة	الصلب في السنة
المحدث الفقيه	العالم الفاضل
العلامة شيخ	رئيس المحققين

السيد بدیع الدین الشاہ

السندی الراشدی

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان
الا على الظالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين و على
اله واصحابه اجمعين — اما بعد

توحید باری تعالیٰ ہی ایسا مسئلہ ہے جسے سمجھانے کے لئے تمام انبیائے کرام
عَلَيْهِمُ السَّلَام کی بعثت ہوئی، جیسا کہ فرمایا،

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ
اُمَّةٍ رَّسُولًا اَنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ ذَرِيْعَةً سَبَّحُوْهُ وَارْتَبِعُوْا
وَاِجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ (النحل ۳۲) اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔

اسی دعوت کو عام کرنے کے لئے کتب اور صحیفے نازل ہوتے اور سب سے
آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر آخری کتاب قرآن کریم نازل ہوا جس
کا مقصد وحید بھی ہی تھا کہ دعوت توحید کو پھیلایا اور عام کیا جائے۔ ارشاد ہے :

مَدَا بِلَاغٍ لِّلنَّاسِ ————— یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لئے اور یہ بھیجا
وَيُنذِرُوْا بَـلَآءًا لِّعِبَادِنَا ————— کیا ہے اس لئے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار
مَوَالِهٍ وَّاحِدٍ وَيُنذِرُ ————— کروایا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس

اولوالالباب (ابراہیم ۵۲) ایک ہی ہے اور جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آجاتے ہیں۔ بلکہ قرآن کریم کی ہر آیت سے صراحتاً یا کنایتاً توحید ہی کا اثبات ہوتا ہے۔ یہی بات شیخ الاسلام مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ "کلر طیبہ" میں کہی ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے۔

یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوتی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم نہ بندگی کرو مگر صرف اللہ کی۔ میں اس کی طرف سے خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی۔

کِتَابٌ اُحْکِمَتْ اٰیٰتُهُ تَنْزِيْلًا
فَصَلَتْ مِنْ لَدُنْ حٰکِمٍ خَبِيْرٍ
اِلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ۗ اِنْفِ
لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ وَبَشِيْرٌ ۝
(ہود، ۲۰-۲۱)

انبیائے کرام علیہم السلام کو بھی جو بڑی بڑی تکلیفوں اور مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا اس کا سبب بھی یہی دعوتِ توحید تھی۔ فرمانِ الہی ہے:

یونہی ہوتا رہا ہے ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون۔

کَذٰلِكَ مَا اَقْبَدْنَا الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا
سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ۝ (الذاریات، ۵۲)
اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِیْنَ ۝
الَّذِيْنَ يَجْمَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا
اٰخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝
(الحجر، ۹۵-۹۶)

اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے

وَمَا تَقْمُوْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْتَ
يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ
(البروج، ۸۰)

یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس تصور پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔

اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بیانات لے آیا۔

یہی سلوک رسول اکرم ﷺ کے ساتھ رہا رکھا گیا، ارشاد خداوندی سے منکرین کہنے لگے کہ یہ ساجد ہے۔ سخت جھوٹا سب کیا، اس نے سارے خداؤں کی بندگی کی، ایک ہی خدا بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے بھل گئے کہ پلو اور ڈٹے، جو اپنے مہبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور غرض سے کہی جا رہی ہے یہ بات ہمیشہ سنا کر قریب ہی آتے ہیں کسی سے نہیں سنیں، یہ کچھ نہیں ہے، ہر ایک من گھڑت بات

رسول اللہ ﷺ کو مخالفین کی طرف سے کسی قسم کی تشددات کا سامنا کرنا پڑا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

مسلمانو! تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں

الذین اخرجوا من ديارهم
بغير حق الا ان يقولوا ربنا
الله ط (الحج ۴۰)

وقال رجل مؤمن من
ال فرعون يكتُم ايمانه
اتفلتون رجلا ان يقول رب
الله وقد جاءكم بالبينات
من ربكم ط (المؤمن ۶۸)

یہی سلوک رسول اکرم ﷺ کے ساتھ رہا رکھا گیا، ارشاد خداوندی سے منکرین کہنے لگے کہ یہ ساجد ہے۔ سخت جھوٹا سب کیا، اس نے سارے خداؤں کی بندگی کی، ایک ہی خدا بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے بھل گئے کہ پلو اور ڈٹے، جو اپنے مہبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور غرض سے کہی جا رہی ہے یہ بات ہمیشہ سنا کر قریب ہی آتے ہیں کسی سے نہیں سنیں، یہ کچھ نہیں ہے، ہر ایک من گھڑت بات

وقال انكفرون هذا سحر
كذاب اجعل الالهة
الهاواحد اجمع ان هذا شئ
عجاب وانطلق المسلمون
ان امشوا واصبروا
على الهتكم بجمع ان هذا شئ
يراد اما معنا بهذا في
الملة الاخيرة ان هذا الا
اختلاق (ص ۳۰، ۳۱، ۳۲)

رسول اللہ ﷺ کو مخالفین کی طرف سے کسی قسم کی تشددات کا سامنا کرنا پڑا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لتبلون في اموالكم وانفسكم

پیش آکر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرکین
سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سُنو گے ،

ولتسمعن من الذين اوتوا
الكتب من قبلك ومن
الذين اشركوا اذى كشيء

(ال عمران ۱۸۶)

متعدد مقامات پر لڑائیاں ہوئیں ، کم و بیش نو برس کے عرصہ میں چوبیس لڑائیوں
میں رسول اللہ ﷺ بنفس نفیس شریک ہوئے۔ بدر، احد، حنین اور تبوک وغیرہ
معرکے توحید الہی کے قیام کے لئے ہوئے۔ ارشاد الہی ہے :

وقاتلوهم حتى لا تكون
فتنة ويكون الدين
كله لله (الانفال ۳۹)

اے ایمان لانے والو! ان کافروں سے جنگ کرو
یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ
کے لئے ہو جائے :

والله انك لخير ارض الله
واحب ارض الله الى الله .
ولو لاني اخرجت منك ما
خرجت (ترمذی ابن ماجہ)

مخدا تو اللہ کی بہترین سرزمین ہے اور اللہ کی ہر سو
پھیلی ہوئی تمام زمین میں سے اس کی محبوب ترین
زمین ہے اگر مجھے تجھ سے نکال نہ دیا جاتا تو میں بالکل
نہ نکلتا۔

ان سب تکلیفوں کی محرکِ اول دعوت توحید تھی اور جب کہیں آپ نے کوئی مبلغ
بھیجا تو اس کو بھی اسی سلسلہ کی طرف دعوت دینے کے لئے حکم فرمایا ، چنانچہ معاذ بن جبل
رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجے وقت ارشاد فرماتے ہیں :

اول ما ندعو بهما اليه ان
تم ان كوسب سے پہلی دعوت یہ دو کہ وہ اللہ کی توحید

یوحہ واللہ (بخاری) کا استرار کریں۔

کیونکہ تمام اعمال کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی بنیاد یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

ولقد اوحی الیک والہ الذین من قبلک لان اشککت لیحبطن عملک ولتکونن من الخسرین ○ (الزمر - ۶۵)

تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسار سے میں رہو گے

بلکہ توحید ہی سے عمل صالح کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ کیونکہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے سے دوسروں کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور جن سے امیدیں وابستہ تھیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر یہ دو وہیں رجا، خوف، عمل صالح کے لئے دل میں رغبت اور میلان پیدا کرتی ہیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو صحیح طور پر نہیں جانتے جس طرح کہ حمد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے رسول مقبول ﷺ کی زبانی اپنی شان بیان فرمائی ہے، وہ دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر میں کوئی فرق اور امتیاز نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح غیر اللہ کو مددگار یا مشکل کشا جاننے والے، یا ان کے توسل سے نجات یا عاجت روائی یا امراض سے شفا حاصل کرنے کا عقیدہ رکھنے والے اللہ تعالیٰ سے بالکل بے خوف ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے بناوٹی معبودوں یا وسیلوں کا خیال رہتا ہے وہ ان ہی کی بددعا سے ڈرتے اور ان کی سفارش کے امیدوار رہتے ہیں۔ اسی طرح ان کے لئے گناہوں اور برائیوں کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور ان کے پاؤں راہ حق سے پھلتے رہتے ہیں۔ توحید ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی بدولت ایک مومن نیکی، عمل صالح، اخلاق حسنہ، ایمان داری اور راست بازی پر قائم رہ سکتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے :

فمن یکفر بالطاغوت و اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے

يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة
الوثقى لا انفصام لها (البقرة- ۲۵۶)
ومن يسلم وجهه الى الله
وهو محسن فقد استمسك
بالعروة الوثقى (لقان- ۲۲)

آیا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو
کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔
جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملاً
وہ نیک ہو۔ اس نے فی الواقع ایک بھروسے
کے قابل سہارا تھام لیا۔

بلکہ اسی توحید سے انسانیت کا نظام برقرار رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

امر الاتعبدوا الا اياه ذلک
الدين القيم ولكن اکثر
الناس لا يعلمونہ (یوسف- ۳۰)

اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی
نہ کرو۔ یہی ٹھیک سیدھا طریق زندگی ہے مگر اکثر
لوگ جانتے نہیں ہیں۔

اور اسی سے اُمت کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم رہتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد

فرماتا ہے :

شرع لکم من الدين
ما وصی بہ نوحا والذکر
اوحینا الیک وما وصینا بہ
ابراہیم وموسى وعيسى
ان اقيموا الدين ولا تتفرقا
فیه کبر علی المشرکین ما
تدعوهم الیه (الشوریٰ- ۱۳۰)

اس نے تمہارے لئے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا
ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا اور
جسے (اے محمد ﷺ) اب تمہاری طرف ہم نے
وحی کے ذریعہ سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم
اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو دے چکے ہیں اس تاکید
کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں تفرق
نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوتی ہے

توحید ہی کی بدولت آپس میں بگڑے ہوئے دل ملیں گے، بغض، حسد اور
کینہ سے صاف ہوں گے جیسا کہ فرمایا :

قد کانت لکم اسوة حسنة
تم لوگوں کے لئے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے

ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا۔ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔

ہم نے تم سے کفر کیا اور بہارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے عداوت ہو گئی اور پیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔

توحید کی طرف دعوت دینا رسول اللہ ﷺ کے متبعین کا شیوہ ہے جو کہ دعوت و تبلیغ میں ان کے سچے جانشین ہیں جیسا کہ ارشاد ہے:

آپ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلا ہوں۔ میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔

ف ابراهيم والذين معه
اذ قالوا القومم انا بمرآء منكم
ومساتعدون من
دون الله

كفرنا بكم وباد ايننا و بينكم
العداوة والبغضاء ابد احتى
تؤمنوا بالله وحده (ممتحنہ - ۳)

فل هذه سببى ادعوا الى
الله على بصيرة انا ومن
اتبعتى و سبحان الله وما
انا من المشركين
(يوسف - ۱۰۸)

توحید کی حقانیت جب لوگوں کے دلوں میں بیٹھنے لگی تو سر آنے والی مصیبت ان کے لئے سہل ہونے لگی۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا گرم پتھروں اور کوٹلوں پر احد پکارنا، نجیب جنی رضی اللہ عنہ کا شہادت سے قبل دو رکعت پڑھنے کی اجازت طلب کرنا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بوقت وفات شہادت کی حسرت میں روزا، حالانکہ ان کے جسم کا ہر حصہ اللہ کی راہ میں دشمن کے وار کا نشانہ بن چکا تھا۔ اسی طرح غزوہ تبوک میں مالی و معاشی مشکلات پر صبر و استقامت سے رہنا۔ نیز صحابیات کا اپنے بیٹوں کی شہادت پر صبر کرنا بلکہ خوش ہونا اور اس قسم کے بے شمار واقعات جو تاریخ اسلام کے شاہ کار ہیں

سب اس حقیقت پر دلالت کناں ہیں کہ وہ توحید کو دل کی گہرائیوں سے جان چکے تھے اور اس کی عاقبت محمودہ پر ایمان رکھتے تھے۔ یہی وہ علامۃ الایمان ہے جس کا ذکر صحیحین کی روایات میں موجود ہے کہ وہی شخص ایمان کی لذت کو پاسکتا ہے جو تین صفات کا حامل ہو ان میں سے ایک صفت یہ ہے :

وَبِكْرِهِ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ
بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا
يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ

جب اللہ نے اس کو کفر کی حالت سے نکال دیا تو وہ اس میں دوبارہ جانے کو اسی طرح برا سمجھے جس طرح کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔

زمانہ نبوت کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہی حال رہا کہ توحید کو زبان، قلم اور تلوار سے دور دور تک پھیلایا۔ مشرکین کی کئی ریاستیں فتح کیں اور وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑ کر توحید الہی کو چمکایا۔ اس وقت سے لے کر آج تک علمائے حق کا یہی طریقہ رہا ہے۔

لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ
قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ
مَنْ خَذَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ
حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى
ذَلِكَ (مشکوٰۃ بحوالہ صحیحین)

میرسی اُمت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گا جو انہیں ذلیل کرتے ہیں اور ان کی مخالفت کے پڑے ہیں وہ انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ کن وقت آجائے اور وہ اس پر قائم ہوں گے۔

جہاں کہیں توحید کے دشمنوں نے سر اٹھایا تو سینہ سپر ہو کر اس کا مقابلہ کیا توحید کے ایک ایک جز کی نگہداشت اور حفاظت کی۔

فنتہ خلق قرآن توحید پر ایک زبردست وار تھا۔ اُس وقت اس مسئلہ کو ایسا مشکل بنا کر پیش کیا گیا کہ کم علم والا اس کو سمجھ نہ سکے، ان کا خلاصہ استدلال یہ تھا :

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
اللَّهُ هَرِيسُ خَالِقِ كُلِّ شَيْءٍ

(المزمر - ۶۲)

قرآن کی اس آیت کے بعد وہ یہ کہتے ہیں :
 وَالْقُرْآنُ شَيْءٌ مِّنَ الْأَشْيَاءِ قرآن باقی اشیا میں شے ایک شے ہے۔
 پس ثابت ہوا کہ قرآن بھی مخلوق ہے (معاذ اللہ)

اس استدلال میں ایسی گہری تلبیس ہے جس کو معلوم کرنا ہر شخص کا کام نہیں
 اور کئی کم فہم لوگ اس کا شکار ہو گئے۔ ان لوگوں نے اپنے مذعومہ دلائل کو فلسفہ یونان
 کا رنگ چڑھا کر مزید الجھا دیا۔ کہنے لگے، کلام اللہ کی صفت ہے اور صفت قائم بالموصوف
 ہوتی ہے لہذا یہ صفت اللہ سے کیسے الگ ہو سکتی ہے اور جس کا نزول ہوا ہے وہ تو حروف
 ہیں جو مٹ کر معدوم ہو سکتے ہیں۔

وَمَا شَبَّتَ قَدُمُهُ اسْتَقَالَ
 عَدْمُهُ
 جس کا قدیم ہونا ثابت ہے، اس کا معدوم ہونا
 محال ہے۔

ان کی یہی بحث آج تک چلی آرہی ہے۔
 کچھ دن ہوئے ایک مولوی صاحب نے جن کا تعلق اہل الرائے سے تھا۔ میرے
 ساتھ بحث کرتے ہوئے یہی دلیل پیش کی۔

علامہ ابن عابدین الشامی المتوفی ۱۲۵۲ھ الرد المحتار حاشیہ الدر المختار جلد ۳ صفحہ
 ۲۲ طبع دوم میں لکھتے ہیں :

أَنَّ غَيْرَ الْمَخْلُوقِ هُوَ الْقُرْآنُ
 يَعْنِي كَلَامَ اللَّهِ الصِّفَةُ النَّفْسِيَّةُ
 الْعَائِثَةُ بِتَعَالَى لَا بِمَعْنَى الْمُرْتَبِ الْمَعْنَى الْمُنَزَّلَةُ
 یقیناً قرآن ہی غیر مخلوق ہے یعنی وہ اللہ کا کلام ہے۔
 اس کے ساتھ استوار ہے معنی حروف میں نہیں معنی
 منسزہ میں۔

قرورن اولی جو کہ مشہور لہم بالخیر ہے کے لوگوں کا عقیدہ تھا جو امام سفیان ابن عیینہ
 المتوفی ۱۹۸ھ سے توار کے ساتھ مروی ہے :

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ أَدْرَكْتُ
 عمرو بن دینار سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے

النَّاسَ مِنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً
 اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
 فمن دونهم يقولون: الله خالق
 وما سواه مخلوق الا القرآن فبانه
 كلام الله منه خرج واليه يعود

ستر سال سے لوگوں کو پایا، رسول اللہ ﷺ
 کے صحابہ اور ان کے علاوہ بھی یہی کہتے تھے، اللہ خالق
 ہے اور جو اس کے سوا ہے وہ مخلوق ہے۔ مگر قرآن
 مخلوق نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے جو اسی سے نکلا ہے۔
 اور اسی کی طرف لوٹ جاتے گا۔ -

(ذکرہ الذہبی فی کتاب العلو للعلی الففارصہ طبع ثانیہ)

پس جس طرح اللہ کی ذات بے مثل ہے اور ہم اس پر بلا تکلیف و تمثیل ایمان
 رکھتے ہیں اسی طرح اس کی صفات سب بے مثل ہیں اور ان پر بھی بغیر کسی بحث عن الکلیفیت
 والشبہۃ کے ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح قرارت اور مقررات، تلادت اور متلو میں فرق کرتے
 ہیں۔

الْفِعْلُ فِعْلُ التَّارِيحِ وَالْكَلَامُ
 فعل عاری کا فعل ہے اور کلام اللہ کا کلام
 کلام الباری ہے۔

اس فتنے کو روکنے کے لئے ائمہ دین میدان میں آئے چنانچہ عبدالعسزیز الکفانی
 مع اپنے فرزند ارجمند کے سر پر کفن باندھ کر خلیفہ مامون الرشید کے دربار میں بشر مرسی اور
 اس کے ساتھیوں کے ساتھ مناظرہ کے لئے بغداد جاتے ہیں اور مناظرہ شروع ہوتا ہے بالآخر
 بشر مرسی تنگ آ کر کہتا ہے کہ عبدالعزیز بار بار نصوص (آیات و احادیث) کو استدلال میں
 لاتا ہے اور مجھ سے بھی نص کا مطالبہ کرتا ہے اگر وہ قیاس و نظر کی رو سے بحث کرے تو ابھی وہ
 خلق قرآن کا قائل ہو جائے گا۔ بصورت دیگر میرا سر قلم کیا جاتے۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو مامون الرشید پر کہ اس نے بشر کو خطاب کر کے کہا،

تقول لرجل تناظر بالکتاب والسنة
 تم ایسے شخص سے جو کتاب و سنت کی روشنی میں مناظرہ
 کرتا ہے کہتے ہو کہ ان کو چھوڑ دو، اور نظر و قیاس کے

هَذَا مَا لَا يَجُوزُ - نقطہ نظر سے بات کرو، یہ بات صحیح نہیں ہے۔

(حاشیہ - کتاب الحیدرہ ص ۱۲۵)

آخر میں عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے قیاس و نظر کی روشنی میں گفتگو کی پھر بھی بموجب وعدہ الہی -

وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے

(ابراہیم - ۲۷)

مخالفت کو زبردست شکست ہوئی۔

اسی طرح نعیم بن حماد رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھی قید خانے میں مار کھا کھا کر جان بحق ہوئے اور ظالموں نے غسل و کفن اور جنازہ کے بغیر ان کو گڑھے میں ڈال کر دفن کر دیا۔

امام اہل السنۃ ابو عبد اللہ احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا جہاد اور قید و بند کی زندگی کو کیسے فراموش کیا جاسکتا ہے کبھی کوڑے لگ رہے ہیں اور کبھی طمع اور لالچ دلائی جاتی ہے امام موصوف کی زبان پر یہی مطالبہ جاری ہے۔

اعطوني شيئاً من كتاب الله عزوجل أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى

تم میرے سامنے کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ سے کوئی چیز پیش کرو تاکہ میں بھی اسی کے مطابق جواب دوں۔

اقول به۔

(مناقب امام احمد بن حنبل لابن جوزی صفحہ ۳۲۲)

اس اثنا میں کئی لوگ مارے گئے، جیل میں ٹھونے گئے، سزائیں دی گئیں لیکن :
فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ دل کستے نہیں ہوتے۔ انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی وہ باطل کے آگے، سزگوں نہیں ہوتے ایسے ہی صابروں کو

اللہ پسند کرتا ہے۔

الصَّابِرِينَ

(ال عملہ - ۱۳۶)

اسی طرح دیگر صفاتِ الہیہ کا انکار پھر تشبیہ اور تاویل، ان سب کا مقابلہ امت کے قولِ ائمہ و علمائے کیا پھر اصنام تصادیر، قبروں اور مزاروں کی پوجا پاٹ اور ان پر نذر و نیاز اور عرس و میلے، غیر اللہ (یعنی انبیاء، صلحاء اور اولیاء) کو پکارنا، ان کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا، ان کو دعا و مغفرت اور حاجت روائی کے لئے وسیلہ یا واسطہ بنانا، غرض کئی قسم کے شرک تھے، جن کی اہل علم نے تردید کی اور ان کو مٹانے کی کوشش کی، اس میں جان و مال خرچ کیے، کتابیں تصنیف کیں۔

امام سید جعفر الصادق بن محمد بن الباقر بن علی بن زین العابدین بن الحسین الشہید بن علی بن ابی طالب سے کتاب التوحید السمی بہ الادتہ علی حکمہ والتدبیر الرد علی القائلین بالاہمال و منکرى العمل مردی ہے۔

صحیح بخاری میں جو کہ قرآن کریم کے بعد سب سے اولین اور صحیح ترین کتاب ہے امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری المتوفی ۲۵۶ھ نے کتاب کے آخر میں متقل عنہ عنوان کتاب التوحید و الرد علی الجہیمہ وغیرہم ذکر فرمایا ہے جس میں کئی مسائل توحید مختلف ابواب کے تحت بیان کیے ہیں جن میں سے چند ایک درج ہیں :

باب ماجاء فی دعاء النبی ﷺ امة الی توحید اللہ تبارکت اسماءہ و تعالیٰ

باب قل ادعوا اللہ و ادعوا الرحمن ایاماً و عوفلاً الاسماء الحسنی

باب قول اللہ عالم الغیب فلا ینظہر علی غیبہ احد ان اللہ عنده علم الساعة۔

باب السؤال باسم اللہ تعالیٰ والاستعاذۃ بہا۔

باب قول اللہ تعالیٰ کل شیء ہا لک الا وجہ

باب کان عرشہ علی الماء و ہورت العرش العظیم

باب قول اللہ تعالیٰ وجہ وجودہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ

باب قول اللہ تعالیٰ ان اللہ میک السموات والارض ان تزولا۔

باب ماجاء فی تخلیق السموات والارض وغیرہا من المخلوق وهو فعل الرب وامرہ فالآ
بصفاتہ وفعلہ وامرہ وكلامہ هو الخالق الکلون غیر مخلوق وماکان بفعلہ وامرہ وتخلیقہ ذکوینہ فهو مفعول
مخلوق کمون ،

باب قول اللہ تعالیٰ قل لوکان البحر مداد الکلمات ربه

باب المشیئة والارادة

باب قوله ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له حتى اذا فرغ عن قلوبہم قالوا ماذا قال
رکبم قالوا الحق وهو العلی البکیر، ولم یقل ماذا خلق رکبم وقال من ذالذی یشفع عنده الا باذنه ،

باب قوله انزلہ بعدہ والملئکة یشهدون .

باب قول اللہ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما .

باب ذکر اللہ بالامر و ذکر العباد بالمدعا والتضرع والرسالة والابواب .

باب قول اللہ فلا تجعلوا اللہ اندادا ،

باب قول اللہ کل یوم ہونی شان

باب قول اللہ تعالیٰ واللہ خلقکم وما تعملون انما کل شیء خلقناہ بعتدرا .

باب قول اللہ ونضع الموازین بالقطر یوم الیمتہ .

وغیرہا من الابواب ، جن میں توحید کے اہم مسائل بیان کرنے کے ساتھ امام ہمام

فرق باطلہ کی اجمالاً تردید کر گئے ہیں۔ اسی طرح امام موصوف نے ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی

جو خلق افعال العباد کے نام سے معروف ہے۔ اس میں ایک جلد لکھتے ہیں :

قال ابو عبد اللہ والفسرات ابو عبد اللہ امام احمد بن حنبلہ نے اللہ تعالیٰ سے اس فرمان

سور اللہ غیر مخلوق لقول کی زد سے قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے اور حقیقت

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ رَبَّكَ اللَّهُ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ
أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُبْشِرُ
اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُ حَيْثُ وَ الشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسْحَرَاتٌ

بامرد (اعراف-۵۳)

فَبَيْنَ أَنْ الْخَلْقُ وَالطَّلِبِ -
وَالْحَيْثُ وَالْمَسْحَرَاتِ بامرد ثم شرح
فَقَالَ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ فَتَبَارَكَ
اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ -

ایک مقام پر لکھتے ہیں :

باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم
يستعبد بكلمات الله لا بكلام
غيره ولا بكلام الجن ولا نر
والملك في هذا دليل
ان كلام الله غير مخلوق
وما سواه خلق - ۵۱

تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ
دنوں میں پیدا کیا پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا،
جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے
پیچھے دوڑا چلا آتا ہے جس نے سورج اور چاند اور تارے
پیدا کیے سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔

پس اس سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ جو
پہلیوں اس آیت میں مذکور ہیں اور وہ جس خدمت پر
مأمور ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے ہیں، پھر شریع کی
اور فرمایا، الاله المخلوق والامر فبارک الله رب العالمین،

باب اس حقیقت کے بیان میں کہ رسول اللہ ﷺ
نے اللہ کے کلام سے پناہ مانگتے تھے، نہ کسی اور کے کلام سے۔
نہیم کہتے ہیں، آنحضرت ﷺ نے مخلوق سے پناہ
طلب کرتے تھے نہ جن اور انسان کے کلام سے نہ فرشتوں سے
یہ چیز اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں
ہے اور جو اس کے علاوہ ہے وہ مخلوق ہے۔

اس طرح دوسرے آئمہ دین نے بھی اپنی اپنی تصنیفات میں توحید کو واضح فرمایا،
امام الائمہ قدوة اہل السنۃ داعی الی الحق، قانع البدعۃ، الصابر فی المنۃ، ابو عبد اللہ
احمد بن محمد بن جنبل الشیبانی المتوفی ۲۴۱ھ کی کتاب السنۃ اور کتاب الرد علی الجہمیۃ اکثر
کتابوں کی ماخذ و منبع ہیں اور آپ ہی کی زبانی و قلمی محنت و جہاد سے عقیدہ اہل الحق اجاگر ہوا

اور حق و باطل میں تمیز ہوئی

امام اہل الحدیث علی بن المدینی شیخ البخاری کا قول مشہور ہے۔

ان الله عز وجل اعز الدين
بِرجلين ليس لهما ثالث
أبو بكر الصديق يوم
الردة و احمد بن حنبل
يوم المهنة۔

اللہ عزوجل نے دو آدمیوں سے دین کو عزت بخشی، اس میں
کوئی تیسرا شامل نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے جنگ
یمامہ کے دن جو اہل ردہ سے لڑی گئی اور امام احمد بن حنبل سے
ان کے امتحان و آزمائش کے موقع پر جو خلق قرآن کے سلسلہ
میں ہوا۔

امام اسحق بن راہویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

لو لا احمد بن حنبل و بذل
نفسه لما بذلها له لذهب
الإسلام۔

اگر امام احمد بن حنبل نہ ہوتے اور اپنے آپ کو میدان میں
نہ لے آتے جس طرح کہ لے آئے تو اسلام رخصت ہو
جاتا۔

مناقب احمد لابن جوزی صفحہ ۱۱۰ تا ۱۱۶

بلکہ امام موصوف کے ساتھ محبت و بغض ہی اہل السنۃ و اہل البدعہ میں پہچان کا
اصل پیمانہ ہے۔

امام ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن
حنبل فاعلم أنه صاحب سنة
ابو جعفر الفلاس رحمہ اللہ کہتے ہیں :

جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ امام احمد بن حنبل سے محبت
رکھتا ہے تو جان لو کہ وہ سنت کا شیدائی ہے۔

إذا رأيت الرجل يقع في أحمد بن
حنبل فإنه مبتدع ضال

جب تو دیکھے کہ کوئی شخص امام احمد بن حنبل پر تنقید کر رہا
ہے تو سمجھ لو کہ وہ گمراہ اور بدعتی ہے۔

(تقدسة المعرفة لكتاب المجرع والتعديل صفحہ ۱۳۰۸)

آپ کے بعد متعدد علمائے دین نے کتابیں تالیف فرمائیں آپ کے صاحبزادے ابو عبد الرحمن عبد اللہ المتوفی ۲۹۰ھ نے کتاب السنۃ لکھی جس میں اپنے والد بزرگوار کے علاوہ متقدمین و متاخرین ائمہ کے اقوال جمع کیے ہیں اور آیات، احادیث اور آثار سے توحید کے مسائل بیان کیے ہیں۔ مشرکین اور اہل بدعت کی خوب تردید فرمائی ہے۔

نیر آپ کی دوسری کتاب الرد علی الجھمیہ بھی ہے۔

امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی المتوفی ۲۴۵ھ نے کتاب القدر لکھی،

امام محمد بن نصر المروزی المتوفی ۲۹۲ھ نے کتاب السنۃ تصنیف فرمائی۔

امام ابو بکر عبد اللہ بن الزبیر الحمیدی شیخ البخاری المتوفی ۲۱۹ھ نے رسالہ اصول السنۃ

لکھا۔

امام عثمان بن سعید الداری المتوفی ۲۸۰ھ نے کتاب الرد علی الجھمیہ لکھی، مقدمہ میں

صفات الہیہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں :

پس یہی وہ پروردگار ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں

اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی کے لیے نماز پڑھتے اور

اسی کے حضور سر بسجود ہو جاتے ہیں، جو شخص اس کے

علاوہ کسی ایسی ہستی کی عبادت کرے جو ان صفات

سے محروم ہو تو وہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس

کا معبود اللہ نہیں ہے۔ وہ شخص کافر ہوا اس کی بخشش

نہیں ہوگی۔

فَهَذَا الرَّبُّ نَوْمٌ بِهِ

وَأَيَّاهُ نَعْبُدُ وَلَهُ نَصَلُّ وَنَسْجُدُ

فَمَنْ قَصَدَ بِعِبَادَتِهِ إِلَّا

إِلَّا خِلَافَ هَذِهِ الصِّفَاتِ فَإِنَّمَا

يَعْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ وَلَيْسَ مَعْبُودٌ

بِإِلَّا كُفْرًا لَا

عَفْوَانَهُ - ۱۰۱

ان کی دوسری کتاب الرد علی بشر المریسی ہے یہ دونوں کتابیں ابواب و عنادین

مشمول ہیں۔

امام ابو بکر بن ابی عاصم اسمعیل بن عمرو بن الضحاک بن مخلد الشیبانی الاصبہانی المتوفی

۲۸۶ھ نے کتاب السنۃ ابواب و تراجم کی ترتیب سے جمع کی۔

امام المفسرین ابو جعفر محمد بن جریر الطبری المتوفی ۳۲۰ھ نے کتاب السنۃ و الرد علی الایہوار تصنیف فرمائی۔

امام ابو بکر ابن الاثرم احمد بن محمد بن ہانی الطالقانی الاسکانی المتوفی ۲۶۶ھ نے کتاب السنۃ لکھی۔

امام الائمہ ابو بکر بن خزیمہ محمد بن اسحاق السلی النیسابوری المتوفی ۳۲۰ھ نے کتاب التوحید مشتمل بر ابواب جمع کی، اور ان میں آیات و احادیث کو جمع کیا اور اہل بدعت کی تفصیلات سے تردید کی، ایک ترجمۃ الباب میں فرماتے ہیں،

باب ذکر الدلیل علی ان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم انما اراد بالکباشر فی
هذا الموضع ما هو دون الشریک من
الذنوب۔ الخ

دوسرے مقام پر فرماتے ہیں :

باب ذکر البیان
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یشفع للشاہد للہ بالتوحید
الموحد للہ بلسانہ اذا کان
مخلصاً مصداقاً بک قلب
لا لمن یکون شہادۃ بذلک المنفرۃ
عن تصدیق القلب۔ الخ

باب اس تذکرہ کے سلسلہ میں کہ رسول اللہ ﷺ
اس شخص کی شفاعت فرمائیں گے جو اخلاص کے ساتھ اور
دل کی تصدیق کے ساتھ اللہ کی توحید کی شہادت دیتا
اور زبان سے اللہ کو ایک قرار دیتا ہے لیکن اس
شخص کی شفاعت نہیں کریں گے جس کی شہادت تصدیق
قلب سے خالی ہو۔

۱۰ یعنی حدیث الشفاۃ لاہل الکبار ،

امام موصوف نے ایک اور چھوٹی سی کتاب تصنیف کی وہ بھی کتاب التوحید کے نام سے موسوم ہے۔ اس کتاب کے بارے میں مقدمہ میں لکھتے ہیں

لا یدرک طالب السنة
والجماعة هذا المذهب
الواحد حتى يتعلم هذا
الكتاب ويحفظه حفظاً الخ

سنت وجماعت کا طلب گار اس وقت تک اس
واحد و منفرد مذہب کا پوزی طرح ادراک نہیں کر سکتا جب
تک کہ اس کتاب کا علم حاصل نہ کرے اور اس کو
ذہنی و منکری طور پر اچھی طرح حفظ نہ کرے۔

اس کتاب میں خاص خاص عنوان یہ ہیں :

باب تفسیر التوحید

باب تفسیر الدین

باب تفسیر الایمان

باب تفسیر الاسلام

باب تفسیر السنة والجماعة

باب تفسیر البدعة

باب تفسیر القدر

باب تفسیر الارحار

باب تفسیر الاعتزال و صفة المعتزلة

باب تفسیر الرض و صفة الرضا

باب تفسیر الجہم

باب تفسیر الزندقہ

۱ یعنی فرقہ ناجیہ کا مذہب جو تہتر فرقوں میں سے ایک ہے۔

باب تفسیر المعسرة

باب اصل التوكل

باب اصل الشك

باب تفسیر العمل و صفة العالمین

باب تفسیر الذکر

باب اصل المعصية

باب تفسیر الکفر

باب تفسیر النفاق

باب اصل الفسق

باب تفسیر التقوی

باب تفسیر الایمان

باب تفسیر الهیوة

امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الطبرانی المتوفی ۳۲۰ھ نے کتاب السنۃ

تصنیف کی۔

امام ابو بکر ابن ابی شیبہ عبد اللہ بن محمد بن ابراہیم العبسی والواسلی الکوئی المتوفی ۲۳۵ھ

نے کتاب الایمان لکھی جس میں احادیث و آثار مع اسانید کے مردی ہیں۔

امام ابو عبید القاسم بن سلام البغدادی المتوفی ۲۲۴ھ نے کتاب الایمان و معالہ

دسنہ دستکارہ و درجات مرتب کی جس کو احادیث و آثار کے علاوہ اپنے فاضلانہ کلام و تحقیق
انہی سے مزین کیا۔

امام ابو حاتم بن محمد بن ادیس الرازی الخنظلی المتوفی ۲۴۴ھ نے بھی اس پر کتاب لکھی

امام ابو الشیخ ابو محمد بن حیات عبد اللہ بن جعفر الاصبہانی المتوفی ۳۶۹ھ نے کتاب العظمت

و کتاب السنۃ وغیرہ لکھیں۔

امام ابو الحسن علی بن اسماعیل بن ابی بشر الاشعری المتوفی ۳۲۴ھ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائیں۔ مجملہ ان کے کتاب الابانۃ فی اصول الدیانۃ اور اختلاف المضلین و مقالات الاسلامین مشہور ہیں۔

امام ابو بکر بن ابی داؤد عبداللہ بن سلیمان السجستانی المتوفی ۳۴۰ھ کی کتاب البعث معروف ہے عقیدہ کے بارے میں ان کا ایک قصیدہ بھی اہل علم کے ہاں متداول ہے۔

امام ابن قتیبہ ابو محمد عبداللہ بن مسلم الدینوری المتوفی ۲۷۶ھ کی کتاب تاویل مختلف الحدیث قابل دید ہے ان کی ایک اور کتاب الاختلاف فی اللفظ و الرد علی الجہمیۃ والمبتدعہ بھی ہے۔

امام ابو جعفر محمد بن عثمان بن محمد بن ابی شیبہ البسی الکوفی المتوفی ۲۹۷ھ نے کتاب العرش لکھی
امام ابو بکر الامغلی احمد بن ابراہیم بن اسمعیل البحر جانی المتوفی ۳۷۰ھ نے اعتقاد اہل السنۃ لکھی۔

امام ابو الحسن علی بن ہدی الطبری المتکلم المتوفی ۳۵۵ھ نے مشکلات الآیات تصنیف کی
امام ابن مندہ ابو عبداللہ بن اسحاق ابن یحییٰ العبدی الاصبہانی المتوفی ۳۹۵ھ نے کتاب الایمان ابواب کے مطابق مرتب فرمائی۔ نیز ان کی تصنیفات کتاب التوحید اور کتاب الصفات مشہور و معروف ہیں۔

امام ابو سلیمان حمد بن محمد بن ابراہیم بن خطاب الخطابی البنی المتوفی ۳۸۸ھ نے کتاب التفسیر عن الکلام و اہلہ تصنیف فرمائی۔

امام ابو احمد العسال محمد بن احمد بن ابراہیم بن سلیمان الاصبہانی المتوفی ۳۲۹ھ نے کتاب المعرفۃ فی السنۃ، کتاب الرویہ، کتاب الصفات وغیرہ تصنیف کیں۔

امام الناقدین ابو الحسن علی بن عمر الدارقطنی المتوفی ۳۸۵ھ کی تصنیفات کتاب الرویہ اور کتاب الصفات معروف ہیں۔

امام ابن شایہ ابو حفص عمر بن احمد بن عثمان ابن احمد البغدادی المتوفی ۳۸۵ھ
نے کتاب السنۃ تالیف کی۔

امام ابو بکر محمد بن حسین بن عبد اللہ البغدادی الاجری المتوفی ۳۶۷ھ نے کتاب الشریعۃ
ابواب پر مرتب کی۔

امام ابو الحسین محمد بن احمد بن عبد الرحمن الملقی المتوفی ۳۶۷ھ نے کتاب التبیہہ و الرد
علی اہل البوادع و البدع لکھی۔

پانچویں صدی ہجری

امام ابن خورک ابو بکر محمد بن الحسن المتوفی ۴۰۶ھ نے ایک سو کے قریب کتابیں
تحریر کیں۔ جن میں کئی توحید اور عقائد پر مشتمل ہیں۔

امام ابن الباقلانی ابو بکر محمد بن طیب الطبری المتوفی ۴۰۳ھ نے الابانۃ کے نام سے
کتاب لکھی۔

امام ابوالقاسم الالکائی بہتہ اللہ بن الحسن الطبری المتوفی ۴۱۵ھ نے شرح اعتقاد اہل
السنۃ کے نام سے ایک ضخیم کتاب رسم کی۔ جس میں روایات و اقوال اسانید کے ساتھ مدوی
ہیں۔

امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ بن احمد الاصبہانی المتوفی ۴۲۳ھ نے کتاب الاعتقاد
تالیف فرمائی۔

امام ابو زکریا یحییٰ بن عمار البستانی الواعظ المتوفی ۴۲۲ھ نے بھی اس پر ایک
رسالہ لکھا۔

امام ابو عمرو الظہلی احمد بن محمد بن عبد اللہ الاندلسی المتوفی ۴۲۹ھ کی کتاب
الوصول الی معرفۃ الاصول مشہور و معروف ہے۔

امام ابو نصر السجری عبید اللہ بن سعید الواعلی المتوفی ۴۴۴ھ نے کتاب الابانہ لکھی۔
 امام ابو عمرو عثمان بن سعید الدانی المتوفی ۴۴۴ھ نے کتاب الارجوزۃ فی عقود
 الایمانہ تخریر کی۔

امام ابو عثمان الصابونی اسماعیل بن عبدالرحمان الیساوری المتوفی ۴۴۹ھ کا رسالہ
 المعروف بہ عقیدۃ السلف واصحاب الحدیث قابل قدر ہے۔ اس رسالے میں فرماتے ہیں
 اصحاب الحدیث حفظ اللہ
 احبارہم ورحمہم ابدانہم شہداء
 اللہ تعالیٰ بالوحدانیتہ و
 للرسول صلی اللہ علیہ وسلم
 بالرسالۃ والنبوۃ و یعرفون
 ربہم بصفاتہ الخ
 نطق بہا وحبہ و تنزیلہ
 او شہد لہ بہا رسولہ صلی اللہ
 علیہ وسلم علی ماوردت
 الاخبار الصحیح بہ ونقلتہ
 العدول الثقات عنہ و
 یشہرون لہمجل جلالہ ما اثبت لنفسہ
 فی کتابہ و علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ
 وسلم ولا یعتقدون تشبہا بصفاتہ بصفا خلقہ۔

محدثین کرام اللہ ان کے علما کی حفاظت فرمائے اور ان
 پر رحم کرے وہ اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ ﷺ
 کی رسالت و نبوت کی شہادت دیتے ہیں وہ اپنے رب
 کی ان صفات کا اقرار کرتے ہیں جو وحی و تنزیل کا منطوق
 ہیں یا جن کی شہادت رسول اللہ ﷺ نے ان
 احادیث صحیحہ میں دی، آپ سے عدول اور ثقات
 راویوں کے ذریعے مروی ہیں۔ وہ اس جل جلالہ کے
 لیے ان ہی صفات کا اقرار کرتے ہیں جو اس نے خود
 اپنے لیے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں اور اپنے رسول
 ﷺ کی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہیں، وہ
 یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ اس کی صفات کو اس کی مخلوق
 کی صفات سے تشبیہ دیں۔

امام ابو بکر البیہقی احمد بن محمد بن علی الحسرو جزئی المتوفی ۴۵۸ھ کی (۱) کتاب
 الاسماء والصفات (۲) کتاب الاعتقاد علی مذہب السلف اہل السنۃ والجماعۃ (۳) کتاب المعقود

ان کی شہرہ آفاق تصانیف ہیں۔

امام ابن حزم ابو محمد علی بن احمد بن سعید الاندلسی المتوفی ۴۵۶ھ کی معرکہ الآراء کتاب کتاب الفصل فی الملل والاعہوار والنحل اہل علم سے مخفی نہیں ہے۔

امام ابو یعلیٰ محمد بن الحسین بن الفرار البغدادی المتوفی ۴۵۸ھ نے کتاب ابطال التاویل تالیف فرمائی۔

شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبد اللہ بن محمد الانصاری البہروی المتوفی ۴۹۱ھ نے کتاب ذم الکلام واہلہ اور کتاب الصفات تحریر کیں۔

اس صدی میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے ائمہ گزرے ہیں جنہوں نے عقائد کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، وہاں سے علم جنود ربک لائے۔

چھٹی صدی ہجری

امام ابو الحسن الکرجی المتوفی ۵۲۳ھ گزرے ہیں جنہوں نے عقائد کو ایک قیضہ میں جمع کیا ہے جو دو سو بیت سے زیادہ ہے

امام سید ابو محمد عبد القادر بن ابی صالح البیلانی المتوفی ۵۶۱ھ کی کتاب غیۃ الطالبین مشہور کتاب ہے آپ نے جا بجا توحید و عقائد کے مسائل بیان کیے ہیں اور مشہور کتب و ہتھیار کے فاسد عقائد کا سختی سے رد کیا ہے۔

امام ابو الفرج جمال الدین ابن الجوزی عبد الرحمن ابن ابی الحسن علی بن محمد القشیری البصری البغدادی المتوفی ۵۹۶ھ نے کسی کتاب میں تصنیف کیں مثلاً تمییز الجیس و دفع شبهۃ التشیبہ وغیرہ۔

امام قوام السنہ ابو القاسم اسماعیل بن محمد ابن فضل القشیری البصری الاصبہانی المتوفی ۵۲۳ھ نے کتاب السنۃ اور سیرت السلف تصنیف فرمائی۔

امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسی الغزالی المتوفی ۵۰۵ھ کی کتاب الجوامع العوام
 عن علم الکلام شرح اسرار الحسنی الرد علی الباطنیۃ الاعتقاد وغیرہ قابل مطالعہ ہیں۔
 امام محدث شام ابن عساکر ابو القاسم علی بن حسن ابن ہبۃ اللہ دمشقی المتوفی ۵۶۱ھ
 نے کئی کتابیں لکھیں، مثلاً تبیین کذب المفتری فیما نصب الی الامام ابی الحسن الاشعری، بیان الوہم
 والتخلیط فیما اخرجہ ابو داؤد من حدیث الاطیظ، مجلس فی نفی التشبیہ، مجلس فی التزیید، ذم الرافضۃ
 الصفات وغیرہ،

قاضی ابو الحسن بن الفراء محمد بن ابی علی محمد بن الحسین البغدادی المتوفی ۵۲۶ھ نے ایضاً
 الدلائل فی الرد علی الفرق الضالۃ المضلۃ اور الرد علی زائغی الاعتقادات فی منہم من سماع الآیات لکھی۔
 شیخ ابن الزاغوانی ابو الحسن علی بن عبید اللہ ابن سعد بن السری المتوفی ۵۲۷ھ نے کتاب
 الايضاح فی اصول الدین لکھی۔

شیخ ابو الحسن الکرجی محمد بن عبد الملک بن محمد ابن عمر الفقیہ المتوفی ۵۳۲ھ نے کتاب
 الفصل فی اعتقاد الامة الفحول تصنیف کی۔

شرف الاسلام شیخ عبد الوہاب بن ابی الفرج عبد الواحد بن محمد الانصاری الشیرازی دمشقی
 المتوفی ۵۳۶ھ نے کتاب البرہان فی اصول الدین لکھی۔

شیخ ابو الخیر رضی الدین احمد بن اسماعیل ابن یوسف الطالقانی المتوفی ۵۹ھ نے
 حلویہ اور جمیہ کے رد میں کتاب البیان فی مسائل القرآن تصنیف فرمائی۔

علامہ شیخ ابو بکر محمد بن الولید بن محمد الطرطوسی المتوفی ۵۲ھ نے کتاب ابدع والحوادث

لکھی۔

ساتویں صدی ہجری

امام موفی الدین ابن قدامہ ابو محمد عبد اللہ بن احمد ابن محمد المقدسی الجماعلی المتوفی ۲۲۲ھ

نے کئی کتب تصنیف کیں مثلاً :

ابریان فی مسئلۃ القرآن

الاعتقاد

مسئلۃ العلو

ذم المتداول

کتاب القدر

تحریم النظر فی کتب اہل الکلام وغیرہ

امام الضیاء المقدسی ابو عبد اللہ محمد بن عبد الواحد السعدی الصالحی المتوفی ۶۴۳ھ ہجری نے

کتاب الالہیات لکھی۔

امام ابو شامہ المقدسی ابو القاسم شہاب الدین عبد الرحمن بن اسماعیل بن ابرہیم المتوفی

۶۶۵ھ کی کتب ضور الساری الی معرقتہ روتیہ الباری اور الباعث علی انکار البدع واحداث

معروف ہیں۔

امام فخر الدین الرازی ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن حسین القرشی الطبرسانی المتوفی ۶۷۰ھ

کی کتابیں اقسام الذات الاربعین فی اصول الدین، کتاب الملل والنحل، کتاب المعانی

اصول الدین قابل ذکر ہیں۔

شیخ کمال الدین ابو الحسن علی بن محمد بن محمد بن وضاح البغدادی الفقیہ الزاہد المتوفی

۶۷۰ھ نے کتاب الدلیل الواضح اقتضاء بیج السلف الصالح اور کتاب الرد علی اہل الالحاد لکھی۔

امام ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر القرطبی الانصاری المفسر المتوفی ۶۷۱ھ نے

شرح اسماء اللہ الحسنی لکھی۔

شیخ نجم الدین ابو عبد اللہ احمد بن حمدان بن شیبب بن حمد النیمہ الحوانی الفقیہ المتوفی ۶۹۵ھ

نے مفسرہ فی اصول الدین لکھی۔

شیخ شرف الدین ابو احمد داؤد بن عبد اللہ بن کوشبار البغدادی المتوفی ۶۹۹ھ نے
تفسیر الدلائل لکھی۔

آٹھویں صدی ہجری

ایک طرف جہاں اندھی تقلید کی وجہ سے علم کی کمی واقع ہوئی اور نصوص قرآن و
حدیث سے لوگ دُور چلے گئے تھے تو دوسری طرف فلسفہ یونان نے اپنا تسلط جما رکھا تھا اور قرآن
حدیث کے بجائے منطق، رائے اور قیاس کا دور دورہ تھا۔ شہر بغداد جو علم کا مخزن اور گہوارہ تھا اور
اس کا کوئی کوچہ محدث اور داعی الی اللہ سے خالی نہ تھا، اسی بنا پر مدینۃ السلام کے نام سے مشہور
ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یونس بن عبدالاعلیٰ سے کہا،

تو کبھی بغداد شہر میں داخل ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں

آپ نے فرمایا تو : ۴

ما رأیت الدنیا تو نے ابھی تک دنیا نہیں دیکھی۔

(تاریخ بغداد ج اول صفحہ ۴)

وہاں حنفیہ و شافعیہ کے اختلافات اور جابجا مناظروں نے تاناریوں کے لیے مسلمانوں پر
حملہ کرنے کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اس پر آشوب اور کٹھن دور میں اللہ تعالیٰ نے مرد مجاہد تھے
صابر امام العلماء استاذ الاساتذہ مجدد القرن شیخ الاسلام مزح الاعلام ابو العباس تقی الدین ابن تیمیہ
احمد بن عبد الحکیم بن عبد السلام ابن عبد اللہ الحمرانی المتوفی ۷۲۸ھ کو پیدا کیا، آپ تمام صفاتِ حسنہ
سے متصف تھے حتیٰ کہ شیخ تقی الدین سبکی جو ان کے سخت ترین مخالفین میں سے تھے یہ اعتراف
کرتے ہیں :

جمع الله له من الورع والزهادة والديانة ونصرة
الله نے ان میں ورع و تقویٰ، زہد، دیانت، نصرتِ حق
اور اس پر قیام پوری طرح جمع کر دیا تھا، اس کے علاوہ

ان میں اور کوئی غرض نہ تھی، اللہ نے ان کو طریق سلف پر
گام فرمایا اور ان سے بہترین کام لیا، اس زمانے میں
ان کو انفرادیت بخشی بلکہ کہنا چاہیے کہ تمام زمانوں میں انہیں
منصف دیکھا۔

الحق والقيام فيه لا لغيره
سواه وجراه على سنن السلف
واخذ من ذلك بالماخذ الا وفي
غاية مثله في هذا الزمان بل من ازمان

(القول الجلی لعماد الدین الواصلی ص ۱۲)

اسی طرح جمع علوم دینیہ میں امام موصوف اپنی نظیر آپ تھے جس فن میں دیکھیے معلوم
ہوگا شاید آپ کو اس کے علاوہ کسی دوسرے فن میں مہارت نہیں ہے حافظ ابن سید الناس
رحمہ اللہ آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

ایسے فقیہ جو دیگر علوم سے بھی بہرہ مند تھے اور جنہوں نے
سنن و آثار کا احاطہ کر لیا تھا اور یہ سب علوم ان کو حفظ
تھے اگر آپ ان سے تفسیر کے موضوع پر بات کریں تو
وہ اس کا بھی پرچم اٹھاتے ہوئے دکھائی دیں گے
اگر فقہ سے متعلق فتوے دیں گے تو اس کے بائے میں
معلومات کی آخری سرحد پر کھڑے نظر آئیں گے، اگر علم
حدیث پر گفتگو ہوگی تو معلوم ہوگا کہ وہ اس پر بھی
عاوی اور صاحب روایت ہیں۔ مل و نخل کے بارے
میں بات کی جاتے تو اس سلسلے میں بھی آپ عقل و درایت
میں کسی کو ان سے بڑھا ہوا اور وسیع المعلومات نہیں پائیں گے
ہر فن اور ہر علم میں اپنے ابناء جنس سے ممتاز ہیں۔ کسی آنکھ
نے ان کی مانند کسی دوسرے کو نہیں دیکھا اور نہ خود ان
کی آنکھ نے اپنے جیسا کسی اور کو دیکھا۔ تفسیر میں بات

الغیہ من ادرك من العلوم
حظا وكاد ان يستوعب
السنن والآثار حفظا
ان تکلم فی التفسیر
فہو حامل رایۃ اوافتی
فی الفقہ فہو مدرک غایتہ
اوذاکر فی الحدیث فہو
صاحب علمہ وذو روایتہ۔ او
حاضر فی الملل والنحل لم تراوہ
من غلت فی ذلك ولا ارفع من درایتہ
برنی کل فن علی ابناء جنسہ ولم
ترعب من راہ مثله ولا رأیت

کرتے تو ان کی مجلس میں لوگوں کا جم غفیر جمع ہو جاتا اور ان کے علم کے شیریں اور خالص دریا سے اپنی پیاس بجاتے اور ان کے بہار آسباغ کی شمیم آرائیوں سے استفادہ کرتے تھے۔

عینه مثل نفسه ، کان یتکلم
فی التفسیر فیحضر مجلسه الجم
الغفیر ویردون من عجره العذب
الغیر ویرتفون من ریح فضله
فی روضه غدیر (الی اخر ما قال)

مندرجہ بالا صفات کا حامل انسان ہی مجدد ہو سکتا ہے :
شیخ علامہ زملکانی جو سب سے زیادہ شیخ الاسلام کے ساتھ ضد اور تعصب رکھتے تھے

وہ آپ کی تعریف میں رستم طراز ہیں :

ابن تیمیہ کو اللہ کی طرف سے حُسن ترتیب عبارت کی عمدگی و ترتیب موضوع کی تقسیم اور اپنے مدعا کی دھنا میں یدِ طولیٰ سے نوازا گیا تھا اللہ نے اسی طرح ان کے لیے علوم کو مسخر کر دیا تھا جس طرح کہ حضرت داؤد کے لیے لہما نرم کر دیا تھا جب ان سے علم کے کسی گوشے کے متعلق سوال کیا جاتا تو دیکھنے اور سننے والا یہی سمجھتا کہ اس فن کے سوا وہ اور کسی فن کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے اور یہ فیصلہ کرنا کہ ان کی طرح اور کوئی شخص اس فن سے آگاہ ہی نہیں رکھتا۔ ہر مکتب فکر کے فقہا جب ان کے پاس بیٹھے تو اپنے مذاہب فقہیہ کے بارے میں ان سے استفادہ کرتے اور وہ کچھ حاصل کرتے جن سے وہ اس سے قبل آگاہ نہ تھے یہ بھی معلوم نہیں کہ انہوں نے کبھی کسی سے مناظرہ کیا ہوا ہے پھر اس سے شکست کھا گئے ہوں انہوں نے جب بھی کسی

لقد اعطی ابن تیمیہ الید
الطولیٰ فی حسن التصنیف
وجودة العبارة والترتیب
والتقسیم والتبیین وقد
الان الله له العلوم
كما الان لداؤد الحديد
وكان اذا سئل عن
فن من العلم ظن السارق و
السامع انه لا يعرف غير ذلك الفن و
حكم ان احد الا يعرفه مثله وكان
الفقهاء من سائر الطوائف اذا جلسوا
معه استفادوا في مذاہبهم
منه ما لم يكونوا عرفوه قبل

فلا ولا يعرف انه ناظر احد فانقطع منه
 ولا تكلم في علم من العلوم سوا ذلك
 من علوم الشرع او غيرها الا فاق في اهله
 والنسوبين اليه - الخ

علم کے بارے میں وہ علم شرعی ہو یا غیر شرعی کسی عالم سے
 گفتگو کی، اس سے فوقیت لے گئے اور ان علوم کے
 ماہرین پرستج حاصل کی۔

انہوں نے زبان، قلم اور تلوار سے جہاد فی سبیل اللہ کیا اور کئی جگہ سے شریک نشانات
 مٹاتے، غیر اللہ کی پرستش کے اڈے گرائے اور توحید و عقائد پر کئی کتابیں تحریر فرمائیں۔ مثلاً

۱۔ الواسطیہ

۲۔ التدمیریہ

۳۔ الحمویۃ

۴۔ الاسفہانیہ

۵۔ التوسل والوسیلہ

۶۔ کتاب الایمان

۷۔ کتاب النبوات

۸۔ الرد علی الاخوانی والبقری

۹۔ اجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح

۱۰۔ منهاج السنۃ النبویۃ فی نقص کلام الشیعۃ والقدریۃ

۱۱۔ الزیارة الشرعیۃ والسبعیۃ

جن سے اہل اسلام کو قوت ملی، اہل توحید اور سلفی عقائد کے لوگوں کی ہمتیں عود کر آئیں
 اہل بدعت کی ہمتیں پست ہوئیں، ان کی بنائی ہوئی عمارتیں بنیادوں سے اکھڑنے لگیں
 اور خود ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہی اہل حق کے مرجع بنے۔ کئی مناظرے ہوئے، آپ کو کئی تکلیفیں دی گئیں
 اور بار بار جیل اور پابندی کی تکلیف برداشت کرنا پڑی، بالآخر جیل ہی سے آپ کی لاش مبارک

نکالی گئی، آپ ان سب تکلیفوں کو صبر و استقامت اور خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کرتے رہے۔ اپنے دینی معمولات اور دعوتِ فکر و عمل میں فسوق نہ آنے دیا۔ آپ کے حلقہ علمی سے کئی ایسی شخصیتیں وجود میں آئیں جن میں سے ہر ایک بذاتِ خود علم کا بحرِ بے کراں، عمل کا کامل مجتہد اور جہادِ نبوی سبیل اللہ کا مسلح سپاہی تھا۔ آپ کے خصوصی تلامذہ اور حلقہ نشینوں میں امام ابن قیم شمس الدین ابو عبد اللہ، محمد بن ابی بکر ابن ایوب الزرعی الدمشقی المتوفی ۷۵۰ھ میں جن کے قلم سبیل نے وقت کے بڑے بڑے اہل قلم کو حیران کر دیا، عقائد میں ان کی کئی کتابیں معروف ہیں مثلاً

۱۔ الکافیۃ الشافیۃ فی انتصار الفرقۃ الناجیۃ جو قصیدہ نونیہ کے نام سے مشہور ہے۔

۲۔ الصواعق المرسلۃ علی الفرقۃ البھیمة المعطلۃ

۳۔ اجتماع الجیوش الاسلامیہ

۴۔ شرح الاسماء الحسنیۃ

۵۔ اغاثۃ اللہفان فی مصادم العشیطان

۶۔ ہدایۃ الحیارۃ فی اجوبۃ الیہود والنصارۃ

علم نقاد امام البحر والتعدیل الذہبی ابو عبد اللہ شمس الدین بن محمد بن احمد بن عثمان الترمکانی الدمشقی المتوفی ۷۲۸ھ۔ انہوں نے بھی کئی کتب تحریر فرمائیں مثلاً

۱۔ کتاب العلو للعلی الغفار

۲۔ کتاب العرش

۳۔ احادیث الصفات

۴۔ مسند الغیب

۵۔ رویۃ الباری

۶۔ طرق احادیث النزول وغیرہ

امام مجتہد، رئیس الفقہاء ابن دسین الیسا ابوالفتح محمد بن علی بن وہب بن مطیع القشیری

المنفلوطی المتوفی ۱۰۵۶ھ نے کتاب الاقتراح فی اصول الدین تحریر کی۔

امام فقہ اصولی شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عبد الہادی المقدسی المتوفی ۱۰۵۶ھ نے کتاب الصادم المنکی فی الرد علی السبکی تصنیف کی۔

امام مفسرین حافظ عماد الدین ابو الفداء اسماعیل ابن عمر بن کثیر بن ضور القرشی البصری ثم الدمشقی المتوفی ۱۰۵۴ھ نے کتاب الفتن والملاحم المعروف بالنهاية تصنیف فرمائی۔ نیز ان کی دوسری کتاب فضائل القرآن بھی معروف ہے۔

یہ عظیم ہستیاں اسی بحر عظیم کے سرچشمے ہیں ان کے علاوہ اور بھی کئی ایک شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی مصنف گزرے ہیں۔

اسی صدی میں اور بھی بے شمار کتابیں تصنیف ہوئیں۔ جیسے

علامہ صفی الدین محمد بن عبد الرحیم بن محمد الہندی الفقیہ المتوفی ۱۰۵۶ھ نے کتاب العقائد لکھی۔
شیخ ابن الحاج محمد بن محمد بن محمد البدری الفارسی المتوفی ۱۰۳۷ھ نے کتاب المدخل لکھ کر اہل بدعت کے رسوم کی پوری طرح مذمت کی۔
یخاص کر قیام مروج اور میلاد اور صلوة الرغائب وغیرہ پر بحث کی ہے۔

امام ابو جعفر الاندلسی احمد بن ابراہیم بن الزبیر ابن محمد النخوی المتوفی ۱۰۵۹ھ نے کتاب ردع الجاہل عن اعتصاف الجاہل لکھی۔

علامہ شہاب الدین احمد بن یحییٰ بن ابی بکر بن عبد الواحد بن ابی محمد التلمسانی المتوفی ۱۰۵۶ھ نے قیودہ ابن فارض کے رد میں قصائد نبویہ لکھی۔

علامہ جلال الدین احمد بن یوسف الیتیمینی المتوفی ۱۰۹۳ھ مسئلہ الایمان یزید و نقیص پر ایک تصنیف معلوم ہوئی ہے۔

شیخ علاء الدین علی بن اسماعیل بن یوسف القونوی المتوفی ۱۰۲۹ھ نے اہل اخاد کے رد میں ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ ان کے علاوہ اسی صدی میں اور بھی کئی مصنف گزرے ہیں۔

نویں صدی ہجری

حافظ ابن حجر شہاب الدین ابو الفضل احمد بن علی العسقلانی المتوفی ۸۵۲ھ کی تصانیف اس
 صدی کی یادگار ہیں۔ آپ نے ایک کتاب الشمس المیزة لمعرفة الکبيرة لکھی۔ نیز تبیین العجب فی ما درو
 فی فضل الرجب میں امام موصوف نے ماہ رجب کی بدعتوں پر کاری ضرب لگائی ہے۔
 شیخ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان بن نعیم البساطی المتوفی ۸۲۲ھ نے کتاب
 المقدمة فی اصول الدین لکھی۔

شیخ منصور بن الحسین بن علی الکارزونی المتوفی ۸۹۹ھ نے کتاب حجة السفرة البرره علی المبتدئ
 بفحمة الکفرة لکھی۔

شیخ ابن الہمام ابو العباس احمد بن محمد بن عمار بن علی القراضی المصری ثم دمشقی المتوفی
 ۸۱۵ھ نے کتاب العقد النفیصل فی تحقیق کلمة التوحید لکھی۔

امام تقی الدین احمد بن علی المقریزی المتوفی ۸۵۲ھ نے کتاب تحرید التوحید المفید تصنیف کی۔
 شیخ سید ابن الوزیر محمد بن ابراہیم بن علی المرتضیٰ الیمانی المتوفی ۸۴۰ھ نے
 ۱۔ ایشاراتی علی الحسنی

۲۔ ترصیح اسالیب القرآن علی اسالیب یونان ، اور

۳۔ البرهان القاطع فی معرفة الصانع

وغیرہ کتابیں لکھیں۔

شیخ سید الہادی بن ابراہیم بن علی الوزیر المتوفی ۸۲۲ھ نے کفاية القانع فی معرفة الصانع او
 السیوف المربفات علی من الحد فی الصفات ، وغیرہ تصنیف کیں۔

دسویں صدی ہجری

حافظ شمس الدین السخاوی ابو النخیر محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر القاہری المتوفی ۹۰۲ھ نے
المقاصد المبارکہ فی ایضاح الفرق الہالکہ، یادگار چھوڑی ہے۔

حافظ جلال السیوطی ابو الفضل عبد الرحمن ابن ابی بکر بن محمد بن سلیمان المصری المتوفی

۹۰۱ھ نے

۱۔ تنزیہ الاعتقاد عن الحلول والاتحاد

۲۔ تنزیہ الانبیاء عن تصفیہ الانبیاء۔

۳۔ شرح الکوکب الوفا۔ فی الاعتقاد

وغیرہ رسائل لکھی۔

شیخ جمال الدین عمر بن محمد بن المبارظ بن عبد اللہ الحمیری اعصرمی المتوفی ۹۳۶ھ نے کتاب

عقد الدر فی ایمان بالقضار والقدر لکھی۔

شیخ زین الدین ابو حفص عمر بن احمد بن علی ابن محمود الشماخ الجلبی المتوفی ۹۳۶ھ نے مورد نظر

فی شعب الایمان اور تنبیہ الوستمان فی شعب الایمان لکھیں۔

شیخ شمس الدین محمد الشامی المتوفی ۹۴۲ھ نے کتاب اعظم اللہ فیما یغفر اللہ بہ الذنوب

دیوجب پابجنتہ تحریر کی۔

شیخ عبد العزیز بن عبد الواحد بن محمد موسیٰ المغربي الکناسی المتوفی ۹۶۶ھ نے کتاب

منہج الوصول و مہج السائل للاصول لکھی۔

شیخ ابراہیم بن محمد بن ابی بکر بن علی بن مسعود بن رضوان المقدسی القاہری المتوفی ۹۲۳ھ

نے عقائد ابن دسین العید پر شرح لکھی۔

شیخ بدر الدین محمد بن محمد بن عبد اللہ بدر الغزالی المتوفی ۹۵۴ھ نے تفسیر آیۃ الکرسی

لکھی۔

شیخ محمد بن ابی الوفا بن المرقع کمال الدین المتوفی ۹۷۲ھ نے کتاب التلویح بمعانی اسماء اللہ
الکھنۃ الواردة فی الجامع الصحیح لکھی۔

گیارہویں صدی ہجری

ایشیخ الحدیث احمد بن عبدالرحمن بن محمد الوارثی المغربی المتوفی ۱۰۲۵ھ نے نظم میں عقائد
کو بیان کیا۔

شیخ ابوالعباس المقرئ احمد بن محمد بن یحییٰ بن عبدالرحمن بن ابی عیسیٰ التلمسانی
القاہری المتوفی ۱۰۴۱ھ نے کتاب اضواء الدجۃ فی عقائد اہل السنۃ لکھی۔
علامہ ابوالوجاہتہ عبدالرحمن بن یحییٰ بن مرشد العمری المرشدی المتوفی ۱۰۳۶ھ نے رسالہ
ایجاب المکیں عن مسئلہ ان کان یعذب المشرکین لکھا۔ یہ رسالہ فتاویٰ قاضی خاں کے ایک مسئلہ کی تردید
میں ہے۔ وہ یہ کہ :

لو قال ن کان اللہ یعذب المشرکین فامرئ طالق قالوا طلاق اس لفظ سے اسے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

اسہا لا تطلق

لائق مصنف نے اس کی پُر زور تردید فرمائی اور ثابت کیا ہے کہ ایسی حالت میں طلاق واقع
ہو جائے گی کیونکہ شرک پر مرنے والے کے لئے عذاب حتمی اور یقینی ہے یہ رسالہ اہل الشرک کے لئے
قاصمۃ النظر کی حیثیت رکھتا ہے۔

شیخ ابن عبدالہادی عبدالقادر بن بہاؤ الدین بن بہانی العمری دمشقی المتوفی ۱۰۷۰ھ نے
شرح اضواء الدجۃ فی عقائد اہل السنۃ لکھی۔

شیخ ابوالحسن علی بن عبدالواحد بن محمد بن عبدالانصاری السجلمانی الجزائرئی المتوفی ۱۰۷۰ھ
نے جامعۃ الاسرار فی قواعد الاسلام الخمس اور ایواقیت الثمینیۃ فی العقائد وغیرہ کتب لکھیں

شیخ مرعی بن یوسف بن ابی بکر بن احمد المقدسی المتوفی ۱۰۳۳ھ نے چند رسائل تحریر فرمائے

جیسے :

- ۱- ارشاد من کان قصده لا إله الا الله وحده ،
- ۲- اقادیل الثقات فی تاویل الاسماء والصفات والآیات المحکمات ،
- ۳- تبنیہ الماہر علی غیر الماہر ،
- ۴- ماہو التبادر من الاعادیت الواردة فی الصفات
- ۵- توضیح البرہان فی الفرق بین الاسلام والایمان
- ۶- شفا الصدور فی زیارة المشاہد والبصائر ،

بارہویں صدی ہجری

شیخ ابوالوقت برہان الدین اسماعیل بن حسن الکوہرانی الشہر زوری المتوفی ۱۱۲۳ھ نے

۱- قصد السبیل الی توحید الحق الوکیل

۲- العقیدة الصیحة

۳- بلغة المسیر الی توحید العلی البکیر

۴- مسلک السداد الی مسد خلق افعال العباد

۵- اتحاف الخلف بتحقیق مذہب السلف

تحریر فرمائے

علامہ سید زید بن محمد بن الحسن شیخ مشائخ صنماریہ المتوفی ۱۱۲۳ھ نے رسالتیہمین الخوذة

الناجیة لکھا جس میں اسی فرقہ کو ناجیہ بتلایا ہے جو صحابہ کے طریقہ پر ہے۔

شیخ حسن بن عبد اللہ الخشنی المتوفی ۱۱۹۰ھ نے تحریر المقال فی خلق الافعال اور تنفیع الابواب

فی حل عقود الآداب وغیرہ لکھیں۔

شیخ خلیل ابوالفتوح الیفوی المتوفی ۱۱۶۰ھ نے فرقہ ضالہ اسماعیلیہ کے رد میں کتاب السطوة
العدلیہ بالفرقة الاسماعیلیہ لکھی۔

شیخ امام محدث محمد بن اسماعیل الامیر الیمانی الصنعانی المتوفی ۱۱۸۲ھ نے تطہیر الاعتقاد عن
ادوان الاحقاد لکھی۔

امام ہند شاہ ولی اللہ احمد بن عبدالرحیم الدبوی المتوفی ۱۱۶۶ھ نے البلاغ المبین لکھی، آپ کی
دوسری کتاب تحفة الموحدين مشہور ہے۔

شیخ قاسم بن صلاح الدین النحانی الجلی المتوفی ۱۱۰۹ھ نے کتاب الجزائر فی التوحید کی شرح لکھی
علامہ شیخ ابوالعون شمس الدین محمد بن احمد بن سالم السفارینی النابلسی المتوفی ۱۱۸۸ھ نے توحید
کے موضوع پر کئی رسائل تحریر فرمائے، مثلاً

۱۔ نتائج الافکار فی شرح حدیث سید الاستغفار،

۲۔ الدرۃ المصیۃ فی عقائد الفرقة المرصیۃ

یہ رسالہ نظم میں ہے پھر اس منظوم رسالہ کی شرح لکھی جس کا نام

۳۔ سواطع الآثار الاثریۃ بشرح منظومتنا المسماة بالدر المصیۃ رکھا۔

نیز علامہ موصوف نے تہتر فرقوں کے بیان میں ایک مفصل رسالہ بھی تصنیف فرمایا تھا۔

امام محدث شیخ محمد حیات السنذی المتوفی ۱۱۶۳ھ نے المقدمة فی العقائد لکھا۔

علامہ شیخ حسین بن مہدی النعمی المتوفی ۱۱۶۶ھ نے معارج الالباب فی مناجیح الحق والصواب لکھی

تیرھویں صدی ہجری

قاضی احمد بن عبدالرحمن بن عبداللہ بن حسین الجاہد الصنعانی المتوفی ۱۲۸۱ھ نے کتاب
اصول الدین اور نیل المنیٰ فی شرح اسماء اللہ الحسنیٰ لکھی۔

علامہ الشریف حسن بن خالد بن عزالدین الحجازی التہامی المتوفی ۱۲۲۲ھ نے قرة العیون بمنفعة

توحید علام الغیوب لکھی جس میں توحید کے دلائل بیان کیے اور مشرکین کی رسومات کا خوب رد فرمایا۔

مجتہد الوقت الامام المفسر المحدث الفقیہ الاصولی محمد بن علی بن علی بن محمد الشوکانی الخولانی

الصنعانی المتوفی ۱۲۵۰ھ نے کئی کتابیں توحید و عقائد پر تصنیف فرمائیں مثلاً

۱۔ الدر النضید فی اخلاص کلمۃ التوحید

۲۔ التحف بمذاهب السلف

۳۔ شرح الصدور بتحریم رفع العتبور

۴۔ البیغۃ فی مسند الرویۃ

ان کے رسائل اہل توحید کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلوں کا سرد رہیں۔ آپ نے ایسے
برائے قاطع سے شکر یہ و بدعیہ امور کا رد فرمایا جنہوں نے اہل بدعت کے اندر زبردست زلزلہ پیدا کیا۔

نواب والا جاہ بھوپالی کے والد بزرگوار سید شریف ابوالحسن بن علی الحسینی البخاری القوی

المتوفی ۱۲۵۳ھ نے کئی رسائل توحید کے اثبات و اہل شرک و اہل بدعت کی تردید میں تصنیف فرمائے
جو اکثر اردو زبان میں ہیں بعض فارسی اور بعض عربی زبان میں بھی ہیں۔

شاہ والا جاہ محدث ہند امام ابن الامام سید عبدالعزیز بن ولی اللہ الدہلوی المتوفی ۱۲۳۹ھ نے

۱۔ شرح میزان العقائد

۲۔ ہدایۃ المؤمنین

تصنیف فرمائیں

امام احنی، فرید العصر، وحید الدہر، المجاہد الاعلا، کلمۃ اللہ، ابوالبشیر فی سبیل اللہ السید اسماعیل

بن عبدالغنی بن ولی اللہ العمری الدہلوی المتوفی ۱۲۲۶ھ کی کتاب تقویۃ الایمان، خواص دعوات کے

ان معروف ہے جس کے عربی، سندھی اور دیگر زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے

۱۔ الصیاح احنی الصریح فی احکام الیمت والصریح

۲۔ رد الاشراک والبدع

تصنیف فرمائی اور بقول علی بن سید مرتضیٰ الخلیفی القویحی الایمانی اخرجہ عن کتابہ کے باعث

اقول کا ترجمہ ہے۔

قاضی بشیر الدین القنوجی الشافعی المتوفی ۱۲۹۶ھ نے چند رسائل تصنیف فرمائے ہیں:

۱- غایۃ الکلام فی ابطال عمل المولد والقیام ،

۲- احسن المقال فی شرح حدیث لا تشد الرجال ،

۳- بصائر العینین فی منع تقبیل الایہامین ،

مولانا غم علی البہواری المتوفی ۱۲۷۱ھ نے توحید و سنت کی نصرت میں رسالہ نصیحت المسلمین لکھا

مولانا شیخ عبداللہ الصدیقی الحمدنی الاد آبادی نے رسالہ اعظام السنۃ وقامع البدعہ لکھا

بنامہ دند خوشش و سکی بخاک و خون فطیدن

خدا رحمت کن دایں پاسبان پاک ملت را

۱۸ ویں صدی میں مجدد المدعوۃ الاسلامیہ شیخ الاسلام علم الاحلام الداعی الی اللہ والمجاہد فی سبیل اللہ

محدث دوران مجدد زمان شیخ محمد بن عبدالوہاب البجدی الدرعی پیدا ہوئے آپ اس وقت آئے۔

جب کہ ہر طرف شرک کا دور دورہ تھا، قیر پرستی، تعزیر پرستی، درختوں پتھروں اور پتھروں کی پوجا، نمازوں

اور درگاہوں پر میلے اور عرس بزرگوں اور دیوں کو مشکل میں پکارنا، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا۔

سمجھنا، وسیدہ اور نجات کا ذریعہ جاننا، ان کے چلنے نکالنا، ان کے نام کے دن منانا ان کے ان

تقرب حاصل کرنے کے لیے نذر و نیاز دینا، صدقات و خیرات کرنا، گویا کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ناامید نظر

آتے تھے اور توحید سے بالکل دور ہونے لگے اور اسی وجہ سے عمل میں بہت کوتاہی واقع ہوئی، لوگ

یہ عملی اور بڑے کاموں میں گرفتار ہونے لگے خود نجد کا یہ حال تھا کہ پورا علاقہ عقائد کاسدہ، خرافات و بدعتوں

اور بے دینی کا مرکز بن چکا تھا، جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کی مزاروں اور

شیخ نے اپنی دعوت کو بہت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلا آیا اور مخالفین کی طرف سے لاکھوں

ہوتے اور طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں بہتان و الزام تراشی کئے، لیکن شیخ نے سب کو فتح کر دیا

دلی سے برداشت کرتے ہوئے اپنی دعوت کو جاری رکھا، حلقہ بڑھتے بڑھتے دعوت کا اثر حجاز تک پہنچا اور ہر طرف توحید چمکے نگی اور لوگ پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے اسلام کو سمجھا، حق و باطل میں تیسرہ ہوئی۔

امام موصوف نے کئی کتابیں تصنیف فرمائیں جن میں اکثر توحید کی دعوت اور شرک کی تردید پر زور دیا ہے جن کا ذکر آپ کے حالات زندگی میں آئے گا۔ ان شاء اللہ ان سب میں آپ کی شہرہ آفاق وہ کتاب ہے جو سب سے پہلے آپ نے تصنیف فرمائی یعنی کتاب التوحید الذی ہو حق اللہ علی البعید، مصنف رحمہ اللہ نے اسے ابواب کی ترتیب پر لکھا اور توحید کے ہر مسئلہ کے لئے الگ باب قائم کیا جس میں آیات قرآنیہ، احادیث مرفوعہ اور پھر صحابہ کرام و تابعین کے آثار جمع کئے۔ آخر میں ان دلائل سے جو مسائل مستنبط سمجھے ذکر فرمائے۔ امام الدعوت نے توحید کی تینوں قسمیں بیان فرمائیں :

۱۔ توحید ربوبیت

اس میں استغاثہ، استعاذہ، دعا، نذر، نذر، نذر وغیرہ کا بیان ہے۔

۲۔ توحید الوہیت

اس میں توسل، شفاعت، غیر شرعیہ کی تردید فرمائی۔

۳۔ توحید صفات

اس میں جہیم، مشبہ اور مودلہ وغیرہ گمراہ فرقوں کی تردید فرمائی، لیکن مختصر اور قدسے جامع

تیز سحر، جادو، ٹونہ، تعویذ گنڈہ، بدفالی، حلفت بغیر اللہ جیسے امور شرکیہ کا بھی رد فرمایا :

امام موصوف نے شروع عنوان میں حدیث معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بطور مقدمہ پیش کیا ہے

جس میں یہ بیان ہے :

حقاً اللہ علی العباد ان یعبده وہ ولا

اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی بندگی کریں اور اس

بشر کو اس شیا

کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔

و حق العباد على الله ان لا يعذب من لا يشرك به
لا يعذب من لا يشرك به ان لا يعذب من لا يشرك به ان لا يعذب من لا يشرك به
بشر شيئا في ان لا يعذب من لا يشرك به ان لا يعذب من لا يشرك به
میں نہ ڈالے۔

امام موصوف نے اسی حدیث سے کتاب کا نام لیا اگر کتاب اسم بالمعنی ہے اس
حدیث اور جو آیات اس سے قبل ذکر کی ہیں ان سے جو بیس مسائل اخذ کیے ہیں جن سے مصنف کی
وسعت علمی کا اندازہ ہوتا ہے ان میں سے بطور نمونہ کے دو مسئلے یہ ہیں

ان الله ان العباد لله التوحيد
ان الله ان العباد لله التوحيد ان الله ان العباد لله التوحيد

ان الله ان العباد لله التوحيد ان الله ان العباد لله التوحيد ان الله ان العباد لله التوحيد
مقدمہ کے بعد چھ اسٹھ ابواب قائم کیے ہیں ابواب کئی مسائل کا حامل ہے گو یاد کہ یہ عقائد کی
ایک جامع مگر مختصر اور عام فہم کتاب ہے۔

پہلے چار ابواب میں توحید کی فضیلت و ضرورت بیان کی اور اس کی طرح دعوت کی
ترغیب دی اور شرک سے ڈرایا گیا ہے اس کے بعد ایک باب توحید کی وضاحت اور تشریح کے
لیے رکھا ہے۔ پھر شرک کے اقسام بیان کرنے کے لیے دس ابواب قائم کیے پھر شفاعت اور اس کے
لواحق کے لیے دو باب اور غلو کی مذمت اور اس کے نتائج پر بیان کرنے کے لیے پانچ ابواب کے ہیں
اس کے بعد سات ابواب میں کچھ رسوم شرکیہ بیان فرمائی ہیں پھر ان امور کو جان کیا ہے جن کا
تعلق عقیدہ سے ہے مثلاً محبت، خوف، توکل، امید اور حیران ان کو پانچ ابواب میں بیان فرمایا ہے۔

پھر دو باب اخلاص کی تشریح اور بیعت ترمیم کے لیے ذکر کیے بعد دو باب تحاکم الی
الاطاعت اور اطاعت غیر اللہ کی تردید میں لائے

پھر سترہ ابواب میں توحید کے صفات کو بیان کیا۔ پھر چار ابواب میں تقدیر کے احکام بیان کیے
اور قدیوں کی تردید کی اور آخری سات ابواب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت شان اوصاف اس کے اہل عبادت
ہونے کو بیان فرمایا۔

اس حسن ترتیب نے سلفت صاحبین کی تصنیف و تہذیب کی یاد تازہ کر دی۔ علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقولہ جو انہوں نے اپنی کتاب "بلوغ المرام" کی شان میں فرمایا ہے وہ اس کتاب التوحید پر حرف بحرف صادق آتا ہے کہ "یسعیین بہ الطالب المبتدی ولا یستغنی عنہ الراغب المنتہی"

اسی طرح امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الدرر البہیہ کے بارے میں فرمایا:

فنسبہ هذا المختصر الى الطولات من الكتب القهية نسبة السبكت الذهبية الى التربة المعدنية

بعینہ یہ صفت اس کتاب کی بہ نسبت ان مطولات کے نظر آتی ہے جو نویں صدی ہجری سے لے کر آج تک توحید پر لکھی گئی ہیں۔

اس کتاب نے شرک کے مراکز اور اہل بدعت کے کارناموں پر ایٹیم بم کا کام کیا۔ مشرکین رزہ براندام ہوئے، مخالفین نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جو اہل ہند نے شہید ملت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تہویۃ الایمان کے ساتھ کیا۔ مگر بموجب فرمان الہی،

والبلد الطیب ینسج نباتہ باذن جوزین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب
 تہیہ - (الاعراف - ۵۸) پھل پھول لاتی ہے

جن خوش نصیب افراد کے اندر ایمان کی تمنا موجود تھی ان کو صحیح راستہ معلوم ہوا۔ پھر ارمن نجد توحید سے منور ہوئی جس کے آثار آج تک موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ انشاء اللہ جن لوگوں کے اندر عملی تغیر کانی حد تک آگیا تھا وہ توحید سے سرشار اور پیکرِ عمل نظر آنے لگے،

اس کتاب سے عرب و عجم کے کئی ملکوں کے افراد نے استفادہ کیا اور توحید کی راہ معلوم کر کے شرک و بدعت سے تائب ہوئے۔ خاص کر شیخ کے بھائی شیخ سلیمان بن عبدالوہاب المتوفی ۱۲۰۸ھ دیوانہ کی سخت مخالف تھے بلکہ جنہوں نے ان کی تردید میں ایک رسالہ بنام

الخصیاء عن الملائکۃ فی الرد علی الوہابیت

لکھا تھا، مگر چونکہ سلیم القلب تھے محض حدود و نفعین اور غناد چران کی تمدنی مبنی تھی اس لیے بالآخر حق کو سمجھا اور اپنے غلط عقائے جو بع الی الحق ہوئے اور اپنے بھائی شیخ کے پاس تائب ہو کر آنے جیسا کہ علامہ حسین بن غلام احسانی المتوفی ۱۲۲۵ھ نے اپنی کتاب ردۃ الافکار کے صفحہ ۹۶ جلد اول طبع اول میں ۱۱۹ھ کے حوادث میں ذکر کیا ہے اور شیخ سلیمان بن سحمان نے اپنی کتاب بغضاً اشرار کے صفحہ ۶۰ میں ذکر کیا ہے۔

مثل مشہور ہے :

الاقارب كالقارب - قریبی رشتے دار پھوڑوں کی مانند ہوتے ہیں۔

بھائیوں کی رقابت بڑی خطرناک اور ناماقبت اندیش ہوتی ہے۔ مگر یہ امام الدعوةؑ کے حسن خلق، رواداری اور شیریں بانی اور صحت استدلال و قوت معارضہ جیسی ہمہ گیر اوصاف سے متصف ہونے کی تین دلیل ہے کہ ان کے بھائی نے باوجود شدت مخالفت کے آخر حق کی طرف رجوع کیا اور اپنے بھائی کا ساتھ دیا، ایسی توفیق اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بخشتے۔ آمین

کتاب التوحید کی اہل علم نے شرحیں بھی لکھیں جیسے علامہ احمد بن حسن بخاری نے الدر المنید لکھی، جو ۱۳۱۱ھ کو دہلی میں چھپی۔

دوسری شرح شیخ تے پوتے محدث فقیہ شیخ سلیمان بن عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نے لکھی، آپ ۱۲۰۵ھ میں تولد ہوئے اور ۱۲۳۳ھ میں وفات پائی۔

بڑے بڑے اساتذہ کے علاوہ امام محمد بن علی الشوکانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آپ کو شرف تلمذ حاصل ہے۔ آپ نے کتاب التوحید کی شرح تمام تفسیر العزیز الجید لکھی، لائق مصنف مقدمہ میں اس شرح کی ضرورت و اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں :

مصنف رحمہ اللہ نے انبیاء و مرسلین کی شان کو رد توحید کے	وطلبت رحمۃ اللہ تعالیٰ
موضوع سے متعلق اور مشرکین میں سے جنہوں نے اس توحید کے	التماہیث فی توحید
مخالفت کی مان کے بائے میں کتابیں لکھی ہیں میں سے ایک	الانبیاء والمرسلین والرد علی

تصنیف کتاب التوحید ہے۔ جو اپنے موضوع میں منفرد حیثیت کی حامل ہے نہ اس اسلوب کی کتاب اس سے پہلے لکھی گئی نہ بعد میں۔ میں انشاء اللہ اسی کتاب کے بارے میں معروضات پیش کروں گا۔ اگرچہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اس کے درپے ہوں۔ لیکن جب میں نے کتاب دیکھی اور یہ معلوم ہوا کہ اس پر کسی نے تعرض نہیں کیا ہے اور یہ بھی دیکھا کہ طلباء اور برادران اہل علم اس کی شرح کے لیے ایک شوق اور تڑپ رکھتے ہیں اور یہ معلوم کرنے کے خواہاں ہیں کہ یہ کن امور پر مشتمل ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اپنی علمی سادگی کے مطابق یہ خدمت سرانجام دوں۔

من خالفه من المشركين
بعض جملہ کتاب التوحید
وہو کتاب فیہ فی معناه
لعمریہم الیرسابق
ولا لحقر لاحق، وهو الذی
قضیت الکلام علیہ لئن شاء اللہ تعالیٰ
وان كنت انت من یتصدی لهذا
الشان لکن لما رأیت الکتاب لعمریہ
یتعرض للکلام علیہ احدی بعد سورایت
تشوق الطلبة والاخوان الی شرح یعنی
بعض ما فیمن للقاصدا حببت ان اسفهم
بمرادہم حسب طاقتی۔ الخ (تیسرے لفظ پر تامل)

یہ شرح نہایت عمدہ اور علمی خزانے کا مجموعہ ہے اس میں خاص خوبی یہ ہے کہ شارح نے تشریح متون، احادیث کے ساتھ احادیث پر محدثانہ کلام کیا ہے اور جو روایات اصل کتاب میں بغیر حوالہ منقول ہیں ان کی تخریج کی ہے کسی روایات کو بالاسانید ذکر کیا ہے اور جرح و تعدیل و اختلاف روایات اور زیادات وغیرہ کو بھی بیان کیا ہے، جن محدثین کی کتابوں سے حدیثیں نقل کی گئی ہیں، ان کے تراجم و حالات مختصر بیان کیے ہیں اور شیخ رحمہ اللہ کی اصطلاحات کو بھی اچھی طرح واضح کیا ہے مثلاً جہاں صرف الصحیح کا حوالہ ہے، واضح کر دیا ہے اس سے صرف صحیح بخاری مراد ہے یا مسلم یا دونوں اور السنن والمسند کی بھی تعیین کی ہے کہ اس سے کون سی کتاب مراد ہے ہمارے خیال میں کتاب التوحید کی احادیث سے استفادہ کرنے والوں کے لیے اس شرح کو سامنے رکھنا ضروری ہے کیونکہ شارح نے صحیح وغیر صحیح کی نشاندہی بھی کی ہے اور جہاں متابعت و شواہد مل سکے ہیں ان کا بھی

ہر عالم کے گھر میں یہ کتاب ضرور ہوگی۔ کئی علمائے اس کو حفظ کر رکھا ہے اور تقریروں اور درسوں میں اس شرح کی پوری عبارتیں زبانی پڑھ کر سنا تے ہیں، نجد و حجاز اور دوسرے عرب ممالک حتیٰ کہ ممالک عجم میں بھی جو توحید کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اس شرح کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اللہ اللہ یہ مقبولیت صرف توحید کی برکت سے ہے۔

یہ رتبہ بلند طلابِ حَسَن کو مل گیا
ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں

اس شرح میں توحید اور شرک کے سب مسائل کو بیان کیا گیا ہے، گویا مسائل توحید کے لیے یہ کتاب دَارَةُ الْمَعَارِفِ یا انسانی کلر پڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔

یہ شرح کئی بار شائع ہوئی ہے اور ہر بار ہاتھوں ہاتھ نکل کر ختم ہوتی رہتی ہے۔

شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے علاوہ کتاب التوحید پر مختصر حاشیہ بھی لکھا ہے جو قرۃ عیون المؤمنین فی توحید الانبیاء والمرسلین کے نام سے اہل علم کے ہاں مشہور و معروف ہے اور دو مرتبہ الجامع الغریب کے نام سے چھپ چکی ہے۔

ان کے علاوہ اور علمائے بھی شرحیں لکھیں، جیسے

علامہ شیخ حمد بن علی بن عتیق نے ابطال التمدید باختصار شرح التوحید لکھی،

علامہ عبدالرحمن بن ناصر السعدی نے القول السدید کے نام سے ایک تعلق لکھی، یہ دونوں کتابیں طبع

ہو چکی ہیں۔

فتح البیہ اس لائق ہے کہ اس کا تمام مروج زبانوں میں ترجمہ کیا جائے اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا جائے اس وقت توحید الہی کو اطراف الارض میں پھیلانے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے اور اس طرح موجودہ اہل حق اپنے اسلاف کے نیک اور اچھے اخلاف بن سکتے ہیں اور اشاعت توحید اور تبلیغ دعوت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔

اس مُثَلَّتِ حَسَنہ کا آغاز ہمارے معاصر دوست مولانا عطاء اللہ ثاقب رئیس انصار السنۃ المحمدیہ

پاکستان نے کیا ہے آپ نے فتح المجید کا اردو ترجمہ لکھا ہے موصوف نے مکہ المکرمہ حرم شریف میں بیٹھ کر یہ کام کیا اور راقم الحروف کو بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر حرفاً حرفاً سنانے رہے اور جا بجا مشورے بھی لیے، فجزاه اللہ عن الاسلام والمسلمین خیراً۔

یہ واقعہ ۱۹۳۳ء کا ہے۔ مترجم موصوف نے بڑی محنت کی ہے علمائے کرام خصوصاً شیوخ الحرمین الشریفین سے مشورے لیے اور تراجم و تفاسیر کا مطالعہ کیا اور اللہ کریم کی مدد خاص سے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔

ترجمہ نہایت سلیس، عام فہم اور بامحاذہ ہے، مضامین میں ربط کا خاص خیال رکھا ہے، دور محاذ کی مروجہ اردو استعمال کر کے ترجمہ کو آسان بنا دیا ہے اور متن و شرح دونوں کے لگ لگ ترجمہ کرنے سے حسن ترتیب میں اضافہ ہوا ہے جسے اہل قلم تحسین کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ عام اردو دان اس سے پورا فائدہ حاصل کریں گے، توحید باری تعالیٰ کو سمجھ کر اپنا عقیدہ درست کریں گے اور غلط عقائد (شرک و بت) سے توبہ کر کے راجع الی الحق ہونگے۔

لائق ترجمہ نے جس بوجھ کو اٹھایا تھا وہ جتنا بھاری تھا بحول اللہ و قوتہ اتنا ہی دشوار بھی مگر بموجب وعدۃ الہی

ومن یتق الله يجعل له من امره يسرا (الطلاق - ۴) اور جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملہ میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے

آپ نے ہمت نہیں ہاری اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے کام شروع کیا اور اسی کی توفیق خاص سے کامیاب ہوئے۔

مترجم موصوف نے یہ حق ادا کر کے دوسروں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے اور اس حدیث مبارکہ کے مصداق بنے ہیں۔

من سن سنة حسنة جو ایسی سنت حسنة قائم کرے جس کا اس کے بعد تتبع کیا جائے
یعل بها بعدہ کان له اجرہ ومثل تو اس کو اپنا اجر بھی ملے گا اور جو لوگ اس کے مطابق عمل

اجودھم من غیران ینقص من کریں گے، ان کا اجر بھی ملے گا مگر ان کے اجر میں کوئی کمی واقع
 اجودھم شعیب - نہیں ہوگی

(ابن ماجہ)

اس کتاب کا پہلی بار ترجمہ کیا گیا ہے اور ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ اس کی شدید ضرورت
 محسوس کی جا رہی تھی۔ لائق مترجم نے اس ضرورت کو پورا کر دیا ہے اور کم از کم امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ
 کا یہ فرمان ان پر ضرور صادق آتا ہے، نعمت ابدتہ ہذہ

امید ہے دوسری زبانوں والے بھی اس طرح اپنی اپنی زبانوں میں اس شرح کے ترجمہ
 لکھ کر اپنا حق ادا کریں گے۔ واللہ الموفق

دعا ہے اللہ تعالیٰ مترجم کو اس سنتِ حسنہ کے بدلے نیک جزا بخشے، توحید پر عمل کرنے
 والوں کے اجرِ عظیم میں ان کو شریک نہ فرمائے اور اس ترجمے کو مقبولیت عامہ نصیب فرمائے۔ ائمہ
 تعالیٰ سمیع قریب۔

حیاتِ امام الدعوة

شیخ الاسلام والمسلمین علم العلماء المجاہدین، امام الدعوة السلفیۃ، ناصر السنۃ السنیۃ، قاضی البدعۃ
 الشنیعۃ، الصابر فی المحنتہ، الثابر علی العبادۃ، احمد مجدوی العصر، محدثِ زمان، فقیہِ دورانِ محمد بن
 عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن اشد بن برید بن مشرف بن سمر بن معناد بن زبیر بن
 زاخر بن محمد بن علوی بن وہب البتیمی میں یہ نسبت نجد کبریٰ کے ایک قبیلہ کی طرف ہے۔

ولادت

آپ شہرِ عینہ میں جو مملکتِ سعودیہ کے دارالسلطنت ریاض کے شمال کی طرف واقع ہے ۱۱۱۵ھ
 میں علم و فضل کے گھرانے میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد شیخ عبد الوہاب بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ علم و فضل اور

نیک خلق جیسی صفات حسنہ سے متصف تھے جو آپ کو آبائی درشتہ میں ملی تھیں آپ کے جد امجد شیخ
 سلیمان بن علی نجد کے رئیس العلماء تھے علوم دینیہ میں علماء وقت کے مرجع تھے تصنیف و تدریس اور افتاء میں ماہر
 تھے۔ آپ نے مناسک حج پر ایک کتاب بھی تصنیف فرمائی۔

تعلیم

امام صاحب نے اپنے پیدائشی شہر میں والد مکرم سے تربیت حاصل کی اور ان سے تفسیر حدیث
 اور فقہ کی کتب پڑھیں، آپ کو بچپن ہی سے سلف کی کتابوں کے مطالعے کا بے حد شوق تھا۔ خاص طور پر
 شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد رشید علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کا بڑے شوق سے
 اور خوب مطالعہ کیا۔

رحلات

پھر سفر حج کو نکلے، یہ فریضہ ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں کے مشائخ سے
 تعلیم حاصل کی۔ جن میں خاص اور قابل ذکر ہستیاں یہ ہیں :

۱۔ شیخ عبد اللہ بن یوسف نجدی۔

۲۔ شیخ عبد اللہ بن ابراہیم۔

۳۔ شیخ محمد حیات السندی

۴۔ شیخ آفندی داغستانی

۵۔ شیخ اسماعیل عجلونی

۶۔ شیخ عبد اللہ عفا لقی احسانی

۷۔ شیخ محمد عفا لقی احسانی

بصرہ میں ایک بڑی جماعت سے علم حاصل کیا جن میں شیخ محمد الجموعی کا اسم گرامی بھی شامل ہے اور شام میں شیخ عبداللہ بن عبداللطیف الشافعی سے استفادہ کیا۔ اس کے بعد نجد میں آکر مطالعہ میں منہمک ہو گئے

مزاج و اخلاق

دوسری باتوں اور حکایتوں کے بجائے آپ کی تصانیف آپ کے صحت مزاجی اور نیک خلقی کی صحیح ترجمان ہیں۔ کتاب التوحید ہی کو لیجئے کہ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کس طرح سنجیدگی اور متانت کے ساتھ مسائل بیان کیے ہیں۔ تعصب و عناد کی بوتلک نہیں ملتی۔ حاشا اللہ من ذلک حافظے کا یہ عالم تھا کہ دس سال کی عمر سے پہلے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ ان کی ذکاوت و ذہانت سے آپ کے والد مکرم اور دوسرے شیوخ بہت متاثر تھے آپ کے اخلاقِ حسنہ نے کسی ایک مخالفوں کو آپ کے سامنے پیش ہونے پر مجبور کر دیا۔

دعوت

امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل توحید پر اور جو اس وقت شریک و رسوم مردج تھیں ان کے متعلق علمائے عصر سے مباحثے کیے اور کئی علماء آپ کے ہم خیال ہوئے۔ اسی طرح درس تدریس اور خطبات و تقاریب سے عوام کو ماہل الی الحق کیا۔ تصانیف سے علمائے کرام کو تہود اور کاپلی کے اندھیوں سے باہر نکالا، کئی امراء و شیوخ اور بعض اقارب کو خطوط لکھے جن میں دعوت الی اللہ کی وضاحت ذمائی اور شرک و بدعت کی برائیاں بیان کیں۔ محض زبانی گفتگو اور زور کلام سے نہیں بلکہ دلائل و براہین سے اور دل نشیں جواہرات اور ایسی عبارات سے جو علم و حکمت سے پُر ہوں اور ادب و عبادت کا نمونہ ہوں، آپ کی دعوت

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ اے نبی اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت و حکمت

وَالْمَوْعِظَةَ الْحَسَنَةَ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (النحل ۱۲۵) طریقہ پر جو بہترین ہو۔

کی عملی تفسیر تھی، حاسدین اور معاندین کے علاوہ آپ کی دعوت سے کسی کو اختلاف تھا

جہاد

عہد طفولیت سے ہی آپ پر امر بالمعروف و نہی المنکر کا جذبہ غالب تھا۔ اس مرد مجاہد نے زبان و قلم اور پھر تلوار سے بھی جہاد کیا، جلا وطنی اور ہجرت جیسی تکلیفوں سے بھی نہ بچ سکے، شرک و بدعت کے بہت سے مراکز کو ختم کیا اور بعض ان درختوں کا استیصال بھی کیا جن کی پرستش ہوتی تھی!

امام موصوف بہت عزم و ہمت کے مالک تھے چنانچہ زانیہ عورت کو رجم کی سزا دینے پر جب حاکم احساہ و قطیف سلیمان بن محمد بن عبدالعزیز الحمیدی نے شیخ الاسلام کے خاص معاون امیر عبید بن عثمان بن مہر کو دھکی دی اور وظیفہ وغیرہ اور امداد بند کرنے سے ڈرایا تو شیخ نے انہیں بائیں الفاظ سلی دی:

ان هذا الذي اقمتم به ودعوت
اليه كلمة لا اله الا الله واسر كان
الاسلام والامر بالمعروف والنهي عن
المنكر فان انت تمسكت و نصرت
فان الله سبحانه يظهرك على اعدائك
فان الله سبحانه يظهرك على اعدائك
فان الله سبحانه يظهرك على اعدائك

جس چیز کو تم لے کر اٹھے ہو اور جس کی طرف دعوت دی ہے وہ یقیناً کلمہ لا الہ الا اللہ ارکان اسلام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے اگر تم نے اس سے تمسک کیا اور اس کی نصرت کا بیڑا اٹھایا تو اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے دشمنوں پر غالب کرے گا اور سلیمان غم و تکلیف میں نہ ڈال سکے گا۔

فان الله سبحانه يظهرك على اعدائك

نظاہر ہے یہ توکل اور نچستگی اسی شخص کے اندر پائی جائے گی، جس کے رگ دریشے میں توجید سمائی ہوئی ہو۔ خوف کے ہر مقام میں صرف تقوے الہی اس کے دل میں موجزن ہو، اور شرک و بدعت سے اس کا دم، لحم و شحم سب پاک ہو، جس پر اللہ کا خوف غالب ہو اس کا یہی حال

ہوتا ہے۔ کسی دوسری شخصیت کی ہیبت اس پر طاری نہیں ہو سکتی خواہ وہ کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، کیونکہ

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ
 فِي جَوْفِهِ (احزاب - ۴)

ایسے توکل کی مثال رسول اللہ ﷺ کا سچا محب اور صادق پیرو کار ہی پیش کر سکتا ہے، جیسے مونسے علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا قصہ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ جب فرعونی شکر نے ان کا تعاقب کیا تو :

قَالَ اصْحَابُ مُوسَىٰ اِنَّا لَنَدْرُكُوْنَ
 قَالِ كَلَّا اِنَّ مَعِيَ رَبِّ سَيَهْدِيْنَ (الشعراء - ۶۲-۶۱)

مقام غور ہے کہ سامنے دریا ہے اور پیچھے دشمن کی بیخاریا پھر بھی یہ عزم رکھنا کہ دشمن ہرگز ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔

عملی توکل کی ایسی ہی مثال امام الدعوة نے پیش کی کہ سے

دیکھ کر تجھ کو پھری آنکھوں میں صورت سلف کی

اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انصار و مددگار بھی پیدا کیے۔ امام شوکانی اپنی کتاب ابد الرحمان

جلد اول ص ۲۶۲ میں امام سعود بن عبدالعزیز بن محمد بن سعود رضی اللہ عنہم کے ترجمہ میں لکھتے ہیں :

وكان جده محمد شيبان القريني
 التي هو فيها فوصل اليه الشيخ
 العلامة محمد بن عبد الوهاب الداعي
 الى التوحيد المنكر على المعتدين
 فالامرات فاجابه بنصره وما زال يجاهد
 اس کے دادا محمد کے پاس جو اس نواح کا شیخ تھا۔ شیخ علامہ
 محمد بن عبد الوهاب گئے جو داعی توحید اور مردوں کی اعانت کا
 عقیدہ رکھنے والوں کے مخالف تھے۔ اس نے شیخ کی اعانت
 و نصرت کا وعدہ کیا اور وہ ہمیشہ ان کے مخالفوں کے خلاف جہاد
 کرتا رہا یہ وہ شہر تھے اور یہ وہ علاقہ تھا جہاں انور جالبیہ

من يخالفوك انت تلك البلاد قد غلبت
 عليها امور الجاهلية وصار الاسلام
 غريباً۔

امیر موصوت کے پورے خاندان نے شیخ کے ساتھ مل کر جہاد فی سبیل اللہ میں نمایاں حصہ لیا،
 اہل علم میں احمد بن سلیمان اور اعلیٰ بن قاسم خصوصیت سے مشہور ہیں، اہل اثر و رسوخ میں سے
 محمد انحریمی، عبداللہ وغیرہ، سلیمان بن الوثیقی، احمد بن حسین پیش پیش تھے۔

سیرت و معمولات

امام الدعوة و سنت کے حامی بدعت کے ماحی، تفسیر و حدیث اور فقہ کے بہت بڑے عالم،
 علوم اور قواعد میں مہارت تامہ رکھنے والے تھے، علل و رجال پر وسیع نظر تھی۔ اصولی و فروعی مسائل کے
 متعلق معلومات میں یگانہ روزگار تھے۔ آپ کی محاذ کی صلاح، نیک سیرت، اور طہارت باطن کی حامل تھی،
 ذکر و اذکار، عبادت الہی میں اکثر مشغول رہتے تھے۔ متواضع، رحم دل اور مہمان نواز تھے، دن میں کئی بار
 عقائد، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول اور علوم عربیہ کے درس اور مجالس عقد ہوتی تھیں، صابر، حلیم، غصہ پر
 قابو پانے والے تھے مگر دین کے بارے میں سخت اور غیر متعذر تھے!

عقیدہ و مذہب

آپ عقیدہ اور عملاً سلفی تھے۔ خود ان کی تصانیف ان کے مذہب و عقیدہ کا تعارف کراتی
 ہیں، اسی کتاب التوحید کو دیکھتے وہ عقائد بیان کیے ہیں جن پر سلف صالحین، صحابہ کرام و تابعین گزرے
 ہیں۔ صحیح بخاری کی کتاب التوحید اور کتاب التوحید لابن خزیمہ اور کتاب الایمان لابن مندہ اور کتاب
 اعتقاد السلف للسیہتی وغیرہ کے ابواب کا خلاصہ اور امام عثمان دارمی اور امام عبداللہ بن الامام احمد وغیرہ
 کی کتابوں کا پچوڑ پیش کیا ہے۔ آپ محقق تھے، جامد مقلد نہیں تھے۔ کتاب و سنت کے مقابلے میں

کسی کا قول و فعل یا رائے اور قیاس کو حجت نہیں جانتے تھے بلکہ اس کے سخت خلاف تھے، کتاب کا ایک عنوان قائم کرتے ہیں کہ باب من اطاع العلماء والامراء فی تحریم ما احل اللہ و تخلیل ما حرم اللہ فسد اتخذہم ارباباً من دون اللہ۔

اس کے بعد مفضل دوسرا باب تھا کہ الی الطاغوت کی مذمت میں ذکر کیا ہے۔ یہی شیخ کا مسلک تھا جسے درتہ میں اپنی اولاد کے لیے چھوڑا۔ چنانچہ آپ کے خاندان کا ایک فرد شیخ محمد بن عبد اللطیف بن عبد الرحمن ابن حسن بن شیخ محمد بن عبد الوہاب اپنا اور اپنا آبائی مسلک یوں بیان کرتے ہیں :

وإذا بان لنا سنة صحیحتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا بها ولا نقدم عليها قول احد كائنا من كان بل نتلقها بالقبول والتسليم لان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدورنا جل واعظم من ان تقدم عليها قول احد فهذا الذي نفتقه وندین الله به۔ (الهدیة السنیة - ص ۹۳)

ہمیں جب رسول اللہ ﷺ کی سنت صحیحہ مل جائے تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں اسی کو مانتے اور اسی کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس پر کسی کے قول کو مقدم نہیں ٹھہراتے اس لیے کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ ﷺ کی سنت انتہائی اہمیت و عظمت کی حامل ہے اس پر ہم کسی کے قول کو ترجیح نہیں دے سکتے یہی ہمارا عقیدہ اور یہی ہمارا دین ہے۔

مخالفت

ایسے مسلح و مجتہد کی مخالفت کوئی نئی چیز نہیں،

یونہی ہوتا رہا ہے ان سے پہلی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون،

(الذبیات - ۵۲)

خود انبیائے کرام علیہم السلام کی بڑی شدت سے مخالفت ہوئی، شیخ الاسلام کے مخالفین نے بہتان تراشی اور افترا پر دازی کو اپنا حربہ بنایا جس کی چند مثالیں پیش ہیں :

کسی نے کم علمی و کم فہمی کا الزام دیا سید انور شاہ کشمیری نے یوں کہا ہے :

اما محمد بن عبد الوهاب النجدی فكانہ
 کان رجلاً بليدا قليل العلم فكان يتساع
 الى الحكم بالكفر -

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محمد بن عبد الوهاب بلید النہن
 کم علم شخص تھے اور دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگانے میں
 بہت تیز تھے ،

(فیض الباری جلد ۱ ص ۱۷۱)

تعصب کا بُرا ہونا۔ کیا شاہ صاحب نے شیخ رحمہ اللہ کی تصنیف کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا
 یہی کتاب التوحید جو کسی پھڑپھڑے بڑے عالم سے مخفی نہیں اس کے مولف کو قلتِ علم وغیرہ کی
 طرف منسوب کرنا سراسر تعصب اور نا انصافی نہیں تو اور کیا ہے ؟

کسی نے تکفیر و قتل علماء کا الزام لگایا۔ علامہ ابن عابدین شامی لکھتا ہے :

كما وقع في زماننا في
 اتباع عبد الوهاب الذين خرجوا
 من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانوا
 يقتلون مذهب الغنابلة لكنهم اعتقدوا
 انهم هم المسلمون وان من خالف
 اعتقادهم مشركون واستباحوا قتل
 اهل السنة وقتل علمائهم -

جیسا کہ ہمارے زمانے میں ہوا۔ محمد بن عبد الوهاب کے
 متبعین کو دیکھیے کہ وہ نجد سے نکلے اور حرمین شریفین پر
 غالب آگئے۔ وہ خود کو جنسلی مذہب کی طرف منسوب کرتے
 ہیں۔ مگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان صرف وہی ہیں
 ان کے خلاف عقیدہ رکھنے والے مشرک ہیں، انہوں نے
 اہل سنت اور ان کے علماء کے قتل کو مباح قرار دیا
 ہے۔

(المخارحاشیہ الدرالمختار جلد ۱ ص ۲۷۱ طبع ثانیہ)

یہ الزام جتنا جھوٹا اور افترا ہے اتنا ہی بے معنی، خود ان کی تصنیف اس کی تکذیب کرتی

ہے۔

کتاب التوحید میں ان کاموں کو شرک بتایا ہے جن کا قرآن و حدیث اور آثار سلف سے شرک ہونا ثابت ہوتا ہے نہ کہ شیخ اور ان کی جماعت کا کوئی نیا عقیدہ تھا جس کی مخالفت کرنے والے کو شرک سمجھتے تھے چنانچہ ایک باب توحید کی تفسیر میں لا کر مسلم شریف کی یہ حدیث ذکر کرتے ہیں، کہ :

من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل
 جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور جس چیز کی اللہ کے بغیر عبادت کی جاتی ہے اس سے کفر کیا اس کا مال اور خون حرام ہے اور اس کا حساب اللہ عزوجل کے سپرد،

اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں :

هذا من اعظم ما بين معنى لا اله الا الله فان لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الاقرار بذلك بل ولا كونها لا يدعوا الا الله وحده لا شريك له - بل ولا يحرم ماله ودمه حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فان شك او توقف لم يحرم ماله ولا دمه -

یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو لا الہ الا اللہ کے معنی و مفہوم کو واضح کرتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ فقط اس لفظ کا زبان سے ادا کر دینا خون اور مال کی حفاظت کا ضامن بن جاتا ہے بلکہ اس لفظ کے ساتھ ساتھ اس کے معنی کی معرفت اور اس کا اقرار بھی اس کا ضامن نہیں ہو سکتا، اور زبان سے یہ کہہ دینا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کسی کو نہیں پکائے گا۔ اس کے دم و مال کو نہیں بچا سکتا۔ اس کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو صرف یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو ماننے سے انکار کر دے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے اگر وہ اس میں شک یا توقف کرے گا تو پھر بھی اس کا مال اور خون حرام نہیں ہوگا اندازہ کرو کہ یہ کس درجہ عظیم الشان اور جلیل القدر مسئلہ ہے اور اس کی تبیین و وضاحت مخالفت کے لئے

فيا لها من ما اعظمها واحملها وياله من بيان ما اوضحه حجته ما اقطعها

للمنازع - ۱۰ کس درج اپنے اندر حجت قاطع لئے ہوتے ہے۔

اس باب سے چند امور واضح ہوتے :-

جو شخص موحد ہے اس کا خون اور مال دوسروں پر حرام ہے۔

توحید سے وہی مراد ہے جو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے۔

اور وہ صرف کلمہ پڑھ لینے یا ایک اللہ کو پکارنے پر کافی نہیں بلکہ

اس کے لئے شرط یہ ہے کہ ہر اس چیز کا انکار کرے کہ ماسوی اللہ جس کی پرستش کی جاتی ہے

اس صراحت کے بعد کون عقلمند ہوگا جو اس الزام کو با در کرے گا، جس کا ذکر ابن ماجہ میں

نے کیا ہے شیخ رحمہ اللہ نے تو وہی عقیدہ ذکر کیا ہے جو کتاب و سنت میں مذکور ہے اور جو شخص بموجب

کتاب و سنت موحد ہے اس کے خون بہانے یا مال لینے کو حرام بتاتے ہیں، شیخ الاسلام نے

جو توحید کی تفسیر بیان کی ہے وہی حدیث بالا میں مذکور ہے۔

شیخ رحمہ اللہ کتاب "کشف الشبهات" میں فرماتے ہیں :

الرجل اذا اظهر الاسلام ووجب انسان جب اپنے اسلام کا اظہار کر دے تو اس سے

الكف عنہ - ۱۰ ہاتھ روک لینا ضروری ہے۔

اسلام وہی ہے جو رسول اللہ ﷺ نے پیش کیا، اور جس پر صحابہ عامل تھے،

یہی اہل سنت ہیں۔

مجدد الدعوة الاسلامیہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے ایک رسالے میں

اسلام کو یوں بیان کیا ہے۔

جب تم سے پوچھا جائے کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو تم کہو میرا

فاذا قيل لك ايش دينك ؟

دین اسلام ہے اور اس کی بنیاد اور اساس و چیزیں

فقل ديني الاسلام - واصله

ہیں اول اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا حکم دینا

وقاعدته امران - الاول الامر

اس کی ترغیب دینا، اس کی بنیاد پر دوستی اور تعلقاً

بعبادة الله وحده لا شريك له والتحرير

قائم کرنا جو اس کو چھوڑ دے اس کو کافر قرار دینا، اللہ کی بندگی میں شرک کے ارتکاب سے ڈرانا، اس میں سختی سے کام لینا اور دشمنی کا اظہار کرنا، جو شخص پانچ ارکان اسلام سے انکار کرتا ہے، اس کی تکفیر کی جائے گی اور وہ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت

على ذلك والسوالات فير وتكفير من تركه والانداز عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه والتكفير من فعله وهو مبني على خمسة اركان شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

اقامت نماز

ادائیسگی زکوٰۃ

رمضان کے روزے

واقام الصلوة

وايتاء الزكاة،

وصوم رمضان

اور اگر استطاعت ہو تو حج بیت اللہ

وحج البيت مع الاستطاعة۔

ان عبارات سے واضح ہو گیا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کون مسلمان ہے اور کون

واجب القتل یا لائق عداوت ہے اس سے مخالفین کے تمام الزامات رفع ہو جاتے ہیں۔

شیخ سلیمان بن سحمان نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الہدیۃ السینۃ والتحفة الولاہیۃ ان ہی الزامات

کی تردید میں لکھی ہے جس کا مطالعہ کر کے شبہات کو دور کیا جاسکتا ہے۔

اس میں رسالہ سوم شیخ کے فرزند ارجمند علامہ عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہاب کا ہے۔

جس میں وہ ایک جگہ فرماتے ہیں :

ہم صرف اسی شخص کی تکفیر کرتے ہیں جس کو جاری دعوت

ولا نکفرا لامن بلفته دعوتنا الحق

حق پہنچ گئی اس کے سامنے دلیل واضح اور حجت

ووضحت له الحجۃ وقامت علیہ الحجۃ

قائم ہو گئی ہے۔ لیکن وہ تکبر و عناد کی بنا پر کفر پر مصر ہے

وامر مستکبرا معاندا کفالب من

جیسا کہ ہم اس دور میں ان اکشردلوں سے

فقللہم الیوم یصرون علی ذلک الاشکاء

قائل کرتے ہیں جو شرک پر اصرار کناں ہیں واجبات و

ویمتعون من فعل الواجبات

ويظاهرون بافعال الكبار المحرمات (الهدية السنوية ١٣٢٣ طبعه ١٣٨٩م)
فرائض پر عمل پیرا ہونے سے گریزاں ہیں اور محرمات کبار
کا برملا اظہار کرتے ہیں۔

اس صفائی کے بعد اب کسی شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ و الحمد للہ
کسی نے یہاں تک کہا :

الظاهر من حال محمد بن عبد الوہاب
انہ يدعي النبوة الا انه ما قدر
محمد بن عبد الوہاب کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ
نبوت کا دعویٰ دار تھا مگر وہ بصراحت اس کے اظہار
پر دست در نہ تھا۔
على اظهار التصريح بذلك۔

(رسالہ محمد بن عبد الوہاب مصنفہ علامہ مسعود عالم ندوی بحوالہ مصباح الانام درق ١٤٥٥ و کلکتہ
گزٹ ٢٠ ستمبر ١٨٦٥ء ضمیمہ ص ٢٥ ٢٣٤)

لیکن سچ ہے کہ دروغ گور حافظہ نباشد، جب شیخ نے ظاہر ہی نہیں کیا تو پھر آپ کو معلوم
کیسے ہوا؟ اہل شققت عن قلبہ "علیم بذلت الصدور تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس میں اس کا کوئی
شریک نہیں ہو سکتا۔

خود شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنا عقیدہ یوں بیان کرتے ہیں :

واومن بان نبیاً حمداً صلی اللہ علیہ وسلم
خاتم النبیین والمرسلین
میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہیں۔
الدر السنیہ جلد اول ص ٢٩

ایک جگہ فرماتے ہیں :

وحق الانبیاء الایمان بہم وبما
جاءوا بہ... وان حمداً صلی اللہ علیہ وسلم
انبیاء علیہم السلام کا ہم پر حق یہ ہے کہ ان پر اور جو کچھ
وہ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لایا جائے.....
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور سب سے
خاتمہم وافضلہم۔

(الدر السنیہ جلد ٢ ص ٨١)

افضل ہیں۔

شیخ محمد بن عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنا اور اپنے اسلاف کا یہی عقیدہ بیان کرتے ہیں۔

ونؤمن ان محمداً صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین خاتم النبیین اور خاتم المرسلین ہیں۔
(الہدیۃ السنیہ - ص ۹)

ان تصریحات کے بعد اب اس الزام کی حقیقت کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں رہے گی، کسی نے انکار حدیث کا الزام دیا جیسے احمد بن عبداللہ باعلوی مصنف مصباح الانام حالانکہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی سب کتابیں اور رسائل و خطوط احادیث نبویہ سے مشحون ہیں جگہ جگہ احادیث سے استدلال کیا گیا ہے۔ باعلوی کے رد میں شیخ سلیمان بن سحمان نجدی نے مبسوط کتاب الاسنۃ الحدادیہ رو شبہات علوی الحداد لکھ کر اس کے تمام الزامات و افتراءات کا کافی و ثانی جواب دیا ہے۔

ایک اور مرقی شخص جمیل آفندی نے بھی کچھ الزامات اور بہتان جمع کیے اور شیخ سلیمان نے ان کا بھی مدلل جواب بنام الضیاء الشارق فی رو شبہات الما ذق المارق لکھا اور سب الزامات کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔

فجراد اللہ احسن الجزائر .

تصنیفات

امام الدعوة رحمۃ اللہ علیہ نے کئی رسائل و کتب تصنیف کیے جو سب کے سب دلائل قرآنیہ و براہین حدیثیہ سے مزین و آراستہ ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی یہی کتاب التوحید معرکہ الارحام ہے۔
۱۔ کتاب التوحید : الذی ہو حق اللہ علی البعید ہے جس کا تعارف ہو چکا ہے۔
۲۔ کشف الشبہات : یہ کتاب التوحید کا تمہ ہے جس میں مخالفین کے شبہات کا مدلل جواب دیا گیا ہے۔ کئی بار طبع ہو چکی ہے، ان دو کتابوں کے بعد بھی سلسلہ تصنیف و تالیف جاری رہا۔

۳۔ الاصول الشلیبۃ وادلتها

اس رسالے میں تین اہم اصول بیان کیے ہیں۔

معرفة الرب

معرفة الدین

معرفة النبی

یہ سوال و جواب کی نوعیت پر بیان کیے گئے ہیں گویا کہ دعائے مسنون رضیت

باللہ ربنا، وبالاسلام دیننا، وبمحمد نبینا،

کی تفسیر و توضیح ہے اور قبر میں ہونے والے تین سوال، کہ

من ربک ؟ تیرا رب کون ہے ؟

ومن نبیک ؟ تیرا نبی کون ہے ؟

وما دینک ؟ اہ تیرا دین کیا ہے ؟

کے صحیح جواب دینے والوں کا عقیدہ بیان کیا ہے یہ رسالہ بھی کئی بار چھپ چکا ہے

تفسیر کلمۃ التوحید

اس رسالہ میں لا الہ الا اللہ کی مختصر مگر جامع اور آسان تشریح کی ہے اور ثابت کیا

ہے کہ یہی کلمہ کفر اور اسلام میں حدِ فاصل ہے اور کلمۃ التقویٰ، العروۃ الوثقیٰ بھی یہی ہے اور

یہی وہ کلمہ باقیہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے چھوڑا ہے۔

اربع قواعد من الدین تمیز بین المؤمن والمشرکین !

اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ملتِ ابراہیمیہ حنیفیہ شرک سے بالکل پاک ہے اس کی معرفت

چار قواعد پر مبنی ہے۔

۱۔ اول یہ کہ جن کفار سے رسول اللہ ﷺ نے قتال کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خالق

رازق، محی، میت، نافع، ضار، اور مدبر الامور مانتے تھے مگر صرف اسی عقیدہ کی بنا پر ان کو مسلمان

نہیں سمجھا گیا۔

۲۔ دوم یہ کہ وہ خود اقرار کرتے تھے کہ ہم نے جن کو اللہ کا شریک بنایا وہ صرف اس لیے کہ ان کی معرفت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے حق میں شفاعت کریں گے۔

۳۔ سوم یہ کہ اس وقت مشرکین کئی قسم کی اشیاء کی پرستش کرتے تھے۔ جاندار بے جان شجر و حجر، شمس و قمر، نسیم، صلحاء اور ملائکہ وغیرہ کی۔

رسول اللہ ﷺ نے سب سے یکساں قتال کیا اور کوئی منسوق نہیں کیا۔

۴۔ ہمارے دور کے مشرک ان سے بڑھ کر ہیں وہ تکلیف اور غم میں دوسروں کو بھلا کر صرف ایک اللہ کو پکارتے تھے اور آرام و خوشی کے وقت دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ اس کے برعکس اب کے لوگ ہر وقت شدت و رخا میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔

ان چار قواعد کو سمجھنے کے بغیر اقامت ملت حنیفیہ ممکن نہیں ہے۔
تلقین اصول العقیدۃ للعامة

اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس پر دلائل ذکر کیے ہیں۔ اور ایمان و اسلام کے اصول اور نبوت پر ایمان اور بعث بعد الموت پر یقین رکھنا بیان کیا گیا ہے۔

ثلاث مسائل

اس میں تین اہم مسئلے بیان کیے گئے ہیں :

۱۔ ہم بیکار پیدا نہیں ہوئے۔ شریعت اسلامیہ پر عمل سے جنت ملے گی اور شریعت کی مخالفت سے جہنم۔

۲۔ شریعت اسلامیہ میں سب سے بڑا اور مہتمم باتھان کام توحید ہے۔

۳۔ موجد انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ کے منکرین اور مخالفین کے ساتھ دوستی نہ رکھے۔

معنی الطاغوت وراؤس انواعہ

اس میں طاغوت کی یہ تعریف کرتے ہیں :

الطاغوت عام لكل ما عبد
من دون الله ورضى بالعبادة
من معبود او مطبوع او مطاع
في غير طاعة الله ورسوله فهو
الطاغوت والطواغيت
کثیرہ -
طاغوت عام ہے اور اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا
ہے جس کی اللہ کے سوا بندگی کی جائے اور کسی معبود
کی عبادت پر رضامندی کا اظہار کیا جائے یا اللہ اور
اُس کے رسول کے علاوہ کسی مطبوع یا مطاع کی عبادت
کی جائے یہ سب طاغوت میں شامل ہے، اور طواغیت
بہت سے ہیں۔

اس کے بعد بڑے بڑے طواغیت کو شمار کیا ہے، جیسے شیطان، ظالم حاکم، شریعت کے خلاف
فیصلہ کرنے والے، علم غیب کے مدعی، اپنی پرستش پر راضی رہنے والے افراد۔
الاصل الجامع لعبادة الله وحده

اس میں یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ادا کر کے بجا آوری اور نواہی سے اجتناب ایسا جامع
اصول ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت ہو سکتی ہے۔

ستة مواضع من السيرة

اس میں سیرت و تاریخ کے وہ چھ احوال ذکر کیے ہیں جن میں ایک داعی الی اللہ کے
لیے رہنمائی ہے۔

انذار، دین اہل شرک کی تردید، غیر اللہ کو وسیلہ بنانے کی مذمت، قریب ترین اور
عزیز چچا ابوطالب کے حق میں استغفار سے روکنا، واقعہ ردہ جس میں سب لوگ آپ کے منکر
نہ تھے، تاہم سب کے ساتھ اہل اسلام نے جنگ کی۔

مسائل الجاہلیۃ

اس میں ۱۱۹ اُن امور کا ذکر کیا گیا ہے جو قبل از اسلام دور جاہلیت میں مردود تھے۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کی مخالفت اور تردید کی جس سے اہل حق اور باطل میں تمیز ہوئی۔

نواقض الاسلام

اس میں وہ بارہ امور ذکر کیے ہیں جو اسلام کے منافی ہیں یہ رسائل ایک مجموعہ کی صورت میں طبع ہو چکے ہیں جس کا نام 'الجامع الفریہ' ہے۔

فصل الاسلام

اس میں اسلام کے شرائط اور بدعت و شرک کی برائیوں کو واضح کیا گیا ہے۔

کتاب الکبائر

اس میں کبیرہ گناہوں کو ابواب کی صورت میں بیان کیا ہے۔

نصیحة المسلمین

اس میں اسلامی شعبوں کو ابواب کے تحت بیان کیا گیا ہے۔

اصول الایمان

اس میں مختلف ابواب احادیثِ ایمان کی تشریح کی ہے

مذکورہ چار رسائل مجموعہ الحدیث النجدیہ میں درج ہیں، یہ مجموعہ متعدد بار طبع ہوا ہے۔ آخری

طبع ۱۳۸۹ھ میں ہوئی۔

تفسیر بعض سور القرآن

سورۃ فاتحہ کی عالمانہ لیکن مختصر تفسیر ہے جس میں ثابت کیا گیا ہے کہ محبت، خوف، امید

اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ نیز اس میں باطل فرقوں کا رد بھی ہے، توحید ربوبیت

توحید الوہیت اور توحید صفات کا مختصر خاکہ بھی بیان کیا گیا ہے۔

احکام الصلوٰۃ

اس میں نماز کے شرط، ارکان، واجبات، مبطلات، وضو کے فرائض، شرط اور

نواقض بیان کیے ہیں۔

مختصر سیرۃ الرسول ﷺ

یہ کتاب ۱۳۸۶ھ میں طبع ہوئی۔ اس میں رسول اللہ ﷺ کا نسب، آخری زندگی تک کے واقعات، غزوات، اور سیرت کو بیان کیا ہے اور حسن رضی اللہ عنہ تک خلفاء کے حالات باختصار ذکر کیے ہیں۔

السدی النبوی

علامہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مایہ ناز کتاب زاد المعاد کا اختصار ہے۔ یہ کتاب بھی چھپ چکی ہے۔

ان کے علاوہ شیخ رحمہ اللہ کے کئی خطوط اور متفرق مضامین ہیں جو الدرر السنیہ میں نروج ہیں۔ سب میں توحید و سنت کی طرف دعوت ہے۔ ان میں آیات و احادیث مذکور ہیں۔ گویا علمی دریا بہہ رہا ہے یہی آثار شیخ رحمہ اللہ کی یادگار ہیں۔ علما اور عوام سب نے استفادہ کیا اور اپنے سینوں کو ہدایت سے منور کیا۔

فائدہ

شیخ موصوف رحمہ اللہ راقم الحروف کے تین واسطوں سے استاذ ہیں۔ علامہ شیخ محدث ابو محمد عبد الحق بہاول پوری مہاجر کی مدرس الحرم الشریف المتوفی ۱۳۹۲ھ نے جو اجازت روایت عطا فرمائی تھی، اس میں صحیح بخاری کی ایک سند یوں ذکر کرتے ہیں۔
اخبرنا احمد بن عبد اللہ بن سالم البغدادی عن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب عن جده شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب النجدی الدرعی - ۱۰۱

وفات

آپ آخر وقت تک تبلیغ، درس، دعوت و ارشاد میں مہمگ رہے اور ماہ ذیقعدہ ۱۳۰۹ھ

میں داعی اجل کو لبیک کہہ کر عالم بقا کو روانہ ہو گئے۔

رحمہ اللہ رحمة واسعة واسكنہ جنت الفردوس ورفیع درجاتہ ورزقہ
لذۃ النظر الخ ووجهہ الکبیر

اولاد

وفات کے وقت شیخ رحمہ اللہ نے اپنے پیچھے چار بیٹے چھوڑے

۱۔ حسین : المتوفی ۱۲۲۲ھ یہ سب سے بڑے اور والد کے جانشین سمجھے جاتے تھے درعیہ
کے قاضی اور جامع مسجد کے پیش امام تھے ان کے بیٹے علی، احمد، حسن، عبدالرحمن، عبدالملک
سب عالم باعمل تھے۔

۲۔ عبد اللہ المتوفی ۱۲۲۳ھ : یہ صاحب علم اور لائق مصنف تھے۔ حسین کے بعد آپ
ہی ان کے جانشین ہوئے۔ بڑے مجاہد تھے۔ ۱۲۲۳ھ کے اواخر میں حیل میں شہادت پائی۔
آپ نے کتاب التوحید کی ایک شرح بھی لکھی تھی مگر نامکمل رہی۔ ان کی دوسری
تصنیف کتاب التوضیح عن توحید الخلف ہے جو ۱۳۱۹ھ میں طبع ہو چکی ہے، ان کے دو بیٹے
سلیمان اور علی سقوط درعیہ کے وقت شہید ہوئے۔

۳۔ علی

یہ بھی علم، زہد اور تقویٰ میں ممتاز تھے، علوم دینیہ پر کافی دسترس تھی، آپ کے لیے عمدہ
تصانیف کیا گیا مگر تقویٰ نے اجازت نہ دی اور انکار فرمادیا، کم سنی میں فوت ہوئے آپ کے
بیٹے محمد بن علی علم میں مشہور و معروف تھے۔ لوگوں کی علمی پیاسن بجھایا کرتے تھے۔

۴۔ ابراہیم المتوفی ۱۲۲۲ھ

یہ بھی صاحب علم تھے۔ کتاب التوحید درنا پڑھاتے تھے۔ عمدہ قضا سے الگ رہے۔
۱۲۲۲ھ میں وفات پائی۔

شیخ کا ایک اور بیٹا حسن بھی تھا جو آپ کی زندگی ہی میں فوت ہو گیا تھا۔
 ان کے بڑے صاحبزادے شیخ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ مصنف فتح المجید تھے، ان کا سوانحی
 خاکہ ملاحظہ فرمائیے :

امام الموحّدین العلامة شیخ عبدالرحمان بن حسن رحمہ اللہ

العالم الفاضل الورع الکامل المحدث الفقیہ العلامة شیخ عبدالرحمن بن حسن بن شیخ محمد بن
 عبدالوہاب النجدی الدرعی۔

ولادت و نشأت

۱۲۹۶ھ میں اپنے آبائی شہر درعیہ میں پیدا ہوئے۔ اسی خاندانی گھر میں آپ کی پرورش
 اور تربیت ہوئی، اپنے دادا امام الدعوة سے کتاب التوحید ابواب السحر تک پڑھی، کتاب آداب المشی
 الی الصلوٰۃ کا کچھ حصہ بھی پڑھا۔ آپ کی مجالس علیہ میں بیٹھ کر استفادہ کیا۔ جن میں صحیح بخاری و
 دیگر کتب حدیث اور فقہ کے درس ہوئے تھے۔

شیوخ

آپ کے کسی اساتذہ ہیں، جن سے علم حاصل کیا جن میں سے چند قابل ذکر ہیں، اپنے
 جد امجد کے علاوہ اپنے اعمام عبداللہ، علی اور حسن سے حدیث و فقہ کے درس حاصل کیے، نجد
 کے دوسرے علماء سے بھی کسب علم کیا، مثلاً

شیخ احمد بن ناصر سے مختصر الشرح اور مقنع پڑھی۔

شیخ عبداللہ بن فاضل سے سیرۃ النبویہ پڑھی۔

شیخ عبدالرحمن بن خمیس سے شرح السنن فی الفرائض کی تعلیم حاصل کی۔

شیخ احمد بن حسن بن رشید سے شرح البحر زیہ پڑھی۔

شیخ ابو بکر حسین بن غنام سے شرح الفاہی المیمیہ فی النخو پڑھی، آپ نے نجد کے علاوہ دوسرے علماء سے بھی تعلیم حاصل کی۔

شیخ الحسن القوینی المصری سے شرح جمع الجوامع فی الاصول للمحلی اور مختصر السعدی فی المعانی ابیان پڑھی، اور انہوں نے آپ کو اپنی جمیع مرویات کی اجازت دی اور شیخ عبداللہ بن سالم البصری کا ثبت اوائل الکتب عطا کیا۔

شیخ عبدالرحمان الجبرتی سے مسلسل بالاولیہ مع جمیع مرویات کی اجازت حاصل کی۔

شیخ عبداللہ بن سودان جو کہ مصر میں آپ کے سب سے بڑے استاد ہیں ان سے بھی تمام مرویات اور شیخ عبداللہ بن سالم کے ثبت کی اجازت حاصل کی۔

مفتی البحر آرمحمد بن محمود البحر آرمی الاثری، جو ماہر علوم اور نچتہ عقیدہ کے مالک تھے سے صحیحین کا کچھ حصہ من طریق ابن سعاد اور الاحکام الکبریٰ للامام عبدالحق الاشبیلی کا پڑھا اور ان سے بھی حدیث مسلسل باولیہ اور جمیع مرویات کی اجازت حاصل کی۔

شیخ القراء مبصر ابراہیم البعیدی جن کے پاس قرآن سبعتہ تک متصل سند تھی ان سے اول القرآن الکریم پڑھا۔

شیخ احمد بن سلون حسن خلق، تواضع، ماہر علم القراءۃ کے پاس بھی قرآن سبعتہ تک سنا، متصلہ تھیں، شارح موصوف ان کے خاص تلامذہ میں شمار ہوتے ہیں ان سے قرآن کریم اور

لہ یعنی جس میں ہر رادی اپنے شیخ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اوائل حدیث سمعتہ منہ، اور یہ حدیث معروف ہے جس کا متن یہ ہے :

”الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالیٰ ارحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء“

اکثر علماء نے اس کو اپنے اثبات میں ذکر کیا ہے مثلاً عبداللہ بن سالم البصری، محمد عابد السندی، الشوکانی انہی اوائل السبعلی وغیرہم۔

اشاطبہ شرح الجزیہ پڑھی۔

شیخ یوسف الصادق سے شرح الخلاصہ لابن عقیل کا اکثر حصہ پڑھا۔

شیخ ابراہیم البجوری سے شرح الخلاصہ للاشمونی باب الاضافہ تک پڑھا۔

شیخ محمد المنہوری سے جامعہ ازہر میں الاستعارات الکافی فی علمی العروض و التوائی

پڑھیں، رحمہم اللہ تعالیٰ،

تلامذہ

آپ کے جد امجد کی طرح آپ سے بھی کئی لوگوں نے علم حاصل کیا، آپ کے فرزند شیخ عبد اللطیف کے علاوہ آپ کے خاندان کے کئی افراد آپ کے تلامذہ ہیں۔ تین چچازاد بھائی۔

شیخ حسن بن حسین بن محمد بن عبد الوہاب

شیخ عبد الملک بن حسن بن شیخ محمد بن عبد الوہاب

شیخ عبد الرحمن بن شیخ محمد بن عبد الوہاب

چچازاد بھائیوں کے لڑکے

شیخ حسن بن محمد بن حسین بن محمد بن عبد الوہاب

شیخ عبد العزیز بن محمد بن علی بن محمد بن عبد الوہاب

شیخ عبد اللہ بن حسن بن حسین بن محمد بن عبد الوہاب

کے اسمائے گرامی قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح

شیخ عبد العزیز بن عثمان بن عبد الجبار بن شبانہ

شیخ عبد الرحمن بن احمد النمیری

شیخ عبد اللہ بن جبر

شیخ محمد بن عتیق

شیخ محمد بن سلطان
 شیخ عبدالعزیز بن حسن بن یحییٰ
 شیخ محمد بن ابراہیم بن مجلان
 شیخ محمد بن عبدالعزیز
 شیخ عبدالرحمن بن عدوان
 شیخ محمد بن ابراہیم بن سیف
 شیخ عبداللہ بن علی بن مرخان
 شیخ علی بن عبداللہ بن عیسیٰ
 شیخ عبدالرحمن بن محمد بن مانع
 شیخ احمد بن ابراہیم بن عیسیٰ
 شیخ محمد بن عبداللہ بن سلیم
 شیخ محمد بن محمد بن سلیم

آپ کے تلامذہ کا شمار مشکل ہے کیونکہ آپ تا اوقات درس و تدریس اور تعلیم میں مصروف
 رہے۔ تقبل اللہ منہ بقبول حسن۔

عادات و اطوار

آپ علم پڑھنے اور پڑھانے کی رغبت کے ساتھ ساتھ دائم العمل، کثرت عبادت، خوش خلقی
 احسان، نیکی، نرمی، رحم دلی، سخاوت، کم گوئی، وقار اور سنجیدگی جیسی صفات حسنہ کی منہ بولتی
 تصویر تھے، آپ کا تعلیمی طریقہ اتنا سہل اور موثر ہوتا تھا کہ طلبہ تھوڑے ہی عرصہ میں اچھے علمی مقام
 پر فائز ہو جاتے تھے۔ علامہ ابن بشر مصنف عنوان المجد نے حوادث ۱۲۴۱ھ میں آپ کو ان القاب
 سے یاد کیا ہے:

ایشخ العالم، البحر الزاخر، الغزير، مفيد الطالبين، المحفوف بعناية رب العالمين، جامع انواع العلوم الشرعية، ومحقق العلوم الدينية والاحاديث النبوية، والاثار السلفية، وارث العلم كابر اعن كابر بالذمى صارت الاصاغر بافادته شيوخا، اكا بر قاضى قضاة الاسلام والمسلمين، مفتى فرقة الانام الموحدين، ناصر سنة سيد المرسلين، الموفى للصواب فى الجواب - ٢٥

علامه ابراهيم بن صالح نجدى مولف "عقد الدرر" لول ذكر كرتے ہیں :

ایشخ الامام العالم الفاضل القدوة، رئيس الموحدين، قاض الممحين كان امانا بارعا، محدثا فيها

ورعا نقيا تقيا صالحا له اليد الطولى فى جميع العلوم الدينية - ٢٥

آپ كا ذكر خير - ايضا كالمكنون فى الذيل على كشف الظنون، لاسماعيل باشا البغدادى جلد ١ ص ١٤٢ اور الاعلام للرزكى جلد ٣ ص ٤٥٤، بمجم المؤلفين لعمر رضا كحاله جلد ٥ ص ١٣٥ اور فهرس المؤلفين بالظاہر تہ وغیرہ كتابوں میں بھی ملتا ہے۔

تصنيفات

سب سے زیادہ مشہور و معروف اور آپ کے علمی تبحر کی خبر دینے والی كتاب فتح المجید شرح كتاب التوحيد جس كا تفصیلى ذكر ہو چكا ہے اور جس كا ترجمہ ناظرین كرام کے ہاتھ میں ہے۔ نیز كتاب التوحيد پر آپ کے حاشیہ قرۃ عیون الموحدين كا بھی ذكر ہوا۔ ان کے علاوہ آپ نے ٢٥ كتابیں لکھیں۔

٣۔ كتاب الرد على داود بن سليمان بن جرجيس

٤۔ كتاب الايمان

٥۔ كتاب الرد على اهل البدع

٦۔ كتاب الرد على عثمان بن منصور

٧۔ مجموعہ رسائل

٨۔ فتاوى

فائدہ

آپ راقم الحروف کے دو واسطوں سے استاذ ہیں، جیسا کہ امام الدعوة رحمۃ اللہ علیہ کے حال میں گزر چکا ہے، فالحمد للہ تعالیٰ

وفات

آپ دینِ متین کی خدمت کرتے ہوئے مورخہ الرذی القعدہ ۱۲۸۵ھ ہفتہ کی شام کو الوداع کر کے دارالبتقا کو روانہ ہوئے۔
تغمده اللہ تعالیٰ برحمۃ الواسعہ

چودھویں صدی ہجری

خدا جانے یہ دنیا جسوہ گاہِ نار ہے نس کی
ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے محاس کی
سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے مناسب سمجھا کہ قرنِ حاضر کو بھی نہ بھولنا چاہیے۔ کیونکہ
اس میں بھی کئی ایسی شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے توحید کی قلمی خدمت کی ہے جس سے اہل حق
کی راہ ہموار ہوتی رہی ہے اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ صدی رواں بالکل خالی گئی ہے۔

نار اگر کرے تو سمجھ بوجھ کر کرے!

بلبل سے کوئی کہدے کہ تم بھی جن میں ہیں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس صدی میں بھی علمائے

دین اپنی یادگار چھوڑ گئے ہیں جس میں بعض سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور بعض سے علمی استفادہ بھی کیا

صورتیں آنکھوں میں پھرتی ہیں وہ نقشے یاد ہیں

کیسی کیسی صحبتیں خواب پریشاں ہو گئیں

شیخ الكل، امام المتقين، سيد المحدثين، تاج الفقهاء، علم العلماء، جامع العلوم النقليه والعقليه
ناصر السنه النبويه، عمدة العالمين، زبدة الكاملين، حجة الله على الخلق، مجدد القرن، الامام المحدث الفقيه
الاصولي شيخنا السيد نذير حسين بن جواد بن علي بن نعمه الله الحسيني الدهلوي الملقب به ميان صاحب
المتوفى سنة ١٣٣٢هـ، نصف صدي سے اوپر خدمت کا یہ نتیجہ ہے کہ اس وقت سب اہل توحید کا سلسلہ
تمہذ آپ سے جاملتا ہے، کتاب

۱۔ ثبوت الحق الحقیق

۲۔ فلاح الولی باتباع النبوی

۳۔ رسالہ فی ابطال عمل المولود

مندرجہ بالا تصانیف آپ نے یادگار چھوڑیں :-

ہمارے پردادا جناب الداعی الی اللہ، المجاہد فی سبیل اللہ حامی السنۃ تاجی البدعہ، جامع
العلوم، صاحب فیوض و کمالات مجتہد سنت و سیر اخلاق، السید رشید الدین شاہ بن السید محمد یاسین
شاہ بن السید محمد راشد شاہ الراشدی الحسینی المتوفی ١٣١٤ھ نے اپنی پوری عمر دین کی خدمت اور دعوت
الی الحق میں صرف کر دی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جماعت تیار کی اور ان سے بیعت لی، آپ نے
سندھی زبان میں رسالہ بنام توحید نامہ لکھا۔ جس میں آیات و احادیث کا دریا بہا دیا ہے جس سے مذہب
کے گوشے گوشے میں توحید پھیلنے لگی، کئی پوجاریوں اور بدعتیوں نے تو بہ کی اور آپ کے حلقہ اہل توحید
میں داخل ہوئے نیز آپ نے اسماء اللہ الحسنیٰ کا سندھی زبان میں ترجمہ کیا۔

علامہ شیخ فتح محمد نظامانی نے تفسیر مفتاح رشد اللہ کے مقدمہ میں آپ کو مجدد القرآن الرابع عشر
شمار کیا ہے۔

جد امجد عالم ربانی، محدث حقانی، حامی الشریعہ، قاصد البدعہ، مرجع العلماء، زین الکلماء السید
ابو تراب رشد اللہ شاہ الراشدی المتوفی ١٣٣٢ھ، آپ کو علامہ مخدوم محمد عثمان نورنگ زادہ نے مقدمہ
تفسیر تنویر الایمان میں ان القاب سے ذکر کیا ہے۔

فاضل اہل بے عدیل، مفسر آیات قرآنی، محدث لاثانی فقیر ربانی، مجمع اشکات علوم عقیدہ
 منبع فہوم عقیدہ، وارث علوم رسول اللہ آیتہ من آیات اللہ، داعی الخلق الی اللہ
 آپ کی تصانیف کثیر تعداد میں ہیں۔ توحید باری تعالیٰ میں آپ کی مندرجہ ذیل کتب قابل
 ذکر ہیں:

۱۔ الاعتناء بمسئلة الاستواء۔

اس میں ثابت کیا ہے کہ سلف کا مسلک اسلام و اعلم اور احکم ہے اور ابن حجر مہتمی نے جو کچھ مالین
 کی تائید میں لکھا ہے اس کی تردید کی ہے۔

۲۔ کشف الريب عن مسئلة علم الغیب،

اس میں کتاب و سنت اور اقوال فقہاء سے ثابت کیا ہے کہ علم غیب صرف اللہ ہی کی صفت
 ہے جس میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔

۳۔ المعونة الصمدية فی رد ادواء الهدية الاسدية

سید اللہ شاہ مکھڑائی نے ایک رسالہ انبیاء اور اولیاء کو غیب دان ثابت کرنے کے
 لیے لکھا تھا۔ یہ کتاب اس کی تردید میں لکھی ہے۔

۴۔ الفارقة بین اهل اللہ والمارقة

اس کتاب میں مصنوعی پیروں کی تردید ہے۔ آپ کا چچا زاد بھائی سید نصیر اللہ شاہ بن ہدایت
 اللہ شاہ بن سید محمد یس شاہ بن سید محمد راشد شاہ الراشدی دجودی اور بہادری مستی مسلک رکھتا تھا۔ جد امجد
 کا اس کے ساتھ چند سالوں تک تحریری مناظرہ ہوتا رہا اور سننے میں آیا ہے کہ سید موصوف بالآخر
 اس غلط عقیدہ سے توبہ کر کے صحیح عقیدہ و سلفیہ کی طرف رجوع ہوئے۔ جد امجد نے اس کے رد میں جو
 رسائل لکھے ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں۔

۱۔ رد و رد عمباد الوجود

سید موصوف کے رسائل معلوم کے جواب میں ہے۔

۲۔ المجاہدۃ فی رد المجاہدۃ

۳۔ فیض الودود اتم من فیض الوجود،

یہ دونوں رسالے مشاہدۃ الوجود اور فیض الوجود سید نصر اللہ شاہ نے لکھے تھے، آپ نے ان کا رد لکھا تھا۔

ہمارے والد ماجد الداعی الی السنۃ، الناہی عن البدعہ المحدثۃ النقاد، العارف بالعلل و الرجال، العابد الزاہد المتقی ابو محب اللہ احسان اللہ شاہ الراشدی المتوفی ۱۳۵۷ھ آپ کو شیخنا ابو عسند عبدالحق الهاشمی البہاد لفوری الکی رحمہ اللہ فن اسرار الرجال میں امام الوقت مانتے تھے۔ آپ نے اپنی آبائی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے توحید و سنت کو سندھ کے چپہ چپہ میں پھیلا یا اور کئی بار مناظرے ہوئے کسی طعن و تشنیع کی پرداہ نہیں کی، ہر طمع دلائل کولات مار کر باوجود ہر یقین وقت کی طرف سے طرح طرح کی شکلا کا گھیر رہتا تھا، مگر پھر بھی اشاعت سنت کی طرف قدم بڑھا ہی رہا۔

مہر و وفا میں یار نے جب امتحان لیا!

سب عاشقوں میں نمبر اول ہمیں ہے

سرزمین نجد و حجاز میں جب قبے اور غیر شرعی اونچے مزارات گرائے گئے تو اس وقت توحید کے مخالفین کا طیش میں آنا ناگزیر تھا۔ کاش جو حالت اس وقت سندھ کی تھی وہ قارئین کرام دیکھتے اور تو اور فرضی غازوں کے بعد ذکر و دعائے کے بجائے مبتدعین معاندین کا مشغلہ یہ تھا کہ امیر المؤمنین امام المسلمین ملک المملکۃ العربیۃ السعودیۃ عبدالعزیز بن عبدالرحمن و دیگر علماء و حکام نجد کو گالیاں دیتے اور لعنت بھیجتے تھے ان کو ذکر الہی بھولا ہوا تھا۔ یہی ان کا درود و وظیفہ تھا اور اس آیت کریمہ کا مصداق تھا

إِنَّ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي

يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا

وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخِذْتُمُوهُمْ

مَسْخُورًا حَتَّىٰ أَنْسُوكَ ذِكْرِي

تم وہی لوگ تو ہو، کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے۔ ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے تو تم نے ان کا مذاق بنایا، یہاں تک کہ ان کی ضد

وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ
 نے نہیں یہ نبی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان
 پر ہتے رہے۔

(المومنون - ۱۱۰، ۱۱۹)

ایسے وقت میں والد ماجد نے سندھی زبان میں ایک مختصر رسالہ لکھا جس میں آیات و
 احادیث کو جمع کیا اور اقوالِ سلف کو بھی ذکر کیا کہ جو کچھ امام اسلمین نے کیا ہے، وہی میں شریعت
 الہی اور عقیدہ سلف صالحین اور اہل حق کے موافق ہے پھر سندھ کے مختلف حصوں میں اپنے نمائندوں
 کے ہاتھ رسالہ تقسیم فرمایا اور پڑھ کر لوگوں کو سنایا، اس کے بعد یہ آگ ٹھنڈی ہوئی اور کافی
 لوگوں کے دل سے جو انگریزوں نے وہابیت سے نفرت ڈالی تھی وہ کم ہوئی اور پھر سے وہ معدود
 چند علماء جو توحید کے حامی تھے ان کے لیے توحید و سنت پر وعظ و ارشاد کرنے کا موقع فراہم ہوا۔

رئیس المفسرین شیخ المحدثین، امام المناظرین ابن تیمیہ زمان شوکانی دوران سردار اہل حدیث
 فی الہند شیخنا شیخ الامام المتقی المتقی العالم العادل اورع الزکال محبت استہ محمود اہل البدعہ، بقیہ السلف
 عمدۃ الخلف مجد القرن ابو الوفاء ثناء اللہ بن محمد خضر الکشمیری الاصل ثم الام تسمی المتوفی ۱۳۶۷ھ کی دینی
 خدمات کو اگر لکھنا شروع کر دوں تو خود مجھے معلوم نہیں کہ قلم کہاں جا کر رکے گا۔

ع : اولئک اباط فحشہم بمثلہم

آپ کی توحید پر بے شمار تصانیف ہیں جن میں سے

۱۔ شمع توحید

۲۔ کلرہ عیبہ

۳۔ مسلک اہل الحدیث

معروف ہیں اجمد باطل فرقوں آریہ میسائی، قادیانی اور چکرا لوی وغیرہ سے صرف مناظر سے ہی نہیں کیے بلکہ ان کی تردید
 میں کئی کتابیں لکھیں۔ چالیس سال سے زیادہ عرصے تک بلاناغہ ہفتہ وار اخبار بنام اہل الحدیث نکالتے رہے
 جس میں توحید و سنت کی طرف دعوت اور شرک و بدعت کی مذمت کے ساتھ ساتھ فرقہ بندی و

باطلہ کی پر زور تردید ہوتی رہی۔

نواب معلیٰ القاب مرجع العلماء وعمدۃ الکلام۔ ومنبع الفيوض الرحمانیہ، ناشر السنۃ النبویۃ المحمّدت
الفقیہ العلامہ السید صدیق حسن بن علی الحسینی البخاری القنوجی ابو فالی المتوفی ۱۳۰۷ھ کی مشہور آفاق
ہستی نے ہر فن میں کتابیں لکھیں، عقائد اور توحید میں آپ کی کئی کتابیں معروف ہیں مثلاً عربی زبان میں
الدین الخالص جو پہلے پہل ہند میں پھر عرب میں تھپی ہے اور اکثر کتب خانوں کی زینت بنی ہوئی ہے۔

۲۔ الانتقاد الرجیع فی شرح الاعتقاد الصحیح

۳۔ مقطف فی بیان عقیدۃ اہل الاثر

۴۔ قصد السبیل الی ذم الکلام والتادیل

۵۔ مسک السعادة فی السراۃ اللہ بالعبادة

۶۔ اللوار المعقود لتوحید الرب المعبود

۷۔ المعتمد والمنتقد

۸۔ الجواز والصلوات فی جمیع الاسامی والصفات

فارسی زبان میں

۱۔ المقارنۃ النصیحة فی الوصیۃ والنصیحة

۲۔ ترجمہ شریعتہ الاسلام

اردو زبان میں

۱۔ الاحقواء علی مسئلہ الاستواء

۲۔ النصح السدید لوجوب التوحید

۳۔ مراد المرید لا خلاص التوحید

۴۔ منہاج الجید الی معراج التوحید

۵۔ الانفکاک عن مراسم الاشرک

آپ کی تصانیف اہل علم کے ہاں بڑی قیمت رکھتی ہیں۔

شیخنا العلامة، بہیقی الوقت شیخ الحدیث الفقیہ البنیہ الادیب الاریب الشیخ ابوسعید شرف الدین بن امام الدین الدہلوی المتوفی ۱۳۸۱ھ نے شریکہ دم جھاڑ کی تردید میں کتاب الاکراہ لکھی۔

نواب عالی جناب عالم باعمل، فقیہ وقت، محب السنۃ وحید الزماں بن سیح الزماں الدکنی المتوفی ۱۳۳۸ھ نے الانتہا فی مسئلۃ الاستواء لکھی۔

علامہ وقت شیخ مولانا بخش گزدر بن یاسین جوہیر دی المتوفی ۱۳۲۵ھ نے رسالہ التوحید لکھا۔

آپ کے فرزند علامہ ابوسعید عبدالغنی المتوفی ۱۳۴۱ھ نے بھی بدعت کے رد میں ایک کتاب لکھی۔

شیخنا العلامة الحدیث اساذ العلماء فضل الفضل الصابر الصائم، الشیخ الحافظ عبدالقادر بن روشن دین اردبری

الامر تسری اللہ ہوری المتوفی ۱۳۸۴ھ نے توحید پر کافی کتابیں لکھیں جن میں :

۱۔ توحید الرحمن بجواب استمداد از عباد الرحمن

۲۔ زیارت متبر بنوی

۳۔ بکرا دیوی

۴۔ امامت مشرک

۵۔ کلمہ توحید

۶۔ وسیلہ بزرگان

۷۔ شریکہ دم جھاڑ میں منیصلہ کن بحث

۸۔ سماع موتی

۹۔ ٹھیکہ اسلام

مشہور ہیں۔ نیز آپ کا ہفتہ وار جریدہ تنظیم اہل حدیث سالہا سال سے توحید و سنت کی خدمت

کر رہا ہے اس وقت آپ کا بھتیجہ علامہ محترم حافظ عبدالقادر روپڑی اسے چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیر

تک اس پرچہ کو آباد و شاد رکھے۔ آمین

علامہ حافظ عبد الجبار بن بدر الدین عمر پوری المتوفی ۱۳۳۲ھ نے مصممام التوحید فی رد التقلید

لکھی۔

سیف اللہ الباہر و اسد اللہ القاہر، خطیب اہل الحدیث معین الحق، مدحہ اباطل، زین اہل القلم
ایشیخ العلامہ محمد بن ابراہیم بن محمد جو ناگرھی المتوفی ۱۳۶۱ھ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں آپ کی
تصانیف پورے پاک و ہند میں زبان زد خاص و عام ہیں مسند توحید پر آپ کی درج ذیل کتب قابل
ذکر ہیں :

۱۔ توحید محمدی

۲۔ عقائد محمدی

۳۔ عقیدہ محمدی

۴۔ میلاد محمدی

۵۔ تبروں پر پھول

۶۔ کتاب الاکراہ

آپ کا اخبار محمدی ایک طویل عرصہ تک توحید و سنت کی اشاعت کرتا رہا جس سے اہل شرک و
بدعت کے کرد و جل کے گریبان چاک ہوتے رہے مجھے یاد ہے کہ بچپن کا زمانہ تھا کہ والد بزرگوار کی طرف یہ
اخبار میرے ہی نام پر آتا تھا۔

دل میں اک درد اٹھا آنکھ میں آنسو بھرائے

بیٹھے بیٹھے ہمیں کیا جانئے کیسے یاد آیا!

شیخ المشائخ، وجد اللہ ہر، محدث العصر، مجتہد تقویٰ، العالم الفاضل، عامل کامل، شیخ العلام محمد بشیر

بن بدر الدین السہسانی المتوفی ۱۳۱۱ھ نے کتاب :

ضیائۃ الانسان عن دسائس ایشیخ دہلان

لکھی جس نے اہل بدعت کے حلقوں میں ہلکہ مچا دیا، نیز حدیث شد الرحال کے بارے میں آپ کے تین رسائل

مشہور ہیں ،

۱۔ القول المحکم

۲۔ القول المنصور

۳۔ السعی لشکور

علامہ شیخ حمید اللہ بن محمد خلیل سراہ دہلے المتوفی ۱۳۳۰ھ نے کتاب خطبات توحید تحریر فرمائی۔
علامہ سید امیر احمد بن سید امیر حسن محدث فاضل المتوفی ۱۳۰۶ھ نے تقویۃ الایمان کی حمایت
میں کتاب نقض الابطال فی الذب عن شیخ اسماعیل لکھی

علامہ الزمان محدث الادان، بطل الابطال، عدیم النظیر والمثال شیخ ابوالقاسم سیف الباری
المتوفی ۱۳۶۹ھ نے

۱۔ رمی الجحرتین علی شاک کلمۃ الشہادتین ،

۲۔ لواء الاسلام

لکھیں۔

علامہ محمد شکر اللہ میرٹھی ابوالاعلیٰ المتوفی ۱۳۱۵ھ نے تقویۃ الایمان کی تائید میں العجائز فی ازادہ الازادۃ

لکھی۔

فخر المحدثین، حافظ الوقت، عالم بے بدل، عامل بے مثل، شیخ البکیر ابو العلی عبدالرحمان بن الحافظ
عبدالرحیم المبارکفوری المتوفی ۱۳۵۳ھ نے خیر الماعون فی منع الفرار من الطاعون تصنیف فرمائی۔

علامہ ابوالمکارم محمد علی بن میاں حسام الدین المتوفی ۱۳۵۲ھ نے مولود و قیام کی تردید میں کتاب
فراستہ المؤمنین لکھی۔

شیخ محمد سعید بن صبغۃ اللہ المدراسی المتوفی ۱۳۴۴ھ نے عقائد میں کتاب تبیین علی التنبیہ لکھی

شیخ محمد الکی الہندی المتوفی ۱۳۳۳ھ نے کتاب فی معنی لادہ الا اللہ لکھی۔

مناظر لاجواب، مقرر باصواب، علامہ الوقت محدث الامۃ المتقی الزاہ، شیخ عبدالعزیز بن احمد الرحیم آبادی

المتوفى سنة ١٣٢٤هـ في صيانة المومنين عن شر المبتدعين تصنيف فرمائی آپ کی علمی قدر و منزلت کو اہل علم ہی جانتے ہیں۔

علامہ سید عبدالباری بن سراج الدین السہسوانی المتوفى سنة ١٣٠٣ھ نے اعلام الاخبار والاعلام ان الدین عند اللہ الاسلام اور ہدایۃ المبتدیین ترجمہ القاعد الی القاعد لکھیں، نیز نصاریٰ کے رد میں ایک مبسوط کتاب لکھی۔

مبلغ توحید و سنت قائم بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر الملازم للعبادة ایشخ العلامة عبدالرحیم پچھمی المتوفى سنة ١٣٤٤ھ نے بھی توحید پر ایک کتاب لکھی۔

علامہ شیخ اہل اللہ، ناصر سنت رسول اللہ الحافظ المحدث سراج الدین بن عظیم المادھو پوری مہاجر کراچی المتوفى سنة ١٣٨٠ھ نے کتاب درس توحید لکھی، نیز آپ کی دوسری کتاب عقیدہ اہل حدیث ہے۔

استاذ العلماء معتمد الفقہاء علامہ شیخ عبدالجبار کھنڈیلوی ثم ادکار ڈوی المتوفى سنة ١٣٨٢ھ نے البیان فی زیادة الايمان والنقصان تالیف فرمائی۔

علامہ شیخ، ادیب سندھ، صاحب قلم سیال محدث وقت شیخ دین محمد وفانی المتوفى سنة ١٣٦٩ھ نے تقویۃ الايمان کا سندھی میں ترجمہ لکھا۔ نیز کئی سال تک ماہنامہ رسالہ التوحید نکالتے رہے جس میں توحید و سنت کے موضوع پر آپ کے اور دیگر علمائے عصر کے مضامین شائع ہوتے رہے جس سے سندھی عوام کو گھرنیٹھے توحید کا وعظ ہوتا رہتا تھا۔

شاعر سندھ ادیب فاضل، مجاہد وقت، سیف اللہ علی اعدائہ فاتح لواری، علامہ شیخ احمد الملاح البدینوی المتوفى سنة ١٣٨٩ھ نے سندھی زبان میں کتاب معرفۃ اللہ لکھی، جس میں اپنے عالمانہ اور فاضلانہ انداز میں توحید کے ثبوت اور شرک کے بطلان میں آیات و احادیث اور اقوال سلف کو جمع کیا، آپ سندھ کے بڑے ممتاز شاعر تھے، آپ کے اشعار نے مشرکین کے حلقوں پر تلوار کی دھار سے زیادہ کام کیا، فقہانہ لواری (مصنوعی حج) کو بند کرنے کا سہرا آپ ہی کے سر تھا، آپ کے اشعار کے چند مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں :

۱۔ گلشن ہدایت

۲۔ فتح لواری

۳۔ مہیکڑاتی حق

محدثین کے لیے خصوصی طور پر قابل ذکر ہیں۔

ایشیخ الامام اعلم الاعلام سیلمان بن سحان النجدی المتوفی ۱۳۲۹ھ نے :

۱۔ الهدیۃ السنیۃ والتمیۃ الوہابیۃ النجدیۃ۔

۲۔ تبیینہ ذوالالباب السلیمۃ عن الوقوع فی الالفاظ المبتدئۃ الوخیمۃ۔

۳۔ کتاب السنۃ الحدادیۃ فی ردّ شبہات علوی الحداد

۴۔ الضیاء الشارق فی ردّ شبہات الماذق المارق

۵۔ تبرۃ الشیخین الامامین عن مذویر اہل الکذب والہین۔

تصنیف من رائیں۔

ایشیخ العالم الصلب فی السنۃ ناصر العقیدۃ السلفیۃ العلامۃ محمد خلیل ہراس المتوفی ۱۳۹۳ھ

نے :

۱۔ دعوتہ التوحید

۲۔ شرح القصیدۃ النونیۃ

۳۔ شرح الواطیہ

۴۔ بذہ ہی الصوفیہ

کتابیں تصنیف من رائیں

ایشیخ النجمۃ العلامۃ احمد بن ابراہیم بن عیسیٰ الشرقی المتوفی ۱۳۲۹ھ نے حافظ ابن قیم کے قصیدہ

نونیہ کی شرح توضیح المقاصد و تصحیح العقائد اور الرد علی شبہات المستغنیین بغير الله لکھیں :

عالم بے بدل العلامۃ الفہامۃ محمد یوسف کلکتوی المتوفی ۱۳۹۰ھ نے کتاب دعوتہ حق لکھی۔

مفتی الدیار مصریہ، الاستاذ محمد عبد المتوفی ۱۳۳۳ھ نے رسالہ التوحید لکھا

نادرة الزمان علامہ شیخ حسین الجسر ابو الاحوال الطرابلسی المتوفی ۱۳۲۶ھ نے

۱- الرسالة الحمیدیة فی حقیقة الدیانة الاسلامیة

۲- حقیقة الشرعیة المحمدیة لکھیں ،

علامہ شیخ المجاہد ابو بکر محمد بن عارف بن عبد القادر بن محمد بن علی بن خرقیر المکی المتوفی ۱۳۴۹ھ نے

۱- فصل المقال وارشاد الفضل فی توسل الجہال

۲- مالا بد منہ فی امور الدین

۳- حسن الاتصال بفصل المقال فی الادعی با بصیل وکمال ،

۴- التحقیق فی الطریق

دیگرہ کتب تحریر فرمائی ہیں :

امام اہل مصر شیخ الاستاذ رشید رضا المتوفی ۱۳۵۰ھ نے الايضاح لمسئلة المیة لکھا۔

علامہ الوقت شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی المتوفی ۱۳۶۶ھ نے

۱- القول التمدید فی مقاصد التوحید

۲- الریاض الناضرة و الحدائق النيرة الزاهرة فی العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة

لکھیں :

العلامة السلفی الشهیر شیخ آغا محمد منیر الدمشقی القاہری المتوفی ۱۳۶۹ھ نے الجاشیة علی الاصول

الثلاثة وادلتها لکھی۔

شیخ العلامة المحقق محمد الطیب بن اسحاق الانصاری المدنی المتوفی ۱۳۶۳ھ نے

۱- تسہیل الاصول الثلاثة وادلتها

۲- عقیدة السلف الصالح لکھا۔

رئیس المحققین، مناظر اسلام العلامة شیخ احمد الدین گکھڑوی نے کتاب برہان الحق لکھی۔

شیخ العلامة الحافظ محمد اکرم الانصاری المالائی السندی المتوفی ۱۳۶۶ھ نے کتاب کشف النطا
والحجاب عن منع الصلاة الى القبور والقباب لکھی۔

شیخ علامۃ الشہیر ابو المعالی محمود شکر علی الاوسی المتوفی ۱۳۸۲ھ نے کتاب

۱۔ غایۃ الامانی فی الرد علی البہانی

۲۔ فصل الخطاب فی شرح مسائل الجاہلیۃ للشیخ محمد عبد الوہاب لکھی۔

علامۃ الوقت شیخ ابو محمد عبدالستار بن شیخ عبد الوہاب الدربوی المتوفی ۱۳۸۶ھ نے

۱۔ حقیقۃ التوسل والوسیۃ

۲۔ حکم رب الانام فی ابطال عمل المولود والیتیم

۳۔ حکم النسبی بکفر من لا یصلی

تصنیف فرمائی۔

شیخ الیضان الاوسی المفسر العلامة او اعظم الباحث الفقیہ الامام ابو الدین بن محمود شہاب الدین المتوفی

۱۳۱۶ھ نے

۱۔ جلال العینین فی المحاکمۃ بین الاحمدین

۲۔ اجواب الفیض لما لقیہ عبد المسیح

تحریر فرمائی۔

ان کے علاوہ اور بھی توحید پر لکھے گئے کئی علماء کرام سے ہیں، تمہم اللہ تعالیٰ جمیع

تیری رحمت سے الہی پائیت نام قبول

پھول کچھ میں نے چنے میں ان کے ذہن کی

موجودین اخوان معاصرین میں بھی کئی علماء و فضلاء ہیں جو توحید و عقائد حقہ کو واضح اور عام کرنے کے لئے

کوشاں رہتے ہیں اور اس پر کئی کتابیں تصنیف کر چکے ہیں اور کئی لکھ رہے ہیں جہاز، نجد، مصر، شام و عراق

کے علاوہ دیگر عرب ریاستوں میں خواہ پاک و ہند اور دیگر ممالک میں کئی ایسے عامیان توحید ہیں جو سلف کی

دعوت کو تازہ کر رہے ہیں۔

ساری دنیا ہے تری سارا زمانہ تیرا،

جس کو سنا ہوں وہ کہتا ہے فسانہ تیرا

آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے اس سلسلہ کو ہمیشہ قائم رکھے اور اس بانگ کو سرسبز و بارونق اور شاداں رکھے اور موحدین کے دل کو شاد و آباد رکھے اور تا ابد آباد توحید کی طرف دعوت کا چرچہ باقی رہے۔

دل شاد و با مراد رہیں مہسربان میرے

آباد حشر تک رہیں سب قدر دان میرے

الہ حججہ بجمع الکریم
المراد الکریم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سے اس لیے شروع کیا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانِ عالی مقام کی اتباع ہو جائے۔

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ هِرَاهِمُ كَامٍ جَو
لَمْ يُبْدَأْ فِيهِ بِبِسْمِ
اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فَهُوَ أَقْطَعُ
سَمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا
رہتا ہے۔

موارد النظم

ابن حبان نے اس حدیث کو دو طرق سے بیان کیا ہے۔

ابن الصلاح نے اس کو حسن کہا ہے۔

ابوداؤد اور ابن ماجہ نے اس کو اس طرح روایت کیا ہے۔

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ هِرَاهِمُ كَامٍ جَو
لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِالْحَمْدِ
لِلَّهِ أَوْ بِالْحَمْدِ فَهُوَ أَقْطَعُ
سَمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے
مسند امام احمد میں یہ الفاظ ہیں:

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ هِرَاهِمُ كَامٍ جَو
لَا يُفْتَتَحُ بِذِكْرِ اللَّهِ
ہر وہ اہم اور بڑا کام جس کا آغاز
اللہ کے ذکر کے ساتھ نہ کیا جائے

لہ راوی کو شک ہے کہ حدیث میں الحمد للہ کے لفظ ہیں یا صرف الحمد۔ (مترجم)

فَهُوَ أَبَدٌ أَوْ أَقْطَعٌ وَهُوَ ابْتَدِئَ بِأَقْطَعٍ هُوَ كَمَا هُوَ.

دارقطنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً یہ الفاظ مروی ہیں۔

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ هَرُودٌ أَهْمٌ أَوْ وَقَعَ كَامٌ جِوَالَهُ

لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ كَيْفٍ شَرُوعٌ نَهْ كَمَا جَاءَ

اللَّهُ فَهُوَ أَقْطَعٌ وَهُوَ مَقْطُوعٌ هُوَ كَمَا هُوَ.

کتاب التوحید کے بعض نسخوں کے مطابق مصنف رضی اللہ عنہ نے صرف ”بِسْمِ اللّٰهِ

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ کے الفاظ پر اکتفا کیا ہے کیونکہ جیسا کہ مذکورہ حدیث میں ہے ”بِسْمِ اللّٰهِ

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ“ میں اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا اور ذکر بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکتوبات میں ان ہی الفاظ پر اکتفا فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ

آپ نے شاہ روم۔ ہرقل کے نام مکتوب میں لکھا تھا۔

شارح کتاب العلامة ایشخ عبدالرحمن بن حسن رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ میں نے خود شیخ الاسلام

محمد بن عبدالوہاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا کتاب التوحید کا ایک قلمی نسخہ دیکھا ہے جس میں

انہوں نے کتاب کا آغاز بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے کیا ہے، علاوہ ازیں

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بھی تحریر فرمایا ہے۔

اس بنا پر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سے آغاز کرنا حتمی ہے اور الحمد للہ

سے نسبتی اضافی ہے، یعنی وہ نسبت جو الحمد کے بعد ہوتی ہے جس سے کہ کتاب کا آغاز کیا گیا ہے۔

بسم اللہ کی بابت متعلق ہے فعل محذوف کے، اکثر متأخرین کے نزدیک اس کے

فعل خاص کا متأخر ہونا پسندیدہ ہے۔

۱۔ اس میں راوی کرشک ہے کہ حدیث میں لفظ أَبَدٌ ہے یا أَقْطَعٌ مفہوم دو لفظوں کا ایک ہے

۲۔ اس کے لیے ملاحظہ ہو صحیح بخاری کتاب بد الوعی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی وہ طویل حدیث

جس میں ہرقل اور ابوسفیان کے درمیان طویل مکالمہ بیان ہوا ہے۔

یہ فعل اس لیے ہے کہ عمل میں اہل چیز افعال ہی ہیں۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”بسم اللہ کی ابتدا میں عامل کے حذف سے کئی فوائد مرتب ہوتے ہیں۔

○ ایک یہ کہ ابتدا ایسا مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کسی چیز کو مقدم نہیں ہونا چاہیے۔

○ دوسرے یہ کہ جب فعل محذوف ہو تو ہر عمل، ہر قول اور ہر حرکت کی ابتدا

بسم اللہ ہی کے الفاظ سے کرنا صحیح ہے۔ پس یہاں حذف عام ہوگا۔“

بسم اللہ کی ”ب“ کی حیثیت یہاں کیا ہے؟

○ بعض کے نزدیک مصاحبت کے لیے ہے۔

○ بعض کا خیال ہے کہ استعانت کے لیے ہے۔

استعانت کی صورت میں کلام یوں مقدر ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ اَوْلَمَ حَالٍ

میں شروع کرتا ہوں اس کتاب کی

تصنیف کا سلسلہ اللہ کے ذکر سے مدد

چاہتے ہوئے اور اس سے برکت حاصل کرتے ہوئے

مُتَبَرِّكًا بِهٖ

اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اِقْوَامًا بِاسْمِ رَبِّكَ اور بِسْمِ اللّٰهِ فَجْرُهَا

میں فعل کا ظہور کیوں ہوا؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تمام اظہار فعل ہی کا تقاضا کرتا ہے، جیسا کہ اہل علم پر مخفی نہیں۔

لفظ ”اسم“، ”سَمُو“ سے مشتق ہے، جس کے معنی علو اور بلندی کے ہیں۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسم، وَسَمُو سے مشتق ہے، جس کے معنی علامت کے ہیں۔

اس لیے کہ ہر وہ شے جو موسوم ہوگی وہ اپنے نام اور علامت سے پہچانی جائے گی۔

قوله : الله :

لفظ "الله" کے بارے میں کسائی اور فرار کا کہنا ہے کہ اس کا اصل الالہ تھا۔ ہمزہ کو حذف کر دیا گیا اور لام کو لام میں مدغم کر دیا گیا چنانچہ دونوں لام ایک مُشدد و مُنغمم لام کی صورت میں پڑھے جانے لگے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

”صحیح بات یہ ہے کہ یہ مشتق ہے اور اس کا اصل ”الالہ“ ہے جیسا کہ یہودیہ اور اس کے جمہور اصحاب کا کہنا ہے۔ صرف چند آدمی اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ لفظ ”الله“ تمام اسمائے حسنیٰ کے معانی اور صفاتِ علیا کو جامع ہے۔

جو لوگ اس کے اشتقاق کے قائل ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ تمام صفاتِ علیا پر دلالت کرتا ہے، جن کو الوہیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کے اسمائے حسنیٰ جیسے عَلِيمٌ، هَدِيْبٌ، سَمِيْعٌ، بَصِيْرٌ وغیرہ یہ تمام اسماء بلاشبہ اپنے مصادر سے مشتق ہیں اور قدیم ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ اپنے مصادر سے مشتق ہیں اور لفظاً و معنیٰ اپنے مصادر سے ان کا الحاق ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ اسماء اپنے مصادر سے متولد ہیں جس طرح فرع اپنے اصل سے متولد ہوتی ہے اور اہلِ نحو جو ان کو مصدر اور مشتق بننے سے تعبیر کرتے ہیں تو یہ اہل اور فرع کے اعتبار سے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے سے متولد ہے، یہ تو صرف اس اعتبار سے ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو متضمن ہے۔“

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں

” لفظ ”الله“ کا اصل ”الالہ“ تھا۔ وہ ہمزہ جو اسم کی طرف واقع ہے گرا دیا گیا، پھر وہ لام جو عین اسم ہے اور وہ زائد لام جو ساکن ہے جمع

ہو گئے تو پہلے لام کو دوسرے میں مدغم کر دیا گیا۔ اس طرح یہ دونوں لام
ایک مشدّد لام ہی پڑھے جانے لگے۔

لفظ "اللہ" کا مطلب، تو یہ اُن معنوں میں مستعمل ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
سے مروی ہیں، وہ فرماتے ہیں:

هُوَ الَّذِي يَأْتِيهِ كُلُّ
شَيْءٍ وَيَعْبُدُهُ كُلُّ خَلْقٍ
الهِ مَا تَتَى بِهِ أَوْ جِسْمٍ كِي تَمَامِ مَخْلُوقِ عِبَادَةٍ
کرتی ہے۔

ضحاک، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی سند سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا
اللَّهُ ذُو الْأُلُوْهِیَّةِ وَاللَّهُ تَعَالَى اِپْنِی تَمَامِ مَخْلُوقِ پَرِ الْوِھِیَّتِ
الْعَبُوْدِیَّةِ عَلٰی خَلْقِهِ اَجْمَعِیْنَ اور عبودیت کا مالک ہے۔

سوال — اگر کوئی ہم کو یہ کہے کہ اس پر کیا شے دلالت کرتی ہے کہ درحقیقت الوہیت
ہی عبادت ہے۔ اور "اللہ" کا اطلاق معبود ہی پر ہوتا ہے اور یہ کہ یہ درحقیقت فعل نفعیل کے وزن پر
ہے اور روبہ بن عجاج کا یہ شعر پڑھے۔

لله ذر الغانیات المده سبتعن واستوجعن من تالھی
جواب : بلاشبہ تالہ تفعیل کے وزن پر ہے اور یہ "اللہ" سے ہے جب لفظ "اللہ"
بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں عَبْدُ اللہ یعنی اُس نے اللہ کی عبادت کی۔ اس کا مصدر بھی آتا
ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے کہ اہل عرب اس کو صرف فعل نفعیل تک بولتے ہیں اس سے زیادہ نہیں
اس کی دلیل وہ ہے جو حضرت سفیان بن دکیع رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی سند
سے بیان کی ہے۔ انھوں نے اس کو اس طرح پڑھا۔ "وَيَذَرُكَ وَالْاِهْتِكَ" وَ قَالَ

لہ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر ۱۲۷ ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں وَقَالَ اَللّٰهُمِّنْ قَوْمٍ فَرَعُوْنَ
اَنْذَرْتُ مُوسٰی وَ قَوْمَهُ لِيَفْسِدُوْا فِی الْاَرْضِ وَ يَذَرُكَ وَ الْاِهْتِكَ۔ ترجمہ :- ذعون سے اس کی قوم کے رازوں
نے کہا۔ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو روہی چھوڑ دیا کہ ملک میں فساد پھیلائیں اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے؟

عِبَادَتُكَ وَيَقُولُ إِنَّهُ كَانَ يُعْبَدُ وَلَا يُعْبَدُ

ترجمہ: تاکہ یہ (موسیٰ) تم (فرعون) کو اور تمہارے الہ کو چھوڑ دے۔ بات یہ ہے کہ فرعون کی عبادت کی جاتی تھی، وہ خود کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا۔

ایک اور سند سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس طرح مروی ہے :-

وَيَذَدُكَ وَالْهَتَاكَ قَالَ إِنَّهُ أَسْ (موسیٰ) نے تم کو اور تمہارے الہ کو چھوڑ
كَانَ فِرْعَوْنُ يُعْبَدُ وَلَا دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ فرعون کی تو عبادت کی
يُعْبَدُ جاتی تھی، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا تھا

مجاہد رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح منقول ہے۔

پھر سفیان بن وکیع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد رضی اللہ عنہ کے قول کی وضاحت

یہ ہے کہ الہ کے معنی "عَبَدَ" ہیں اور "الِإِلَٰهَةِ" اس کا مصدر ہے۔ انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت بیان کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں :-

إِنَّ عَيْسَىٰ أَسْلَمَتْهُ أُمَّهُ إِلَى الْكُتَّابِ
لِيُعَلِّمَهُ فَقَالَ لَهُ الْمُعَلِّمُ أَكْتُبْ بِسْمِ
اللَّهِ فَقَالَ عَيْسَىٰ أَتَدْرِي مَا اللَّهُ؟
اللَّهُ إِلَهُ الْإِلَٰهَةِ

حضرت عیسیٰ کو انکی ماں نے حصول علم کی غرض سے ایک
کاتب کے سپرد کیا۔ معلم نے اُن سے کہا بسم اللہ لکھو۔
حضرت عیسیٰ نے کہا معلوم ہے اللہ کیلئے؟ ہاں
تمام معبودوں کا معبود ہے

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اسم الجلالۃ کے دس لفظی خصائص ذکر کرنے کے بعد اس کے معنوی خصائص
کے بارے میں لکھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ
كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ
لے اللہ! میں تیری ثنا کا احاطہ نہیں
کر سکتا۔ تو اسی طرح ہے جس طرح
تُو نے خود اپنی ثنایاں کی۔

ہم اُس اسم کے خصائص کا کس طرح احاطہ کر سکتے ہیں جس کا معنی تمام تر

علی الاطلاق کمال ہی کمال ہے اور ہر مذبح، ہر محمد، ہر شنا، ہر مجد، ہر جمال، ہر کمال، ہر عزت، ہر جمال، ہر خیر، ہر احسان، ہر مجود، ہر فضل اور نیکی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

اللہ کے نام کا ذکر اگر تھوڑی چیز پڑ گیا جائے تو اس کو زیادہ کر دیتا ہے۔
 اگر یہ اسم خوف کے وقت پڑھا جائے تو اس کو دور کر دیتا ہے۔
 اگر تکلیف کے وقت پڑھا جائے تو اس کو رفع کر دیتا ہے۔
 اگر تنگی کے وقت پڑھا جائے تو تنگی سے نجات دلا کر وسعت پیدا کر دیتا ہے۔

اگر غم کے وقت پڑھا جائے تو آسانی پیدا کر دیتا ہے۔
 اگر کمزور انسان اس کا وظیفہ کرے تو قوی بن جاتا ہے۔
 اگر رسوائی کے عالم میں پڑھا جائے تو معزز بنا دیتا ہے۔
 اگر فقیر اور مسکین شخص اس کو پڑھے تو مال دار ہو جاتا ہے۔
 اگر گھبراہٹ ہو انسان پڑھے تو اس کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے۔
 اگر مغلوب اور شکست خوردہ پڑھے تو اسے غلبہ اور فتح نصیب ہو جاتی ہے۔

اگر مجبور و مضطر پڑھے تو اس سے اضطراب و مجبوری رفع ہو جاتی ہے۔
 اگر بھاگا ہوا انسان اس کا ورد کرے تو اسے پناہ مل جائے گی۔
 یہ وہ اسم ہے کہ جس کی وجہ سے کربات و بلیات دور ہو جاتی ہیں، برکتا نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، برائیاں رفع کر دی جاتی ہیں اور نیکیاں حاصل کی جاتی ہیں۔
 یہی وہ اسم مبارک ہے جس کی برکت سے زمین و آسمان قائم ہیں۔

- اسی سے کتب سماوی نازل کی گئیں۔
- اسی کی وجہ سے انبیاء و رسل مبعوث فرمائے گئے۔
- اسی کی بنا پر شرائع اور احکام قائم کیے گئے اور حدود کاقت تر عمل میں لایا گیا۔
- اسی کی خاطر سلسلہ جہاد فرض کیا گیا ہے۔
- اسی اسمِ عظیم کی وجہ سے مخلوقات کی دو قسمیں ہوئیں ایک نیک دوسری شقی
- اسی کی وجہ سے حق ثابت ہوا۔
- اسی کی بدولت قیامت قائم ہوگی اور انصاف کا ترازو رکھا جائے گا۔
- اسی کے نام سے پل صراط سے گزرا جائے گا۔
- اللہ تعالیٰ لے ہی لوگوں کو جنت اور دوزخ میں داخل کرے گا۔
- اسی کے نام کی برکت سے اس کی عبادت کی گئی اور اس کی حمد و ثنا کے سلسلے کا آغاز ہوا۔
- اسی کے وسیلے سے انبیائے کرام کی بعثت ہوئی اور اسی کی نسبت قبر اور میدانِ محشر میں سوال ہوگا۔
- اسی کی مدد سے جھگڑا جاتا ہے۔
- اسی کے سامنے فیصلے ہوں گے۔
- اسی کے نام پر دوستی اور دشمنی کی حدیں مقرر کی جاتی ہیں۔
- جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی اور اس کا حق پورا کیا وہ سعادت مند ہے۔
- اور جس نے اُس کو بھلا دیا اور اس کے احکام کی بجا آوری میں کوتاہی کی وہ شقاوت و بد بختی میں مبتلا ہوا۔

یہی خلق و امر کا راز دان ہے۔

○ اسی کے نام سے خلق و امر قائم ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے
○ خلق اسی کی مدد سے ہے، اسی کی طرف سے ہے اور اسی کی وجہ
○ سے ہے۔

○ جو خلق، جو فیصلے، جو ثواب اور جو عتاب موجود ہے، اس کا آغاز اسی
○ کی طرف سے ہوا ہے، اس کی انتہا بھی وہی ہے اور یہ ہے اس کا موجب
○ اور مقتضا ہے کہ

دَبْنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا لَسْ بِرَدِّكَارٍ يَا سَبِّحْ كَمَا تَوْنُ
بِاطْلَاؤِ سُبْحَانَكَ فَقِنَا فَضُولِ اور بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ تُو
عَذَابِ النَّارِ ○ پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے،
○ (آل عمران - ۱۹۱) پس لے رب! ہمیں دوزخ کے عذاب

○ سے بچالے۔

قوله : الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ :

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سدی بن یحییٰ نے بیان کیا، اُن سے عثمان بن زفر نے
بیان کیا کہ انہوں نے عزری سے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ”الرحمن“ کا تعلق تمام مخلوق خدا سے ہے
وہ جن ہو یا انسان، مسلمان ہو یا کافر۔ کوئی بھی ہو، ہر قسم کی مخلوق پر اس کی صفت رحمانیت کا وسیع تر
شامیانہ ہر آن سایہ فگن ہے۔ رہی اس کی صفت ”الرحیم“ تو یہ مومنوں کے لیے خاص ہے۔
ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
مندرجہ ذیل حدیث بیان کرتے ہیں جس میں آپ نے فرمایا:-

ان عیسیٰ بن مزیہ حضرت عیسیٰ بن مزیہ کہتے ہیں رحمان
قال الرحمن رحمن ہے جو دنیا اور آخرت میں انتہائی رحم

الأخيرة وَالذُّنْيَا وَالتَّوْحِيدِ كَرْنِي وَاللَّهِمَّ كَرْنِي وَاللَّهِمَّ كَرْنِي
وَجِنْدُ الْآخِرَةِ فِي مَهْرَبَانِ هُوَ كَا-

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج السالکین (جلد ۱ صفحہ ۱۸) میں رقمطراز ہیں۔
”رب کریم کا نام ”اللہ“ اس کے معبود اور لائق پرستش ہونے پر دلالت
کرتا ہے۔ تمام مخلوق محبت و تعظیم اور خضوع کے جذبے سے اس کی عبادت
کرتی ہے اور اپنی حوائج و ضروریات کے لیے اسی سے التجا کناں ہے۔ یہ چیز
اُس کے کمال ربوبیت اور اس کی رحمت کو مستلزم ہے جو کہ اسکے کمال ملک
اور کمال حمد کو متضمن ہے اور اس کی الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، ملک
اور اُس کے تمام صفات کمال کو مستلزم ہے جبکہ اس کا ثبوت اُس شخص کیلئے
ناممکن اور محال ہے جو نہ تو حی ہے، نہ سمیع ہے، نہ بصیر ہے، نہ قادر ہے،
نہ متکلم ہے، نہ فعال، لَمَّا يُرِيدُ ہے اور نہ اپنے اقوال و افعال
میں حکیم ہے۔“

پس جلال و جمال کی صفات ”اللہ“ کے نام کے ساتھ خاص ہیں، اور
صفات فعل و قدرت اور نفع و نقصان، عطاء و منع، نفوذ مشیت و کمال
قوت اور مخلوق کے تدبیر امور میں تفرّد کا تعلق خاص طور پر اسم ”رب“ سے
ہے اور وہ اکیلا ان سب امور پر اختیار رکھتا ہے۔

صفات احسان، جود، نیکی، خنانیت، منت، رافت اور لطف و کرم صرف
اس کے اسم ”رحمن“ کے ساتھ مخصوص ہیں۔“

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ
”الرحمن“ اللہ کی اس صفت پر دال ہے جو اس کی ذات کے ساتھ
قائم ہے اور ”الرحیم“ اس کے مرحوم (جس پر رحم کیا جائے) کے تعلق پر دلالت
کرتی ہے، اگر تم اس کو مزید سمجھنا چاہو تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کرو

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ، وَ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ
وَ عَلٰى اٰلِهِ وَسَلَّمَ -

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور درود و سلام رسول اللہ ﷺ پر اور آپ کی آل پر۔

وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَهُ مومنون پر بہت مہربان
رَحِيمًا ○ (الاحزاب - ۴۳) ہے۔

اِنَّهُ يَهْدِي رَوْفًا بيشک اس کا معاملہ ان لوگوں کے
الرَّحِيمِ (التوبة - ۱۱۷) ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے۔

یاد رہے ایسے مواقع پر کبھی ”رحمن“ کا لفظ نہیں آئے گا۔“

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں

”اللہ تعالیٰ کے نام، اسماء بھی ہیں اور نعوت بھی۔ یہ سب کے سب اللہ
تعالیٰ کی صفات کمال پر دلالت کرتے ہیں، ان میں علمیت اور وصفیت میں
کوئی منافات اور تناقض نہیں ہے۔ رحمن ہی کو لیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام
بھی ہے اور اس کا وصف بھی ہے۔ پس یہ صفت کی حیثیت سے تو اللہ کے
اسم کے تابع ہوگا اور اسم کی حیثیت سے تابع نہیں ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ
نے فرمایا ہے۔“

الرَّحْمٰنُ عَلٰى الْعَرْشِ اسْتَوٰى (طہ) وہ رحمان، تخت سلطنت پر جلوہ فرماتے
اس مقام پر باعتبار علم اور اسم کے قرآن میں وارد ہے۔

قوله : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ :

اس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے جیل اختیاری کی بنا پر، کلام کے ساتھ اسکی

شمار بیان کرنا اور اس شمار کا مورد زبان اور دل ہیں۔

شکر کا اظہار زبان، جوارح اور ارکان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ باعتبار تعلق کے حمد سے عام اور باعتبار سبب کے اس سے خاص ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اس کا اطلاق نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے۔

رہی حمد، تو وہ عام ہوتی ہے سبب کے لحاظ سے اور خاص ہوتی ہے تعلق کے لحاظ سے اس لیے کہ وہ نعمت کے مقابلے میں ہوتی ہے اور دیگر امور کے مقابلے میں بھی۔ پس ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے کیونکہ یہ دونوں ایک مادہ میں مجتمع بھی ہیں اور ایک میں ایک دوسرے سے منفرد بھی۔

قوله : صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ :

صَلَاةُ اللهِ عَلَى عَبْدِهِ کے بارے میں صحیح نقطہ نظر وہ ہے جو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ابوالعالیہ رحمہ اللہ سے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں :

صَلَاةُ اللهِ عَلَى عَبْدِهِ شَاوَةٌ لِشَرَفِ اللهِ عَلَيْهِ صَلَاتِهِ عَلَى رَسُوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ بَعْجَةٌ كَمَا مَطْلَبَتْ هِيَ كَمَا وَهَلَا نَكَمُ فِيهِ اَنْكِي تَعْرِيفُ كَرَامَةٍ۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اسی نقطہ نظر کو صحیح قرار دیا ہے اور وہ اپنی تصنیفات جلال الافہام اور بدائع الفوائد میں اسی کی تائید کرتے ہیں۔

العلامة شيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فرماتے ہیں :-

”صَلَاةُ اللهِ عَلَيْهِ كَمَا مَطْلَبَتْ هِيَ كَمَا وَهَلَا نَكَمُ فِيهِ اَنْكِي تَعْرِيفُ كَرَامَةٍ“

سے مرفوعاً روایت ہے کہ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا۔

أَلَمْ أَلَيْسَ بِكُمْ قُصَلِيٌّ تَمَّ فِيهِ سَبْحُكُمْ كَوْنِي فِي نَمَازِي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ كِي جَبَلٍ يَرْتَفِعُ فِيهِ فَرَسَةٌ اس كَيْتَ

كِتَابُ التَّوْحِيدِ

توحید کی کتاب

فِي مُصَلَّاهُ اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لَنَا اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا
قَوْلُهُ : وَعَلَى السَّلَامِ :

اس سے دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین مراد ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے بھی یہی تصریح کی ہے اور ان کے شاگردوں کا بھی یہی موقف ہے اگر اس نقطہ نظر کو صحیح مان لیا جائے تو پھر صحابہ کرام اور تمام اہل ایمان "آلہ" میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لہ

قَوْلُهُ : كِتَابُ التَّوْحِيدِ :

لفظ کتاب مصدر ہے باب كَتَبَ يَكْتُبُ كِتَابًا وَكِتَابَةٌ وَكُتُبًا كَا
اس کا مادہ جمع کے مطابق بھی ہے۔ تَكْتُبُ بَنُو فُلَانٍ اُس وقت بولا جاتا ہے جب بہت سے
لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ كُتَيْبَةٌ گھوڑوں کے اکٹھے کو کہا جاتا ہے اور كِتَابَتٌ بِالْفَلَمِ کے
لفظ کا اطلاق کلمات و حروف کے اجتماع پر بولا جاتا ہے کتاب کو کتاب اسی بنا پر کہا جاتا ہے
کہ جو چیز بیان کی گئی ہے وہ اس میں جمع کر دی جاتی ہے۔ توحید کی دو قسمیں ہیں :-

۱۔ توحید در معرفت و اثبات

یہ توحید ربوبیت و اسماء اور صفات ہے۔

لے تفصیل کے لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی مشہور تصنیف "جلاء الافہام فی الصلوٰۃ والسلام علی خیر الاممہ"
ملاحظہ فرمائیے، انہوں نے اس کتاب میں اس موضوع سے متعلق تمام مذاہب کے افکار و خیالات کی وضاحت کی ہے،
اور حق بات بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ آل سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اتباع مراد ہیں جو آپ پر ایمان لائے۔

۲ — توحید در طلب و قصد۔

یہ توحید الوہیت و عبادت سے موسوم ہے۔

علامہ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ :-

”وہ توحید جس کی طرف انبیائے کرام علیہم السلام نے لوگوں کو دعوت

دی اور اس کے بارے میں کتابیں نازل کی گئیں اس کی دو قسمیں ہیں

۱ — توحید فی المعرفة والاثبات۔

۲ — توحید فی الطلب و القصد۔

پہلی یہ ہے کہ

○ اللہ تعالیٰ کی ذات۔

○ اس کی صفات۔

○ اس کے افعال اور اس کے اسماء کی حقیقت کا اثبات۔

○ اپنی کتب کے ذریعہ اس کا تکلم۔

○ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہے اس کی تکلم۔

○ اس کی قضا و قدر اور حکمت کا اثبات عمومی۔

قرآن کریم نے توحید کی اس نوع کو نہایت وضاحت سے بیان فرمایا

ہے، مثلاً دیکھیے :-

○ سورۃ الحديد کے آغاز میں۔

○ سورۃ طہ میں۔

○ سورۃ الحشر کے آخر میں۔

○ سورۃ تنزیل السجدہ کے شروع میں۔

○ سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات میں۔

○ اور پوری سورۃ اخلاص میں۔

اور اس کے علاوہ دیگر مقامات میں۔

توحید کی دوسری قسم یعنی توحید الوہیت و توحید عبادت کا حکم قرآن مجید میں مندرجہ ذیل مقامات پر کیا گیا ہے۔ دیکھیے سورۃ الکافرون۔
نیز دیکھیے:-

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ! كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ
تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا
نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا
نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَ لَا
يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا
بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ○ (آل عمران - ۱۱۳) تو مسلم ہیں۔

یہی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے
درمیان یکساں ہے یہ کہ ہم اللہ کے سوا
کبھی کی بندگی نہ کریں اس کے ساتھ کسی کو
شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے کوئی اللہ
کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔
اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ
موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم

○ سورۃ زمر کی ابتدائی اور آخری آیات۔

○ سورۃ المؤمن کی ابتدائی، آخری اور درمیانی آیات۔

○ سورۃ اعراف کا شروع اور آخری حصہ۔

○ سورۃ انعام پوری۔

○ قرآن کریم کی اکثر سورتیں بلکہ قرآن کریم کی ہر سورت توحید کی دونوں قسموں
کو متضمن ہے اور ان کی شاہد اور ان کی داعی ہے۔

قرآن کریم یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے

○ واقعات و اخبار۔

○ اس کی صفات۔

○ اس کے افعال و اقوال پر مشتمل ہے

تو اس کو توحیدِ علیٰ خبری کہتے ہیں۔

یا قرآنِ کریم اس دعوت پر مشتمل ہے جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ اپنی عبادت کی طرف دیتا ہے اور اللہ کی عبادت کے سوا دوسروں کی عبادت سے روکتا ہے تو یہ توحیدِ ارادی طلبی ہے۔

یا اس کے مضامین امر و نہی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے امر و نہی کے لزوم پر مشتمل ہیں تو یہ حقوق توحید اور اس کے مکملات ہیں۔

یا اس کے مضامین اہل توحید کی عزت و تکریم کے واقعات اور دنیا میں ان کا جس قسم کا اعزاز اور آخرت میں جو ان کی عزت ہوگی اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں تو یہ ان کے عمل علی التوحید کی جزا ہے۔

یا اس میں مشرکین کے واقعات اور دنیا میں ان کو جس قسم کے عذاب سزا سے دوچار کیا گیا اس کی تفصیل و کیفیت اور آخرت میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوتے گی اس کے بارے میں معلومات ہیں۔ یہ اس گروہ یا اس شخص کا بدلہ ہے جو دائرہ توحید سے باہر نکلا۔

بہر حال قرآن مجید میں تمام تر جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ

○ توحید، احکام توحید، اس کے حقوق اور اس کی جزا۔

○ کیفیتِ شرک، اہل شرک اور ان کا بدلہ۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

”وہ توحید جو انبیائے کرام علیہم السلام لے کر دنیا میں تشریح لائے، وہ

اللہ تعالیٰ کے اثبات الوہیت کو متضمن ہے اور وہ ہے "لا الہ الا اللہ" کی

شہادت دینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ

صرف اسی کی عبادت کی جائے۔

اسی پر توکل کیا جائے۔

اسی کی رضا کے لیے دوستی کی جائے۔

اسی کے لیے دشمنی کے پیمانے مقرر کیے جائیں۔

اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔

صرف اسی کی وجہ سے عمل کی دیواریں استوار کی جائیں۔

یہ سب صرف اس لیے ہے کہ اسی سے ان اسماء و صفات کا اثبات

ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ثابت کیے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

وَاللَّهُمَّ إِلَهًا وَاحِدًا لَا

تھارا خدا ایک ہی خدا ہے اس

إِلَهًا إِلَّا هُوَ الْوَحْدَانُ

رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور الہ

التَّوْحِيدُ ○ (البقرہ - ۱۶۳) نہیں ہے۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ

اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور

إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ

معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے

لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ

پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب

عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

اس کے رب کے پاس ہے ایسے کافر

الْكٰفِرِيْنَ ○ (المؤمنون - ۱۱۰) کبھی فلاں نہیں پاسکتے۔

وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ

تم سے پہلے ہم نے جنے رسول بھیجے تھے ان

سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے خدا کے رحمان کے

مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے
يُعْبَدُونَ ○ (الزخرف - ۲۵) کہ ان کی بندگی کی جائے؟

اللہ نے انبیاء میں سے ہر پیغمبر کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا
شریک کے عبادت کی طرف دعوت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا:
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ
وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَّاءُ مِنْكُمْ
وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ
وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى
تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَّةً (متحد - ۲)

تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اسکے
ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں
نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا ”ہم تم
سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو
تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔
ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے
درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور
اور بیرپڑ گیا جب تک کہ تم اللہ واحد
پر ایمان نہ لاؤ۔“

مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
يَسْتَكْبِرُونَ ○ وَيَقُولُونَ
أَيُّنَا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا
لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ ○

یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا
جاتا کہ ”اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں“
تو یہ گھمنڈ میں آجاتے اور کہتے تھے۔
”کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر
اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟“

(القصص - ۲۵ - ۲۶)

توحید سے، مجرد توحید ربوبیت مراد نہیں ہے بلکہ یہ اس حقیقت کا اعتقاد ہے کہ صرف

اللہ تعالیٰ ہی نے تخلیقِ عالم کی ہے۔ توحید یہ نہیں ہے جیسا کہ اہل کلام اور اہل تصوف کا نظریہ ہے کہ یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات دلیل سے ثابت کر دی تو غایتِ توحید کا اثبات کر دیا۔ جب انہوں نے اس کی شہادت دی تو غایتِ توحید میں فنا ہو گئے۔ پس جب انسان ان صفات کا امتداد کر لیتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ مستحق ہے اور اس کی تسبیح ثابت کرتا ہے اور اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ وہی اکیلا ہر شے کا خالق ہے تو اس سے وہ موحد نہیں ہو جاتا جب تک کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے اور ساتھ ہی اس بات کا اقرار نہ کرے کہ وہی اللہ ہے جو عبادت کا مستحق ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس کی وحدانیت اور عدم شراکت غیرہ کا التزام نہ کرے۔

اللہ وہ معبود و مالوہ ہے جو مستحقِ عبادت ہے۔ اللہ مطلبِ محض یہ نہیں ہے کہ وہ اختراع و تخلیق پر قدرت رکھتا ہے۔ چنانچہ جب مغتہ "اللہ" کی یہ تفسیر بیان کرے گا کہ وہ قادر علی الاختراع ہے اور یہ اعتقاد رکھے گا کہ یہی وہ معنی ہیں جو اسکے وصف اللہ کے ساتھ خاص ہیں اور اسی کو غایتِ توحید قرار دے گا جیسا کہ صفاتیہ متکلمین کہتے ہیں اور ابو الحسن اشعری اور ان کے اتباع سے نقل کرتے ہیں تو یاد رکھیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس حقیقی توحید کو نہیں پہچانا جس کی تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو مبعوث فرمایا یہ تو مشرکین کا بھی کہتے تھے اور اس بات کے متہمت تھے کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا خالق ہے مگر اس کے باوجود وہ مشرک تھے جیسا کہ قرآن کریم کہتا ہے :-

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ
بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

(یوسف - ۱۰۶) شریک ٹھہراتے ہیں

سلف امت کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ

اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان
کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو فوراً جواب
دیں گے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے۔
اور اس اقرار کے باوجود غیر اللہ کی عبادت
کرتے ہیں۔

أَمْ تَسْأَلُهُمْ
مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ؟
فَيَقُولُونَ "اللَّهُ"
وَهُمْ مَعَ هَذَا يَعْبُدُونَ
غَيْرَهُ ۗ

اس سلسلے میں اللہ کا فرمان ہے :-

ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین
اور اسکی ساری آبادی کس کی ہے؟
یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی۔ کو پھر تم
ہوش میں کیوں نہیں آتے؟

قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۝
قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

ان سے پوچھو

ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا

مالک کون ہے؟

یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔

کو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟

ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر

چیز پر اقتدار کس کا ہے؟ اور کون ہے

قُلْ مَنْ ذَبُّ السَّمَوَاتِ
السَّبْعِ وَذَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ ۝
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۝

قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝

قُلْ مَنْ مِّنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ

كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيدُ

۱۷ علامہ ابن کثیر و علامہ ابن کثیر نے اس اثر کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، عکرمہ، شعبی، قتادہ،
ضحاق اور عبدالرحمن بن زید بن اسلم رحمہم اللہ سے روایت کیا ہے۔

وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اِسْتِ
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○
 سَيَقُولُونَ لِلّٰهِ قُلٌّ فَاِنَّ
 تَسْحُرُونَ ○

وہ جو پناہ دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے
 میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ ضرور
 کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کیلئے
 ہے۔ کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا

(المؤمن-۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹) ہے؟

- یہ ضروری نہیں کہ جو شخص یہ اقرار کرے کہ
- اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور پروردگار ہے۔
- وہ شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتا ہو۔
- اُس کے سوا کسی کی طرف دعوت نہ دیتا ہو۔
- اُس کے سوا کسی سے ڈرتا نہ ہو اور نہ کسی دوسرے پر بھروسہ کرتا ہو۔
- اُسی کے لیے دوستی اور دشمنی رکھتا ہو۔
- اُس کے پیغمبروں کی اتباع کرتا ہو۔
- جس چیز کا اللہ حکم دے اس کی تبلیغ کرتا ہو۔
- جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے دوسروں کو روکتا ہو۔

کیونکہ اکثر مشرکین کا یہ عقیدہ ہے کہ یوں تو اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا خالق ہے
 مگر وہ اپنے شرکار کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارشی مانتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کا
 شریک اور نذر قرار دیتے ہیں ان ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 اِمَّا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ
 اللّٰهِ شُفَعَاءَ
 کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے
 دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟
 قُلْ اَوْلَوْاْ كَانُوْا
 ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ
 يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَّ لَا
 ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے

بھی نہ ہوں۔

کو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے
اختیار میں ہے آسمانوں اور زمین کی
بادشاہی کا وہی مالک ہے پھر اسی کی
طرف تم پٹائے جانے والے ہو۔

یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر
رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے
ہیں نہ نفع اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے
ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔

اے محمد! ان سے کہو ”کیا تم اللہ
کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ
آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں پاک
ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے
جو یہ لوگ کرتے ہیں۔“

(اور اللہ فرمائے گا) لو اب تم ویسے
ہی بن تہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے
جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا
تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا
تھا وہ سب تم چھپے چھوڑ آئے ہو اور اب ہم
تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی
نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ

يَعْقِلُونَ ○

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا
لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ ○ (الزمر - ۴۳، ۴۴)

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَ لَا
يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ
شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ

قُلْ أَتَسْتَبِئُونَ اللَّهَ بِمَا
لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ
وَ لَا فِي الْأَرْضِ مُبْحَنَةً
وَتَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ○

(يونس - ۱۸)

وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا
خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمُ
مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ
وَ مَا نُرَىٰ مَعَكُمْ

شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ
أَنَّهُم مِّمَّكُمْ شُرَكَاءُ
لَقَدْ نَقَطَعَ بَيْنَكُمْ وَ

ضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ
تَوَعُّمُونَ ○
تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ
ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ
گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے
(الانعام - ۹۴)
جن کا تم زعم رکھتے تھے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ
مِن دُونِ اللَّهِ
يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
أَنْدَادًا
ان کے ایسے رُویہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ
(البقرہ - ۱۶۵)
مُرویدگی ہوئی چاہیے۔

مندرجہ بالا آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان مشرکین میں سے ایسے افراد
بھی تھے جو سورج، چاند اور ستاروں کو سجدہ کرتے تھے ان کو مصائب و
مشکلات کے وقت پکارتے تھے، ان کے نام کے روزے رکھتے تھے اور انکے
نام سے جانور ذبح کر کے تقرب حاصل کرتے تھے۔

ان مشرکانہ اعمال کے باوجود وہ کہتے تھے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ یہ
اس صورت میں شرک سمجھا جائے گا جب ہم ان کو مدبر امر خیال کریں۔
اگر ہم ان کو صرف ذریعہ اور وسیلہ سمجھیں گے تو یہ شرک نہیں ہو سکتا۔
حقیقت یہ ہے کہ شریعتِ اسلامیہ کی رُو سے یہ شرک ہی ہے۔

وقول الله تعالى: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ

إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ○ (الذُّرِّيَّةُ : ٥٦)

میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔

قوله : وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى :

لفظ ”قَوْلُ“ کو مجبور بھی پڑھ سکتے ہیں اور مرفوع بھی۔ جر کی صورت میں لفظ توحید پر عطف ہوگا اور رفع کی صورت میں مبتدا سمجھا جائے گا۔

قوله : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ :

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو جو حکم دیا ہے اس کے مطابق اللہ کی اطاعت

کرنے کو عبادت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔“

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کی وضاحت کے سلسلے میں یہ بھی کہتے ہیں۔

الْعِبَادَةُ إِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ عِبَادَةٍ أَيْكَامٍ جَامِعَةٍ لِكُلِّ عِبَادَةٍ أَيْكَامٍ جَامِعَةٍ لِكُلِّ عِبَادَةٍ

مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ وَهُوَ تَمَامٌ ظَاهِرٌ أَوْ بَاطِنٌ أَقْوَالٍ وَأَعْمَالٍ

مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ مَرَادٌ هِيَ جِوَاللَّهِ كَالنَّزْدِيكِ بِسُنْدِيهِ هِيَ

الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ أَوْ جِوَاللَّهِ كَالنَّزْدِيكِ بِسُنْدِيهِ هِيَ

عَلَامَةُ ابْنِ قَيْمٍ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”عبادت کا دار و مدار پندرہ قاعدوں پر ہے۔ جس نے ان کو مکمل کر لیا

اُس نے مراتبِ عبودیت کی تکمیل کر لی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عبادت قلب،

زبان اور جوارح پر منقسم ہے اور احکامِ عبودیت پانچ ہیں۔ (۱) واجب،

(۲) مستحب (۳) حرام (۴) مکروہ اور (۵) مباح۔ ان میں سے ہر ایک

کا تعلق قلب، زبان اور جوارح سے ہے۔

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کے بارے میں لکھتے ہیں :-

”أَصْلُ الْعِبَادَةِ التَّذَلُّلُ صَلَّ عِبَادَةُ اللَّهِ كَحَضْرَةِ أَبِيهِ
وَالْخُضُوعُ“
کو عاجز و در ماندہ کر لینا ہے۔

انسان کو جن امور کو بجالانے کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے ان کو عبادات سے موسوم کیا جاتا ہے کیونکہ انسان ان کی ادائیگی میں انتہائی خشوع و خضوع اور حد درجہ عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے اور انھیں پوسے اہتمام سے سر انجام دیتا ہے۔
زیر نظر آیت کریمہ کا مطلب یہ ہو گا کہ :-

جن و انس کے پیدا کرنے میں حکمت الہی یہ ہے کہ یہ صرف اسی کی عبادت کریں
شراح کتاب اشیح عبدالرحمن بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی حکمت شرعیہ دینیہ ہے۔
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ

”جن امور کے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا ہونا اور جن سے روکا گیا ہے ان کو ترک کر دینے کا نام عبادت ہے۔ یہی دین اسلام کا جوہر ہے کیونکہ اسلام کے معنی ہی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کے سامنے تسلیم خم کر دیا جائے جس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ انسان انتہائی درجے کا تابع فرمان، عاجز اور مطیع ہے۔“

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ زیر بحث آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ
”اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ صرف اسی ایک خدا کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جو اس کی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پورا پورا بدلہ اور اجر عظیم عطا فرمائے گا اور جو اس کی نافرمانی

کمرے کا اس کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔
 اللہ تعالیٰ لوگوں کو مطلع کرتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ ساری مخلوق اپنے
 تمام معاملات میں اس کی ہی محتاج ہے۔ وہی ان سب کا خالق اور رازق ہے۔
 حضرت علی رضی اللہ عنہ اس آیت کا مطلب بایں الفاظ بیان کرتے ہیں :-

إِلَّا لِأَمْرِهِمْ أَلَسْ (میں نے لوگوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے
 يَعْبُدُونِي وَادْعُوهُمْ (کہ) ان کو حکم دوں کہ وہ میری ہی عبادت
 إِلَى عِبَادَتِي (کریں اور میں ان کو اپنی ہی عبادت کی طرف
 بلاتا ہوں۔

مجاہد رضی اللہ عنہ اس آیت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ
 إِلَّا لِأَمْرِهِمْ وَ (میں نے ان لوگوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے
 أَنَهَا هُمْ (کہ) ان کو کچھ چیزوں کا حکم دوں اور کچھ اعمال سے روکوں
 الزجاج اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مفہوم کو پسند فرمایا ہے۔
 نیز شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی مفہوم کو درج ذیل آیت میں
 بیان کیا گیا ہے :-

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ
 يُتْرَكَ سُدًى ○ (کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اُسے
 شربے ہمار کی طرح چھوڑ دیا جائے گا۔

(القینة - ۳۶)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ
 لَا يُؤْمَرُ وَلَا يُنْهَى (انسان کو نہ کسی بات کا حکم دیا جائے، نہ کسی سے روکا جائے)
 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بطور دلیل قرآن مجید کے دو جملے پیش کرتے ہیں کہ
 ① اَعْبُدُوا رَبَّكُمْ (اپنے رب کی بندگی کرو۔

② اِتَّقُوا رَبَّكُمْ اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کی طرف رہنمائی کی ہے جس عظیم مقصد کیلئے جنات اور بنی نوع انسان کی تخلیق ہوئی ہے اور جس کی تکمیل کے لیے انبیائے کرام کی بعثت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور اسی مقصد عظیم کی طرف اللہ تعالیٰ نے زیر بحث آیت میں انسانیت کی رہنمائی فرمائی ہے اور اسی معنی کو جمہور مسلمانوں نے سمجھا ہے اور اسی آیت سے وہ دلیل اخذ کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل آیت اسی مفہوم کی تائید کرتی ہے :-

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا هُمْ نَزَّوْنَ بَعْدَ مَا بَعَثْنَا فِي نَفْسِهِمْ رَسُولًا يَعْلَمُونَ بِاللَّغَوِ وَالرِّجَالِ مَا خَلَقُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ عِزَّهُ (النساء - ۶۴) اذن خداوندی کی بنا پر اسکی اطاعت کی جائے یوں تو اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لیکن بائیں ہمہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی جا رہی ہے اور اس سے انکار بھی ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ لوگ اس کی عبادت کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ ان کی پیدائش کا مقصد صرف عبادت ہے۔ اگر عبادت کریں گے تو سعادت مند ٹھہریں گے اور بارگاہ خداوندی میں نعم و اکرام سے نوازے جائیں گے۔

اس مطلب کی بہت سی احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں۔

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے

ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى قِيَامَتِ كُنَّ اللَّهُ تَعَالَى سَبُّ لُكُونِ مِيَسْتِ
لَا هُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا بَلْ عَذَابِ مِيَسْتِ شَخْصِ تَكُنَّ كَا كَا أَلْ
لَوْ كَانَتْ لَكَ الدُّنْيَا تِيَسْتِ قَبْضِ مِيَسْتِ دُنْيَا وَمَا فِيهَا أَوْرَسِ كِ مِثْلِ
وَمَا فِيهَا وَ مِثْلَهَا مَعَهَا مَالِ دَوْلَتِ مَوْتِي تَرَكِيَا تَوَاجُوهِ سَبُّ كِچھ اس

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى **وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ**

ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اُس کے ذریعہ سے سب کو خبردار کر دیا کہ ”اللہ کی بندگی کرو۔“

أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهَا؟ عَذَابِ مِثْلِ مَا كُنْتَ تَعْبُدُ
 فَيَقُولُ: نَعَمْ. دیتا؟ وہ کہے گا کہ ”ہاں۔“
 فَيَقُولُ: قَدْ آرَدْتُ مِنْكَ اللَّهُ ذَمًّا (تو مجھوٹا ہے) میں نے تو تجھ سے
 أَهْوَنَ مِنْ هَذَا وَ أَنْتَ اس سے بھی آسان تر چیز مانگی تھی جب کہ
 فِي صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لَا تُوَافِقَ لُطْفِ اللَّهِ فِي شَيْءٍ مِمَّا كُنْتَ تَعْبُدُ
 تَشْرِكُ أَحْسِبُ قَالَ: وَ سَاوَدَ وَجْهَهُ وَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
 لَا أُدْخِلُكَ النَّارَ فَابَيْتَ كَرُونَ گامگر تو نہ مانا اور شرک ہی کیا۔
 إِلَّا الشِّرْكَ لَهُ

پس ان مشرکین نے، جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اُس کی مخالفت کی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا کہ یہ توحید کی پابندی کریں اور شرک کے مرتکب نہ ہوں لیکن یہ لوگ بالالتزام اللہ کے احکام کی مخالفت کرتے اور شرک میں مبتلا رہے۔

یہاں ارادہ خداوندی سے مراد ارادہ شرعیہ ہے نہ کہ ارادہ تکوینیہ۔ ارادہ شرعیہ دینیہ اور ارادہ کونیہ قدریہ میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ مخلص مطیع کے حق میں یہ مجتمع ہو جاتے ہیں اور عاصی و گنہگار کے حق میں ارادہ کونیہ قدریہ منفرد ہو جاتا ہے۔

یہاں متکلمین اور ان کے ہم نواؤں کے نتائجِ جہالت کو سمجھ لینا چاہیے۔

لہ سند احمد۔ صحیح بخاری۔

اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔

قوله : الطَّاغُوتُ

طغیان سے مشتق ہے۔ اس کے معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

الطَّاغُوتُ الشَّيْطَانُ لَعَنَهُ طاغوت کا اطلاق شیطان پر ہوتا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

الطَّوَاغِيَّتُ كُفَّانٌ كَانَتْ طاغوت کا ہنوں کو کہتے ہیں ان کے پاس

تَنْزِيلُ عَلَيْهِمُ الشَّيَاطِينُ شياطين مختلف خبریں لاتے تھے۔

یہ دونوں اقوال ابن ابی حاتم نے روایت کیے ہیں۔ امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

الطَّاغُوتُ كُلُّ مَا طاغوت ہر اُس شے کا نام ہے جس کی

عِبَادَةٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہو۔

لہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، حسان بن قائم عبسی رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ :

”جہت سے جاؤ اور طاغوت سے شیطان مراد ہے“

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ :

”طاغوت کے معنی شیطان زیادہ صحیح ہے کیونکہ دور جاہلیت میں بتنا بھی شرفاً

تھا اُس کا اہل مرزہ محور شیاطین ہی تو تھے یونکہ

لوگ شیاطین سے مدد طلب کرتے تھے،

انہی کے ہاں سے فیصلہ کرواتے، اور

شیاطین ہی بتوں کی پوسا کا سبب بنے۔“

علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی مفہوم بیان فرمایا ہے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے طاعت کی ایک ایسی تعریف کی ہے جو بڑی جامع و مانع ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ:-

”الطَّاعُوتُ كُلُّ مَا طَاعُوتُ بِرُؤْهِ چيز ہے جس کی وجہ سے
تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ انسان حد سے تجاوز کر جائے۔
مِنْ مَعْبُودٍ خواہ عبادت میں۔
أَوْ مَتَّبِعٍ یا تابعداری میں۔
أَوْ مُطَاعٍ یا اطاعت میں۔

فَطَاعُوتُ كُلِّ قَوْمٍ مَنْ ہر قوم کا طاعت وہی ہے جس کی طرف
يَتَّحَاكَمُونَ إِلَيْهِ عِنْدَ اللَّهِ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وَرَسُولِهِ کے بجائے فیصلہ کے لیے رجوع کرتے ہیں
أَوْ يَعْبُدُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ یا اللہ کے سوا اس کی پرستش کرتے ہیں،
أَوْ يَتَّبِعُونَهُ عَلَى عَدْوِ بَصِيرَةٍ یا بلا دلیل اس کی اتباع کرتے ہیں۔
مِنَ اللَّهِ

أَوْ يُطِيعُونَهُ فِيمَا لَا یا اس کی اطاعت بغیر اس علم کے کرتے
يَعْلَمُونَ أَنَّهُ طَاعَةٌ لِلَّهِ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

پس اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جس کسی کے پاس
بھی اپنا فیصلہ لے جایا جائے یا اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے۔ یا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ترک کر کے کسی دوسری شخصیت کی اطاعت کی جائے اُسے
اس قوم کا طاعت سمجھا جائے گا۔“

اس صورت میں آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا کہ

اللہ تعالیٰ نے ہر قبیلے اور ہر گروہ کے پاس اپنے رسولؐ یہ دعوت دے کر بھیجے کہ وہ صرف

اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اس کے سوا ہر قسم کے معبود کی عبادت ترک کر دیں۔

ارشادِ خداوندی ہے :-

أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ ۚ (النحل - ۳۶)

طاغوت کی بندگی سے بچو۔

اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ :-

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ
لَهَا ۗ (البقرة - ۲۵۶)

اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ

پر ایمان لے آیا اُس نے ایک ایسا مضبوط

سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔

(البقرة - ۲۵۶)

حقیقت میں کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا مطلب یہی ہے۔ کیونکہ عسرة الوثقى لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ ہی ہے۔

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا مطلب اس طرح بیان کرتے ہیں :-

”تمام انبیائے کرام عليهم السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے اور

اس کے سوا تمام عبادتوں سے روکتے رہے۔

جب سے آدم عليه السلام کی اولاد شرک میں مبتلا ہوئی اسی وقت سے اللہ تعالیٰ

نے انبیائے کرام عليهم السلام کی بعثت کا سلسلہ شروع کر دیا، چنانچہ اہل زمین پر جو سب سے

پہلے رسول مبعوث کیے گئے وہ حضرت نوح عليه السلام تھے اور حضرت محمد صلى الله عليه وسلم اللہ

صلى الله عليه وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا۔ کیونکہ آپ صلى الله عليه وسلم کی دعوت اور

پیغام مشرق و مغرب کے تمام انسانوں اور جنوں کے لیے عمومی حیثیت رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ تمام انبیائے کرام عليهم السلام کے بارے میں فرماتا ہے :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ

بِمَنْ نَمُرُّ مِنْ قَبْلِكَ

مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْ بِهَا إِلَيْكَ فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَاذْكُرُونَهَا أَنْتُمْ وَآلَاؤُهَا كَبِيْرَةٌ
 إِلَيْهِ أَنْتُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَيُمْرِئُ السَّاعِيْنَ
 أَنَا فَاعْبُدُونِ (الانبیاء - ۲۵) بندگی کرو۔

اور زیر بحث آیت میں فرمایا :-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
 وَاللَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يُضَلِّقَ الْبَابَ عَلَى الْمُتَّقِيْنَ
 (النحل - ۳۶) طاغوت کی بندگی سے بچو۔

ان واضح اور بین دلائل کے ہوتے ہوئے مشرکین یہ کہہ کر بری الذمہ نہیں ہو سکتے کہ
 لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا إِلَّا اللَّهَ لَوْلَا أَنْهَى اللَّهُ عَنْهَا
 لَعَبَدْنَا كَمَا عَبَدُوا آبَاءَهُمْ وَإِبْرَاهِيْمَ ابْنَهُمْ
 مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ عَظِيْمٍ عِبَادَتِمْ كَرِهَتْ لَهُمُ الْعَيْنُ
 (النحل - ۲۲) اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کی
 عبادت نہ کرتے۔

اللہ تعالیٰ کی مشیتِ شرعیہ ان سے الگ ہو گئی ہے کیونکہ اللہ نے اپنے انبیائے کرام
 عَلَيْهِمُ السَّلَامُ کی زبان سے ان کو شرک سے باز رہنے کی نجات قائم کر دی۔ البتہ
 مشیتِ کونیہ کے وہ مکلف نہیں ہیں۔

لیکن مشیتِ کونیہ بھی ان کے لیے وجہ جواز نہیں بن سکتی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
 آسمان کو کفّار اور شیاطین کیلئے پیدا فرمایا اور وہ اپنے بندوں کے لیے شرک
 اور کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حُجَّتِ بِالْعَقْلِ اور حکمتِ قاطعہ پوشیدہ ہے۔
 زیر بحث آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلَامُ کی دعوت
 وارشاد کے بعد ان کو دنیا میں عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا بلکہ آخرت میں سزا
 دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَمْ يَحْتَضِرِ اللَّهَ
 اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: وَ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو، مگر صرف اُس کی۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ هُدَاةٌ مِّنْ قِبَلِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ سُلْطَانَةٌ

سارح کتاب علامہ عبدالرحمن بن سنن فرماتے ہیں کہ آیت فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ تفسیر پہلی آیت وَقَدْ بَعَثْنَا كِی۔

زیر بحث آیت کریمہ اس بات کی واضح دلیل اور برہان ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ شروع کرنے میں حکمت الہی یہ پنہاں تھی کہ وہ مخلوق خدا کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف دعوت دیں اور اس کے سوا تمام عبادتوں سے لوگوں کو روک دیں۔ یہی وہ مقصد عظیم تھا جو تمام انبیائے کرام علیہم السلام نے باوجود اختلاف شرائع کے پورا کیا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَ مِنْهَا جَا
ہم نے تم میں سے ہر ایک کیلئے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔
(الباقیہ - ۲۸)

یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دل سے یقین اور اعضا سے عمل کرنا ایمان کے اجنبی نہیں ہے۔

قَوْلُهُ: وَقَضَىٰ رَبُّكَ

مجاہد اللہ نے قضا کے معنی وحی کیے ہیں حضرت ابن کعب رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما اسی معنی کو پسند کرتے تھے۔

و بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا - إِمَّا
يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ
كِلَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ

والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔

اگر تمہارے پاس اُن میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں
تو انہیں اُف تک نہ کہو

البتہ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قضیٰ کے معنی امر نقل کیے
ہیں، یعنی وہ حکم دیتا ہے۔

قوله : أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِلَهًا :

یعنی تم صرف اسی خدائے واحد کی عبادت کرو۔

یہی معنی لا الہ الا اللہ کے ہیں۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”محض نفی یا اثبات بلا نفی توحید نہیں ہے، بلکہ حقیقی توحید یہ ہے کہ وہ

نفی اور اثبات دونوں کو متضمن ہو۔“

قوله : وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا :

مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بلا شکر و غیرتہا اپنی عبادت کا فیصلہ کیا ہے،

اسی طرح یہ فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے:

أَنْ أَشْكُرَ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ (ہم نے اس کو نصیحت کی ہے) کہ میرا شکر

وَلَا تَنْهَرُهَا وَقُلْ لَهَا قَوْلًا كَرِيمًا

نہ انہیں جھڑک کر جواب دو بلکہ اُن سے احترام کے ساتھ بات کرو۔

إِلَى الْمَصْنُوعِ (لقمان - ۱۴) کرا اور اپنے والدین کا شکر بجالا۔ میری
ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔

قَوْلُهُ: فَلَا تَقُلْ لَهَا أُفٌ :

یعنی اپنے ماں باپ سے کسی قسم کی ناشائستہ بات نہ کرو، یہاں تک کہ ان کو اُف بھی نہ کہو،
جو باعتبار ناراضی کے سب سے نرم لفظ ہے۔

لفظ اُف کا مفہوم یہ ہے کہ جب کبھی ماں باپ کی طرف سے کوئی ایسا عمل ظہور پذیر ہو جائے
جو اولاد کو ناپسند ہو تو اولاد میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ ”اُف کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔“

قَوْلُهُ: وَلَا تَنْهَرُهَا :

عطابن ابی رباح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے سامنے ہاتھ نہ اٹھاؤ۔

قَوْلُهُ: وَقُلْ لَهَا قَوْلًا كَرِيمًا :

جب والدین کے ساتھ بُرے سلوک اور ناروا گفتگو سے روک دیا گیا تو فرمایا کہ ان کے ساتھ
خُسن سلوک سے پیش آؤ اور انسانیت کے دائرہ میں رہ کر بات کیا کرو۔ ان کے ساتھ ادب و توقیر کا
معاہلہ کرو اور نہایت نرمی اور شائستگی سے ان سے بات کیا کرو۔

ماں باپ کی تواضع کرو اور وہ کبر سنی کو پہنچ جائیں جب بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی تم
ان کے حق میں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو۔ رِبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّبْنِي صَغِيرًا
ماں باپ کے ساتھ نیکی اور خُسن سلوک کی بہت تلقین اور تاکید کا حکم بہت سی احادیث نبوی
میں موجود ہے جن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ وغیرہ کے طرق سے بھی احادیث مروی ہیں۔

وَ اخْفِضْ لَهَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ
الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝ (بنی اسرائیل، ۲۳-۲۴)

اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے ٹھک کر رہو اور دُعا کیا کرو کہ
”پروردگار! ان پر رحم فرما جس طرح انھوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ
مجھے بچپن میں پالا تھا۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ کے لیے منبر پر
تشریف لائے اور تین بار کہا آمین، آمین، آمین۔

فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
لَا نَسْمَعُكَ عَلَى مَا آمَنَّا؟
قَالَ: أَنَا نِي جِبْرِيلُ. فَقَالَ:
يَا مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَغِمَ أَنْفُ
أَمْرِي ذُكِرَتْ عِنْدَهُ فَلَمْ
يُصَلِّ عَلَيْكَ
قُلْ آمِينَ .
فَقُلْتُ : آمِينَ

صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! آپ
نے کس بات پر آمین کہی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرے
پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں
نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص
کا منہ خاک آلود ہو جس کے پاس آپ کا
ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے
آپ آمین کہیے۔ میں نے کہا آمین (یعنی

اے اللہ! میری یہ دعا قبول فرما)

ثُمَّ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ
أَمْرِي دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ

جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس شخص کا
منہ خاک آلود ہو جس پر رمضان کا مبارک

رَمَضَانَ ثُمَّ خَرَجَ وَ كَلَّمَ
يُغْفِرُ لَهُ قُلُّ : آمِينَ - فَقُلْتُ
آمِينَ -
ثُمَّ قَالَ : رَغِعَ أَنْفُ
أُمْرِي أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ
أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلْهُ الْجَنَّةَ
قُلُّ : آمِينَ فَقُلْتُ : آمِينَ لَهُ
مہینہ آیا اور گزر گیا، مگر وہ بختانہ گیا۔
اپنے آمین کہیے، میں نے کہا آمین (اے
اللہ! میری اس دعا کو شرف قبولیت بخش
پھر کہا کہ اس شخص کا منہ خاک آلود ہو
جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے
ایک کو زندہ پایا لیکن پھر بھی (ان کی
خدمت کر کے) جنت میں نہیں جاسکا۔
اپنے کہیے آمین۔ پس میں نے کہا آمین۔

مسند امام احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا کہ:

رَغِعَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِعَ أَنْفُ ثُمَّ
رَغِعَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ أَحَدَ
أَبَوَيْهِ أَوْ كِلَيْهِمَا عِنْدَ الْكِبَرِ
وَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ
اس شخص کا منہ خاک آلود ہو جس نے اپنے
ماں باپ میں سے ایک یا دونوں کو
بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر جنت
میں نہ داخل ہوا۔

(مسند امام احمد)

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس سلسلہ سند سے صحیح ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ

أَلَا أُتَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ
کیا میں تم کو بڑے سے بڑے گناہ کی خبر

لہ یہ حدیث مسند ابن ابی شیبہ، مسند البزار، طبس رانی فی الکبیر، بخاری، بیہقی فی شعب الایمان،

دارقطنی، ترمذی، نسائی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، الخوارزمی اور مسند امام احمد میں منقول ہے۔

الْكَبَائِرُ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

تَالَ: إِلَّا شِرَاكَ بِاللهِ

وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ

مَتَكِبًا فَجَلَسَ

فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلَ الزُّورِ

أَلَا وَشَهَادَةَ الزُّورِ فَمَا

زَالَ يُكْوِرُهَا حَتَّى قُلْنَا:

لَيْتَهُ سَكَتَ - (بخاری و مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى

الْوَالِدَيْنِ وَ سَخَطُهُ فِي

سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ

کی ناراضی میں مضمر ہے۔

رواہ ترمذی و صحابہ ابن ماجہ و الحکم

حضرت ابی اسید الساعدی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

اقدم میں حاضر تھے کہ قبیلہ بنی سلمہ میں سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

هَلْ بَقِيَ مِنْ بِيْتِ

أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبْرَهُمَا

بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟

فَقَالَ: نَعَمْ

ا- الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا

میرے ماں باپ کے فوت ہو جانے

کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کرنے

کی کوئی صورت باقی ہے؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہے!

ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ اور

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: **وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا**

بِهِ شَيْئًا (النساء: ۳۶)

اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔

- ۲۔ وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا اُن کیلئے مغفرت کی التجا کرنا اور
  - ۳۔ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا اُن کے وعدوں کو اُن کی وفات کے
  - مِنْ بَعْدِهِمَا بعد پورا کرنا۔
  - ۴۔ وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي محض اُنکے تعلقات کی بنا پر صلہ رحمی کرنا
  - لَا تُوَصَّلُ إِلَّا بِهِمَا
  - ۵۔ وَإِكْرَامُ صِدْقَيْهِمَا اور اُن کے دوستوں کی عزت و تکریم کرنا
- (البرداد۔ ابن ماجہ)

والدین کے بارے میں آنحضرت ﷺ کے ارشادات کثرت سے کتب حدیث میں موجود ہیں جن میں ان کی عزت و توقیر اور فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے اور ان کی مخالفت اور ایذا رسانی پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔

قَوْلُهُ : **وَاعْبُدُوا اللَّهَ** :
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں رقم طراز ہیں :

لے ماں باپ کی قدر و منزلت کی پوری تفصیل اور وضاحت کے لیے مترجم کی کتاب عظمت الین کا مطالعہ فرمائیے۔

عنه یہ آیت کریمہ اسی عبادت کو واضح کرتی ہے جس لے لیے انسان کی تخلیق ہوئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے عبادت کے حکم کو نہی عن التشرک کے ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے جس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ عبادت خواہ کسی بھی قسم کی ہو اس کی قبولیت کا دار و مدار ترک شرک پر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَيَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى
عِبَادَهُ بِعِبَادَتِهِ وَحَدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ فَإِنَّهُ الْخَالِقُ
الرَّازِقُ الْمُضِعُّ الْمُتَفَضِّلُ

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ
صرف اللہ کی خالص عبادت کریں جس کا
کوئی شریک نہیں کیونکہ وہی پیدا کرنے
رزق دینے، اپنی مخلوق پر ہر حال میں نعم

لَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ (الانعام: ۸۸)

لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہو تو
ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔

یہ بھی ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَتَ
لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ○ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَ
كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ○

تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزے ہوئے
تمام انبیاء علیہم السلام کی طرف یہ وحی بھیجا
چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل
ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں ہو گے
لہذا (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) تم بس اللہ
ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں

(ذمر - ۱۵-۱۶)

سے ہو جاؤ۔

قرآن کے الفاظ ”بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ“ میں یہ بات یاد رکھیے کہ معمول کو مقدم لانا، حصر کا فائدہ
دیتا ہے یعنی ”بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَحَدَهُ“ مطلب یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ دوسرے
کو شریک نہ بناؤ جیسا کہ سورۃ فاتحہ میں ”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ“ ہے۔ اس کی تائید قرآن کے
ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے، ”قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ“ (ذمر - ۱۱)
”الدِّينَ“ اس عبادت سے تعبیر ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی جائے اور اس کے روکنے
سے رُکا جائے، جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی اصل واسط توحید عبادت ہے، اس سے
تفاضل نہ کرو۔

والامرو والنہی الذی ہودینہ وجزاؤہ یوم المعاد الشانی

یعنی امر اور نہی ہی اللہ کا دین ہے اور اس کا بدلہ قیامت کے روز ملے گا۔

(قرۃ عیون الوحدین)

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى
**قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ
 عَلَيْكُمْ۔**

اے محمد! ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر
 کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔

عَلَىٰ خَلْقِهِ فِي جَمِيعِ
 الْحَالَاتِ وَ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ
 مِنْهُمُ أَنْ يُؤَخِّدُوهُ وَ لَا
 يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا مِنْ تَخَلُّقَاتِهِ
 اس کا شریک نہ بنائیں۔
 یہ آیت کریمہ ان آیات میں سے ایک ہے جن میں دس حقوق کا مختصر ذکر ہے۔
 اس کتاب کے بعض معتمد اور صحیح نسخوں میں ایک نسخہ یہ بھی ہے جس میں اس آیت کو
 سورۃ انعام کی آیت سے پہلے تحریر کیا گیا ہے۔ ہم نے بھی اس نسخہ کو صحیح سمجھ کر اس کو پہلے درج کر
 دیا ہے تاکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس بیان سے جو آگے صفحہ پر آ رہا ہے، اس کی
 مناسبت پیدا ہو جائے۔

قَوْلُهُ : قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ :

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں :

" قُلْ : یعنی ان مشرکین کو جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت

کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی اشیاء کو حرام قرار دیتے ہیں، کہہ دو کہ

تَعَالَوْا : میرے پاس آ کر میری بات کو بڑے غور سے سنو تاکہ

أَتْلُ : میں ان چیزوں کو وضاحت سے بیان کروں۔

مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ : جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے

أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

— یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔

دیا ہے، میں از خود حرام نہیں قرار دے رہا بلکہ یہ اللہ کی وحی کے مطابق ہے اور میں تم کو اللہ تعالیٰ ہی کا حکم سناتا ہوں۔“
قوله : أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

یہاں لفظ و صا کو مقدر مانیں گے تو معنی صحیح ہوگا۔ اس صورت میں عبارت یوں ہوگی۔

وَصَاكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ وصیت کی ہے
 سَيِّئًا کہ تم اُسکے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو

لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دور جاہلیت کے لوگ جس شرک اکبر میں گرفتار تھے اسی شرک میں آج امت کی اکثریت گرفتار ہے۔ انہوں نے لات، عُزَّى، مناة اور جبل وغیرہ اصنام کی پرستش کی تو اس امت نے قبور و مشاہد، شجر و حجر، طواغیت اور جنات کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا اور اس شرک کو دین سمجھ بیٹھے۔ اُن کو جب توحید کی دعوت دی جاتی تھی تو نفرت و حقارت سے سُننے کے روادار نہ ہوتے بلکہ اُن اپنے معبودان باطلہ کی محبت میں اگر ان کا رویہ اور سخت ہو جاتا تھا۔ ان کی اسی حالت کا قرآن کریم اس طرح نقشہ کھینچتا ہے کہ :

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ
 اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا
 يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا
 ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا
 هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ○
 جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت
 پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑھنے
 لگتے ہیں اور جب اُس کے سوا دوسروں
 کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے
 کھل اُٹھتے ہیں

(الزمر - ۲۵)

و بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

۲ — اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔

شراح کتاب شیخ عبدالرحمن بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے سلسلے میں سات اقوال دج ہیں ان میں سے یہ ایک قول ہے جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دج کیا ہے اور یہ سب سے بہتر ہے۔
مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا کہ ”یہ نیا رسول! تم کو کیا کیا باتیں بتاتا ہے جو تم اسکی اتنی زبردست مخالفت کر رہے ہو؟ تو وہ یہ جواب دیتے کہ ہم کو کتا ہے:

أَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتَّكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ
تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور
کبھی کو اس کا شریک نہ بناؤ اور اپنے
آباؤ اجداد کی رسموں کو چھوڑ دو۔

یہ وہی بات ہے جو ابوسفیان نے ہرقل کے دربار میں اس کے ایک سوال کے جواب میں کہی تھی اور ابوسفیان اور ان کے ہمناؤں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منہ بیان کہ ”قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا“ سے یہی سمجھا تھا کہ جب تک ہم اپنے آباؤ اجداد کے رسم و رواج کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار فائدہ مند ثابت نہ ہوگا۔

قوله : وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

لفظ ”إِحْسَانًا“ مصدر ہونے کی بنا پر منصوب ہے اور اس کو منصوب کرنے والا فعل اسی لفظ احسان سے ہے۔ عبارت یوں ہوگی ”وَ أَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا“

وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَخُذَهُ وَأَلُوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا
اور جب آپ قرآن میں اپنے ایک
سی رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ لذت
سے منہ موڑ لیتے ہیں۔

(سنی اسرائیل - ۴۶)

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ
إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

۳— اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔

- بِرَّهِمَا اُن کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔
- وَحِفْظِهِمَا اُن کی ہر طرح کی حفاظت اور خدمت کرنا۔
- وَصِيَايَتِهِمَا اُن کو ہر تکلیف سے بچانے کی کوشش کرنا۔
- وَامْتِثَالِ اَمْرِهِمَا اُن کی بات پر عمل پیرا ہونا۔
- وَازَالَةِ الرِّقِّ عَنْهُمَا اُن سے غلامی دور کرنا۔
- وَتَوَكُّلِ السَّلْطَنَةِ عَلَيْهِمَا اُن پر رعب نہ ڈالنا۔

قَوْلُهُ : وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ

اطلاق کے معنی ہیں فقر و فاقہ۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ تنگی رزق سے گھبرا کر اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو کیونکہ ان کو اور تم سب کو رزق میں مبتلا کرتا ہوں۔

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ۖ وَ يَقُولُونَ آمِنَّا لَمَّا كُنَّا الْهِنَا لَشَاعِرٍ مُّجْتَوِينَ ح

یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا،
”اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔“
تو یہ گھمنڈ میں آجاتے تھے اور کہتے تھے
”کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے
معبودوں کو چھوڑ دیں؟“

(الممت - ۳۵ - ۳۶)

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں رقمطراز ہیں کہ
 ”قبل از اسلام بعض عرب اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، تاکہ
 فقر و فاقہ اور تنگی رزق سے محفوظ رہیں بعض اوقات لڑکوں کو بھی زندہ دفن کر دیتے“
 صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟
 اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا
 وَهُوَ خَلَقَكَ
 قُلْتَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ:
 أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً
 أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ
 تو اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بنا لے حالانکہ
 اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔
 میں نے عرض کی کہ اس کے بعد کون سا ہے؟
 آپ نے فرمایا: اپنے بچے کو سقرو
 فاقہ اور تنگی رزق سے خوف سے قتل کرے۔

دور جاہلیت کے مشابہ یہ بات ایسی ثابت ہوتی ہے کہ جس نے اس میں جو نسبتیں ہیں،
 کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی نفی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تو یہی وہ عقیدہ رکھا۔ دور جاہلیت کے مشرکین
 اس آیت کے بعض اہل علم سے لا الہ الا اللہ کے معنوم اور اس کے تقاضا کو زیادہ جانتے اور سمجھتے تھے۔
 آج اہل علم ملتہ توحید عبادت سے بے خبر اور مشابہت میں گرفتار ہیں، بلا اس کے جس شرک کو
 خوابہ و بیدار میں پیش کرتا ہے۔ توحید کے عقائد سے انہوں نے بڑا غلط فہمی اور انکار کی نفی
 میں لڑائی چوٹی ہر زور لگاتے ہیں۔ بعض نے ان عقائد کو انہوں نے اپنی ثابت کیا ہے کہ ان کا عقیدہ
 کا عقیدہ باطل ہے۔

افسوس، کہ آج کل معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھ لیا گیا ہے اور اسی پر مبنی مذہبی رسوم ہیں۔
 رحمت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا: اسلام اپنے اپنے امتی و دینوں کی
 بدنامی اسلام عزیز و سعادت مند ہے۔
 غیبت کا بیان
 غیبت میں تھا اور اس پر وہی انہی غیبت
 کا دور پھر لوٹ آئے ہیں۔

قُلْتُ، ثُمَّ آتَى؟ قَالَ: فِي سَعْرِضٍ كِي اِسْ كِي بَعْدُ كُو نَسَلِ هِي؟ اِي
 اَنْ تَزُوِي بِحَلِيْلَةٍ جَارِكَ نِي فَرَمَا يَا كِي تُو اِنِي پُرُو سِي كِي بِيُو سِي سِي كِي نَكْسِي
 اِسْ كِي بَعْدُ اِي سَلَامُ لِي نِي قُرْآنِ مَجِيْدِي كِي مَنْدَرُ حِي ذِيْلِ اِيَاتِ تِلَاوَتِ فَرَمَا نِي۔

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ
 اللّٰهُ اِلٰهًا اٰخَرَ وَا
 يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِي
 حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ
 وَلَا يَزْنُوْنَ وَاَمِنْ يَفْعَلْ
 ذٰلِكَ يَلْقَ اَشَآءًا ۝
 يُضَعِفْ لَهٗ الْعَذَابُ يَوْمَ
 الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا ۝
 اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَاَعْمَلَ
 عَمَلًا صٰلِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ
 اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَّ
 كَانَ اللّٰهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے
 اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق
 ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب
 ہوتے ہیں یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے
 گناہ کا بدلہ پائے گا۔
 قیامت کے روز اس کو مکرر عذاب دیا
 جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے
 ساتھ پڑا ہے گا، الا یہ کہ کوئی دان
 گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان
 لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں
 کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دیگا
 وہ بڑا غفور رحیم ہے۔

الفرقان ۷۶

ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے:

اِفْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلٰى
 اِمْدٰى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً
 وَاِفْتَرَقَتِ النَّصَارٰى عَلٰى
 اِثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ
 فِرْقَةً
 یہودی ۷۱ فرقوں میں
 بٹ گئے۔
 اور نصاریٰ ۷۲ فرقوں میں
 بٹ گئے۔

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ -

۴ — اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوئی۔

قوله : وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ :
علامہ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:

”اس آیت میں فواحش و معاصی کی تمام اقسام سے روکا گیا ہے اور ان سب چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے جن کو سرگنہ و سہلہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ کسٹاہ ظاہر ہوں یا باطن۔ ”ظاہر“ اور ”باطن“ کے درمیان جو قسم کی تمسیت شام ہے۔ اس کا ارتکاب ظاہری ظہور سے یہ ہے اور باطنی ہے۔“

وَسَتَفَرِّقُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى
ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً

كُلُّهَا فِي آثَارِ الْأَ
وَاحِدَةٍ قَالُوا وَمَنْ هِيَ رَسَا
رَسُولُ اللَّهِ

قَالَ مَنْ كَانَ عَلَى مِثَالِ
مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو منقسم فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ فریقیں ہیں: مزید برآں محمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تصنیف ”کتاب الاعتقاد“ میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ دونوں شکایہ کے بعد یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفت ہوتی ہے اور ثابت ہو رہا ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذِكْرًا وَصُكُّكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝

۵— اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو، مگر
حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اُس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ
تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔

قولہ : وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع حدیث ہے
جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَحِلُّ دَمٌ أَمْوِيٌّ مُسْلِمٍ   ہر اُس مسلمان کا جو کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ   مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کا اقرار کرتا ہے،
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ   خون حلال نہیں ہے۔ ہاں! تین امور کی
إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ   پاداش میں اسکا خون حلال ہو سکتا ہے۔
الْمَثِيبِ الْوَائِي   شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا مرتکب ہو۔

دینِ اسلام کا اہل یہی مسئلہ توحید تھا اور اسی کے بائے میں جمالت کا دور دورہ ہے۔ اہل مسند
یہ تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ الحمد للہ، اللہ کی زمین اس سے خالی نہیں۔ اہل توحید دنیا میں ہو چکے
ہیں جو توحید کی طرف دعوت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی نجات اور اُس کے احکام و بقیات جو کہ
اُس نے اپنے رسولوں اور انبیائے کرام علیہم السلام پر نازل فرمائے تھے، باقی رہیں۔

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ عَلَىٰ ذَٰلِكِ۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
أَشُدَّهُ ۚ

۶ — اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقہ سے جو
بہترین ہو یہاں تک کہ وہ اپنے سنِ رشد کو پہنچ جائے۔

۲. وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ ۖ

۳. وَالشَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ ۚ

یادین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے
اور جماعتِ مسلمین سے الگ ہو جائے

قَوْلُهُ : ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

علامہ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

” ذَلِكُمْ فِي أَنْ تَمَّ مُحْرَمَاتُ كِي طَرَفٍ جَوَّاسِ آيَةٍ فِي بِيَانِ كِي كَتِي
ہیں اشارہ ہے۔ اور وَصَاكُم سے تاکید مراد ہے اور لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
میں ”لعل“ علت کے لیے ہے۔ یعنی ہم ان وصایا پر جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کی
ہیں، غور کریں اور ان پر عمل پیرا ہوں۔ تفسیر طبری سنخی میں مرقوم ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے پہلے تَعْقِلُونَ فرمایا، اس کے بعد تَذَكَّرُونَ کہا اور آخر میں تَتَّقُونَ
فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے سوچتا ہے، سوچنے کے بعد نصیحت
حاصل کرتا ہے اور جب نصیحت حاصل کر لیتا ہے تو تقویٰ اور خوف کی منزل میں کام آفرسا
ہوتا ہے۔“

قَوْلُهُ : وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَّا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا

۷ — اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری
کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اُس کے امکان میں ہو۔

علامہ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

” اس آیت میں یتیم بچے کے مال میں ہر قسم کے تصرف کی نفی کی گئی ہے۔
معمولی قسم کے ذرائع تصرف کو بھی مسدود کر دیا گیا ہے تاکہ یتیم کا مال بالکل محفوظ
رہے۔ اس کے بعد صرف اِلَّا کو مہطور استثناء کے لایا گیا کہ اگر کوئی شخص یتیم
کے مال کو بڑھانے اور اس میں اضافہ کی خاطر اس میں تصرف کرے تو جائز ہے۔

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ

” یتیم کا مال خیر خواہانہ نیت سے تجارت میں لگایا جاسکتا ہے۔“

قوله : حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، زید بن سلم

امام شعبی اور ربیعہ رحمہم اللہ وغیرہ کا قول ہے کہ یتیم لڑکا عالم طفولیت اور بے عقلی کے دور سے نکل کر
حد بلوغت و رشد کو پہنچ جائے اور اپنے معاملات اور کاروبار پر نگرانی کرنے اور اس کی حفاظت
کرنے کا اہل ہو جائے۔

قوله : وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ نے لین دین کے

موقع پر عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا ہے۔“

وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كَانَ
ذَا قُرْبَىٰ

۸ — اور جب بات کہو انصاف کی کہو خواہ معاملہ اپنے رشتے دار
ہی کا کیوں نہ ہو۔

قوله : لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا :
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آیت " لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا " کا مطلب
یہ بیان کرتے ہیں کہ

" جو شخص لیتے اور دیتے وقت پوری ایمانداری اور محنت و کوشش سے کام لیتا ہے لیکن
پھر بھی بقا ضلئے شہرت اس سے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے اور وہ عند اللہ ما توذنہ ہوگا۔ "

قوله : وَ إِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
مندرجہ بالا آیت میں ان تمام معاملات میں، اُن کا تعلق قول سے ہو یا فعل و عمل سے عدل

لہ قرآن کریم کی آیت کہ :
وَيَلِّ لِّلْمُطْفِئِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا كَانُوا
تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ،
عَلَى النَّاسِ يَسْتَوُونَ ۝ وَإِذَا
جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں
كَالْوَهْمِ ۝ أَوْ قَدْ نُوهُمْ مُجْسِدُونَ ۝
پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر
دیتے ہیں تو انہیں گھٹا دیتے ہیں۔
(المطفین - ۲۱ - ۲۳)

اُن لوگوں کے بارے میں شہ جوجان بوجہ کرنا پتے ان میں کمی بیشی کرتے ہیں اسی سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کانداروں
اور تاجروں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ :

إِنَّكُمْ وَ لَيْسَ أَمْرًا هَلَكَتْ
نمائے ہاتھ میں ایسا کار بار سہ جس میں کمی بیشی
فِيهِ الْأُمَّةُ السَّالِفَةُ قَبْلَكُمْ
کی بدولت تم سے پہلے کئی آئیں سفیرتیں سناؤں کیا
تم ایسی حرکت نہ کر بیٹنا جس سے بعد میں کتب افسوس منا پڑے۔
(مترجم)

وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذِكْمًا
وَصَلُّوا بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

۹ — اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔

اور انصاف کو ملحوظ خاطر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ یہ معاملہ کسی قریبی رشتہ دار سے متعلق ہو یا کسی غنی سے۔ الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دوست اور دشمن کے متعلق بات حق و انصاف کی کہنی چاہیے، خوشی اور ناراضی میں بھی عدل کا ترازو ہاتھ میں رہنا چاہیے اگرچہ اس سے قریبی رشتہ دار کی بھی مخالفت کیوں نہ ہوتی ہو۔ ناجائز امور میں دوست اور رشتہ دار کی طرف داری کرنا معصیت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَا يَجِدْ مِنْكُمْ شَنَاٰنًا
كَيْسِيَّ كَرِهَ لِدُشْمَانِ تِمِّمٍ كَرِهَ لِدُشْمَانِ تِمِّمٍ
قَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا
نَهَكَرْتُمْ كَرِهْتُمْ لِمَنْ كَرِهْتُمْ
إِعْدِلُوا فَمَا أَوْلَىٰ لَهُ
عَدْلٌ كَرِهْتُمْ لِمَنْ كَرِهْتُمْ
(المائدہ - ۸) مناسبت رکھتا ہے۔

قَوْلُهُ : وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے سلسلے میں لکھتے ہیں :-

”اللہ تعالیٰ نے جو تم کو وصیت کی ہے اُسے پورا کرو اور اُسے پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اُس پر عمل کرو اور جس بات سے تم کو روکا جاتا

لے الحنفی : ان کا نام اور مختصر سلسلہ نسبت ہے۔ سراج بن عقبہ بن مطلق بن علی الحنفی۔
یہ قبیلہ بنی حنیفہ کی طرف منسوب ہیں۔ ان کا قیام ”یمامہ“ میں تھا۔ میلہ کذاب کے قتل ہونے کے بعد یہ
قبیلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مسلمان ہو گیا تھا۔
سراج تابعی ہیں، ان سے بعض احادیث مروی ہیں۔

”الانساب۔ للسماعی، ج ۲ ص ۲۸۸ رقم ۱۲۴۲“ (مترجم)

وَ أَنْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا
فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ
فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ
وَصَدْرُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(الانعام - ۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳)

۱۰۔ نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم
اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں
پراگندہ کر دیں گے، یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید
کہ تم کج روی سے بچو۔

ہے، اُس سے رُک جاؤ۔ کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ ﷺ کی اتباع
میں زندگی بسر کرو۔ بس یہی ہے اللہ کے عہد کو پورا کرنے کا مطلب۔
قوله : ذَلِكُمْ وَصَدْرُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کا مطلب ہے کہ
تاکہ تم کو نصیحت حاصل ہو اور جن بُرے کاموں میں تم الجھے ہوئے ہو اُن سے باز آ جاؤ،
اور صراطِ مستقیم کو اپنی منزلِ مقصود قرار دے لو۔

قوله : وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا :

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ

”اس آیت کا عطف سابقہ نواکام پر ہے۔ ان نواکامات میں سے

بعض کے نہ کرنے کا حکم ہے اور بعض پر عمل پیرا ہونے کا حکم ہے۔ ساتھ ہی اللہ

کے راستے کو چھوڑنے کی وعید بھی سنائی ہے۔ جس راستے کی راہنمائی کیلئے بہت

سی احادیثِ صحیحہ اور اقوالِ سلف صالحین موجود ہیں۔“

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک نحوی بحث کرتے ہیں کہ حرف اَنْ نصیب کے مقام پر سمجھا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ اَتَلُوا اَنَّ هَذَا صَوَاطِيْ اور اگر حرف اَنْ خفض کے مقام پر سمجھا جائے تو معنی یہ ہوں گے وَصَاكُمْ بِهِ وَاَنَّ هَذَا صَوَاطِيْ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ

” صراط سے دین اسلام کا سیدھا راستہ مقصود ہے جو مُسْتَقِيْم ہے یعنی دین اسلام ایک ایسا راستہ ہے جس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سیدھے راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جس کی حدود اُسکے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی ہیں اور جس کی آخری منزل جنت ہے۔ اس صراطِ مستقیم سے کئی راستے نکلتے ہیں جو شخص جاوہِ مستقیم کو اختیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو غلط راستوں پر قدم زن ہوگا وہ لامحالہ جہنم میں جا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ

وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ
 دوسرے راستوں کے تابع نہ بنو، تاکہ تم سے اہل راستہ نہ چھوٹ جائے۔
 صراطِ مستقیم کو چھوٹنے کی کوشش کی تو دوسرے راستے تمہیں یقیناً سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط راستہ پر ڈال دیں گے۔“

امام احمد، امام نسائی، دارمی، ابن ابی حاتم اور حاکم نے مندرجہ ذیل حدیث کو صحیح قرار دیتے ہوئے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

خَطَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رَسُوْلُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے
 خَطًّا بَيِّنًا ثُمَّ قَالَ، ایک خط کھینچا اور پھر فرمایا کہ یہ اللہ کی
 هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ مُسْتَقِيْمًا سیدھی راہ ہے۔
 ثُمَّ خَطَّ خُطُّهُ طًا عَنْ پھر اس کے دائیں بائیں کی خطوں کھینچے

يَمِينِ ذَلِكَ الْخَطِّ وَ
عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ
وَهَذِهِ السَّبِيلُ لَيْسَ مِنْهَا
سَبِيلٌ إِلَّا وَ عَلَيْهِ
شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ
ثُمَّ قَرَأَ

پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی۔
وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ
مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَ لَا
تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”میری یہ سیدھی
راہ ہے اسی پر چلو، دوسرے راستوں
کے تابع نہ بنو۔

مجاہد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وَ لَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ سے بدعت اور شہوت
انسانی مراد ہیں کہ انسان نیک اعمال و افعال کو چھوڑ کر بدعت پر عمل کرنا شروع
کرے اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں زندگی برباد کر ڈالے۔
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ہم صراطِ مستقیم کے بارے میں ایک مختصر بات کہتے ہیں، کیونکہ
اس کی صفات و تعلقات کی حیثیت سے صراطِ مستقیم کے بارے میں علمائے کرام
کی عبارتیں کثرت سے موجود ہیں۔“

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-
وَ هُوَ طَرِيقُ اللَّهِ الَّذِي
نَصَبَهُ لِعِبَادِهِ مُوَصِّلًا
لَهُمْ إِلَيْهِ وَ لَا طَرِيقَ
إِلَيْهِ سِوَاهُ بَلِ الطَّرِيقُ
صراطِ مستقیم وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ
نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا
ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اس کے
علاوہ کوئی دوسرا راستہ اللہ تعالیٰ تک

كُلُّهَا مَسْدُودَةٌ عَلَى
الْخَلْقِ إِلَّا طَرِيقَهُ الَّذِي
نَصَبَهُ عَلَى السُّبْرِ
رُسُلِهِ وَ جَعَلَهُ مُوَصِّلاً
لِعِبَادِهِ إِلَيْهِ -

نہیں پہنچتا۔ اور وہ وہی راستہ ہے جسکی
انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلَام نے وضاحت
فرمائی، یہی راستہ انسان کو اللہ تعالیٰ
سک پہنچاتا ہے اور باقی سب راستے
بند ہیں۔

وَهُوَ إِفْرَادُهُ بِالْعِبَادَةِ وَ
إِفْرَادُ رُسُلِهِ بِالطَّاعَةِ فَلَا
يُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا فِي
عِبَادَتِهِ وَ لَا يُشْرِكُ بِرُسُولِهِ
لِللَّهِ لِيُؤْتِيَ أَحَدًا فِي طَاعَتِهِ
فِي جُرْدِ التَّوْحِيدِ وَ يُجْرِدُ
مُتَابِعَةَ الرَّسُولِ لِللَّهِ لِيُؤْتِيَ
هَذَا كُلَّهُ مَضْمُونُ شَهَادَةِ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ
شَيْئًا فُسِّرَ بِهِ الصِّرَاطُ
الْمُسْتَقِيمُ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي
هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ

اللہ کا راستہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام
عبادات میں واحد اور مکیا سمجھا جائے،
اس کے تمام انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلَام
کو اطاعت میں مکیا رکھا جائے۔ اللہ
کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے
اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت
میں کسی دوسری مخلوق کو شریک نہ کیا جائے
اللہ کی توحید اور اتباع رسول ﷺ
میں کسی دوسرے کو نہ ملایا جائے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا هِيَ مَعْنَى
پس صراطِ مستقیم کی جو بھی تفسیر اور توضیح
بیان کی جائے، اس میں یہ دونوں
پہلو نمایاں ہیں۔

صراطِ مستقیم کا مرکزی نکتہ یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ سے دلی محبت کی جائے اور اپنی
تمام کوششوں میں اس کی رضا کو ملحوظ رکھا جائے
وَنُكْتَةُ ذَلِكَ أَنَّ تُحِبَّهُ
بِقَلْبِكَ وَ تُرَضِيهِ بِجَهْدِكَ
كُلِّهِ فَلَا يَكُونُ فِي

قَلْبِكَ مَوْضِعٌ إِلَّا مَعْمُورًا
 بِعِيَّتِهِ وَلَا يَكُونُ لَكَ
 إِرَادَةٌ إِلَّا مُتَعَلِّقَةً بِمَرْضَاتِهِ
 فَالْأَوَّلُ: يَحْصُلُ بِتَحْقِيقِ
 شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ؛ وَالثَّانِي: يَحْصُلُ
 بِتَحْقِيقِ شَهَادَةِ أَنْ مُحَمَّدًا
 رَسُولُ اللَّهِ وَهَذَا هُوَ
 الْهُدَى وَدِينُ الْحَقِّ وَ
 هُوَ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ وَالْعَمَلُ
 بِهِ وَهُوَ مَعْرِفَةُ مَا بَعَثَ
 اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ وَالْقِيَامَ
 بِهِ
 وَتَمَّ مَا شِئْتَ مِنْ
 الْعِبَادَاتِ الَّتِي هَذَا
 خَيْتُهَا وَقُطِبَ رَحَاهَا
 بِنَاتِهِ

اور انسان کا دل اسکی محبت سے بھرا ہوا ہو اور
 اپنے تمام ارادوں میں اللہ کی رضا اور
 اس کی مشیت کا جذبہ موجزن ہو۔
 پہلی چیز یعنی انسان کے دل میں صرف اللہ
 کی محبت ہو۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے بغیر ممکن
 نہیں اور دوسری چیز یعنی اپنے تمام ارادوں میں
 اس کی رضا اور عبادت کا جذبہ موجزن ہو
 یہ محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت
 کی گواہی ہے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی
 اور بن آدم اسی کو کہتے ہیں ہر ایک دوست
 لفظوں میں اس میں یوں تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ
 حق کی معرفت اور اس کے مطابق زندگی
 بسر کرنے کی معرفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے اپنے رسول ﷺ کو جو ہر نبی و پیغمبر
 بھیجا ہے ان کو محمد کران پہل کیا جائے
 صاف تقیروں میں صحیح تو اسے ثور سے بنا
 سکتے ہیں اس میں رسول کی عبارات بناتے ہو
 بناتے ہو۔

علامہ ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ سہل بن عبد اللہ نے مندرجہ بالا آیت کا یہ علم بیان کیا ہے
 عَلَيكُمْ بِالْأَثَرِ وَالسَّنَةِ
 فَإِنَّ أَخَانَ أَنَّهُ سَيَأْتِي
 سَعَتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں کو مضبوط

قال ابن مسعود رضي الله عنه مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ
إِلَى وَصِيَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي
عَلَيْهَا خَاتَمَهُ فَلْيَقْرَأْ قَوْلَهُ تَعَالَى

حضرت ابن مسعود رضي الله عنه کہتے ہیں کہ جو شخص اُس وصیت کو دیکھنا چاہتا
ہے جس پر آنحضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اپنی مہر لگائی تھی تو اُس شخص کو اللہ تعالیٰ
کا یہ فرمان پڑھ لینا چاہیے کہ

عَنْ قَلِيلِ زَمَانٍ إِذَا
ذَكَرَ إِنْسَانٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَقْبَابُ بِهِ
فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ
ذَمُّهُ
وَنَفَرُوا عَنْهُ
وَتَبَرَّأُوا مِنْهُ
وَأَذَلُّوهُ
وَآهَانُوهُ

سے تمام لو، مجھے خطرہ ہے کہ کچھ عرصہ
بعد ایسا دور آنے والا ہے کہ جو شخص
کے گا کہ اپنے تمام معاملات میں سولہ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو اپنا مقصد اور پیشوا سمجھو
تو لوگ اُس کی مذمت کریں گے اور اُس
سے لوگوں کو نفرت دلایں گے، اُس
سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور اُسے
ذلیل و رسوا کر کے مصائب و مشکلات
میں ڈال دیں گے۔

قوله : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

ان کا پورا نام اور مختصر سلسلہ نسب یہ ہے: عبد اللہ بن مسعود بن غافل بن حبیب الحدلی رضي الله عنه
جلیل القدر سابقین اولین اور کبار علمائے صحابہ میں سے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه نے
ان کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنه نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ
رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا الْقَوْلُ وَ أَنْ هَذَا صِرَاطِي
مُسْتَقِيمًا۔

وَقُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ مِنْ أَنْ
هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔

اور بیعت الرضوان میں سعادتِ شرکت حاصل کی۔ ۳۲ھ میں وفات پائی۔
مذکورہ الصدقہ اترام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کر کے اسے حسن کہا ہے۔ ابن المنذر، ابن ابی حاتم
اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس اثر کو نقل کیا ہے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ جس وصیت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے تحریر کروا کر اس پر اپنی مہر ثبت فرمائی اور پھر اس وصیت میں اپنی وفات تک تبدیل نہ فرمائی۔
جو شخص اس کو پشیم خود دیکھنا چاہے اس کو یہ آیت قُلْ تَعَالَوْا کو آخر تک پڑھ لینا چاہیے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کتاب اللہ کے بارے میں وصیت فرمایا کرتے تھے۔
جیسا کہ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وَأَيُّ تَارِكٍ فَيْكُمْ مَا إِنْ
تَمَسَّكُمْ بِهِ لَنْ
تَصَلُّوا كِتَابَ اللَّهِ
بَلَّغُوا كِتَابَ اللَّهِ فِيكُمْ مَا إِنْ
تَمَسَّكُمْ بِهِ لَنْ
تَصَلُّوا كِتَابَ اللَّهِ

حضرت عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ:

اَيْكُمْ وَيَا عِنِّي عَلَى هُوَلَاءِ
الْآيَاتِ الثَّلَاثِ ؛ ثُمَّ تَلَا
قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ
رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ حَتَّىٰ تَرْجِعَ
مِنَ الثَّلَاثِ الْآيَاتِ ثُمَّ
قَالَ :

وَمَنْ وَفَىٰ بِهِنَّ فَاَجِدْهُ
عَلَىٰ اللّٰهِ وَ مِمَّنْ سَقَصَ
مِنْهِنَّ شَيْئًا فَاَدْرِكْهُ
اللّٰهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا
كَانَتْ عُقُوبَةً وَ مِمَّنْ
اَخْرَجَهُ إِلَى الْآخِرَةِ
كَانَ اَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ
اِنْ شَاءَ اَخَذَهُ وَ اِنْ
شَاءَ عَفَا عَنْهُ

جس نے ان کو پورا کیا اُس کا اجر
اللہ پر ہے اور جس نے ان میں کمی
کی تو کو دنیا میں سزا بھی مل گئی تو
وہ آخرت سے بچ جائے گا۔
اور جس شخص کو دنیا میں سزا نہ ملی
اُس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔
چاہے تو معاف کرے اور چاہے تو
سزائے لے۔

اس کو ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے، حاکم نے بھی روایت کیا اور اس کو صحیح کہا ہے
اور محمد بن نصر نے الاعتصام میں درج کیا ہے۔
شارح الحدیث فرماتے ہیں کہ:

”رحمت عالم ﷺ اپنی امت کو وہی وصیت فرماتے جس کا اللہ تعالیٰ
کی طرف سے حکم ہوتا تھا۔ پناہ بعض وصایا احادیث میں اور کچھ قرآن کریم میں
موجود ہیں۔ زیر بحث آیت بھی اللہ تعالیٰ کی اور اُس کی وصیتوں میں سے ایک ہے۔“

وَعَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ

حضرت معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں
آنحضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے پیچھے آپ کے خچر پر سوار تھا

قَوْلُهُ : عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

مندرجہ بالا حدیث کئی طرق سے صحیحین میں مروی ہے جن میں سے ایک سند وہ ہے جو
مصنف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے نقل کی ہے۔

معاذ بن جبل بن عمرو بن اوس الانصاری الخزرجی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ممتاز اور مشہور صحابہ میں سے
تھے۔ علم، احکام اور قرآن کے بہت بڑے فاضل تھے۔ صحابہ کرام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مشکل مسائل میں ان کی
طرف رجوع کرتے تھے۔ ان کی علمی قابلیت کو دیکھ کر آنحضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا تھا۔

مَعَاذٌ يُحَسِّرُ يَوْمَ | مَعَاذٌ مِيسَدَانِ مُحَرَّرِينَ عِلْمَانِ
الْقَيْمَةِ لِإِمَامِ الْعُلَمَاءِ | رَبَّانِي كَيْمِيَا أَوْرَرِي مِهْرِي بِيَوْمِ

حضرت معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بدری صحابہ میں سے ہیں۔ جنگ بدر کے بعد جتنی ڈرائیاں لڑی
کنیں، معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ان سب میں شریک تھے۔

فتح مکہ المکرمہ کے بعد آنحضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے حضرت معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کو اہل مکہ کی
علمی تربیت کے لیے مامور فرمایا تھا۔ اس جلیل القدر صحابی نے ملک شام میں ۱۸ سالہ کو طاعون
عمواس سے وفات پائی۔

قَوْلُهُ : كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ان الفاظ سے ثابت ہوا کہ انسان کسی سواری پر سوار ہو تو اپنے پیچھے دوسرے شخص کو بٹھا

فَقَالَ لِي ، يَا مَعَاذُ ! أَتَدْرِي
مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا
حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ ؟

آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ اے معاذ! کیا تمہیں معلوم ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟

سکتا ہے اور اس واقعہ سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔

قوله : عَلَى حِمَارٍ

ایک روایت میں اس خچر کا نام عُفَيْر ہے۔ یہ وہی خچر ہے جو مقوقش شاہِ مصر نے
آنحضرت ﷺ کی خدمتِ اقدس میں بطور ہدیہ بھیجا تھا۔

اس سے رحمتِ دو عالم ﷺ کی انکساری اور عاجزی کی وہ تصویر سامنے آتی
ہے جس کے سامنے بڑے بڑے فلاسفہ و ملوک کی گردنیں جھک جاتی ہیں کہ پوری انسانیت کا
رہبر اور معلم ایک معمولی خچر پر سوار ہے اور ایک سامع کو بھی اپنے ساتھ سوار کیے ہوئے ہے۔ ایک
متکبر انسان ایسا نہیں کرتا۔

قوله : أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ

آنحضرت ﷺ نے استفہامیہ جملہ کے ساتھ سوال کیا ہے۔ کیونکہ جب کسی انسان
سے ایسا سوال کیا جائے جس کا اسے پہلے سے علم نہ ہو اور سوال کے بعد اس کا جواب دیا جائے تو
ایسا جواب طالب علم کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے جسے وہ آسانی سے بھول نہیں سکتا۔

قوله : حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ

یعنی وہ افعال اور اعمال جن کے کرنے کا انسان کو مکلف قرار دیا گیا ہے۔

قوله: سَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لازماً اپنے وعدے پورے کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اُن بندوں سے جو اس کی توحید پر قائم رہیں گے پکا وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو احسن جزا دی جائیگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ | یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کبھی
وَعَدَهُ (النعم - ۶) | اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:-

”ایک مُطیع اور فرمانبردار کا مستحق اجر ہونا یہ ہے کہ اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ یہاں وہ استحقاق مقصود نہیں ہے جو ایک انسان دوسرے انسان پر کسی خاص معاملے میں کرتا ہے بلکہ اس سے اہل سنت کے نزدیک استحقاق مراد ہے جس کا ذکر ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ:

هُوَ الَّذِي كَتَبَ عَلَيَّ | اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو
نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ | خاص کر لیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے از خود رحمت اور حق کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اس میں بندے کے اعمال و کردار کو کوئی دخل نہیں ہے۔ کتاب و سنت سے اسی مفہوم کی تائید و حمایت ہوتی ہے۔ یہ رحمت اللہ تعالیٰ نے از خود خاص کی ہے، مخلوق نے نہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ | اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی
الْمُؤْمِنِينَ ○ (نعم - ۴۷) | مدد کریں۔

معتزلہ اس مسئلے میں اہل سنت سے اختلاف کرتے ہیں۔ انکا عقیدہ یہ ہے کہ:-
انسان کی اطاعت و فرمانبرداری کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ

قُلْتُ، اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ۔ قَالَ
حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؛ أَنْ يَعْبُدُوهُ
وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اور اُس کا رسول ﷺ بہتر جانتے
ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ
صرف اُسی کی عبادت کریں اور کسی کو اُس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔

انسان کی مدد و نصرت کرے کیونکہ انسان اطاعت ہی کی بنا پر جزا کا مستحق ٹھہرتا ہے
مغز لہ کا یہ مسلک غلط ہے۔ اس میں جبریہ اور قدریہ کا وہ گروہ جو ہم کا متبع ہے اور قدریہ نافیہ
وغیرہ سب نے غلطی کھائی ہے۔

قَوْلُهُ : قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ

اس جملے میں طالب علم کی شائستگی، حُسن ادب، متانت اور سنجیدگی کا پتہ چلتا ہے اور ہر سنجیدہ
طالب کو علم کے باوجود اسی قسم کا جواب دینا چاہیے تاکہ استاد کا احترام اور وقار باقی رہے۔ خواہ مخواہ جواب
دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یہ اچھے طلبہ کا وتیرہ ہوتا ہے جو عموماً بے ادب اور گستاخ ہوتے ہیں۔

قَوْلُهُ : أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت میں کیا اور واحد سمجھا جائے۔

علامہ بن قییم رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی ایک جامع اور مانع اور بہت ہی آسن تعریف کی ہے۔

فرماتے ہیں کہ :-

عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده فما قطبان
رحمن کی عبادت، اُس کی غایت محبت کا نام ہے مگر اس طرح کہ عابد اُس کے سامنے

اظہارِ تزل بھی کرے۔ یہ دونوں، یعنی محبت اور تزل، دو قطب ہیں۔

وعليهما فلك العبادة دائر مدار، حتى قامت القطبان
 انہی دونوں پر فلك عبادت کا دائر مدار ہے اور یہ قائم ہے گا جب تک کہ دونوں قطب قائم رہیں گے
 ومدارہ بالامر۔ امر رسولہ لا بالہوی والنفس والشيطان
 اسکا مدار اس امر پر ہے اور امر سے مراد، امر رسول ہے، خواہشتِ نفس اور شیطان مراد نہیں ہے

قوله : وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

تمام عبادات میں اللہ کی توحید کا اقرار ضروری ہے کیونکہ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن
 شرک سے کنارہ کش نہیں ہوتا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اُس نے صرف ایک ہی اللہ کی عبادت نہیں کی
 بلکہ اُس نے دوسروں کو شریک بنا کر شرک کا ارتکاب کیا ہے لہذا ایسا انسان مُشرک ہی ٹھہرے گا۔
 عبادت کے معنی ہی توحید ہیں۔ مُشرکین سے اسی مسئلہ میں اختلاف تھا حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ
 کی عبادت کرتے تھے لیکن توحید کے قائل نہ تھے۔

لہ قرۃ عیون الموحیدین میں امام ابن قیم راضی کے یہ اشعار درج ہیں :-

حق الاله عبادة بالامرا يهوى النفوس فذاك للشيطان
 من غير اشراك به شيئاً هما سبب النجاة فحبذا السببان
 لو ينج من غضب الاله وناره الا الذي قامت به الاصلاہ
 والناس بعد : فمشرک باله او نوابتداع ، اوله الوصفان
 ترجمہ یہ ہے : اللہ کا حق، اس کی عبادت ہے، اخلاص کے ساتھ، نہ کہ ہوائے نفس کے ساتھ
 یہ تو شیطان کے لیے ہے۔

اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانے بغیر عبادت کی جائے۔ یہی باعثِ نجات ہے اور یہ دونوں
 (اخلاص اور عبادت) کتنے اچھے سبب ہیں۔

اللہ کے غضب اور آگ سے وہی شخص نجات پائے گا جس میں یہ دو سبب موجود ہیں۔
 اگر یہ نہیں ہے تو پھر لوگ یا تو مُشرک ہیں یا بدعتی ہیں یا دونوں اوصاف کے حامل ہیں، شرک کے بھی

اور بدعت کے بھی۔

وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ اگر وہ مُشْرِكِ نہ ہوں تو انکو عذابِ جہنم سے بچائے۔

جیسا کہ ایک حدیثِ قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنِّي وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ فِي نَبَاءٍ عَظِيمٍ
میں ہیں، پیدائش میں کرتا ہوں لیکن عبادت
أَخْلَقُ وَ يُعْبَدُ غَيْرِي
کبھی دوسرے کی ہو رہی ہے۔ رزق میں
وَأَرْزُقُ وَ يُشْكِرُ سِوَايَ
دیتا ہوں لیکن اظہارِ شکر دوسروں کا ہوتا ہے
خَيْرِي إِلَى الْعِبَادِ نَازِلٌ
میں اپنے بندوں پر حسان ہی کرتا ہوں لیکن انکی
وَشَرُّهُمُ إِلَى صَاعِدٍ
طرفِ بغاوت و نافرمانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا
أَتَحَبَّبُ إِلَيْهِمُ بِالتَّعَمُّرِ وَ
میں اپنے بندوں پر احسان کر کے محبت کا اظہار
يَتَبَغَّضُونَ إِلَيَّ بِالمَعَاصِي
کرتا ہوں لیکن وہ میری نافرمانی کر کے مجھے
غصہ دلاتے ہیں۔

قَوْلُهُ : وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

حافظ ابن حجر عسقلانی رَحِمَهُ اللهُ فرماتے ہیں کہ

لہ اللہ تعالیٰ پر کسی بھی قسم کا کوئی حق واجب نہیں بلکہ ربِّ کریم نے اپنے خاص فضل و احسان سے مخلص مومنین سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کو توحید کی برکت سے عذابِ جہنم میں مبتلا نہیں کرے گا کیونکہ یہ لوگ اپنے ارادوں اپنی مشکلات، اپنی امیدوں، اپنی التجاؤں اور خوف کے وقت اللہ کریم کی بارگاہِ قدس کے علاوہ کہیں نہیں جھکتے اور اپنے قول و عمل سے اسی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ أَفَلَا أُبَشِّرُ
النَّاسَ ؟ قَالَ : لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا -
أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ -

حضرت معاذ رضي الله عنه نے کہا کہ یا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ! میں لوگوں کو
اس کی خوشخبری سنادوں؟ آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا۔
کیونکہ پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ رہیں گے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

” آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے صرف شرک کی نفی پر اکتفا فرمایا، کیوں کہ
عدم شرک توحید کو مستلزم ہے اور رسالت کے اثبات پر دلیل قطعی ہے۔ جب
یہ ہے کہ جس شخص نے آنحضرت صلى الله عليه وسلم کی تکذیب کی وہ گویا کہ اللہ کی تکذیب
کا مرتکب ہوا اور جس نے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کی وہ مُشْرک ٹھہرا۔
اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ
”جو شخص تمام شرائط کے ساتھ وضو کرے گا اس کی نماز درست ہوگی۔“

قَوْلُهُ : أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ ؟

جب کسی مسلمان کو ایسی بات کا علم ہو جس سے اسے خوشی اور مسرت حاصل ہو تو ایسی بات
کو اپنے احباب کو بتانا مستحب ہے کیونکہ صحابہ رضي الله عنهم کا یہی دستور و عمل تھا۔

قَوْلُهُ : لَا تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا

اسے مطلب یہ ہوا کہ جس کا وضو درست اس کی نماز درست، جس کا وضو غلط اس کی نماز باطل۔
اسی طرح جو شرک سے بچا اس کی عبادت درست اور صحیح اور جس نے شرک کیا اگر وہ ساری عمر بھی عبادت کرتا
رہے تو اس کی عبادت مردود اور نامقبول۔ (مترجم)

مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بات عام ہو گئی تو پھر مسلمان اعمالِ صالحہ کے بجالانے میں مستی کریں گے اور اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔

ایک روایت میں ہے کہ

فَاخْبِرْ بِهَا مَعَاذَ
عِنْدَ مَوْتِهِ
تَأْتِمًا

حضرت معاذ رضي الله عنه نے اپنی وفات
کے موقع پر اس حدیث کو بیان کر دیا تھا
مبادا کتمانِ حق کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں

الوزیر ابوالمظفر کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضي الله عنه عام آدمی کو اس لیے نہ بتاتے کہ وہ اپنی کم علمی کی بنا پر نیک اعمال کو چھوڑ کر سوتے ادب کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ لیکن وہ صحابہ کرام رضي الله عنهم جو علم و عرفان کے مینار سمجھے جاتے تھے اگر ان کو علم ہو جاتا تو وہ اطاعت و فرمانبرداری میں اور زیادہ اور نمایاں کردار ادا کرتے، اس لیے کہ ان کو علم تھا کہ انعام و اکرام کی کثرت اطاعت و فرمانبرداری میں اضافہ کا باعث بنتی ہے چنانچہ وہ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ رہنے کے بجائے مزید اطاعت پر مستعد نظر آتے لہذا انھیں صحابہ کرام سے کسی بات کو پوشیدہ رکھنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آئی۔

اس باب میں چند فوائد ایسے ہیں جن کا تذکرہ پہلے نہیں ہوا جیسے :

- اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اخلاص سے کرنا۔
- دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عبادتِ الہی شکر کے ہوتے ہوئے سود مند نہیں بلکہ یہ عبادت کی نفعی ہوگی اور اس کو شکر سے تعبیر کریں گے۔
- تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں والدین کے حقوق کی عظمت اور ان کی نافرمانی پر صرف تنبیہ ہی نہیں کی گئی بلکہ اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔
- چوتھا فائدہ یہ ہے کہ سورۃ الانعام کی محکم آیات کی عظمت کی طرف اشارہ ہے۔
- پانچواں فائدہ یہ کہ کسی خاص مصلحت کی بنا پر کسی کو مسئلہ نہ بتایا جائے تو گناہ نہ ہوگا۔

قوله : أَخَوَجَاهُ

اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام اور مختصر سلسلہ نسب ہے۔

محمد بن اسمعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بزوڑبہ رحمۃ اللہ علیہ

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو وہ عظمت اور بزرگی عطا فرمائی کہ دنیا کا ہر معقول شخص اس کا معترف ہے۔ جب کوئی شخص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ زبان سے نکالتا ہے تو ذہن فوراً صاحب صحیح، صاحب تاریخ اکبیر، صاحب الادب المفرد کی طرف منعطف ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی علمی عظمت و جلالت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حمیدی، ابن المدینی اور ان کے ہم عصر ائمہ سے شرف تلمذ حاصل کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی اور فربری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جلیل القدر ائمہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

یہ عظیم محدث ۱۹۳ھ میں پیدا ہوئے اور ۲۵۶ھ میں فوت ہوئے۔

مسلم : امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا نام یہ ہے : ابی الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری۔

صحیح مسلم، اعلیٰ، الوحدان، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصانیف ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں امام بخاری، امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، ابی خثیمہ، ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہم عصر لائق تذکرہ ہیں۔ ان کے شاگردوں میں امام ترمذی، ابراہیم بن محمد بن سفیان وغیرہ حضرات نمایاں ہیں۔

یہ جلیل القدر محدث ۲۰۴ھ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے ۲۶۱ھ میں نیساپور میں

وفات پائی۔

فہرہ مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: الْحِكْمَةُ فِي حَلُولِ الْجِنِّ
وَ الْإِنْسِ -

① جن و انس کی پیدائش میں حکمت الہی کا بیان۔

الثانیہ: أَنَّ الْعِبَادَةَ هِيَ التَّوْحِيدُ
لِأَنَّ الْخُصُومَةَ فِيهِ -

② عبادت ہی دراصل توحید ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ اور مشرکین
میں ماہہ النزاع مسئلہ یہی تھا۔

لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان اختلاف صرف کلمہ لا الہ الا اللہ میں تھا۔
اس کلمہ میں دو ہی جملے ہیں۔ پہلے میں نفعی اور دوسرے میں اثبات ہے۔

۱- لا الہ : تمام قسم کے معبودوں کی جنہیں لوگوں نے بزعم خود اپنے معبود بنا رکھا تھا، نفعی کرتا
ہے۔ اور

۲- الا اللہ : اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو ثابت کرتا ہے۔

پس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام قسم کے معبودوں سے انکار کرے تاکہ اللہ تعالیٰ
کی خالص عبادت ہو۔

الثالث: **أَنَّ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ لَمْ يَعْبُدِ اللَّهَ - فِيهِ مَعْنَى قَوْلِهِ (وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ)**

③ جو شخص توحید کا اقرار نہیں کرتا گویا اس نے اللہ کی عبادت ہی نہیں کی۔ آیت وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ کا مطلب بھی یہی ہے

الرابع: **أَلْحِكْمَةُ فِي إِرْسَالِ الرُّسُلِ -**

④ انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلَامُ کی بعثت میں جو حکمتیں پنہاں ہیں ان کا ذکر۔

الخامس: **أَنَّ الرِّسَالََةَ عَمَّتْ كُلَّ أُمَّةٍ**

⑤ آنحضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی رسالت تمام امتوں کے لیے عام ہے۔

السادس: **أَنَّ دِينَ الْأَنْبِيَاءِ وَاحِدٌ -**

④ حضرت نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تک تمام انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلَامُ کا دین ایک ہی تھا۔

السابع: **الْمَسْئَلَةُ الْكَبِيرَةُ أَنَّ عِبَادَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِالْكَفْرِ**

بِالطَّاعُوْتِ - ففیه معنی فتولہ تعالیٰ
 (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاعُوْتِ وَ
 يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰی)

⑤ سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ جب تک طاغوت کا انکار نہ
 کیا جائے تب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تصور ممکن نہیں۔ آیت کا
 مفہوم بھی یہی ہے کہ ” جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کو مانا
 اُس نے عروۃ الوثقیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔“

الثامنہ اَب الطَّاعُوْتِ عَامٌّ فِي

كُلِّ مَا عُبِدَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

⑧ طاغوت ہر اُس چیز کو کہتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت
 کی جائے۔

التاسعہ عِظَمُ شَأْنِ ثَلَاثِ الْاٰیٰتِ

الْمُحْكَمَاتِ فِي سُورَةِ الْاَنْعَامِ

عِنْدَ السَّلَفِ وَ فِيهَا عَشْرٌ

لے یہ دس مسائل وہی ہیں جو وصایائے عشر سے تعبیر ہیں۔ ان میں سے پہلی اور اہم وصیت یہ ہے کہ
 ان لا تشركوا به شيئا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔

مَسَائِل - أَوْلَاهَا النَّهْيُ
عَنِ الشِّرْكِ -

⑨ سلف صالحین کے نزدیک سورہ الانعام کی مذکورہ تین آیات بڑی محکم اور پر عظمت ہیں۔ ان میں دس مسائل کا تذکرہ ہے۔ ان دس مسائل میں پہلا مسئلہ نہی عن الشِّرک ہے۔

العاشرة **الآيات المحكمات في**

سُورَةِ الْأَسْرَاءِ وَ فِيهَا
ثَمَانِيَةٌ عَشَرَ مَسْأَلَةً
بَدَأَهَا اللَّهُ بِقَوْلِهِ " لَا تَجْعَلْ
مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ
مَذْمُومًا مَّخْذُومًا ۚ وَ خَتَمَهَا
بِقَوْلِهِ : " وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ
إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي
جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ۚ
وَ نَبَّهَنَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى
عِظَمِ شَأْنِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ

بِقَوْلِهِ : " ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى
إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ -

⑩ سُورَةُ الْأَسْرَاءِ كِي مَحْكَمِ آيَاتِ فِي مِثْأَرِه مَسْأَلِ بِيَانِ كَيْفَ كُنْتُمْ هِي،

جِن مِي سَبْ سِي پَهْلَا مَسْأَلِه يِه بِيَانِ هُوَا كِه

" تُوَا اللّٰهُ تَعَالَى كِي سَا تَه كُوْنِي دُوْسَرَا مَعْبُودِنَه بِنَا وَرِنَه مَلَامَتِ زُوْدَه اُوْر

بِي يَارِ وَ مَدَدْ كَارِ بِيْطْأَرِه جَانِي كَا -

اُوْر سَبْ آخِرِي مَسْأَلِه يِه هِي كِه :

" دِيكِه اللّٰهُ كِي سَا تَه كُوْنِي دُوْسَرَا مَعْبُودِنَه بِنَا بِيْطْ وَرِنَه تُو جَنَنِم مِي ذَالِ دِيَا

جَانِي كَا مَلَامَتِ زُوْدَه اُوْر هِر بَهْلَانِي سِي مَحْرُومِ هُوَا كِه -

حَقِيْقَتِ مِي هِي مَسْأَلِ سَبْ اِهْمِ هِي جِن كِي خُصُوصِي طُوْرِ پَرِ اللّٰهُ تَعَالَى نِي

رَسُوْلِ اللّٰهُ ﷺ كُو وَصِيَّتِ فَرْمَانِي -

لِلْمَدَانِي عَشْرَةَ أَيَّةُ سُورَةِ النِّسَاءِ الَّتِي

تُسَمَّى أَيَّةُ الْحُقُوقِ الْعَشْرَةِ

بَدَأَهَا اللّٰهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ :

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوا

بِهِ شَيْئًا -

⑪ سُورَةُ نِسَارِ كِي وَه آيَتِ جِس كَا نَامِ هِي أَيَّةُ الْحُقُوقِ الْعَشْرَةِ

رکھا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہی مسئلہ بیان فرمایا کہ:
دیکھو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھراؤ۔

الثانی عشرہ **التَّنْبِيْهُ عَلَى وَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ**
عِنْدَ مَوْتِهِ -

⑫ آنحضرت ﷺ نے وفات کے وقت جو وصیت فرمائی تھی،
اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔

الثالث عشرہ **مَعْرِفَةُ حَقِّ اللّٰهِ عَلَيْنَا** -

⑬ حقوق اللہ کو پہچاننا اور ان پر کاربند ہونا۔

الرابع عشرہ **مَعْرِفَةُ حَقِّ الْعِبَادِ عَلَيْهِ إِذَا**
أَدَّوْا حَقَّهُ -

⑭ جب لوگ حقوق اللہ کی ادائیگی پوری طرح کر لیں گے تو پھر نہیں ان

حقوق کا علم ہوگا جو ان کے اللہ تعالیٰ پر عائد ہوتے ہیں۔

الخامس عشرہ **أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ لَا يَعْرِفُهَا**

أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ

⑮ مذکورہ الصدر مسئلہ کا اکثر صحابہ کو علم نہ تھا لہ

لہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ وہ اس
مسئلے کو عام نہ کریں، اس لیے کہ مبادا لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کر کے اعمال صالحہ کو چھوڑ بیٹھیں، چنانچہ حضرت
معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ زندگی بھر کسی کو نہ بتایا۔ البتہ موت کے وقت کتمانِ علم کے ڈر سے لوگوں کو بتا دیا۔ (ترجمہ)

السَّامِعَةُ جَوَازُ كِتْمَانِ الْعِلْمِ لِلْمَصْلِحَةِ

۱۶) کسی خاص مصلحت کی بنا پر اگر کوئی مسئلہ کسی وقت نہ بتایا جائے، تو یہ جائز ہے۔

السَّابِعَةُ اسْتِحْبَابُ بَشَارَةِ الْمُسْلِمِ

بِمَا يَسُرُّهُ -

۱۷) اگر کسی مسلمان کو کوئی اچھی اور خوش کن خبر ملے تو اسکا اپنے ساتھیوں کو بتانا مستحب ہے۔

الثَّامِنَةُ الْخَوْفُ مِنَ الْإِثْكَالِ عَلَى سِعَةِ

رَحْمَةِ اللَّهِ -

۱۸) بلا عمل صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرنے سے انسان کو ڈرنا اور بچنا چاہیے۔

التَّاسِعَةُ قَوْلُ الْمَسْئُولِ عَمَّا لَا يَعْلَمُ

”اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ“

۱۹) جس چیز کا علم نہ ہو اس کے متعلق ”اللہ ورسولہ اعلم“ کہنا۔

الْعَشْرُونَ جَوَازُ تَخْصِيصِ بَعْضِ النَّاسِ

بِالْعِلْمِ دُونَ بَعْضِ -

۲۰) بعض لوگوں کو علم سکھا دینا اور بعض کو نہ سکھانا جائز ہے۔

۱۷ یہاں کتمان علم سے وہ علم مراد ہے جو اقامتِ دین کی ضرورت سے زائد ہو، کیونکہ کتمانِ علم پر

لِلْحَادِثِ وَالْعَشْرُونَ تَوَاضَعُ لِنَبِيِّكَ لِرَكُوبِ الْحِمَارِ

مَعَ الْإِرْدَافِ عَلَيْهِ -

(۲۱) اس بات سے آنحضرت ﷺ کی تواضع کا پتہ چلتا ہے کہ آپ

خچر پر سوار ہیں اور دوسرے شخص کو بھی پیچھے بٹھائے ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے سخت وعید فرمائی ہے۔ جیسے :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا
مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ
بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي
الْكِتَابِ لَا أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ
اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ النَّاسُونَ ۗ

جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات
اور ہدایات کو چھپاتے ہیں۔ وہاں حالیکہ ہم
انہیں سب اللہ لوگوں کی جہانمی کے لیے اپنی
کتاب میں بیان کیے ہیں۔ تین جانوں کو
اللہ بھی ان پر لعنت فرماتا ہے اور تمام لعنت
کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَ أَصْلَحُوا
وَ بَشَرُوا (بقدرہ - ۱۵۹، ۱۶۰)

البتہ جو اس روش سے باز آجائیں اور اپنے
طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے
تھے اسے بیان کرنے میں۔

یہ بھی مشرما یا ہے کہ :

وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الدِّينِ
أَوْتُوا الْكُتُبَ لَتَبَيِّنَنَّاهُ لِلنَّاسِ
وَ لَا تَكْتُمُونَهُ ۗ

ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ کہ
نہ ان سے لیا تمہارا تمہیں اللہ کی عہد
و لوگوں میں بیٹھا، وہ انہیں پورے

نہیں چھپائے

اس سلسلہ میں آنحضرت ﷺ کی حدیث کا یہ ارشاد ہے :

لَيَبْلُغَنَّ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ أَعْلَافَ
مَوَاقِفِ قَوْمَانِ وَ تَمَازُجِ مَالِ بَرِيَّةٍ

الناس والعشرون جَوَازُ الْإِرْدَافِ عَلَى الدَّائِبَةِ -

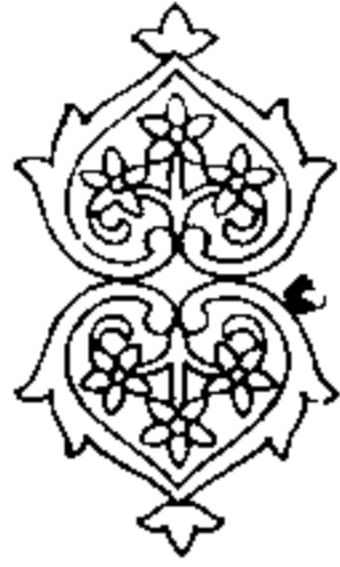
۲۲) سواری پر دوسرے شخص کو پیچھے بٹھانے کا جواز۔

الثالث والعشرون فَضِيلَةُ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه

۲۳) حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه کے شرف و فضیلت کی دو سنتیں۔

الرابع والعشرون عِظَمُ شَأْنِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ -

۲۴) مسئلہ توحید کی عظمتِ شان۔

باب

فظا النوید وہای کفر من الذنوب

اس باب میں توجیہ کی فضیلت بیان کی
گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ توجیہ تمام
گناہوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دیتی ہے،

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا
 إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ
 وَ هُمْ مُّهْتَدُونَ (الانعام : ۸۳)

حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہِ راست پر وہی ہیں جو ایمان
 لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔

قوله : وَ لَوْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
 ابن جریر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ مجھے مشنی نے ربیع بن انس رحمہ اللہ کی سند سے بیان کیا
 کہ وہ ایمان کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ
 ”ہر کام کو خاص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر انجام دینے کو ایمان
 کہتے ہیں۔“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ زیر نظر آیت کریمہ کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ
 ”جو لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور کسی چیز کو اس کا
 شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو میدانِ محشر کی جوانی سے محفوظ
 رہیں گے اور دنیا و آخرت میں ہدایت ان کے لیے مقدر ہے۔“

زید بن اسلم اور ابن اسحاق رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ
 ”یہ آیت کریمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان
 فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم!

فَاتِنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ
ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جس نے
اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو؟

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے، پھر فرمایا کہ
أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ
کیا تم کو حضرت نعمان علیہ السلام کی
نصیحت کا علم نہیں کہ

إِنَّ الشُّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
”یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔“

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث
نقل کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب مذکورہ الصدر آیت کریمہ نازل ہوئی تو ہم سب نے عرض
کی کہ یا رسول اللہ ﷺ!

أَيْنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟
ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے
کبھی ظلم نہ کیا ہو؟ آپ نے فرمایا کہ
لَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ

بِظُلْمٍ بِشْرِكٍ
اس کا مطلب جو تم نے سمجھا ہے
وہ صحیح نہیں۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔
أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلِ
حضرت نعمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے
کو جو وصیت کی اس پر ذرا غور کرو۔

أَبِي لَا تُشْرِكْ بِاللهِ
وہ فرماتے ہیں کہ ”اے بیٹا! شرک نہ کرنا
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
کیونکہ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔“

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسی مفہوم کی ایک حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے

روایت کی ہے جس میں الفاظ کا معمولی رد و بدل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ جب مذکورہ الصدر آیت کریمہ نازل ہوئی تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بہت گھبرائے اور آنحضرت
ﷺ سے عرض کرنے لگے کہ

يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

فَأَيْنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ

قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ الَّذِي

تَعْنُونَ

أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ الْعَبْدُ

الصَّالِحِ

يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ

رَبَّكَ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ظلم کا مفہوم

الْأَمِّنُ مِنْ كُلِّ عَذَابٍ

حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور ابی جہل رضی اللہ عنہ

أُولَئِكَ لَهُمُ الْآمِنُ فِي

الْآخِرَةِ وَهُمْ مَهْتَدُونَ

فِي الدُّنْيَا

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بار بار فرمایا ہے کہ

”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بی بی بی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اس آیت

کو یہ میں جس ظلم کا ذکر ہے۔ اس سے یہ سمجھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کلیتہً

بہرگناہ سے محفوظ رہے اور امن و بہدایت کی ضمانت اس کے لیے ہے جو یہ ظلم

کے گناہ سے وہ امن بچائے رکھے حالانکہ گناہ اور انحراف سے کوئی بھی شخص محفوظ

نہیں بنتیجہ ہم خناسے میں رہیں گے۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم سے

کون شخص ایسا ہے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو؟

آپ نے فرمایا ظلم کا مطلب جو کچھ

سمجھتا ہے وہ صحیح نہیں۔

کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے بندہ صالح

الاعمال کا قوت نہیں سمجھا

اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے کتنا سزاوار

تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ سے سزا دے اور اسے

ایسی سزا دے کہ وہ اسے اور نہیں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ظلم کا مفہوم

الْأَمِّنُ مِنْ كُلِّ عَذَابٍ

حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور ابی جہل رضی اللہ عنہ

أُولَئِكَ لَهُمُ الْآمِنُ فِي

الْآخِرَةِ وَهُمْ مَهْتَدُونَ

فِي الدُّنْيَا

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بار بار فرمایا ہے کہ

”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بی بی بی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اس آیت

کو یہ میں جس ظلم کا ذکر ہے۔ اس سے یہ سمجھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کلیتہً

بہرگناہ سے محفوظ رہے اور امن و بہدایت کی ضمانت اس کے لیے ہے جو یہ ظلم

کے گناہ سے وہ امن بچائے رکھے حالانکہ گناہ اور انحراف سے کوئی بھی شخص محفوظ

نہیں بنتیجہ ہم خناسے میں رہیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس بے حسنی اور خلش کو دور فرماتے ہوئے کہا کہ

”ظلم سے محفوظ رہنے کے معنی یہ ہیں کہ انسان شرک سے اپنے آپ کو بچانے قرآن کریم کی اصطلاح میں شرک کو ظلم کہا گیا ہے۔“

یہی وہ ظلم ہے کہ جو انسان کو امن و اہتداری کی راہوں سے دور لے جانے کا لیکن جس نے اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھا وہ یقیناً ان لوگوں میں ہو گا جنہوں نے امن و اہتداری کی راہ کو پا لیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے بارے میں فرماتا ہے۔

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ

پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب و ارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا تو ان میں کچھ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔

سَابِقٍ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

اور کچھ میانہ روی اختیار کرتے ہیں اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں اور یہی بڑا فضل ہے۔

(فاطر - ۳۲)

۱۔ سورۃ فاطر کی اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کے تین گروہ بیان کیے گئے ہیں:-

۱۔ ظالم لنفسہ — یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے اعمالِ صالحہ کے ساتھ ساتھ چند اعمالِ سئیہ کا بھی ارتکاب کیا۔ یہ گروہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو بالکل سعادت فرمائے اور اگر چاہے تو گناہ کی مناسبت سے ان کو سزائے کربنت میں داخل کرے۔

۲۔ مقصد — یہ وہ گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو ملحوظ رکھتے ہوئے جن اعمال کا حکم ہوا تھا، ان کو بجالائے اور جن بُرے اور حرام کاموں سے روکا گیا تھا ان سے دامن کشاں ہے۔

یہ ابرار اور صالحین کی پاکیزہ جماعت تھی۔

اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد چھوٹے موٹے گناہ مقصود ہیں۔ یہ آیت گناہوں پر مواخذہ کی نفی نہیں کرتی کیونکہ جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا اس کو اس کے گناہوں کی سزا ضرور ملے گی، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ○ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ○
 جس نے ذرہ بھری نیکی کی ہوئی وہ اس کو
 دیکھے گا۔ اور جس نے ذرہ بھری برائی
 کی ہوئی وہ اس کو بھی دیکھے گا۔

الذليل - ۸-۷

اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ
 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! تم میں کون ایسا شخص ہے جس نے کبھی کوئی برائی کام
 نہ کیا ہو؟

آپ نے فرمایا کہ

يَا أَبَا بَكْرٍ! أَلَسْتَ تَصُوبُ لِي فِي مَا مَنَعْتَنِي مِنَ الْمَرْءِ
 نہیں ہوا؟ کیا تم نے مجھ سے روک لیا ہے جو مجھ سے روکنا چاہتا تھا؟

۲۔ سابق بالخیرات — یہ وہ کرود ہے جن کو ایمان حاصل نہیں ہوا اور ان کے اپنے پورے زندگی
 اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں نزاریں۔ پس میں وہ ہیں جو ابھی ایمان لائے ہیں اور آخرت میں اس کا ثواب
 ہرگز نہیں ملے گا کیونکہ ایمان حاصل ہونے سے پہلے ان کو نصیب ہوا ہے اور وہ اس کے ثواب سے محروم رہے۔
 سے محفوظ رہتا ہے، پس ایسا خوش نصیب شخص اپنے دامن نجات سے اپنے حال میں رہتا ہے اور اس کو کوئی
 گناہ نہ ہوگا جس کی سزا دی جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَاءَ اللَّهُ لَوْلَا إِذْ بَرَأْتُمْ مِنْ تِلْكَ الْكُفْرِ لَعَنَ اللَّهُ الْكُفْرَانَ ○
 شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر وہ چاہے تو تم کو اس عذاب سے بھی بچا دے گا اور کفر کو لعنت دے گا۔
 شاکر علیما (عبداللہ بن مسعود) اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا دیا ہے اور تم نے اس سے

شیخ الاسلام ابن تیمیہ برائے اور امام ابن قیم برائے نے بھی اسی فقہ و مصلحین سے روایت کیا ہے۔
 سے بھی اسی کی وضاحت ہوتی ہے اور ابن کثیر کا مسلک بھی یہی ہے۔ (ماہنامہ اذکار، ایوان)

يُصِيبُكَ الدَّوَاءُ فَذَلِكِ
 مَا تَجُوذُونَ بِهِ
 اور کیا کبھی نصیبت نے تمہیں
 نہیں کھیلا؟ یہ ان چھوٹے موٹے گناہوں
 کی سزا ہی تو ہے جو وہی جبار ہی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ مومن مرنے کے بعد
 جنت میں ضرور داخل ہوگا، اس کے کنہوں کا اقرار دنیسا ہی میں اس کو مختلف
 مصائب و آلام میں مبتلا کر کے دے دیا جاتا ہے۔ البتہ جس شخص نے اپنے آپ کو
 تینوں قسم کے ظلم سے محفوظ رکھا یعنی شرک سے، مخلوق خدا پر ظلم سے اور اپنے آپ
 پر ظلم کرنے سے، اس کو امن و اہتمام کامل حاصل ہوگی۔ اور جس نے ان میں سے
 جس قدر کمی کی اس کے مطابق اس کو سزا دے کر بالآخر جنت میں داخل کر دیا جائے گا
 ان کے بارے میں اہتمام کے معنی یہ ہیں کہ سزا سے دوچار ہونے کے بعد ان کی رعنائی
 بھی جنت کی طرف ہو کے رہے گی۔

”إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ“ آخرت میں عیب سے بچنے کے اس ارشاد کا مطلب
 یہ نہیں ہے کہ جو شرک اکبر سے بچا ہے گا اسے امن تام اور اہتمام کامل حاصل
 ہوگا کیونکہ آیات قرآنی اور احادیث رسول کریم ﷺ اس بات کی وضاحت
 کرتی ہیں کہ اہل کبار کو اس راہ پر گامزن ہونے کے باوجود مصائب و آلام سے
 دوچار ہونا پڑے گا۔ آخر میں وہ توحید پر قدم فرما ہونے کے باعث دوزخ جنت
 کے حق دار لازماً ہوں گے۔ اگرچہ کچھ عرصہ بعد۔

”إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ“ سے مراد اگر شرک اکبر ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ
 جو شخص شرک اکبر کا مرتکب نہیں ہوا، وہ لازماً اس عذاب سے محفوظ رہے گا جس سے
 مشرکین کو دنیا اور آخرت میں ڈرایا گیا ہے۔

اور اگر جنس شرک مراد ہے تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ جتنی کمی ہوگی اسی نسبت سے

منراٹے گی۔

جیسے مال کی محبت میں بعض واجبات کا ادا نہ کرنا یا اللہ تعالیٰ کی ناپسند چیز سے محبت کر لینا یا اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر ترجیح دینا وغیرہ۔ یہ سب امور شرکِ صغیر میں شمار ہوتے ہیں۔

جیسا کہ بعض سلف نے گناہوں کو بھی شرکِ صغیر سے تعبیر کیا ہے:

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زیر بحث آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نزول آیت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ

وَأَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَمْ يَأْتِ الْوَعْدَ إِلَّا بِالْجَنَّةِ! ہم میں سے

یَلِيسَ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ؟ کون سبہ جس کے ایمان میں ظلم کی

قَالَ، ذَلِكَ الشِّرْكُ آیت میں نہ ہوئی ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

أَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ الصَّالِحِ لَمْ يَأْتِ الْوَعْدَ إِلَّا بِالْجَنَّةِ! فرمایا اس مراد شرک ہے، کیا تم نے اس

الصَّالِحِ کے بندہ صالح (الحق) کا قول نہیں سنا

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ○ "یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے"

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

"صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ظلم کے معنی سمجھنے میں دشواری پیش آئی اور انہوں نے

گناہوں کو بھی ظلم سمجھا اور خیال کرنے لگے کہ شاید جمہولی گناہ کا مرتکب بھی ان اور

ابتداءت مجرم رہے گا، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

کی تسکین کی خاطر فرمایا کہ امن اور ہدایت کے منافی وہ ظلم ہے جس کو قرآن کریم نے

شرک سے تعبیر فرمایا ہے۔ لہ

لہ یہ مفہوم شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب الایمان سے نقل کیا گیا ہے۔

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم

حضرت عباده بن صامت رضي الله عنه سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا

علامہ ابن قیم رحمته الله فرماتے ہیں :-

وَهَذَا كَقَوْلِهِ هُوَ الْجَوَابُ بِخَدَائِهِ وَهُوَ الْجَوَابُ بِسَمْعِهِ
مَنْ يَشْفِي الْعَيْلَ كَمَا يَشْفِي الْمَرْيَضَ كَوَشْفِ الْمَرْيَضِ
الْعَيْلُ كَوَشْفِ الْمَرْيَضِ كَوَشْفِ الْمَرْيَضِ كَوَشْفِ الْمَرْيَضِ
الْعَيْلُ كَوَشْفِ الْمَرْيَضِ كَوَشْفِ الْمَرْيَضِ كَوَشْفِ الْمَرْيَضِ

مطلق ظلم سے مراد شرک ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ان اشخاص اور چیزوں کی عبادت کی جائے جو عبادت کے لائق نہیں اور مطلق امن اور ہدایت سے مراد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بہرہ مند ہونا اور صراط مستقیم پر کام فرما ہونا۔ یعنی مطلق ظلم، مطلق امن اور ہدایت کے منافی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ظلم مطلق کا اطلاق ہوگا وہاں ہدایت مطلقہ کی نفی ہوگی اور جہاں ظلم کا اطلاق جزوی ہوگا وہاں جزا کی صورت بھی جزوی ہوگی۔

قوله : عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه

حضرت عباده بن صامت بن قیس الانصاری الخزرجی رضي الله عنه مشہور بدری صحابی ہیں ان کی

کنیت ابو الولید ہے۔ بیعت عقبہ میں شریک ہونے والے وفد میں سے ایک قبیلہ کے رئیس تھے۔ ۷۲ سال کی عمر پر ۳۳ھ میں رملہ کے مقام پر فوت ہوئے۔

بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ حضرت عباده بن صامت رضي الله عنه ، حضرت معاویہ

رضي الله عنه کی خلافت تک زندہ رہے۔

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -

جو شخص شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تشریح

قَوْلُهُ : مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

یعنی جو شخص اس کلمہ کے معنی کو سمجھتے ہوئے اور جانتے ہوئے زبان سے اقرار کرے اور اس کے ظاہری اور باطنی تقاضوں کو عملی جامہ پہناتے۔

یاد رہے دونوں شہادتوں میں علم بعقیدتین اور عمل بامان کے مابول کے ساتھ پایا جانا ضروری ہے اور ان کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا واجب ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاعْبُدْ اللَّهَ تَعَالَىٰ كَمَا تَعْبُدُونَ
اللَّهُ (محمد - ۱۹) معبود نہیں۔

پھر فرمایا کہ

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ بِلِئَالِيهِمْ وَبِأَعْيُنِهِمْ
وَهُمْ يَعْلَمُونَ (زبور - ۸۶) حق کی گواہی دیں۔

لیکن کلمہ طیبہ کا ایسا اقرار کہ جس سے نہ تو اس کے مفہوم و معانی کا علم ہو نہ یقین ہو۔ نہ اس کے تقاضوں کے مطابق عمل ہو نہ شہادت بی زاری ہو، نہ قول و عمل میں اختلاف ہو، نہ دل اور زبان میں ہم آہنگی ہو اور نہ دل اور اعضا کے کردار میں یکانکت ہو تو ایسی شہادت بالاجماع غیر نافع و غیر مفید ہے۔

لے ہر طبیعتی آلہ الہی اور اثبات و انکار کے مابول کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوا
تیز سے الوہیت کی نفی کرتا ہے اور الہی اللہ تعالیٰ کے لیے الوہیت کو ثابت کرتا ہے۔ تو ان دونوں میں

علامہ قرطبی رحمہ اللہ صحیح مسلم کے حاشیہ المفہم میں باب باندھتے ہیں کہ

لا یکنی مجرد التلفظ بالشهادتین - بل لا بد من استیقان القلب

علامہ قرطبی رحمہ اللہ کا یہ باب غلو پسند فرقہ مرجہ کے عقائد کی تردید کے لیے کافی ہے۔ کیوں کہ

غلو پسند فرقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف زبان سے تو شہادتین کا استمرار کر لینا ایمان کیلئے کافی ہے

عالم موضوع نے اس باب میں جو احادیث جمع کی ہیں وہ اس عقیدہ کے بطلان پر دلالت

کرتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ابن اہل علم کو اس فرقہ کے عقائد کا علم ہے، ان کو یقین ہے کہ ان کا عقیدہ از روئے

شرعیست ہی سارو باطل ہے۔ اس سے نجات کی راہ ہمارے ہوتی ہے اور منافق کے باسے میں یہ خیال کرنا

کہ وہ صحیح ایمان پر قائم ہے بالکل غلط ہے۔

ربہ ذوالجبال ذوات ہے :

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
قَدِيمًا بَاقِيًا لَا يَلْبَسُ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
اللَّهُ تَعَالَى فِي شَهَادَتِهِ
يَعْنِي أَنَّ هُوَ كَوْنِي خَدَائِعِهِ
فَرِشْتِهِ وَأَرْسَالِ عِلْمِ رَسْمِي
أُورَانِصَافِ كِ
سَاقِدِ اسِ پَرِ كَوَادِ
هِيْنَ كِهْ اسِ زَبْدِ
سْتِ حَكِيمِ كِهْ سَوَانِي
الْوَاقِعِ كَوْنِي خَدَائِعِهِ
يَعْنِي

(ان عمر ۱۸)

علامہ محمد حامد الفقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

کنارہ مکہ چونکہ لغت قرآن کریم کو سمجھتے تھے، اس لیے قرآن کریم نے جس توحید کو پیش کیا اس سے

وہ بخوبی آگاہ تھے۔ لیکن موجودہ دور میں جبکہ شریک عام ہو چکا ہے۔ لوگ لغت عرب سے نا بلد ہیں، ایسی ایسی غلط

اسطلاحات کو جو باپ دادا سے چلی آرہی ہیں دین سمجھ لیا ہے۔

عام پڑھے لکھے لوگوں کو تو چھوڑیے، امام رازی جیسے شخص نے "الالہ" کی تفسیر اور اس کے سمجھنے

میں غلطی کھائی ہے تو دوسرے علماء کی کیا وقعت باقی رہ جاتی ہے۔

قرآن کریم کی آیت قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا آلِهًا كَمَا لَهُم آلِهَةٌ

کلمہ طیبہ کی حقیقت سے بے خبری اور جہالت کی وجہ سے اکثر لوگ گمراہ ہوئے کیونکہ انہوں نے

صفت الوہیت کو ان افراد میں ثابت کرنے کی کوشش کی جن سے اس صفت الوہیت کی نفی کی گئی ہے، جیسے

زیر بحث حدیث میں ”مَنْ شَهِدَ“ کے جملہ سے اسی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ علم یقین، اخلاص اور صدق کے بغیر کلمہ شہادت کا کوئی مطلب نہیں۔
امام نووی **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** کہتے ہیں کہ

”رَسُولُ اللَّهِ ﷺ کی یہ حدیث اُن عظیم احادیث میں سے ایک ہے جن کو **خَوَارِجُ الْكَلِمِ** سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث عقائد کے تمام مسائل کو محیط ہے رسول اکرم ﷺ نے اس میں اختصار کے ساتھ وہ تمام پہلو بیان فرمادیے ہیں جن سے ایک انسان کفر کے مذاہب سے کٹ کر اسلام کے حصار میں آجاتا ہے۔“

اصحابُ القبور، طاغوت، شجر و حجر اور جنات وغیرہ اور اس شرک کو دین اور توحید کو بدعت سمجھ لیا۔ جو شخص توحید کی طرف دعوت دے اس کی مخالفت کی۔ افسوس! کہ ان لوگوں نے کلمہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کے مفہوم کو اتنا بھی نہ سمجھا جتنا کہ کفار مکہ نے سمجھا تھا۔

کفار مکہ اس کلمہ شہادت کی حقیقت کو سمجھتے تھے لیکن اُس اخلاص سے انکار کرتے تھے جس پر کلمہ طیبہ دلالت کتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بائے میں فرماتا ہے کہ:

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُسْتَكْبِرُونَ ۝
وَيَقُولُونَ إِنَّا نَأْتِيكُمْ بِالْحَيَاتِ كَمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝
يَسْمَعُونَ حَسْبُ عِلْمِهِ إِنَّهُ يَنْفَخُ فِي الصُّفُوفِ نُفُوسًا ۝
يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كُفْرُهُمْ وَلَوْ كَانُوا يَدْرُسُونَ ۝

مشرکین طواغوت اور ان کے مشرک میں یہ عقائد پھیلے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ لوگ جن جن فتنوں کا شکار اور اہل قبور اور طاغوتوں کا شکار تھے، ان کے لیے اس سے توجہ نہیں روکا جاتا ہے، دعوت الی اللہ یعنی اللہ کی عزت و شرافت کے لیے اس نے کلمہ طیبہ کو سمجھا اور پھر انکار کیا، ان کا مذہب کلمہ طیبہ کے مفہوم کو سمجھا اور انکار کیا، اسی لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا وظیفہ بھی کرتے ہیں اور غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں

(ماخوذ از قوۃ العیون)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر اس مفہوم کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔

وَاحِدَهُ : بقاعی کے قول کے مطابق تاکید اثبات کے مترادف ہے۔ اور
لَا شَرِيكَ لَهُ : منفی پہلو کی توضیح کے لیے استعمال ہوا ہے۔

اس مفہوم کو قرآن کریم میں مختلف اسالیب میں بیان کیا گیا ہے جیسے:

۱. وَالرَّحْمَةُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ لَا

اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الرَّحْمَنُ

الرَّحِيمُ ○ (البقرہ - ۱۶۳)

۲. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ

قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا

نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ

إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ○

(الانبیاء - ۲۵)

۳. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا

قَالَ يَتْلُو لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ

مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

أَفَلَا تَتَّقُونَ ○ (الاعراف - ۶۵)

ان کی قوم نے اسطرح جواب دیتے ہوئے کہا

أَجْمَعْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَاحِدَهُ

وَ نَذَرْنَا مَا كَانَ يَعْبُدُ

آبَاؤُنَا ۖ (الاعراف - ۷۰)

پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟

اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کن بات کی اور فرمایا۔

ذَلِكَ بَيِّنَاتٌ لِّلَّهِ هُوَ الْحَقُّ
وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

مندرجہ بالا آیات میں اللہ کی ذات کے سوا سب سے معبودیت کی نفی کر دی گئی ہے۔ یہی عبادت ہے اور یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ثابت ہے۔

قرآن کریم ابتداء سے انتہا تک اسی مطلب کو بار بار اور مختلف انداز میں بیان کرتا اور اُس کی طرف مخلوق خدا کی رہنمائی کرتا ہے۔

ہر قسم کی عبادت دل کی محبت، خشوع و خضوع، اللہ تعالیٰ کے حضور عجز و انکساری اور غیبی ترمیم کے جذبات پیدا کرتی ہے اور ان سب چیزوں کا استحقاق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور کسی کو نہیں ہے۔ پس جس شخص نے ان امور میں سے کسی امر کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لیے سمجھا تو گویا اُس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک اور نندہ ٹھہرایا۔ یہ ایسا فعل ہے جس کے ہوتے ہوئے نہ کوئی قول فائدہ مند ہوگا اور نہ کوئی عمل۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

الوزیر ابوالمظفر اپنی کتاب "الافصح" میں لکھتے ہیں کہ

"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کا اقرار کرنے والے کو لازم ہے کہ وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے مطلب

کو خوب اچھی طرح سمجھتا ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اللہ (محمد - ۲۰) کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

لفظ اللہ کا اِلَّا کے بعد بحالتِ رفع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ معبودیتِ صِرَّ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ اللہ کریم کے سوا کوئی بھی اس کا اہل نہیں۔

کلمہ طیبہ کے جملہ فوائد کی روح یہ بات ہے کہ انسان یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ یہ کلمہ تمام طاغوت سے انکار پر مشتمل ہے کیونکہ جب تم نے اُس کو معبودِ حقیقی مان لیا اور سب کی معبودیت کی نفی کر دی تو گو یا تم نے ہر طرح کے طاغوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور ایک اللہ کو مان لیا۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے اس کی الہیت کی نفی کر دی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر لیا تو تم نے اپنے آپ کو اُن لوگوں میں شامل کر لیا جنہوں نے طاغوت کے ساتھ کفر کیا۔ اور اللہ کے ساتھ ایمان لائے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بدائع الفوائد میں کلمہ لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کے سلسلے میں اُن لوگوں کی تردید کرتے ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ سے خارج ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ:

” نہ صرف وہ مستثنیٰ منہ سے خارج ہوتا ہے بلکہ مستثنیٰ منہ کے حکم سے بھی خارج ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کو مستثنیٰ میں داخل نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے اس سے مراد مستثنیٰ منہ کے تمام لوازم کا استثناء ہے جس کا مطلب ہے کہ وصفتِ معبودیت اپنے تمام لوازم کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔

کہ اگر یوں ہو یعنی مستثنیٰ، مستثنیٰ منہ سے خارج ہو تو کوئی آدمی بھی لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کہنے سے مسلمان نہیں ہوگا۔ کیونکہ اُن نے وصفتِ الوہیت کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کیا اور کلمہ لا اِلهَ اِلاَّ اللہ غیر اللہ سے نفی الوہیت کے لیے اور بالخصوص وصفتِ الوہیت کو اللہ کے لیے ثابت کرنے کے لیے موضوع ہے چنانچہ یہ کہنا کہ اللہ اس کا

اللہ ہے اس سے اثبات الوہیت جو ہے وہ شئی زائد ہے اور اس میں کسی طرح کے شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔“

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ
 ” لا الہ الا اللہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔“

علامہ الزمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

” الالہ ان اسماء میں سے ایک ہے جن کو اسم جنس کہا جاتا ہے، جیسے

رجل، فرس۔ اللہ ہر معبود پر بولا جاتا ہے خواہ وہ حق ہو یا باطل۔ پھر اس کا اطلاق صرف معبود حق پر ہونے لگا۔“

ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

” الالہ اُس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی اطاعت کی جائے اور جو عبادت

کا تنہا استحقاق رکھتا ہو۔

○ جس کی عظمت دل میں قائم ہو۔

○ جس کی محبت سینے میں پیوست ہو۔

○ جس کے عذاب کا خوف دامن گیر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ

○ جس کی بخشش کی اُمید بھی ہو۔

○ جس کی رحمت اور مصالح پر بھروسہ اور یقین ہو۔

○ جس سے التجائیں کی جائیں اور

○ جس کے ذکر سے دلوں میں اطمینان موجزن ہو اور

○ دل جس کی محبت پر مطمئن ہو۔

ان تمام اوصاف کی مالک صرف ایک اللہ کی ذات ہے پس جس شخص نے ان
 خصائص خداوندی میں سے کسی ایک کو بھی غیر اللہ میں سمجھا تو اُس نے اپنے اخلاص

کو مجروح کر لیا۔ اور اپنے اعمال کو داغدار بنا لیا۔“

بقاۃ الحیۃ فرماتے ہیں کہ

”لا الہ الا اللہ اس بات کی بہت بڑی نفی ہے کہ خدائے عظیم کے سوا کوئی اور معبود ہو۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کو ٹھیک ٹھیک جان لینے سے قیامت کی سختیوں سے نجات مل سکتی ہے۔ اس کلمہ کی معرفت اسی وقت حاصل ہوگی جبکہ اس سے فائدہ پہنچے اور فائدہ اُس وقت پہنچے گا جب کہ انسان اذعان و عمل سے اس کے تقاضوں کو پورا کرے ورنہ جہالت کے سوا کچھ حاصل نہیں۔“

الطیبی رَحِمَهُ اللہُ کا کہنا ہے کہ

”اللہ فعال کے وزن پر اور مفعول کے معنوں میں ہے، جیسے کتاب مکتوب کے معنوں میں ہے۔ اس کا ماضی کا صیغہ آلہ اور مصدر الہة ہے۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کہ

عَبَدَ عِبَادَةً اُس نے عبادت کی۔

فعال بمعنی مفعول اہل علم میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ پس کلمہ لاَّ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اللہ کریم کے سوا کوئی بھی ہو، سب کی معبودیت کی نفی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیلئے التہیت کا اثبات کرتا ہے۔

یہ وہی توحید ہے جس کے سمجھانے کے لیے اللہ کریم نے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے اور قرآن کریم ازل تا آخر اسی کی تشریح و توضیح کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ جنات کی بات نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ لَے نبی! کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے
نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا۔ پھر
(جا کر اپنی قوم کے لوگوں) کہ۔

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۖ هَم نَے اِیک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے،
 يَهْدِي إِلَى الْوَسْطِ فَامْتَا جو راہِ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔
 يَهْدِي ۖ وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا اِس لیے ہم اُس پر ایمان لائے ہیں اور
 اَحَدًا ۖ ہم اب ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں
 (الجن - ۲۰۱) کریں گے۔

پس حقیقت یہ ہے کہ جب تک لا الہ الا اللہ کے مدلول اور تقاضوں کو خواہ وہ نفی پر دال ہوں یا اثبات پر، نہ سمجھا جائے اور اس پر عقائد نہ رکھا جائے اور ان کو قبول کر کے عملی جامہ نہ پہنایا جائے اُس وقت تک اس کلمہ سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکے گا۔
 جو شخص بغیر جانے اس پر عقیدہ رکھے اور عمل کیے بغیر اس کا زبانی وظیفہ کرتا ہے تو یہ اُس کے خلاف بطور محبت پیش ہو گا۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ:
 ”الہ اُس معبود کو کہتے ہیں جس کی عبادت و اطاعت کی جائے، کیونکہ اللہ وہ ہے جس کی عبادت کی طرف دل از خود مائل ہو جائے۔ حقیقت میں یہی ذات عبادت کے قابل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایسی صفات کاملہ موجود ہیں جن کی وجہ سے وہ محبوبِ خلاق ہو جاتا ہے اور مخضوع وہ ہے جس کے سامنے انتہائی خضوع کے ساتھ ٹھہکا جائے۔

○ وہ ایسا محبوب اور معبود اللہ ہے جس کی طرف قلوب پوری محبت سے کھینچ جاتے ہیں۔

○ اسی کے سامنے دل جھکتے ہیں۔

○ اسی کے سامنے عجز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

○ اسی سے ڈرتے ہیں اور اسی سے اُمیدیں وابستہ کرتے ہیں۔

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ -

وہ اکیلا ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں۔

- مصائب و آلام اور مشکلات کے وقت اُسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔
- مشکل اوقات میں اُسی سے فریاد کرتے ہیں۔
- اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے اُسی سے فریاد کرتے ہیں۔
- اُسی کے ذکر سے دل اطمینان حاصل کرتے ہیں۔
- اسی کی محبت میں سکون پاتے ہیں

ان تمام صفات کی مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام کلاموں میں سچا کلام لا الہ الا اللہ ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے حزب اللہ ہیں۔ اس کے منکر اور اُس سے سرکشی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے دشمن اور اُس کے غضب و قہر کا شکار ہیں۔ جب یہ کلمہ صحیح ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی تمام مسائل از خود حل ہو جائیں گے اور پس شخص کا یہ کلمہ ہی صحیح نہ ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے علم اور عمل میں فسادِ عظیم پیدا ہو جائے گا۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

اَللّٰهُ هُوَ الَّذِي تَأْتِيهِ
الْقُلُوبُ مَحَبَّةً وَّ اِجْلَالًا
وَّ اِنَابَةً وَّ اِكْرَامًا وَّ
تَعْظِيمًا وَّ ذُلًّا وَّ خُضُوعًا
وَّ خَوْفًا وَّ رَجَاءً وَّ تَوَكُّلًا
قَوْلُهُ : وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

یہ الفاظ و حقیقت لا الہ الا اللہ کی تاکید اور اس کے معنی مضمون کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ

نے قرآن کریم میں جہاں انبیاء و مرسلین عَلَیْهِمُ السَّلَام کا ذکر فرمایا وہاں کلمہ توحید کی بھی وضاحت کی ہے۔ عباد القبور کی جہالت کس درجہ بڑھ گئی ہے اور وہ کس قدر شرکِ عظیم میں مُبتلا ہیں کہ جو کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے بالکل منافی ہے۔ مُشرکین عرب اور ان کی طرح کے دوسرے مُشرک بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا لفظاً و معنیٰ انکار کرتے تھے لیکن موجودہ مُشرک لفظاً تو اس کا اقرار کرتے ہیں مگر معنیٰ اس کے مُنکر ہیں۔ اگر تم ان کی حالت پر غور کرو گے تو دیکھو گے کہ وہ غیر اللہ کی مختلف قسم کی عبادتیں کر رہے ہیں۔ مثلاً محبت، تعظیم، خوف، اُمید، توکل اور دعائیں وغیرہ عبادات میں وہ غیر اللہ کی طرف مائل ہیں۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ان کا شرک کئی اعتبار سے مُشرکین عرب کے شرک سے کئی گنا زیادہ ہے۔

مُشرکین عرب کی تو یہ حالت تھی کہ جب کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت میں گرفتار ہو جاتے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہی بہت جلد ان کی تکلیفیں دُور کرنے والا ہے۔ وہ آسان امور میں ارتکابِ شرک کرتے تھے، شدائد میں صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کو پکارتے تھے، جیسے قرآن کریم میں ان کی حالت بیان کی گئی ہے کہ

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ   جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے
دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ   دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اُس سے
فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ   دعا مانگتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر
إِذَا هُمْ يَشْرِكُونَ ۝   خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے
(المنکوت - ۶۵)   لگتے ہیں۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ موجودہ دور کے مُشرک اللہ تعالیٰ اور اُس کی توحید کو سمجھنے میں مُشرکین عرب اور ان سے قبل کے لوگوں سے بھی زیادہ ناواقف اور جاہل ہیں۔

لہٰذا یہ متاخرین عملتے سوا اللہ کے حقیقی معنی کو جو توحیدِ اُوہیت پر دال تھے بدل کر بت توحیدِ ربوبیت کی طرف لے گئے ہیں۔ پس جس شرک کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ختم کرتا ہے، انہوں نے اس کو ثابت کیا اور جس احسانِ عبودیت کو ثابت کرتا ہے، انہوں نے اس کی نفی کر دی ہے۔

وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

اور شہادت دے کہ حضرت محمد (ﷺ) اُس کے بندے اور رسول ہیں۔

”محمد رسول اللہ“ کی وضاحت

قوله: وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

و حرفِ عاطفہ ہے جس کا عطف لفظ شہدہ پر ہے۔ اس صورت میں عبارت یوں ہوگی وَ شَهِدَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ اپنے ماقبل پر تکرارِ عامل کی وجہ سے معطوف ہے جو مخذوف معنوی ہے۔

العبد کے معنی ہیں ایسا غلام جو عابد ہو۔ معنی یہ ہونگے کہ حضرت محمد (ﷺ) اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں جن کا خاصہ اور وصف عبودیت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ

”امرا بالمعروف ونہی عن المنکر کا عظیم ترین وظیفہ عرصہ دراز سے ختم ہو چکا ہے۔ البتہ کہیں کہیں مدغم سی کرن دکھائی دیتی ہے۔ یہ وہ مشن ہے جس کی بدولت قومیں ترقی کرتی ہیں اور جب گناہ اور بے ہودگیاں عام ہو جاتی ہیں تو پھر نیک اور بد سب کے سب اللہ کی گرفت میں آجاتے ہیں۔“

امام نووی رحمہ اللہ نے پانچویں اور چھٹی صدی ہجری کی طرف اشارہ کیا ہے اور اب یعنی بارہویں صدی ہجری اور اس کے بعد آنے والے دور کے متعلق اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اب تو امرا بالمعروف ونہی عن المنکر کا عمل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔

مجدد الدعوة الاسلامیہ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی سیر حاصل تشریح کی ہے ایسی تشریح کوئی بھی اہل قلم نہیں کر سکا۔ اس کا مطالعہ قارئین کرام کے لیے فوائد کثیرہ کا باعث ہوگا۔
(انشاء اللہ)

اَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ كيا اللہ اپنے بندے کیلئے کافی نہیں؟

بارگاہِ الہی میں ایک انسان کا سب سے بلند مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ رسالت اور عبودیتِ خاصہ سے مُتصِف ہو۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ میں یہ دونوں صفتیں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ رہی ربوبیت اور الوہیت تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفاتِ کاملہ ہیں اور یہ اُسی کا حق ہے۔ جس میں کسی بھی صوت میں کوئی نبی و رسول شریک ہے اور نہ کوئی مُتقرب فرشتہ۔

قَوْلُهُ : عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

رسولِ کریم ﷺ کی یہ دو صفتیں ایک ہی جگہ بیان کی گئی ہیں جو افراط و تفریط کو حتم کرتی ہیں۔

اکثر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اُمتِ محمّدیہ میں داخل ہیں لیکن وہ قول و عمل میں انتہائی افراط کا ثبوت دیتے ہیں اور آپ کی پیروی کو ترک کر کے تفریط سے کام لیتے ہیں اور آپ کے احکام و فرامین پر عمل کے بجائے آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ کے احکام کی ایسی ایسی غلط تاویلیں کرتے ہیں جن کو حقیقت سے دُور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔

ان مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ ﷺ کی شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان رسول اللہ ﷺ پر

○ ایمان لائے۔

○ جو آپ بتائیں اُس کی تصدیق کی جائے۔

○ جس کام کا آپ حکم دیں اُس کی تعمیل کی جائے۔

○ جس کام سے روک دیں اُسے چھوڑ دیا جائے۔

○ اور آپ کے امر و نہی کو ایسی ہمتی دی جائے کہ اس کے مقابلے میں کسی بات کو ترجیح نہ دی

لے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَعَنَى اللهُ وَرَسُولَهُ
کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اُس کا رسول کسی

جائے۔

افسوس کہ ایسے قاضی اور مفتی جو کہ صاحب علم بھی ہیں وہ بھی اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔
(واللہ المستعان)

دارتہی نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن سلام سے ایک روایت نقل کی ہے، جس میں
حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ

إِنَّا لَنَجِدُ صِفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
اللَّهُ ﷻ إِنَّا أَدْسَلْنَا
شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا
وَ حِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ أَنْتَ
عَبْدِي وَ رَسُولِي سَمِيئُهُ
ہم یودی کتب میں رسول اللہ ﷺ
کی مندرجہ ذیل صفات دیکھا اور پڑھا کرتے تھے
کہ ہم نے آپ کو شاہد، مبشر، نذیر اور
ان پڑھ لوگوں کے لیے پناہ و ہندہ بنا کر
بھیجا۔ تو میرا بندہ اور رسول ہے۔ میں نے

أَمْوًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرُ
مِنْ أَمْوِهِمْ (الاحزاب - ۲۶)
سورہ نور میں ارشاد فرمایا:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ
أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (المؤد - ۶۳)
یا ان پر دردناک عذاب نہ آجائے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ فتنہ کیا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ فتنہ سے مراد شرک ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان کو رد کر دیتا ہے تو اس کے دل میں بُرائی بھر جاتی ہے جو
اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔

افسوس! کہ اب بھی لوگ افراط و تفریط میں گرفتار ہیں بعض لوگ تو یہاں تک کرتے ہیں کہ خطا کار
لوگوں کی بات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ترجیح دیتے ہیں۔ عوام تو یہ ہے ایک طرف، بعض علماء بھی اس
معصیت کا شکار ہیں۔

وَ أَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ -

اور شہادت دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَعْلٍ وَ اُس کا نام متوکل رکھا جو نہ طبیعت کا
 لَا غَلِيظٍ وَ لَا صَخَابٍ سخت ہے اور نہ درشت مزاج ہے۔
 يَا لَأَسْوَأَ وَ لَا يَجْزِي نہ بازاروں میں شور مچانے والا ہے۔ وہ
 بِالسَّيِّئَةِ مِثْلَهَا وَ لَكِنْ بُرَائِي كَابِدَلُهُ بُرَائِي سے نہیں دیتا بلکہ
 يَعْفُو وَ يَتَجَاوَزُ وَ لَنْ مُعَافٍ كَرَدِي تَابِي اور درگزر کرتا ہے میں
 أَقْبَنَهُ حَتَّى يُقِينَهُ اسے موت نہ دوں گا جب تک کہ میری
 الْمِلَّةَ الْمُتَعَوِّجَةَ بِأَنْ كِي ہوئی ملت کو سیدھا نہ کر دے۔ اور
 يُشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ کلمہ توحید
 اللَّهُ يَفْتَحُ بِهِ آعِينَا کی شہادت دے گا جس سے نہ دیکھنے والی
 عَمِيًا وَ آذَانًا صَمًّا وَ آنکھیں بنیا ہو جائیں گی اور نہ سننے والے
 قُلُوبًا غُلْفًا ○ کان سننے لگیں گے اور متفضل دلوں کے دریچے
 کھلنے لگیں گے۔ (داری)

عطابن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو واقد لیشی نے بتایا کہ انھوں نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے اسی مضمون کے اوصاف سنے تھے جیسے عبداللہ بن سلام نے بیان کیے ہیں۔

”ان عیسیٰ عبد اللہ رسولہ“ کا مفہوم

قوله: وَ أَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ

یہاں نصاریٰ کے عقیدہ کے خلاف اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام خدا،

نہ خدا کے بیٹے ہیں اور نہ تیسرے اقنوم۔ جیسا کہ خود قرآن شہادت دیتا ہے کہ

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ
وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ
أَلَدٍ (المؤمنون - ۹۱) ہے۔

اب ہر شخص کو اس بات کی تصدیق کرنی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام اللہ تعالیٰ کے بندے تھے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باپ کی منت پذیری کے بغیر ایک عورت کے لطن سے پیدا فرمایا۔ یعنی حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام صرف اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

۱۔ ایک گروہ کا کنا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہی اللہ ہیں۔

۲۔ دوسرے گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔

۳۔ تیسرے گروہ کا قول یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ تین میں سے تیسرے ہیں۔ یعنی اللہ، عیسیٰ

اور امّ عیسیٰ۔

رب ذوالجلال نے ان تینوں عقیدوں کی تردید فرمائی۔ حق کو حق اور باطل کو باطل قرار دیا۔

ارشاد فرمایا:

اے اہل کتاب! اپنے دین میں
غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا
کوئی بات منسوب نہ کرو۔

عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ
اللہ کا ایک رسول تھا۔ اور ایک فرمان تھا
جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا اور ایک روح

يَا مَعْزِلِي الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي

دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى

اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ

مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ
كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ
تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ
فَيَكُونُ ○ (الاعوان - ٥٩)

اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا تھے اور نہ اللہ تھے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سبحانہ و تعالیٰ مشرکین کے شرک سے پاک اور منزہ ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ:

وَكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِ
وَإِذْ قَالَ لِأَقْرَبِهِ
وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ حِجْرٍ
خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ
إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحٰنَهُ
يَكُونُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
وَكَيْلًا ○ (النمل - ١٠٠)

تھی اللہ کی طرف سے۔ پس تم اللہ اور اُس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ ”تین“ ہیں۔ باز آجاؤ۔ یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔

اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ بالاتر ہے اس سے کہ کوئی اُس کا بیٹا ہو زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اُس کی جگہ ہیں اور ان کی کفالت و خبر گیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔

سبح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین مرتبے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔ اگر

کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ کبیر کر سب کو اپنے سامنے حاضر کرے گا۔

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ
يَكُونَ عَبْدَ اللَّهِ وَلَا
الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ
عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمُ
إِلَيْهِ جَمِيعًا ○ (النسار ١٠٢)

سورہ مائدہ میں متعدد جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن کو واضح فرمایا گیا، جیسے:

فَإِشَارَتٌ إِلَيْهِ قَالُوا
 كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ
 فِي الْعَهْدِ صَبِيًّا ۚ قَالَ
 إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ قَدِ اشْتَرَيْتُ
 الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۚ
 وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا آيِنَ
 مَا كُنْتُ مَرًّا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ
 وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۚ
 وَبَوَّأَهُ الْيَوْمَ الَّذِي زُلِمَ
 لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۚ
 وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ

مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ کہا
 لوگوں نے ”ہم اس سے کیا بات کریں
 جو گھوڑے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے؟“ بچہ
 بول اٹھا ”میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اُس نے
 مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔
 اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں اور
 نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا
 جب تک میں زندہ رہوں۔
 اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا،
 اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔
 سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا
 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ
 مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ
 شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ
 ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي
 الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَاللَّهُ مُلْكُ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
 يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا،
 مسیح ابن مریم ہی خدا ہے۔
 اے محمد! ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم
 کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو
 ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ
 اُس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے؟
 اللہ تو زمین آسمان کا اور ان سب چیزوں
 کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے
 درمیان پائی جاتی ہیں۔ جو کچھ چاہتا ہے
 پیدا کرتا ہے اور اس کی قدرت ہر چیز پر
 مادی ہے۔

(المائدہ ۱۷)

وَيَوْمَ أُمُوتُ وَ يُومَ
أُبْعَثُ حَيًّا ۝
ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ۚ
قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ
يَسْتَدْرُونَ ۝
مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ
مِنْ وَّلَدٍ ۚ سُبْحٰنَهُ ۚ إِذَا
قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ ۚ هَذَا صِرَاطٌ

اور جب کہ میں مڑوں اور جب کہ زندہ
کر کے اٹھایا جاؤں۔
یہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔
اور یہ ہے اس کے بائے میں وہ سچی
بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔
اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بٹیا
بنائے وہ پاک ذات ہے۔
وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو
کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے
(اور عیسیٰ نے کہا تھا کہ) اللہ میرا رب بھی
ہے اور تمہارا رب بھی۔ پس تم اسی کی

ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بات نقل کی ہے جو انہوں نے اپنے
بچپن میں گوارے میں کی تھی :

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ آتَانِي الْكِتَابَ
وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۚ وَجَعَلَنِي
مُبْرَكًا ۖ إِنَّ مَا كُنْتُ وَ
أَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
مَا دُمْتُ حَيًّا وَبِرَّامِ بِوَالِدَيْ
وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۚ
وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ
وَيَوْمَ أُمُوتُ وَ يُومَ أُبْعَثُ
حَيًّا ۝ (مریم - ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲)

میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب
دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جاں بھی
میں رہوں۔ اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی
کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں اور
اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھے
جبار اور شقی نہیں بنایا۔
سلام سبہ نبو پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جب کہ
میں مڑوں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں
ماخوذ از قوۃ عمیوان الموحدین

وَ كَلِمَتُهُ -

اور یہ بھی شہادت دے کہ حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہیں۔

مُسْتَقِيمٌ ○ (مریم - ۱۲۹ تا ۱۳۷) بندگی کرو۔ یہی سیدھی راہ ہے۔

یہ بھی ارشاد فرمایا کہ:

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۗ

مسیح نے کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھا کہ

وہ اللہ کا ایک بندہ ہو اور نہ مقرب ترین

فرشتے اس کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔

اور اگر کوئی اللہ کی بندگی تو اپنے لیے عار

سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت ایسا

آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔

وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرْهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ○ (النساء - ۱۴۲)

وہ جس نے اللہ کی بندگی سے انکار کیا اور تکبر کیا

وہ لوگوں کو اپنے لیے عار سمجھتے ہیں۔

اور اگر کوئی اللہ کی بندگی تو اپنے لیے عار

سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت ایسا

آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔

حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام کے دشمن بعض یہودیوں کا (اللہ اُن پر لعنت کرے) اُن پر یہ بھی ایک

بہتان تھا کہ وہ صحیح الشب نہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک

ایک بندہ مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہودیوں کے اس بہتان کی تردید کرے۔ ان

پر ایمان لائے اور یہودیوں کے ان تمام لغو اور باطل عقائد سے حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام کو بری الذمہ قرار

دے نیز اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر ایمان اور یقین رکھے کہ حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام اللہ تعالیٰ کے

بندے اور اُس کے رسول تھے۔

”کلمتہ“ مفصل نوٹ

قوله: وَ كَلِمَتُهُ

حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام کا نام کلمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ان کو اللہ نے لفظ کلمن کہہ کر پیدا

أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ

جو کہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہا السلام کی طرف

فرمایا جیسا کہ سلف مفسرین کرام کا بیان ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرقتہ جہمیہ کی تردید میں فرماتے ہیں:

أَلْكَامَةُ الَّتِي أَلْقَاهَا
إِلَى مَرْيَمَ حِينَ قَالَ لَهُ
"كُنْ" فَكَانَ عَيْسَى بِكُنْ وَ
لَيْسَ عَيْسَى هُوَ "كُنْ" وَ لَكِنْ
بِكُنْ كَانَ. فَكُنْ مِنْ
اللَّهِ تَعَالَى قَوْلٌ وَ لَيْسَ
"كُنْ" مَخْلُوقًا، وَ كَذَبَ
النَّصَارَى وَ الْجَهْمِيَّةُ عَلَى
اللَّهِ فِي أَمْرِ عَيْسَى

حضرت مریم کی طرف جس کلمہ کو القا فرمایا
وہ کلمہ کُن تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کلمہ کُن سے پیدا ہوئے۔ وہ خود کلمہ کُن نہ
تھے۔
لہذا لفظ کُن اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔
اور اللہ کا کلمہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے
میں نصاریٰ اور فرقہ جہمیہ، دونوں نے
اللہ پر جھوٹ اور افتراء باندھا۔

قَوْلُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے اس جملہ کی تشریح میں قلمطراز ہیں کہ

خَلَقَهُ بِالْكَامَةِ الَّتِي
أَرْسَلَ بِهَا جِبْرِيْلَ إِلَى
مَرْيَمَ فَتَفَعَّ فِيهَا مِنْ
رُوحِهِ بِأَمْرِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ

اللہ نے عیسیٰ کو اس کلمہ سے پیدا
کیا جسے جبریل کو دے کر مریم کی طرف
بھیجا تھا چنانچہ جبریل نے اللہ کے
حکم سے اس کے رُوح کو مریم میں پھونکا

وَ رُوْحٌ مِّنْهُ

اور وہ (عیسیٰ) اسی کی طرف سے رُوح ہے۔

فَكَانَ عَيْسَىٰ يَبْأُذِنَ اللّٰهُ
عَزَّوَجَلَّ فَهُوَ نَاشِئٌ عَنِ
الْكَلِمَةِ الَّتِي قَالَ لَهَا
"كُنْ" فَكَانَ - وَالرُّوْحُ الَّتِي
اَرْسَلَ بِهَا هُوَ جِبْرِيْلُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ

پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے
حکم سے پیدا ہوئے جو اس کے حق
میں کہا تھا کہ "کن" ہو جا اور وہ ہو گئے
اور اس روح سے جو اس کی طرف
بھیجا تھا یعنی حضرت جبریل علیہ السلام

رُوح کے بارے میں صحیح موقف

قوله: وَرُوْحٌ مِّنْهُ لهُ
حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ روح کے بارے میں فرماتے ہیں کہ

حدیث صحیحہ کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اولادِ آدم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اسی طرح
روح بھی مخلوق ہے۔

امام الموحدین العلامة الشیخ عبدالرحمن بن حسن رحمہ اللہ "قرۃ عیون الموحدین" میں لکھتے۔
"حدیث زیر بحث میں روح ان ارواح میں سے ایک ہے جنہیں ربِّ ذُو الجلال نے
صلبِ آدم سے نکالا اور اپنی ربوبیت اور الوہیت کا اقرار کرایا جیسے
واذ اخذ ربك من بنی ادم من اولئک بنی الگوں کو بلاولاد و ذوقت جبرئیل علیہ السلام بنی آدم

”حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَامُ اُن ارواح میں سے ایک ہیں جن کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا اور جن سے اَلْسَتْ بِسَوْبِكُمْ کہہ کر اپنی رُبُوبیت کا اقرار کرایا تھا، اسی رُوح کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریمؑ کی طرف بذریعہ جبریلؑ میں عَلَیْهِ السَّلَامُ بھیجا۔“

اس اثر کو عبد بن حمید اور عبد اللہ بن احمد نے ”زوائد المسند“ میں نقل کیا ہے اور ابن جریر رحمہ اللہ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ وغیرہ نے بھی اس اثر کو نقل کیا ہے۔
حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
”اللہ تعالیٰ کے حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَامُ کی رُوح کو اپنی طرف منسوب کرنے

ظہورہم ذریتہم و اشہدہم کی پشتوں ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے پرگواہ علی النفسہم الست بریکم قالوا بلی شہدنا۔
کہا حضور آپ ہی ہمارے رب ہیں ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔
حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَامُ کی رُوح بھی ان ارواح میں سے ایک ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔

علامہ ابن جریر رحمہ اللہ و مہب بن منبہ رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ
”جبریل عَلَیْهِ السَّلَامُ نے حضرت مریمؑ کے گریبان میں پھونکا تو یہ نَفْحَہِ رُوحِ مَرْیَمِؑ میں جا کر حضرت عیسیٰؑ کی پیدائش کا ذریعہ بنا۔“
علامہ السدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
”حضرت جبریل عَلَیْهِ السَّلَامُ کا یہ نَفْحَہِ رُوحِ مَرْیَمِؑ کے سینے میں داخل ہوا جس سے وہ حاملہ ہوئیں۔“

پس جبریل عَلَیْهِ السَّلَامُ نے پھونک ماری۔ اور اللہ تعالیٰ نے لفظ ”کن“ سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

کے معنی یہ ہیں کہ وہ رُوح اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اور اسی کی پیدا کردہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا قَبْلَهُ ط (الباقیہ - ۱۳)

اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مُسَخَّر کر دیا۔ سب کچھ اپنے پاس سے۔“

آیت کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تسخیر اللہ تعالیٰ کے حکم اور قدرت کا نتیجہ ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

”جب کسی معنی کی اضافت اور نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور وہ معنی

فاذا سبوتہ و نفخت فیہ جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی من روحی۔ روح پھونک دوں۔ فسبحان من لا یخلق غیرہ ، ولا یعبد سواہ۔

زیر نظر حدیث میں اللہ تعالیٰ اور انبیائے کرام کے دشمن یہودیوں کی تردید کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ زانیہ کے بیٹے تھے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کو کاذب اور ان کی اس بات کو باطل قرار دیا ہے۔

نصاری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو اور کفریہ کلمات کہے۔ اور اسی طرح یہودیوں نے بھی حضرت عیسیٰ کے حق میں انتہائی ظالمانہ انداز اختیار کیا۔ نتیجہً دونوں گروہ سیدھے راستہ سے بہت دُور نکل گئے۔

دونوں گروہوں کے باطل ہونے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جا بجا ذکر فرمایا ہے۔ حق اور سچائی کو واضح کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کیا اور ان کو ان پانچ اولوا العزم رسولوں میں شمار کیا جن کا تذکرہ سورہ احزاب اور سورہ الشوریٰ میں کیا گیا ہے۔

خود قائم بالذات نہ ہو اور نہ کسی دوسری ذات کے ساتھ وابستہ ہو تو وہ لامحالہ اللہ تعالیٰ کی صفت قرار پائے گا۔

اس صورت میں اس کی اضافت مخلوق و مرئوب جیسی نہ ہوگی۔ جیسے عیسیٰ، قدرت اور کلمہ وغیرہ۔

اگر کسی ایسی چیز کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جو بذاتِ خود قائم ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہ ہوگی کیونکہ جو چیز بذاتِ خود قائم ہو وہ دوسرے کی صفت نہیں بن سکتی۔ جیسے عیسیٰ، جبریلؑ اور تمام ارواح وغیرہ۔

وہ اشیاء جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتی ہیں، دو قسم پر ہیں: — پہلی قسم یہ ہے کہ وہ اشیاء اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں تو یہ قسم تمام مخلوقات کو شامل ہے۔ جیسے سَمَاءُ اللّٰهِ ، اَرْضُ اللّٰهِ - پس اس صورت میں تمام مخلوق اللہ کریم کی مملوک ہوگی اور تمام مال اللہ تعالیٰ کا مال کہلائے گا۔

۲۔ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ اشیاء اس حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوں کہ ان کو اللہ نے خصوصیت عطا کی ہے، ان سے پیار و محبت کرتا ہے،

مزید آنحضرت ﷺ کو حکم دیا کہ آپ بھی ان اولوالعزم رسولوں کی طرح صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔

بلاشبہ یہ پانچوں رسول افضل الرسل ہیں لیکن رسول اکرم ﷺ تمام رسولوں اور انبیاء افضل و اعلیٰ اور اشرف ہیں۔

صلوات اللہ و سلامہ علیہ و علیٰ جمیع الانبیاء والمرسلین
ومن تعہم باحسان الی یوم الدین۔

وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ

اور اس کی بھی شہادت دے کہ جنت اور دوزخ حق ہیں۔

ان پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا ہے اور ان سے خوش ہے جیسے بیت اللہ کہ یہ تمام اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہے اور یہ اضافت اسی خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے۔

یا مالِ خَمْسٍ اور مالِ نَبِيِّكَ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

”یہ میرا اور میرے رسول کا مال ہے“ اس اضافت کے معنی یہ ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی جائے۔

عباد اللہ میں اضافت کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکام کو مانتے اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ گویا یہ اضافت اللہ کی الوہیت پر دل ہے اور اس کے دین اور شریعت کی اطاعت کو متضمن ہے۔

قَوْلُهُ: وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ

یعنی اس بات کی گواہی دے اور اقرار کرے کہ جس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں خبر دی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے مُتَمَتِّعِی بَنَدُوں کے لیے بنایا ہے وہ برحق اور موجود ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔

اس بات کا بھی اقرار کرے کہ وہ دوزخ جس کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کیا ہے اور جس کی خبر قرآن کریم میں دی گئی ہے وہ بھی برحق اور موجود ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

سَابِقُونَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكَم وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا
دَوْرُو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اپنے رب کی مغفرت

كَعْرَضِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ   اور اُس جنت کی طرف، جس کی وسعت
 اُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ   آسمان و زمین جیسی ہے جو تیار کی گئی ہے
 وَرُسُلِهِ ط   اُن لوگوں کے لیے جو اللہ اور اُسکے رسولوں
 ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ   پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے
 مَنْ يَشَاءُ ط   جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○   اور اللہ کریم بڑے فضل والا ہے۔
 (الحديد - ۲۱)

اور دوزخ کے بارے میں فرمایا:

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا   ڈرو اُس آگ سے جس کا ایندھن نہیں
 النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ   گے انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے
 لِلْكَافِرِينَ ○ (البقرہ - ۲۴)   منکرین حق کے لیے۔

ان دونوں آیات اور ان جیسی دوسری آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ دوزخ اور جنت مخلوق
 ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں اور ان آیات سے یہ بھی پتا چلا کہ قیامت پر ایمان لانا از حد ضروری
 اور لابدی امر ہے۔ لیکن اہل بدعت اس بات کے قائل نہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اسوقت جنت
 اور دوزخ کا کوئی وجود نہیں ہے۔

یہ جس شخص کا جنت اور دوزخ پر ایمان نہیں ہے، گویا اس نے قرآن کی اور تمام انبیائے کرام پر ایمان نہاد
 کی تعلیم کی نفی اور تردید کر کے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور اس میں انعام و اکرام کا بیان فرمایا
 ہے جو متیقن کے لیے اس نے تیار کر رکھے ہیں اور فرمایا کہ جنت متیقن کا گھر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوزخ
 اور اس میں جو عذاب ہے اس کا ذکر فرماتے ہوئے کہا کہ یہ ان لوگوں کا ٹھکانا ہے جو کافر اور مشرک ہیں۔

أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ
مِنَ الْعَمَلِ - (اخرجاه)

ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بہر حال جنت میں داخل کر دے گا اگرچہ اس کے اعمال
کیسے ہی ہوں۔

قوله: أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ

یہ جملہ جواب شرط ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ لفظ ہیں:

أَدْخَلَهُ اللهُ مِنْ آيَةٍ
أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ
مِنْ سَبْعِ دَرَوَازٍ سَبْعَةٍ
شَاءَ ۛ
داخل کریگا۔

قوله: عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ کی وضاحت میں حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں
”خواہ اچھے کام کرے یا بُرے، اصلاح کی باتیں کرے یا فساد کی، مگر چونکہ
وہ اہل توحید میں سے ہے لہذا اہل توحید کا جنت میں داخل ہونا حتمی اور ضروری ہے،
دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل توحید اپنے اپنے اعمال کی مناسبت سے جنت
کے درجات حاصل کریں گے۔“

قاضی عیاض رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اِنْ الْفَاظُ كِي وَضاحت یوں فرماتے ہیں:

”حضرت عبادہ بن صامت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کی زیر بحث حدیث اُن لوگوں کے لیے
مخصوص ہے جو ایمان اور توحید کی بیک وقت شہادت دیتے ہیں۔ یہ شہادت

لہ یہ معنی زیادہ انسب اور اقرب الی الفہم ہیں۔

ولہما فی حدیث عتبان : فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى
السَّارِ مَنْ قَالَ : " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ " -
يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ -

بخاری و مسلم میں حضرت عتبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ
اُس پر دوزخ کے عذاب کو حرام کر دیتا ہے۔

اُن کے اعمال سیئہ کو مغلوب کرنے کی جس کی بنا پر وہ مغفرت، رحمت اور
دُخولِ جنت کے حقدار ہو جائیں گے۔

حضرت عتبان بن مالک سے مروی حدیث کی تشریح۔

قوله : وَ لَهَا

اس سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم مراد ہیں یہ ایک طویل حدیث کا حصہ مصنف نے نقل کیا ہے

سہ مجدد الدعوة الاسلامیہ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کا نہ صرف وہ حصہ نقل کیا ہے
جس کا باب سے خاص تعلق تھا یعنی :

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي
بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ

جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار کرے اور اس کا
اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ دو ہی چیزوں پر دلالت کرتا ہے :

ایک اخلاص دوسرے شہک کی نفی

صدق اور اخلاص، یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ جو شخص غناص نہیں وہ مشک کہتا ہے اور جو شہک
نہیں وہ منافق ہے۔

عَثْبَانَ : ایک حلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فوت ہوئے۔
 قبیلہ بنی سالم بن عوف سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا سلسلہ نسبت ہے :
 عَثْبَانَ رضی اللہ عنہ بن مالک بن عمرو بن عجلان الانصاری۔
 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے
 ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت معاذ بن جبل،
رضی اللہ عنہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

یہی توحید اسلام کی اساس اور بنیاد ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہی چیز مانگی تھی:
 رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ
 ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ
 (البقرة - ۱۲۸)

ایک موقع پر یوں دعا گو ہوئے کہ:
 اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم (مطیع فرمان) بنا۔
 ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو
 مطیع فرمان ہو۔
 میں نے تو یک سو ہو کر اپنا رخ اُس ہستی کی
 طرف کر لیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا
 کیا ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں
 سے نہیں ہوں۔
 اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجَّهَتِیْ لِلَّذِیْ
 فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
 حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ
 (الانعام - ۷۹)

ملکہ سباجتیس نے کہا تھا کہ
 اے میرے رب! (آج تک) میں اپنے
 نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی ہوں اور اب میں
 نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین
 کی اطاعت قبول کر لی۔
 رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ
 وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمٰنَ لِلّٰهِ
 رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (النمل - ۴۴)

حنیفتے سے کہا جاتا ہے جو شرک کو بالکل ترک کر کے اس سے بیزاری کا اعلان کر کے اور مشرکین سے
 الگ ہو کر ان سے دشمنی رکھے اور اپنے ظاہری و باطنی تمام اعمال کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دے، جیسے
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا مَعَاذُ! قَالَ لَبَّيْكَ يَا
 رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) وَ
 سَعْدِيكَ قَالَ: يَا مَعَاذُ!
 قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 (ﷺ) وَ سَعْدِيكَ قَالَ:
 يَا مَعَاذُ! قَالَ: لَبَّيْكَ يَا
 لے معاذ! معاذ (ﷺ) بولے،
 یا رسول اللہ (ﷺ) میں حاضر ہوں!
 آپ نے پھر فرمایا اے معاذ! معاذ
 (ﷺ) بولے یا رسول اللہ (ﷺ)!
 میں حاضر ہوں! آپ نے تیسری بار
 فرمایا اے معاذ! معاذ (ﷺ) بولے

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ
 وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
 (لقمن ۲۲)

جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے
 اور عملاً صالح ہو، اُس نے فی الواقع ایک
 بھروسے کے قابل سہارا تمام لیا

اسلام الوجود یعنی چہرے کا اسلام یہ ہے کہ انسان اپنی عبادت میں اخلاص پیدا کرے
 جو شرک اور نفاق کے منافی ہے۔ انسان کے لیے یہی فائدہ مند ہے اور آیت کریمہ کا بھی یہی معنی ہے اور ایسے
 ہی شخص کے بارے میں مندرمایا گیا:

فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
 الْوُثْقَىٰ
 اُس نے فی الواقع ایک بھروسے کے
 قابل سہارا تمام لیا۔

رہا وہ شخص جو کلمہ طیبہ بھی پڑھتا ہے اور غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے، فوت شدہ اور غائب اذائے
 استغاثہ بھی کرتا ہے جو اسے نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جیسا کہ لوگوں کی اکثریت اسے کوئی
 آئے گی۔ اگرچہ یہ لوگ کلمہ طیبہ کا آواز کرتے ہیں لیکن انہوں نے کلمہ طیبہ اور شہ کیہ اعمال کو آپس میں ملا دیا۔
 کلمہ طیبہ اُس وقت تک سود مند ثابت نہیں ہو سکتا جب تک اُس کے مدلول کا لفظ اور اثبات
 علم نہ ہو اور اُس پر عمل نہ کیا جائے۔

رہا وہ شخص جو کلمہ طیبہ کے معنی اور مفہوم سے بے خبر اور جاہل ہے تو وہ بھی اپنی بہالت کی وجہ سے
 اگر شرک کی نفی نہیں کرتا تو اسے بھی اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔
 اسی طرح اُس شخص کو بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا جسے کلمہ طیبہ کے معنی و مفہوم کا تو علم ہے لیکن یقین کی قلت

رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) وَ
 سَعْدِيكَ ثَلَاثًا قَالَ :
 مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ
 مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (ﷺ)
 صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا
 حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى
 النَّارِ

یا رسول اللہ ﷺ! میں حاضر ہوں
 آپ نے فرمایا کہ جو شخص صدقِ دل سے
 کلمہ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا
 رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) کا اقرار
 کرے، اُس پر اللہ تعالیٰ دوزخ کی
 آگ کو حرام کر دیتا ہے۔

سے بے بہرہ ہے کیونکہ یقین نہ ہونے سے قلب پر شکوک و شبہات کے گھاٹوپ اندھیرے چھا جاتے ہیں۔
 ایک حدیث میں کلمہ طیبہ کے اقرار کو غَيْرَ شَاكٍ سے مقید کر دیا گیا ہے جس سے واضح ہوا کہ
 جب تک علم اور یقین سے اقرار نہ کیا جائے، اس وقت تک اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے اقرار کو

۰ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ (صدق دل) اور ۰ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ (اخلاص قلب)

سے مقید فرمایا ہے :

اسی طرح جو شخص صدقِ دل سے اقرار نہیں کرتا اُسے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ اُس کا زبانی اقرار
 دل کے مخالف ہے، جیسے منافقین کہ وہ زبان سے تو کلمہ طیبہ کا اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے۔
 مشرکین کا بھی یہی حال ہے کہ ان کا شرک کرنا اخلاص کے منافی ہے، اس لیے کہ شرک کی موجودگی
 میں اخلاص کے ثمرات کا مرتب ہونا ناممکن ہے لہذا شرک کا اقرار کرنا بھی اُسے کوئی فائدہ نہ دے گا اور نہ ہی اسکے
 اقرار کو شرفِ قبولیت حاصل ہوگا۔

کلمہ طیبہ صدقِ دل، اخلاصِ قلب کے مطابق ہے۔ اسی طرح نفعی شرک، شرک سے بیزاری اور
 اللہ کے لیے اخلاص کے بھی مطابق ہے۔ لہذا جو شخص ان اوصاف سے خالی ہوگا اُسے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار
 کوئی فائدہ نہ دے گا، جیسے غیر اللہ کے پجاری کہ وہ کلمہ طیبہ کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اس کے مدلول اور مقصود یعنی

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَفَلَا أَخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: إِذَا تَيْسَكَلُوا فَأَخْبِرْ بِهَا مُعَاذَ رَبِّكَ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْتِمًا

معاذِ رَبِّكَ بولے، یا رسول اللہ! کیا میں یہ خوشخبری لوگوں کو سنانا دوں؟ آنحضرت (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نے فرمایا کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر بیٹھیں گے حضرت معاذ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نے اپنی موت کے وقت یہ ارشادِ نبویؐ لوگوں کو بتایا تاکہ کتمانِ علم کے گناہ کے مرتکب نہ جائیں

اخلاص کے منکر بھی ہیں، انکار پر بس نہیں بلکہ مخلصین کی جماعت سے دشمنی رکھتے ہیں اور شرک اور مشرکین کی حمایت میں اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے ایک موقع پر خوب فرمایا تھا:

إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَاسِّرْ سِيِّئَاتِي وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الزحرف: ۲۴، ۲۵، ۲۶)

تم جن کی بندگی کرتے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا تعلق صرف اُس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رمنائی کرے گا اور ابراہیمؑ یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔

اس آیت میں کلمہ باقیہ سے لآلہ الا اللہ مراد ہے۔

حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے ایسا مفہوم ادا فرمایا ہے جس پر کلمہ طیبہ صاف اور واضح دلالت کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شرک سے برأت کا اظہار کیا جائے اور تمام قسم کی عبادتِ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دینی جائیں۔ جو شخص کلمہ طیبہ کا اقرار تو کرتا ہے لیکن اس کے حقیقی مدلول یعنی اخلاص کو اپنے دل میں بلند نہیں دیتا، حقیقت میں وہ کلمہ طیبہ کی تکذیب کرتا ہے کیونکہ کلمہ طیبہ شرک کی نفی کرتا ہے اور اُس نے اس کو ثابت کیا نیز اخلاص کو ثابت کرتا ہے اور اُس نے اس کی نفی کر دی۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ

مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ
 قَالَ : أَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟
 قَالَ : لَا إِيَّيْ أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا
 جو شخص شُرک کیے بغیر اللہ کی بارگاہِ قدس میں پیش ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ معاذ رضی اللہ عنہ بولے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا میں یہ خوشخبری لوگوں کو صلی اللہ علیہ وسلم کہوں گا؟
 سنا دوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں مجھے خدشہ ہے کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔

مذکورہ القدر روایات سے ثابت ہوا کہ جو شخص **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا صحیح قلب یقین اور پورے اخلاص سے اقرار کرے اور شہادت دے اُسے شرک سے دور رہنا چاہیے کیونکہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا مفہوم یہی ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اس قسم کی دوسری روایات و احادیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ

جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے قرونِ ثلاثہ کے بعد سے اب تک لوگوں کی اکثریت کا حال یہی ہے۔ اس کے دو اسباب ہیں:

۱۔ کلمہ طیبہ کے معنی و مفہوم سے عدم واقفیت اور

۲۔ اپنی خواہشات کی پیروی۔

یہ دو اسباب ایسے ہیں جو حق بات کتابِ سنت اور توحید کو ملنے سے روکتے اور آڑے آتے ہیں۔
 (ماخوذ از قرۃ عیون الموحدین)

”مذکورہ احادیث اس شخص کے بارے میں ہیں جو صمیم قلب، یقین اور بغیر کسی شک اور تردد کے کلمہ کا اقرار کرے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو۔ کیونکہ توحید کی حقیقت اور اصل یہ ہے کہ کلمہ کے بعد انسان کی رُوح بتمامہ اللہ کریم کی طرف متوجہ ہو جائے اور کھینچ جائے۔ پس جس شخص نے صمیم قلب سے لا الہ الا اللہ کی شہادت دے دی وہ جنت میں داخل ہوگا کیونکہ اخلاص کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کا دل رب کریم کی بارگاہ میں ٹھک جائے اور تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ جب انسان اس حالت میں فوت ہوگا تو انشاء اللہ یہ رتبہ بلند اس کو ضرور ملے گا۔ اس مضمون کی بہت سی احادیث حدیث تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں جیسے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ
 قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ
 كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْ
 الْخَيْرِ مَا يَبِزُنُ شَعِيرَةً وَ
 مَا يَبِزُنُ خَوْدَةً وَ مَا
 يَبِزُنُ ذَرَّةً

جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اس کے دل میں جو کہ دانہ کے برابر یا رائی کے دانہ کے برابر یا ذرہ بھرنیکی ہوگی اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔

اور اس مضمون کی احادیث بھی حدیث تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں کہ بہت سے لوگ باوجود لا الہ الا اللہ کی شہادت اور اقرار کے دوزخ میں جا گریں گے اور پھر نہ ان کے بعد ان کو نکال لیا جائے گا۔

اور اس مضمون کی احادیث بھی حدیث تواتر کو پہنچ گئی ہیں کہ

يَأْنُ اللَّهُ حَوْمَ عَلَى النَّارِ
 أَنْ تَأْكُلَ آثَرَ السُّجُودِ

اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ پر حوام قرار دیا ہے کہ وہ ابن آدم کے آثار سجدہ

مِنْ ابْنِ آدَمَ - فَهُوَ لَأَمْرٍ كَوْنٌ - يَهُدَىٰ بِهِ وَهُوَ لَوَيْحٌ مِّنْ رَبِّكَ يُرْسِلُ فِيهِ الرُّسُلَ
 كَانُوا يَصَلُّونَ وَيَسْجُدُونَ لِلَّهِ
 اس معنی کی احادیث بھی تو اتر کے درجہ تک ہیں کہ جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ
 أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ کا اقرار کرے اس پر جہنم حرام ہے۔

لیکن یہ بات ہرگز نہ بھولنی چاہیے کہ کلمہ شہادت کا صرف اقرار کافی نہیں ہے بلکہ اس کلمہ کو انتہائی مشکل اور ثقیل قیود سے مقید کر دیا گیا ہے جن کی پابندی کرنا اور ان پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔

- اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اخلاص کے مفہوم سے بالکل ناابلد ہیں۔
- ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو رسم و رواج کے مطابق یا تقلیداً اور عبادت کلمہ توحید کا اقرار کر لیتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں توحید کی شیرینی اور بشارت اثر انداز نہیں ہو پاتی۔

اسی قسم کے افراد کو موت کے وقت اور قبر میں تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنے پڑے گا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب قبر میں سوال ہوگا کہ اسلام کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو وہ جواب میں کہے گا کہ

سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مِيرَاعِقِدَهُ تَوْسِنِي سُنَانِي بَاتُونَ بِرْتَحَا - جَوْ
 شَيْئًا فَقُلْتُ كَچھ لوگوں نے کہا میں نے وہی کچھ دہرایا

یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال تقلیداً اور محض اپنے آباء و اجداد کی اقتداء کے نتیجے میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ان ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ

إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِسْلَامِ فَهَلْ جَاءَنَا مِنَّا شَيْءٌ
 ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی

مُقْتَدُونَ ○ (المزحف - ۱۳) پیروی کر رہے ہیں۔

ان احادیث میں کسی قسم کا کوئی تعارض اور منافات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جب انسان اخلاص قلب اور یقین کامل سے کلمہ توحید کا اقرار کر لے تو وہ گناہوں پر کبھی اصرار نہ کرے گا اور کمال اخلاص اور یقین کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت دوسری تمام اشیاء اور تمام مخلوق سے بڑھ جاتی ہے۔

پس ایسی صورت میں انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کی طرف کوئی توجہ نہ ہوگی اور نہ وہ حلال شدہ اشیاء کو مکروہ اور ناپسند قرار دے سکتا ہے۔ یہ ایسی صفت اور ایسا اعلیٰ کردار ہے جس کی وجہ سے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے اگرچہ اس اقرار سے پہلے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو کیونکہ

- ایمان کی یہ کیفیت ،
- اخلاص کا یہ عالم ،
- محبت الہی کا یہ حال اور
- یقین کی یہ استواری

ایسی چیزیں ہیں جو گناہوں کو اس طرح مٹا کر رکھ دیتی ہیں جس طرح دن، رات کی تاریکی کو۔

ایسا باکمال اقرار جس میں نہ شرک کی آمیزش ہو نہ شرک اصغر کی ملاوٹ گناہوں پر اصرار باقی نہیں رہنے دیگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے شخص کی معرفت کر دی جائے گی اور اس پر دوزخ حرام ٹھہری جائے گی۔ اگرچہ یہ اقرار اور اخلاص صرف شرک اکبر پر ہی موقوف ہو لیکن شرط یہ ہے کہ اقرار کے بعد کوئی ایسا کام نہ

کرے جو کلمہ کے تعاضون سے متناقض ہو۔ یہ ایک ایسی نیکی ہے جس کے مقابلہ میں کوئی برائی نہیں ٹھہر سکتی اور یہ اعمال صالحہ کے پلڑے کو بھاری کر دے گی جیسا کہ حدیث البطاقتہ میں وضاحت کی گئی ہے۔ یاد رہے گناہوں کی وجہ سے جنت میں انسان کے درجات میں کمی کا واقعہ ہو جانا ایک لازمی امر ہے۔

وہ شخص جس کا اعمال صالحہ کا پلڑا ہلکا اور اعمالِ سیئہ کا بھاری ہو گیا اور وہ گناہوں پر اصرار کی حالت میں مر گیا تو یہ اصرار علی الاثم اسے جہنم میں پھینکوا دے گا اگرچہ اس نے اخلاصِ قلب سے ہی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہو اور شرکِ اکبر سے دور رہا ہو کیونکہ وہ گناہوں پر مُصر رہا جس کی وجہ سے اس کی توحید اور اعمال صالحہ میں کمی اور نقص واقع ہو گیا اور اس کی توحید میں کمی اور کمزوری پیدا ہو گئی اور گناہوں کی آگ تیز ہوتی گئی اور پھر اسی میں جل گیا۔ بخلاف ایسے مخلص متقین کے کہ جس کی حسنت اس کی سنیات پر بھاری ہوتی ہیں اور وہ سنیات پر صبر بھی نہیں کرتا۔ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا، مگر ایسے مخلص انسان سے ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی غلطی اور گناہ نہ ہو جائے جو اس کے ایمان کو کمزور کر دے اور پھر اس کا اخلاص اور یقین گناہوں سے نہ بچا سکے گا اور اس سے شرکِ اکبر اور شرکِ اصغر کا ہر وقت دھڑکا لگا رہے گا۔ اگر یہ شخص شرکِ اکبر سے بھی بچ گیا تو شرکِ اصغر میں مبتلا ہو جائے گا اور یہ ایسا بُرا فعل ہے جو گناہوں کو شرکِ اکبر سے جا ملاتا ہے۔ اس سے سنیات کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، پھر سنیاتِ ایمان اور یقین کو متزلزل اور کمزور کر دیتے ہیں۔ اگر ایمان اور یقین میں کمزوری واقع ہو گئی تو لا الہ الا اللہ میں اخلاصِ قلب باقی نہ رہے گا۔ پس اس قسم کا اقرار کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو سو رہا ہو یا ایسے قاری کی مانند ہوگی جو قرآنِ کریم کو حسنِ قرأت سے ادا کر رہا ہو لیکن دل اس کے ذوق و

علاوت سے محروم ہو۔

یہ وہ لوگ ہیں جو صدقِ دل اور یقینِ کامل سے تہی دامن ہیں اور پھر طرفہ یہ کہ اس کے بعد ایسے ایسے مکروہ اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اعمالِ صالح کی تھوڑی بہت پونجی بھی ختم ہو جاتی ہے، پھر اسی حالت میں اُن کا خاتمہ ہو جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اُن کے اعمالِ تنبیہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں جو اُن کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جب انسان کے گناہ زیادہ ہوں گے تو لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار دُشوار ہوگا، دل سخت ہو جائے گا اور عملِ صالحہ سے کراہت پیدا ہو جائے گی، سماعِ قرآن بوجہ معلوم ہوگا۔ ایسا شخص ذکرِ غیر اللہ میں خوش رہے گا، باطل اور بُرے کاموں میں مُطمئن رہے گا، بیہودگی کو پسند کرے گا، اہل غفلت کی مجالس میں بیٹھنا شروع کر دے گا اور اہل حق کی مجلس سے دُور بھاگے گا۔

پس ایسے شخص کی مثال اُس شخص کی سی ہے جو زبان سے ایسی بات کہتا ہے جو دل میں نہیں ہوتی اور زبان سے ایسی بات کی تردید کرتا ہے جس کو اُس کا عمل صحیح ثابت کرتا ہے۔

امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ:

”ایمان یہ نہیں ہے کہ زبان سے کسی چیز کو حلال قرار دے لے اور چند اشیاء کی متناہل میں لیے پھرے بلکہ ایمان یہ ہے کہ وہ دل میں راسخ ہو جائے اور عملی طور پر اُس کی تصدیق کی جائے۔ جو شخص اچھی بات کہے گا اور اُس کے مطابق اچھے عمل بھی کرے گا اُس کے اعمال کو شرفِ قبولیت حاصل ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو کہتا تو صحیح بات ہے لیکن کردار اور عملی لحاظ سے غلط ہے تو اُس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا۔“

بکر بن عبداللہ المزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اس درجہ بلند مقام اس لیے نہیں ہوا کہ وہ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے زیادہ روزے رکھتے تھے یا دوسروں سے زیادہ نمازیں پڑھتے تھے بلکہ ان کی عظمت شان کی ایک وجہ تھی اور وہ یہ کہ ان کے قلب میں جو ایمان اور یقین تھا وہ دوسروں میں نہ تھا۔“

پس جو شخص **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا اقرار تو کرتا ہے لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا بلکہ گناہوں پر گناہ کیے چلا جاتا ہے اگرچہ وہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کے اقرار میں سچا ہے تاہم اُس کے گناہوں کی گٹھڑی اتنی بھاری ہے کہ جس نے اس کے صدق اور یقین کو عملی طور پر شرکِ اصغر سے بلا دیا ہے اور اعمالِ صالحہ پر گناہ غالب آگئے ہیں اور گناہوں پر اصرار ہی کی حالت میں فوت ہوا تو ایسے شخص کا یہ اقرار اس کے گناہوں کو نہیں مٹا سکتا بلکہ اُس کے اعمالِ صالحہ پر اُس کے اعمالِ سنیئہ غالب آگئے۔

البتہ وہ شخص جس نے صدقِ دل اور یقینِ کامل سے کلمہ کا اقرار کیا اور پھر وہ گناہوں پر اڑا نہیں رہا تو اُس کی یہ توحید اُس کے صدق اور یقین کو اور مضبوط کر دے گی اور اعمالِ صالحہ کا وزن بھاری ہو جائے گا۔“

اسی مفہوم کو اکثر اہل علم، جیسے علامہ ابن قیم اور ابن رجب رحمۃ اللہ علیہما وغیرہ نے بیان فرمایا ہے شارح کتاب العلامۃ شیخ عبدالرحمن بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مطلب و مفہوم بیان فرمایا ہے اس سے تمام احادیث میں تطبیق کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ زیر نظر حدیث اس بات کی شاہد ہے کہ ایمان کے لیے صرف زبان سے شہادت کافی نہیں ہے جب تک کہ اس پر اعتقاد نہ ہو اور نہ ہی بلا اعتقاد شہادت کام آئے گی۔

دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ کامل توحید والے شخص پر جہنم حرام ہے اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ عمل اسی وقت تک کارآمد ہوگا جب تک کہ وہ خالص بوجہ اللہ اور سنت کے مطابقت ادا

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ !

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے بیان کرتے ہیں
کہ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ السَّلَام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے پروردگار!

کیا گیا ہو۔
تنبیہ:-

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تذکرہ میں ایمان کی تشریح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ:
”اعمالِ ایمان سے وہ اعمال مراد ہیں جن کا تعلق اعضاء و جوارح سے
ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ گویا اعمالِ صالحہ ایمان کا جزو لا ینفک ہیں۔

ایمان سے وہی معنی مراد ہیں جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ آنحضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
کا مقصد یہ نہ تھا کہ صرف توحید کا اقرار، شرک کی نفی اور دل سے کلمہ شہادت
کافی ہے بلکہ اعمالِ صالحہ بنیادی شرط ہیں۔

اس کے بعد حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَقْبِضُ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھرے گا
سُبْحَانَهُ قَبْضَةً فَيُخْرِجُ اور دوزخ سے ایسے افراد کو باہر نکالے
قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا گا جنہوں نے کبھی کوئی بھلائی کا کام نہیں
قَطُّ۔ کیا ہوگا۔

یہ وہ افراد ہوں گے جو صرف توحید کے قائل تھے اور اعمالِ صالحہ انجام نہ دے سکتے

قولہ: عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رضی اللہ عنہ

ان کا نام اور مختصر نسب یہ ہے:

عَلِمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَ أَدْعُوكَ
بِهِ فَقَالَ قُلْ يَا مُوسَىٰ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مجھے ایسی چیز بتا جس سے تیری یاد کروں اور تجھ سے دُعا کیا کروں۔ فرمایا
اے موسیٰ! لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔

سعید بن مالک بن سنان بن عبید اللہ انصاری الخزرجی

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اور ان کے والد ماجد جلیل القدر صحابہ میں سے تھے۔ جنگِ احد کے
موقع پر ان کی عمر کی کمی کے باعث ان کو جنگ میں شرکت کی اجازت نہ مل سکی۔ البتہ جنگِ احد کے
بعد تمام غزوات میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ یہ جلیل القدر صحابی مدینہ طیبہ میں ۶۳ھ یا ۶۴ھ
یا ۶۵ھ میں فوت ہوئے۔ بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ انھوں نے ۶۴ھ میں وفات پائی۔

قوله: أَذْكُوكَ :- میں تجھے یاد کیا کروں۔

قوله: أَدْعُوكَ :- میں تجھے پکارا کروں۔

قوله: قُلْ يَا مُوسَىٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ :- اس جملے سے واضح ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا

”لا الہ الا اللہ“ میں ”لا“ نفی جنس کا ہے۔ لا الہ کی خبر محذوف ہے۔ تقدیر عبارت یہ ہے،
لَا إِلَهَ سِوَى اللَّهِ تَعَالَىٰ كَا اِرْشَادِهِ ۔

ذلك بان الله هو الحق وان ما

يدعون من دونه هو الباطل

وان الله هو العلي الكبير ○

ہے اور اس لیے کہ اللہ رفیع شان اور بڑا ہے

اللہ تعالیٰ کی الوہیت حق اور صحیح ہے اس کے علاوہ تمام قسم کے الہوں کی الوہیت باطل ہے۔

یہی کلمہ عروۃ الوثقی، کلمۃ التقویٰ اور کلمہ الاخلاص کہلاتا ہے۔

قَالَ يَا رَبِّ! كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ
هَذَا قَال يَا مُوسَى! لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ
السَّبْعَ وَ عَامِرَهُنَّ غَيْرِي
وَ الْأَرْضَيْنِ السَّبْعَ -

حضرت موسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام نے عرض کی کہ اے پروردگار! اے تو تیرے سب
بندے پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ! اگر ساتوں آسمان اور ان کے
باشندے اور ساتوں زمینیں، بجز میرے

پورا ورد کرنا چاہیے۔ صرف لفظ ”اللہ“ یا صرف لفظ ”ھو“ پر اکتفا کرنا غلط ہے، جیسا اُغلات و جہال
صوفیا کرتے ہیں۔ اُن کا یہ عمل بدعت اور گمراہی پر مبنی ہے۔

قوله: كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هَذَا

ان الفاظ سے حضرت موسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام کا مقصد یہ تھا کہ مجھے خصوصی طور پر ایسا وظیفہ بتایا

اسی کلمہ کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہیں۔

اسی کلمہ کی تکمیل کے لیے سنن و فرائض کو مشروع کیا گیا۔

اسی کلمہ کو بلند و بالا رکھنے کے لیے جہاد فرض ہوا

اسی کلمہ سے فرمانبردار اور نافرمان میں تفریق پیدا ہوتی ہے۔

پس جو شخص صدق دل، اخلاص نیت، اس سے محبت کرتے ہوئے اور اس کے تقاضوں

کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالتے ہوئے اس کا اقرار کر لے اسے رب کریم جنت میں ضرور داخل کرے گا

خواہ اس کے اعمال نامے میں چھوٹے چھوٹے کتنے ہی جرائم کیوں نہ ہوں۔

(ماخوذ از قرۃ عیون المؤمنین)

جائے جس کا عام لوگوں کو علم نہ ہو۔ جیسا کہ مسند امام احمد کی ایک روایت میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے صراحت کے ساتھ منقول ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ! قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھا کر۔ حضرت موسیٰ نے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْتَ يَا رَبِّ إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا الرَّبِّ هِيَ نَهِيں۔ لیکن میرا مقصد تو یہ تھا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے جو صرف میرے ہی لیے خاص ہو۔

چونکہ پورے عالم کو کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی اشد ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ کسی بھی وظیفہ کی اتنی حاجت اور ضرورت نہ تھی اسی بنا پر اس ذکر کو کثرت سے بیان کیا گیا۔ اس کو یاد کرنا بھی آسان بنا دیا گیا اور اس کا معنی بھی جامع ہے۔ لیکن افسوس کہ جاہل عوام اور صوفیوں نے اس عظیم اور بابرکت ذکر کو چھوڑ کر ایسے نئے نئے وظیفے اور ورد ایجاد کر لیے ہیں جن کا کتاب و سنت میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔

قَوْلُهُ : عَامِرُهُنَّ ۱۷

أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ بِرِغْفِيفِ كِي وَجِبِّ سَعِي مَنْصُوبٌ هِيَ۔

۱۷۔ یہ الفاظ سنن نسائی اور حاکم اور شرح السنن میں منقول ہیں۔ (مترجم)

۱۸۔ امام الموحدين العلامة الشيخ عبدالرحمن بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ عَامِرُهُنَّ زمین و آسمان میں جس بھی مخلوق سے سب کی سب اور غیری۔ فرما کر جو آسمان میں ہے اس سے اپنی ذات کو مستثنیٰ کر لیا۔ کیوں کہ وہ العلیٰ الاعلیٰ کی صفت سے متصف ہے اسی کی ذات مقدس ہے۔ جیسے وہ فرماتا ہے

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ○ بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ (البقرة - ۲۵۵)

علو قدرت   علو قہر   علو ذات

یہ تینوں صفیں اللہ تعالیٰ کے کمال پر دلالت کناں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فِي كَفَّةٍ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي
 كَفَّةٍ مَالَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ -

ترازو کے ایک پلٹے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلٹے میں صرف
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رکھ کر وزن کیا جائے تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ والا پلٹا بھاری ہوگا۔

مطلب یہ ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ
 اور ساتوں زمینیں اور ان میں جو کچھ موجود ہے سب کے سب ترازو کے ایک پلٹے میں رکھ دیے جائیں
 اور صرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ترازو کے دوسرے پلٹے میں رکھ کر وزن کیا جائے تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ والا پلٹا
 بھاری ہوگا۔

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ○ رحمن جس نے عرش پر فرما کر پڑا
 اطه ه
 ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ پھر اُس نے عرش پر قرار پکڑا
 اِنَّ رَبَّكُمْ اللهُ الَّذِي خَلَقَ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا
 السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں
 ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ میں پیدا کیا پھر عرش پر قائم ہوا

يونس ١٣
 اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو
 عَمَدٍ تَرْوَاهُنَّ اسْتَوَى ایسے ستاروں کے بغیر قائم کیا جو تھوڑے
 عَلَى الْعَرْشِ آتے ہوں پھر وہ اپنے عرش پر بیٹھا اور
 الرعد ه ہوا

الله الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور

امام احمد رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

إِنَّ نُوحًا قَالَ لِأَبْنِهِ
عِنْدَ مَوْتِهِ أَمْرًا بِإِلَهِ
إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ السَّمَوَاتِ
السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ
لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ وَلَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ
رَجَعَتْ بِهِنَّ لِآلِ اللَّهِ إِلَّا
اللَّهُ وَ لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ
السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ
كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً
لَقَصَمْتُهُنَّ لِآلِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهَ
حضرت نوح علیہ السلام نے بوقت
وفات اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میں تجھے
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی پابندی کا حکم دیتا ہوں ایسے
کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں
ترازو کے ایک پلٹے میں اور دوسرے
پلٹے میں صرف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رکھ کر وزن
کیا جائے تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ والا پڑا بھاری
ہے گا۔ نیز اگر ساتوں آسمان اور ساتوں
زمینیں ایک گول حلقہ کی مانند ہوں
تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ان کو توڑ کر الگ الگ
کرے۔

وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ :
(السجدة : ۴۱)
إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ
وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ :
(فاطر : ۱۰)
يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ :
(النحل : ۵۰)
زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے
درمیان ہیں چھ دنوں میں پیدا، اور اس
کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا۔
اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ
صرف پاکیزہ قول ہے۔ اور عمل صالح اس
کو اوپر چڑھاتا ہے۔
اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے
ڈرتے ہیں۔

قَوْلُهُ: فِي كِفَّةٍ

ترازو کے ایک پلٹے کو کہتے ہیں۔

قَوْلُهُ: مَالَتْ بِهِنَّ :- ان کو جھکا دے۔

کلمہ شہادت میں چونکہ

○ شرک کی نفی کی گئی ہے

○ اور توحید کا اثبات کیا گیا ہے جو تمام اعمال سے افضل ہے۔

○ جو دین اور ملت کی اساس اور بنیاد ہے۔

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي
يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ
سَنَةٍ (المعارج : ۳)
إِنِّي مُتَوَقِّئُكَ وَرَدَا فِعْلَكَ إِلَيَّ
(آل عمران : ۵۵)
ملاکہ اور رُوح اُس کے حضور چڑھ کر
جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی
مقدار پچاس ہزار سال ہے۔
میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھ کو
اپنی طرف اٹھا لوں گا۔

پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفتِ علو کی نفی کرتا ہے وہ کتاب و سنت کی صریح مخالفت
کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اتحاد کا مرکب ہوتا ہے۔

کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے اوجہیت کی نفی کر دی جائے
کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے فیوض و برکات انسان کو اسی وقت حاصل ہوں گے جب کہ اس کے
تقاضوں اور جن قیود سے اس کو مقید کر دیا گیا ہے ان کے مطابق اس پر عمل کیا جائے۔ کیونکہ بعض افراد نے
اس کا اقرار تو کیا لیکن اس کے تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھا جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو اس کلمہ توحید کے اقرار کا کوئی
فائدہ نہ ہوا جیسا کہ سورہ براءۃ وغیرہ میں مذکور ہے۔ مثلاً اہل کتاب اور منافقین۔

ان لوگوں نے کلمہ کے تقاضوں کی پروا نہ کی اور اپنے نفاق پر مقرر ہے نتیجہ ہلاکت اور بربادی کے
سوا کچھ نہ نکلا۔

بعض لوگ کلمہ توحید کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن اس کے مدلول اور قیود سے ناواقف اور جاہل ہوتے

پس جو شخص اخلاص نیت اور یقین کامل سے اس کی شہادت دے گا۔ اس کے حقوق، لازم اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرے گا اور پھر اس پر قائم رہے گا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایسا عمل صالح ہے جس کا مقابلہ کوئی دوسرا عمل نہیں کر سکتا اور نہ کوئی دوسرا عمل اس کا ہم وزن ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں فرماتا ہے کہ:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (الاحقاف: ۱۳)

جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہی ہے پھر وہ اس پر قائم رہے۔ تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم ناک ہوں گے

ہیں جیسے۔

- شرک کی نفی۔
  - مشرک سے براءت کا اظہار۔
  - صدق و سچائی کا اپنانا۔
  - اخلاص نیت۔
  - جو شرک و بدعت کی طرف دعوت دے اُسے قبول نہ کرنا بلکہ اس کا مقابلہ کرنا۔
  - کلہ توحید کی قیود کی پرواہ نہ کرنے والے شخص کی اطاعت نہ کرنا۔
- بعض لوگ کلہ توحید کا اقرار تو کرتے ہیں لیکن متکبرانہ ذہنیت یا خواہشات نفس کی وجہ سے اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے۔ ایسے افراد کثرت سے ملیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْتَ يَدَيْكُمْ فَاصْبِرُوا لَهَا إِنَّ اللَّهَ يَكْتُمُ الصَّغِيرَاتِ وَالْكَبِيرَاتِ وَمَسَاكِينَ وَمَنْ صَدَقَتْهَا وَأَقْرَبَ مِنَ اللَّهِ

اے نبی! کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، اور تمہارے بھائی، اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز واقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے

زیر بحث حدیث اس بات پر دال ہے کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ فضل الذکر ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ
عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ
أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
تَمَّ دَعَاؤُنَ سِوَى فِضْلِ تَرِيحِ عَرَفَةَ كِي دُعَا
هِيَ أَوْ تَمَّ ادْعِيهِ سِوَى بَهْرِهِ دُعَا هِيَ جِو
مِي نِي أَوْ مَجْجِي سِوَى سِوَى تَمَّ انْبِيَاءِ كَرَامِ
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ نِي كِي كِي اللَّهُ كِي سِوَا كُونِي

وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي
سَبِيلِهِ فَتَرْتَصُّوْا
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ○
(التوبة : ٢٢٢)

اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں تم
کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی
راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں تو انتظار
کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے
سامنے لے آئے۔ اور اللہ ناسخ کو لوٹوں
کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔

البتہ اہل ایمان جن کے دلوں میں خلوص کی دولت موجود ہے وہ اس کلمہ کی تمام قیود اور اس
کے تمام تعاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔

○ علم و یقین کی دولت سے وہ مالا مال ہوتے ہیں۔
○ صدق و اخلاص کا جوہر ان کے سینوں میں موجزن ہوتا ہے۔
○ اطاعت و فرمانبرداری اور کلمہ توحید سے محبت ان کے رک و ریشے میں سرایت کیے ہوئے
ہوتی ہے۔

○ ان کی محبت و عداوت کا معیار یہی کلمہ توحید قرار پاتا ہے۔
ایسے افراد کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم سورہ براءۃ وغیرہ میں بیست و تین جگہ
فرمائی ہے۔ ان کی معافی کا اعلان فرمایا۔ جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا اور جہنم سے آزادی کا یارو۔
بھی عطا فرمایا۔ ارشاد الہی ہے۔

شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمَلِكُ وَلَهُ
 الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ (سند امام احمد ترمذی) اسی کو لائق ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے
 معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے اسکا کوئی شریک
 نہیں وہی بادشاہ ہے۔ سب قسم کی حمدیں

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ
 الْأُمَّهَاتِ جِبْرِيْنِ وَالْأَنْصَارِ
 وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا
 ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○
 (التوبة : ۱۰)

وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے
 پہلے دعوتِ ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت
 کی، نیز وہ جو بعد میں راستبازی کے ساتھ
 ان کے پیچھے آئے اللہ ان سے راضی
 ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔
 اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر
 رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔
 اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی
 عظیم الشان کامیابی ہے۔

آیت بالا میں مذکور افراد اور جو ان کے نقش قدم چلے آئے اور چلتے رہیں گے ایسے ہی افراد کو توحید
 کے صحیح قائم کرنے والے اور موحد ہیں۔ جن کی تعریف و توصیف کی گئی ہے۔
 اب جو شخص قرآن کریم میں غور و فکر کرے۔

اللہ تعالیٰ، توحید اللہ کی اطاعت، ترک گناہ، اللہ کی محبوب اشیاء کو ترجیح دینے، اللہ کے ہاں
 مکروہ اشیاء کو ترک کرنے میں جو تفاوت اور فرق لوگوں میں پایا جاتا ہے اسے اچھی طرح پہچان لے
 تو اس کے سامنے ان مغرورین اہل شرک و بدعت کا گمراہ ہونا روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا جیسا
 کہ ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

الکيس من دان نفسه وعمل
 لما بعد الموت -
 والعاجز من اتبع نفسه
 هواها وتمنى على الله الاماني -
 دانا وہ ہے جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا اور
 موت کے بعد پیش آنے والے حالات کے لیے عمل کیا۔
 اور عاجز وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اس کی خواہش
 کے پیچھے لگایا اور اللہ تعالیٰ سے خواہ مخواہ آرزوئیں کر لیا

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے ایک اور مرفوع روایت منقول ہے کہ آل حضرت رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ:

يُصَاحُ بِوَجِلٍ مِنْ أُمَّتِي عَلَى دُؤُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَيَنْشُرُ لَهُ نَسْعَةً وَ تَسْعُونَ سَجِيلاً كُلُّ سَجِيلٍ مِنْهَا مَدَّةُ الْبَصِيرِ ثُمَّ يُقَالُ: أُنْكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئاً؟

قیامت کے دن پوری کائنات کے سنا ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اُسکے سامنے اُسکے ۹۹ دفتر برائیوں کے رکھ دیے جائیں گے ہر دفتر اتنا لمبا چوڑا ہوگا کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے وہ پھیلا ہوا دکھائی دے گا اس شخص سے سوال ہوگا کہ ان برائیوں میں سے کسی ایک کی تردید کر سکتا ہے؟

أَظْلَمَكَ كَتَبَتِي الْحَافِظُونَ؟ فَيَقُولُ: لَا يَا رَبِّ فَيَقَالُ: أَفَلَاكَ عُدْرٌ أَوْ حَسَنَةٌ؟ فِيهَا بُرْجُلٌ فَيَقُولُ: لَا فَيَقَالُ: بَلَى إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَإِنَّ لَكَ ظُلْمًا عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَيُخْرِجُ لَهُ بِطَاقَةً فِيهَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

آیا میرے محافظوں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ گناہ کا جواب دیکھا مجھے انکار کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اس سے پھر سوال ہوگا کوئی عذر ہو تو پیش کرو؟ یا کوئی عمل صالح ہو تو پیش کرو۔ بندہ ڈرتے ڈرتے جوابے گا کہ مجھے کوئی عذر نہیں اور نہ میرے پاس کوئی عمل صالح ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کہ تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے تم پر آج ظلم نہیں کیا جائیگا۔ اسکا ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائیگا جس پر لکھا ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُسکے پیچھے رسول اور اُسکے بندے ہیں۔

فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَذِهِ بِنْدَةٌ كُنَّا هُنَا عَرْضَ كَرْعٍ كَاكَ يَا اللَّهُ! إِنَّتِ
 الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّجَّلَاتِ؟ بڑے بڑے دفتروں کے مقابلے میں کیا
 کاغذ کے پُرزے کی کیا حیثیت ہے؟
 فَيَقَالُ: إِنَّكَ لَا تُظَلَمُ جَوَابِ بِنْدَةٍ كَاكَ آجِ تَجْهَرُ بِذَرَّةٍ بَهْرَ ظُلْمٍ نَهْوَكَ
 فَتُوضَعُ السِّجَّلَاتُ فِي چنانچہ بڑے بڑے دفتر ترازو کے ایک پٹے
 كِفَّةٍ وَ الْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ مِیں اور کاغذ کا ایک پُرزہ دوسرے پٹے
 فَطَاشَتِ السِّجَّلَاتُ وَ مِیں رکھ کر حساب کیا جائے گا تو لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ کے کاغذ والا پُرزہ بھاری ہو جائیگا

(رواه الترمذی وحسنہ، وابن سنی، وابن حبان، والحاكم وقال: صحیح علی شرط مسلم وقال الذہبی فی تخمینہ: صحیح.)

علامہ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ:

” اعمالِ صالحہ اپنی شکل و صورت اور تعداد کی بنا پر چھوٹے بڑے نہیں ہوتے

بلکہ اُن کا تعلق براہِ راست انسان کے دل سے ہے۔ بعض اوقات دو اشخاص

ایک جیسا عمل کرتے ہیں لیکن اُن کے اعمال کے درمیان درجہ و فضیلت کے اعتبار

سے ایسا بُعد نظر آتا ہے جیسا کہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔“

علامہ ابن قیمؒ فرماتے ہیں کہ مذکورہ الصدر بطاقہ والی حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ ایک معمولی

کاغذ کا پُرزہ ترازو کے ایک پٹے میں ہو اور دوسرے پٹے میں ننانوے دفتر ہوں اور ہر دفتر

حدِ نظر تک بڑا ہو۔ وزن کرتے وقت یہ تمام بڑے بڑے دفتر تلکے ثابت ہونگے اور کاغذ کا معمولی

پُرزہ جس پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لکھا ہوگا، بھاری ثابت ہوگا اور وہ شخص عذاب سے بچ جائے گا۔

یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ بطاقہ ہر موجدِ انسان کے پاس ہے، بایں ہمہ بہت

سے لوگ اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔

رواه ابن حبان و الحاكم
و صححه و للتمذی و حسنه۔

اس حدیث کو ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو
صحیح قرار دیا ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔

قوله : رواه ابن حبان و الحاكم

ابن حبان کا پورا نام مع مختصر سلسلہ نسب یہ ہے :

محمد بن حبان بن احمد بن حبان بن معاذ۔ ابو حاتم ایمی البستی الحافظ۔

ابن حبان صاحب تصنیفات کثیرہ ہیں جیسے صحیح ابن حبان، تاریخ ابن حبان، کتاب الثقات، کتاب الضعفاء۔
ابن حبان کے بارے میں محمد بن عبد اللہ الحاکم لکھتے ہیں :

”ابن حبان علم فقہ، علم لغت، علم الحدیث کے سمندر تھے، نہایت مؤثر

و عطا کہتے تھے اور اپنے دور کے رئیس العقلاء تھے۔“

یہ اپنے آبائی شہر بیت میں ۲۵۴ھ میں فوت ہوئے۔

الحاکم کا پورا نام یہ ہے :

محمد بن عبد اللہ بن محمد النیسابوری۔ کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ ابن البیع کے نام سے

بھی مشہور تھے۔ حافظ الحدیث تھے، مستدرک الحاکم اور تاریخ نيسابور ان کی مشہور تالیفات ہیں۔

۳۲۱ھ میں پیدا ہوئے اور ۴۰۵ھ میں وفات پائی۔

قوله : و للتمذی : امام ترمذی رحمہ اللہ کا پورا نام یہ ہے :

ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سوریہ بن موسیٰ بن الضحاک سلمی۔

عن انس رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ :

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا بَنِي آدَمَ !
لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابٍ مِّنَ الْأَرْضِ
خَطَايَا -

حضرت انس رضي الله عنه کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلى الله عليه وسلم کو
یہ فرماتے ہوئے سنا ہے :

کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ابنِ آدم! اگر تو میرے پاس
گناہوں سے پوری زمین بھر کر لے آئے

امام ترمذی رحمته الله حافظ الحدیث تھے۔ قدرت نے آنکھوں کی نعمت سے محروم کیا لیکن
بائیں ہمہ فن حدیث میں جامع ترمذی ان کی شہرہ آفاق تصنیف تمام دنیا میں پڑھی جاتی ہے۔
امام ترمذی رحمته الله نے قنیہ، حنابلہ اور امام بخاری رحمهم الله سے روایت کی ہے۔
یہ عظیم محدث ۲۶۹ھ میں فوت ہوئے۔

قوله : عن انس رضي الله عنه

حضرت انس رضي الله عنه کا پورا نام یہ ہے :

انس بن مالک بن نصر الانصاری الخزرجی رضي الله عنه

حضرت انس رضي الله عنه، آنحضرت صلى الله عليه وسلم کے خدام میں سے تھے۔ انھوں نے

آنحضرت ﷺ کی متواتر دس سال خدمت کی۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے لیے خصوصیت سے یہ دعا فرمائی :

اللَّهُمَّ اكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ لِي اللَّهُ! اس کے مال اولاد میں برکت
وَادْخِلْهُ الْجَنَّةَ عطا فرما اور اسے جنت میں داخل کر۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سو سال سے زیادہ عمر پا کر ۹۲ھ یا ۹۳ھ میں فوت ہوئے۔
قوله : يَا بَنَ آدَمَ

مُصَنَّفٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے حدیث کا صرف آخری جملہ نقل کیا ہے۔ جامع ترمذی میں پوری
حدیث درج ہے جسے ہم قارئین کے استفادہ کے لیے درج کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ
کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ :

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ! اللَّهُ تَعَالَى بِنْدِ عِيسَى كُتِبَ لَكَ
يَا بَنَ آدَمَ ! إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ
لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَ لَا أُبَالِي
اُمید رکھ کر مجھے بلائے اور میں تجھے
معاف کر دوں تو مجھے کوئی پروا نہیں
ہوگی۔

يَا بَنَ آدَمَ ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي
غَفَرْتُ لَكَ وَ لَا أُبَالِي
اے ابن آدم! اگر تیرے گناہ آسمان کے
کناراں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے
معافی طلب کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا
اور مجھے کوئی پروا نہ ہوگی۔

يَا بَنَ آدَمَ ! إِنَّكَ لَوْ آسَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقَيْتَنِي
لَقَبْتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا
اے ابن آدم! اگر تو میرے پاس اتنے
گناہ لے کر آئے جس سے زمین بھری
ہوئی ہو، بشرطیکہ ان میں شرک نہ ہو تو اسی

ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا
لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً -

لیکن اس میں شرک نہ ہو تو میں اسی مقدار میں بخشش کی بارش کروں گا۔

لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً   قدر مغفرت اور بخشش سے نوازوں گا۔
(ترمذی)

مذکورہ الصدر حدیث کے مفہوم کی ایک حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کی ہے جس کے الفاظ مندرجہ ذیل ہیں

وَمَنْ عَمِلَ قُرَابَ الْأَرْضِ
حَسْبُ شَخْصٍ كَاتِبَاتٍ بَرَاتِيَاں ہوں کہ ساری
خَطِيئَةً ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا
زَمِينٍ بَهْرِي ہوتی ہو لیکن اس میں شرک
يُشْرِكُ بِي شَيْئًا جَعَلْتُ لَهَا
نہ ہو تو اسی قدر بخشش اور مغفرت سے
مِثْلَهَا مَغْفِرَةً   نواز دوں گا۔

(اس روایت کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ "طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔)

سے زیر نظر حدیث میں وہی مفہوم ادا کیا گیا ہے جو "لا اله الا الله" میں بیان ہوا۔ اور وہ یہ ہے کہ شرک خواہ
قبیل ہو یا شیرا سے چھوڑ دیا جائے۔ کیونکہ کمال توحید ہی ہے۔

شرک سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس نے توحید، اور اس کے تقاضوں کو علم و یقین، صدق و اخلاص اور
اطاعت کے جذبے سے انتہائی محبت و اُلفت سے اپنے اندر سمویا ہو۔ کیونکہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ
لَا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ
سَلِيمٍ

جب کہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا۔ نہ
اولاد۔ بجز اس کے کہ کوئی شخص
قلب سلیم لے ہوئے اللہ کے حضور
حاضر ہو۔

(التعواء: ۸۹)

قوله: "لَوْ آتَيْتَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ" : لفظ "قُرَاب" کے قاف پر ضمہ اور کسرہ دونوں جائز ہیں لیکن زیادہ مشہور ضمہ ہی ہے۔ قُرَاب کے معنی بھرا ہوا یا بھرنے کے قریب۔

قوله: ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ لِي شَيْئًا
 مغفرت کے لیے بڑی زبردست اور بھاری شرط لگائی گئی ہے کہ شُرکِ قلیل ہو یا کثیر، شُرکِ کم ہو یا اصغر۔ پھر حال شُرک سے صحیح سلامت رہنا مغفرت کے لیے شرطِ اول ہے اور اس سے ہی ایمان محفوظ رہ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قلبِ سلیم سے نوازا ہو۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ
 إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
 (الشعراء: ۸۸-۹۰) ہوسے اللہ کے حضور حاضر ہو۔

زیر بحث حدیث کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ابنِ رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"جس شخص کے گناہوں کا یہ عالم ہو کہ ان سے زمین کا چپہ چپہ بھرا پڑا ہو، لیکن وہ اپنے نامہ اعمال میں توحید کی دولت رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرمائے گا۔ اگر انسان توحید میں کامل ہے، اس میں صرف اللہ کی رضا کو ملحوظِ خاطر رکھتا ہے اور توحید کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ دل، زبان اور جوارح سے اس کے شروط کا پابند ہے یا موت کے وقت صرف دل اور زبان سے اس کو ماننے کا اقرار کرتا ہے تو اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف فرمائیے گا اور اس کی لازماً مغفرت فرمائے گا، اس کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھنے کا پس جس شخص نے کلمہ توحید کو دل سے تسلیم کر لیا تو اس کے قلب سے غیہ اللہ کی محبت، تعظیم، اس کی بڑائی اور اس کا ڈر، خوف اور توکل کی یہ نسل جلتے گا اور یہ ہمہ اس کے تمام خطایا و معاصی کو جلا کر رکھ دے گا اور یہ وہ سمندر ہے جہاں سے بڑے ہی کیوں نہ ہوں۔"

حصہ اول

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: سِعَةُ فَضْلِ اللَّهِ -

① اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وسعت -

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زیر نظر حدیث کی تشریح کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ: ”جس شخص کے سینے میں توحیدِ خالص ہو اور وہ بندۂ خدا شرک میں ملوث بھی نہ ہو تو اللہ اسے مُعَاف فرمائے گا لیکن جس نے توحید کے ساتھ ساتھ شرک کا ارتکاب بھی کیا تو اس کو مُعَاف نہیں کرے گا۔ جو مُوَجِدِ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کہ اُس کے گناہوں سے تمام دُنیا اٹی پڑی ہو مگر وہ مرتکبِ شرک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اُس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔“

جس شخص کی توحید ناقص ہوگی اُس کو یہ مرتبہ حاصل نہ ہوگا کیونکہ توحیدِ خالص کی موجودگی میں، جس میں شرک کی آمیزش نہ ہو، گناہ کا باقی رہنا ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ توحیدِ خالص میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی عظمت و جلالت اور اس کا خوف پنہاں ہے جو گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے اگرچہ گناہوں کی شدت سے زمین بھری پڑی ہو۔ گناہوں کی نجاست عارضی ہے اور گناہوں کو ختم کرنے والی توحید قوی اور مضبوط تر ہے۔“

الثانية **كَثْرَةُ ثَوَابِ التَّوْحِيدِ عِنْدَ**
الله -

② ربِّ کریم کے ہاں توحید کے اجر و ثواب کی کثرت۔

الثالثة **تَكْفِيرُهُ مَعَ ذَلِكَ لِلذُّنُوبِ**
③ اجر و ثواب کے علاوہ توحید گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔

الرابعة **تَفْسِيرُ الْآيَةِ (٨٢) أَلَّتِي**
فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ -

④ سورۃ انعام کی (آیت نمبر ۸۲ میں جو ظلم کا لفظ ہے) اُس کی تفسیر۔

زیر بحث حدیث میں توحید کے اجر و ثواب کی کثرت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اُس کے جود و سخا کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس میں خوارج کی بھی تردید ہوتی ہے، جو مرتکبِ معصیت مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں اور معتزلہ کا بھی رد ہوتا ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا لیکن دنیا میں نہ تو ہم اسے مومن کہیں گے اور نہ کافر قرار دیں گے بلکہ اُس کو فاسق کہیں گے۔

اس سلسلے میں صحیح مسلک اہل سنت کا ہے، وہ یہ کہ گناہ کی وجہ سے ایمان ضائع نہیں ہوتا اور نہ صرف زبان کے اقرار سے انسان مومن ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کو مومن عاصی کہا جائے گا۔ البتہ کبیرہ گناہ سے فاسق بن جاتا ہے۔ کتاب و سنت ہی بتاتے ہیں اور اجماع امت اسی مسلک کی تائید میں ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: وہ کہتے ہیں کہ:

الخامس: تَامَلِ الْخَمْسَ اللَّوَاتِي فِي

حَدِيثِ عُبَادَةَ

⑤ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو پانچ باتیں ہیں
ان پر غور کرو۔

السادس: أَنْتَ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُ

وَبَيْنَ حَدِيثِ عِثْبَانَ

وَمَا بَعْدَهُ تَبَيَّنَ لَكَ

مَعْنَى قَوْلِ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"

وَتَبَيَّنَ لَكَ خَطَأُ الْمَعْرُورِينَ۔

④ جب تم حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور حضرت عثبان رضی اللہ عنہ

کی احادیث کو جمع کرو گے تو لا الہ الا اللہ کے معنی سمجھ میں آجائیں گے اور

جو لوگ غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کی غلطی واضح ہو جائے گی۔

لَمَّا أُسْرِيَ رَسُولُ اللَّهِ

معرج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو سدرۃ المنتہیٰ تک لے جایا گیا اور وہاں

آپ کو تین تھنئے عنایت ہوئے۔

ثَلَاثًا أُعْطِيَ الصَّلَوَاتِ

سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی "من قال لا اله الا الله دخل الجنة" صحیح طور پر

سمجھنے میں اکثر لوگوں نے غلطی کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ صرف کلمہ توحید کے زبانی اقرار سے دوزخ سے

السابع: التَّنْبِيْهُ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِي

حَدِيثِ عِتْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

⑤ حضرت عتبان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کی حدیث میں جو شرط ہے اُس پر خوب غور کرنا چاہیے

الثامن: كَوْنُ الْأَنْبِيَاءِ يَحْتَاجُونَ

لِلتَّنْبِيْهِ عَلَى فَضْلِ

إِلَهٍ إِلَّا اللهُ -

⑧ انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلَامُ بھی لا الہ الا اللہ کی فضیلت جاننے کے محتاج تھے۔

الْخَمْسَ وَخَوَاتِيمَ سُورَةِ ۲- سورة البقرة کی آخری چند آیات اور

الْبَقْرَةَ وَغُفْرًا لِمَنْ لَا ۳- یہ کہ جو شخص شرک سے بچا رہا اُسکے

يُشْرِكُ بِاللهِ مِنْ أُمَّتِهِ تمام بڑے بڑے گناہوں کی مغفرت

شَيْئًا الْمُفْجَمَاتِ (صحیح مسلم) ہو جائے گی۔

نجات اور جنت میں داخلے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

ایسا سمجھنے والا اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے کیونکہ نہ تو اس نے کلمہ توحید کو سمجھا اور نہ ہی اس پر غور و فکر کیا۔

کیونکہ کلمہ توحید کا حقیقتاً معنی یہ ہے کہ تمام قسم کے ممبروں سے بے زاری کا اظہار کیا جیسے اور

ہمہ قسم کی عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق اس پر عمل

کیا جائے۔ اب جو شخص عبادت میں اس کلمہ کے حقوق کی نگہداشت نہیں کرتا، یا چند عبادت کی ادائیگی تو

کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی پرستش بھی کرتا ہے جیسے فوت شدہ اولیاء اللہ کو پکارنا، ان کے

نام کی نذر ماننا، تو ایسا شخص حقیقتاً کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو گراتا ہے۔ ایسے شخص کا دعویٰ اس کے لیے کوئی فائدہ مند

التاسع **التَّائِبِيهِ لِرُجْحَانِهَا بِجَمِيعِ**

المخلوقات مع أنت كثيراً

ممن يقولها يخف ميزانها

⑨ اس بات پر بطور خاص غور کرنا ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ تمام چیزوں سے بھاری ہے مگر بہت سے بد قسمت لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی ترازو ہلکی ہوں گی۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ "هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ أَنَا أَهْلٌ أَنْ أُتَّقَى" رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مِنْ يَوْمِي فِي هَذِهِ الْآيَةِ "هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ" وَ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ أَنَا أَهْلٌ أَنْ أُتَّقَى" اور فرمایا کہ تمہارے رب کریم نے فرمایا ہے کہ میں اسکا اہل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے

نہ ہوگا اور نہ ہی اسے عذاب الہی سے بچا سکے گا۔ اگر صرف زبانی اقرار کافی ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے عداوت نہ رکھتے اور نہ ہی ان سے جنگ کی نوبت آتی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

فاعلموا انه لا اله الا الله جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

دوسرے مقام پر فرمایا۔

الامن شهد بالحق وهم مگر جس نے حق کی شہادت دی اور وہ

يعلمون ○ جانتے تھے۔

الْعَاشِرَةُ **النَّصْرُ عَلَىٰ أَتِّ الْأَرْضِينَ**

سَبْعٌ كَالسَّمَوَاتِ -

⑩ اس بات کی صاف تصریح موجود ہے کہ آسمانوں کی طرح زمین کے

بھی سات طبقے ہیں۔

الحادية عشره **أَتِّ لَهَا عَمَارًا**

⑪ زمینوں اور آسمانوں میں آبادیاں ہیں۔

فَلَا يُجْعَلُ مَعِيَ إِلَهٌ   اور میرے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنایا جائے
فَمَنْ اتَّقَىٰ أَنْ يُجْعَلَ مَعِيَ   پس جو شخص مجھ سے ڈرا اور اس نے میرے ساتھ
إِلَهًا كَانَ آمَدًا أَنْ   دوسرا معبود نہیں بنایا وہ اس کا مستحق ہو گا
أَغْفِرَ لَهُ   کہ میں اسے بخش دوں۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو ان پانچ اعمال پر غور کرنا چاہیے جن کا ذکر حضرت

بس جو شخص کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اسے کلمہ توحید کا صرف زبانی اقرار فائدہ نہ
دے گا۔

اب جو شخص عبادات میں سے کوئی عبارت غیر اللہ کے لیے ادا کرتا ہے وہ دو حال سے خالی نہیں

یا تو وہ کلمہ توحید کے مفہوم سے جاہل ہے

یا اپنے دعوئے ایمان میں تھوٹا ہے۔

یہی لوگ دھوکے میں ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ   یہ وہ لوگ ہیں جن کی سعی دنیاوی زندگی میں

الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهم   برباد ہوئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں

يَحْسَبُونَ أَنَّهم   کہ اپنے کام درستہ ہیں۔

الثانية عشر **إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ خِلَافًا**

لِلْأَشْعَرِيَّةِ -

(۱۲) اللہ کریم کی صفات کا ثبوت، بخلاف اشعریہ کے (وہ صفات الہیہ کا انکار کرتے ہیں۔)

الثالثة عشر **أَنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ حَدِيثَ أَنَسٍ عَرَفْتَ**

قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ عِثْبَانَ:

فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ

أَنَّهُ تَرَكَ الشِّرْكَ لَيْسَ

قَوْلُهَا بِاللِّسَانِ -

(۱۳) حضرت انس رضي الله عنه کی حدیث جب آپ کی سمجھ میں آجائے گی تو

آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت عثبان رضي الله عنه کی حدیث میں یہ فرمانا کہ

” فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي

بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ “ سے مقصود شرک چھوڑنا ہے نہ یہ کہ بس زبان سے

کلمہ کی شہادت۔

الرابعة عشر **تَأْمَلِ الْجَمْعَ بَيْنَ كَوْنِ
عَيْسَىٰ وَ مُحَمَّدٍ عَبْدِي
اللَّهِ وَ رَسُولِيهِ -**

۱۴) رسول اللہ ﷺ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو اللہ کا بندہ
اور رسول کہنے میں غور و فکر کرو۔

الخامسة عشر **مَعْرِفَةُ إِخْتِصَاصِ عَيْسَى
بِكَوْنِهِ كَلِمَةَ اللَّهِ -**

۱۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور خاص کلمہ اللہ کہنے کی معرفت۔

السادسة عشر **مَعْرِفَةُ كَوْنِهِ رُوحًا مِّنْهُ -**

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رُوح اللہ ہونے کی معرفت

عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت میں کیا گیا ہے کیونکہ جب ان پانچ امور کو حضرت عتبان رضی اللہ عنہ
کی روایت سے ملا کر غور کیا جائے گا تو کلمہ شہادت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی پوری طرح وضاحت
ہو جائے گی۔ گویا ان دونوں روایات سے کلمہ شہادت ہی کی صراحت مقصود ہے اور ان معنی اور
فریب خوردہ گروہ کی اس غلطی کا بھی پتہ چل جائے گا جن کا عقیدہ یہ ہے کہ دخول جنت کے لیے صرف
زبان سے کلمہ شہادت کافی ہے۔

زیر نظر حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام بھی اسی طرح لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
کی فضیلت معلوم کرنے کے محتاج ہیں جس طرح کہ دوسری تمام مخلوق خدا اس کو سمجھنے کی محتاج ہے۔ اسکی

السابعة عشر ۱۷ مَعْرِفَةُ فَضْلِ الْإِيمَانِ

بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ -

۱۷ جنت اور دوزخ پر ایمان لانے کی فضیلت -

الثامنة عشر ۱۸ مَعْرِفَةُ قَوْلِهِ: "عَلَى مَا

كَانَ مِنَ الْعَمَلِ -"

۱۸ اس بات کی معرفت کہ (صاحب توحید کا لازمی جنت میں جانا)

اگرچہ وہ کیسے ہی عمل کرتا ہو۔

التاسعة عشر ۱۹ مَعْرِفَةُ أَنَّ الْمِيزَانَ

لَهُ كِفَاتَانِ -

۱۹ اس بات کی معرفت کہ ترازو کے دو پلے ہیں۔

العشرون ۲۰ مَعْرِفَةُ ذِكْرِ الْوَجْهِ -

۲۰ اللہ کے لیے لفظ "وجه" کا استعمال ہونے کو سمجھنا۔

وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کی شہادت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے باوجود ان کی نیکیوں کا پلہ ہلکا رہے گا۔

اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات ہوتا ہے جو فرقہ معطلہ کے عقیدہ کے خلاف ہے۔

اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر ہم حضرت انس اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کی

روایات کو یک جا کر کے غور کریں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ترکِ شرک کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فقط

زبان سے اقرار اور شہادت کافی ہے۔

بَابُ

مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ
دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ
حِسَابٍ

اس باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص
توحیدِ خالص پر عمل پیرا ہوا، وہ بلا حساب
جنت میں داخل ہو گیا۔

بَاب

مَنْ حَقَّقَ التَّوْحِيدَ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

باب من تحقق التوحيد بتحقيق معنی یہ ہیں کہ انسان توحید کو اپنے عمل میں سمو لے اور اس کو شرک، بدعت اور معاصی کے شائبوں سے پاک کرے۔

لہ توحید کو اپنے اعمال و کردار میں سمو لینا امت محمدیہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ان اہل ایمان کی خاص علامت ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے چُن لیتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا

كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ (یوسف - ۲۲) بندوں میں سے تھا۔

مخلصین کی تعداد ابتدائے اسلام میں بکثرت تھی لیکن آخر میں بہت کم رہ جائے گی اور وہ بھی مساکین پر مشتمل ہوگی، البتہ ان کی قدر و منزلت اللہ کریم کے ہاں بہت بلند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل علیہ السلام کی بات نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ

قَالَ، يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ
مِمَّا تُشْرِكُونَ ○
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلذِّكْرِ
فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ( )
اے برادران قوم! میں ان سب سے بیزار ہوں،
جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔
میں نے تو یک سو ہو کر اپنا رخ اس سبکی کی
طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا
کیا اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے
نہیں ہوں۔ (انعام - ۷۸-۷۹)

یعنی میں نے اپنے دین اور عبادت کو اس ذات کبریا کے لیے خاص کر لیا ہے جس نے زمین و آسمان کو بے مثل پیدا فرمایا ہے اور میں حنیف ہوں یعنی شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف مائل ہوں۔ اسی کو تاکیداً فرمایا کہ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔

بَغْيَرِ حِسَابٍ كَمَا مَطْلَبٌ يَرْتَبِعُهُ كَمَا أَنَّ عَذَابَ نَارٍ يَكُونُ لِمَنْ يَكْفُرْ.

اس آیت کریمہ کی مزید توضیح کے لیے قرآن کریم میں بیسٹا آیات رقم میں ایک مقام پر ارشاد ہے کہ
 وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ
 وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ
 مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ
 اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا
 (النساء - ۱۲۵)

اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی جو سنا ہے
 جس نے اللہ کے آگے سرتسبیم خم کر دیا اور اپنا
 روتہ نیک رکھا اور ایک نو ہو کر ابراہیم کے
 طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی
 جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔

وَمَنْ يُؤَلِّمُ الْبِرَّ وَجْهَهُ لِلَّهِ
 وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ الْعُلَىٰ
 (النساء - ۷۰)

جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے اور
 عملا وہ نیک ہو اس نے فی الواقع استمسک سے
 کے قابل سہارا تھا لیا۔

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

”جس شخص نے اپنے آپ کو صبر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا ہے یعنی اپنے اعمال میں
 اخلاص پیدا کر لیا اور اس کے احکام سے سرتسبیم انحراف نہ کرنے کا عہد کر لیا اور اسکی نازل کردہ
 شریعت کی پیروی کے لیے کمر بستہ ہو گیا۔ اسی لیے تو اس کی دوسری صفت یہ بیان کی کہ
 ”وَهُوَ مُحْسِنٌ“ یعنی اپنے عمل و کردار اور اس کے احکام کی پیروی اور اس کے منع کردہ
 امور سے اجتناب کرنے پر کمر بستہ ہو گیا۔

پس یہ آیت کریمہ اس بات کی شاہد ہے کہ کہاں اخلاص اس وقت تک ممکن نہیں
 جب تک کہ انسان شرک کو بالکل ترک نہ کرے اور شرک اور مشرکین سے بیزاری اور قطع تعلق
 نہ کرے۔“

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے اللہ کے مطیع فرمان اور یک سو۔

قَوْلُهُ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً

زیر نظر آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ صفات بیان فرمائی ہیں جو توحید کی اصل غرض و غایت ہیں۔

۱— پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ كَانَ أُمَّةً : یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام

بہترین نمونہ تھے، معلم خیر اور امام تھے۔ ان کی زندگی مخلوق خدا کے لیے مشعل راہ تھی۔ یہ بلند مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اُس وقت حاصل ہوا جب انھوں نے صبر اور یقین کامل کی تمام منزلوں کو طے کر لیا حقیقت میں یہی وہ دو وصف ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان دین میں امامت کے بلند مقام پر فائز ہو جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔

۲ — قَانِتًا شَيْخُ الْإِسْلَامِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ تَيْمِيَّةٍ وَرَوَاهُ فِي تَرْغِيبِ الْعَالَمِينَ

میں تسلسل و دوام کے ساتھ گزار دینے کا نام قنوت ہے، اسی طرح نمازی کے طویل رکوع و سجود اور قیام کو قنوت کہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ

کیا اس شخص کی روش بہت سب جو طے

سَاجِدًا وَقَانِتًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ

فرمان ہے، رات کی کچھ گویاں میں کھڑا

وَيُوجِدُ رَحْمَةَ رَبِّهِ

رہتا اور سجد کرتا ہے، آخرت سے

(الزمر - ۹) ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت میں پاتا ہے؟

اس آیت میں لفظ قانت اس شخص پر بولا گیا ہے جو آخرت سے ڈرتا ہو اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔

۴۔ اِنَّهٗ كَانَ حَنِيفًا:

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں

جو شخص اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو اور ماسوی اللہ سے منہ موڑے، اُسے اَلْحَنِيفُ کہتے ہیں۔

۴ وَلَمْ يَكُ مِنَ الشِّرْكِ يَنْ: حضرت ابراہیم علیہ السلام اخلاص اور توکل جیسے

عظیم عمل میں کیا و فرماتے اور سچائی کی اعلیٰ منزل پر فائز تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ شرک کی آلائشوں سے پاک اور اس کی حدود سے دور تھے۔ مندرجہ ذیل آیات اس آیت کریمہ کی مزید وضاحت کرتی ہیں:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ اِبْرٰہِیْمَ عَلَیْہِ السَّلَامُ اور اُن کے صحابہ میں

حَسَنَةٌ رِّفٰی اِبْرٰہِیْمَ وَ الَّذِیْنَ تھامے لیے اُسوہ اور اچھا نمونہ

ہے۔

معاً؟

۱۰ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ”مفتاح دار السعادة“ میں فضیلت علم کے تحت رقمطراز ہیں:

”رب کریم نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باریں الفاظ تعسیرت کی کہ

”اِنَّ اِبْرٰہِیْمَ كَانَ اُمَّةً“۔ اس آیت میں چار قسم کے تعریفی کلمات استعمال فرمائے۔

ابتداءً آپ کو اُمَّةً کے لفظ سے یاد فرمایا۔ اُمَّةً اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دوسروں

کے لیے نمونہ ہو اور اس کی پیروی کی جائے۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”اُمَّةٌ، فَعَلَتْہُمْ کے وزن پر ہے جیسے قُدْوَةٌ۔ یعنی معلم خیر جس کی پیروی

کی جائے۔“

امام اور اُمَّةً میں دو طرح کا فرق ہے۔

ابن جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَرِهَ اللَّهُ مِلَّةَ قَوْمِهِ تَتَّبِعُوا مِلَّةَ آدَمَ وَنُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَابْرَاهِيمَ كَانَ رِيسَ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَانَ مُسْلِمًا قَبْلَ ذَلِكَ وَلِلَّهِ الْإِسْلَامُ قَبْلَ الْبَنِي إِسْرَائِيلَ وَاللَّهُ يَهْتَدِي الْقَوْمَ الْقَائِلَ إِنَّا بُرْءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَّةَ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا سَتْفِرَنِّي لَكَ وَمَا أَمَلْتُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

ابن جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول مراد ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیرو اور خیر خواہ تھے۔

جب انھوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا۔ ”ہم تم سے اور تمھارے ان معبودوں سے جنھیں تم خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور تمھارے اور تمھارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بے پروا ہو گیا جب کہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا (اس سے مستثنیٰ ہے) کہ میں آپ کیلئے منفعت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کیلئے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔

(الستخارہ - ۲)

پہلا یہ کہ امام اُسے کہا جاتا ہے جس کی پیروی کی جائے۔ اس میں امام کی خواہش ہو یا نہ ہو، دونوں صورتیں برابر ہیں، اسی مناسبت سے راستے کو بھی امام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے:

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ لَظَلَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ

اور آئیکہ والے ظالم تھے تو دیکھ لو کہ ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اچھے بونے علالت کھداتے پر واقع ہیں۔

(الحج - ۲۰، ۲۱)

یہاں پر امام مبین سے ایسا راستہ مراد ہے جو بالکل واضح ہو اور نہ ماذکس الجھانکے بغیر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ راستے کو ائمہ سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مشہور قول بھی نقل کیا جو انہوں نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا:

وَأَعِزِّ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي حَتَّى
عَسَىٰ إِلَّآ أَكُونَ بِدُعَائِ
رَبِّي شَاقِيًا ۝ فَلَمَّا أَعْتَذَلَهُمْ
وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَ
كُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝

میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان
ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو
چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں۔ میں تو اپنے رب
ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے
رب کو پکار کے نامزد نہ رہوں گا۔ پس
جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے
معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے انکو
اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک
کو نبی بنایا۔

(سورہ - ۲۹، ۲۸)

دوسرا فرق یہ ہے کہ لفظ اُمَّتہ میں معانی کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ لفظ اُمَّتہ اُس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں تمام صفات کمال جمع ہو گئی ہوں اور وہ شخصیت علم و عمل میں منفرد حیثیت کی حامل ہو۔ ایسی شخصیت دوسروں سے باہر معنی ممتاز ہو کہ یہ صفات کمال دوسروں میں یا تو متفرق اور الگ الگ پائی جائیں یا بالکل ہی مفقود اور مفقود ہوں۔

لہذا لفظ اُمَّتہ سے یہی معنی سمجھے جائیں گے کیونکہ اس میں میم اپنے مخرج اور الف کے لحاظ سے ضمتہ پر دلالت کرتی ہے اور اسی مناسبت سے اُمَّتہ کے پہلے حرف یعنی الف کو ضمتہ کا اعراب دیا گیا ہے کیونکہ ضمتہ اور واو میں مخرج کے لحاظ سے مشارکت ہے۔ آخر میں حرف ة لایا گیا جس سے واحد کے معنی ظاہر ہوتے ہیں، جیسے عُرْفَةٌ (ایک کرہ)، لُقْمَةٌ (ایک لقمہ)۔ اسی مفہوم کو یہ حدیث پاک ظاہر کرتی ہے:

أَنَّ زَيْدَ بْنِ عَمْرٍو نَبِيٌّ
نَفِيلٌ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
حضرت زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ کو
قیامت کے دن ایک اُمت کی حیثیت

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک اور مشرکین سے بیزاری کا اظہار، اُن سے عداوت اور اُن کے کافرانہ عقائد سے انکار کر کے اور اُن سے دشمنی کر کے توحید کی وہ تصویر کھینچی ہے جس کی مثال پیش کرنا ممکن نہیں۔

مصنف فرماتے ہیں کہ زیر بحث آیت اِنَّ اَبْرٰهِيْمًا كَانَ اُمَّةً سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہل توحید کو اپنی قلتِ تعداد پر گھبرانا نہ چاہیے۔

اُمَّةً وَاحِدَةً
میں اٹھایا جائے۔

پس ثابت ہوا کہ ضمہ اور جمع کے معنی لفظ اُمَّة کے لیے لازم ہیں۔ اسی وجہ سے اُمَّتوں کے افراد کو اُمَّة سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ وہ افراد یا تو دین واحد پر جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی دور میں ان کا وجود ہو۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اُسری صفت یہ بیان کی وہ قنایت تھے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مطیع اور فرمانبردار کو قنایت کہتے ہیں۔ قنوت ان تمام اشیاء کو مشتمل ہے جو دوام اطاعت کو مستلزم ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ حنیف تھے۔ حنیف اُسے کہتے ہیں جو ہمد تن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اسی معنی کو مذاظر کہیں تو لازم آئے گا کہ حنیف شخص اللہ کے سوا ہر ذات سے اعراض رکھے۔ پس ثابت ہوا کہ غیر اللہ سے اعراض حنیف کے لازم میں سے ہے۔ یاد رہے کہ لغوی طور پر حنیف اس معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ شاکر تھے۔ شکر انعامات میں ارکان پر مبنی ہے :

۱۔ نعمت کا اقرار کرنا اور اس کو منعم کی طرف منسوب کرنا۔

۲۔ انعامات کو منعم کی منشا کے مطابق غرض کرنا۔

۳۔ انعامات کے تقاضوں کے مطابق عمل پیرا ہونا۔

مذکورہ القدرتین ارکان کے بغیر انسان شاکر مانا جاتا نہیں ہوتا۔

قوله : قَانِتًا لِلّٰهِ

حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو بادشاہوں کے سامنے جھکتے تھے اور نہ فضول خرچ تاجروں کے حضور گردن کو خم کرتے تھے۔

ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ رب کریم نے اپنے خلیلؑ کی تعریف میں چار صفیوں کا ذکر فرمایا جو سب کی سب علم، علم کے تقاضوں کے مطابق عمل اور اس کی نشر و اشاعت کی طرف راجع ہیں۔ پس کمالِ علم یہ ہے کہ انسان اس کے مطابق عمل کرے اور مخلوقِ خدا کو اس کی طرف دعوت دے۔“
حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

” اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ، اپنے رسول اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یوں تعریف فرمائی کہ وہ امام الخفائے تھے۔ جہاں انہوں نے مشرکین سے بیزاری کا اظہار کیا وہاں یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت سے بھی برأت کا اظہار فرمایا۔ اُمَّتَ اِسْ اِمَامٍ کو کہا جاتا ہے جس کی اقتدار اور پیروی کی جائے۔
قَانِتٌ ، مطیع اور فرمانبردار کو کہا جاتا ہے۔

حنیف ، اُس شخص کو کہتے ہیں جو قصداً شرک سے کنارہ کش ہو کر توحید کی طرف مائل ہو۔ اسی بنا پر ان کے بارے میں فرمایا : لَمَّ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ “
مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں :

” کان ابراہیم امة ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی مومن تھے ، اُس وقت باقی سب لوگ کافر تھے۔“
محقق شہیر علامہ محمد حامد الفقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

” مذکورۃ الصدر دونوں قول ٹھیک ہیں کیونکہ حضرت خلیل اللہؑ میں یہ دونوں صفیوں موجود تھیں۔ البتہ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ دعوت الی اللہ کے ابتدائی مراحل میں اکیلے ہی تھے اور اسی دور میں شرک سے برأت پر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح اور تعریف فرمائی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

قوله : حَنِيفًا

یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام فریب خوردہ علماء کی طرح ادھر ادھر جھبک جانے کے قائل نہ تھے۔

وَ اذْ كُرِفَ الْكِتَابِ
اِبْرَاهِيمَ ؑ اِنَّهُ كَانَ
صِدِّيقًا نَبِيًّا
اِذْ قَالَ لِاٰمِيْنِ يَا بَتِ لِمَا
تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَا لَا
يُبْصِرُ وَا لَا يُغْنِي عَنْكَ
شَيْئًا
(مريم - ۴۱-۴۲)

اور اس کتاب میں ابراہیمؑ کا قبضہ بیان کر دے
بے شک وہ ایک است باز انسان اور یہ
نبی تھا (انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ)
جب کہ اُس نے اپنے باپ سے کہا کہ "ابا جان
آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے
ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام
بنا سکتی ہیں؟

وَ اِنْ مِنْ شَيْعَتِهِ لَا يَرْهَبُهُمْ ۝ اِذْ
جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ (الفتح ۲۳)

اور نوحؑ ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیمؑ تھا
جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔

یہ حالات ابتدائے دعوت میں تھے جبکہ ان کے علاوہ خطہ ارض پر ان کے علاوہ ایک بھی
مسلمان نہ تھا۔ "واللہ اعلم

قوله : وَاَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشرکین کا ہر طرح سے بائیکاٹ کیا۔ دل، زبان اور اپنے تمام ارکان سے
مشرکین کا مقاطعہ کیا۔ مشرکین جن غیر اللہ کی عبادت میں غرق تھے ان کو سختی سے روکا اور ان کے بتوں کو توڑنے سے
بھی گریز نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جو مشکلات پیش آئیں ان پر صبر کیا۔ اسی کردار کو تحقیق توحید اور دین کی اسما
کہتے ہیں، جیسا کہ فرمایا:

اِذْ قَالَ لِمَنْ رَّبُّكَ اَسْلِمُ ۝
قَالَ اَسْلَمْتَ لِرَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ (۱) (بقرة - ۱۳۱)

جب اُس کے رب نے کہا "مسلم ہو جا۔"
تو اُس نے فرمایا کہ "میں رب کائنات کا
مسلم ہو گیا۔"

آج کل اکثر کلمہ گو اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اسلام کا دعویٰ کرنے والے اللہ کی عبادت میں مشرک
کر رہے ہیں، بایں معنی کہ یہ ایسے افراد کو پکارتے ہیں جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، طرفہ یہ ہے کہ وہ بھی نہ دوں کو

وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(النحل : ۱۲۰)

وہ کبھی مُشرک نہ تھے۔

قوله : وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

اس وضاحت سے اُن لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو محض کثرتِ تعداد کی بنیاد پر اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہیں۔

قوله : إِنَّ أِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً

آیت کے ان الفاظ کے باسے میں ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اُس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا اور کوئی مسلمان نہ تھا۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے سابقہ قول کہ اِنَّهٗ كَانَ اِمَامًا يُقْتَدَىٰ بِهٖ فِي الْخَيْرِ میں کوئی تعارض اور منافات نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق اُس دور سے ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو قبولِ عام حاصل ہوا۔

یا جو ان سے کوسوں دُور ہیں یا طاغوت اور جنات وغیرہ کو۔ ان سے محبت اور دوستی کی پیٹلیں بڑھاتے ہیں، ان سے خوف کھاتے ہیں، ان سے اُمیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔

جو موقد شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دے اور غیر اللہ کی عبادت سے رُکے اور یہ کہ یہ سراسر بدعت اور گمراہی ہے، اس کی مخالفت پر یہ لوگ کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ بعض مُشرک تو توحید کو علم سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے اور اپنی جہالتِ عدمِ محبت کی وجہ سے توحید پر غور و فکر کرنے کے بھی روادار نہیں۔

واللّٰهُ المستعان

وقال: وَ الَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ

لَا يُشْرِكُونَ ۝ (المؤمنون : ۵۹)

اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے۔

قوله: وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ

یہ اُن مومنین کی صفت ہے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اُن کی وہ خوبی بیان فرمائی ہے جو سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، یعنی یہ کہ اُن کا دامن شرک سے آلودہ نہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کو بسا اوقات ایسے ایسے واقعات اور اعمال سے واسطہ پڑتا ہے جو اسکے اسلام اور ایمان کو دغدار کر دیتے ہیں جیسے شرکِ جلی اور شرکِ خفی۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایک پکتے اور پتھے مومن کی یہ تعریف بیان کی کہ لَا يُشْرِكُونَ، جس کا مطلب ہے کہ لوگ کسی صورت میں بھی شرک کا ارتکاب نہیں کرتے۔ یہی معنی ہے توحید کو اپنے اعمال میں سمونے کا۔ اس سے اعمال سنورتے اور نفع بخش ثابت ہوتے ہیں۔ اعمال میں یہ جلاؤں وقت پیدا ہوگی جب انسان شرکِ اصغر سے دامن بچائے رکھے۔ رہا شرکِ اکبر، تو اس سے انسان برے سے مسلمان ہی نہیں رہتا۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ زیر بحث آیت وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس کی توحید کا اقرار

کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ

اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَحَدٌ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ ایک اور

صَمَدٌ وَّلَمْ يَنْعَجِدْ صَاحِبَةً وَ بے نیاز ہے، نہ اسکی بیوی ہے

لَا وِلْدًا وَاِنَّهٗ لَا يَنْظِيْرَ لَهٗ نہ اولاد اور نہ اسکی کوئی نظیر ہی ہے۔

عن حصین بن عبد الرحمن قال : کُنْتُ عِنْدَ
 سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ : أَيْكُمْ رَأَى
 الْكُوكَبَ الَّذِي انْقَضَ
 الْبَارِحَةَ ؟ فَقُلْتُ أَنَا ثُمَّ قُلْتُ :
 أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ
 وَ لَكِنِّي لُدِغْتُ . قَالَ فَمَا صَنَعْتَ ؟

حصین بن عبد الرحمن سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ
 حضرت سعید بن جبیر کے پاس تھا کہ سعید کہنے لگے
 آج رات ستارے کو ٹوٹتے ہوئے تم میں سے کس نے دیکھا ہے؟
 حصین نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ میں نماز میں مشغول
 نہ تھا بلکہ مجھے کسی چیز نے کاٹ کھایا تھا جس کی مجھے سخت تکلیف تھی۔
 انہوں نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟

قوله : عن حصین بن عبد الرحمن
 یہ سہمی تھے ، ان کی کنیت ابراہمذیل ہے۔ کوفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ثقہ راویوں میں سے تھے۔
 تبع تابعی تھے۔ ۹۳ سال کی عمر پا کر ۱۳۶ھ میں فوت ہوئے۔

قوله : سعید بن جبیر

یہ بہت بڑے امام اور فقیہ تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جلیل القدر شاگردوں میں سے

قُلْتُ إِرْتَقَيْتُ : قَالَ فَمَا حَمَلَكَ
عَلَى ذَلِكَ ؟
قُلْتُ : حَدِيثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِيُّ قَالَ
مَا حَدَّثَكُمْ ؟

انہوں نے کہا میں نے جھاڑ پھونک سے کام لیا۔ انہوں نے کہا یہ کیوں؟
میں نے کہا شعبیؒ سے مروی ایک حدیث کی بنا پر۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا
حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی؟

تھے۔ اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت نقل کرتے ہیں
کوئی تھے، قبیلہ بنو اسد کے غلام تھے۔ ابھی پچاس سال کی عمر کو بھی نہ پہنچے تھے کہ ۹۵ء میں حجاج کے
سامنے شہید کر دیے گئے۔

إِنْقَضَ كَمَعْنَى ثَوْتٍ كَرْنَا۔

الْبَارِحَةَ : كَزُرِّي هَوْنِي قَرِيبَ تَرَرَاتٍ كَوَكْتِهِ فِي عَيْنِي سَابِقَاتٍ۔ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ أَوْ
رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ فِي فَرْقٍ بَيَانٍ كَرْتِهِ هَوْنِي حَفْرَتِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضی اللہ عنہ فَرَمَاتِهِ فِي كَرِ
" رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ زَوَالَ شَمْسٍ مِنْ قَبْلِ كَمَا جَاءَتْ فِي رَأْيِ الْبَارِحَةَ
كَاطْلَاقِ زَوَالِ شَمْسٍ كَبَعْدِ هَوْتِهِ "

الْبَارِحَةَ كَالْفَرْجِ مِنْ مَشْتَقٍّ هُوَ جَسَدٌ كَمَعْنَى زَوَالِ كَبَعْدِ هَوْتِهِ۔

قَوْلُهُ : أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ

یہ قول حضرت حصینؓ کا ہے، حضرت حصینؓ نے اس بات کی آہستہ آہستہ اس بنا پر کہا کہ

قُلْتُ : حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ
 الْحُصَيْبِ أَنَّهُ قَالَ : لَا رُقِيَةَ إِلَّا مِنْ
 عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ - قَالَ : وَقَدْ أَحْسَنَ
 مَنْ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ -

میں نے کہا کہ ہم سے بريدہ بن الحصیب نے حدیث بیان کی کہ نظر بد اور کسی
 زہریلی چیز کے کاٹ کھانے کے سوا اور کہیں جھاڑ پھونک یا دم مغید نہیں۔
 جس شخص نے جو سنا اسی پر اکتفا کیا اور اسی پر عمل پیرا رہا تو اس نے بہت اچھا کیا۔

حاضرین اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ میں نے نماز کی حالت میں یہ منظر دیکھا۔ اسلاف میں کس نفسی
 اور اخلاص کی یہ اعلیٰ ترین مثال ہے کہ انسان اپنے آپ کو ریاہ اور خود ستائشی سے بچائے رکھے۔

قَوْلُهُ : وَالصِّبْيُ لُدِغْتُ

اہل لغت کا کہنا ہے کہ لُدِغْتُ اُس وقت کہنا جاتا ہے جب کسی کو زہریلی چیز جیسے نساپ
 یا بچھو وغیرہ کاٹ لے اور زہر جسم میں سرایت کر جائے۔

قَوْلُهُ : إِذْ تَقَيْتُ -

یعنی میں نے ایسے آدمی کو بلایا جو مجھے دم کرے۔

صحیح مسلم میں إِسْتَدْقَيْتُ کا لفظ ہے۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔

قَوْلُهُ : فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ

اس سے معلوم ہوا کہ انسان اپنی ضرورت کی چیز دوسرے سے مانگ سکتا ہے۔

وَلَكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ -

البتہ ہمیں حضرت ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے اس حضرت ﷺ کا ارشاد
سنایا کہ آپ نے فرمایا کہ

شعبي کا نام یہ ہے :

عامر بن شراحیل الہمدانی - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

یہ تابعی ہیں اور ثقہ ہیں۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ حضرت عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
کے دورِ خلافت میں پیدا ہوئے اور ۳۲ھ میں وفات پائی۔

قوله : عن بريدة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بضم الباء وفتح الراء برده کی تصغیر۔

ان کا پرانا نام یہ ہے :

بريدة بن الحبيب بن الحارث الأسلمی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

جلیل القدر اور مشہور صحابی ہیں۔ ابن سعد کے قول کے مطابق ۳۳ھ میں فوت ہوئے۔

قوله : لَا رُيْبَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْحَمَةٍ

امام احمد اور امام ابن ماجہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے اس حدیث کو مرفوعاً روایت کیا ہے۔ امام احمد، ابو داؤد

اور امام ترمذی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے عمران بن حصین سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ اہلبیت کی بیان کے مطابق روایت
احمد کے رجال ثقہ ہیں۔

۱۔ امام شعبی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایت کی عمران سے

سماع نہیں کیا۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ، ابن جریر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اور علی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

سے بھی روایات نقل کی ہیں۔ شعبی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کہتے ہیں جو مسودہ بھی میں نے بیضہ میں منتقل کیا وہ مجھے اچھی طرح حفظ تھا۔

الْعَيْنُ : نظر بد کو کہتے ہیں۔

الْحَمَّةُ : سانپ اور بچھو وغیرہ کے زہر کو کہا جاتا ہے۔

المخاطب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے حدیث بالا کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ

لَا رُقِيَةَ أَشْفَى وَأَدْلَى مِنْ سَبِّ أَجْحَا جِهَازٍ يُهَيِّئُكَ يَا دَوْمُ كَرْنَا نَظْرُ

رُقِيَةَ الْعَيْنِ وَالْحَمَّةِ وَقَدْ أورد بخاری کیلئے ہے اور خود نبی ﷺ

رَقَى النَّبِيُّ ﷺ وَرُقِيَ نَے دم کیا اور آپ کو دم کیا گیا۔

قوله : قَدْ أَحْسَنَ مِنْ أَنْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ

یعنی علم کی جو چیز ملی اس پر عمل پیرا ہو گیا تو اس نے بہت اچھا کیا، بخلاف اس کے کہ جو بہت

کی بنا پر کسی چیز پر عمل کرتا ہے یا جس چیز کو جانتا ہے اس کو بنیاد عمل قرار نہیں دیتا وہ گناہ گار ہے اور

غلط آدمی ہے۔ ان الفاظ میں سلف صالحین کی فضیلت اور ان کے حُسن ادب کا پتہ چلا۔

قوله : حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

یہ ہیں عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب رَضِيَ اللهُ عَنْهُم

حضرت عبداللہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، آنحضرت ﷺ کے چچا زاد بھائی تھے۔ رحمتِ دو عالم

ﷺ نے حضرت عبداللہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کے لیے یہ دعا کی تھی کہ

اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَ اے اللہ! ان کو دین کی سمجھ بوجھ اور تفسیر

عِلْمُهُ التَّأْوِيلَ ۝ کا علم عنایت فرما۔

اس دعا کی برکت سے حضرت عبداللہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قہارت اور تفسیر کے امام و معتدی مانے

جاتے تھے۔ انہوں نے ۶۸ھ کو طائف میں وفات پائی۔

۱۔ اس چیز کا کہیں حدیث میں ثبوت نہیں ملتا۔ آپ کو بھی کسی دوست نے دم کیا ہو۔ (مترجم)

۲۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں متعدد جگہوں پر نقل کی ہے۔

عُرِضَتْ عَلَى الْأُمَمِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ
وَمَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ
الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ وَالنَّبِيَّ وَ لَيْسَ
مَعَهُ أَحَدٌ -

مجھے بہت سی اُمتیں دکھائی گئیں۔ میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے در کسی نبی کے ساتھ صرف ایک یا دو ہی آدمی ہیں اور ایسے نبی کو بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔

قوله : عُرِضَتْ عَلَى الْأُمَمِ لہ

ترمذی اور نسائی میں بروایت عشر بن قاسم عن حصین بن عبدالرحمن یہ الفاظ ہیں۔ اِنَّ ذَلِكَ كَانَ لَيْلَةَ الْاِسْوَاءِ - حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لفظ اسی طرح ثابت و محفوظ ہیں تو اس سے ان لوگوں کے خیال کو قوت حاصل ہوتی ہے جو تعددِ اسراء کے قائل ہیں۔ پھر یہ واقعہ مدینہ منورہ میں بھی پیش آیا۔

شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي لَيْلَةِ الْاِسْوَاءِ کی صحت مشتبہ ہے۔

قوله : فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ

صحیح مسلم میں الرَّهْطُ کی جگہ لفظ الرَّهِيْطُ ہے۔ یہ تصغیر ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دس افراد سے کم جماعت ہو تو اُسے الرَّهْطُ کہتے ہیں۔

لہ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اللہ تعالیٰ ہی بہت جانتا ہے۔

قوله: وَالنَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالتَّوَجُّلَانِ وَالنَّبِيِّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ

حدیث مبارک کے ان الفاظ سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو کثرتِ تعداد کو صحتِ مذہب

کی دلیل قرار دیتے ہیں۔

لے بعض ایسے انبیاء بھی مبعوث ہوئے جن کی اطاعت ایک شخص نے بھی نہ کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ○ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ○ (الحج - ۱۰-۱۱)

اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ نجات پانے والے افراد کی تعداد قلیل ہی ہوتی ہے اور اکثریت نے من مانیوں

کر کے انبیائے کرام علیہم السلام کی مخالفت کی اور اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ:

وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَهُمْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ○ (الانعام - ۱۱۶)

اور لے محمد! اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بتے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔

وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ○ (الاعراف - ۱۰۲)

ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر کو فاسق ہی پایا۔

قُلْ سِوَايَ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانُوا أَكْثَرَهُمْ مُشْرِكِينَ ○ (الروم - ۲۲)

لے نبی! ان سے کہو کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو۔ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیسا انجام ہو چکا ہے۔

ان میں اکثر مشرک ہی تھے۔

نجات پانے والے اگرچہ قلیل تعداد میں ہی ہوتے ہیں۔ حقیقت میں ہی سوادِ عظیم ہیں۔ کیونکہ ان کی

قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہے۔ لہذا لوگوں کی کثرتِ تعداد پر دھوکہ نہ کھانا چاہیے کیونکہ سابقہ لوگ

اسی کثرت کے گھمنڈ میں آکر ہلاک ہو گئے، حتیٰ کہ بعض اہل علم بھی جاہلوں اور گمراہ افراد کے عقائد میں گرفتار ہو گئے اور

کتاب و سنت کو پس پشت ڈال دیا۔

إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ
فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي فَقِيلَ لِي هَذَا
مُوسَىٰ وَ قَوْمُهُ -

اچانک میرے سامنے ایک انبوہ کثیر آیا، میں نے خیال کیا کہ یہ میری اُمت ہوگی لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ اور اُن کی قوم ہے۔

قوله: إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ

رفع سے وہ شخص یا گروہ مراد ہے جو بہت دُور سے نظر آ رہا ہو۔

قوله: فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي

یہ شبہ اس لیے پیدا ہوا کہ جو افراد دُور سے دکھائی دیں اُن کو پہچاننا دشوار ہوتا ہے۔ دُور سے تو صرف انسانی صورت ہی نظر آتی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ وَ لَكِنِ انْظُرْ إِلَىٰ اذْفُقِّ - مصنف رَحِمَهُ اللهُ نے ان الفاظ کو ذکر نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جس نسخے سے مصنف نے حدیث نقل کی ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہوں گے۔ واللہ اعلم۔

قوله: فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَىٰ وَ قَوْمُهُ

اس سے حضرت موسیٰ بن عمران مراد ہیں جن کو کلیم الرحمن بھی کہا گیا ہے اور قوم سے ان کے متبعین مراد ہیں جنہوں نے قوم بنی اسرائیل سے ان کی اتباع کی۔

لے حدیث کے ان الفاظ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کی فضیلت کا پتا چلتا ہے جنہوں نے سابق نبیوں اور منزل من اللہ کتابوں جیسے توراہ، انجیل، زبور اور قرآن کریم کو تسلیم کیا اور ایمان لائے۔ بنی اسرائیل اختلاف سے پہلے کثیر تعداد میں تھے، ان میں انبیاء علیہم السلام بھی نبوت ہوئے۔ البتہ

فَنظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ
لِي هَذِهِ أُمَّتُكَ وَ مَعَهُ سَبْعُونَ
أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ
وَ لَا عَذَابٍ

اسکے بعد میں نے ایک بہت ہی بڑے انبوہ کو دیکھا، مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی
اُمت ہے اور آپ کی اُمت میں ستر ہزار افراد وہ ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب
کے جنت میں داخل ہوں گے۔

قَوْلُهُ : فَنظَرْتُ

اُمتِ محمدیہ کی اس درجہ عظمت و توقیر اور ستر ہزار افراد کے بلا حساب جنت میں داخل
ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے توحید کو فکر و عمل میں سمونے کی کوشش کی۔

ابن فضیل کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ :

يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ (اے رسولِ عربی!) آپ کی اس اُمت میں سے
ستر ہزار افراد بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے
مِنْ أُمَّتِكَ سَبْعُونَ أَلْفًا

بعثتِ انبیاء کے بعد مختلف دھڑوں میں بٹ گئے۔

حدیث کے ان الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بہت زیادہ تھے۔ ان ہی
کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝

ذیسا بھر کے لوگوں پر انھیں فضیلت

(الجاثیہ - ۱۶) عطا کی۔

ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنزِلَهُ
فَخَاضَ النَّاسُ فِي أَوْلِيكَ
فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ
صَحِبُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ قَالَ
بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي
الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا
وَ ذَكَرُوا أَشْيَاءَ -

یہ واقعات سنا کر اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں ان ستر ہزار افراد کے بارے میں قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ بعض کا کہنا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آنحضرت ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انھوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیا اس کے علاوہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اور توجیہات بھی کیں۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت ان ہے اس میں الفاظ ہیں
أَنَّهُمْ نَصِيئِي وَجُوهُهُمْ إِصْنَاءَةٌ ان کے چہرے جو اسموں سے چپانہ
الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ کی طن چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔

فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرِقُونَ
وَلَا يَكْتُوبُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ
وَأَعْلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

آل حضرت ﷺ جب تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی مختلف
آزار کا اظہار کیا۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ یہ وہ افراد ہوں گے جو دم
نہیں کرواتے۔ اور نہ وہ اپنے جسموں کو داغنے کے قائل ہیں۔
اور نہ وہ فال لیتے ہیں اور وہ اپنے لئے توکل کرتے ہیں۔

مسند احمد اور بیہقی میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ

فَأَسْتَوَدَّتْ رَبِّي فَرَادِنِي مَعَ مِيْنِ نِيْ اِنِّيْ رَسِيْلُ تَعْدَادِ مِيْنِ اَضْلَافِيْ كِي

یہ فضیلت اس لیے عطا کی گئی کہ ان کے دور میں اور ان سے پہلے اتنی کثرت سے کافر تھے جن کا شمار
ممکن نہیں جیسے جاوت اور بنجر و غیرہ کا گروہ۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی سمجھ عطا کی اور ایمان کی دولت سے نوازا جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے دور کے
افضل ترین اشخاص تصور ہوئے۔ بعض لوگوں نے اپنے انبیائے کرام علیہم السلام کی نافرمانی کی اور دین میں اختلاف پیدا کر دیا
جس کی وضاحت سورہ بقرہ میں کی گئی ہے۔ ان ہی لوگوں کو یہودیوں کے خلاف بطور حجت ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے
جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔

كُلِّ الْاَلْفِ سَبْعِيْنَ اَلْفًا لِهٖ اِتِّجَاكِي تَوَا اللّٰهَ تَعَالٰى نَهٗ هَرَاكِي هَزَارَكِي

ساتھ مزید ستر ہزار کا اضافہ کر دیا۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند جید ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نصوص شرعیہ کے بارے میں حصول معلومات یا اظہارِ حق

کی غرض سے بحث و مناظرہ کرنا جائز ہے۔

دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ سلف صالحین میں جو دینی امور میں گہرائی پائی جاتی ہے

اس کی وجہ ان کا یہ احساس تھا کہ انھوں نے جو ترقی کی ہے وہ عمل کی وجہ سے ہے۔

مزید برآں اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں نیکی اور خیر کی محبت

کس وجہ نمایاں تھی۔

لہٰذا اس حدیث میں اُمتِ محمدیہ کی دوسری اُمتوں پر فضیلت واضح ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ اُمتِ محمدیہ دوسری تمام اُمتوں سے زیادہ ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دورِ خلافت میں اور ان کے متحمل بعد یہ تعداد بکثرت تھی۔ شہروں کے شہر اور بستیوں کی بستیاں اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہو گئیں۔ علم و عرفان کی بارشیں ہوئی اور مسلمانوں نے مختلف علوم و فنون میں مہارتِ تامہ حاصل کی۔ یہ عینوں دور، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون ہونے کی بشارت دی تھی، کتابِ دُنُوت پر عامل ہے، البتہ مذکورہ زمانہ کے ساتھ ساتھ عملِ بائستہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا۔

لہٰذا اس واقعہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی ہوئی بات پر ساری ساری رات مذاکرہ اور بحث و تمحیص کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس قسم کا مذاکرہ صرف شوقِ عمل کا نتیجہ ہوا کرتا تھا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں شرعی دلیل نہ ہو تو اس میں اہتمام سے کام لیا جاسکتا ہے کیونکہ زیر بحث واقعہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رات بھر آپس میں مختلف آراء کی روشنی میں سوچتے رہتے اور آپس نے کسی کو بھی برا خیال نہیں فرمایا۔ ہاں! یہ بات بطور خاص یاد رکھنے کی ہے کہ مجتہد کو چاہیے کہ وہ اپنی رائے کو بلا دلیل شرعی دوسروں پر ٹھونسنے کی کوشش نہ کرے اور نہ ہی اس کو آغوشِ اور فیصلہ کن قرار دے بلکہ اپنی رائے کو امکانی حد تک صحیح سمجھے۔

قوله : هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَوُونَ

صحیحین میں لَا يَسْتَوُونَ ہی ثابت ہے۔ مسند احمد میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں اسی طرح ہے، لیکن مسلم شریف کی ایک روایت میں لَا يَرْتَوُونَ کا لفظ ضبط کیا گیا ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لَا يَرْتَوُونَ کا اضافہ راوی کا وہم ہے، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لَا يَرْتَوُونَ کا لفظ ثابت نہیں ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رُقْبَةَ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ:

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ
يَتَمَعَ خَادًا فَلْيَتَمَعْ لَهُ
بِشَخْصٍ أَوْ كَوْنِي نَفْعٍ يَنْجِيكَ
هُوَ تَوَلَّى مِنْهُ نَفْعٌ يَنْجِيكَ

بلکہ ایک روایت میں تو یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ

لَا تَأْسَ بِالرَّقِ مَالًا
تَكُنْ تَرَكًا
دَمُ كَرْنٍ فِي حَرْجٍ نَيْسٍ جَبْتِكَ
كَمْ أَسٌّ فِي شَرْكٍ نَهْجِكَ

شیخ الاسلام مزید فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو

دَمُ كَرْنٍ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دَمُ كَرْنٍ کہا۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ راقی اور مسترقی میں فرق واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

”مُستَرَقٌّ تَوَدُّهُ سَائِلٌ هُوَ سَائِلٌ هُوَ بَصْدُقِ قَلْبٍ غَيْرِ اللّٰهِ كِي طَرَفِ مَائِلٍ اور

مُتَلَفِّتٌ هُوَ بَخْلَافٌ رَائِي يَادُمُ كَرْنَهُ وَتَلُّهُ كَيْ كَيْ يَبْصَدُقِ قَلْبٍ احْسَانِ كَانْطَرَسَ

لے مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، مسند احمد، ابوداؤد۔

لے حضرت جبریل علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دَمُ كَرْنٍ کہا تھا جب آپ کو جادو کر دیا

گیا تھا۔ یہ واقعہ بخاری میں صراحت کے ساتھ منقول ہے۔

کرتا ہے — پھر فرماتے ہیں کہ ستر ہزار افراد کی یہ صفت تو کل علی اللہ کی وجہ سے ہے کہ وہ کسی دم کرنے والے کے دم کی خواہش کا اظہار بھی نہیں کرتے۔“
علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی مفہوم کی تائید کی ہے۔

قوله: لَا يَكْتَوُونَ

مطلب یہ ہے کہ شفا یابی کی غرض سے وہ کسی سے اس بات کا مطالبہ بھی نہیں کرتے کہ انہیں داغا جائے جیسا کہ وہ کسی سے دم کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کرتے اس لیے کہ ان کو قضائے الہی کے ساتھ اور مصیبت برداشت کرنے میں جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ شفا یابی کی بان تدریسوں میں حاصل نہیں ہوتی۔

امام الموحدين العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

” داغ دینا خواہ مریض اس کی خواہش کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں اس کا حکم برابر ہے۔“

داغ دینا فی نفسہ جائز اور مباح ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ

لے وہ ستر ہزار افراد جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے ان کی نمایاں صفت یہ ہے کہ وہ شکر کی کسی بھی قسم میں مبتلا نہ ہوں گے اور اپنی حقیر سے حقیر ضرورت کو بھی انہوں نے غیر اللہ کے سامنے نہ رکھا۔ حتیٰ کہ دم کرنے اور سنگھی لگوانے تک کی پروا نہ کی۔ اس کا سبب بڑا سبب یہ تھا کہ ان کا اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا۔ اپنی مشکلات صرف خدا کے سامنے پیش کرتے تھے اور اللہ کی قضاء و قدر کے علاوہ کسی کی طرف بھی ان کی توجہ نہ تھی۔ وہ صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ اللہ کی تقدیر اور اس کی مرضی کے مطابق آتی ہیں لہذا وہ مصائب و مشغلات میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جوہر الی اللہ منقول ہے کہ:

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بِنُسُوبِهِمْ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ
إلى الله (يوسف - ٩٦) غم کی ذلیلہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔

سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے لیے ایک طبیب کو بغرض علاج بھیجا۔

فَقَطَعَ لَهُ عِرْقًا وَكَوَّاهُ   تو اُس نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ
کی ایک رگ کاٹ کر اُسے داغ دیا۔

صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک دوسرا واقعہ مکتوب ہے کہ
آنَّه كَوَّى مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ   حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ
وَالنَّبِيَّ ﷺ حَتَّى   کی زندگی میں ذات الجنب کی جیسے خود کو داغ دلویا

ایک روایت جامع ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَوَّى   رسول اللہ ﷺ نے سعد بن زرارہ
أَسْعَدَ بْنَ زُرَّارَةَ مِنْ   کو شوکہ (ایک قسم کی پھنسیوں کی بیماری) کی وجہ
الشُّوْكَةِ   سے داغ دیا تھا۔

صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ
الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ : شُوبَةٌ   تین چیزوں میں شفا ہے۔ شہد کھانے میں
عَسَلٌ وَشَرْطَةٌ مُحَجَّبَةٌ وَ   سنگھی لگوانے میں اور داغ دینے میں۔
كَيْتَةٌ نَارٍ وَأَنَا أَنَّهُى أُمَّتِي   لیکن میں اپنی امت کو داغ سے روکتا
عَنِ الْكَيِّْ وَفِي لَفْظٍ وَمَا   ہوں۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ
أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوَى   میں داغ دینے کو پسند بھی نہیں کرتا۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ

” کئی کئی روایات چار قسم کی ہیں :

- آنحضرت ﷺ نے خود اس پر عمل کیا۔
- ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔

○ اس کے ترک کو اولیٰ قرار دیا۔

○ اس عمل سے روکا۔

ان روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ

۱۔ آنحضرت ﷺ کے عمل سے اس کے جواز کا پتا چلتا ہے۔

۲۔ ناپسندیدگی دلیل حرمت نہیں۔

۳۔ ترک اس بنا پر افضل ہے کہ اس میں توکل کا پہلو پایا جاتا ہے۔

۴۔ اور اس سے روکنے کے معنی یہ نہیں کہ اس عمل کو آپ نے اچھا نہیں سمجھا۔

قوله: وَلَا يَتَطَيَّرُونَ

یعنی وہ جو جانور اور پرندوں وغیرہ سے شگون نہیں لیتے۔ اس کی مزید تفصیل اور وضاحت

”بیان الطیرة“ میں آگے آرہی ہے۔

قوله: دَعَىٰ رَبِّهَٖۤا يَتَوَكَّلُونَ

آنحضرت ﷺ نے اس اصل اور جامع بنیاد کی طرف اشارہ کیا ہے جس پر تمام افعال اور

خصائل کی تعمیر ہوتی ہے اور وہ ہے توکل علی اللہ یعنی سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ اس کی ذات

پر کامل اعتماد و یقین رکھنا۔ توحید کا یہی وہ اعلیٰ مقام ہے جہاں سے محبت، خوف ورجاء اور اللہ تعالیٰ

کو رب اور اللہ تسلیم کرنے کے سوتے پھوٹتے ہیں اور جہاں قضائے الہی کے فیصلوں پر اظہار خوشی کا ثمرہ

ملتا ہے۔

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اس حدیث سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ

لوگ بالکل ظاہری اسباب کا سہارا اختیار نہیں کرتے تھے کیونکہ ظاہری اسباب کو استعمال میں لانا تو ایک

فطری امر ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ظاہری اسباب کو بزورے کار لانا عین توکل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے کہ:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (الطلاق - ۳) اس کے لیے کافی ہے۔

بلکہ توکل کا صحیح مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مکروہ افعال و اعمال کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے بھی ان کو بروئے کار نہیں لاتے اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔

اکتوار اور استرقار کو ناپسند کر کے چھوڑ دیتے ہیں حالانکہ مریض کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان شایا کو بروئے کار لایا جائے بلکہ وہ تو کمزور ترین سہاروں کو اختیار کر لینے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں محسوس کرتا البتہ مرض سے شفا یابی کے لیے ان اسباب و وسائل کو بروئے کار لانا جن میں کوئی کراہت نہ ہو تو یہ توکل کے منافی نہیں ہے بلکہ عین توکل ہے۔ ایسے اسباب کو چھوڑ دینا کوئی دین کی بات نہیں، کیونکہ صحیحین میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً ۚ
عِلْمَةٌ مِنْ عِلْمَةٍ وَجَهْلَةٌ مِنْ جَهْلَةٍ
اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اُس کی شفا بھی نازل فرمائی ہے۔
بعض کو معلوم ہو سکا اور بعض کو نہیں معلوم ہو سکا۔

مسند احمد میں حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا کہ چند اعرابی حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم !

أَنْتَدَاؤِي ؟
قَالَ : نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ !
كَيْسِمُ عِلَاجٍ كَيْسِمُ ؟
أَبِي نَزَلَ فَرَمَايَا كَيْسِمُ ؟
عِلَاجٌ كَرَامَا كَرَامَا كَرَامَا كَرَامَا ؟
بِمَارِي كَيْسِمُ كَرَامَا كَرَامَا كَرَامَا ؟
نَازِلٌ فَرَمَايَا كَرَامَا كَرَامَا كَرَامَا ؟
كَيْسِمُ عِلَاجٍ كَرَامَا كَرَامَا كَرَامَا ؟
قَالَ : نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ !
تَدَاوُوا : فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
لَوْ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ
لَهُ شِفَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ

قَالُوا : وَمَا هُوَ ؟ انہوں نے عرض کی کہ وہ کونسا مرض ہے
 قَالَ : اَلْهَمَمُ جِسکا کوئی علاج نہیں؟ آپ نے فرمایا بڑھاپا

اس مقام پر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

” مندرجہ بالا احادیث سے ثابت ہوا کہ اسباب کو بروئے کار لانا اور علاج کے لیے کوشاں ہونا ضروری ہے اور یہ کوشش توکل کے خلاف نہیں ہے جیسا کہ بھوک اور پیاس کو ختم کرنے کے لیے کھانا پینا اور گرمی، سردی سے بچاؤ کے لیے موسم کے مطابق کپڑے وغیرہ پہننا توکل کے خلاف نہیں بلکہ اسباب کو استعمال میں لانا عین توکل ہے۔ جو لوگ اسباب کو ترک کر کے بیٹھ جاتے ہیں بسا اوقات ان کے توکل میں خلل اور نقص پیدا ہو جاتا ہے اور ترک اسباب توکل کے سراسر منافی ہے۔ درحقیقت توکل انسان کے اعتماد علی اللہ کے لیے لازمی ہے جس سے دین و دنیا کے فوائد حاصل کرنے میں انسان کو مدد ملتی ہے اور وہ دین و دنیا میں فساد سے محفوظ رہتا ہے اور اس اعتماد کے لیے اسباب کو بروئے کار لانا انتہائی ضروری ہے جو شخص اسباب کو چھوڑ جاتا ہے کو یا اس نے حکمت و دانائی اور شریعت کو چھوڑ دینے کے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ پس انسان کو چاہیے کہ وہ ترک اسباب کو توکل نہ سمجھ بیٹھے اور نہ توکل کو ترک اسباب کا بہانہ بنائے۔“

علاج کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا علاج

۱۔ مُبْتَلٰی ہے؟ یا

۲۔ ترک علاج افضل ہے؟ یا

۳۔ یہ مستحب ہے؟ یا

۴۔ واجب ہے؟

فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصِنٍ فَقَالَ
 أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ
 قَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ
 فَقَالَ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي
 مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ.

عکاشہ بن محسنؓ نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ! میرے لیے دُعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے۔ اس حضرت ﷺ نے فرمایا کہ تو ان میں سے ہی ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرے صحابی نے عرض کیا کہ میرے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ اس حضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم سے عکاشہؓ بازی لے گیا۔

○ امام احمد رضاؒ کا مشہور مسلک یہ ہے کہ علاج کرانا مباح ہے، ان کی دلیل مندرجہ بالا احادیث ہیں۔
 ○ شافعیہ کے نزدیک ترک علاج افضل ہے۔ اس کی تفصیل امام نوویؒ نے شرح مسلم میں لکھی ہے اور کہا ہے کہ مشہور سلف کا مسلک یہی ہے اور اسی مسلک کو وزیر ابوہنظلہؒ نے اختیار فرمایا ہے۔

○ امام ابوحنیفہؒ علاج کی تاکید کرتے ہیں بلکہ وہ وجوب علاج کے قائل ہیں۔
 ○ امام مالکؒ کے نزدیک علاج کرانا یا نہ کرانا دونوں برابر ہیں۔ ان کا اس بارے میں قول یہ ہے کہ:

لَا بَأْسَ بِالتَّدَاوِي وَ لَا عِلَاجَ فِي كَوْنِ مَضَانِقَةٍ نَحِينِ أَوْ تَرْكِ

بَأْسَ بِتَوَكُّعِهِ عِلَاجَ فِي مَحِي حَرَجِ نَحِينِ -

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”جمہور ائمہ کے نزدیک علاج کرنا واجب نہیں ہے، البتہ اصحاب

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اصحاب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے علاج کو واجب قرار دیا ہے۔“

قوله : فقام عكاشة بن محصن :

عكاشة بن محصن بن حُرثان الاسدي رضي الله عنه

یہ مشہور صحابی قبیلہ بنی اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا نام سابقین الاولین میں شمار

ہوتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت جوان تھے۔ انھوں نے جنگ بدر میں اپنی بہادری کے جوہر دکھلائے

تھے اور ان کو سیرت کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔

۱۲ھ میں حضرت خالد بن ولید رضي الله عنه نے جب مرتدین سے جنگ کی تو یہ اس

جنگ میں طلحہ الاسدی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ طلحہ الاسدی کی خوش قسمتی دیکھیں کہ یہ بھی بعد میں

مسلمان ہو گئے اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضي الله عنه کی سرکردگی میں قادیسیہ کی جو مشہور جنگ لڑی

گئی اس میں واقعہ بدر کے موقع پر شہید ہوئے۔ رضي الله عنهم

قوله : ادع الله

صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ

فَقَالَ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ أَحْسَنَ أَقْبَاتِ إِسْلَامِيٍّ لَمْ يَمُوتْ

لَهُ الْعَدَاةُ عَكَاشَةَ لَوْ أَنَّ فِي مِثْلِ مِثْلِهِ

۱۲ھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ خطاب سنا اور ان کے لیے دعا فرمائی کہ وہ سب سے

اچھے کے لیے، مگر ایک ایسے وفات سے پہلے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دعا فرمائی تھی۔

اس روایت میں اپنے سے فضل انسان سے دعا کرنے کی ترغیب ہے۔

قوله : ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ اَنْحَرُ

تمن حدیث میں مبہم لفظ استعمال ہوا ہے۔ کسی خاص شخص کا نام نہیں لیا گیا۔ ہمیں اس شخص کا نام تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

قوله : فَقَالَ : سَبَقَكَ بِهَا عَكَاشَةُ

علامہ قرطبی رَحِمَهُ اللهُ فرماتے ہیں کہ اس دوسرے شخص کے احوال و اعمال حضرت عکاشہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جیسے نہ تھے، اسی وجہ سے آنحضرت ﷺ نے اسے جواب نہیں دیا۔

اگر آنحضرت ﷺ اسکی درخواست بھی منظور فرمالتے تو حاضرین مجلس میں سے ہر شخص یہی درخواست پیش کرتا اور اس طرح یہ سلسلہ طوالت اختیار کر لیتا۔ آنحضرت ﷺ نے ہمیں پر بات ختم کر دی۔

مصنف رَحِمَهُ اللهُ فرماتے ہیں کہ : ۷

” آنحضرت ﷺ نے اس دوسرے شخص کے جواب میں ذومعنی

کلام سے کام لیا ہے اور یہ آنحضرت ﷺ کے خلقِ عظیم پر دال ہے :“

کرتا ہے تو اس نے ایسے شخص سے مانگا ہے جس کے دینے کی اسے قدرت و طاقت نہیں ہے۔ جو شخص کسی ایسے شخص سے مدد طلب کرتا ہے جس کی اُسے طاقت نہیں ہے۔ تو گویا سائل نے اُس کو اللہ کا شریک بنا دیا جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے ان کے زمانہ میں مشرکین عرب کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم ان ہی کے ہاتھ میں فرماتا ہے کہ :

فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۲﴾ (سورہ - ۲۲) مَرِّمَقَابِلِ نَهْ مَعْمُرَاوِ۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق و رازق ہے۔ اسی نے اپنے ظاہری و باطنی انعامات سے تمہیں نوازا ہے لہذا اس کے علاوہ کسی کی طرف سمت جھکنا اور ہر قسم کی عبادت خواہ قلیل ہو یا کثیر وہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے

فصل معارف

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ مَعْرِفَةُ مَرَاتِبِ النَّاسِ
فِي التَّوْحِيدِ -

① توحید کے بارے میں لوگوں کے درجات کی معرفت۔

الثانیہ مَا مَعْنَى تَحْقِيقِهِ -

② توحید کی تحقیق یا اس کو زندگی میں سمونے کے کیا معنی ہیں؟

الثالثہ ثَنَاءُ سُبْحَانَهُ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ بِكَوْنِهِ لَمْ يَكُ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ -

③ اللہ تعالیٰ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر تعریف کرنا کہ
ان کا دامن شرک سے آلودہ نہ تھا۔

الرابعہ ثَنَاءُ عَلَى سَادَاتِ الْأَوْلِيَاءِ
بِإِسْلَامَتِهِمْ مِنَ الشَّرْكِ -

④ اونچے درجے کے اولیاء کرام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ ان کا
دامن شرک سے پاک ہے۔

المخمسین كَوْنُ تَرْكِ الرُّقِيَةِ وَالْكِي

مِنْ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ -

⑤ دم کرانے اور داغ دلوانے کو چھوڑ دینا، یہی توحید کے تفت اضوں کو

پورا کرنا ہے۔

السادسین كَوْنُ الْجَامِعِ لِتِلْكَ

الْخِصَالِ هُوَ التَّوَكُّلُ -

⑥ ان اوصاف کا حامل ہونا ہی توکل ہے۔

السابعین عُمُقُ عِلْمِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ

لِمَعْرِفَتِهِمْ إِنَّهُمْ لَمْ يَنَالُوا

ذَلِكَ إِلَّا بِعَمَلٍ -

⑦ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علم و معرفت کی گہرائی اس بنا پر تھی کہ وہ اس

عمل کا نتیجہ سمجھتے تھے۔

الثامنین حِرْصُهُمْ عَلَى الْخَيْرِ -

⑧ اس سے اعمال صالحہ کے لیے اُن کی حرص و محبت کا پتا چلتا ہے۔

التاسعين فَضِيلَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ

بِالْكَمِّيَّةِ وَالْكَفِيَّةِ -

⑨ اُمتِ مُحَمَّدِيَّةِ كِي اس فضيلت کا علم ہوتا ہے کہ وہ رفعت درجات اور

کثرت تعداد کے لحاظ سے تمام امتوں سے افضل ہے۔

الغاشية ﴿الغاشية﴾ فَضِيلَةٌ أَصْحَابِ مُوسَى

۱۰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی فضیلت اور شرف

الحادية عشرة ﴿الحادية عشرة﴾ عَرْضُ الْأُمَمِ عَلَيْهِ : عَلَيْهِ السَّلَام

۱۱ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزہ کا بھی علم ہوتا ہے کہ آپ کے

ساتھ تمام انبیائے کرام کی امتوں کو پیش کیا گیا۔

الثانية عشرة ﴿الثانية عشرة﴾ أَنْتَ كُلِّ أُمَّةٍ تُحْشَرُ

وَحُدَّهَا مَعَ نَبِيِّهَا

۱۲ یہ کہ میدانِ حشر میں تمام امتیں اپنے اپنے انبیاء کے ساتھ ہوں گی۔

الثالثة عشرة ﴿الثالثة عشرة﴾ قَلَّةٌ مِنْ أَسْتَجَابَ

لِلْأَنْبِيَاءِ -

۱۳ انبیاء کی دعوت کو عام طور پر کم ہی لوگوں نے قبول کیا۔

الرابعة عشرة ﴿الرابعة عشرة﴾ أَنَّ مَنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ

يَأْتِي وَحْدَهُ

۱۴ جس نبی کو کسی شخص نے بھی تسلیم نہیں کیا وہ اکیلا ہی دربارِ الہی میں پیش ہوگا۔

الخامسة عشرة ﴿الخامسة عشرة﴾ ثَمَرَةُ هَذَا الْعِلْمِ وَهُوَ

عَدَمُ الْإِغْتِرَارِ بِالكَثْرَةِ وَ

عَدَمُ الزُّهْدِ فِي الْقِلَّةِ

⑮ علم صحیح کا ثمرہ یہ ہے کہ انسان کثرتِ تعداد پر غرہ نہ کرے اور قلتِ تعداد سے پست ہمت نہ ہو۔

السابعة عشر **الرُّخَصَةُ فِي الرُّقِيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ -**

⑯ بچھو اور سانپ وغیرہ موذی چیزوں کے زہر اور نظرِ بد سے دم کرانے کی رخصت۔

السابعة عشر **عُمُقُ عِلْمِ السَّلَفِ لِقَوْلِهِ**

(قَدْ أَحْسَنَ مِنْ أَنْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ وَلَكِنْ كَذَا وَكَذَا) فَعَلِمَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ لَا يَخَالِفُ الثَّانِي -

⑰ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے کہ "قَدْ أَحْسَنَ مِنْ أَنْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ" سلفِ امت کے تحتِ علمی کی نشان دہی ہوتی ہے۔

الثامنة عشر **بُعْدَ السَّلَفِ عَنْ مَدْحِ الْإِنْسَانِ بِمَا لَيْسَ فِيهِ -**

⑱ سلفِ صالحین کا بلا استحقاق کسی کی مدح و ستائش سے دُور رہنا۔

التاسعة عشر **قوله** : " أَنْتَ مِنْهُمْ " - عِلْمٌ
مِّنْ أَعْلَامِ السُّبُوءَةِ -

①٩ رسولِ اكرم ﷺ کا یہ ارشاد کہ " أَنْتَ مِنْهُمْ " آپ کی
علاماتِ نبوت میں سے تھا۔

العشرون **فَضِيلَةُ عُكَّاشَةَ** -

②٠ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا علم۔

الحادية والعشرون **إِسْتِعْمَالُ الْمَعَارِضِ** -

②١ رسول اللہ ﷺ ذو معنی کلام سے بھی کام لیا کرتے تھے۔

الثانية والعشرون **حُسْنُ خُلُقِهِ** - ﷺ

②٢ رسولِ اكرم ﷺ کا حُسنِ خلق۔

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

10/10/10

باب
الخوف
من الشرك

اس باب میں اس بات کی وضاحت
کی گئی ہے کہ شرک سے ڈرنا ضروری ہے

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ**
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء: ٤٨)

اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماسوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔

قوله: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ:

”جو شخص حالت شرک میں مر گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔“

قوله: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

یعنی شرک کے علاوہ اُس نے جن گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو انکی مغفرت

فرمادے گا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک شرک، اعظم الذنوب ہے۔ کیونکہ اسکا یہ فرمان ہے

کہ جو شخص شرک کی حالت میں توبہ کیے بغیر مر گیا اس کی مغفرت نہیں ہوگی البتہ شرک کے علاوہ تمام گناہ

اللہ کی مشیت پر موقوف ہیں۔ اس کے مکمل کچھ ہے تو معاف فرمادے اور اگر چاہے تو اس کی وجہ سے اسے عذاب ہے

زیر نظر آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کو شرک سے بہر حال انتہائی طور پر

ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک تمام قبیح افعال سے زیادہ قبیح اور تمام ظلموں میں سب سے

بڑا ظلم ہے اور یہ ایسا مکروہ عمل ہے جو رب العالمین کی ذات اقدس میں نقص اور عیب نکالتا ہے اور

وہ تمام کام جو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص تھے شرک کی وجہ سے ان کی نسبت دوسروں کی طرف

ہو گئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِوَعْدِهِمْ
يَعْدِلُونَ ○ (الانعام - ۱) انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہر ٹھہراتے ہیں

اس وجہ سے بھی یہ بدترین فعل ہے کہ یہ خلق و امر کے بنیادی مقاصد کے سراسر منافی ہے اور ہر اعتبار سے خلاف ہے۔ شرک کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغض و عناد اور کینہ رکھا جائے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری سے کبر و بغاوت کا اظہار کیا جائے۔ اُس کے سامنے اپنے آپ کو گرانے اور مطیع ہونے سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، جب کہ اس کا حق صرف اللہ کو ہی حاصل ہے۔ پوری انسانیت کی بہتری اور بھلائی اس میں ہے کہ اس کے احکام کے سامنے تسلیم خم کر دیں۔ جب زمین اللہ کی اطاعت سے خالی ہو جائے گی تو اس میں فساد برپا ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی جیسا کہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّىٰ يَمُوتَ
يُقَالَ رَفِيَ الْأَرْضُ "اللَّهُ" مِمَّنْ
اللَّهُ " (صحیح مسلم) . جائے گا۔

شرک اس لیے بھی بدترین فعل ہے کہ اس سے خالق اور مخلوق کے درمیان تشبیہ پائی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام خصوصیات الوہیت میں لیتا ہے۔

کسی کو تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کرے تو اللہ،

کسی کو نفع اور فائدہ پہنچائے تو اللہ،

کسی کو کچھ دے تو اللہ،

کسی سے کوئی چیز چھین لے تو اللہ۔

یہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اب اگر کوئی شخص دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا

ہے، دوسروں سے ڈرتا ہے اور دوسروں پر بھروسہ رکھتا ہے تو وہ گویا مخلوق کو خالق کے ساتھ ملا

دینے کی کوشش کرتا ہے اور تشبیہ کا مرکب ہوتا ہے۔

یعنی ایسے شخص کو خدا قرار دے لیتا ہے جو

○ نہ تو اپنی جان کو نفع پہنچا سکتا ہے،

○ نہ اپنی جان کو نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے،

○ نہ اُسے موت پر اختیار ہے،

○ اور نہ زندگی پر دسترس۔

○ اور نہ اُسے اس پر قدرت ہے کہ خود بخود مرنے کے بعد جی اُٹھے۔

ایسی کمزور اور بے بس مخلوق کو اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبیہ دینا جو

○ تمام طرح کی تائبش کا سزاوار ہے۔

○ جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے۔

○ جس کی زمین و آسمان میں بادشاہت ہے۔

○ اور جس کے ہاں ہر شے کو بالآخر لوٹنا ہے۔

○ اُسی کے قبضہ و قدرت میں ہر طرح کی بھلائی اور خیر ہے۔

○ اور وہی تمام مشکلات پر قابو رکھتا ہے۔

○ وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہو سکتا۔

○ وہ جسے دینا چاہے اُسے کوئی روک نہیں سکتا۔

○ اور جس سے کسی نعمت کو روک لے اُسے کوئی دے نہیں سکتا۔

○ جبٹا لوگوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے تو اُسے بند کرنے والا

کوئی نہیں ہے۔

○ اور جس کے لیے بند کر دے تو اُس کے لیے کھولنے والا کوئی نہیں۔

○ وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی۔

پس جو فی نفسہ عاجز، مسکین اور فقیر ہو، اس کو اُس ذات سے تشبیہ دینا جو بذاتِ خود قادر اور غنی ہو، یہ اتہا درجے کی بڑی تشبیہ ہے۔

اللہ کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ تمام وجوہ سے کامل ترین ذات ہو جس میں کوئی نقص نہ ہو۔ یہی وہ اعلیٰ صفت ہے جس کی بنا پر وہ تمام عبادات کا نہا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تعظیم و توقیر، خشیت و دعاء، رجا و اتابت، توکل و توبہ، استعانت اور انتہائی محبت و شفقت، کمال تضرع و تذلل کے ساتھ، عقل، فطرت اور شرع کا یہ تقاضا ہے کہ یہ تمام چیزیں بجز اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کسی کو زیب نہیں دیتیں۔

جس کم عقل نے یہ صفات کسی مخلوق میں سمجھیں اُس نے غیر اللہ کو ایسی ذات سے تشبیہ دی جس کے کوئی مشابہ اور ہم پلہ نہیں اور جس کا کوئی شریک ہے نہ نظیر ہے۔

ان ہی امور کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ شرک جیسے بدترین عمل کو ہرگز نہ بخشنے گا۔ باوجود اس کے کہ وہ اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دے چکا ہے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا بھی یہی مفہوم ہے۔

”زیر بحث آیت کریمہ میں خوارج کے عقیدہ کی تردید ہوتی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جو شخص گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ کافر ہے۔ معتزلہ کا بھی رد ہوتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں ہے گا۔ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ایسے شخص کو نہ مومن کہو نہ کافر۔

آیت **وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ** کو توبہ کرنے والے شخص پر محمول نہیں کیا جاسکتا کیونکہ شرک سے توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بخشتا جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَصَوْا رَبَّهُمْ لَآ أُغْنِي عَنْكُمْ كُفْرًا شَيْئًا سَأَأْتِيَنَّكُمْ آيَاتِي وَأَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
 قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَصَوْا رَبَّهُمْ لَآ أُغْنِي عَنْكُمْ كُفْرًا شَيْئًا سَأَأْتِيَنَّكُمْ آيَاتِي وَأَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
 قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَصَوْا رَبَّهُمْ لَآ أُغْنِي عَنْكُمْ كُفْرًا شَيْئًا سَأَأْتِيَنَّكُمْ آيَاتِي وَأَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

وَقَالَ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَاجْتَنِبِي وَبَنِيَّ أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۝

(ابراہیم - ۲۵)

اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ يَقِينًا إِنَّ اللَّهَ سَاءَ كَنَاهُ مَعَانِ كَر
جَمِيعًا (الزمر - ۵۲) دیتا ہے۔

اس آیت کریمہ میں عام اور مطلق گناہ مراد ہیں کیونکہ یہاں توبہ کرنے والا شخص مراد ہے۔
اور اوپر والی آیت إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ میں خاص گناہ مراد ہے۔ اس سے وہ شخص مراد ہے جس
نے توبہ نہیں کی۔

قَوْلُهُ قَالَ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاجْتَنِبِي وَبَنِيَّ أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ
آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ
اللہ! مجھے اور میری اولاد کو اصنام کی عبادت سے بچائے رکھنا اور ہمیں اصنام کی عبادت سے دور رکھنا۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کی اولاد کو اصنام کی عبادت سے دور ہی
نہیں رکھا بلکہ اس کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔

اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصنام کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ
رَبِّ انَّهُنَّ أَضَلُّنَّ كَثِيرًا ان اصنام نے بہت سی مخلوق کو گمراہی
مِنَ النَّاسِ میں مبتلا کر دیا ہے۔
لہذا ان سے ڈرتے رہنا چاہیے مبادا ان کی وجہ سے اس دور میں بھی یہ گمراہی نہ پھیل جائے
واقعہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں اصنام ہی کی وجہ سے لوگ راہِ راست سے ہٹکتے رہتے۔

لے یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت کا خلاصہ ہے۔

جب انسان کو اس صورتِ حال کا یقین ہو جائے کہ اصنام کی وجہ سے ہی لوگ شرکِ اکبر کی بیماری کا شکار ہوتے تھے تو ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں گرفتار ہونے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور ہمیشہ اس گناہ سے ڈرتا رہے جس کو اللہ نے معاف نہ کرنے کا اعلان فرمایا ہے۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم لقمی کا یہ قول روایت کیا ہے کہ:

”جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مصائبِ آلام سے نہ بچ سکے تو او

کون ہے جو اس ابتلا سے دوچار نہ ہو؟“

حقیقت یہ ہے کہ شرک کی آفت سے وہی شخص بے خوف ہو سکتا ہے جو اس کی سنگینی سے بے خبر ہو اور وہی شخص شرک اور اس کی آفتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے جس کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا علم ہو اور توحید کے اسرار و رموز اس کے سامنے ہوں اور اسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلمِ عظیم کے نام سے پکارا ہے۔

صَنَمٌ : پتھر وغیرہ سے بنائی ہوئی تصویر کو صنم کہتے ہیں۔

وَثَنٌ : جو صرف تصویر ہو اسے وثن کہتے ہیں۔

صنم کو وثن سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ:

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ ثَانًا وَ تَخْلُقُونَ إِفْكًا

گھڑتے ہو۔

وثن عام ہے۔ ہر صنم کو وثن کہا جاسکتا ہے۔ قبر بھی وثن میں داخل ہے۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے طویل حدیث کا ایک حصہ نقل فرمایا ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔

پوری حدیث مسند احمد، طبرانی اور بیہقی میں موجود ہے۔ پوری حدیث مع سند کے یہ ہے۔

”حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمرو

عن محمود بن لبيد ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال :

إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ   مجھے تمھارے بارے میں سب سے زیادہ خطرہ
عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ   اور ڈر شرکِ اصغر کا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
قَالُوا وَ مَا الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ؟   نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ!

يَا رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ)   شرکِ اصغر کیا ہے؟

قَالَ : الرِّبَا   آپ نے فرمایا کہ ربا اور دکھلاؤ کو شرک
يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَمَةِ   اصغر کہتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ کریم
إِذَا جَازَ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ   اپنے بندوں کو جزا و سزا کا حکم سنائے گا تو
إِذْ هَبُّوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ   کہے گا کہ اے یا کاروبار! جن کو خوش کرنے
تَوَاءَمُونَ فِي الدُّنْيَا فَاَنْظُرُوا   کیلئے تم عمل کرتے تھے ان سے جا کر جزا
هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً   حاصل کرو اور جان جا کر دیکھو کیا تمہیں اجر ملتا ہے؟

اس روایت کی سند میں محمود بن لبید رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں امام منذری رضی اللہ عنہ لکھتے
ہیں کہ انھوں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا تو ضرور ہے لیکن آنحضرت ﷺ سے کوئی روایت
نقل کرنا ثابت نہیں ہے۔

ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کی
آنحضرت ﷺ سے ملاقات ثابت ہے۔

امام بخاری رضی اللہ عنہ کی بات کو ابن عبد البر اور ابن حجر عسقلانی رحمہم اللہ نے ترجیح دی ہے۔
طبرانی نے جید اسناد سے محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے احادیث نقل کی ہیں۔
محمود بن لبید رضی اللہ عنہ ۹۹ برس کی عمر پا کر ۹۶ یا ۹۷ میں فوت ہوئے۔

وفي الحديث : إِبْتِئَ أَخَوْفَ
مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ

ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ خطرہ شرکِ اصغر کا ہے۔

قوله ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر

زیرِ بحث حدیث میں رحمتِ دو عالم ﷺ کی شفقت، محبت اور مخلوقِ خدا سے محبت اور بالخصوص اپنی اُمتِ مرحومہ پر شفقت کا پتا چلتا ہے کہ آپ کو اُمت کے ساتھ کس قدر پیار تھا۔

بھلائی اور خیر کے ہر کام کی آنحضرت ﷺ نے خبر دی اور اُمت کی رہنمائی فرمائی۔ شرک کے ہر کام کی وضاحت فرمائی اور اس سے باز رہنے کا حکم دیا۔ جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ
أَنْ يَدُلَّ أُمَّةً عَلَى خَيْرٍ
مَا يَعْلَمُهُ لَهَا
اللَّهُ تَعَالَى نَبِيٍّ كَوْجِبِ رَسُولٍ كَوْجِبِ مَبْعُوثٍ
فَرَمَا أَسْكِي يَهْدِيهِ أَرِي هِي كَهْ أَرِي هِي
كُوْجِبِ بَهْلَانِي كَابْجِي أَسْ عِلْمٌ هُوَ هُوَ أَسْ مَت
كُوْ اِس سَ اْكَاه كَرَسَ .

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے بلند مقام اور ان کے کمالِ علم اور قوتِ ایمانی کے باوجود جب ان کے بارے میں آنحضرت ﷺ کو شرکِ اصغر کا خطرہ تھا تو ان نفوسِ قدسیہ کے بعد آنے والے مسلمانوں کا کیا حال ہو گا جن کی علمی حیثیت بھی کمزور ہے اور قوتِ ایمانی بدرجہا ناقص ہے اور خصوصاً دورِ حاضر میں جبکہ علماء تک کا یہ حال ہے کہ وہ توحید کو بس اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا کہ مشرکین عرب نے سمجھا تھا۔ یہ لوگ اس حقیقت سے نا آشنا ہیں کہ کلمہِ اخلاص (یعنی لا الہ الا اللہ) نے ہر طرح کے شرک کی جڑ کاٹ دی ہے۔

ابو یعلیٰ اور ابن المنذر نے عن حذیفہ بن الیمان عن ابی بکر الصدیق ایک روایت نقل کی ہے

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ

أَلشِّرْكَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّعْلِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ! (ﷺ) وَ هَلِ الشِّرْكَ إِلَّا مَا عُيِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْ مَا دُعِيَ مَعَ اللَّهِ؟ قَالَ: تَكَلَّمْتَ أُمَّكَ - الشِّرْكَ فَيْكُمُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّعْلِ

شُرک چوٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا
رسول اللہ ﷺ! رب کریم
کے علاوہ کسی کی عبادت یا اس کے
علاوہ کسی کو پکارنے کے بغیر بھی کوئی
شرک ہے؟ آنحضرت ﷺ
نے فرمایا تجھے تیری ماں گم پائے، شرک
چوٹی کی چال سے زیادہ مخفی ہے۔

آگے چل کر اسی روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ:

أَنْ تَقُولَ: أَعْطَانِي اللَّهُ وَ فُلَانٌ وَالنِّدَاءُ أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ: لَوْلَا فُلَانٌ قَتَلَنِي فُلَانٌ

یہ بھی شرک ہے کہ انسان یہ کہے کہ مجھے یہ
چیز اللہ اور فلاں نے دی ہے۔ "ند"
بنانا یہ ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ اگر
فلاں شخص نہ ہوتا تو فلاں شخص مجھے قتل
کر دیتا۔ (من اللہ)

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ "النِّدَاءُ" شبیہ اور سب کو کہتے ہیں جیسے فُلَانٌ سَدَّ

فُلَانٍ وَ تَدْوِيْدُهُ يَعْنِي فُلَانٌ شَخْصٌ فُلَانٌ كَمَا مَثِيْلٌ أَوْ سَمِيْعٌ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

فَلَا تَجْعَلُوا بَيْنَهُمْ أَنْدَادًا وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○ البقرة - ۱۷۵ جانتے ہو۔

کسی کو خدا کا سب سے بڑا بناؤ، اور تم تو

و عن ابن مسعود رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ.

(رواه البخاري)

حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں آل حضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جو شخص غیر اللہ کو پکارتے پکارتے مر گیا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

قوله: مَنْ مَاتَ وَ هُوَ يَدْعُوا

حدیث کا مطلب ہے کہ عبادت میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں شریک بنانا جیسے کسی کو پکارنا، سوال کرنا اور غیر اللہ کی دعا مانگنا دینا اور اس سے مدد طلب کرنا وغیرہ۔ ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا جو اس طرح کے شرک کا مرتکب ہوگا۔

علامہ ابن قیم رحمته الله نے بہت ہی خوب فرمایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ:

وَ الشُّرْكَ فَاحْذَرُهُ فَشُرْكَ ظَاهِرٌ ذَا الْقَسَمِ لَيْسَ بِقَابِلِ الْفُضْدَانِ وَ هُوَ اتِّخَاذُ التَّنَدِّ لِلرَّحْمَنِ آيًّا كَانَ مِنْ حَجَرٍ وَ مِنْ إِنْسَانٍ يَدْعُوهُ أَوْ يَرْجُوهُ تَعْرِيفًا وَ يُحِبُّهُ كَمَحَبَّةِ الدِّيَانِ
یعنی شرک سے بچ کر رہو، شرک تو بالکل ظاہر ہے اللہ کی قسم وہ قابلِ مغفرت نہیں ہے شرک یہ ہے کہ کسی کو، خواہ وہ پتھر ہو یا انسان، رحمن کے لیے "ند" قرار دینا انکو پکارے، اس سے امیدیں وابستہ کرے، پھر اس کے درے اور اس طرح محبت کرے جیسے اللہ سے کی جاتی ہے
غیر اللہ کو ند قرار دینے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں:

۱۔ غیر اللہ کو تمام عبادات میں یا کسی خاص عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا

اس کو شرک اکبر کہتے ہیں۔

۲۔ دوسری قسم شرک اصغر ہے جیسے کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ
مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ أَوْ وَهِيَ هُوَ جَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ تَمَّ جَاءَ هُوَ
كَوْلَا اللَّهُ وَأَنْتَ
یا ریا اور دکھلاوا وغیرہ۔

کیونکہ ایک شخص نے آنحضرت ﷺ کو کہا تھا کہ :

مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ جَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ تَمَّ جَاءَ هُوَ
قَالَ، أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا فَرَمَايَا تَمَّ نَعْمَ اللَّهُ كَأَشْرِكِي نَدَا
بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَوَحْدَهُ بَلْ هِيَ هُوَ جَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَوْ تَمَّ جَاءَ هُوَ

(مسند امام احمد، ابن ابی شیبہ، اللاب المفرد للبخاری، نسائی، ابن ماجہ)

زیر بحث حدیث میں اس بات کا واضح بیان ہے کہ غیر اللہ کو ایسے معاملات اور اعمال
افعال میں پکارنا جو صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہوں، شرک جلی ہے جیسا کہ فوت شدہ افراد
سے شفاعت طلب کرنا، کیونکہ شفاعت صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت اور اختیار میں ہے۔ اس
میں کسی غیر اللہ کو قطعاً کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میدانِ عشر میں صرف اسی شخص کو شفاعت کرنے
کی اجازت دے گا جو توحید کے نتھرے ہوئے عقیدہ پر فوت ہوا ہو۔

اس کی مزید تفصیل "باب الشفاعۃ" میں بیان ہوگی۔

ان شاء اللہ۔

لہ بہ نسبت پہلی قسم کے۔

ولسلسلہ عن جابر رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 قَالَ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ
 شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ -

صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ
 نے فرمایا جس شخص کو اس حالت میں موت آئی کہ اُس نے شرک نہیں کیا، تو وہ
 جنت میں داخل ہوگا۔

قوله : عَنْ جَابِرٍ رضی اللہ عنہ
 جابر بن عبد اللہ بن حرام الانصاری ثم اسلمی رضی اللہ عنہ
 حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور اُن کے والد حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے
 تھے۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے بے شمار مناقب اور فضائل ان کی سیرت لکھنے والوں نے بیان
 کیے ہیں۔
 حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بصارت آخر عمر میں ختم ہو گئی تھی۔ ۹۴ برس کی عمر پاکر چشمہ
 میں فوت ہوئے۔ رضی اللہ عنہ

قوله : مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
 اس حدیث کی شرح میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ :
 ”جس نے توحید الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا
 نہ پیدائش میں کسی کو شریک بنایا اور نہ عبادت میں کسی کی شرکت کو تسلیم کیا۔
 شریعت اسلامیہ میں اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص شرک سے تائب

وَمَنْ لَقِيَهِ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا
دَخَلَ النَّارَ - (رواه البخاری)

اور جو شرک کرتے کرتے مر گیا وہ جہنمی ہے۔

ہو کر فوت ہوا وہ لازماً جنت میں داخل ہوگا اگرچہ دخولِ جنت سے پہلے اسے
مختلف قسم کے عذاب و محن سے گزرنا پڑے۔

جو شخص شرک کی حالت میں مرا وہ قطعاً جنت میں نہ جاسکے گا، نہ اس پر
رحمتِ خداوندی کا نزول ہوگا اور ہمیشہ دوزخ کے عذاب میں گرفتار رہے گا۔
نہ عذاب ختم ہوگا اور نہ موت آئے گی۔“

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں رقمطراز ہیں کہ

”مُشْرِكٌ خَوَاهُ يَهُودِيٌّ هُوَ يَأْتِي نَصْرَانِيًّا، اِبْنُ كِتَابٍ مِّنْ سَعْدِ يَهُودِيٍّ شَنِئِيٍّ - كَيْسِيٍّ قَسَمٌ
كَابِئِيٍّ مُّشْرِكٌ هُوَ وَهُوَ جَهَنَّمُ كَايْنِدْ هِنَّ بِنْتِ كَا - اِبْنُ حَقِّكَ نَزْدِيكٌ كَيْسِيٍّ كَا كَفْرٌ عِنَادِيٍّ
هُوَ يَأْتِي غَيْرَ عِنَادِيٍّ اِسْمٌ فِي كَوْنِيٍّ فَرْقٌ لَيْسَ بِهِ۔“

ملتِ اسلامیہ کی جو شخص مخالفت کرے یا مخالفت کے بعد اس پر کفر کا
اطلاق ہوتا ہو، ان میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ البتہ جو شخص شرک کے بغیر جہنم
میں جائے گا، اُسے بہر حال نجات مل جائے گی۔

جو مومن شخص کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے فوت ہوا وہ بلا عذاب کے
جنت میں داخل ہوگا اور جو کبیرہ گناہ پر مُصْرَمٌ اَتُوهُ اللّٰهُ كِي مَشِيَّتِ كَيْ تَالِيَجُ
اِگر اُسے معاف کر دیا گیا تو پہلے ہی جنت میں داخل ہوگا ورنہ سزا عذابت
کر جنت میں پہنچ جائے گا۔

فہرہ مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: الْخَوْفُ مِنَ الشِّرْكِ -

① شرک سے ڈرنا۔

الثانیہ: اَنَّ الرِّیَاءَ مِنَ الشِّرْكِ -

② ریاہ شرک میں سے ہے۔

الثالثہ: اَنَّهٗ مِنْ الشِّرْكِ الْاَصْفَرِ -

③ ریاہ شرکِ اصغر ہے۔

بعض علمائے لکھا ہے کہ:

آنحضرت ﷺ نے صرف شرک کی نفی پر اکتفا کیا ہے کیونکہ عدم شرک توحید اور راست

کے اثبات کو مستلزم ہے۔

جیسا کہ جو شخص رسول کو جھٹلاتا ہے گویا وہ اللہ کی تکذیب کرتا ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ

کی تکذیب کی وہ مشرک ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص وضو کر کے نماز پڑھے

تو نماز درست ہوگی اور جس نے وضو ہی نہیں کیا اس کی نماز خاک ہوگی۔

حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص ایمان اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا فوت ہوا تو

وہ جنتی ہے۔“

الرابعون أَنَّهُ أَخَوْفَ مَا يَخَافُ مِنْهُ

عَلَى الصَّالِحِينَ -

④ نیک لوگوں پر بہ نسبت اور چیزوں کے ریا کا زیادہ خوف کیا جاتا ہے۔

الخامسون قُرْبُ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ -

⑤ جنت اور دوزخ کا قریب ہونا۔

السادسون أَلْجَمْعُ بَيْنَ قُرْبَيْهِمَا فِي حَدِيثٍ

وَاحِدٍ -

⑥ جنت اور دوزخ کے قریب ہونے کو ایک ہی حدیث میں جمع کرنا۔

السابعون أَنَّهُ مَنْ لَقِيَهِ لَا شَرِكَ بِهِ

شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ - وَ مَنْ

لَقِيَهِ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ

النَّارَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ

أَعْبَادِ النَّاسِ -

⑦ جو بلا شرک کیے اللہ تعالیٰ سے ملے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو

شرک کرتے کرتے اللہ سے ملے گا وہ جہنم میں جائے گا اگرچہ وہ بڑا عبادت گزار ہو۔
کیوں نہ ہو۔

الثامنة: أَسْئَلُهُ الْعَظِيمَةَ سُؤَالَ الْخَلِيلِ
لَهُ وَ لِبَنِيهِ وَتَأْيَةَ عِبَادَةَ
الْأَصْنَامِ -

⑧ سب سے اہم مسئلہ یہ بیان ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے
اور اپنی اولاد کے لیے دُعا کرنا کہ ان کو اللہ اصنام کی عبادت سے محفوظ رکھے۔

التاسعة: اِعْتَبَارُهُ بِحَالِ الْأَكْثَرِ لِقَوْلِهِ:
رَبِّ إِنِّهْرَبْتُ أَضْلَلَنَ كَثِيرًا
مِّنَ النَّاسِ -

⑨ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا اکثر لوگوں کی حالت سے عبرت حاصل
کرنا، جیسا کہ کہا اے اللہ! ان بُتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔

العاشره: فِيهِ تَفْسِيرٌ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
كَمَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ -

⑩ اس میں کلمہ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تفسیر و توضیح ہے، جیسا
کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔

الحادية عشرة: فَضِيلَةٌ مِّنْ سَلِمٍ مِنَ الشِّرْكِ -
⑪ جو شخص شرک سے بچ رہا، اُس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت۔

باب

إِلْيَاءِ الشَّيْءِ

أَنَّ لَإِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اس باب میں

لا الہ الا اللہ کی شہادت و گواہی کے بارے میں

وضاحت مذکور ہے۔

اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے توحید اور اُس کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور پھر شرک اور اس کے لوازم کی وضاحت کی اور یہ بتایا کہ مخالفت کی صورت میں خوف کا کیا کیا خطہ ہے۔

اس باب میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو شخص مندرجہ بالا احکام کو سمجھ لے اور ان کو یاد کر کے ان پر عمل پیرا ہو جائے تو اسی پر اکتفا نہ کرنا چاہیے بلکہ اُسے چاہیے کہ وہ مخلوق خدا کو حکمت اور موعظہ حسنہ سے اللہ کی طرف دعوت دے جیسا کہ انبیائے کرام علیہم السلام اور ان کے متبعین کا طرز عمل رہا ہے۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ آیت پڑھی کہ **وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ** تو بے ساختہ پکار اُٹھے کہ دیکھو:

- یہ ہیں اللہ کے حبیب،
- یہ ہیں اللہ کے ولی،
- یہ ہیں اللہ کے منتخب بندے اور
- یہ ہیں جو اہل ارض میں سب سے زیادہ اللہ کو پیاتے ہیں،
- یہ ہیں جن کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا،

یہ ہیں جو اپنی قبول شدہ دعا کی طرف مخلوق خدا کو بلا تے ہیں ،
یہ ہیں جنہوں نے قبولیتِ دعا کے بعد بھی عملِ صالح کا سلسلہ جاری رکھا ،
یہ ہیں جنہوں نے اِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ کہا ،
اور یہ ہیں زمین میں اللہ کے خلیفے اور نائب ۔

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
” اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب
کرتے ہوئے فرمایا کہ اے محمد ! لوگوں کو بتا دو کہ جس دعوت کو میں تمہارے
سامنے پیش کر رہا ہوں اور وہ طریق اور راستہ جس پر میں چل رہا ہوں ۔ یعنی
اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ، صرف اللہ کی اخلاص کیساتھ
عبادت بجالانا اور تمام باطل معبودوں اور اوثان کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ
ہی کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا اور اس کی نافرمانی سے دامن بچا کے رہنا ۔
یہی میرا راستہ اور میری دعوت کا نُبِّ لباب ہے ، میں اسی کی طرف تم کو بھی
دعوت دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ شریک نہ کرو ۔ یہ دعوت میں پوری بصیرت
یقین کامل اور علم کی روشنی میں دے رہا ہوں ۔ میں اور میرے پیروکار اور مجھ پر
ایمان لانے والے سب اسی دعوت کی تبلیغ کا حق ادا کر رہے ہیں ۔

سُبْحَانَ اللّٰهِ : یعنی اللہ تعالیٰ پاک و بے نیاز اور عظمت والا ہے ۔ اُس کی
بادشاہت میں کوئی اس کا شریک نہیں اور اُس کی سلطنت میں کوئی دوسرا
معبود نہیں ۔

وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ : یعنی میں اہل شرک اور اُن کے شریک نہ
ہوں ۔ عقائد اور اعمال سے بری الذمہ ہوں نہ میں اُن کا ساتھی ہوں اور نہ وہ میرے
ساتھی ہیں ۔“

قَوْلُهُ: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ قَف
 عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ
 اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (يوسف: ١٠٨)

تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا تا
 ہوں۔ میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی
 بھی۔ اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔

صاحبِ شرح المنازل رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ

اِس سے یہ مقصود ہے کہ تم استدلال سے علم و یقین کے اس درجہ پر فائز ہو جاؤ جسے
 بصیرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بصیرت میں حقیقت معلومہ اسی طرح قطعی ہوتی ہے جس طرح دیکھی
 بھالی شے یا مریات افریہ وہ خصوصیت ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم
 بہرہ مند تھے اور یہ علماء کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔“

قَوْلُهُ: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ،
 وَمَنِ اتَّبَعَنِي فِي عَطْفِ كِي دُورَتِي فِي هِي۔ اِگرو اُو كَا عَطْفِ اَدْعُو سِي مَتَعَلِقِي هُو

تو معنی یہ ہوں گے کہ

”میں اور میرے صحابہ، سب بصیرت کے ساتھ دعوتِ الی اللہ میں مصروف ہیں۔“

عطف کی دونوں صورتوں میں آیتِ کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں تابعدار وہی ہیں جو بصیرت رکھتے ہیں

اور داعی الی اللہ ہیں۔ جو ان میں سے نہیں وہ حقیقت میں آپ کا تابعدار نہیں ہے خواہ وہ آپ کی طرف منسوب یا آپ کی تابعداری کا مدعی ہو۔“

آخر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ ”فیہ مسائل“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ:

اس آیت کریمہ سے جو مسائل سامنے آتے ہیں، وہ یہ ہیں:

۱۔ انسان اخلاص کو کسی طرح بھی ہاتھ سے نہ جانے دے کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ عالم ہے

کہ اگرچہ وہ بزعم خود دعوت الی اللہ میں مصروف ہیں لیکن حقیقت میں ان کی دعوت کا مرکز و محور خود ان کی ذات ہی ہوتی ہے۔

۲۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ بصیرت اہم ضروریات دین میں سے ہے۔

۳۔ تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ توحید کی طرف بلانے کی بہترین علامت ہے

کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے منزہ ٹھہرایا جائے۔

۴۔ چوتھی بات یہ ہے کہ شرک کے بدترین اور قبیح ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ

اس سے اللہ تعالیٰ بے عیب نہیں رہتا۔

۵۔ پانچویں بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ مشرکین سے دور رہے،

اگرچہ وہ خود شرک کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ آیت اذع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنہ

کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”اللہ تعالیٰ نے مدعوین کے لحاظ سے اس آیت میں دعوت کے تین

درجے بیان فرمائے ہیں۔

طالب حق، جو حق بات کو پسند کرتا اور ترجیح دیتا ہو بشرطیکہ حق بات اُس کے

ذہن و قلب میں اتر جائے۔ ایسے شخص کے ساتھ حکمت اور دانائی سے بات

کرنی چاہیے، بحث اور جدال سے نہیں۔

عن ابن عباس رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ:

حضرت ابن عباس رضي الله عنه کہتے ہیں کہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضي الله عنه کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ

دوسری صورت یہ ہے کہ سامع باطل میں الجھا ہوا ہے، لیکن اگر کوشش اور محنت کے بعد حق بات اس کی سمجھ میں آجائے تو اسے تریح دے گا اور قبول کر لے گا۔ ایسے شخص کو ترغیب ترہیب کے انداز سے نصیحت کرنی چاہیے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ سامع مقابلے اور عناد پر اتر آیا ہے۔ ایسے شخص کو بطریق احسن دلیل سے سمجھانا چاہیے، اگر مان جائے تو قہما، ورنہ ممکن ہو تو مجادلہ سے بھی کام لیا جاسکتا ہے۔“

رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کا حضرت معاذ رضي الله عنه کو یمن کی طرف بھیجنا

قوله : لَمَّا بَعَثَ مَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمته الله فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع سے پہلے سالہ میں آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے حضرت معاذ رضي الله عنه کو یمن کی طرف بھیجا تھا۔ امام بخاری رحمته الله نے کتاب المغازی کے آخر میں اس کا ذکر کیا ہے۔

واقعی، ایک سند کے حوالے سے جو کعب بن مالک رضي الله عنه تک جاتی ہے، کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے بعد سالہ میں آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے معاذ رضي الله عنه کو یمن کی طرف بھیجا تھا جیسا کہ طبقات ابن سعد میں اسی سے مروی ہے۔ لیکن اس بات پر سب مورخین کا اتفاق

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ
إِلَيْهِ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -
و في رواية : إِلَى أَنْ يُؤْحِدُوا اللَّهَ -

”تمہارا سامنا اہل کتاب سے بھی ہوگا، تمہیں چاہیے کہ سب سے پہلے انکو
کلمہ لآ اِلٰہَ اِلَّا اللہ کی دعوت دو۔“
ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ ”یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت
کا اقرار کر لیں۔“

ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں واپس مدینہ تشریف
لے آئے تھے۔ اس کے بعد شام تشریف لے گئے اور وہیں وفات پائی۔
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے فضائل اور
مناقب کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ :

إِنَّهُ آتَى إِلَى الْيَمَنِ مُبَلِّغًا عَنْهُ وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ وَ مُفَقِّهًا وَ مُعَلِّمًا اَهْلِ يَمَنِ مِنْ مَنَافِعِ الْفِقْهِ، مُعَلِّمًا اَهْلِ
وَحَاكِمًا حَاكِمًا مُقَرَّرًا جَوْرًا كُنْتُمْ تَحْتَهُ -

قَوْلُهُ : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
عَلَامَةُ قُرَيْشِي رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ :

”اہل کتاب سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں۔ کیونکہ ان کی تعداد نسبت
مشرکین عرب کے میں زیادہ (یا بہت زیادہ) تھی چنانچہ آنحضرت ﷺ
نے قبل از وقت خبردار کیا تاکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ان سے مناظرہ کیلئے
تیار رہیں۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
”آنحضرت ﷺ کا ارشاد گویا اس منصب کی تیاری کے
مترادف تھا۔ غرض یہ تھی کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پہلے سے قلب ذہن کو اس
ذمہ داری کے لیے پوری طرح آمادہ اور تیار کر لیں۔“

قوله : اِلٰى اَنْ يُّوْحَدُوا اللّٰهَ

یہ روایت صحیح بخاری کتاب التوحید میں موجود ہے۔

مصنف رحمہ اللہ نے یہاں یہ روایت نقل کر کے واضح کیا ہے کہ اس روایت کے مفہوم
اور کلمہ شہادت لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کا مطلب یہ ہے کہ تمام قسم
کی عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کیا جائے اور اس کے علاوہ سب کی عبادت سے
انکار کر دیا جائے۔

آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جو وصیت فرمائی تھی ایک روایت
کے مطابق اس کے الفاظ یہ ہیں :

فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ سَبَّيْهِمْ اَوْ اَدْعُوهُمْ اِلَيْهِ
عِبَادَةُ اللّٰهِ

دعوت الی اللہ کے معنی طاغوت کا انکار اور ایمان باللہ کا اقرار ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ :

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ اَبِى كُوَيْلِبٍ طَاغُوتٍ كَا اِنْكَارِ كُفْرِكَ

يَوْمٍ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ اللَّهُ بِإِيمَانِ لِي آيَا، أَسْنِي أَيْك
بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ أَيَا مضبوط سہارا تھا لیٹا جو کبھی
کہا (البقرہ - ۲۵۶) ٹوٹنے والا نہیں۔

یہ مضبوط کڑی یا عروۃ الوثقیٰ توحید ہی کا اقرار و اعتراف ہے۔

صحیح بخاری کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ سَبَقَ پھلے اس بات کی دعوت دینا
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ اور میں اُس کا رسول ہوں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے اقرار اور شہادت کے لیے سات شرائط کا پایا جانا لازمی ہے
کلۃ شہادت کا اقرار کرنے والوں میں جب تک یہ شرائط نہ ہوں گی اُس وقت تک اس کے فوائد
برکات کا حصول ممکن نہیں ہے۔

۱۔ کلۃ شہادت کا اقرار کرنے والا ایسے علم سے بہرہ مند ہو جو جو جہالت کی ضد ہے۔

۲۔ ایسے یقین سے آراستہ ہو جو شک سے پاک ہے۔

۳۔ ایسی پذیرائی سے مالا مال ہو جس میں تردید کا کوئی شائبہ نہ ہو۔

۴۔ ایسی اطاعت اُس کو نصیب ہو جس میں شرک کا امکان نہ ہو۔

۵۔ ایسے اخلاص پر فائز ہو جس میں شرک کا کوئی پہلو نہ پایا جائے۔

۶۔ صدقِ مقال کا وہ مقام حاصل ہو کہ جس میں کذب نہ ہو۔

۷۔ توحید سے ایسی محبت رکھے جس میں شرک کی مخالفت پائی جائے۔

مندرجہ بالا بحث سے ثابت ہوا کہ توحید یہ ہے کہ وہ عبادت میں اخلاص پیدا کرے

اور اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہونے دے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر نوع کی عبادت کو ٹھکرا دے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی عبادت وہ پہلا فریضہ ہے جو مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے۔ اسی لیے تمام

انبیائے کرام علیہم السلام نے سب سے پہلی بات جو اپنی اپنی قوم کے سامنے پیش کی وہ یہی تھی کہ:

إِنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ عِندَهُ ۗ

صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس کے سوا کوئی اللہ اور معبود نہیں ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ تَمَّ اللَّهُ كَيْدَهُمْ أَنْ يَقُولَ بَرَاءَةٌ لَنَا ۖ

ان دونوں آیات کا مطلب وہی ہے جو کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”شرعیات اسلامی کے مطالعہ سے بالبداهت یہ ثابت ہے، نیز ائمہ

اسلام کا مشفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اسلام کی رُوح یا سب سے پہلے انسان جس چیز کا مکلف

اور مأمور ہے وہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ کا

اقرار ہے۔ یہی کلمہ وہ حدِ فاصل ہے جس کے اقرار کے بعد ایک کافر، مسلمان

کہلاتا ہے اور دشمن دوست بن جاتا ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے اقرار سے

پہلے انسان کی جان اور اس کا مال مسلمانوں کے لیے جائز اور مباح تھے، اور

اس کے اقرار کے بعد اس کی جان اور مال مسلمانوں پر حرام قرار پائے۔

کوئی شخص اگر کلمہ شہادت کا صدقِ دل سے اقرار کرے گا تو ایمان اسکے

قلب میں داخل ہو جائے گا اور اُسے مومن کہا جائے گا اور اگر کسی شخص نے

صرف زبان سے اقرار کیا اور دل میں اس پر یقین نہ کیا تو ایسے شخص کو بظاہر

مسلمان ہی کہا جائے گا لیکن حقیقت میں وہ مومن نہ ہوگا۔

البتہ جو شخص قدرت اور طاقت کے ہوتے ہوئے اس کلمہ شہادت کا اقرار

نہ کرے، ایسا شخص بالاتفاق کافر ہے۔ اس پر سلف صالحین، ائمہ کرام اور

مہمور محدثین کا اتفاق ہے۔“

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ
 أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ
 فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا
 لِذَلِكَ فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ
 عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ
 فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ -

اگر وہ توحید کا اقرار کر لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن اور
 رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں، اگر اس کا بھی اقرار کر لیں تو پھر ان کو بتانا کہ
 اللہ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو مالدار لوگوں سے وصول کر کے
 فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دی جائے۔

مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب سے جو مسائل اخذ کیے ہیں، ان میں وہ لکھتے ہیں کہ
 ” بعض اوقات انسان کو علم تو ہوتا ہے لیکن ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“
 کے صحیح مفہوم کی معرفت سے نااہل ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اسکے تقاضوں پر
 عمل نہیں کر سکتا۔“

ایسے علماء کی اب کثرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعداد نہ بڑھائے۔ آمین۔

قوله: فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ

یعنی اس کا اقرار کر لیں اور مان جائیں۔

قوله : فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ
 اس فرمانِ نبویؐ سے پتا چلا کہ کلمہ شہادت کے اترار اور آنحضرت ﷺ
 کی رسالت و نبوت مان لینے کے بعد سب سے بڑا کام جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، وہ نماز کا ادا کرنا ہے۔
 گویا شہادتین کے اقرار کے بعد نماز سب سے بڑا فریضہ ہے۔

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ :

”کفار سے دنیا میں فرائض کا مطالبہ تو اسلام لانے کے بعد ہی کیا
 جائے گا البتہ وہ شریعتِ اسلامیہ کی بجا آوری میں مسلمانوں کے ساتھ خطاب
 میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ ان کے انکار پر ان کے عذاب میں اضافہ
 ہوگا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کفار فروعِ شریعت کے ادا کرنے کے بھی مکلف
 ہیں۔ اکثر اہل علم کا یہی مسلک ہے۔“

قوله : فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ
 فَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ

اس ارشادِ نبویؐ سے معلوم ہوا کہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ، اُمراء
 سے لے کر فقراء میں تقسیم کر دینی چاہیے۔ آنحضرت ﷺ نے فقراء کا خصوصی طور پر ذکر اس لیے
 فرمایا ہے کہ آٹھ مصارفِ زکوٰۃ میں ان کا حق مقدم اور موکد ہے بنسبت دوسرے مصارف کے۔
 ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ امام وقت ہی زکوٰۃ کی وصولی اور اس کے خرچ کرنے
 کا ذمہ دار ہے، یا تو وہ خود وصول کرے یا اپنے کسی نائب کے ذریعے سے وصول کرے۔ جو
 شخص زکوٰۃ دینے سے انکار کرے اس سے زبردستی اور سختی سے وصول کی جاسکتی ہے۔
 مختلف اشیاء کو جمع کر کے ان کی زکوٰۃ اگر ایک ہی چیز سے نکال دی جائے تو ادا ہو جائیگی۔
 امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے۔

غنی اور غیہ مؤلفۃ القلوب کا فر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ مجنون اور بچے کے مال سے زکوٰۃ

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِنَّكَ
 وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ
 الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ
 اللَّهِ حِجَابٌ - اخراجہ

اگر وہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ان کے عمدہ مال وصول
 کرنے سے احتراز کرنا اور مظلوم کی آہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ مظلوم کی آہ و پکار
 اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔

ادا کرنا واجب ہے، جیسا کہ عموم حدیث کی رو سے جمہور کا قول ہے۔

شارح کتاب علامہ الشیخ عبدالرحمن بن حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

”شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی رو سے جب صرف فقیر

کا لفظ بولا جائے تو اس میں مسکین بھی شامل ہوتا ہے اور اسی طرح جب صرف

مسکین کا لفظ استعمال ہوگا تو اس پر بھی فقیر کا اطلاق ہوتا ہے۔“

کو اشعور جمع کریمہ کی ہے۔ یہ لفظ اس جانور پر بولا جاتا ہے جس میں کوئی نقص اور خرابی

نہ ہو مثلاً شکل و صورت میں حسین ہو، جسمانی لحاظ سے موٹا تازہ ہو، لحم اور صاحب صوف بھی ہو۔ یہ

نوی نے ذکر کیا ہے۔ ایسا جانور عمدہ، نفیس اور زیادہ قیمتی ہوگا۔

حدیث نبوی کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ میں عامل کے لیے عمدہ اور نفیس جانور وصول

کرنا حرام ہے اور زکوٰۃ دینے والے کو گھٹیا اور ردی جانور دینا حرام ہے بلکہ درمیانے درجے کا مال ادا

کرنا چاہیے۔ ہاں، زکوٰۃ دینے والا اگر اپنی خوشی سے عمدہ جانور پیش کرے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

قوله : دَعَاكَ الْمَظْلُومُ

اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی مظلوم آپ کو دعا کرے کہ آپ اس کے لیے ترکِ ظلم اور اداۓ عدل کو سپر بناؤ۔ کیونکہ عدل و انصاف اور ترکِ ظلم اور عدل ایسے ہیں جن کے ذریعہ سے انسان دنیا اور آخرت کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے۔

اس حدیث میں اس بات کی اشارہ ہے کہ انسان کو ظلم کی ہر نوع سے بچتے رہنا چاہیے۔

قوله : فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَاللَّهِ حِجَابٌ

فَائِنَةُ کی ضمیر، ضمیرِ شان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی ایسا پردہ یا حجاب نہیں ہے جو قبولِ دعا کو روک دے۔

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کا دل خواہ ایک ہی ہو، اس کی بات قابلِ عمل اور حجت ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ امام وقت کے لیے سب کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیج سکتا ہے۔ امام کو چاہیے کہ وہ اپنے عمال اور نائبین کو تقویٰ اور ہیزگاری کی وصیت کرے اور ان کو ضروری تعلیمات سے بہرہ ور کرے، ظلم سے بچتے رہنے کی تلقین کرے، ظلم کے بڑے انجام سے ڈرائے۔ اپنے نائب کو یہ سمجھانا بھی ضروری ہے کہ تمام احکام اللہ کے ہیں اور وقت نافذ نہ کیے جائیں بلکہ بتدریج اور آہستہ آہستہ نافذ کیے جائیں اور یہ کہ اہم معاملات اور بنیادی مسائل کو اولیت دے۔

زیر بحث حدیث میں روئے اور حج کا ذکر نہیں کیا گیا جس سے اہل علم کو کئی طرح کے شکاں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے جواب میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

” بعض علمائے یہ جواب دیا ہے کہ :

” بعض راویوں نے حدیث کو مختصر بیان کیا ہے۔“

شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ راوی کی دیانت و امانت پر حملہ ہے، اس لیے کہ اس قسم کا اختصار وہاں واقع ہوتا ہے جہاں حدیث ایک

ہی ہو۔ جیسا کہ عبدالقیس کے وفد کے بارے میں حدیث ہے جس میں بعض نے روزے کا ذکر کیا ہے اور بعض نے نہیں کیا۔ وہ دو روایات جو مختلف سندوں سے مروی ہوں ان میں اس قسم کا اختصار نہیں ہوتا۔

زیر بحث حدیث میں جو اختصار ہے اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں۔
 ۱۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ جیسے جیسے احکام و فرائض نازل ہوتے گئے اسی طرح سے آنحضرت ﷺ بیان فرماتے رہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے شہادتین کا اقرار فرض ہوا، اس کے بعد نماز کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ نماز کی فرضیت کا حکم تو آنحضرت ﷺ کو ابتدائے وحی میں ہی ہو گیا تھا۔ چونکہ حج کی فرضیت تقریباً تمام احکام کے بعد ہوئی اس لیے حدیث میں حج کا ذکر نہیں ہوا۔

۲۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ موقع و محل کے مطابق مسائل بیان فرمایا کرتے تھے۔

بعض مواقع پر صرف وہ احکام بیان فرمائے جن کے تارک سے جنگ کی جاسکتی ہے جیسے نماز، زکوٰۃ۔

بعض مواقع پر صرف نماز اور روزہ کا بیان ہوا کیونکہ سامعین میں سے کبھی پر زکوٰۃ فرض نہ تھی تو زکوٰۃ کا حکم بھی نہ دیا۔

بعض اوقات نماز، روزہ اور زکوٰۃ تینوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ان تینوں مقامات میں حج کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی دو وجوہ ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ جب یہ احکام بیان کیے گئے اُس وقت حج فرض ہی نہ تھا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مخاطب اور سامع پر حج فرض ہی نہیں تو بیان کرنا بے کار تھا۔

البتہ نماز اور زکوٰۃ کا معاملہ دیگر فرائض کی نسبت بالکل جداگانہ ہے کیوں کہ

ان کے تارک پر تو اللہ تعالیٰ نے قتال کرنا ضروری ٹھہرایا ہے کیونکہ ان دونوں عبادتوں کا تعلق ظاہر سے ہے لہذا ان کو وضاحت سے بیان کیا گیا بخلاف روزے کے، روزے کا تعلق صرف باطن سے ہے، جیسے وضو اور غسل جنابت وغیرہ۔ یہ ایسے اعمال ہیں جن پر صرف اعتماد کیا جاسکتا ہے، کسی دوسرے کو ظاہری طور پر ان کا علم محال ہے۔ ممکن ہے کہ انسان روزہ کی نیت نہ کرے اور خفیہ طور پر کھاتا پیتا پھرے، جیسا کہ یہ ممکن ہے کہ انسان اپنی جنابت اور حدث دوسرے سے چھپا لے۔ آنحضرت ﷺ کا طریق یہ تھا کہ آپ ان ظاہری اعمال کو بیان فرماتے جن کے تارک سے جنگ کی جاسکتی ہے اور ان کا اقرار کر لے تو مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے نماز اور زکوٰۃ پر اسلام کو موقوف رکھا اگرچہ روزہ بھی فرض تھا، جیسا کہ سورۃ برآۃ کی دو آیات ہیں، اگرچہ یہ آیت فرضیتِ روزہ کے بعد نازل ہوئی لیکن اس میں روزے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ والی اس روایت میں روزے کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ وہ نماز اور زکوٰۃ کی ذیل میں آجاتا ہے اور اس لیے بھی نہیں ذکر کیا گیا کہ اس کا تعلق باطن سے ہے، اور حج کا اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اس کا وجوب خاص ہے، عام نہیں، کیونکہ عمر بھر میں صرف ایک ہی دفعہ فرض ہے۔“

قوله : أَخْرَجَاهُ اس سے مراد صحیح بخاری و صحیح مسلم ہیں۔

یہ حدیث مسند امام احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔

لہ وہ آیات یہ ہیں :- فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ
 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○ (سورۃ برآۃ - ۵)
 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وَنُقِصِلُ الْآيَةَ
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ○ (سورۃ توبہ - ۱۱)

و لَهَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 ﷺ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ
 غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ -

صحیحین میں حضرت سہل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ جنگ خیبر
 کے دن رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں کل ایسے شخص کو پرچم دوں گا جو اللہ
 تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس
 سے محبت کرتے ہیں۔

قوله: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ان کا مختصر طور پر نام و نسب ہے:-

ابوالعباس سہل بن سعد بن مالک بن خالد الانصاری الحزرجی الساعدی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت سہل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اور ان کے والد محترم حضرت سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مشہور صحابی تھے۔

حضرت سہل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۸۸ھ میں فوت ہوئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر سو سال سے زائد تھی۔

صحیحین میں حضرت سلمہ بن الاکوع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ:

كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ تَخَلَّفَ غَزْوَةَ خَيْبَرَ فِي حَضْرَتِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِيَعِي

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْبَرَ - اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی آنکھ

وَكَانَ أَرْمَدًا فَقَالَ: أَنَا فِي حَضْرَتِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَضْرَتِ عَلِيٍّ

اتَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَضْرَتِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَضْرَتِ عَلِيٍّ

فَوَجَّحَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَضْرَتِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَضْرَتِ عَلِيٍّ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ
 فَلَمَّا كَانَ مَسَاءَ اللَّيْلَةِ الَّتِي
 فَتَحَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا
 صَبَاحِهَا قَالَ: لَا أُعْطِينَ
 الرَّايَةَ أَوْ لِيَاخُذَنَّ الرَّايَةَ
 غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ
 أَوْ قَالَ: يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ
 يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ فَإِذَا
 نَحْنُ بِعَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَ مَا
 نَرَجُوهُ فَقَالُوا: هَذَا عَلِيُّ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الرَّايَةَ فَفَتَحَ اللهُ
 عَلَيْهِ

رسول اللہ ﷺ سے جا ملے۔
 جس رات کی صبح کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
 فتح عطا فرمائی، اسی رات کو رسول اللہ
 ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ:
 ”میں صبح ایسے شخص کو پرچم دوں گا جس کے
 ساتھ اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں“
 یا یہ فرمایا کہ ”وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت
 کرتا ہے“ اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ
 مسلمانوں کو فتح و کامرانی عطا فرمائے گا۔ صحابہ
 کہتے ہیں کہ ہماری توقع کے خلاف حضرت
 علی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تشریف لائے تو رسول اللہ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے پرچم ان کو دیدیا۔ چنانچہ
 اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمادی۔

رسول اللہ ﷺ کا حضرت علی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کو جھنڈا اٹھانا

قُلَّةٌ: لَا أُعْطِينَ الرَّايَةَ
 حافظ ابن حجر عسقلانی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حضرت بریدہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کی روایت کے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں کہ:
 إِنِّي دَافِعٌ اللَّوَاءَ إِلَى رَجُلٍ
 يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ
 میں ایسے شخص کو پرچم دوں گا جس سے
 اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔
 اہل لغت نے آنحضرت ﷺ کے پرچم کے بارے میں متعدد باتیں بیان کی ہیں۔ لیکن
 اہم اعداد و امام ترمذی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے حضرت ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے آپ کے پرچم کی مندرجہ ذیل شکل نقل کی ہے:

كَانَتْ دَايَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَأَنَّهَا بَرَقَتْ كَأَنَّهَا كَالْإِبْرِيقِ
 مَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ سَوْدَاءٌ وَلِوَاءُهُ أَبْيَضٌ كَأَنَّهَا بَرَقَتْ كَأَنَّهَا كَالْإِبْرِيقِ
 كَأَنَّهَا بَرَقَتْ كَأَنَّهَا كَالْإِبْرِيقِ كَأَنَّهَا بَرَقَتْ كَأَنَّهَا كَالْإِبْرِيقِ

طبرانی میں بھی یہی الفاظ ہیں۔ ابن عدی نے مندرجہ ذیل الفاظ کا اضافہ نقل کیا ہے کہ
 مَكْتُوبٌ فِيهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﷻ اس پر حسم پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﷻ
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷻ لِكَمَا هُوَ تَحْتَا
 قَوْلُهُ : يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

آنحضرت ﷺ کے اس ارشادِ گرامی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی
 فضیلت بیان کی گئی ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

”یہ وصف حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر ائمہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔
 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ تو ہر مشقی مومن سے محبت رکھتے ہیں۔
 اسی طرح ہر مشقی مومن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت
 رکھتا ہے۔ ہاں حدیث ان ناصبیوں کے خلاف حجت اور دلیل ہے جو
 العیاذ باللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں رکھتے اور انہیں کافرو
 فاسق قرار دیتے ہیں، مثلاً خوارج۔ لیکن ان روافض کی یہ بات بھی اسی قبیل
 سے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو نصوص فضائل صحابہ پر دلالت کناں ہیں، وہ
 ان کے ارتداد سے قبل کے ہیں (نعوذ باللہ)۔“

سوال یہ ہے کہ اس سلسلے میں ان میں اور خوارج میں کیا فرق باقی رہتا
 ہے جو اسی نوعیت کی باتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں۔
 حقیقت یہ ہے کہ یہ سب معتقدات باطل ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ

يَفْتَحِ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ فَبَاتَ النَّاسُ
 يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا؛
 فَلَمَّا أَصْبَحُوا عَدَّوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ
 ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا.

اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ خیر کو فتح فرمادے گا، چنانچہ رات بھر صحابہ رضی اللہ عنہم سوچتے رہے کہ پرچم کس کو دیا جائے گا؟ صبح کے وقت تمام صحابہ کرام، رسول اللہ ﷺ کے پاس جمع ہو گئے اور ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ پرچم اُسے دیا جائے

ان لوگوں کی قطعی طور سے مدح نہیں کرتا جن کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ کافر ہو کر مر رہے۔

اس حدیث میں اللہ کی صفتِ محبت بھی ثابت ہوتی ہے، جس کے جہمیہ اور ان کے متبعین مخالف ہیں۔“

قوله : يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ

آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد میں صراحت کے ساتھ حصول کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی ہے (یہ کوئی علمِ غیب نہیں ہے بلکہ آنحضرت ﷺ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے

قوله : فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ

يَدُوكُونَ کے معنی ہیں غور و غوض کرنا، سوچ بچار کرنا۔

حدیث کے ان الفاظ سے اعمال خیر پر صحابہ کرام کی حرص اور اہتمام کا پتا چلتا ہے کہ عمل خیر

کے لیے وہ کہتے بے چین رہتے تھے نیز ان کے ایمان کی نچنگی اور علم کی بلندی کا بھی پتا چلتا ہے۔

قوله : فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

صحیح مسلم میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ :

إِنَّ عُمَرَ رضی اللہ عنہ قَالَ : حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ

” مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ میرے دل میں امارت کا کبھی خیال پیدا

نہیں ہوا لیکن آپ کا یہ ارشاد سن کر میرے

دل میں بھی امارت کیلئے محبت پیدا ہوئی

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

” آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے

ظاہری و باطنی ایمان کی بشارت ہے اور اس بات کی وضاحت ہے کہ حضرت

علی رضی اللہ عنہ ، اللہ تعالیٰ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے اور

ہر مومن کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنی ضروری ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص معین کے متعلق کسی بات کی

شہادت دیتے یا اُس کے لیے دعا فرماتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ خواہش ہوتی

تھی کہ ان کو بھی یہ شرف حاصل ہو۔ بیشک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے

افراد کو اس قسم کی دعا اور شہادت سے نوازا ہے لیکن اس خصوصیت کا مقام و مرتبہ

کچھ اور ہی نوعیت کا تھا، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس

رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت دی تھی۔ اگرچہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حضرات کو بھی جنت کی بشارت دی ہے، لیکن جو

بات خصوصیت میں پائی جاتی ہے وہ عموم میں نہیں ہوتی۔

اسی طرح ایک آدمی کو شراب پینے کی سزا دی گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

فَقَالَ أَيْنَ عَلِيٍّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ ؟
 فَقِيلَ هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ
 فَأَتَاهُ بِهِ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ
 فَبَرَأَ كَأَن لَّمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ -
 فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ أَنْفِذْ عَلِيَّ
 رِسَالَتَكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ -

رسول اللہ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟
 صحابہ کرام نے عرض کی کہ ان کی آنکھ درد کر رہی ہے۔ صحابہ نے حضرت علی
 رضی اللہ عنہ کو بلا لیا۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں
 لعاب دہن ڈالا اور دعا فرمائی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی وقت اس طرح
 تندرست ہو گئے جیسے کہ ان کو کوئی درد ہی نہ تھا۔ رسول اکرم ﷺ نے
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پرچم دیا اور فرمایا کہ مجاہدین کو لے کر فوراً نکل جاؤ اور
 خیبر میں جا کر دم لو۔

نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔

قوله : أَيْنَ عَلِيٍّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ -

اس حضرت ﷺ کے ان سوالیہ الفاظ سے معلوم ہوا کہ امام وقت کو اپنی رعیت میں

سے اگر کسی شخص کی غیر حاضری کا علم ہو جائے تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے اور اس کی عدم موجودگی کے متعلق معلومات حاصل کرنی چاہئیں۔

قوله : فَقِيلَ : هُوَ يَشْتِكِي عَيْنَيْهِ
یعنی اس کی آنکھ میں آشوب ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے درج ذیل حدیث مروی ہے کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

أَدْعُوا إِلَى عَيْنَيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَأُتِيَ عَلِيٌّ كُوبًا مَلَأَ بِهَا
بِهِ أَرْمَدًا عَلِيٌّ كُوبًا مَلَأَ بِهَا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ
کو آنکھ میں آشوب کے باوجود لایا گیا۔

کتاب التوحید کے ایک صحیح نسخہ میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ

فَقِيلَ هُوَ يَشْتِكِي عَيْنَيْهِ صحابہ نے عرض کی کہ اسکی آنکھوں میں درد ہے
فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ۚ لیکن اسکے باوجود آپ نے علی کو بلا بھیجا۔

صحیح مسلم میں حضرت ایاس بن سلمہ بن الاکوع عن ابیہ سے ایک روایت ہے :

فَأَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آپ نے مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ
کے پاس بھیجا کہ اُسے بلا کر لاؤں۔ چنانچہ
فَجِئْتُ بِهِ أَقْوَدَهُ أَرْمَدًا میں ان کو لایا اور انکی آنکھ آشوب کا شکار تھی

قوله : فَبَصَقَ : یعنی لعاب دہن لگانا۔

قوله : وَدَعَا لَهُ فِدَاءً : بَوَاءً کے معنی فوراً اسی وقت تندرست ہو جانا۔ یعنی حضرت

علی رضی اللہ عنہ ایسے تندرست ہوئے کہ جیسے ان کو پہلے کبھی یہ تکلیف ہی نہ تھی۔

طبرانی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ :

فَمَا رَمَدَتْ وَلَا مَدَعَتْ جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے
مَنْدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پریم تمھارا ہے اُس وقت کے آج تک تو

ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ -

اور پھر ان کو اسلام کی دعوت دینا۔

إِلَى التَّوْبَةِ
میری آنکھ دکھی ہے اور نہ میرے
سُر میں درد ہوا ہے۔
قَوْلُهُ : اُنْفِذْ عَلَى رِسْلِكَ : اُنْفِذْ کے معنی جاؤ۔
رِسْلِكَ : ایسی چال جس میں تیزی نہ ہو۔
بِسَاخْتِهِمْ : زمین کے اُس حصہ کو کہا جاتا ہے جو کسی کی ذاتی ملکیت ہو اور اُس کے
قبضہ میں بھی ہو۔

زیر بحث حدیث میں مندرجہ ذیل مسائل اخذ ہوتے ہیں :
○ شہادین کے اقرار کی دلیل اور محبت۔
○ ایسے اسباب کو برتنے کا لانا جو جائز، مستحب یا واجب ہیں، یہ توکل کے خلاف
نہیں ہیں۔

○ آداب جنگ کا ذکر کہ اس میں تیزی سے کام نہ لیا جائے، طیش اور غصے کو ترک کر دیا
جائے اور اس قسم کی باتیں نہ کی جائیں اور ایسی آوازیں نہ نکالی جائیں جن کا کوئی فائدہ نہ ہو۔
○ امام وقت کو چاہیے کہ وہ اپنے عمال و حکام کو نرمی اختیار کرنے کی تعلیم دے، لیکن
ایسی نرمی جس میں کمزوری اور حوصلہ شکنی کو کوئی دخل نہ ہو۔

قَوْلُهُ : ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ
یہاں اسلام سے مراد یہ ہے کہ وہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ"
کا اقرار کریں۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے اسلام سے مراد یہ ہے کہ وہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِن مَّحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"
 کی شہادت دیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں مثلاً

- ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کرنا اور
  - صرف آنحضرت ﷺ کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم قرار دے لینا۔
- زیر بحث حدیث کا مطلب اور مفہوم وہی ہے جو اس آیت کریمہ کا ہے کہ :

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا
 إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَ
 بَيْنَكُمْ إِلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
 اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا
 وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا
 أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا
 بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ○ (آل عمران - ۶۴)

کہو اے اہل کتاب! آؤ ایک ایسی بات
 کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان
 یکساں ہے۔ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی
 کی بندگی نہ کریں، اُس کے ساتھ کسی کو
 شریک نہ کریں اور ہم میں سے کوئی اللہ
 کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے۔ ہم
 دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف
 کھڑو ہم تو مسلم (صرف اللہ کی بندگی اٹھا کرنے والے) ہیں
 اسلام کی تشریح کے سلسلے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

وَ الْإِسْلَامُ هُوَ الْإِسْتِئْسَانُ
 لِلَّهِ وَهُوَ الْخُضُوعُ لَهُ
 وَالْعِبَادِيَّةُ لَهُ

اسلام یہ ہے کہ انسان حکام خداوندی کے سامنے
 تسلیم خم کرنے، اسکی صرف ایک ہی صورت ہے
 اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع و خضوع،
 اختیار کرنے، اس کے سامنے عبودیت کاملہ کا اظہار کرنے

اہل لغت نے بھی اسی تعریف کو اختیار کیا ہے۔

دین اسلام وہ دین حق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے اور جسکی
 اشاعت و تبلیغ کے لیے اُس نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا۔ صرف اسی

ایک خدا کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے۔ اس کا مل سپردگی کا مرکز و مسکن انسان کا دل ہے۔ غرض یہ ہے کہ تمام عبادات میں سب کو چھوڑ کر صرف اسی کے سامنے خشوع اور خضوع کا اظہار کیا جائے۔

پس جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور جو شخص اس کی عبادت سے منہ موڑتا ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ قلب اور جوارح کے مشترک عمل کا نام اسلام ہے لیکن ایمان کی اصل، دل کی تصدیق، اس کا اقرار اور اس کی معرفت ہے۔“

اس سے ظاہر ہوا کہ تمام عبادات میں توحید کا اقرار اور شرک کی کفایت نفی، اسلام کا اصل الاصول ہے اور یہی تمام انبیاء علیہم السلام کی دعوت ہے کہ توحید کے معاملے میں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا جائے، اسی کی اطاعت کو اپنے آپ پر لازم قرار دیا جائے، انہی باتوں کو مانا جائے جن کا اس نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انھوں نے اپنی قوم سے کہا کہ:

اِنَّ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ
وَاطِيعُوْنَ ۝

(نوح - ۳) میری اطاعت کرو۔

زیر بحث حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جنگ سے پہلے دعوت توحید دینا ضروری ہے۔ ہاں دشمن کو اگر پہلے سے دعوت پہنچائی جا چکی ہے تو پھر ان سے قتال جائز ہے، جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے بنو مصطلق پر اچانک حملہ کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آنحضرت ﷺ کو پتہ چلا تھا کہ بنو مصطلق مسلمانوں پر حملہ کی تیاری میں مصروف ہیں اور اگر دشمن کو پہلے دعوت اسلام نہیں دی گئی تو جنگ شروع کرنے سے پہلے ان کو دعوت دینا واجب ہے۔

وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ
حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ۔

اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں وہ بتانا۔

قوله : وَأَخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ
اگر اسلام قبول کر لیں تو پھر ان پر جو ضروری اور واجب حقوق ہیں وہ بتانا جیسے نماز، زکوٰۃ۔

جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا
مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا
بِحَقِّهَا لِي

جب ان احکام کو مان لیں تو انہوں نے اپنا
مال و اسباب اور اپنے خون مجھ سے محفوظ کر لیا
البتہ اسلام کے حقوق کے بارے میں کسی کو

معاف نہیں کیا جائے گا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب بائعین زکوٰۃ سے اعلان جنگ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے

كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَ قَدْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ
حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
فَإِذَا قَالُواهَا عَصَمُوا مِنِّي
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا

آپ ان سے کیوں کر جنگ لڑ سکتے ہیں؟ حالانکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے
اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم ملا ہے جب
تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں، اگر اقرار
کر لیں تو انہوں نے اپنا مال و اسباب اور اپنے
خون مجھ سے بچا لیا، البتہ اسلام کے حقوق کو
معاف نہیں کیا جاسکتا۔

لہ بخاری و مسلم

فَوَ اللَّهُ لَأَنَّ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا
وَاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُسْرِ النَّعَمِ :
يَدُوكُونَ أَيْ يَخُوضُونَ :

پس اے علیؑ ! بخدا، اگر ایک آدمی بھی تیرے ہاتھ پر مسلمان
ہو گیا تو یہ تیرے لیے سُرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔
کے معنی ہیں غور و فکر کرنا۔

تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضرت عمرؓ کو جواب دیا کہ :
فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ زکوٰۃ، بیت المال کا حق ہے۔ بخدا، اگر
وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَّا فَإِنَّ يَهُودِيَّ كَانُوا يَأْتُونَنَا بِكُتُبٍ
كَانُوا يَوَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَعَالَمَتُهُمْ عَلَيَّ
مَنْعَهَا لِي خدشت میں ادا کرتے تھے، تو ان سے
جنگ کی جائے گی۔

اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ امام وقت کو چاہیے کہ وہ تبلیغ دین کے لیے مسلمانوں
کی ایک جماعت بھیجے جیسا کہ آنحضرت ﷺ اور خلفائے راشدین کا معمول تھا۔

حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ
أَلَا إِنِّي وَاللَّهِ مَا أُرْسِلُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُصْرِبُوا بِأَشَارِكُمْ
عَمَّالِي إِلَيْكُمْ لِيُصْرِبُوا بِأَشَارِكُمْ وہ تمہیں پٹینا شروع کر دیں اور نہ اس لیے بھیجا

لہ بخاری و مسلم

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ **أَنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى اللَّهِ طَرِيفٌ**
مَنِ اتَّبَعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

① جو شخص رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا اقرار کر لے اُس کیلئے
ضروری ہے کہ دعوتِ الی اللہ کا فریضہ ادا کرے۔

وَلَا يَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ وَ لَكِنْ
أَرْسَلَهُمْ إِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوْكُمْ
دِينِ أَوْ سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
دِينَكُمْ وَ سُنَّتَكُمْ
ہوں کہ وہ تمہارے مال حاصل کریں بلکہ میرا
مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے
دین اور سنتِ رسول اللہ ﷺ
کی تعلیم دیں۔

قوله : فَوَاللَّهِ لَإِنَّ يَهْدِي اللَّهُ بِكَ رَبِّجَلًا وَاحِدًا خَيْرًا لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ
اس جملہ میں اَنْ مصدر یہ ہے اور اَنْ سے قبل لام مفتوحہ ہے کیونکہ وہ لام قسمیہ
ہے۔ اَنْ اور اس کے بعد صیغہ فعل مصدر کی تاویل میں ہے اور مبتداء ہونے کی وجہ سے مرفوع
ہے اور اس کی خبر "خَيْرٌ" ہے۔

حُمْرٌ : حاء مضموم اور ميم ساکن ہے۔ اس کی جمع احْمَرٌ آتی ہے۔ احمر وہ اونٹ
ہے جو اہل عرب کے نزدیک بہترین اونٹ شمار کیا جاتا تھا۔

الثانية **التَّائِبِيَّةُ عَلَى الْإِخْلَاصِ لِأَنَّ**

كَثِيرًا لَوْ دَعَا إِلَى الْحَقِّ فَهُوَ
يَدْعُو إِلَى نَفْسِهِ -

② اخلاص نیت کی ترغیب۔ کیونکہ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دعوت
الی اللہ کو لے کر اٹھتے بھی ہیں تو اس میں وہ مخلص نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگوں
کو اپنی ذات کی طرف بلاتے ہیں۔

الثالثة **أَنَّ الْبَصِيرَةَ مِنَ الْفَرَايِضِ -**

③ بصیرت و ادراک سے بہرہ مند ہونا۔

الرابعة **مِنْ دَلَائِلِ حُسْنِ التَّوْحِيدِ أَنَّهُ**

تَنْزِيهِ اللَّهِ تَعَالَى عَنِ الْمُسَبَّهِ -

④ حُسن توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک مانا جائے۔

النعم: نور اور عین پر زبر ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”اخری امور کو دینی امور کے ساتھ تشبیہ صرف اس لیے دی گئی ہے تاکہ
بات آسانی سے سمجھ میں آسکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخرت کے انعامات کا ایک
ذرہ بھی دنیا و مافیہا سے افضل و اعلیٰ اور بہتر ہے۔“

اس حدیث سے اس شخص کی فضیلت معلوم ہوتی ہے جس کے ذریعے کوئی ایک شخص بھی مسلمان

ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کسی خبر یا فتویٰ پر بلا قسم لیے اگر کوئی شخص قسم کھالے تو جائز ہے۔

الخامسة: أَنْ مِنْ قُبْحِ الشِّرْكِ كَوْنُهُ

مُسَبَّبَةٌ لِلَّهِ -

⑤ شرک کے بدترین ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ثابت کرنے کے مترادف ہے۔

السادسة: وَ هِيَ مِنْ أَهْمِيَّاتِ : إِبْعَادُ

الْمُسْلِمِ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

لَا يُصِيرُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لَمْ يُشْرِكْ -

④ چھٹا مسئلہ بہت ہی اہم ہے، وہ یہ کہ انسان مشرکین سے میل جول نہ رکھے اگرچہ وہ خود شرک کا مرتکب نہ بھی ہوتا ہو۔

السابعة: كَوْنُ التَّوْحِيدِ أَوَّلُ وَاجِبٍ -

⑤ توحید کو قبول کرنا تمام واجبات دین پر مقدم ہے۔

الثامنة: أَنْ يَبْدَأَ بِهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ

حَتَّى الصَّلَاةِ -

⑧ ہر مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز، روزہ کی طرف دعوت دینے سے پہلے توحید کا نقش اور اس کی تعلیم خود اپنے سینے میں مرتسم کر لے۔

التاسعة **أَنَّ مَعْنَى** : أَنْ يُؤْحَدُوا اللَّهَ

مَعْنَى شَهَادَةِ : أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

⑨ رَسُولِ اَكْرَمِ اللّٰهِ ﷺ كَايَه ارشادِ گرامی " اَنْ يُؤْحَدُوا اللّٰهَ " اور کلمہ شہادت " لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰه " کا مطلب ایک ہی ہے۔

العشرة **أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَكُونُ**

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ هُوَ

لَا يَعْرِفُهَا أَوْ يَعْرِفُهَا وَ لَا يَعْمَلُ بِهَا۔

⑩ اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں جو توحید کی معرفت ہی نہیں رکھتے یا معرفت تو رکھتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔

الحادية عشرة **أَلْتَنْبِيْهِ عَلَى** التَّعْلِيْمِ بِالتَّدْرِیْجِ

⑪ تعلیم کو آہستہ آہستہ اور بتدریج رائج کیا جائے۔

الثانية **أَلْبَدَاءُ بِالْأَهْمِ فَأَلْأَهْمِ۔**

⑫ سب سے پہلے زیادہ اہم اور اس کے بعد دیگر مسائل بتائے جائیں۔

الثالثة **مَصْرِفُ الزَّكَاةِ۔**

⑬ مصارفِ زکوٰۃ کی تفصیل۔

الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ كَشَفُ الْعَالِمِ الشُّبُهَةَ عَنِ

الْمُتَعَلِّمِ -

۱۳) استاد کو چاہیے کہ وہ طالب علم کے شبہات کو دور کرنے کی کوشش کرتے

الخَامِسَةَ عَشْرَةَ النَّهْيُ عَنِ كَرَائِمِ الْأَمْوَالِ -

۱۵) محض زکوٰۃ کو چاہیے کہ وہ عمدہ مال پر ہاتھ نہ ڈالے۔

السادَةَ عَشْرَةَ إِتْقَاءُ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ -

۱۶) مظلوم کی پکار اور اس کی آہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔

السَّابِعَةَ عَشْرَةَ الْأَخْبَارُ بِأَنَّهَا لَا تُحْجَبُ -

۱۷) کیونکہ مظلوم کی پکار اور عرش الہی کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ مِنْ أَدَلَّةِ التَّوْحِيدِ مَا جَرَى عَلَى

سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَ سَادَاتِ الْأَوْلِيَاءِ

مِنَ الْمَشَقَّةِ وَ الْجُوعِ وَ الْوَبَاءِ -

۱۸) توحید خالص کی درحقیقت وہ علامتیں ہیں جو رسول اللہ ﷺ اور

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں نمایاں ہیں۔ ان کو مشقتیں برداشت کرنا

پڑیں۔ یہ بھوک اور پیاس سے دو چار ہوئے اور انھوں نے بیماریوں کو

صبر و استقامت سے جھیلا۔

التلث عشر في قوله: "لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ" - علم
مَنْ أَعْلَمَ النَّبُوَّةَ -

۱۹ رسول کریم ﷺ کا یہ ارشاد کہ میں کل ایسے شخص کو پرچم دوں گا۔
یہ آپ کے اعلام نبوت میں سے ایک علامت ہے۔

العشرون قَفَلَهُ فِي عَيْنِهِ عِلْمٌ مِّنْ
أَعْلَامِهَا أَيْضًا -

۲۰ رسول اکرم ﷺ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں اپنا لعاب بہن
ڈالنا بھی ایک علامت نبوت ہے۔

الحادية والعشرون فَضِيلَةُ عَلِيٍّ رضي الله عنه

۲۱ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت۔

الثانية والعشرون فَضُلُ الصَّحَابَةِ فِي دُوكِهِمْ
تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَ شَفْلِهِمْ عَنْ
بَشَارَةِ الْفَتْحِ -

۲۲ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت کہ وہ ساری رات اس سوچ میں رہے
کہ کس کو پرچم ملتا ہے اور وہ فتح و کامرانی سے واپس آتا ہے۔

الثالثة والعشرون الْإِيْمَانُ بِالْقَدْرِ لِحُصُولِهَا
لِمَنْ لَمْ يَسْعَ لَهَا وَ مَنَعَهَا

عَسْرًا سَعَى -

۲۳) تقدیر پر ایمان کہ جو شخص کسی چیز کے حصول کی کوشش نہیں کرتا، اس کو دینا۔
اور جو کوشش کرتا ہے اُس سے روک لینا۔

الرابعة والعشرون **الْأَدَبُ فِي قَوْلِهِ: "عَلَى رِسَالَتٍ"**

۲۴) رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمانا "اطمینان سے جاؤ" یہ آدابِ جنگ میں سے ایک ہے۔

الخامسة والعشرون **الدَّعْوَةُ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ -**

۲۵) جنگ شروع کرنے سے پہلے دشمن کے سامنے دعوتِ اسلام پیش کرنا۔

السادسة والعشرون **أَنَّ مَشْرُوعَ لِمَنْ دَعَا قَبْلَ**

ذَلِكَ وَ قُوتِلُوا -

۲۶) شریعتِ اسلامی کا یہ حکم ہے کہ جس قوم کو جنگ کے لیے لکارا جائے اُسے سب سے پہلے دعوتِ اسلام پیش کرنا۔

السابعة والعشرون **الدَّعْوَةُ بِالْحِكْمَةِ لِقَوْلِهِ: "أَخَيْرُهُمْ**

بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ"

۲۷) رسول کریم ﷺ کے اس فرمان "ان کو ضروری امور بتائے جائیں"

سے پتا چلا کہ دعوتِ اسلام حکمت و دانائی سے پیش کرنی چاہیے۔

النامنذ والعنود **الْمَعْرِفَةُ بِحَوْتِ اللَّهِ فِي الْإِسْلَامِ**

۲۸) اسلام میں جو حقوق اللہ ہیں ان کا معلوم کرنا۔

التاسع والعشرون **ثَوَابُ مَنْ اهْتَدَى عَلَى يَدَيْهِ**

رَجُلٌ وَاحِدٌ

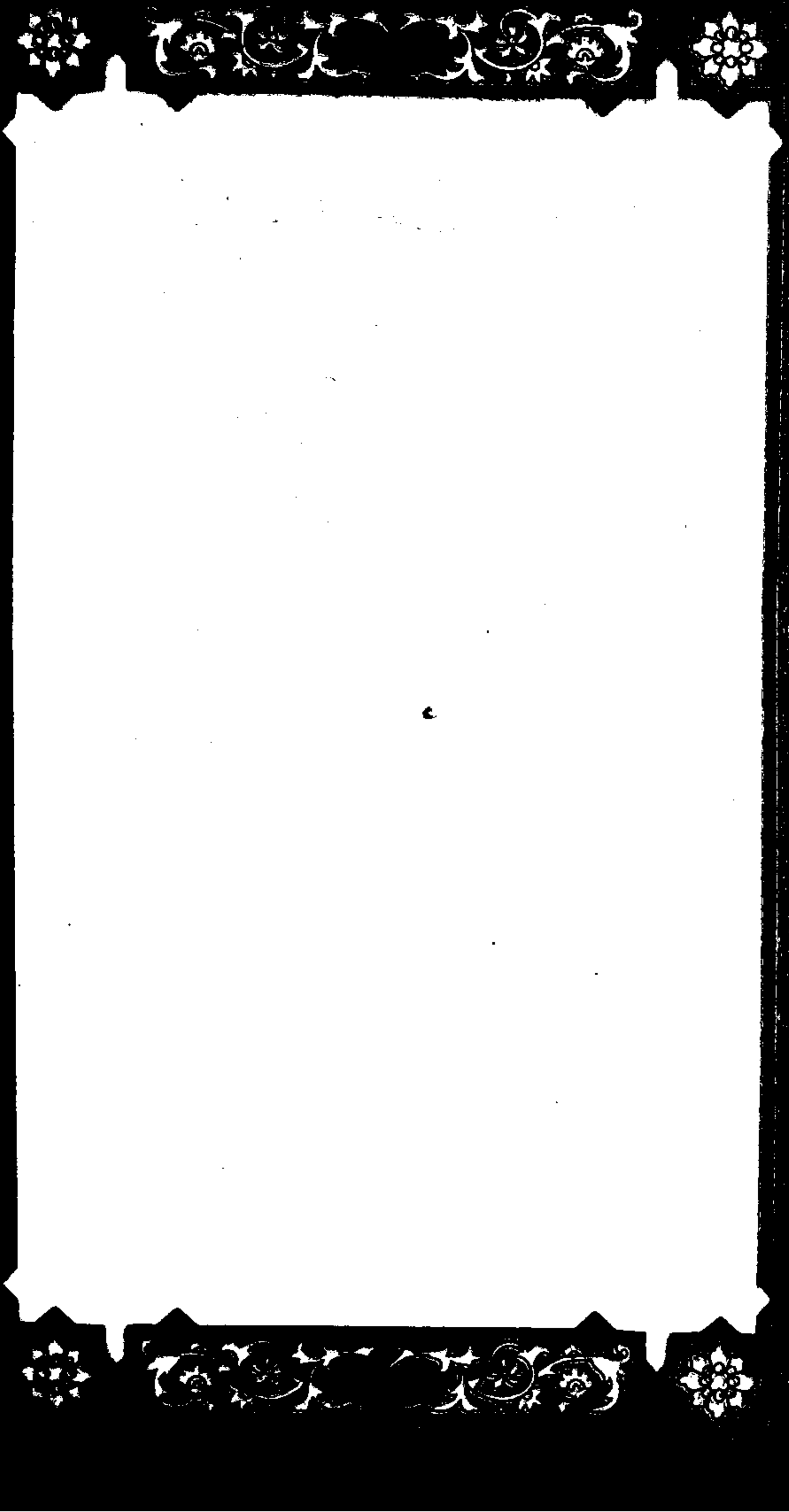
۲۹) اُس شخص کے اجر و ثواب کی کثرت کا اندازہ، جس کے ہاتھ پر ایک شخص

بھی مسلمان ہو جائے۔

الثلاثون **الْحَلْفُ عَلَى الْفُتْيَا**

۳۰) فتویٰ پر قسم اٹھانا۔

بَابُ

تفسير التوحيد وشهادته

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

○

اس باب میں مسئلہ توحید کی تفسیر اور

کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کی شہادت کے بارے میں تفصیلات

بیان کی گئی ہیں

باب تفسیر التوحید و شہادۃ

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

قولہ : بَابُ تَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ وَ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

سوال: کتاب ہذا کے ابتدائی صفحات میں ان آیات کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، جن میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں تفصیلات درج کی گئی ہیں اور توحید کے لوازم پر مکمل بحث کی گئی ہے۔ اب اس باب کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اس سے کیا فوائد مرتب ہونگے؟

جواب: زیر نظر باب میں جن آیات کا ذکر کیا گیا ہے ان میں کلمہ اخلاص اور توحیدنی العباد کی خصوصیات درج کی جاتی ہیں اور سب سے اہم بات جو اس باب میں آپ کو نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ ان آیات میں ان لوگوں کے عقائد کی تردید کی گئی ہے جو انبیاء علیہم السلام اور صالحین کو پکارتے اور ان سے سوال کرتے ہیں کیونکہ اس باب میں بعض آیات کے نازل ہونے کا سبب بھی یہی چیز تھی جیسا کہ سورۃ الاسراء کی اس آیت میں ہے:

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفِ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝

ان سے کہو، پکارو کچھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا (اپنا کارسان) سمجھتے ہو وہ کبھی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔

(اسراء - ۵۶)

اکثر مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت اُن لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو حضرت عیسیٰ، اُن کی والدہ، حضرت عزیر اور ملائکہ علیہم السلام کی عبادت کرتے تھے، اس میں اُن کو سختی سے روکا گیا ہے۔

اس آیت سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر اور ملائکہ علیہم السلام کو اپنی دعاؤں میں پکارنا اور اُن سے استمداد کرنا شرک ہے۔ یہ چیز توحید اور لا الہ الا اللہ کے بالکل منافی ہے کیونکہ توحید کے معنی یہ ہیں کہ صرف ایک اللہ کو پکارا جائے اور کلمہ اخلاص شرک کی قطعی طور سے نفی کرتا ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا اُس کی عبادت کرنا ہے۔

اور دُعَا کے بارے میں آنحضرت ﷺ کا فرمان یہ ہے کہ:

الدُّعَاءُ مَعَ الْعِبَادَةِ لَهُ
دعا کرنا عبادت کا مغز ہے۔

جو آیت پہلے گزر گئی ہے اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ نہ پکارنے والے کی تکلیف دُور کر سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں اور نہ کسی شے کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل سکتے ہیں، اگرچہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ نبی اور فرشتے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر مدعو کی دعوت کا بطلان کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود پکارنے والے کو اُس کی پکار دھوکے میں ڈالتی ہے۔ ہر شے تو خود محتاج ہے۔ غیر اللہ کو پکارنے والے نے اللہ تعالیٰ کو اس کا شریک ٹھہرایا ہے جو نہ تو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان میں مبتلا کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔

اس آیت کریمہ سے توحید خداوندی اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی مزید توثیق ہوتی ہے۔

لے یہ حدیث جامع ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى **أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ**
يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ
عَذَابَهُ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ
مَحْدُورًا (بنی اسرائیل : ۵۷)

جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا
 وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اُس سے قریب تر ہو جائے اور وہ اُس کی رحمت
 کے اُمیدوار اور اُس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا
 عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔

قولہ : **أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ**
 یہ آیت کریمہ انبیاء و مرسلین اور ان کے متبع مومنوں کا راستہ اور طریق عمل متعین کرتی ہے کہ
 وہ اللہ ہی کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ اللہ کی اطاعت سے اور ایسے اعمال سے جو
بِمَا يَرْضَاهُ اُس کے نزدیک پسندیدہ ہیں اِکْثَرًا قَرَّبَ حَالُكَ

ابن زید رضی اللہ عنہ اس آیت کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں :-

”أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ“

اس قرأت کے مطابق اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ:

”جن صالحین اور اولیاء کو تم پکارتے ہو اور ان سے استغاثہ و استعانت کرتے

ہو وہ تو خود اللہ کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ صحیح بات سے اقرب کون ہے

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ

”اس معاملے میں مفسرین کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ انھوں نے

متعدد ائمہ مفسرین سے اس کا ذکر کیا ہے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں تین مقامات کا ذکر کیا گیا ہے:

المحبة: اعمالِ صالحہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی طرف توجہ حاصل کیا

جائے۔ اس کا نام محبت ہے۔

الرجاء والخوف: امید اور خوف ہی حقیقت توحید اور اہل اسلام ہیں۔

مسند امام احمد میں روایت ہے کہ ہز بن حکیم کے جد ماجد نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!

بخدا میں نے متعدد قسمیں کھائی تھیں کہ

میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا۔ بالآخر

حاضر ہو گیا ہوں۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ

کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں، آپ مجھے

یہ بتائیں کہ آپ کس چیز کی دعوت

لے کر مبعوث ہوئے ہیں؟

آپ نے فرمایا کہ میں اسلام کی دعوت دیتا ہوں

اس نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟

مَا آيَتُكَ إِلَّا بَعْدَ مَا حَلَفْتُ

عِدَّةَ أَصَابِعِي هَذِهِ أَنْ لَا

أَتِيكَ فِيمَا لَدَىٰ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ

مَا بَعَثَكَ بِهِ؟

قَالَ: الْإِسْلَامُ

قَالَ: وَمَا الْإِسْلَامُ؟

قَالَ: أَنْ تَسْلِمَ قَلْبَكَ وَ أَنْ تُوَجِّهَ وَجْهَكَ إِلَى اللَّهِ
 آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اپنے
 دل کو اللہ کے سپرد کر دو اور اپنے چہرے
 کو اللہ کی طرف مُلقت رکھو۔

وَأَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ
 پانچ وقت کی فرض نماز ادا کرو۔
 وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ
 اور فرض زکوٰۃ ادا کرو۔

محمد بن نصر المرزوقی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

أَنَّ لِلْإِسْلَامِ صَوْتًا وَمَنَارًا
 كَمَنَارِ الطَّرِيقِ مِنْ ذَلِكَ
 أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ
 شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ
 الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَ
 الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ
 الْمُنْكَرِ
 اسلام کے کئی نشان ہیں جیسا
 کہ راستے میں نشان نصب ہوتے ہیں۔ وہ
 یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے
 ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ اور نماز
 قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے
 رکھو اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر
 کا فریضہ ادا کرو۔

یہی معنی قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے ہیں:

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ
 وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ
 عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
 جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے
 کرے اور وہ عملاً نیک ہو، اُس نے
 فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا
 تمام لیا اور سارے معاملات کا آخری
 فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

(لقمان - ۱۲)

لہ صَوْتِ جَمْع، صَوْتِ كِي هِيَ - صَوْتِ پتھر کے اُن نشانات کو کہتے ہیں جن کو بطور علامت جبل میں
 نصب کیا گیا ہو تاکہ راستے کا پتلا چل سکے۔

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَ إِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لِاَبِيْهِ
 وَ قَوْمِهِ اِنِّيْ بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ۝
 اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَاِنَّهُ سَيَّهْدِيْنِ ۝
 وَ جَعَلَهَا كَلِمَةً ۱ باقِيَةً فِي
 عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝
 (الزخرف : ۲۶، ۲۷، ۲۸)

یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا
 تھا کہ ”تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اُس
 سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔“ اور ابراہیم علیہ السلام
 یہی کلام اپنے پیچھے اپنی قوم میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔

قوله : كَلِمَةً بَاقِيَةً

اس سے مراد ”لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ“ ہے

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عظیم الشان کلمہ کو کس طرح عمدہ انداز سے پیش کیا؟
 قارئین کرام غور کریں گے تو پتا چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام معبودانِ باطل سے کیونکر اپنا

- ۱۔ ”عقب“ کا اطلاق گیارہ الفاظ پر ہوتا ہے ۱۔ الولد پر، ۲۔ البنون پر، ۳۔ الذریعہ پر
 ۴۔ العقب پر، ۵۔ نسلی پر، ۶۔ الآل پر، ۷۔ الابل پر، ۸۔ قرابہ پر،
 ۹۔ العشرہ پر، ۱۰۔ القوم پر، ۱۱۔ المعالی پر۔

فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
أَرْبَابًا مِمَّنْ أَحْبَبْتُمْ وَرُحِبَّانَهُمْ

أَرْبَابًا مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ - (التوبة : ۳۱)

انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔

اظہارِ برات کیا ہے، چاہے یہ تارے ہوں، چاہے ہیکل اور چاہے پتھر کی مورتیاں جنہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے صلحاء کی شکلوں پر تراش رکھا تھا جیسے وُدّ، سواع، یغوث، یعوق، نسر وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب میں سے صرف اس ذات کو مُستثنیٰ فرمایا جس نے انہیں پیدا کیا۔ اس طرح یہ آیت کریمہ کلمۃِ اخلاص یعنی ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی صحیح تصویر پیش کر رہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ
أَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ
الْبَاطِلُ (الحج - ۶۲) لوگ پکارتے ہیں۔

پس ہر وہ عبادت جس میں غیر اللہ مقصود ہو، خواہ اس کی حیثیت دعا رہی کیوں نہ ہو، وہ باطل اور شرک قرار پائے گی جس کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہ کرے گا۔ قیامت کے دن مشرکین سے پوچھا جائیگا

أَيُّنَّ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ۝
مِنْ دُونِ اللَّهِ
قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا
بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ
شَيْئًا ۝
اب کہاں ہیں اللہ کے سوا دوسرے خدا
جن کو تم شریک کرتے تھے؟
وہ جواب دیں گے ”کھوئے گئے وہ ہم سے
بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ
پکارتے تھے۔“

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكٰفِرِينَ ۝ اس طرح اللہ کافروں کو گمراہ ہونا متحقق کر دیا

قوله : اِتَّخَذُوا اَعْبَادَهُمْ وَاَوْهَابًا لَهُمْ اَدْبَابًا

صحیح حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عدی رضی اللہ عنہ بن حاتم الطائی کے سامنے جب یہ آیت تلاوت فرمائی تو عدی رضی اللہ عنہ نے کہا:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ! هُمْ اَنْ كِي
لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ عِبَادَتُكُمْ لَمْ نَكُنْ

قَالَ : اَلَيْسَ يُجِلُّونَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحِلُّونَهُ وَيُحَرِّمُونَ
مَا حَلَّ اللَّهُ فَتُعَرِّمُونَهُ؟

آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ اللہ کی حرام کردہ
اشیاء کو اگر وہ حلال کہہ دیتے تو تم اس کو حلال
سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو
اگر حرام کہہ دیتے تو تم اس کو حرام سمجھتے تھے یا نہیں؟

عَدِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَوَّلَ "هَاهُنَا هَيْهَاتَا"
قَالَ : بَلَى هِيَ كَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ

قَالَ : النَّبِيُّ ﷺ فَتِلْكَ
عِبَادَتُهُمْ لَهُ عِبَادَتُكُمْ لَمْ تَكُنْ

گو یا معصیت میں ان کی اطاعت ہی عبادت بغیر اللہ کے مترادف تھی۔ اس طرح یہ اپنے
مشائخ و اولیاء کو رب بنا بیٹھے جیسا کہ اس دور میں اس امت کا حال ہے۔ یہی وہ شرک اکبر ہے جو
اس توحید کے منافی ہے جو لا الہ الا اللہ کی شہادت کی مدلول ہے۔

اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ کلمہ اخلاص نے اس قسم کی عبادات کی نفی کر دی ہے
اس لیے کہ وہ اس کے مدلول یعنی توحید کے منافی ہے۔

ان کی یہ حالت ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جن امور شرک کی نفی کرتا ہے یہ اس کے اثبات کے
درپے ہیں اور توحید کے جن پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے ان کو ترک کرنے پر مصر ہیں۔

لے مسند امام احمد، ترمذی، ابن جریر۔

قوله : وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنذَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ

جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارا، اس کی طرف جھکا اور اپنی قضائے حوائج اور مشکلات کے لیے اس کی طرف راغب ہوا جیسا کہ عبادِ قبور، بندگانِ طاغوت اور پرستارِ اصنام کا شیوہ ہے اس صورت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ان کی تعظیم کریں اور ان کو مرکزِ محبت ٹھہرائیں۔ اگرچہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ان طواغیت و اصنام اور غیر اللہ سے محبت و مودت میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ پس یہ لوگ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں مگر انہوں نے غیر اللہ سے ایسی محبت کا ثبوت دیا جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص تھی، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ سے شرکِ فی المحبت کے مرتکب قرار پائے اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو انداد و معبود بنانے کی وجہ سے انہوں نے عبادتِ غیر اللہ بھی کی۔ یہ سب شرک ہے اور شرک وہ قبیح فعل ہے جو ہر عمل کو باطل بنا دیتا ہے اور قول و عمل کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ مُشْرک کا کوئی عمل نہ تو درجہ قبولیت کو پہنچ سکتا ہے اور نہ مرتبہ صحت کو۔

یہ لوگ اگرچہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار کرتے ہیں لیکن انہوں نے اس عظیم کلمہ کی ان تمام قیود کو بالائے طاق رکھ دیا ہے جن کا اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ان قیود میں سے ایک قید اس کے مدلول کے ساتھ کلمہ کا علم اور اس کے تمام تقاضوں کو پیشِ نگاہ رکھنا ہے مگر یہ لوگ اس کے معنی اور علم سے بالکل بے خبر اور جاہل ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی محبت میں دوسروں کو شریک ٹھہرایا۔

یہ کلمہ شرک کی نفی کرتا ہے لیکن یہ لوگ اپنی جہالت کی بنا پر اس کی نفی نہ کر پائے اور جس اخلاص و توحید کا اثبات کرتا ہے، اس کا اثبات نہ کر سکے، انہوں نے یقین محکم کو قبول نہ کیا۔ اگر یہ لوگ کلمہ کا علم حاصل کر لیتے تو بلاشبہ ان تمام تقاضوں کو بھی پورا کرتے جو کلمہ کی اہل اور اساس تھے۔ اس میں وہ کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت اور توحید کی شمع روشن کرنے میں کامیاب ہو جاتے اور غیر اللہ کی محبت اور عبادت کو قطعی طور سے ترک کر دیتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن
دُونِ اللَّهِ أُنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا

اللَّهُ ط
(البقرة : ۱۶۵)

کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے
ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔
حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا جُو لُوگ اِیْمَانْدَارِ هِن دُو اللّٰه تَعَالٰی كِے سَا
سَبْے زِیَادَه مَحَبَّت رَكْهْتِے هِن۔

ایک مومن کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اس
سے محبت کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اپنے اعمال کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے
خاص کر لیتا ہے اور اللہ کے سوا جن کی عبادت ہو رہی ہو اس کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔
پس جس شخص کے دل میں قبولِ حق کی معرفت ہوگی وہ ان آیاتِ بیانات سے لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا
مفہوم اور معنی اچھی طرح سمجھ لے گا اور توحید کے بائے میں اس کی بصیرت چمک اٹھے گی جس کی دعوت
تمام انبیائے کرام عَلَيْهِمُ السَّلَام نے دی ہے۔

قرآن کریم کی آیت ”أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ“
سابقہ آیت کی تشریح ہے۔ سابقہ آیت یہ ہے: قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ نَعَّمْتُمْ مِن دُونِهِ فَلَا
يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا ۝

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مندرجہ بالا آیت کے معنی و مفہوم کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ :

” اے میرے رسول محمد! ان مشرکین سے کہہ دیجئے، جو غیر اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، کہ تم ان اصنام اور انداد کو پکار کر دیکھ لو اور ان کو مرکزِ توجہ ٹھہرا کر مشاہدہ کر لو کہ نہ تو یہ تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ اس کو ایک شخص سے ہٹا کر دوسرے شخص کی طرف منتقل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔“

آیت کا مطلب صاف اور واضح ہے کہ جس ذات کو اس پر قدرت اور طاقت حاصل ہے وہ صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے قبضہ میں تمام مخلوق ہے اور جو تمام امور کے فیصلے کرتا ہے۔

عوفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ :

” مشرک یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مسیح، عزیز اور ملائکہ علیہم السلام کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ان کو یعنی ملائکہ، حضرت مسیح اور حضرت عزیز علیہم السلام کو ضرورت کے وقت پکارا کرتے تھے۔“

اسی آیت کریمہ کی تشریح میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ :

” کچھ جنات حضرت مسیح، حضرت عزیز اور ملائکہ علیہم السلام کی عبادت کیا کرتے تھے لیکن بعد میں یہ جنات مسلمان ہو گئے۔“

ایک دوسری روایت میں ہے کہ :

” کچھ انسان جنات کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جنات تو مسلمان ہو گئے، لیکن انسانوں نے جنات کا دین اختیار کر لیا۔“

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول اس بات پر دلالت کناں ہے کہ وسیلہ و تمہیقت اسلام ہی ہے۔ ان کے دونوں اقوال کا یہی مطلب ہے۔

اس آیت کے بارے میں السّدی، ابوصالح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ:

”اس آیت میں حضرت عیسیٰ، اُن کی والدہ اور حضرت عزیر علیہم السلام، مُراد ہیں۔“

مغیرہ، ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے سلسلے میں فرمایا کرتے تھے:

”اس آیت میں حضرت عیسیٰ، عزیر علیہم السلام، سُورج اور چاند مُراد ہیں۔“

مجاہد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

”حضرت عیسیٰ، عزیر اور ملائکہ علیہم السلام مُراد ہیں۔“

قوله : يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ

جب کوئی شخص دُعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا بارگاہِ الہی میں کوئی استغاثہ پیش کرتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اُس کا دل خوف سے کانپ رہا ہو یا اُس کے دل کی دنیا خوف ورجار کے جذباتِ صادقہ سے پُر ہو، یا یہ دونوں اوصاف اس کے اندر موجزن ہوں۔ اس کے بغیر تکمیلِ عبادت ممکن نہیں ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ:

”مفترین کے تمام اقوال صحیح ہیں کیونکہ یہ آیت ہر اُس معبود کو عام ہے جو

اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، خواہ وہ فرشتہ ہو یا جن یا انسان۔ سلفِ مفترین کرام

کی یہ عادت ہے کہ وہ بطورِ تمثیل ایک جنس مقصود کو پیش کر دیتے ہیں جیسا کہ کوئی

شخص ترجمان سے خُبز کے بارے میں پوچھے کہ وہ کیا اور کیسی ہوتی ہے، تو

ترجمان ایک روٹی دکھا کر کہتا ہے کہ ”یہ“۔ ترجمان نے سمجھانے کی خاطر اگرچہ ایک

روٹی ہی کی طرف اشارہ کیا ہے مگر اس سے مُراد نوع ہے، عین نہیں۔

پس آیت زیر بحث میں ہر وہ شخص مخاطب ہے جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور

کو پکارتا ہے اور یہ مدعو ایسا ہے جو خود اللہ کی طرف وسیلہ نبی تلاش کرتا ہے
اُس کی رحمت کا خواہاں ہے اور اُس کے عذاب سے خائف ہے۔

سو نہ وہ شخص جو کسی میت کو یا انبیاء و صالحین میں سے کسی کو پکارنے
خواہ استغاثہ کے الفاظ میں یا کسی اور قسم کے الفاظ میں، سب کو یہ آیت شامل
ہے جیسے کہ ملائکہ اور جنات کے شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پکارنے سے
منع کیا ہے اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ وہ پکارنے والوں کی تکلیف
کو نہ تو دور کر سکتے ہیں اور نہ اُن سے ہٹا کر دوسرے شخص کو تکلیف میں مبتلا
کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ تَخُونِيلاً کو نکرہ استعمال فرما کر یہ بتایا ہے
کہ وہ کسی قوم کی تکلیف کے رفع یا تحویل پر قدرت نہیں رکھتے۔

پس جو شخص کسی میت کو پکارتا ہے یا کسی غائب کو پکارتا ہے، خواہ وہ

نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسکی
مدد کر سکتی ہے، نہ اس کی تکلیف رفع کر سکتی ہے اور نہ تحویل پر قدرت رکھتی ہے۔

اس آیت کریمہ سے اُس شخص کی تردید ہوتی ہے جو کسی صالح انسان کو پکارتا ہے اور کہتا

ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ شرک تو یہ ہے کہ اصنام کو پکارا جائے۔

قوله: وَرَأَى قَالَ اِبْرَاهِيمُ لايبي و قومہ انبي برآء مفا تعبدون الا الذي فطرني

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کا مفہوم اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ:

” اللہ تعالیٰ اپنے بندے، رسول، خلیل، امام الخلفاء، ابوالانبياء، جس کی طرف

تمام قریش نسب و مذہب میں اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، کے بارے

میں فرماتا ہے کہ وہ اپنے باپ اور اپنی قوم سے بالکل الگ تھک ہو گیا اور

اُس نے اُن کے اصنام و اوثان سے قطع تعلق کرتے ہوئے کہا کہ

رَأَيْتِي بَرَاءً مِمَّا تَعْبُدُونَ ۖ
 إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ ۝
 جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو میں ان
 سب سے بیزار ہوں۔ صرف وہ ذاتِ کبریا
 جس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے ضرور
 راہِ راست دکھائے گی۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ:

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي
 عَقْبِهِمْ لَعَلَّهُمْ يُوقِنُونَ ۝
 ابراہیمؑ نے اس خالص توحیدی کلمہ کو
 اپنی اولاد میں باقی چھوڑا تاکہ وہ حق کی
 طرف لوٹیں۔ (الزخرف - ۲۷ - ۲۸)

اس آیت میں کلمہ سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جس میں کوئی شریک نہ ہو اور
 جس میں اصنام اور اوثان کی عبادت سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہو۔ درحقیقت اسی کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 کہا جاتا ہے۔ اس کلمہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہ کی اولاد میں باقی رکھا تاکہ آئندہ نسلِ انسانی
 اس کی اقتدار کرتی رہے اور اسے اپنے لیے مشعلِ راہ بنالے۔

حضرت عکرمہ، مجاہد، ضحاک، قتادہ اور السدی وغیرہ رضی اللہ عنہم نے کلمہ سے مراد لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ عليه السلام کی اولاد میں کوئی نہ کوئی شخص ضرور باقی رہے گا جو اس
 کلمہ کے تقاضوں کو پورا کرتا رہے گا۔

علامہ ابن جریر رضی اللہ عنہ قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مشرکین یہ اقرار کرتے تھے
 کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، جیسا کہ قرآن کریم بھی نقل کرتا ہے

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ
 لَيَقُولُنَّ اللَّهُ (الزخرف - ۸۷)

پیدا کیا ہے تو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے
 اس قول کو ابن جریر رضی اللہ عنہ کے علاوہ عبد بن حمید نے بھی روایت کیا ہے۔
 ابن جریر اور ابی المنذر رضی اللہ عنہما قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

” کلمہ باقیہ سے مراد اخلاص اور توحید ہے اور یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ
 عَلَیْہِ السَّلَام کی اولاد میں ایسے اشخاص ضرور باقی رہیں گے جو فقط اللہ تعالیٰ کی عبادت
 اور اس کی توحید پر قائم رہیں گے۔“
 مصنف رَحِمَہُ اللہُ فِیہِ مَسْأَلُہُ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ:

وَذَكَرَ سُجَّانَهُ أَنْ هَذِهِ
 الْبِرَاءَةُ وَ هَذِهِ الْمَوْلَاةُ بِهِيَ
 شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 کی دلیل ہے کہ یہی کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے
 اسی مفہوم کو علامہ ابن قیم رَحِمَہُ اللہُ نے اپنی کتاب ”الکافیۃ الشافیۃ“ (قصیدہ نونیہ) میں اس طرح بیان
 کیا ہے کہ:

وَاذَا تَوَلَّاهُ امْرُؤٌ دُونَ الْوَرَى طَرَا تَوَلَّاهُ الْعَظِيمَ الشَّانِ
 یعنی جب کوئی شخص دُنیا کو ترک کر کے صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو وہ عظمت
 اور شان والا بھی اُس سے محبت کرتا ہے۔

قَوْلُهُ : لِاتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ

الأحبار—علماء

الربان—پیر

قرآن کریم کی اسی آیت کریمہ کی تفسیر رحمتِ دو عالم ﷺ نے خود حضرت عدی بن حاتم
 رَحِمَہُ اللہُ کے سامنے فرمائی ہے کہ

إِنَّهُ لَمَّا جَاءَ مُسْلِمًا دَخَلَ عَلَيَّ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ
 عَلَيْنَا هَذِهِ الْآيَةَ . قَالَ
 فَقُلْتُ : إِنَّهُمْ
 عدی بن حاتم رَحِمَہُ اللہُ جب آپ کی
 خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ
 نے ان کے سامنے یہی آیت تلاوت فرمائی۔
 عدی رَحِمَہُ اللہُ بولے کہ وہ لوگ تو ان کی

كَمْ يَعْبُدُوهُمْ ۖ عبادت نہیں کرتے تھے۔

فَقَالَ، بَلَىٰ إِنَّهُمْ حَرَمُوا ۖ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، ان احبار

عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ وَحَلَّلُوا لَهُمُ ۖ رُسُلَانِ نے ان پر حلال کو حرام اور حرام

الْحَرَامَ فَاتَّبَعُوهُمْ فَذَلِكَ ۖ کو حلال کہا تو لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا

عِبَادَتَهُمْ أَيَّاهُمْ ۖ پس یہی ان کی عبادت ہے۔

(اس روایت کو امام احمد، امام ترمذی، عبد بن جمیع، ابن ابی حاتم اور طبرانی نے روایت کیا ہے)

السَّيِّئَاتِ كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ:

”انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ کر علماء کی آراء اور اقوال پر اعتماد کیا۔“

اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ:

وَمَا أُمُورًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا ۖ ان کو صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم

وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ ۖ دیا گیا ہے (کیونکہ) اس کے سوا کوئی دوسرا

عَمَّا يُشْرِكُونَ ۖ اللہ اور معبود نہیں اور وہ حقیقی اللہ ان کے

(التوبة - ۳۱) شرک سے پاک اور منزہ ہے۔

کیونکہ حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ حلال قرار دے،

حرام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دے

اور دین وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ مقرر کرے۔“

اس آیتِ کریمہ سے یہ مسئلہ واضح ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کو چھوڑ کر غیر کی

اطاعت کرے اور تحلیل و تحریم کے معاملہ میں کتاب و سنت کی پیروی نہ کرے اور جن چیزوں پر

عمل پیرا ہونے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، ان کی اتباع کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان کو

رب، معبود اور اللہ کا شریک بنا لیا ہے۔ یہ طریق عمل دین الہی اور توحید لآلہ الا اللہ کے سراسر

منافی ہے۔ اللہ اور معبود ایک ہی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی اطاعت کو عبادت سے تعبیر

فرمایا ہے، معبودین کو ارباب کے نام سے موسوم کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا
الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا
دے کہ تم اسکے فرشتوں اور رسولوں کو
(آل عمران - ۸۰) رب بنا لو۔

یعنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے شریک نہ بناؤ۔

أَيُّكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ ○ (آل عمران - ۸۰) کفر کرنے کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟

یہی شرک ہے اور ہر معبود رب ہے اور ہر مطاع، جس کی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ کر اطاعت کی جائے وہ گویا رب اور معبود مانا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ
لَمُشْرِكُونَ ○ (انعام - ۱۲۱) تو یقیناً تم مشرک ہو گے۔

اسی مطلب اور مفہوم کو مد نظر رکھ کر ان آیات کو اس باب میں ذکر کیا گیا ہے۔

مندرجہ بالا آیت کریمہ کے مفہوم اور مندرجہ ذیل آیت کے مفہوم میں کوئی فرق نہیں بلکہ یہ دونوں

آیات ہم معنی ہیں:

أَمْ لَمْ يُشْرِكُوا شَرَعُوا لَهُمْ

مِنَ الدِّينِ مَا لَهُمْ يَا ذَنبُهُ اللهُ

والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا

اللہ نے اذن نہیں دیا۔

وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

آیت کریمہ "اتَّخِذُوا أَعْبَادَهُمْ دَرَجَاتَهُم مِّمَّا بَدَأُوا مِنْ دُونِ اللهِ" کا مطلب

بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

” ان لوگوں نے اپنے علماء اور پیروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا رب قرار دے لیا ہے اور حلال و حرام کے سلسلے میں ان کی اطاعت شروع کر دی ہے۔ ان کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی دو صورتیں ہیں:-

۱۔ یہ جانتے ہوئے کہ ان علماء اور پیروں نے دینِ حنڈاوندی کو تبدیل کر دیا ہے، ان کی تبدیل کی ہوئی شریعت پر عمل کریں اور یہ کہ ان کا اعتقاد اور یقین کامل ہو کہ ان لوگوں نے اللہ کی حلال شدہ چیز کو حرام اور حرام شدہ چیز کو حلال کر دیا ہے، اس کے باوجود صرف امراء اور رؤسائے قوم کو خوش کرنے کے لیے یہ اس تبدیلی کو تسلیم کر رہے ہوں اور ان کو یقین ہو کہ اس طرح ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس کفر کو شرک قرار دیا ہے، اگرچہ یہ لوگ ان کو سجدہ نہیں کرتے، اور اس شخص کے مشرک ہونے میں کیا شک باقی رہ جاتا ہے جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان لوگوں کی راہ دین کی راہ نہیں، ان کی اطاعت کرتا ہے۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کا اعتقاد اور ایمان یہ ہو کہ حلال اور حرام وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام قرار دیا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت کریں جیسا کہ آج کل کے مسلمان گناہ کو گناہ خیال کرتے ہیں لیکن اس کو کیے جا رہے ہیں، یہ گناہ گاروں اور معصیت کشوں کے حکم میں ہوں گے جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ اطاعت کے معنی نیکی کی اطاعت کے ہیں۔
 حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھنے والا اگر مجتہد ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اتباع کرے اور وہ اپنی استطاعت کی

حد تک تقویٰ کا بھی حامل ہے لیکن حق اس کی نظروں سے اوجھل رہا، اُس شخص کی خطا کو اللہ تعالیٰ صرف معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ اس پر اُسے اجر و ثواب سے بھی نوازے گا کیونکہ اُس نے اپنی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ البتہ وہ شخص جس کو علم ہے کہ یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے اور پھر وہ اس کی اطاعت کرتا ہے اور کتاب و سنت کو پس پشت ڈال دیتا ہے تو ایسا شخص شرک میں ملوث ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے سخت عتاب کی ہے خصوصاً جبکہ وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرے اور ان باتوں کی زبان اور ہاتھ سے امداد بھی کرے، یہ جانتے ہوئے کہ اس میں رسول اللہ ﷺ کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ یہ صریح شرک ہے اور ایسا شخص مستحق عقوبت اور سزا ہے۔

علمائے اُمت کا اس پر اتفاق ہے کہ حق بات معلوم ہو جانے کے بعد اس کی مخالفت میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے، مگر وہ شخص جو استدلال پر قادر ہو لیکن اظہارِ حق سے عاجز ہو ایسے شخص کیلئے جوازِ تقلید میں اختلاف ہے۔ اس شخص کی حالت ایسے شخص کی سی ہے جو دینِ اسلام کو حق سمجھتا ہے لیکن اُس کا قیام نصااً میں ہے، ان میں رہتے ہوئے اسلام پر عمل کرتا ہے مگر بعض اعمال کے ادا کرنے سے وہ قاصر اور عاجز ہے۔ ایسے شخص کا ان اعمال کے ترک پر مواخذہ نہ ہوگا۔ اس قسم کے افراد کو نجاشی پر قیاس کیا جائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں:

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ
أَهْلُ كِتَابٍ فِيهِمْ كَمَنْ فِيكُمْ
اللَّهُ كَوْنًا هِيَ أُمَّةٌ قَدِيمَةٌ
لَاتِي هِيَ جُودًا مِمَّا كَانَتْ
لَا تَأْتِيكُمْ فِيهَا كَلِمَةٌ
لَا تَأْتِيكُمْ فِيهَا كَلِمَةٌ

وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ
اُس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اُس سے
پہلے خود اُن کی طرف بھی گئی تھی۔
(آل عمران - ۱۱۹)

دوسرے مقام پر فرمایا گیا کہ:
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى
الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ
مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَدَوْا مِنْ
الْحَقِّ ۗ (المائدة - ۸۳)
جب وہ اُس کلام کو سنتے ہیں جو رسول
پر اترتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی
کے اثر سے اُن کی آنکھیں آنسوؤں سے
تر ہو جاتی ہیں۔

تیسرے مقام پر ارشادِ الہی ہے کہ:
وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ
يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۝
(الاعراف - ۱۵۹)
حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ ایسا بھی
تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی
کے مطابق انصاف کرتا تھا۔

ہاں، وہ شخص جو حق کو مانتا ہے اور اس کی اطاعت بھی کرتا ہے مگر تفصیلات
سے آگاہ نہیں ہے یہ اگرچہ غلطی پر ہی ہو اس کی مثال اُس شخص کی سی ہے جس کو
سمتِ قبلہ کا علم نہیں لیکن اُس نے کوشش کی اور سمجھا کہ سمتِ قبلہ ہی ہے اور اُس
نے نماز پڑھ لی تو اگر وہ سمتِ قبلہ نہ بھی ہو پھر بھی اُس کی نماز صحیح ہوگی اور اُس سے
مواخذہ نہ ہوگا۔

البتہ وہ شخص جو کسی کی تقلید صرف پیرویِ نفس کی بنا پر کرتا ہے اور ہاتھ اور
زبان سے اُس کی مدد بھی کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ جس کی وہ تقلید کر رہا ہے
وہ حق پر ہے۔ ایسے شخص کا شمار اہل جاہلیت میں ہوگا اور اُس کا کوئی عمل صالح
شمار نہ ہوگا اگرچہ جس کی یہ تقلید کر رہا ہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔
لیکن اگر اسکا مقصد ارغطی پر ہے تو یہ گناہ گار ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہوگی

جیسے کوئی شخص قرآن کے باسے میں اپنی رائے کو اچھا سمجھے، اگر اس کی رائے صحیح ہو جب بھی یہ گناہ گار ہوگا اور اگر یہ رائے غلط ہوگی تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانا جہنم سمجھے۔ اس کا شمار ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں اور درہم و دینار اور حُجّۃ و لباس کے غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دولت سے پیار کرتے ہیں اور دولت سے محبت و پیار اطاعتِ الہی سے روک دینے کا باعث بنتی ہے اور انسان دنیا کا بندہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ لوگ شرکِ اصغر میں مبتلا ہیں اور اسی مناسبت سے ان کو سزا بھی ملے گی۔ حدیث میں ہے کہ:

“أَنَّ بَيْدَ الْوَيْبَاءِ شِرْكٌ” کم رعبے کی ریاکاری بھی شرک ہے۔
 علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ آیت ”وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَسْدَادًا“ کی تشریح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ:

”جس شخص کو اللہ نے پیدا کیا ہے تم اسی کو اللہ کا ہمسر بناتے ہو حالانکہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح ایک انسان ہی تو ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ان کا اتباع کرتے ہو۔“

افسوس کا مقام ہے کہ اکثر عبادِ قبور اسی برائی میں مبتلا ہیں۔

قوله : وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا
 علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ:

”ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی حالت کا ذکر فرمایا ہے کہ دنیا میں ان کا طریق عمل کیا ہے اور آخرت میں ان کا حشر کیسا ہوگا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انداد یعنی اللہ کے مثل و ہمسر بنا رکھے ہیں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں اور ان سے اس نوع کی محبت رکھتے ہیں جو صرف اللہ سے رکھنی

چاہیے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ایسی ہے کہ اُس کے سوا کوئی الٰہ نہیں، نہ اس کی کوئی ضد ہے، نہ ند و مثال ہے، نہ کوئی اُس کا شریک ہے اور نہ اُس کے کاموں میں کوئی اُس کا سا جی ہے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ

آئِ الذَّنْبِ اعْظَمُ ؟ سب سے بڑا گناہ کونسا ہے ؟
 قَالَ : اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًا وَهُوَ خَلَقَكَ آپ نے فرمایا کہ تو جیسی کہ اللہ تعالیٰ کا
 وَاَنْ تَجْعَلَ لِرَبِّكَ شَرِيكًَا ساجھی اور شریک ٹھہرائے حالانکہ اللہ تعالیٰ
 نے ہی تجھے پیدا کیا ہے۔

قوله : وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ

اللہ تعالیٰ سے مومنین کی محبت ان کی طرف سے اس کی معرفت تامہ، اُنکے دل کی گہرائیوں میں اس کی توقیر اور جذبہ توحید میں رسوخ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شریک نہیں کرتے بلکہ اسی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے توکل کرتے ہیں اور اپنے تمام امور کی انجام دہی اور کامیابی کے لیے اسی سے التجا کرتے ہیں۔

مشرکین نے چونکہ اپنے اوپر ظلم کی انتہا کر دی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس آیت کے بعد ان کے انجام سے آگاہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ
 وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِذْ كَاشًا اَبْوَابِ عَذَابٍ لَّمْ يَسْمَعُوا دُكْرًا وَرِيحًا
 يَرَوْنَ الْعَذَابَ اِنَّ الْقُوَّةَ وَاللَّيْطَةَ اَجْرُ الْظَالِمِينَ الْاَلْفُ لَمْ يَسْمَعُوا دُكْرًا وَرِيحًا
 يَرَوْنَ الْعَذَابَ اِنَّ الْقُوَّةَ وَاللَّيْطَةَ اَجْرُ الْظَالِمِينَ
 اللہ جَمِيعًا (البقرة - ۱۱۵) کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات
 اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔

بعض مفسرین یہاں یہ عبارت مقدر مانتے ہیں کہ:

”لَوْ عَايَنُوا الْعَذَابَ لَعَلِمُوا حَيْثُذِي أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا“

یعنی اگر یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کا عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ تمام قوتوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور تمام حکم اور فیصلے صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کے قبضہ و قدرت میں ہیں کیونکہ تمام اشیاء اسی کے قابو میں ہیں، اسی کی مشیت کے تابع ہیں اور اسی کے قہر و غلبہ اور حکمرانی کے تحت ہیں، جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ

فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابًا ۙ يَخَافُونَ ۚ
 أَحَدٌ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِمْ قِسْفَةً ۚ وَاللَّهُ جَعَلَ
 أَحَدٌ ۚ (الفجر - ۲۵، ۲۶) باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر یہ مشرک اپنے انجمن بد کو سمجھ لیں جو ان کو ذلیل و خوار کر دے گا تو یہ اپنی سرکشی اور گمراہی سے باز آجائیں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور ان کے اعوان و معاونین اور تابعین و متبعین کا مال بیان کیا ہے کہ یہ سب آپس میں بیزار ہیں اور لا تعلق کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ۖ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا ۖ
 الَّذِينَ اتَّبَعُوا (البقرة - ۱۶۶) سے بیزار ہو جائیں گے۔

میدانِ محشر میں وہ فرشتے (اور دیگر مقررین) جن کو یہ دنیا میں اپنے معبود خیال کرتے تھے، ان سے اظہارِ برات کریں گے اور کہیں گے کہ

تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كُنَّا آيَاتًا ۖ لَكُم آيَاتُنَا ۖ لَكُم
 يَجِدُونَ ۚ (النقص - ۶۲) ہیں۔ یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔

فرشتے مزید کہیں گے کہ

سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَاِلٰهِنَا مِنْ
 دُوْنِهِمْ ؕ بَلْ كَانُوْا يَّعْبُدُوْنَ
 الْبٰتِلَ ؕ اَكْتَدْتُمْ بِهٖمْ
 تُوْمُوْنَ ۝ (سجاء - ۴۱) کرتے تھے۔

اور جنات بھی ان مشرکین سے اظہارِ نفرت کریں گے اور ان کی عبادت سے اپنے آپ کو بری قرار دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْا
 مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ
 لَا يَسْتَجِيبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ
 الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ
 غٰفِلُوْنَ ۝ وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ
 كَانُوْا لَهُمْ اَعْدًا ۙ وَ
 كَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝
 (الاحقاف - ۲۰۵)

آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انکو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔ اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے، اُس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔

علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ آیت يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ کے تحت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل

کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”جب یہ لوگ جو اپنے معبودانِ باطل کے ساتھ اللہ سے بھی زیادہ محبت رکھتے ہیں اور جہنم کے عذاب سے مخلصی چاہتے تھے تو یہ جو صرف بتوں سے

لہ تفسیر ابن کثیر (ج اول ص ۲۰۸، ۲۰۹ - مطبوعہ قاہرہ) - مترجم

اور غیر اللہ سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ عذابِ الہی سے بچ سکیں گے؟“
 مجدد الدعوة الاسلامیہ شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ، ”فیہ مسائل“ کے عنوان کے
 تحت رقمطراز ہیں کہ

اس امور پر توحید اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے وہ سورہ بقرہ کی وہ
 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں فرماتا ہے کہ وَمَا هُمْ
 بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ ان آیات میں رب ذوالجلال نے اُن کی یہ
 ہٹ دھرمی بیان کی ہے کہ وہ مشرک جو اپنے معبودوں کے پہلو بہ پہلو اللہ
 سے بھی محبت رکھتے تھے لیکن اس کے باوجود ان کو دائرہ اسلام سے خارج
 سمجھا گیا ہے، تو اُس شخص کا کیا حال ہو گا جس کو اللہ کے مد اور نظیر سے کہیں
 زیادہ محبت ہے اور اُس شخص کا کیا حال ہو گا جو تنہا اپنے معبودان باطل سے
 ہی محبت کرتا ہے۔“

زیر بحث آیت کریمہ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں کسی
 شریک ٹھہراتا ہے اور اس کو اللہ کے سوا نذر دیتا ہے تو گویا اُس نے اس کو بصورتِ محبت اللہ
 کی عبادت میں شریک بنایا۔ یاد رہے یہ بھی اللہ کے مثل اور شریک بنانے کی ایک شکل ہے جس کو
 اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا۔ اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے کہ
 وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَلَوْ يَدْرِي الَّذِينَ ظَلَمُوا
 اِذْ يُرَوْنَ الْعَذَابَ۔ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
 وَلَوْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُنْهَوْا نَفْسَهُمْ اِيْمَانِ كَيْفَ يَكْفُرُوْنَ
 (الانعام - ۸۲) ظلم نہیں مالا یا۔

پس جو شخص صرف اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے اور اسی کے لیے کسی سے محبت رکھتا
 ہے تو یہ شخص اپنی محبت میں مخلص ہے۔

جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ دوسروں سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ مُشْرک ہے، جیسا کہ اُس کا فرمان ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝
الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ
فِرَاشًا وَ السَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ
فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

لوگو! بندگی اختیار کرو اپنے اُس رب کی جو
تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں
اُن سب کا خالق ہے تمہارے بچنے کی توقع
اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ وہی قسم جس
نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان
کی چھت بنائی، اُوپر سے پانی برسایا اور
اُس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر
تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ پس جب تم
یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا

(البقرہ - ۲۱، ۲۲) مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

”جو شخص قضائے حاجات اور حلِ بلیات کے سلسلے میں غیر اللہ کی طرف
راغب ہو تو اس کا ظاہر مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی محبت کا گرویدہ ہو گیا اور اس
باب میں اہل شے اس کی محبت ہی ہے۔“

کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللہ کے ساتھ شراکتِ غیر اللہ کی ہر قسم کی عبادات کی نفی کرتا ہے اور اسکو
صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت گردانتا ہے۔ کلمہ اخلاص اسی کی وضاحت کرتا ہے لہذا کلمہ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے مفہوم کو سمجھنا، اس کے مطابق عقیدہ رکھنا اور اسے دل میں راسخ کرنا انتہائی ضروری
ہے اور اپنی پوری زندگی میں ظاہری و باطنی طور پر اس کے تقاضوں پر عمل کرنا نجاتِ اُسنودی
کا سبب ہے۔ واللہ اعلم۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

”توحیدِ محبوب یہ ہے کہ انسان اپنے کئی محبوب نہ بنائے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو ساتھی نہ قرار دے اور توحیدِ حُب یہ ہے کہ انسان کے قلب میں محبت کی کوئی مقدار بھی باقی نہ رہے بلکہ سب کی سب اُس کے لیے وقف کر دے۔ درحقیقت محبت اسی کا نام ہے، اگرچہ اِس کو عشق کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ یہی انسان کی بدرجہ غایتِ اصلاح، راحتِ نظر اور انعام و اکرام ہے۔“

یہ بھی یاد رکھیے کہ اصلاحِ قلب اور فراوانیِ انعامات اسی صورت میں میسر آسکتے ہیں کہ اُس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزیں ہو اور اگر غیر اللہ سے بھی محبت رکھے تو وہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہو۔ یعنی اگر کسی سے محبت رکھے بھی تو وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اُس کی خوشنودی کے لیے ہو، جیسا کہ ایک حدیث میں اِس کی وضاحت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثَلَاثٌ مِّنْ كُنَّ لِيْهِ اِنْ رَّسُولَ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی سے محبت

لے یہ حدیث صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یوں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :-

ثَلَاثٌ مِّنْ كُنَّ لِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ	جس شخص میں مندرجہ ذیل تین صفیتیں ہوں گی، وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔
۱- اَنْ يَكُوْنَ اِلٰهًا وَّرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ	۱۔ تمام دنیا کی نسبت اللہ اور اُس کے رسول کے ساتھ زیادہ محبت کرے۔
۲- وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا يَحِبُّهُ اِلَّا اللّٰهُ	۲۔ اگر کسی سے محبت کرے تو اُس کا مقصد صرف اللہ کی رضا جوئی ہو۔

رکھنے کے مترادف ہے کیونکہ جب انسان کسی سے محبت رکھے گا تو اگر یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے ہوگی تو حقیقت میں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ ہی سے ہوگا، اور اگر کسی خاص ذبیوی مقصد کے لیے ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں نقص پیدا کرے گی اور غیر اللہ کی محبت میں اضافہ کا باعث ہوگی۔

اللہ تعالیٰ سے محبت کی صداقت کا پتا اس سے چلتا ہے کہ محبوب کے نزدیک جو اشیاء ناپسندیدہ ہیں یہ بھی اُن کو ناپسند اور مکروہ سمجھے، اور یہ مکروہ شے کُفر ہے۔ اس کو اس لیے مکروہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے دوزخ میں داخل ہونے کا خطرہ ہے۔ محبت کا یہ معیار بہت ہی عظیم اور بلند ہے کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنی زندگی سے زیادہ کسی چیز سے محبت نہیں رکھتا۔ انسان جب اپنی جان اور اپنی زندگی سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر اُس کے سامنے آگ پیش کی جائے اور کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرو ورنہ تمہیں آگ میں پھینک دیا جائے گا، تو وہ لامحالہ آگ میں گر جانے کو پسند کرے گا لیکن کفر کا ٹمکب نہ ہوگا۔ یہ ایسی عظیم الشان محبت ہے جو عشاق کے ہاں بھی مفقود ہے، وہ بھی اپنے محبوب سے اس درجہ محبت نہیں رکھتے بلکہ اس قسم کی محبت کی مثال اور نظیر کا ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔

یہ ایسی باکمال محبت ہے کہ انسان کے اپنے نفس، اپنے مال اور اپنی اولاد پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اُس کے احکام کو مقدم گردانا جاتا ہے۔ اس بے مثل

۳۔ وَأَنْ يَكْفُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ ۖ ۳۔ ہدایت کے بعد کُفر میں لوٹنا
بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْفُرُهُ أَنْ يَقْدَفَ فِي النَّارِ
جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا۔

اور بے نظیر محبت سے ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کے لیے خشوع و خضوع اور
تذلل، عظمت و جلال اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری انسان کے دل میں
سراست کر جاتی ہے۔ مخلوق کی محبت میں اس درجہ کی بلندی کا پایا جانا ممکن
نہیں ہے اگرچہ اس کا مرتبہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو۔

پس جو شخص اس محبت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بنائے
تو وہ اس سے ایسے شرک کا ارتکاب کرے گا جس کی مغفرت نہیں ہو سکتی جیسا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ
بعض لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک
دُونِ اللَّهِ آندَادًا يُحِبُّونَهُمْ
بنائے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرح
كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا
محبت رکھتے ہیں اور جو ایماندار ہیں وہ سب
أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (البقرة - ۱۶۵) سے زیادہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔

اس آیت کریمہ کا صحیح مطلب ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ
سے اس قدر محبت رکھتے ہیں کہ مشرکین اپنے شرکار اور انداد سے اتنی محبت
بالکل نہیں رکھتے کیونکہ مومنین کی اللہ سے محبت کا مثل اور نظیر مخلوقات کی
محبت میں ملنا محال ہے۔ جیسا کہ مومنین کا محبوب بے مثل ہے اسی طرح مومنین
کی محبت بھی بے مثل اور بے نظیر ہے۔

ہر وہ تکلیف جو غیر اللہ کی محبت میں پہنچے وہ اللہ کی محبت کے سلسلے میں
ایک نعمت ثابت ہوتی ہے اور ہر وہ کراہت جو غیر اللہ کی محبت میں محسوس
کی جائے وہ اللہ کی محبت کے لیے تسکین نظر کا باعث بنتی ہے۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کے متعلق وہ مثالیں بیان کرے جو مخلوق کی
محبت میں مخلوق کے لیے بیان کی جاتی ہیں مثلاً سحر، وصل، محبت کا ٹوٹنا وغیرہ

و فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
 مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ كَفَرَ بِمَا
 يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ -

صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص
 ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا اقرار کرے اور اللہ تعالیٰ کے سوا جس چیز کی عبادت
 کی جاتی ہے اس سے کفر اور انکار کرے تو

ایسے الفاظ زبان سے نکالے، تو یاد رہے کہ ان امثالِ محبت کا اللہ تعالیٰ کی
 محبت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان سے بہت ہی ارفع و اعلیٰ ہے۔ محبت
 خداوندی میں اس قسم کی امثال و تشبیہات بیان کرنے والا شخص خطا کار ہے
 یہ اس کی بہت بڑی خطا اور بہت بڑی غلطی ہے، اتنی بڑی کہ یہ اللہ تعالیٰ
 سے بُعد اور اُس کے غضب کا باعث بنتی ہے۔“

قوله : وَ فِي الصَّحِيحِ

یہاں صحیح مسلم مراد ہے۔ یہ روایت عن ابی مالک الأشجعی عن ابیہ عن النبی ﷺ،
 مروی ہے۔ ابو مالک کا پورا نام یہ ہے:

ابو مالک سعد بن طارق کوفی رضی اللہ عنہ — یہ ثقہ راوی ہیں اور تابعی ہیں۔ ۱۲۰ھ کے
 لگ بھگ فوت ہوئے۔ ان کے والد حضرت طارق بن اشیم بن مسعود الأشجعی رضی اللہ عنہ ایک
 جلیل القدر صحابی تھے۔ (اشیم، احمر کے وزن پر ہے)۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق ان سے
 احادیث مروی ہیں لیکن تمام روایات ان کے بیٹے ابو مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، ان کے علاوہ

اور کسی سے نہیں۔

مسند امام احمد میں ابوماک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے یہ روایت سنی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

مَنْ وَحَدَّ اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا
يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَمَ
مَالَهُ وَدَمَهُ وَحِسَابُهُ عَلَى
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
جو شخص اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور جن
جن اشیاء کی اللہ کے سوا عبادت کی جا رہی ہے
ان سب کا انکار کرے تو اس کا مال اور خون
مسلمانوں پر حرام ہے اور اس کا حساب
اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔

قوله : مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جان اور مال کی حفاظت کو دو باتوں کے ساتھ
معلق اور مشروط فرمایا ہے :

۱— پہلی بات یہ ہے کہ انسان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی علم اور یقین کامل سے شہادت لے۔

۲— دوسری بات یہ کہ انسان ہر اس شخص اور ذات سے بیزاری اختیار کرے جس کی

اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت ہو رہی ہو۔ اس چیز کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الفاظ تک
محدود نہیں رکھا بلکہ اس کے ساتھ قول اور عمل دونوں کا ہونا ضروری قرار دیا ہے۔

شارح کتاب شیخ عبدالرحمن بن حسن رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ زیر بحث حدیث اور مستند بیہ ذیل
آیت کریمہ دونوں ہم معنی ہیں۔ آیت کریمہ یہ ہے :

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ

بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ

الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا (البقرہ-۲۵۶) سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔

مصنف رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ :

”یہ حدیث پاک ان عظیم احادیث میں سے ایک ہے جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی کی وضاحت کرتی ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے اس حدیث میں جان و مال کی حفاظت کا ذمہ

○ صرف لفظی اقرار کو نہیں سمجھا

○ اور نہ لفظ و معنی کے حصول کو حفاظت کا ذریعہ قرار دیا

○ اور نہ اقرار باللسان کو حفاظت کا ذریعہ فرمایا

○ اور نہ عبادتِ الہی کو بلا شرکتِ غیرے حفاظت کا ذریعہ ٹھہرایا

○ بلکہ توحید کے ساتھ ضروری قرار دیا کہ باطل معبودوں کا بھی انکار کیا جائے

یعنی جن کی عبادت ہو رہی ہے، جب تک کہ ان کی تردید نہ کرے اُس وقت تک اسلام اُس کے جان و مال کا محافظ نہیں ہو سکتا۔

اگر کسی نے اس سلسلے میں شک اور تردد سے کام لیا تو اسلام اُس کی حفاظت کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ مسئلہ کتنا اہم، کتنا واضح اور کتنا صاف ہے اور شرک کے لیے کس درجہ بُرا ن قاطع ہے۔“

سارحِ مکتبہ فرماتے ہیں کہ:

”یہی وہ شرطِ اول ہے جس کے بغیر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار درست نہیں

ہوگا اور نہ ان مذکورہ الصدر پانچ باتوں کے بغیر، جن کو مصنف ﷺ نے بیان

کیا ہے، کلمہ طیبہ کو صحیح سمجھا جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ

فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ

بِاللَّهِ (الأنفال - ۳۹) پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔

ایک دوسری جگہ یوں فرمایا کہ

فَاتْلُوا الشُّرُكِيْنَ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ وَخَدُوهُمْ وَ
أَحْصُوا لَهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ
مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا
سَبِيلَهُمْ (التوبة - ۵) - ۹۹ -

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے جنگ جاری رکھنے کا حکم فرمایا حتیٰ کہ وہ شرک سے توبہ کریں اور اپنی عبادت اور اعمال کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خاص کر لیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر وہ ان میں سے کسی ایک حکم کا بھی انکار کریں تو جنگ جاری رکھی جائیگی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

أَمِوتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ
حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا
جِئْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ
عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ
أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَ
حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

بخاری اور مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بایں الفاظ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

أَمِوتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ
مَجِبَةً حَتَّى يَأْتِيَ بِكُمْ مِنَ الْمَشْرُكِينَ مِنْ أُمَّتِ

حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

تک جنگ کی جائے جب تک لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ کا اقرار نہ کر لیں۔
 نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔
 اگر یہ (تمینوں) چیزیں تسلیم کر لیں تو انھوں نے اپنا مال اور خون مسلمانوں سے محفوظ کر لیا۔ ہاں! اسلام کا حق معنا نہ ہوگا اور آخرت کا حساب اللہ کے پیر ہوگا۔

مذکورہ الصدر دونوں احادیث سورہ انفال اور سورہ براءۃ کی آیات کی تفسیر اور توضیح ہیں۔ علمائے اُمت کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار تو کرتا ہے لیکن اس کے معنی پر اعتقاد نہیں رکھتا اور نہ اس کے تقاضوں پر عمل ہی کرتا ہے، ایسے شخص سے جنگ جاری رہے گی جب تک کہ وہ اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرے اور اس ضمن میں نفی اور اثبات کی صورت میں جو احکام دیے گئے ہیں ان پر عمل کی دیواریں استوار نہ کرے۔

مندرجہ بالا حدیث کے متعلق ابوسلیمان الخطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

”یہاں اصنام اور اوثان کے پجاری مراد ہیں، اہل کتاب مراد نہیں ہیں کیونکہ اوثان کے پجاری لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں۔ لہذا ان کی گردنوں سے تلوار نہ اٹھائی جائے گی۔“

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

”جو شخص لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار کرے، اُس کی جان و مال کی حفاظت کو خاص اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے۔ اس سے مشرکین عرب اور اہل اوثان مراد ہیں۔ ان کے علاوہ جو کفر کی حالت میں توحید کا اقرار کرتے ہیں اُن سے صرف لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار اُن کی جان و مال کی حفاظت

کے لیے کافی نہیں ہے۔“

امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ :

” اس ایمان کے ساتھ ساتھ اُن تمام احکام پر بھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، ایمان لانا اور عمل کرنا لازمی ہے جیسا کہ حدیث میں اسکی تشریح موجود ہے کہ ” یَوْمِنُوْا بِحُفِّ دِیْمَا جَنَّتْ بِہِہُ “

تاتاریوں کے ساتھ جنگ کے بارے میں جب شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ

” تاتاری ہوں یا کوئی اور گروہ، جب تک شریعت اسلامیہ کے ظاہری احکام پر عمل نہ کریں اُس وقت تک اُن سے جنگ جاری رکھی جائے گی۔ اگرچہ وہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کا اقرار کرتے ہوں اور بعض احکام شریعت پر عامل ہوں۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اُن لوگوں سے جنگ کا اعلان فرمایا تھا جنہوں نے صرف زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ تمام فقہائے اُمت کا اس پر اتفاق ہے۔“

شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ” جو جماعت یا گروہ چند نمازیں ادا کئے اور چند چھوڑنے یا روزے نہ رکھے یا حج نہ کرے یا جس شخص کا خون حرام ہے اس کی پروا نہ کرے یا لوگوں کا مال لوٹتا پھرے یا شراب کا عادی ہو، یا خواہ کھیلتا ہو یا محرم عورت سے نکاح کرے یا جہاد ترک کرے یا ان کے عسلاوہ واجبات دین میں سے کسی امر واجب کو بلاغدر شرعی ترک کرنے جس کے ترک پر کفر لازم آتا ہو، ایسے گروہ سے جنگ کرنا ضروری ہے اگرچہ وہ گروہ منہ جبہ والا احکام کا زبانی طور پر اقرار بھی کرتا ہو۔“

شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ” اس میں علماء کا اختلاف مجھے نظر

حَرَمَ مَالَهُ وَ دَمَهُ وَ حِسَابُهُ
 عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -
 وَ شَرَحُ هَذِهِ التَّرْجَمَةِ مَا بَعْدَهَا
 مِنَ الْأَبْوَابِ -

اُس کی جان اور مال محفوظ ہو گیا، البتہ اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ پر
 چھوڑ دیا جائے گا۔
 اس باب کی شرح آئندہ آنے والے تمام ابواب ہیں۔

نہیں آیا بلکہ محققین علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ گروہ باغی نہیں کہلائے گا بلکہ دائرہ
 اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔“

قَوْلُهُ : وَ حِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ :

یعنی اُس کا حساب اللہ تعالیٰ کے پروردہ ہے۔ سو جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا استدراک قلب کی
 گہرائیوں اور صدقِ دل سے کرے گا اللہ تعالیٰ اُسے انعام و اکرام سے نوازے گا اور اگر اُس کے
 دل میں نفاق ہے تو وہ عذاب الیم سے ہرگز نہ بچ سکے گا۔ البتہ دنیا میں اُس کے ظاہری اعمال
 پر حکم لگایا جائے گا۔

غرض یہ ہے کہ جو شخص توحید کا اقرار کرے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ظاہر اسلام کے
 منافی ہو اور شریعتِ اسلامیہ کی باقاعدہ پابندی کرے اُس سے تعرض نہ کرنا ضروری ہے۔
 زیرِ بحث حدیث سے ثابت ہوا کہ بعض اوقات انسان لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار کرتا ہے

فہرہ معارف

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

فِيهِ أَكْبَرُ الْمَسَائِلِ وَ أَهْمُهَا
وَ هِيَ تَفْسِيرُ التَّوْحِيدِ
وَ تَفْسِيرُ الشَّهَادَةِ وَ بَيِّنَاتُهَا
بِأُمُورٍ وَاضِحَةٍ -

اس باب میں جو سب سے اہم مسئلہ بیان ہوا وہ توحید اور کلمہ ” لا اِلهَ اِلَّا اللهُ “ کی تفسیر ہے جسے واضح اور صاف الفاظ میں چند باتوں سے بیان کیا گیا ہے۔

مِنْهَا: آيَةُ الْأَسْرَاءِ بَيِّنَةٌ
فِيهَا الرَّدُّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
الَّذِينَ يَدْعُونَ الصَّالِحِينَ

لیکن معبودانِ باطل کی تردید نہیں کرتا تو آیاتِ محکم اور احادیثِ رسول کی رو سے ایسے شخص کے جان و مال کی حفاظت مسلمانوں اور اہل اسلام کے ذمہ ہرگز نہ ہوگی۔

فِيهَا: بَيَانُ أَنْ هَذَا
هُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ -

ان میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جس میں ان مشرکین کی تردید
کی گئی ہے جو مصائب و مشکلات میں صابحین کو پکارتے ہیں ، اور یہی
شُرکِ اکبر ہے۔

وَمِنْهَا: آيَةُ بَرَاءَةِ، بَيَّنَّ
فِيهَا أَنْ أَهْلَ الْكِتَابِ
إِتَّخَذُوا إِحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَ بَيَّنَّ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا
إِلَّا بِأَنْ يَعْبُدُوا إِلَهًا
وَاحِدًا، مَعَ أَنَّ تَفْسِيرَهَا
الَّذِي لَا إِشْكَالَ فِيهِ
طَاعَةَ الْعُلَمَاءِ وَالْعُبَادِ
فِي الْمَعْصِيَةِ لَا دُعَاءَهُمْ

إِيَّاهُمْ -

تیسری بات جو اس باب میں خاص طور پر بیان کی گئی ہے سورہ برآة
کی اس آیت کی تفسیر ہے جس میں اہل کتاب کے کردار کا نقشہ کھینچا گیا ہے
اہل کتاب کا یہ عمل بیان کیا گیا ہے کہ انھوں نے اپنے علماء اور پیروں کو اپنا
رب بنا لیا تھا جس کا ان کو اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ تھا بلکہ ان کو یہ حکم
دیا گیا تھا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ سورہ برآة کی صحیح تفسیر یہ
ہے کہ اہل کتاب کے اپنے علماء و عباد کو رب بنانے کے معنی عمل معصیت میں
ان علماء و زہاد کی اطاعت کرنا ہے۔ احکام الہی کے مقابلے میں ان سے
دعا نہ کرنا چاہیے۔

وَمِنْهَا : قَوْلُ الْخَلِيلِ عَلِيِّ بْنِ
لِلْكَفَّارِ : "إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا
تَعْبُدُونَ إِلَّا الذِّعْبَ
فَطَرَفِي فَاسْتَتْنِي مِنْ
الْمَعْبُودِينَ رَبِّهِ ، وَ ذَكَرَ
سُبْحَانَهُ أَنْ هَذِهِ الْبِرَاءَةُ
وَهُذِهِ الْمَوْلَاةُ هِيَ تَفْسِيرُ
شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

فَقَالَ " وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً

فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ "

چوتھی بات جو اس باب میں ذکر ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ برأت ہے جس کا انہوں نے کفار کے سامنے اظہار فرمایا تھا کہ " میں تمہارے باطل معبودوں سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں اور صرف اُس ذات کی اتباع کا دم بھرتا ہوں جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ " حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان باطل معبودوں سے اپنے رب تعالیٰ کو بہت ہی حسن انداز سے مستثنیٰ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی برأت اور موالات کو حقیقت میں

" کی تفسیر اور شہادت سے تعبیر فرمایا اور کہا کہ

" ہم نے اس عظیم الشان کلمہ کو اپنے خلیل کی اولاد میں باقی رکھنے کا فیصلہ کر

دیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں اس کی طرف رجوع کریں اور مستفیض ہوتی رہیں "

وَمِنْهَا: آيَةُ الْبَقَرَةِ فِي الْكُفَّارِ

الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ: " وَمَا هُمْ

بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ " - ذَكَرَ أَنَّهُمْ

يُحِبُّونَ أَنْدَادَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ -

فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ اللَّهَ حُبًّا

عَظِيمًا وَ لَمْ يَدْخِلَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ

فَكَيْفَ بِمَنْ أَحَبَّ النَّبِيَّ أَكْبَرُ
 مِنْ حُبِّ اللَّهِ ؟ فَكَيْفَ بِمَنْ
 لَمْ يُحِبَّ إِلَّا النَّبِيَّ وَحْدَهُ وَلَمْ
 يُحِبَّ اللَّهَ ؟

اس باب میں اہم ترین وہ مسئلہ ہے جو سورہ بقرہ کی آیت میں بیان
 ہوا ہے جس میں صراحت کی گئی ہے کہ ”اہل کفر جہنم سے ہرگز نہ نکل پائیں گے“
 اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ کافر اور مشرک اپنے انداز سے اسی طرح
 محبت رکھتے ہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنی چاہیے تھی۔ اس سے
 یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کافر اور مشرک بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعویدار
 تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو حلقہ اسلام میں شمار نہیں کیا گیا کیونکہ اس
 محبت کو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص رہنا چاہیے، غور فرمائیے کہ اس
 شخص کا کیا مقام ہے جو اپنے انداز سے اللہ سے زیادہ محبت رکھتا ہو؟ یا
 اس شخص کی حالت کیا ہوگی جس کی اللہ تعالیٰ سے تو محبت نہیں ہے مگر وہ اپنے
 باطل معبودوں سے محبت رکھتا ہے؟

و منها : قَوْلُهُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ قَالَ :
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ كَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ
 مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ مَالُهُ وَ دَمُهُ

وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ط
 وَ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يُبَيِّنُ
 مَعْنَى "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" فَإِنَّهُ لَمْ يَجْعَلِ
 الشَّلْفُظَ بِهَا عَاصِمًا لِلدَّمِ وَالْمَالِ -
 بَلْ وَ لَا مَعْرِفَةَ مَعْنَاهَا مَعَ
 لَفْظِهَا - بَلْ وَ لَا الإِقْرَارُ بِذَلِكَ
 بَلْ وَ لَا كَوْنَهُ لَا يَدْعُو إِلَّا اللَّهَ
 وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ بَلْ لَا يَحْرُمُ
 مَالَهُ وَ دَمَهُ حَتَّى يُضَيِّفَ إِلَى
 ذَلِكَ الكُفْرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ -
 فَإِنْ شَكَّ أَوْ تَوَقَّعْنَا
 لَمْ يَحْرُمِ مَالَهُ وَ دَمَهُ فَيَالِهَا
 مِنْ مَسْأَلَةٍ مَا أَعْظَمَهَا وَ أَجَلَهَا؛
 وَيَالِهَا مِنْ بَيَانٍ مَا أَوْضَحَهَا -

وَحُجَّةٍ مَا أَقْطَعَهَا لِلْسُنَازِعِ ؟

رسول اللہ ﷺ کا فرمان کہ ”جو شخص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار کرے اور معبودانِ باطل کا انکار کرے تو اسلام اس کی جان اور مال کا محافظ ہے اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے گا۔“

رحمتِ عالم ﷺ کا یہ ارشادِ گرامی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے معنی و مفہوم کو ٹھیک ٹھیک واضح کرتا ہے کیونکہ آلِ حضرت ﷺ نے صرف زبانی اقرار، اقرار کے ساتھ معنی کا سمجھ لینا اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اس کی عبادت بایں طور کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اس وقت تک فائدہ مند ثابت نہ ہو گا جب تک کہ معبودانِ باطل کی تردید اور مخالفت نہ کی جائے۔ اگر کسی نے باطل معبودوں کے بائے میں ذرا بھی شک کیا یا توقف سے کام لیا تو اس کے جان و مال کی حفاظت کا اسلام ذمہ دار نہ ہوگا۔

یہ مسئلہ کتنا عظیم اور اہم ہے؟

کتنا واضح اور غیر مبہم ہے؟

اور مخالفین کے خلاف کس درجہ برہان قاطع ہے؟

باب
مَعَ الشَّرِكِ لِبَسِّ الْخَلْقَةِ
وَالْحَيْطِ

اس باب میں اُیہ بیان کیا گیا ہے کہ رفع بلا اور
دفع مضائب کے لیے چھلا پہننا یا گلے میں دھاگے
ڈالنا شرک ہی کی ایک قسم ہے۔

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records and the role of the auditor in ensuring the integrity of the financial statements. It highlights the need for transparency and accountability in the reporting process.

2. The second part of the document focuses on the specific responsibilities of the auditor, including the identification of risks, the assessment of internal controls, and the execution of audit procedures. It emphasizes the importance of professional judgment and the use of evidence in forming an opinion.

3. The third part of the document discusses the communication of audit findings and the preparation of the audit report. It outlines the requirements for the report's content, including the description of the scope of the audit, the nature of the findings, and the auditor's conclusions.

4. The fourth part of the document addresses the ethical considerations that govern the auditor's conduct. It discusses the importance of independence, objectivity, and integrity, and provides guidance on how to handle potential conflicts of interest and other ethical dilemmas.

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ (النمر - ۳۸)

ان سے کہو، جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، مجھے اُس کے پہنچاتے ہوئے نقصان سے بچالیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اُس کی رحمت کو روک سکیں گی؟

بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ باطل معبود کسی کام کو سرانجام دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔

قَوْلُهُ : قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ

یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرے، اُس کی ضروریات کا اللہ ہی ضامن ہے۔

جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ :

اِنِّیْ اُشْهِدُ اللهَ وَاَشْهَدُوْا
 اِنِّیْ بَرِیْءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝
 ”میں اللہ کی شہادت
 پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ
 کے سوا دوسروں کو تم نے خدائی میں شریک
 ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔
 مِنْ دُوْنِیْ فَکَیْدُوْنِیْ
 جَمِیْعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُوْنَ ۝
 اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلٰی اللهِ
 رَبِّیْ وَرَبِّکُمْ مَّا مِنْ
 دَاۤءِبَةٍ اِلَّا هُوَ اِخِذْ
 بِمَنْصِبَتِہَا اِنَّ رَبِّیْ
 عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝
 تم سب کچھ سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی
 میں کسر اٹھانہ رکھو اور مجھے ذرا ہمت نہ دو۔
 میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی
 ہے اور تمہارا رب بھی۔ کوئی جان دار
 ایسا نہیں جس کی چوٹی اُس کے ہاتھ
 میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب
 سیدھی راہ پر ہے۔

(ہود - ۵۲، ۵۵)

اس آیتِ کریمہ کے معنی کے متعلق مقاتل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 جب ان سے سوال کیا تو سب خاموش ہو گئے، اس لیے کہ مشرکین یہ عقیدہ نہ رکھتے تھے کہ ہمارے
 یہ معبود کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں بلکہ اپنے معبودوں کے بارے میں وہ صرف یہ
 تصور رکھتے تھے کہ یہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے مابین وساطت و شفاعت ہیں۔ وہ ہرگز یہ نہ
 سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے مشکل کشا ہیں یا ہماری بے بسی اور بے کسی کی حالت کو بدل سکتے ہیں۔
 وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے جیسا کہ اُس کا فرمان ہے کہ:

ثُمَّ اِذَا مَسَّکُمُ الضُّرُّ
 قَالِیْہِ تَجِدُوْنَہٗ ۝ ثُمَّ اِذَا
 کَشَفَ الضُّرُّ عَنْکُمْ اِذَا
 پھر جب کئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم
 لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے
 ہو مگر جب اللہ اُس وقت کو مائل دیتا ہے

فَوَيْقٌ مِّنكُمْ بِسَوَابِهِمْ
يُشْرِكُونَ ۝

تو یکایک تم میں سے ایک گڑھ اپنے رب
کے ساتھ دوسروں کو (اس مہربانی کے شکر پر
(النحل - ۵۲، ۵۳) میں) شریک کرنے لگتا ہے۔

شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اور اس قسم کی دوسری آیات، غیر اللہ سے
قلبی تعلق وابستہ کرنے یا کسی سے حصولِ نفع اور رفعِ ضرر کی توقع قائم رکھنے کو باطل قرار دیتی ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ یہی شرک ہے۔ اس آیت میں مشرکین کی یہ علامت بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ غیر اللہ
کو پکارتے ہیں اور مصائب و مشکلات میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور یہ چیز توحید کی عینِ ضد
ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا جائے، اسی کی طرف رجوع کیا جائے، اسی پر
توکل کیا جائے اور تمام عبادات کا مرکز و محور صرف اللہ تعالیٰ کی ذاتِ وحدہ لا شریک لہ کو قرار دیا
جائے جیسا کہ کتاب و سنت میں اس کے دلائل موجود ہیں اور جس طرح کہ پہلے گزر چکا کہ سلفِ امت
اور ائمہ دین کا اس مسئلے پر اجماع ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ نے ایک روایت ان الفاظ میں نقل کی ہے کہ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَبْصَرَ عَلَى عَضِدِ رَجُلٍ
حَلْقَةً قَالَ: أَرَاهَا مِنْ
صَفِيٍّ فَقَالَ وَيَعَكَ مَا
هَذِهِ؟ قَالَ مِنْ
الْوَاهِنَةِ قَالَ: أَمَا
إِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ
إِلَّا وَهْنًا أَنْزَعَهَا
عَنْكَ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص
کو ہاتھ میں پتیل کا کڑا پہنے ہوئے دیکھا آپ
نے پوچھا "تجھ پر افسوس ہو، یہ کیس
ہے؟"
اُس نے کہا کہ "واہنہ (بیماری کا نام ہے،
کے لیے پہنا ہے،" آپ نے فرمایا
خبردار! اس سے تیری بیماری اور کمزوری
بڑھے گی، گھٹنے گی نہیں۔ اسے اتار دو
اگر یہ پتے ہوئے تجھے موت آئی تو

عن عمران بن حصين رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 رَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِنْ
 صُفْرِ - فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ ؟ قَالَ
 مِنَ الْوَاهِنَةِ فَقَالَ : أَنْزِعْهَا فَإِنَّهَا
 لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا -

حضرت عمران بن حصین رضي الله عنه سے مروی ہے کہ رسول اکرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے
 ایک شخص کے ہاتھ میں پتل کا چھلہ دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اُس شخص نے
 جواب دیا کہ یہ واہنہ (کمزوری) کی وجہ سے ہے۔ آپ نے فرمایا اسے اتار دے
 یہ تجھے کمزوری کے سوا کچھ فائدہ نہ دے گا۔

وَهِيَ عَلَيْكَ مَا تُوكِبُهَا نَجَاتٌ لَا يَسْكُهَا
 أَفَلَحْتَ أَبَدًا

صحیح ابن حبان میں یہ الفاظ ہیں کہ

فَإِنَّكَ إِنْ مِتَّ أَوْ كَلْتَ
 إِلَيْهَا

حاکم رضي الله عنه نے اس سند کو صحیح قرار دیا ہے اور امام ذہبی رضي الله عنه نے بھی اس کی تصدیق کی ہے

قوله : عن عمران بن حصين رضي الله عنه

ان کا پورا نام یہ ہے :

عمران بن حصین بن عبید بن خلف الخزاعی رضی اللہ عنہ ابو نجید ان کی کنیت تھی۔
 یہ خود بھی صحابی تھے اور ان کے والد ماجد بھی صحابی تھے۔
 جس سال خیبر فتح ہوا تھا یہ اسی سال مسلمان ہوئے تھے۔
 انھوں نے س۶ھ بصرہ میں وفات پائی۔

حاکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے اکثر مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ حسن کا عمر آن سے سماع
 ثابت ہے اور پھر سند میں "اخبرنی عمران" سے ہمارے قول کی تصدیق ہوتی ہے۔

قوله : رَأَى رَجُلًا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کے ہاتھ میں حلقہ دکھایا تھا اس کا نام حدیث میں درج نہیں
 لیکن حاکم رضی اللہ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اس حدیث
 کے راوی خود کہتے ہیں کہ:

دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حُدَيْي بني الحدي فِي حَلَقَةٍ صَفِيرٍ
 فِي حَلَقَةٍ صَفِيرٍ بني الحدي فِي حُدَيْي بني الحدي فِي حَلَقَةٍ صَفِيرٍ
 فِي حَلَقَةٍ صَفِيرٍ بني الحدي فِي حُدَيْي بني الحدي فِي حَلَقَةٍ صَفِيرٍ

قوله : مَا هَذِهِ (الحديث)

لفظ مَا تفصیل طلبی کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور استفہام انکاری کی بنا پر بھی۔ یہاں استفہام انکاری
 کا مفہوم زیادہ واضح ہے۔

قوله : مِنَ الْوَاهِنَةِ

واہنہ کی تشریح میں ابن اثیر صاحب النہایہ لکھتے ہیں کہ:
 "یہ ایک رک ہے جو کندھوں یا ہاتھ میں پھول جاتی ہے، اس سے نبات
 خال کرنے کے لیے دم کیا جاتا ہے۔"

بعض کا کہنا ہے کہ واہنہ مرد کے بازو میں ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری

فَانِّكَ لَوْمَتَ وَ هِيَ عَلَيْكَ
مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا

اگر اس چھلہ کو پہنے ہوئے تجھے موت آگئی تو تو کبھی نجات نہ پائے گا۔

عورتوں کو لاشی نہیں ہوتی۔

آنحضرت ﷺ نے اس حلقہ کو پہننے سے اس لیے روک دیا تھا کہ مریض نے وہ حلقہ اس وجہ سے پہنا تھا کہ یہ حلقہ اس کو درد سے محفوظ رکھے گا۔

اس نوع کے امراض میں انسان کے عقیدے کو بہت بڑا دخل ہے

قوله : اِنْزَعَهَا فَاَنْهَا لَا تَزِيدُكَ اِلَّا وَهْنًا

نزع کسی چیز کو طاقت کے ساتھ اتار پھینکنے کو کہتے ہیں۔

اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے واضح فرمایا ہے کہ اس کڑے سے بجائے فائدہ کے اُلٹا نقصان ہوگا جس سے تم مزید کمزور پڑ جاؤ گے۔ اس کے علاوہ بھی آنحضرت ﷺ نے جن اشیاء کے استعمال سے منع فرمایا ہے وہ بسا اوقات فائدہ مند ثابت نہیں ہوتیں اور اگر ان سے کسی وقت معمولی فائدہ ہو بھی جائے تو نقصان فائدہ سے زیادہ ہوتا ہے۔

قوله : فَانِّكَ لَوْمَتَ

آنحضرت ﷺ نے یہ اس لیے فرمایا کہ اس قسم کے پھلے وغیرہ کو پہننا شرک ہے، اور شرکیہ تعویذ گنڈوں سے فلاح و کامیابی اور سعادت حاصل نہیں ہو سکتی۔

شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ ”فیہ مسائل“ کے عنوان کے تحت رقمطراز ہیں:

”صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ شرک و معسر

بھی اکبر الکبار میں سے ہے اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ لاعلمی کی بنا پر بھی کسی شخص

رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ۔

امام احمد رحمہ اللہ نے اس روایت کو ایسی سند سے بیان کیا ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔

کو شرک کے معاملے میں معذور نہیں سمجھا جائے گا۔ جو شخص اس قسم کے افعال کا مرتکب ہوتا ہے اس پر بہت ہی سختی سے نکیر کی گئی ہے۔
 قولہ : رَوَاهُ أَحْمَدُ
 امام احمد رحمہ اللہ کا سلسلہ نسب یہ ہے :-

احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن اسد بن ادیس بن عبداللہ بن حسان بن عبداللہ بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شیبان بن ذہل بن ثعلبہ بن عکابہ بن صععب بن علی بن بکر بن وائل بن قاسط بن ہننب بن افضی بن دغی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعہ بن معد بن عدنان۔
 امام احمد رحمہ اللہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ ابو عبداللہ ذہلی، ثم شیبانی مروزی، ثم بغدادی۔ اپنے وقت کے امام تھے اور اُس دور کے تمام فقہاء اور محدثین میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ انتہائی پرہیزگار، سنت خیر الوریٰ کے بہت ہی شیدائی تھے۔ بدرجہ غایت متقی اور احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت درجہ کے متبع تھے۔ اہل سنت میں سے کسی نے ان کے بارے میں خوب کہا ہے کہ

عَنِ الدُّنْيَا مَا كَانَ أَصْبَرَهُ
 وَبِالْمَاضِيْنَ مَا كَانَ أَشْبَهَهُ
 أُمَّتُهُ الدُّنْيَا فَأَبَا مَا
 کس درجہ دنیاوی مصائب و مشکلات کو برداشت کرنے والے تھے کس درجہ سلف صالحین کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ دنیا اپنی زیب و زینت سے سج سج کر انکے سامنے آئی لیکن انھوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور سکوک و شہت آن پر

وَالشَّبَهُ فَنفَاهَا
حلمہ آور ہوئے لیکن ان کی تمثیل بصیرت نے انکو ختم کر دیا

یہ جلیل القدر امام ماہ ربیع الاول ۱۶۴ھ میں بغداد میں پیدا ہوئے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ۲ ربیع الاول کو بیمار ہوئے اور ۱۲ ربیع الاول کو جمعہ کے روز فوت ہو گئے۔

امام احمد رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ اور فضل بن زیاد کا کنا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ ۱۲ ربیع الاول کو فوت ہوئے۔

حنبل رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ۱۲ ربیع الاول، جمعۃ المبارک ۲۴۱ھ کو، ۷ برس کی عمر پا کر آپ نے انتقال کیا۔

جن بے شمار ائمہ کرام سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کسب علم کیا ان میں مندرجہ ذیل حضرات خصوصیت سے قابل ذکر ہیں :-

ہشیم رحمہ اللہ

جریر بن عبد الحمید رحمہ اللہ

سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ

معتز بن سلیمان رحمہ اللہ

یحییٰ بن سعید القطان رحمہ اللہ

محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ

یزید بن ہارون رحمہ اللہ

عبد الرزاق رحمہ اللہ

عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ

ان اساتذہ کرام کے علاوہ مکہ المکرمہ، بصرہ، کوفہ، یمن اور بغداد وغیرہ شہروں کے لاتعداد شیوخ

سے فیض علم حاصل کیا۔

و له عن عقبه بن عامر مرفوعًا : مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً
فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ -
وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلَا وَدَعَ
اللَّهُ لَهُ -

مسند احمد میں ہی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گلے میں تعویذ لٹکاتا ہے، اللہ تعالیٰ
اُس کی خواہش کو پورا نہ کرے۔
اور جو شخص سپی وغیرہ لٹکائے اللہ اُسے آرام نہ دے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جن لوگوں نے روایت نقل کی، ان میں درج ذیل جلیل القدر
ائمہ عظام کے اسمائے گرامی لائق تذکرہ ہیں :
امام احمد رحمہ اللہ کے دونوں بیٹے حضرت عبداللہ اور صالح رحمہما اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ،
امام مسلم رحمہ اللہ، ابو داؤد رحمہ اللہ، ابو زرعہ الرازی رحمہ اللہ، ابراہیم الحزلی رحمہ اللہ، ابو زرعہ النخعی
رحمہ اللہ، عبداللہ بن ابی الدینار رحمہ اللہ، ابو بکر الارزم رحمہ اللہ، عثمان بن سعید الدرمی رحمہ اللہ، ابوالقاسم
البعوی رحمہ اللہ۔

امام بغوی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ سے سب سے آخر میں روایت بیان کرنے والوں میں ہیں
امام احمد رحمہ اللہ کے شیوخ میں سے مندرجہ ذیل ائمہ نے بھی ان سے روایت نقل کی ہے۔
عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ اور اسود بن عامر رحمہ اللہ

ان کے اقران میں سے علی بن مدینی رضی اللہ عنہ اور یحییٰ بن معین رضی اللہ عنہ بھی ان سے اخذ روایت کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوئے۔

قوله : و له عن عقبه بن عامر مرفوعاً
 اس روایت کو امام احمد رضی اللہ عنہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح ابو یعلیٰ رضی اللہ عنہ اور حاکم رضی اللہ عنہ نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے۔ حاکم کہتے کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ امام ذہبی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔

قوله : مَنْ تَعَلَّقَ تَعِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ
 حدیث کا یہ ایک جملہ ہے، پوری حدیث یہ ہے جو مسند امام احمد میں ہی منقول ہے۔
 فقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا يزيد بن ابي منصور عن د جين العجوري عن عقبه بن عامر الجهني

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَسَّ إِفْرَادًا مِثْلَ أَكْبَادٍ وَفَدَّرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 أَقْبَلَ إِلَيْهِ دَهْطٌ فَبَاعَ
 تِسْعَةَ وَأَمْسَكَ عَنْ
 وَاحِدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
 ﷺ بَايَعْتَ تِسْعَةَ
 وَأَمْسَكَتَ عَنْ هَذَا؟
 فَقَالَ : إِنَّ عَلَيْهِ تَعِيْمَةً
 فَادْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا
 فَبَايَعَهُ

اس افراد پر مثل اکباد کی خدمت میں حاضر ہوا
 آپ نے نو سے تو بیعت لے لی اور ایک
 کی بیعت سے ہاتھ روک لیا۔ سب نے عرض کیا
 یا رسول اللہ ﷺ! آپ نے نو سے بیعت
 لے لی لیکن ایک شخص کو کیوں چھوڑ دیا؟
 آپ نے فرمایا کہ اس نے تعویذ باندھ رکھا
 ہے چنانچہ اس شخص نے تعویذ کو فوراً کاٹ
 کر پھینک دیا تب آپ نے بیعت لے لی۔

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی تھے اور فاضل فقیہ تھے اور

و فِي رَوَايَةٍ : مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً
فَقَدْ أَشْرَكَ -

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جس شخص نے اپنے گلے میں تعویذ لٹکایا
اُس نے شرک کیا۔

بلند مقام رکھتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تین سال تک مصر کے گورنر رہے۔
شہر کے قریب فوت ہوئے۔

قَالَ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً اور سنا دیا کہ جس نے تعویذ ڈالا ،
فَقَدْ أَشْرَكَ اُس نے شرک کیا

حاکم رضی اللہ عنہ نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ روایت نقل کی ہے اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔
قوله : مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً

یعنی جو شخص اس نیت سے تعویذ گلے میں ڈالے کہ اس سے کوئی نفع حاصل ہو گا یا کوئی تکلیف
اور مصیبت دور ہو جائے گی۔

تمیمہ کے متعلق المنذری رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ :

” تمیمہ چمڑے کے اُس پرنے کو کہتے ہیں جس پر کوئی چیز لکھی گئی ہو۔ اہل
عرب اس نیت سے لٹکاتے تھے کہ اس سے آفات سے بچاؤ ہو سکے۔ یہ سراسر
جهالت اور ضلالت کی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوانہ کوئی تکلیف دور
کر سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے۔“

ابو العادات رضی اللہ عنہ، ”نہایہ“ میں لکھتے ہیں کہ تمیمہ کو عرب لوگ اپنے بچوں کے گلے میں

لہ شیشے کے سوراخ دار دانے جن کو تسبیح یا ہار وغیرہ میں پرو کر گلے میں ڈالا جاتا تھا

ڈالتے تھے تاکہ وہ نظرِ بد سے محفوظ رہیں لیکن اسلام نے اس کو باطل قرار دیا۔

قوله : فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ

آنحضرت ﷺ کی تعویذ گنڈوں والوں کے لیے یہ بددعا ہے۔

قوله : وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ

ودعة بفتح الواو وسكون المهملة

صاحبِ مسند الفردوس لکھتے ہیں کہ:

”ودعه ایک سمندری چیز ہے جس کا رنگ سفید ہوتا ہے اور وہ صدف کی

ہم شکل ہوتی ہے۔ اہل عرب اس کو بچوں کے گلے میں اس لیے ڈالتے تھے تاکہ

وہ نظرِ بد سے محفوظ رہیں۔“

قوله : فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ

یعنی اُسے آرام و سکون حاصل نہ ہو، صاحبِ نہایہ ابوالسعادات رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی

اُس کے لیے بددعا ہے۔

قوله : وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ تَعَلَّقَ تَيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

ابوالسعادات رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ:

”اس کو شرک اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کا یہ گمان تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی

لکھی ہوئی تقدیر کو بدل سکتی ہے اور یہ کہ انھوں نے اس کو غیر اللہ سے ضررِ بلیات

کا حل سمجھا جبکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مشکلات کو دور نہیں کر سکتا۔“

ولابن ابی حاتم عن حذیفہ رضی اللہ عنہ : أَنَّهُ رَأَى
رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَى
فَقَطَعَهُ -

ابن ابی حاتم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے ایک
شخص کے ہاتھ میں بخار کی وجہ سے دھاگہ دم کیا ہوا دیکھا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ
نے اسے کاٹ دیا۔

قوله : وَلَا بِنِ أَبِي حَاتِمٍ
پوری روایت یہ ہے :-

قال ابن ابی حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن ابراهيم
بن اشكاب . حدثنا يونس بن محمد . حدثنا حماد بن مسلمة
عن عاصم الاحول عن عروة
دَخَلَ حَذِيفَةُ عَلَى
مَرِيضٍ قَرَأَى فِي عَضِدِهِ
سَبْرًا فَقَطَعَهُ أَوْ انزَعَهُ
ثُمَّ تَلَا : وَمَا يُؤْمِنُ
أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ الْآوَهُمُ
مُشْرِكُونَ ۝
حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک شخص کی
تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔
کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے بازو میں ایک
تعویذ بندھا ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ
رضی اللہ عنہ نے اسے کاٹ پھینکا اور یہ
آیت پڑھی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ
بِاللَّهِ الْآوَهُمُ مُشْرِكُونَ
(جسف - ۱۰۶)

ابن ابی حاتم رحمہ اللہ کا مختصر سلسلہ نسب ہے :-

ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم محمد بن ادیس الازدی لقمی الحظلی۔

ابن ابی حاتم رحمہ اللہ حافظ الحدیث تھے۔ تفسیر، جرح و تعدیل اور دیگر علوم کے ماہر تھے۔

۳۲۶ھ میں فوت ہوئے۔

حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ، ابن میان کے بیٹے تھے۔ ابن میان کا نام حُیَل تھا۔ انہیں حُیَل بھی

کہا جاتا ہے۔ عبسی تھے، انصار کے حلیف تھے۔ جلیل القدر اور سابقین الاولین صحابہ میں سے تھے۔

ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبِ التبر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے والد ماجد حضرت میان

بھی صحابی تھے۔ حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ، ۳۶ھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع زمانے

میں فوت ہوئے۔

قوله : فَرَأَى رَجُلًا فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِنَ الْحُمَى

جاہل لوگ تعویذ، دھاگے اور اسی قسم کی دیگر غلط رسوم کا ارتکاب کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا

کہ اس سے بخارا تر جاتا ہے۔

حضرت وکیع رضی اللہ عنہ نے حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ سے مندرجہ ذیل حدیث روایت کی ہے:

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ

يَعُودُهُ فَلَمَسَ عَضُدَهُ فَإِذَا

فِيهِ خَيْطٌ

فَقَالَ : مَا هَذَا ؟

قَالَ : شَيْءٌ رُقِيَ لِي فِيهِ

فَقَطَعَهُ وَ قَالَ : لَوُمْتُ

وَهُوَ عَلَيْكَ مَا صَلَّيْتُ

عَلَيْكَ

حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ ایک مریض کی

بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے

بازو کو چھوا تو معلوم ہوا کہ اس پر کوئی دھاگا

بندھا ہوا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے؟

مریض بولا کہ میں نے مجھے یہ دھاگا دم کر کے دیا ہے

حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے کاٹ دیا

اور فرمایا کہ اگر تو اسے پہنے ہوئے فوت ہو

جاتا تو میں تیری نماز جنازہ نہ پڑھتا۔

وتلاقوله وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ
بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ (يوسف ١٠٤)

اور پھر قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے تو
ہیں مگر اس طرح کہ اُس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرتے ہیں۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اس قسم کے تعویذ کنڈے قطعاً ممنوع ہیں اگرچہ ان کا پہننے والا
یہ خیال کرتا ہو کہ یہ صرف اسباب میں، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی دافع البلیات ہے اور وہی مشکلات کو
دور کرنے والا ہے۔ اسباب بھی وہی اختیار کرنے چاہئیں جن کا شریعت اسلامیہ میں کوئی وجود ہو اور
تعویذ دھاگے اور صدف وغیرہ تو جاہلیت کی رسمیں ہیں اور ان کا پہننا شرک ہے اگرچہ انسان ان کو نافع
اور ضار نہ بھی خیال کرے۔ اس قسم کے اعمال کی برائی سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے اور اگر ہو سکے تو
ہاتھ سے روک دے ورنہ زبان سے تو اس کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ اس قسم کے شرک یہ تعویذات
کو بزورِ آواز پھینکنا چاہیے اگرچہ پہننے والا اس کی اجازت نہ دے۔

قَوْلُهُ وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُونَ

حضرت خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ تعویذ کنڈے
شرک ہیں اور یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ جن آیات سے شرک الہی ثابت کیا جاتا ہے ان سے شرک اصغر اور
لینا درست ہے۔ کیونکہ جہاں شرک اکبر وارد ہوگا وہاں شرک اصغر وارد لینا تو بالاولیٰ درست ہوگا۔
اس کی تفصیل سابقہ صفحات میں شیخ الاسلام وغیرہ کی عبارات کی روشنی میں گزر چکی ہے۔

واللہ اعلم

قصہ مہرِ ایشہ

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

الاولیٰ التَّغْلِيطُ فِي لُبْسِ الْحَلَقَةِ
وَ الْخَيْطِ وَ نَحْوِهِمَا لِمِثْلِ
ذَلِكَ -

① تعویذ دھاگہ اور لوہے وغیرہ کے چھلے پہننے پر سخت وعید۔

الثانیہ أَنَّ الصَّحَابِيَّ لَوْ مَاتَ وَ هِيَ
عَلَيْهِ مَا أَفْلَحَ فِيهِ شَاهِدٌ
لِكَلَامِ الصَّحَابَةِ أَنَّ الشِّرْكَ
الْأَصْغَرَ أَكْبَرُ مِنَ الْكَبَائِرِ -

② اگر صحابی بھی اس قسم کے تعویذ گنڈے پہنے ہوئے فوت ہو جائے تو
اُس کی نجات مشکل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شرکِ اصغر اکبر الکبائر ہے۔

صحابہ کرام کے یہ وہ آثار ہیں جن سے ان کے علمی کمال اور توحید کے بارے میں ان کی تعلیم
کا پتہ چلتا ہے۔ وہ توحید کے منافی اعمال و افعال سے قطعی طور پر بے زار رہتے تھے۔

الثالث: أَنَّهُ لَمْ يُعْذَرَ بِالْجَهَالَةِ -

③ اس کا جہالت کی بنا پر پہننا بھی قابلِ عذر نہیں۔

الرابع: أَنَّهَا لَا تَنْفَعُ فِي الْعَاجِلَةِ

بَلْ تَضُرُّ - لِقَوْلِهِ لَا تَزِيدُكَ
إِلَّا وَهْنًا -

④ یہ تعویذ گنڈے بجائے نفع کے نقصان دہ ہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا کہ یہ تجھے کمزوری کے سوا کچھ فائدہ نہ دے گا۔

الخامس: الْإِنْكَارُ بِالتَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ فَعَلَ

مِثْلَ ذَلِكَ -

⑤ جو شخص ان کو پہنے اُس کو سختی سے روکنا۔

السادس: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ

شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ -

⑥ اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ جو شخص ان کو پہنے گا اُس کو انہیں

کے سپرد کر دیا جائے گا۔

السابع: أَنَّ تَعْلِيْقَ الْخَيْطِ مِنَ الْحُسْنَى

مِنْ ذَلِكَ -

⑦ بخار کی وجہ سے بھی تعویذ پہننا شرک ہے۔

الثامنة **التَّصْرِیحُ بِأَنَّ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً**

فَقَدْ أَشْرَكَ -

⑧ اس کی بھی وضاحت ہے کہ جو شخص تعویذ پھنتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔

التاسعة **تِلَاوَةُ حُدَيْفَةَ الْآيَةِ دَلِيلٌ**

عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ يَسْتَدِلُّونَ

بِالْآيَاتِ الَّتِي فِي الشِّرْكِ

الْأَكْبَرِ عَلَى الْأَصْفَرِ - كما ذكر

ابن عباس في آية البقرة -

⑨ حضرت خذیفہ رضی اللہ عنہ کا آیت قرآن کو تلاوت کرنا اس بات کی

دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان آیات سے جو شرک اکبر کے بارے میں

نازل ہوئی تھیں، شرک اصغر بھی مراد لیتے تھے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

نے سورہ بقرہ کی آیت سے استدلال کیا ہے۔

العاشره **أَنَّ تَعْلِيْقَ الْوَدْعِ عَنِ الْعَيْنِ**

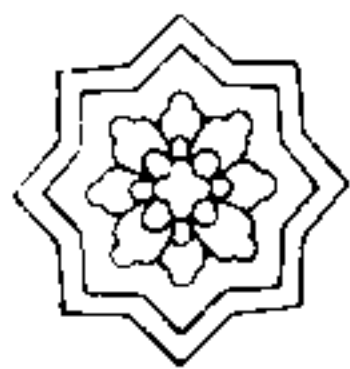
مِنْ ذَلِكَ -

⑩ نظر بد سے بچاؤ کی خاطر صدف وغیرہ پھننا بھی شرک ہے۔

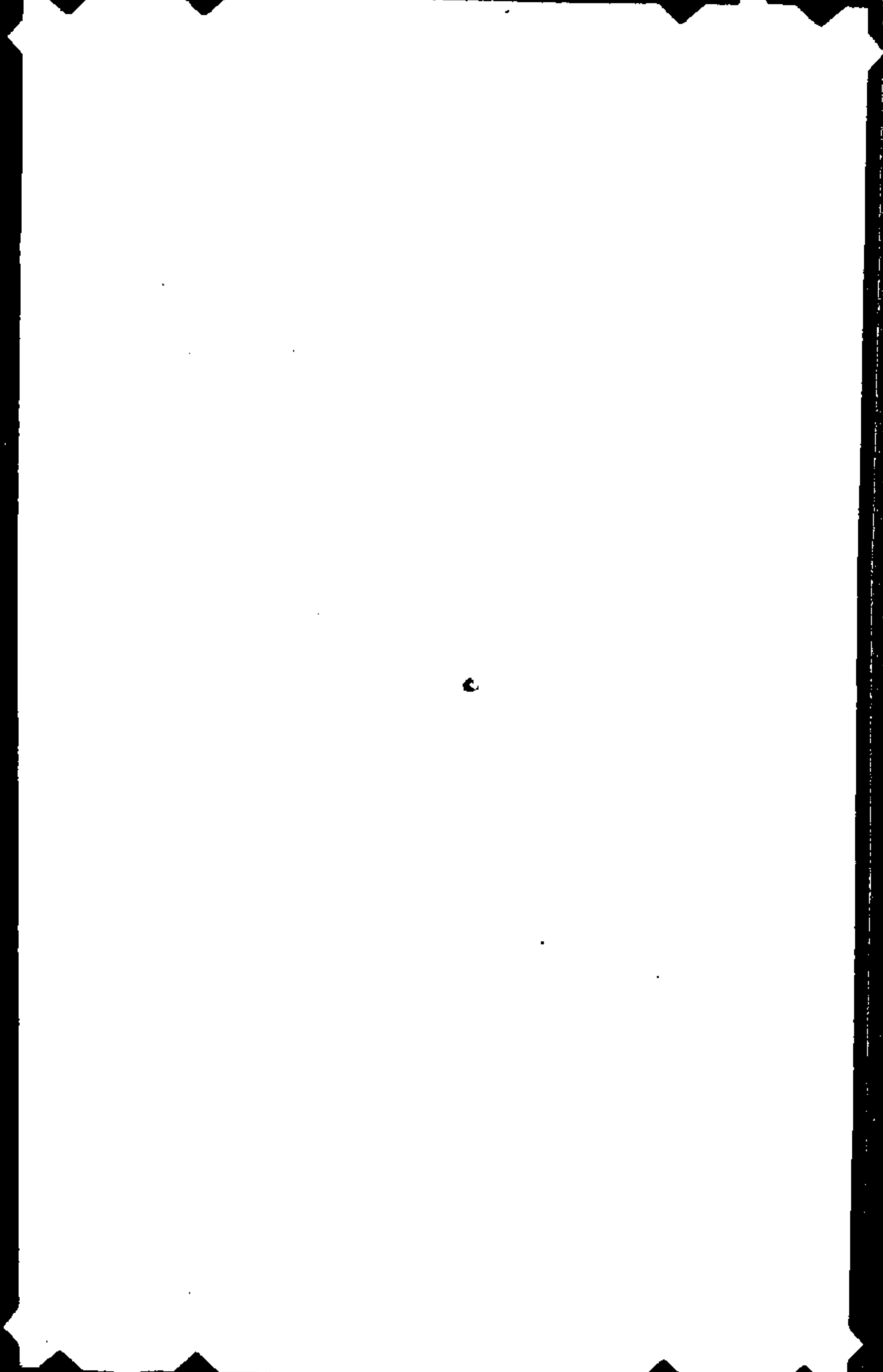
الحادية عشره **الدُّعَاءُ عَلَى مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً**

أَنَّ اللَّهَ لَا يُتِمُّ لَهُ وَ مَنْ تَعَلَّقَ
وَدْعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ - أَمْ
تَرَكَ اللَّهُ لَهُ -

① جو شخص تعویذ اور صدق وغیرہ باندھتا ہے اس کے لیے بددعا کرنا کہ اللہ
تعالیٰ اس کا مطلب پورا نہ کرے۔

بَابُ
حَاجَاتِهِ

فِي السُّقْيِ وَالنَّهْلِ

اس باب میں

دم، تعویذ اور گتڑوں وغیرہ

کے بارے میں

شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں

فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ
فَأَرْسَلَ رَسُولًا -

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابو بشیر انصاری رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے
وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا۔ آپ نے اپنے
ایک قاصد کو بھیجا کہ

قوله : فِي الصَّحِيحِ

یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔

قوله : عَنْ ابْنِ بَشِيرٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ابن سعد نے لکھا ہے کہ ابن بشیر کا نام قیس بن عبید تھا۔

ابن عبد البر کا کہنا ہے کہ ان کے نام کی تعیین نہیں ہو سکی۔

یہ صحابی رسول ہیں۔ غزوہ خندق میں شہرت کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ ۳۶ھ کے بعد

فوت ہوئے۔ بعض اہل سیر کا کہنا ہے کہ سو سال سے زیادہ عمر پا کر فوت ہوئے۔

قوله : فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ

حافظ ابن حجر عسقلانی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لکھتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ سفر کون سا تھا۔

قوله : فَأَرْسَلَ رَسُولًا

حافظ ابن حجر عسقلانی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اور حارث بن ابی اسامہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے اپنی مُسند میں اس قاصد

کا نام زید بن حارث لکھا ہے۔

أَنَّ لَّا يَبْقَيْنَ فِي رَقَبَةٍ بَعِيرٍ
فِي لَادَةٍ مِّنْ وَتْرٍ أَوْ فِلَادَةٍ إِلَّا
قُطِعَتْ -

کسی اونٹ کی گردن میں کوئی ایسی رسی باقی نہ رہنے دی جائے (جو نظر بد وغیرہ
کے سلسلے میں لوگ باندھ دیا کرتے تھے) اگر ہے تو اس کو کاٹ دیا جائے۔

قوله : أَنَّ لَّا يَبْقَيْنَ
وَتْرًا — کمان کی تانت کو کہتے ہیں۔

زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ جب یہ تانت پرانی ہو جاتی تو نئی تبدیل کر لیتے اور پرانی
تانت کو چوپایوں کے گلوں میں ڈال دیتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سے جانور نظر بد سے
محفوظ رہتا ہے۔

قوله : أَوْ فِلَادَةٍ إِلَّا قُطِعَتْ

راوی کو شک ہے کہ ان کے شیخ نے صرف قلادة کا لفظ بولا تھا یا قلادة مِّنْ وَتْرٍ
کس تھا۔

صحیح بات یہ ہے کہ صرف قلادة کا لفظ کہا تھا "مِنْ وَتْرٍ" سے اس کو عقیدہ نہیں کیا
لیونکہ امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ قلادة کے بارے میں آپ کی
اے ہے؟ تو انھوں نے جواب دیا کہ :

مَا سَمِعْتُ بِكَوَاهِنِهَا إِلَّا مِثْلَ مَا سَمِعْتُ فِي الْوَتْرِ
نہیں سنا، البتہ اگر تانت ہو تو اسکو کڑوا

ابوداؤد میں یہ الفاظ بغیر کسی قید کے بالاطلاق استعمال ہوتے ہیں ”ولا قلا دة“

امام بغوی رحمہ اللہ شرح السنۃ میں لکھتے ہیں کہ

”امام مالک رحمہ اللہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی کہ:

”تمام قسم کے قلامد کو قطع کر دیا جائے گا، یہ تاویل کی ہے کہ یہ نظر بد کی وجہ

سے لٹکائے جاتے تھے کیونکہ جاہل لوگ قلامد اور تانت وغیرہ پر تعویذ لکھ کر

لٹکا دیا کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ان کو آفات سے محفوظ رکھتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے روک دیا اور ان کو یقین دلایا کہ

یہ اللہ تعالیٰ کے امر اور تقدیر کو قطعاً نہیں روک سکتے۔“

ابن الجوزی اور ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ

”جاہل لوگ اپنے اونٹوں کے گلے میں تانت کا ٹارس لیے پہنایا کرتے

تھے کہ جانور نظر بد سے محفوظ رہیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو

اتار پھینکنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ان سے ہرگز کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ

”زیر بحث حدیث مرفوع ہے اس کی تائید حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ

والی روایت کرتی ہے جسے امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، جس میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

مَنْ تَعَلَّقَ تَيْمَةً فَلَا جَوْشَخْصَ تَعْوِذٌ لَكَ اللهُ اس کی مراد پوری

اتہ اللہ لہ نہ کرے۔

تیمہ، اُن قلامد کو کہتے ہیں جو نظر بد سے تحفظ کی غرض سے گردن میں لٹکائے جاتے ہیں۔“

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صلوات الله عليه يَقُولُ -

حضرت عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے
رسول اکرم صلوات الله عليه کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ

قوله : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

حضرت عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه کا یہ گھر لیا واقعہ ہے جسے امام ابوداؤد رحمته الله نے پورا نقل
فرمایا ہے۔ ابوداؤد میں یہ واقعہ ان الفاظ میں منقول ہے کہ :

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه كَيْ
اللَّهُ بِنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ بِيَوْمِ حَضْرَةِ زَيْنَبَ رضي الله عنها كَيْتِي هِيَ
إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَأَى كَمَا أَكَّي دَفَعَهُ مِيرَةَ شَوْهَرِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه
فِي عُنُقِي خَيْطًا فَقَالَ مِيرِي كَرْدَنَ فِيهِ أَيْكٌ دَهَا كَادِيكَا أَوْر
مَا هَذَا ؟ كَمَا يَكِي كَيْسَا هِيَ ؟
قُلْتُ ، خَيْطٌ رُقِيَ لِي فِيهِ مِيرَةَ نِي عَرْضِ كِي كَمَا يَكِي كَيْسَا هِيَ ؟
وَيَا كَيْسَا هِيَ -

قَالَتْ : فَأَخَذَهُ ثُمَّ قَطَعَهُ يَكِي سُنَّتِي هِيَ أَنَّهُوِي يَكِي دَهَا كَا
ثُمَّ قَالَ : أَنْتُمْ أَلُ مِيرَةَ كَلِي سِي كَا كِي بِيكَا أَوْر يَكِي
عَبْدَ اللَّهِ لَأَغْنِيَاءُ كَمَا يَكِي كَيْسَا هِيَ ؟ كَا خَا نَا كَا
عَنِ الشِّرْكِ سَمِعْتُ رَسُولَ كَمَا يَكِي كَيْسَا هِيَ ؟ كَا خَا نَا كَا
هُوَ ، تَمَّ شِرْكَ سِي بِي نِيَا زِي هُو -

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ
الرُّقِيَّ وَالسَّمَاءَ وَالسَّمَاءَ وَالسَّمَاءَ
شُرُوكٌ" تعوذا اور اعمالِ حُبِ شُرُكِ ہے۔
فَقُلْتُ: لَقَدْ كَانَتْ
عَيْنِي تَقْدِفُ وَ كُنْتُ
اخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ
الْيَهُودِيِّ فَإِذَا رَقِي
سَكَنَتْ
میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ
فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جہاز پھونک
تعوذ اور اعمالِ حُبِ شُرُكِ ہے۔
میں نے عرض کی کہ میری آنکھ میں چھین
محسوس ہوتی تھی چنانچہ میں فلاں یہودی
کے ہاں دم کرنے کے لیے جایا کرتی تھی
اُس کے دم کرنے سے مجھے سکون
ساہو جاتا تھا۔

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّمَا ذَاكَ
عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَتْ
يَنْخَسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رُقِيَ
كَفَتْ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَتْ
يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ كَمَا
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہما بولے کہ
شیطانی عمل ہے۔ وہی اپنے ہاتھ سے
چھین پیدا کرتا تھا اور جب دم کر دیا جاتا
تو وہ ہاتھ روک لیتا۔ لہذا تمہارے لیے
اس طرح کہنا کافی تھا جس طرح رسول اللہ
ﷺ فرماتے تھے کہ:

"أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبِّ
النَّاسِ وَأَشْفِ
النَّاسِ لَا شِفَاءَ إِلَّا
شِفَاؤُكَ لَا يَفَايِدُ
سَقْمًا"
اے کائنات کے پروردگار! تکلیف کو
دور فرما دے اور تیری شفا ہی دراصل
شفا ہے، شفا عطا فرما کیونکہ تو ہی شفا
بخشنے والا ہے۔ ایسی شفا عطا کر کہ جس کے
بعد کسی قسم کی تکلیف باقی نہ رہے۔"

اس روایت کو ابن ماجہ، ابن جہان اور حاکم نے بھی نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ روایت

صحیح ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

إِنَّ الرُّقِيَّ وَ التَّمَايِمَ وَ التَّوَلَةَ

شِرْكٌ (رواه احمد و ابوداؤد)

جھاڑ پھونک، تعویذ اور حُبّ کے اعمال سب شرک ہیں۔

قوله : إِنَّ الرُّقِيَّ

مصنف رحمہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ:

هِيَ الَّتِي تُسَمَّى الْعَزَائِمَ   یہ وہی دم ہے جو عزائم کے نام سے
وَ خَصَّ مِنْهُ الدَّلِيلُ   مشہور ہے۔ ان میں سے وہ قسم جس
مَا خَلَا مِنَ الشُّرْكِ   سے شرک لازم نہ آتا ہو جائز ہے کیونکہ
فَقَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ   رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اور
مِنَ الْعَيْنِ   بخار کے لیے دم کرنے کی اجازت
وَ الْحَمَّةِ   دی ہے۔

مصنف رحمہ اللہ کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ وہی جھاڑ پھونک اور دم شرک ہے جس میں
غیر اللہ سے استعانت کی گئی ہو۔ البتہ وہ دم جس میں صرف اللہ تعالیٰ کے نام، اُس کی صفات اور
آیات قرآنیہ تلاوت کی جائیں یا وہ دعائیں پڑھی جائیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں،
وہ مستحسن اور جائز ہے۔

ایسے ہی دم کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ:

كُنَّا نَوْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ   ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔
فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ   ہم نے اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟
 آپ کا کیا حکم ہے؟
 فَقَالَ: أَعْرِضُوا عَلَيَّ تَوَّابٍ نَعَى فَرَمَايَا كَمَا وَهَمَّ مِثْلِي سَامِنِ
 رِقَاكُمْ لَا بَأْسَ بِمِشْرِكُمْ - اگر اس میں بشرک کی
 بِاللَّوْثِي مَا لَمْ تَكُنْ آمِيرِشْ نَهْ بُوْتُو كُوْنِي حَرَجِ كِي بَاتِ
 شِرْكَاً - نہیں ہے۔

اس مطلب کی احادیث کثرت سے ملتی ہیں کہ اگر دم میں شرکیہ الفاظ ہوں تو جائز ہے۔
 الخطابی رحمہ اللہ کی رائے اس سلسلے میں یہ ہے:

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کیا ہے اور آپ کو بھی دم کیا گیا ہے

اور آپ نے اس کی اجازت ہی نہیں دی بلکہ دم کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ اگر
 دم قرآنی آیات پر مشتمل ہو تو جائز ہے۔ البتہ ممانعت اس دم کی ہے جو عربی زبان
 میں نہ ہو کیونکہ بسا اوقات غیر عربی الفاظ کفریہ ہوتے ہیں یا ایسے الفاظ پر مشتمل
 ہوتا ہے جس میں شرکیہ کلمات پائے جاتے ہیں“

شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ جاہلیت میں اس قسم کے تعویذ کنڈوں کے عادی تھے اور
 ان کا عقیدہ تھا کہ ان سے آفات وغیرہ دور رہتی ہیں اور ان پر جنات کا اثر ہوتا ہے۔ اسی تم کا مفہوم
 علامہ الخطابی رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ:

”مجمول اور غیر معروف اسماء سے دم نہیں کرنا چاہیے چہ جائیکہ ان الفاظ
 سے دعا مانگی جائے اگرچہ ان اسماء اور الفاظ کے معنی معلوم ہی ہوں۔ اسی بنا
 پر غیر عربی الفاظ سے دعا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں جو شخص عربی بالکل نہیں جانتا
 وہ دوسری زبان میں دعا مانگ سکتا ہے۔ عربی الفاظ کو شعرا اور ظلیفہ مقرر کر لیا

”الْتَّمَائِمُ: شَيْءٌ يُعَلَّقُ عَلَى
 الْأَوْلَادِ مِنَ الْعَيْنِ - لَكِنِ إِذَا
 كَانَ السُّعْلِيُّ مِنَ الْقُرْآنِ
 فَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ السَّلَفِ
 وَبَعْضُهُمْ أَمْ يُرَخِّصُ فِيهِ، وَيَجْعَلُهُ
 مِنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مِنْهُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ

تمام ان تعویذات کو کہا جاتا ہے جو نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے بچوں کے
 گلے میں ڈالے جاتے ہیں۔ اگر یہ تعویذ قرآنی آیات پر مشتمل ہوں تو بعض اہل علم نے
 ان کو جائز قرار دیا ہے اور بعض نے ناجائز۔ ناجائز قرار دینے والوں میں حضرت
 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔

دین اسلام میں جائز نہیں ہے۔“

لہ بعض جاہل صوفیائے غیر عربی و خلفاء کو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے، جیسے ”کرکدن کرودن دھدہ،
 اصبارت اصیا شراہیا جلیوت“ وغیرہ۔

ان مشرک صوفیاء کا کہنا ہے کہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یہ اور اس قسم کے دوسرے و خلفاء کا دین اسلام سے
 کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ یہودیوں کی سازش تھی جو انھوں نے مسلمانوں کو ٹھوٹے ٹھوٹے کرنے کے لیے تیار کیا تاکہ
 مسلمان شرک فی الالوہیت اور شرک فی الزبوتیت میں مبتلا ہو کر جہنم کا ایندھن بنیں۔

افسوس کہ سادہ لوح مسلمانوں نے اس سازش کو نہ سمجھا اور اس قسم کے شرکیہ و خلفاء میں مبتلا ہو کر رہ گئے

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

” علمائے امت کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ دم اور رُقیہ، جس میں مندرجہ ذیل

تین شرائط پائی جائیں جائز ہے:

۱— وہ دم جو کلام اللہ، اسماء اللہ یا اُس کی صفات پر مبنی ہو۔

۲— وہ دم جو عربی زبان میں ہو، اس کے معنی بھی واضح اور مشہور ہوں

اور مطابق شریعت اسلامی ہو۔

۳— یہ کہ دم کرنے والا اور کروانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ دم ذنوب

کوئی بااثر چیز نہیں ہے بلکہ سارا معاملہ اللہ کی تقدیر سے وابستہ

ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اثر ہوگا۔“

قوله: التَّمَائِعُ شَيْءٌ يُعَلَّقُ عَلَى الْوَالِدِ مِنَ الْعَيْنِ

علامہ غلخالی رحمۃ اللہ علیہ، تمام کی تشریح میں کہتے ہیں کہ:

”تمام، تمیمہ کی جمع ہے۔ تمیمہ یہ ہے کہ ننھی مُننی کوڑیوں اور ہڈیوں کو ملا کر ایک ہار

سا بنایا جاتا ہے جو بچوں کے گلوں میں اس لیے ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ نظر بد

سے محفوظ رہیں۔ ایسے ہاروں کا پہننا سخت منع ہے کیونکہ مصائب کو دور کرنے

والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور ہر قسم کی موذی چیز سے تحفظ فقط اللہ تعالیٰ،

اُس کے پاک نام اور اُس کی صفات کے ذریعہ سے ہی حاصل کرنا چاہیے۔“

قوله: لِيَكُنْ إِذَا كَانَ الْمُعَلَّقُ

صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہم اور تابعین رحمۃ اللہ علیہم میں سے بڑے بڑے اہل علم کے درمیان اس باب

میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا وہ تعویذات جو قرآن کریم کی آیات یا اسماء اللہ یعنی پر مشتمل ہیں، جائز

ہیں یا ناجائز؟

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، ابو جعفر الباقی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک روایت کے مطابق

امام احمد رضی اللہ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ جائز ہیں۔ جن احادیث میں اس سے نہی منقول ہے، اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ وہ تعویذ جو شرکیہ کلمات پر مشتمل ہوں، ناجائز ہیں۔ یہ حضرات، اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے استدلال کرتے ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما اور تابعین کی کثیر تعداد، جن میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے کئی شاگرد بھی شامل ہیں۔ ایک روایت کے مطابق امام احمد رضی اللہ عنہ اور ان کے کئی شاگردوں کا موقف بھی یہی ہے کہ یہ تعویذ ناجائز ہیں۔ اس کے لیے ان کی دلیل یہی زیر بحث حدیث ہے۔ بعض علمائے متاخرین کا رجحان بھی یہی ہے۔

حضرت عقبہ بن عامر، ابن عکیم اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہم کے ظاہری الفاظ بھی اسی کی تائید کرتے ہیں۔

شارح کتاب التوحید فرماتے ہیں کہ کچھ تامل کے بعد مندرجہ ذیل تین وجوہ کی بنا پر دوسری صورت ہی زیادہ قرین صحت معلوم ہوئی۔

○ پہلی وجہ یہ ہے کہ نہی عام ہے، عموم کو خاص کرنے والی کوئی حدیث نہیں ہے۔
○ دوسری وجہ یہ ہے کہ شرکیہ اور بدعتیہ تعویذات کا ذریعہ بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ممنوع قرار دے دیا جائے کیونکہ قرآن کی آیات سے ایسے تعویذ بھی لکھے جانے کا خطرہ ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہیں اور انسان کو مشرک بنا دیتے ہیں۔

○ تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآنی آیات سے لکھے ہوئے تعویذات گلے میں ڈالنے والا لازمی طور پر بیت الخلاء میں بھی جائے گا اور ان کو پہنے ہوئے استنجاء وغیرہ بھی کرے گا۔

لے یہ قرآنی آیات کے ساتھ مذاق اور استہزاء ہے، کیونکہ قرآن کریم کے نزول کی غرض و غایت یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل ہے۔ امراض قلب کے لیے شفاء کا دل ہے متعین کے لیے نصیحت ہے اور اس سے کافروں اور مشرکوں کو سوائے خسائے اور ناامیدی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں نازل کیا تھا کہ اس کے تعویذ گڈے بنا لیے جائیں اور خواہشات نفسانی کے متبعین اس کی آیات کو کھیل کر استعمال کر لیں۔

مندرجہ بالا احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے اُسوہ پر غور و فکر کرنے سے یہ حقیقت قارئین کرام پر واضح ہو جائے گی کہ ان تعویذات سے اسلام کو مجموعی طور پر نقصان ہی پہنچا ہے۔

آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کے بعد کے حالات پر اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو پتا چلے گا کہ لوگوں نے کس طرح قبروں کی تعظیم کی، کس انداز سے قبروں پر چرناغیاں کرنا شروع کیا۔ اپنے دلوں کو کتنی عاجزی اور انکساری سے اہل قبور کی طرف متوجہ کیا اور کیسے کیسے عجیب غریب اسلوب سے اہل قبور سے دعائیں اور حاجتیں طلب کیں اور لوگوں کے دلوں پر کس قدر اہل قبور کا خوف و ہراس طاری ہوا۔ ان مختلف عبادات میں کس طرح لوگوں نے اہل قبور کو شریک کیا جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص تھیں۔ رب کریم کی تو یہ ہدایت تھی کہ

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ○

اللہ کریم کے ماسوا کسی ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔

وَأَنْ يَتَمَسَّكَ اللَّهُ بِضُرِّهِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ○

اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔

وَأَنَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مِنْ تَشَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ ○

اور اگر تم سے بھلائی کرنا چاہے تو اُس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ اور بھلائی پہنچاتا ہے۔

اور وہ بخشنے والا، مہربان ہے۔

قرآن کریم میں اس مضمون کی آیات اتنی تعداد میں ہیں کہ ان کو شمار میں لانا مشکل ہے۔

و الرُّقَى : هِيَ التَّحِيَّةُ تَسْمَى
 الْعَزَائِمَ وَ خَصَّتْ مِنْهُ الدَّلِيلُ
 مَا خَلَا مِنْ الشَّرِكِ رَخَّصَ فِيهِ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعَيْنِ وَ الْحُمَةِ -
 وَ التَّوَلَّاهُ : شَيْءٌ يَصْنَعُونَهُ يَزْعُمُونَ
 أَنَّهُ يُحِبُّ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا
 وَ الرَّجُلَ إِلَى امْرَأَتِهِ -

رُقی اور عزائم دونوں ہم معنی ہیں۔ شرکیہ تعویذات کے علاوہ نظر بد اور زہریلے
 کھڑے کے کاٹنے کے بارے میں رسول اکرم ﷺ نے رخصت دی ہے۔
 تولّٰہ وہ عمل ہے جسے اس خیال سے کیا کرتے تھے کہ اس سے مرد اور عورت
 میں باہم الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔

قوله : التَّوَلَّاهُ
 مصنف رضی اللہ عنہ نے خود ہی اس کی تعریف کی ہے جس سے ان کے نزدیک مرد و عورت
 میں محبت بڑھ جاتی ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جو اس روایت کے راوی ہیں، انھوں نے بھی یہی تعریف
 کی ہے، جیسا کہ صحیح ابن حبان اور حاکم میں روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کی کہ اے اباعبدالرحمن

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَكِيمٍ مَرْفُوعًا : مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا
وَكِلَ إِلَيْهِ - (رواه احمد و الترمذي)

حضرت عبداللہ بن عکیم رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گلے یا بازو میں کوئی تعویذ یا دھاگا لٹکاتا ہے تو اُس کی ذمہ داری اسی تعویذ دھاگے کے سپرد کر دی جاتی ہے۔

رضی اللہ عنہ ! رقیٰ اور تمام کو تو سمجھتے ہیں لیکن التَّوَلَّى کیا شے ہے؟ انھوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ”یہ ایک تعویذ ہے جس کو یہ لوگ حُب کی غرض سے تیار کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس سے، عورت مرد کی نظروں میں اور مرد عورت کی نظروں میں محبوب ٹھہرتا ہے۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

” التَّوَلَّى جادو کی ایک قسم ہے جس کے ذریعے عورتیں اپنے شوہروں کی

نظر میں محبوب بننے کی سعی کرتی ہیں۔“

اس قسم کے جادو ٹونے شرکِ اس لیے ہیں کہ ان کے ذریعے غیر اللہ سے کوئی نفع حاصل کرنے یا مصیبت دور کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔

قوله : مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكِلَ إِلَيْهِ

حدیث میں جس ”تعلق“ کا ذکر ہے وہ دل سے بھی ہوتا ہے، عمل اور فعل سے بھی ہوتا ہے اور کبھی دل اور عمل دونوں سے ہوتا ہے، تینوں صورتوں میں کوئی صورت بھی ہو، جس شے سے اس کا تعلق وابستہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داریوں کو اس کے سپرد دیتا ہے۔ سو جس شخص کے دل کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ استوار ہو گیا اور اس نے اپنی تمام حاجات کی ذمہ داری اللہ پر

ڈال دی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہوا اور اپنے تمام معاملات اللہ ہی کو سونپ دیے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات کو خود پورا کرنے کا ذمہ لیتا ہے اور اس کی جملہ حاجات کا آپ کفیل بن جاتا ہے اور کامیابی کے بعید ترین امکانات کو قریب تر کر دیتا ہے اور ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ جس شخص نے اپنا تعلق غیر اللہ سے جوڑ لیا، اپنی رائے اور عقل پر بھروسہ کر لیا اور مختلف تعویذ دھاگے اور جادو ٹونے سے وابستگی اختیار کر لی۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ انہی اشیاء کے سپرد کر دیتا ہے، اُسے ذلیل و رسوا بنا دیتا ہے اور اپنی رحمت سے دُور کر دیتا ہے۔ یہ حقیقت نصوص و تجربات سے ثابت شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
فَهُوَ حَسْبُهُ (الطلاق-۳)
جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ
کرے گا تو اللہ کریم اُس کے لیے کافی ہوگا۔
امام احمد رَحِمَهُ اللهُ اِنِیْ مَسْنَدٌ مِّنْ یَّہْدِیْ دَرَجًا کَرِیْمًا

حدیثنا ہشام بن القاسم حدیثنا ابو سعید المؤدب حدیثنا من سمع عطاء الخراسانی

قَالَ: لَقِيتُ وَهَبَ بْنَ
مُنْبِهِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ
فَقُلْتُ: حَدِيثِي حَدِيثًا
أَحْفَظُهُ عَنكَ فِي مَقَامِي
هَذَا وَأَوْجِزُ

وہب نے کہا کہ ہاں سنو!

أَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد عَلَيْهِ السَّلَام

إِلَى دَاوُدَ يَا دَاوُدُ

کی طرف وحی کی کہ اے داؤد!

أَمَّا وَعِزَّتِي وَ عَظَمَتِي

مجھے اپنی عزت و عظمت کی قسم! میرے

لَا يَتَّصِمُ بِي عَبْدٌ

بندوں میں سے جو شخص بھی میرے ساتھ

وروي احمد عن رويغ رضي الله عنه قال قال لي
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يا رويغ!

امام احمد رضي الله عنه اپنی سند میں حضرت رويغ رضي الله عنه سے نقل کرتے ہیں، حضرت
رويغ رضي الله عنه خود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے
فرمایا کہ اے رويغ!

مَنْ عِبَادِي دُونَ خَلْقِي
أَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ نِسْتِهِ
فَتَكِيدُهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ
وَمَنْ فِيهِنَّ وَالْأَرْضُونَ
السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ
الْأَجَعَلْتُ لَهُ مِنْ بَيْنِهِنَّ
مَخْرَجًا

سب مخلوق کو چھوڑ کر اپنا دلی تعلق قائم
کر لیتا ہے اور میں اس کو اس کے دل کی
نسبت سے جانتا ہوں تو ایسے شخص کے
خلاف اگر ساتوں آسمان اور زمینیں اور
ان میں بسنے والے سازش کرنا چاہیں تو
میں اس کے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی
مخرج ضرور پیدا کروں گا۔

أَمَّا وَعِزَّتِي وَعَظَمَتِي
لَا يَعْتَصِمُ عَبْدٌ مِنْ
عِبَادِي بِمَخْلُوقِي دُونِي
أَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ نِسْتِهِ
إِلَّا قَطَعْتُ أَسْبَابَ السَّمَاءِ
مِنْ يَدِيهِ وَآسَخْتُ
الْأَرْضَ مِنْ تَحْتِ قَدَمِيهِ

مجھے اپنی عزت و عظمت کی قسم! مجھے
چھوڑ کر جو شخص دوسروں سے دلی تعلق
قائم کرے اور یہ بات مجھے اس کی نیت
سے معلوم ہو جاتی ہے، تو میں تمام آسمان
سے متعلقہ تمام قسم کے اسباب و ذرائع
کو ختم کر دوں گا اور زمین اس کے پاؤں
تلیے سے نکال دوں گا، پھر مجھے کوئی پڑا

ثُمَّ لَا أُبَالِي بِأَيِّ أَوْدِيَّتَيْهَا نَهَبُوْكَ كَمَا نَهَبُوا كِسْفَ وَادِيٍّ فِيَّ جَاكِرَ
هَلَكَ تَبَاهُ بَوْتَاهُ -

قَوْلُهُ : وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِعٍ

زیر بحث حدیث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن اسحاق اور حسن بن موسیٰ الاشیب سے روایت کی ہے۔ یحییٰ اور حسن دونوں ابن لہیعہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث ایک طویل حدیث کا ایک حصہ ہے۔ حسن کی روایت کے مطابق پوری حدیث یہ ہے :

كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَقَرِّ دَوْرٍ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَقَرِّ دَوْرٍ
يَأْخُذُ جَمَلًا أَخِيهِ عَلِيًّا
بِجَانِي كَاؤَسْطِ اسْ شَرْطِ رِحَالِ كَرِيْبَا
أَنْ يُعْطِيَهُ النِّصْفَ مِمَّا كَرْتِي تَحْتِي كَمَا لَغَنِيْمَتِ آدْهَا آدْهَابِثْ
يَغْنَعُ وَلَهُ النِّصْفُ حَتَّى لِيْسَ كِي حَتَّى كَمَا لِعِضِّ اؤْقَاتِ هِم كُوْنِيْنِي
إِنْ أَحَدُنَا لِيَصِيْدُ لَهُ كَالُوْمَا اؤْرِ بِرِ بِهِي تَقْسِيْمَ كَرْنَا بِرْتَا -
النَّصْلُ وَالرِّيشُ وَاللُّؤْحُ
الْقَدْحُ ثُمَّ قَالَ لِحِ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا
رُوَيْفِعُ! ..... الْحَدِيثُ

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے بھی روایت نقل کی ہے۔ وہ سند یہ ہے :

عَنْ يَحْيَى بْنِ عِيْلَانَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ حَدَّثَنَا عِيَاشُ بْنُ عَبَّاسٍ
أَنَّ شَيْبَةَ بْنَ بَيِّنَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ شَيْبَانَ الْقُتَيْبَانِيَّ
أَوَّلَ سِنْدٍ فِي ابْنِ لَهِيْعَةَ رَاوِي هِيْ جِس كُو مَحْدَثِيْنِ ضَعِيْفِيْنَ قَرَارِيْتِي هِيْ -

دوسری سند میں شیبان القتبانی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ مجہول ہے۔ باقی سب راوی ثقہ ہیں۔

لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ فَأَخْبِرِ
النَّاسَ -

أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحَيْتَهُ أَوْ تَقَدَّدَ
وَتَرًّا أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ
أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بِرِيٍّ مِّنْهُ -

ممكن ہے تم زیادہ عرصہ تک جیو، لہذا لوگوں کو بتادینا کہ
جو شخص اپنی ڈاڑھی کے بالوں کو بٹ کر یا سمیٹ کر بانڈھ لے یا تانت وغیرہ کا
ہار گلے میں ڈال لے، یا کسی چارپائے کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کرے۔
تو محمد رسول اللہ (ﷺ) اُس سے بیزار ہیں۔

قوله : لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ
حضرت رويفع رضي الله عنه کی زندگی کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طویل سونے
کا ذکر فرمایا ہے تو یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک تھا۔ چنانچہ حضرت رويفع رضي الله عنه
۳۵ھ تک زندہ رہے اور برقہ نامی شہر میں جو مصر کے علاقے میں واقع ہے عمدہ گورنری پر بھی
فائز رہے اور وہیں فوت ہوئے تھے۔ حضرت رويفع رضي الله عنه انصاری صحابی ہیں۔ بعض اہل سیر کا
خیال ہے کہ یہ ۳۵ھ میں فوت ہوئے تھے

قوله : فَأَخْبِرِ النَّاسَ ،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے پتا چلا کہ جس چیز کا کسی کو علم ہو، اس کو

دوسروں تک پہنچانا واجب ہے۔ اس کا وجوب ہر شخص کے لیے ہے، یہ صرف حضور ﷺ کے ساتھ خاص نہ تھا اور اگر دونوں شخص علم میں برابر ہوں تو پھر یہ واجب نہیں بلکہ فرض کفایہ ہوگا ابوداؤد کی شرح میں ابوزرعہ نے اسی طرح لکھا ہے۔

قوله : اَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحَيْتَهٗ

علامہ الخطابی رحمہ اللہ ”عقد لحيته“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔
 ۱۔ غیر عرب لوگ بحالت جنگ اپنی ڈاڑھیوں کو باٹ کر گانٹھ مار لیتے تھے۔ یہ صورت تکبر، عجب اور فخر و غرور پر دلالت کرتی تھی۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ڈاڑھی کے بالوں کو ایک خاص قسم کا تیل لگا کر بالوں کو کٹھا کر کے گانٹھ مار دی جائے تاکہ بال بچھرنے نہ پائیں۔ یہ عورتوں کا سافعل تھا۔

ابوزرعہ بن العرّاقی کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ”عقد لحيه“ کو نماز کی حالت پر قیاس کیا جائے جیسا کہ محمد بن ربيع کی روایت میں اسکی صراحت موجود ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ:

اَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحَيْتَهٗ جَوْشَخْصٍ نَمَازٍ فِي اٰنِ اِنِّهٖ كَوَّانِطُ
 فِي الصَّلَاةِ دِيْتَا هٖ۔

قوله : اَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا

یعنی تر اور تانت کا ہار بنا کر اپنی گردن یا کسی چارپائے کی گردن میں ڈال دے۔
 محمد بن الربیع کی روایت میں یہ الفاظ ہیں:

اَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا يُّرِيدُ جَوْشَخْصٍ تَانِتٍ كَلِّهٖ فِي اٰنِ لَيْ اَسَّ مِلَّ
 تَيْمَمَةً تَانِتٍ كَوْ بَطُوْرٍ تَعْوِيْذِ كَيْ اِسْتِعْمَالِ كُرْنَا هٖ

مندرجہ بالا وعید اس شخص کے بارے میں ہے جو اپنی زندگی میں تعویذ دھاگہ اور جادو ٹونا پر

لے یہ عجم کے معکبرین کا فیشن تھا اس لیے اس سے بیزاری کا اعلان فرمایا۔

اعتماد کر بیٹھے۔ پس اس شخص کا کیا حشر ہوگا جو اپنا تعلق مردوں سے جوڑ لے اور مردوں سے اپنی حاجت طلب کرے اور اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے جس کی نہی صریح اور محکم آیات قرآنیہ میں وارد ہو چکی ہے؟

قوله : أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بِرِيٍّ حَقٌّ مِنْهُ
امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”اس کا معنی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے
اس فعل سے بری الذمہ ہیں۔“

امام نووی رحمہ اللہ کا یہ مطلب بیان کرنا حدیث کے ظاہری الفاظ کے مفہوم کے خلاف ہے۔
امام نووی رحمہ اللہ پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ ان کی یہ عادت ہے کہ وہ ظاہری احادیث کے مفہوم کی
تاویل کر کے دور کے معنی مراد لے لیتے ہیں۔

صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

لَا تَسْتَنْجُوا بِالْوَتِّ وَ
لَا الْعِظَامِ فَإِنَّ زَادُ
إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ خوراک ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق گوبر اور ہڈی سے استنجا کفایت نہیں کرے گا کیونکہ
اس سلسلے میں ابن خزمیہ اور دارقطنی نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ :

أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم نَهَى
أَنَّ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَوْ
رَوْتٍ وَقَالَ إِنَّهُمَا لَا
لَا يُطَهَّرَانِ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور
گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا
ہے اور فرمایا کہ ان سے پاکیزگی
حاصل نہیں ہوتی۔

و عن سعيد بن جبیر قال : مَنْ قَطَعَ تَيْمَةً مِّنْ

إِنْسَانٍ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ - (رواه وكيع)

وله عن ابراهيم قال : كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَامَةَ

كُلَّهَا مِنْ الْقُرْآنِ وَ غَيْرِ الْقُرْآنِ -

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے گلے سے تعویذ وغیرہ کاٹ دے تو اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔

ابراہیم بن یزید نخعی کوئی کہتے ہیں کہ بہت سے علماء اور فقہاء تعویذات کو، وہ قرآن کریم کی آیات پر مشتمل ہوں یا غیر قرآن پر، مکروہ قرار دیتے ہیں۔

قوله : عن سعيد بن جبیر رضی اللہ عنہ

حضرت سعید رضی اللہ عنہ تابعی ہیں، لہذا ان کی یہ روایت مرسل ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی پرہیزگاری، تقویٰ اور علمی شغف اہل علم کے نزدیک مسلم ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ ان کی مرسل روایت مرفوع کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ ان جیسا صالح انسان اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہتا۔

قوله : رواه وكيع

وكيع کا پورا نام یہ ہے : وكيع بن الجراح الكوفي۔

حضرت وكيع ثقہ راویوں میں سے تھے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے۔ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب الجامع ہے۔ امام احمد رضی اللہ عنہ و ان کے طبقہ کے اہل علم

فصل عمرائے

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: تفسیر الرقی و التمام۔
① رقیہ اور تمیمہ کی تشریح۔

نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ ۱۹۶ھ میں فوت ہوئے۔

زیر بحث حدیث میں ہر قسم کے تعویذات آثار پھینکنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس لیے کہ یہ بھی شرک ہے۔

قوله : عَنْ ابِوَاهِيْمَةَ قَالَ :

ابراہیم کا پورا نام یہ ہے۔ امام ابراہیم بن یزید النخعی الکوفی۔ ان کی کنیت ابو عمران تھی۔ یہ اپنے زمانے کے کبار فقہاء میں سے تھے اور ثقہ راویوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔
المزنی کا کہنا ہے کہ امام ابراہیم رضی اللہ عنہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے لیکن ان کا ام المؤمنین سے روایت کرنا ثابت نہیں۔ یہ حلیل القدر تابعی ۹۶ھ میں فوت ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً پچاس سال تھی۔

قوله : كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَامُ كُلَّهَا

یہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھی حضرت طلحہ، اسود، عمارت بن سوید، البروآل، عبیدہ السلمانی، مسروق، ربیع، ابن خثیم، سوید بن غنم رضی اللہ عنہم وغیرہ مراد ہیں۔ یہ تمام حضرات عظیم المرتبت تابعین میں سے تھے۔

الثانية تفسير التولة -

② تولة کے مفہوم کی وضاحت۔

الثالث أن هذه الثلاث كلها

من الشرك من غير استثناء

③ رقیہ، تمیمہ اور تولہ بلا استثناء تینوں شرک ہیں۔

الرابع أن الرقية بالكلام الحق

من العين و الحمة ليس

من ذلك -

④ وہ رقیہ جو صحیح الفاظ پر مشتمل ہو اور نظر بد اور بخار کی وجہ سے کیا جائے وہ

شرک نہ ہوگا۔

الخامس أن التيممة إذا كانت من

القرآن فقد اختلف العلماء

هل هي من ذلك أم لا ؟

⑤ وہ تعویذ جو قرآنی آیات پر مشتمل ہو اس کی ممانعت و عدم ممانعت میں

علماء کے اختلاف کی وضاحت۔

السادس أن تعليق الأوتار على الدواب

عن العين من ذلك -

④ نظریہ سے بچاؤ کی خاطر چوپایوں کی گردنوں میں تانت ڈالنا شرک ہے۔

السابعون **الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ عَلَى مَنْ**

تَعَلَّقَ وَتَرًا -

⑤ جو شخص تانت وغیرہ کا بار گلے میں ڈالے اُس کے لیے سخت ترین وعید۔

الثامنون **فَضْلُ ثَوَابٍ مَنْ قَطَعَ تَمِيمَةً**

مِّنْ إِنْسَانٍ

⑧ جو کسی دوسرے شخص کے گلے سے تعویذ اتار پھینکے، اُس کے لیے

اجرِ جنیل کا وعدہ۔

التاسعون **أَنَّ كَلَامَ إِبْرَاهِيمَ لَا يُخَالِفُ**

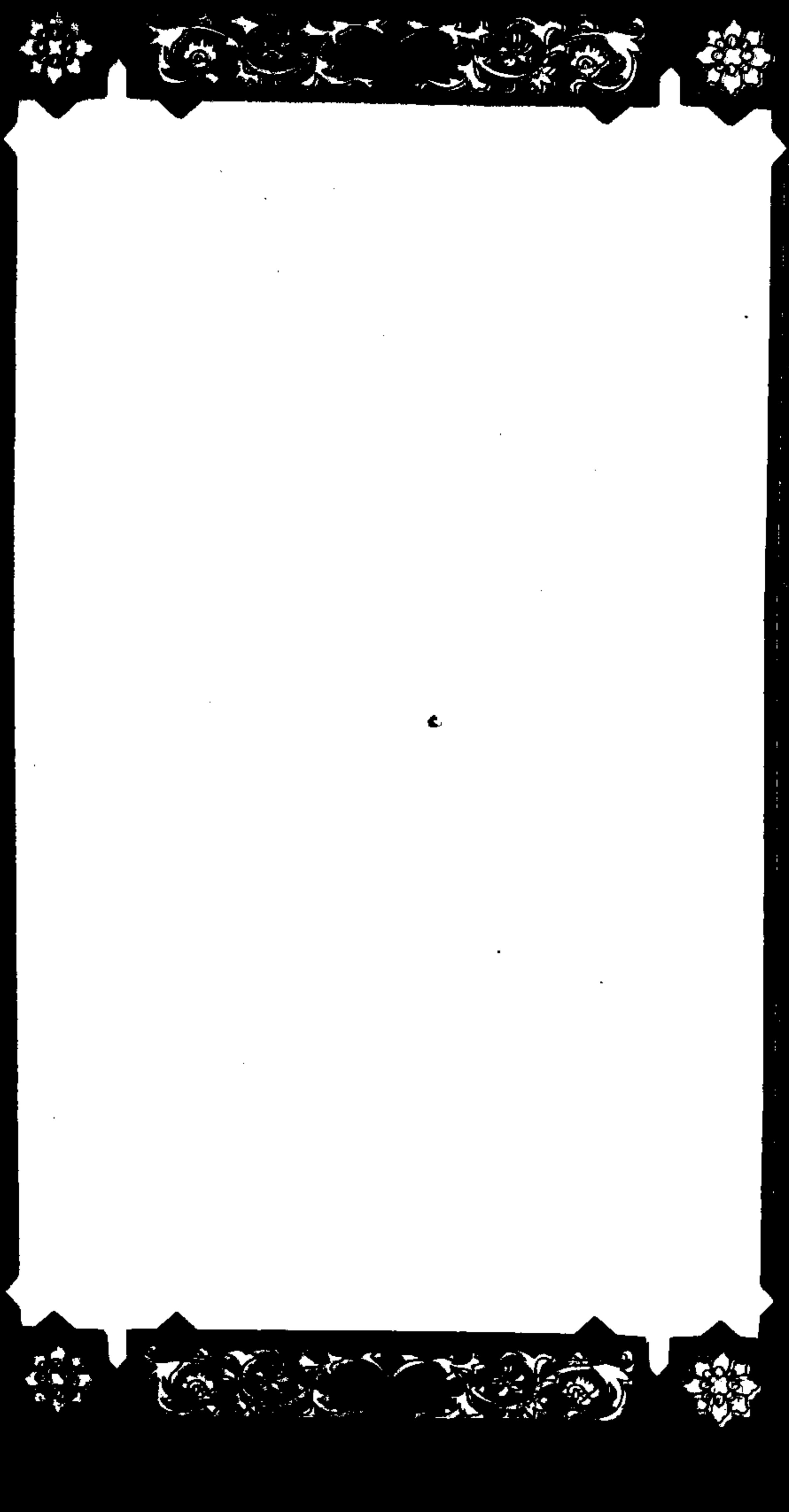
مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْإِخْتِلَافِ لِأَنَّ

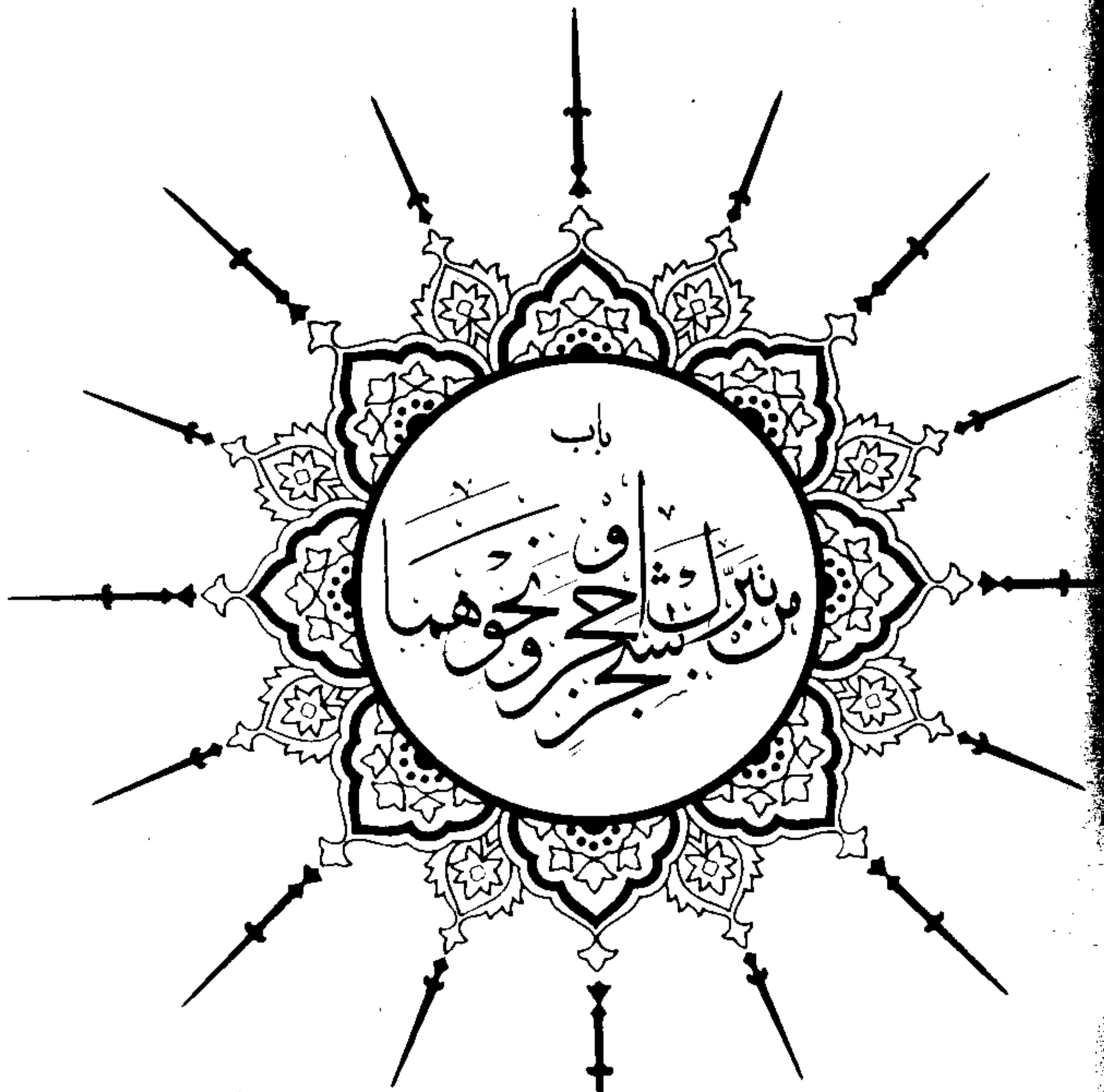
مُرَادَهُ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ -

⑨ ابراہیم بن یزید کوفی رضی اللہ عنہ کا کلام علماء کے اختلاف کے منافی نہیں ہے۔

کیونکہ اُن کے کلام سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھی مراد ہیں۔

اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو
شخص درخت، پتھر یا قبر وغیرہ سے برکت
حاصل کرتا ہے، اس کے متعلق بہت احیث
کا فیصلہ کیا ہے۔

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ
وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ○ (النجم- ۱۹)

اب ذرا بتاؤ، تم نے کبھی اس لات اور اس عزی اور تیسری ایک اور دیوی
منات کی حقیقت پر کچھ غور بھی کیا؟

قوله : أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ :

لات — بنو ثقیف کی دیوی کا نام ہے۔

عزّی — بنو کنانہ اور قریش کی مشترکہ معبودہ تھی۔

مناة — اس کا تعلق بنو ہلال سے تھا۔

ابن ہشام کے قول کے مطابق مناة، ہذیل اور خزاعہ کی مشترکہ حاجت روا دیوی کا نام تھا۔
اللات :

۱— بعض محققین اہل علم نے اللات کی ت کو تخفیف سے پڑھا ہے۔

۲— حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن جریر، مجاہد، حمید، البصالح اور روایس

رضی اللہ عنہ نے یعقوب رضی اللہ عنہ کی روایت سے اللات کی ت کو مشدّد پڑھا ہے، جیسے لات۔

پہلی صورت میں اعمش کا کہنا ہے کہ مشرکین عرب اللات کو الہ سے اور العزّی کو
کو العزّی سے مشتق گردانتے تھے۔

ابن جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکین عرب اللات کو لفظ اللہ سے مشتق سمجھا۔ ان کا عقیدہ

تھا کہ اللات اللہ تعالیٰ کی موث دیوی ہے۔ تَعَالَى اللَّهُ عَنْ قَوْلِهِمْ عَلُوا كَيْدًا۔ ان ط
العزّی کو العزّی سے مشتق قرار دیتے تھے۔

علامہ ابن کثیر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ:

” اللات ایک سفید پتھر تھا جس پر خوب نقش و نگار کیا گیا تھا۔ اُس کو ایک مکان میں سجا بنا کر رکھا گیا اور اس مکان کے ارد گرد بہت بڑی اور مضبوط چار دیواری بنائی گئی تھی جس کو خوبصورت پردوں سے سجا یا گیا تھا اور اس کے باقاعدہ پجاری اور پروہت بھی تھے۔ یہ تھا اہل طائف یعنی بنو ثقیف کا بت۔ اس کی وجہ سے بنو ثقیف قریش کے علاوہ تمام عرب قبائل پر اپنے آپ کو قابلِ فخر گردانتے تھے۔“

بروایت ابن ہشام، آنحضرت ﷺ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو اس کے گرانے کے لیے بھیجا تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ گئے، پہلے تو انہوں نے اس کو سہارا کیا اور پھر آگ لگا کر جلا دیا۔

دوسری صورت میں یعنی جب کہ اللات کی ت کو مشدد پڑھیں تو اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

كَانَ رَجُلًا يَلْتَمِسُ
السَّوِيْقَ لِلْحَاجِّ فَلَمَّا
مَاتَ عَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ
اللَّاتُ اِيصَالِ شَخْصٍ تَحْتَ حِجَابِ كَرَامٍ كَوَسْتُو
گھول کر پلایا کرتا تھا۔ جب یہ فوت ہو گیا
تو لوگ اس کی قبر کے پاس چلے
(بخاری) نکالنے لگے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ

كَانَ يَبِيعُ السَّوِيْقَ اِيكٍ پتھر کے قریب یہ شخص سٹوا اور گھی
وَالسَّمْنِ عِنْدَ صَخْرَةٍ صاف کر کے بیچا کرتا تھا۔
وَيَسْلُوهَا عَلَيْهَا فَلَمَّا
جَبِ يَه فَوْت هُو كِيَا تُو بِنُو ثَقِيْفِ نِي
مَاتَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَبَدَتْ
اِس پتھر كِي پُو جَا شُرُوْع كَر دِي كِيُو نَكِه اِس
ثَقِيْفٌ تِلْكَ الصَّخْرَةَ
پتھر پُر اِس بَزْرِك نِي اِسْنِي زَنْدِكِي
اِعْظَامًا لِصَاحِبِ السَّوِيْقِ
كَزَارِي تَحِي۔

ایسی ہی روایت مجاہد رضی اللہ عنہ سے سعید بن منصور نے ذکر کی ہے جس میں ہے کہ
 فَلَمَّا مَاتَ عَبْدُوهُ   جب وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے اُسکی
 پوجا شروع کر دی۔

اسی طرح ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا ہے اور ایسا ہی
 اہل علم کی ایک جماعت نے کہا ہے۔
 شارح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں تضاد اور منافات نہیں کیونکہ بنو ثقیف نے
 پتھر اور قبر دونوں کی الوہیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی عبادت شروع کر دی۔
 اسی مشابہت کی وجہ سے آج کل لوگ قبروں پر بڑے بڑے قبے اور عمارتیں تعمیر کرتے ہیں
 اور ان کو دشمن بنا لیتے ہیں۔
 ان روایات سے واضح ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ صالحین اور صنام، سب کی
 عبادت کرتے تھے۔

العُزْزِي کے بائے میں علامہ ابن جریر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ:
 ”عُزْزِي اِيك دَرَجْت تَحَا جِس كُو چار دیواری میں گھیر لیا گیا تھا اور اس کو
 بہت خوبصورت پردوں سے مُزین کیا گیا تھا۔ یہ درخت مکہ المکرمہ اور طائف
 کے درمیان ایک وادی نخسلہ میں تھا۔ قریش مکہ اس درخت کی بے انتہا
 عزت و توقیر کرتے تھے۔“

اسی عُزْزِي کے متعلق ابوسفیان نے جنگ احد کے موقع پر کہا تھا کہ:

”لَنَا الْعُزْزِي وَلَا عُزْزِي لَكُمْ“

پناہ پانچ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو جواب دو کہ:

”اِنَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَرْئِي لَكُمْ“

سہ وادی نخلا کو آج کل اسیل البیر کہتے ہیں۔ یہ مکہ المکرمہ سے آٹھ یا نو میلوں کے فاصلے پر واقع ہے۔

امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن مردویہ، ابی الطفیل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ کو فتح کر لیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو وادی نخلہ کی طرف بھیجا کہ جا کر عڑی کو کاٹ دو۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ جب وادی نخلہ میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں تین درخت تھے اور تینوں کو کاٹ دیا اور مکان کو بالکل مسمار کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو ساری بات سے مطلع کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ جاؤ، تم کوئی کام نہیں کر کے آئے چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ دوبارہ نخلہ پہنچے تو عڑی کے پجاریوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی پہاڑ کی طرف پناہ لی اور ”یا عڑی! یا عڑی! کے نعرے بلند کرنے لگے۔

حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس مقام کے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بالکل برہنہ حالت میں ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور مٹی اٹھا اٹھا کر اپنے سر پر ڈال رہی ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا اور واپس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سارا قصہ بیان کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی عورت عڑی تھی۔“

شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی صورت حال یا اس سے بھی بڑھ کر آج کل اولیاء کی قبروں اور مزاروں پر دکھائی دیتی ہے۔

مناء :

مکہ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے درمیان قدید نامی علاقہ میں ایک جگہ مشتل ہے۔ یہاں مناء دیوی کا بت نصب تھا۔

غزاعہ، اوس اور غزرج، تینوں قبیلوں کا یہ مشترکہ بت تھا۔ یہ تینوں قبیلے اُس کی بچد

تعظیم اور بہت ہی توقیر کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حج کے لیے احرام بھی یہیں سے باندھا کرتے تھے۔
 مناة: اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے نام المنان سے مشق سمجھتے تھے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے
 کہ چونکہ مشرکین اس مقام پر آکر بطور تبرک جانور ذبح کرتے تھے اور خون گراتے اور بہاتے تھے،
 اس لیے اس کو مناة کہا جاتا تھا۔

امام الحدیث حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بروایت حضرت عروہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ
 صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت نقل کرتے ہیں۔

إِنهَا صَنَعَتْ بَيْنَ مَكَّةَ يَبُتِ مَكَّةَ الْمَكْرَمَةِ أَوْرِدِيْنِي طَيْبَةً
 وَ الْمَدِيْنَةَ
 درمیان واقع تھا۔

مشہور مؤرخ ابن ہشام رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ

” فتح مکہ کے سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو

اس کے گرانے کے لیے بھیجا چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسکو منہدم کر دیا۔

علامہ قرطبی رحمہ اللہ زیر بحث آیت کریمہ میں ان الفاظ کو محذوف قرار دیتے ہیں اَقْرَأَيْتُمْ

هَذِهِ الْاِلٰهَةَ : اَنْفَعَتْ اَوْ ضَرَّتْ حَتَّى تَكُوْنَ شُرَكَاءَ لِلّٰهِ تَعَالٰی ؟ ان الفاظ کا
 ترجمہ یہ ہے:

” کیا تم ان معبودوں کو نفع مند یا نقصان دہندہ سمجھتے ہو جو ان کو اللہ کے

ساتھ شریک بنا رہے ہو؟“

قوله : قول الله تعالى: اَلْكُمْ الذِّكْرَ وَ لَكُمْ الْاُنْثٰى :

ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں کہ:

” اے مشرکین! تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا اور پھر طرف

یہ کہ اپنے لیے تولد کے پسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف لڑکیاں منسوب کرتے ہو

تِلْكَ اِذَا قَسَمَ صٰیغی ۰

یہ تقسیم تو غیر منصفانہ ہے، یہ بہت بڑا ظلم اور جھوٹ ہے۔ یہ کیسی عجیب تقسیم ہے؟ اگر تم آپس میں بھی یہ تقسیم کرنا چاہو تو اپنے لیے تو لڑکے ہی لڑکے پسند کرو گے اور دوسرے فریق کے لیے لڑکیاں۔ اس سے بڑی حماقت اور ظلم کیا ہوگا کہ اپنے لیے تو لڑکیاں پسند نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لڑکیوں کو منسوب کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کرو۔

إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا ۖ
 أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ

یہ تمہاری اپنی بنائی باتیں ہیں ورنہ

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ
 سُلْطَانٍ ط

دلیل نازل نہیں فرمائی۔

قوله : إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ

یعنی اس کی کوئی سند نہیں ہے بلکہ یہ تمہارا صرف اپنے آباؤ اجداد کے بارے میں حسن ظن ہے جس باطل راستے پر وہ چلتے رہے تم بھی اسی راستے پر قدم فرما ہو۔

قوله : وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ

اس میں صرف تمہارے آباؤ اجداد کی بڑائی اور عظمت کے اظہار کے علاوہ کوئی معقولیت نہیں۔

قوله : وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ رَبِّهِمْ الْهُدَى

یعنی اللہ تعالیٰ کا تم پر سب سے بڑا کرم یہ ہوا کہ اُس نے تمہاری طرف اپنے پیغمبر بھیجے جنہوں نے تم کو مبنی برحق اور روشن دین دیا اور حجت قاطع عطا کی، لیکن تمہاری بدبختی اور شقاوت قلبی کا یہ عالم ہے کہ تم نے اس دین اور پیغمبروں کی کوئی پروا نہ کی، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کے بجائے اُلٹا ان کی تکذیب کی، اور اُن کے ستانے اور تنگ کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔“

عَنْ أَبِي وَقَدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى حُنَيْنٍ -

حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جنگ حنین کے موقع پر
رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تمام حنین کی طرف جا رہے تھے۔

آیات کی باب سے مطابقت

لات و مناة کے پجاری ان کی عزت و توقیر کرتے تھے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کے
پاس آکر جانوروں کو ذبح کرنا باعث برکت ہے۔ ان کے پاس آکر دعائیں مانگتے اور ان سے امداد
چاہتے تھے۔ اپنی حجاج کی تکمیل کے لیے ان پر اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے، ان سے سفارش
برکت کی امیدیں رکھتے تھے۔ یہ تھا مشرکین عرب کا عقیدہ۔

پس صالحین کی قبروں پر جا کر تبرک حاصل کرنا جس طرح کہ لات کے پجاری کرتے تھے یا
دشتوں اور پتھروں سے برکت حاصل کرنا جیسے عزمی اور مناة کے پرستاروں کا شیوہ تھا، یکساں نوعیت
کا شرک ہے لہذا جو شخص اس دور میں صلحاء کی قبروں سے اسی طرح کی توقعات رکھتا ہے یا کسی نسبت
اور پتھر کی توقیر کرتا ہے اور اس سے مدد کا طالب ہوتا ہے اس نے بھی گویا مشرکین عرب ایسا فعل کیا
یہی نہیں بلکہ اس زمانے کے مسلمان اس سلسلے میں تو مشرکین عرب سے کہیں آگے بڑھ گئے ہیں
فَاللَّاتُ الْبَنَاتُ

قوله : عَنْ أَبِي وَقَدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

بقول امام ترمذی رحمہ اللہ، ان کا نام حارث بن عوف ہے۔ اس روایت کو امام احمد

الربیعلی، ابن ابی شیبہ، امام نسائی، ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہم نے بھی روایت کیا ہے

وَ نَحْنُ حَدَثًا عَهْدٍ بِكُفْرٍ

اور ہمارا زمانہ کفر ابھی نیا نیا گزرا تھا۔

یہ جلیل القدر صحابی رسولؐ تھے۔ ۸۵ برس کی عمر پا کر ۶۸ھ میں فوت ہوئے۔ اس ضمن میں، بقول امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایات منقول ہیں۔

قوله : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حُنَيْنٍ
ابن ابی حاتم، ابن مردویہ اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے یوں روایت نقل کی ہے کہ

غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
مَعِيَّتِ فِي فِتْحِ مَكَّةَ فِي شَرِكَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ
نَحْنُ أَلْفٌ وَ تَيْفٌ
حَتَّى إِذَا كُنَّا بَيْنَ
حُنَيْنٍ وَالطَّائِفِ . . . . .

قوله : وَ نَحْنُ حَدَثًا عَهْدٍ بِكُفْرٍ

اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کو اسلام قبول کیے کافی عرصہ گزر

چکا تھا، وہ اس مسئلہ سے ناواقف نہ تھے۔

دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جو صحابہ رضی اللہ عنہم ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ضروری ہے کہ ان کے دل میں دُور جاہلیت کی رسوم و عوائد، عادات اور اطوار جو ان کے دلوں میں بیٹھ چکے تھے، ان کے نشانات ابھی باقی ہوں۔

وَاللشُّرِكِينَ سِدْرَةٌ يَّعْكُفُونَ عِنْدَهَا
 وَيَنْوُطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا
 ذَاتُ أَنْوَاطٍ فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ -
 فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ! اجْعَلْ لَنَا
 ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتَ أَنْوَاطٍ
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ أَكْبَرُ -

راستے میں ایک جگہ بیری کا درخت آیا جس کو ذاتِ النواط کہا جاتا تھا۔
 مشرکین اس درخت کے پاس بیٹھنا باعثِ برکت خیال کرتے تھے اور اپنے
 ہتھیار بھی برکت کے لیے اس درخت پر لٹکایا کرتے تھے۔

حضرت ابو واقد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چلتے چلتے ہم ایک بیری کے درخت
 کے پاس سے گزرے تو ہم نے آپ سے عرض کی کہ جیسے ان مشرکین کیلئے
 ذاتِ النواط ہے، آپ ہمارے لیے بھی ایک ذاتِ النواط مقرر فرمادیں گے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا۔

قوله : وَاللشُّرِكِينَ سِدْرَةٌ يَّعْكُفُونَ عِنْدَهَا

العكوف کے معنی ہیں کسی چیز کے پاس سکونت اختیار کر لینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے

کہا تھا کہ :

مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ
لَهَا عَاكِفُونَ ○ (الانبیاء- ۵۲) ہو رہے ہو؟
مشرکین اس درخت کی عظمت و جلالت کے پیش نظر اس کے پاس بیٹھنا باعثِ برکت
سمجھتے تھے۔

حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ
كَانَ يُنَاطُ بِهَا السَّلَاحُ اس بیری کے درخت پر تبرک کے لیے
فَسَمَّيْتُ ذَاتَ أَنْوَاطٍ ہتھیار لٹکائے جاتے تھے۔ اسی وجہ
وَكَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ سِوَا اللَّهِ اس کو ذاتِ انواط کہا جاتا تھا اور
اللہ کے سوا اس کی عبادت بھی کی جاتی تھی

قَوْلُهُ : يَنْوُطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ

یعنی برکت حاصل کرنے کی نیت سے اس درخت پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مشرکین عرب

○ اس کی تعظیم کرتے،

○ وہاں قیام پذیر ہوتے اور

○ برکت حاصل کرنے کی غرض سے اس کی عبادت کرتے تھے۔

ان میں وجوہ کی بنا پر ہی اشجار وغیرہ کی عبادت کا سلسلہ شروع ہوا۔

قَوْلُهُ : فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ

انواط جمع نوط کی ہے۔ انواط مصدر ہے یعنی المنوط۔

مطلب یہ ہے کہ ان چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش ظاہر

کی کہ ہمارے لیے بھی ایک ذاتِ انواط مقرر فرما دیجئے۔

ابو السعادات رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ اس لیے کہا کہ ان کے ذہن

أَنَّهَا السَّنُّ قُلْتُمْ وَ الَّذِي
 نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ
 لِمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ
 آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

بخدا! تم بالکل وہی بات کہہ رہے ہو جو بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ (علیہ السلام) سے کہی تھی کہ ”اے موسیٰ (علیہ السلام)! ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔“ موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا ”تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو۔“

میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ بھی عند اللہ پسندیدہ عمل ہے لہذا ہم بھی تبرک حاصل کیا کریں۔ اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ یہ تبرک ہے تو وہ آنحضرت ﷺ کی مخالفت کی کیسے جرات کر سکتے تھے؟

قوله فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُ آكْبَرُ

ایک روایت میں ”سُبْحَانَ اللَّهِ“ کے الفاظ ہیں۔ ”اللہ اکبر“ جو یا ”سبحان اللہ“ دونوں کا مقصد ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے شرک سے پاک اور منزہ ہے۔ آنحضرت ﷺ نے جب کوئی ایسی بات اور گفتگو سنتے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہو اور توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کے منافی ہو تو اس موقع پر ازراہ تعجب یہ الفاظ استعمال فرماتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید کا نقش ان میں نمایاں ہو۔

قوله : أَلَسُنَّ

طریقت۔

قوله : قلت والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسى :

آنحضرت ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس بات کو بنو اسرائیل کے قول سے مشابہ قرار دیا ہے کیونکہ دونوں نے اللہ طلب کیا تھا جس کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کریں۔ دونوں کے مطالبہ کے الفاظ اگرچہ مختلف ہیں تاہم معنی ایک ہی ہیں کیونکہ الفاظ کی تبدیلی سے حقیقت تو تبدیل نہیں ہوتی۔
زیر بحث حدیث میں شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے کیونکہ بسا اوقات انسان کسی کام کو بہتر سمجھ کر سرانجام دیتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، لیکن حقیقت وہ عمل انسان کو، اللہ تعالیٰ اور اس کی رحمت سے دور اور اس کی ناراضگی اور غضب کو قریب کر رہا ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے علماء سَو، عبادِ قبور، اس میں غلو کرنے والوں اور ان کی عبادت کرنے والوں کو غور سے دیکھا ہو کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بہتر اعمال سرانجام دے رہے ہیں حالانکہ وہ ایسے گناہ میں مبتلا ہیں جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔

حافظ ابو محمد عبدالرحمان بن اسمعیل الشافعی المعروف بابن ابی شامہ رحمہ اللہ اپنی تصنیف "کتاب

البدع والحوادث" میں رقمطراز ہیں کہ

”ابلیس نے بعض دیویوں، ستونوں اور بعض ایسے مقامات کو جن پر چراغاں کیا جاتا ہے اس انداز سے سادہ لوح عوام کے سامنے بنا سنوار کر پیش کیا ہے کہ ان کی بہت بڑی تعداد اس کی گرفت میں آگئی ہے اور شرک و بدعت میں مبتلا ہو گئی ہے، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ کوئی بات مشہور کر دیتا ہے کہ اس نے خواب میں اس جگہ فلاں بزرگ کو یا ولی کو دیکھا ہے لہذا اس جگہ کی عظمت و توقیر کرنا ایک سچے مسلمان کی علامت ہے اور پھر عوام کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ اس مقام کو بہت ہی احترام سے دیکھتے ہیں اور ان کی عقیدت اور محبت میں اپنا پورا وقت ضائع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ سنن اور فرائض تک کی بھی پیدا نہیں کرتے اور یہ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ تقرب الی اللہ کے حصول میں

مشغول ہیں۔

بعض اوقات تو ان مقامات کی اس درجہ عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے کہ وہ یہاں اپنے مریضوں کی شفا یا بی اور قضائے حوائج کے لیے نذر نیا بھی پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس قسم کے چٹھے، درخت، پتھر اور دیواریں تقریباً ہر شہر میں پائی جاتی ہیں، خصوصاً دمشق شہر میں تو ایسے متعدد مقامات ہیں۔ جیسے بابِ توما کے باہر عونیۃ الحمی، بابِ الصغیر میں ایک بہت ہی پرانا ستون ہے، بابِ النصر کے باہر سڑک کے عین وسط میں ایک بہت ہی پرانا درخت ہے، لوگ اس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ جتنی مشرکین عرب ذاتِ انواط وغیرہ کی کرتے تھے بلکہ اس سے کہیں آگے بڑھے ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جلد کوئی موعد انسان پیدا کرے جس کے ہاتھوں سے یہ بُت خانے اور شرکیہ جگہیں ختم ہوں۔ آمین!

جس طرح ابو شامہ رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے اسی طرح علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ:

”مشرکین غیر اللہ کو معبود بنانے میں جلد باز ہیں، خواہ یہ معبود حجر و شجر کی صورت میں ہوں یا کسی ستون اور چٹھے کی شکل میں یا کسی ولی اور بزرگ کی قبر کی شکل میں۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہماری نذر و نیاز اور عبادات کو ان مقامات پر بہت جلد شرفِ قبولیت حاصل ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ نذر ماننا بھی ایک عبادت ہے، اس کے ذریعے نذر ماننے والا یہ خیال کرتا ہے کہ جس کی اُس نے نذر مانی ہے، اُس کا قرب اسے حاصل ہو جائے گا۔“

مسئلہ کی مزید تشریح، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ ”اللہم لا تجعل قبری

و شئا یعبد“ کے تحت آئندہ صفحات میں آرہی ہے۔ ان شاء اللہ۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر بحث ارشادِ گرامی سے مندرجہ ذیل مسائل مستفاد ہوتے

ہیں :

۱۔ جو شخص اولیائے کرام کی قبروں پر اعتکاف کرتا یا کسی شجر و حجر کے پاس جا کر بیٹھتا اور وہاں جانور ذبح کرنے کو تبرک خیال کرتا ہے وہ شرک میں مبتلا ہے۔

کوئی شخص بھی عوام کے عقائد پر غرہ نہ کرے اور نہ مسلمانوں میں شرک میں مبتلا ہونے کو مستبعد سمجھے کیونکہ جب بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اس کو بہتر اور مستبرک سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرنے کی ضرورت محسوس کی کہ ہمارے لیے بھی کوئی ذات انواط ایسا مرکز عبادت مقرر فرما دیجئے، اور اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مبہم الفاظ میں کہنا پڑا کہ تمہارا یہ سوال ایسا ہی غلط اور گمراہ کن ہے جیسا کہ بنو اسرائیل کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کہ ”اجعل لنا الهاکمالہم الہة“

اندازہ کیجئے جو شخص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں علم و فضل، تقویٰ اور پرہیزگاری میں کہیں کم تر ہے اور اس نے عمدت و نبوت بھی نہیں پایا وہ کیونکر اس قسم کے توہمات سے بچ سکتا ہے؟ اب تو حالت یہ ہے کہ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کے واضح نشانات بھی اہل علم سے مخفی ہو چکے ہیں اور لوگ تقرب الی اللہ اور تبرک سمجھتے ہوئے بالعموم شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔

۲۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ احکام شرعیہ میں معانی کا اعتبار ہے الفاظ کا نہیں۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مطالبے کو بنو اسرائیل کے مطالبہ کے ساتھ مشابہ اور مماثل قرار دیا اور آپ نے اس بات کی کوئی پروا نہیں کی کہ اس کا نام انہوں نے ذات انواط رکھا ہے کیونکہ شرک کا کوئی بھی نام رکھ لیا جائے وہ شرک ہی رہے گا چاہے مردوں کو پکارنے، ان کے نام کی نذر و نیاز دینے اور ان کے نام کا جانور ذبح کرنے کو کوئی محبت اور تعظیم کا نام دے لے، یہ بہر حال شرک ہی کہلاتے گا۔

اسی پر دوسرے اعمال کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔

لَتَرْكِبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ
قَبْلَكُمْ - (رواه الترمذی و صححه)

(پھر فرمایا) تم بھی اگلی امتوں کے طریقوں پر چلو گے۔

قوله : لَتَرْكِبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ۞

لفظ سُنَنَ میں س پر اگر ضمہ ہو تو یہ جمع ہوگا اور اگر فتح ہو تو مفرد ہوگا، یعنی طریقہ، راستہ
آنحضرت ﷺ کے ارشادِ گرامی کا مطلب واضح ہے کہ میری امت کے بعض افراد
بھی یود و نصاریٰ جیسے اعمال و افعال کریں گے۔ آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد بالکل صحیح
ثابت ہو رہا ہے اور امت کے بہت سے افراد اس میں مبتلا ہیں۔ اعلام نبوت میں سے ایک علامت
یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے جو کچھ فرمایا تھا، امت کی کثیر تعداد پر وہ صادق آ رہا ہے۔

اس حدیث سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ایک مسلمان کو زمانہ جاہلیت اور تشبہ باہل
کتاب سے بچنا چاہیے، البتہ جس بات کی تصدیق آنحضرت ﷺ فرمادیں، اس میں اگر تشابہ
پیدا ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

بعض متاخرین نے جو آثارِ صالحین سے تبرک حاصل کرنے کو جائز قرار دیا ہے یہ بوجہ غلطی
— پہلی وجہ یہ ہے کہ شرک جن جن ذرائع سے اعمالِ انسانی میں داخل ہوتا ہے، ان
ذرائع کا انسداد بہت ضروری ہے اور سب سے بڑا ذریعہ صلحائے امت کے آثار اور ان کی قبور سے حصول
تبرک ہے۔ پھر آہستہ آہستہ انسان ان سے استمداد بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، لہذا ان آثار سے مجتنب
رہنا چاہیے۔

۱۰ یہاں یود و نصاریٰ مراد ہیں۔

فیسر مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: تفسیرُ آیۃ النجم

① سورة النجم کی آیت کی تفسیر

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دورِ اول میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی شخص سے تبرک کا معاملہ نہیں کیا اور اگر تبرک حاصل کرنا کوئی عمل صالح ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم، جن کے بارے میں اصحابِ جنت ہونے کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گواہی دی۔ ان کے آثار اور ان کی قبروں پر جا کر بعض دوسرے صحابہ، تابعین یا تبع تابعین ضرور تبرک حاصل کرتے لیکن ان سابقین الاقلین سے کوئی ایسا عمل ثابت نہیں ہے۔

پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر، آپ کی اُمت میں سے کسی کو قیاس نہیں کیا جاسکتا، اس لیے کہ آپ کو زندگی میں ایسی خصوصیات حاصل تھیں جن میں اور کوئی شریک نہ تھا۔ اس بنا پر اگر آپ کی ذات سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تبرک و حصولِ سعادت کا معاملہ کیا تو یہ حُبِ راکانہ بات ہے۔

الثانية **مَعْرِفَةُ صُورَةِ الْأَمْرِ الَّذِي**
طَلَبُوا-

② صحابہ کرام رضي الله عنهم نے جو سوال کیا تھا اس کی صحیح توجیہ و معرفت۔

الثالثة **كُونِهِمْ لَمْ يَفْعَلُوا**

③ صحابہ کرام رضي الله عنهم نے جس چیز کے بارے میں سوال کیا تھا اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا بلکہ معاملہ صرف سوال کی حد تک ہی رہا۔

الرابعة **كُونِهِمْ قَصَدُوا التَّقَرُّبَ**

إِلَى اللَّهِ بِذَلِكَ لِظَنِّهِمْ أَنَّهُ
يُحِبُّهُ-

④ صحابہ کرام رضي الله عنهم کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا تھا اس کے سوا کچھ مقصود نہ تھا۔ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے۔

الخامسة **أَنَّهُمْ إِذَا جَهِلُوا هَذَا فَغَيْرُهُمْ**

أَوْلَىٰ بِالْجَهْلِ-

⑤ جب بعض صحابہ کرام رضي الله عنهم پر شرک کی یہ نوعیت منحی رہی تو ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کے علم کی کیا وقعت باقی رہ جاتی ہے۔

السابعة **أَنَّ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَالْوَعْدِ
بِالْمَغْفِرَةِ مَا لَيْسَ لغيرِهِمْ -**

④ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اعمالِ صالحہ کے بدلے مغفرت کا جو وعدہ دیا
گیا ہے وہ دوسرے لوگوں کو میسر نہیں ہے۔

السابعة **أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُعْذِرْهُمْ
الْأَمْرَ بَلْ رَدَّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ :
اللَّهُ أَكْبَرُ أَنَّهَا السَّنَنُ
لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ
قَبْلَكُمْ فَغَلَّظَ الْأَمْرَ بِهَذِهِ**

الثالثة -

⑤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس معاملے میں معذور
نہیں سمجھا بلکہ ان کی تردید کی اور فرمایا کہ ”اللہ اکبر“ یہی تو وہ راستے ہیں، تم
بھی اپنے پہلوں کے راستے کی پیروی کرو گے۔ پس ان تین امور سے معاملہ
کی سختی اور اہمیت واضح فرمائی۔

الثامنة **الْأَمْرُ الْكَبِيرُ وَهُوَ الْمَقْصُودُ
أَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ طَلِبَتَهُمْ**

كَطَيْبَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا
قَالُوا لِمُوسَى اجْعَلْ لَنَا
إِلَهًا

⑧ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی فرمائش کو بنی اسرائیل کی فرمائش جیسی قرار دیا جبکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ "بھائے لیے بھی کوئی معبود ہے"

التاسعہ **أَنَّ نَفِي هَذَا مِنْ مَعْنَى
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَعَ دِقَّتِهِ وَ
خِفَائِهِ عَلَى أَوْلِيَّتِكَ**

⑨ اس قسم کے تبرک کا انکار بھی لا الہ الا اللہ کے معنی میں داخل ہے جو

بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ذہنوں سے بھی اپنی باریکی کی وجہ سے پوشیدہ رہا۔

العاشرہ **أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى الْفُتْيَا وَ هُوَ
لَا يَحْلِفُ إِلَّا لِمَصْلِحَةٍ**

⑩ رسول اکرم ﷺ کی عادت مبارکہ بہرگز یہ نہ تھی کہ آپ خواہ مخواہ

قسم کھائیں لیکن بایں ہمہ آپ کسی خاص مصلحت و ضرورت کے موقع پر اور

اہم کام میں قسم کھا لیا کرتے تھے جیسا کہ آپ نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کے سوال

کے جواب میں قسم کھائی ہے۔

للحادی عشرۃ **أَنَّ الشِّرْكَ فِيهِ أَكْبَرُ وَ**

أَصْغَرُ لِأَنََّّهُمْ لَمْ يَرْتَدُّوا

بِهَذَا۔

① صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوال پر چونکہ ان کو مرتد نہیں سمجھا گیا، جس سے

پتا چلا کہ شرک کی دو قسمیں ہیں:

○ شرک اکبر ○ شرک اصغر۔

الثانی عشرۃ **قَوْلِهِمْ: " وَ نَحْنُ حُدَثَاءُ**

عَهْدٍ بِكُفْرٍ فِيهِ أَنْ غَيْرُهُمْ

لَا يَجْهَلُ ذَلِكَ۔

② صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ کہنا کہ ”ہمارا زمانہ کفر ابھی نیا نیا گزرا تھا“ سے

پتا چلا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو سابقین اولین میں شمار ہوتے ہیں ان کو

مسئلے کی نوعیت کا علم تھا۔

الثالث عشرۃ **التَّكْبِيرُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ خِلَافًا**

لِمَنْ كَرِهَهُ۔

③ بوقت تعجب اللہ اکبر کہنا۔ رسول اکرم ﷺ کے اللہ اکبر

کہنے سے ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو اس کو مکروہ خیال کرتے ہیں۔

الرَّجْعَةَ **سَدُّ الدَّرَائِعِ** -

⑬ شُرک و بدعت کے ذرائع بند کرنا۔

الثَّاسِعَةَ **النَّهْيُ عَنِ التَّشْبِهِ بِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ** -

⑭ اہل جاہلیت کے رسم و رواج اپنانے کی ممانعت۔

السادِسَةَ **الْغَضَبُ عِنْدَ التَّعْلِيمِ** -

⑮ دورانِ تعلیم اُستاد کا شاگرد پر ناراض ہونے کا ثبوت۔

السَّابِعَةَ **الْقَاعِدَةُ الْكُلِّيَّةُ لِقَوْلِهِ : أَتَهَا**

السُّنَنُ -

⑯ رُسُولِ اَكْرَمِ مَلِئِكَةِ الْعَالَمِينَ کے اس ارشاد سے کہ "إِتْهَأ السُّنَنُ"

ایک عمومی قاعدہ بیان کرنا مقصود ہے۔

الثَّامِنَةَ **أَنَّ هَذَا عِلْمٌ مِّنْ أَعْلَامِ التُّبُوَّةِ**

لِكُونِهِ وَقَعَ كَمَا أَخْبَرَ -

⑰ علاماتِ نبوت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس طرح آپ

نے فرمایا حرف ب حرف اسی طرح ہو رہا ہے۔

التَّاسِعَةَ **أَنَّ مَا ذَمَّ اللَّهُ بِهِ الْيَهُودَ**

وَ النَّصَارَى فِي الْقُرْآنِ

فَاتَّهَ قَالَ لَنَا لَنَحْذَرُهُ -

۱۹) اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جن اعمال و افعال پر یہود و نصاریٰ کی مذمت فرمائی ہے وہ حقیقت میں ہمارے لیے ایک تنبیہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم بھی اس میں مبتلا ہو جائیں۔

العشرون **أَنَّهُ مُتَقَرَّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّ**

الْعِبَادَاتِ مَبْنَاهَا عَلَى الْأَمْرِ
فَصَارَ فِيهِ التَّنْبِيهُ عَلَى
مَسَائِلِ الْقَبْرِ - أَمَّا "مَنْ رَبُّكَ"
فَوَاضِحٌ وَ أَمَّا "مَنْ نَبِيُّكَ" فَمِنْ
أَخْبَارِهِ بِأَنْبَاءِ الْغَيْبِ - وَ أَمَّا
"مَا دِينُكَ" فَمِنْ قَوْلِهِمْ "إِجْعَلْ
لَنَا إِلَهًا" إِلَى آخِرِهِ

۲۰) صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ مانا ہوا اصول تھا کہ عبادت کی اساس اور بنیاد حکم اور امر ہے، اس سے ان سوالات کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے جو قبر میں کیے جائیں گے۔ مثلاً

۱۔ تیرا رب کون ہے؟ — سوال کی نوعیت واضح ہے۔

۲۔ تیرا نبی کون ہے؟ — اس کا تعلق رسولِ اکرم ﷺ کی اس اطلاع سے ہے جو غیب کے بارے میں ہے۔
 ۳۔ تیرا مذہب کیا ہے؟ — اس پر ”اجعل لنا إلهًا“ دلالت کرتا ہے۔

الحادی والعشرون **أَنْتَ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ**

مَذْمُومَةٌ كَسُنَّةِ الْمُشْرِكِينَ

②۱ اہل کتاب کا مذہب اور طریقہ بھی اسی طرح ناقابلِ عمل اور مذموم ہے جس طرح مشرکین کا طریقہ اور مذہب۔

الثانی والعشرون **أَنَّ الْمُنْتَقَلَ مِنَ الْبَاطِلِ**

الَّذِي إِعْتَادَهُ قَلْبُهُ لَا

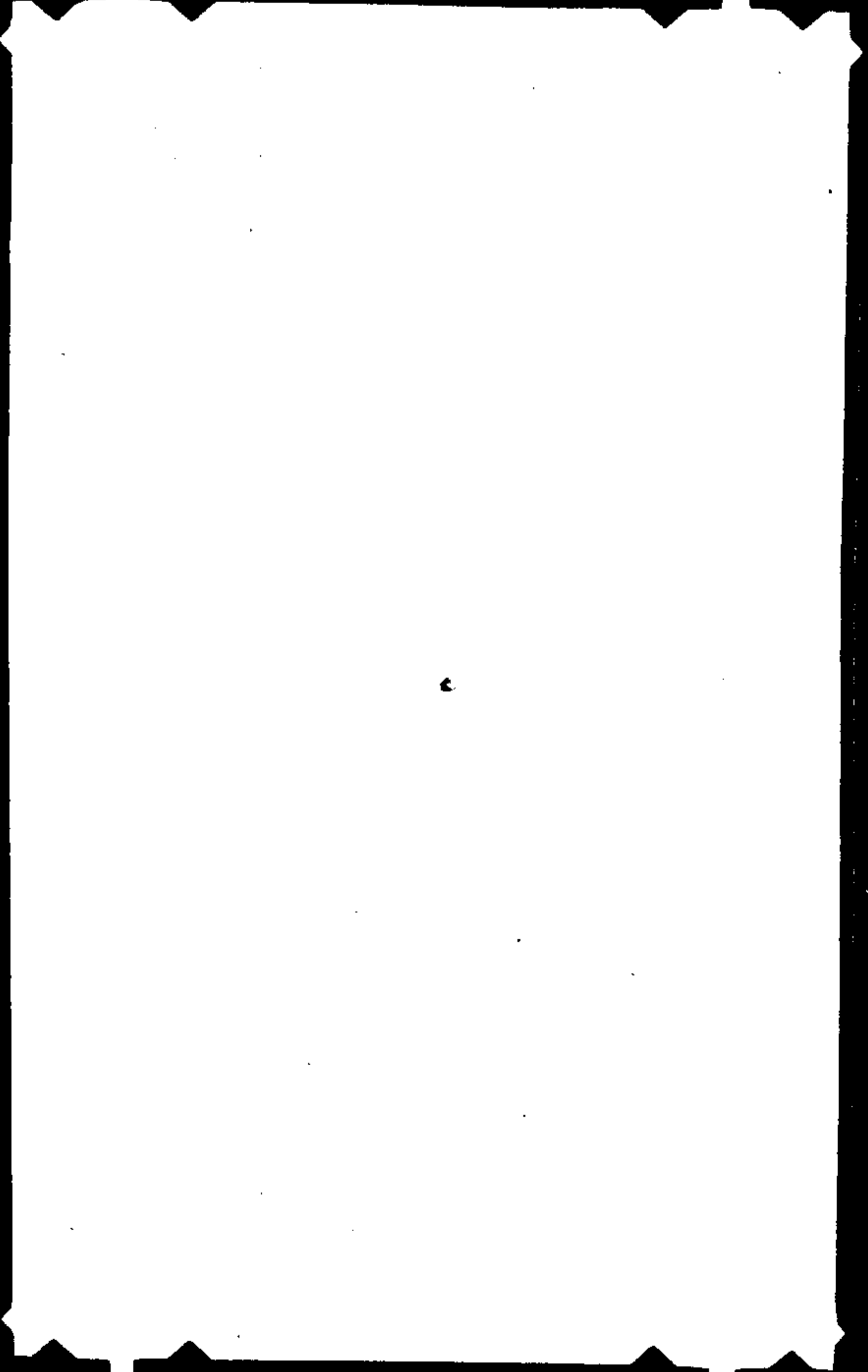
يُؤْمِنُ أَنْ يَكُونَ فِي

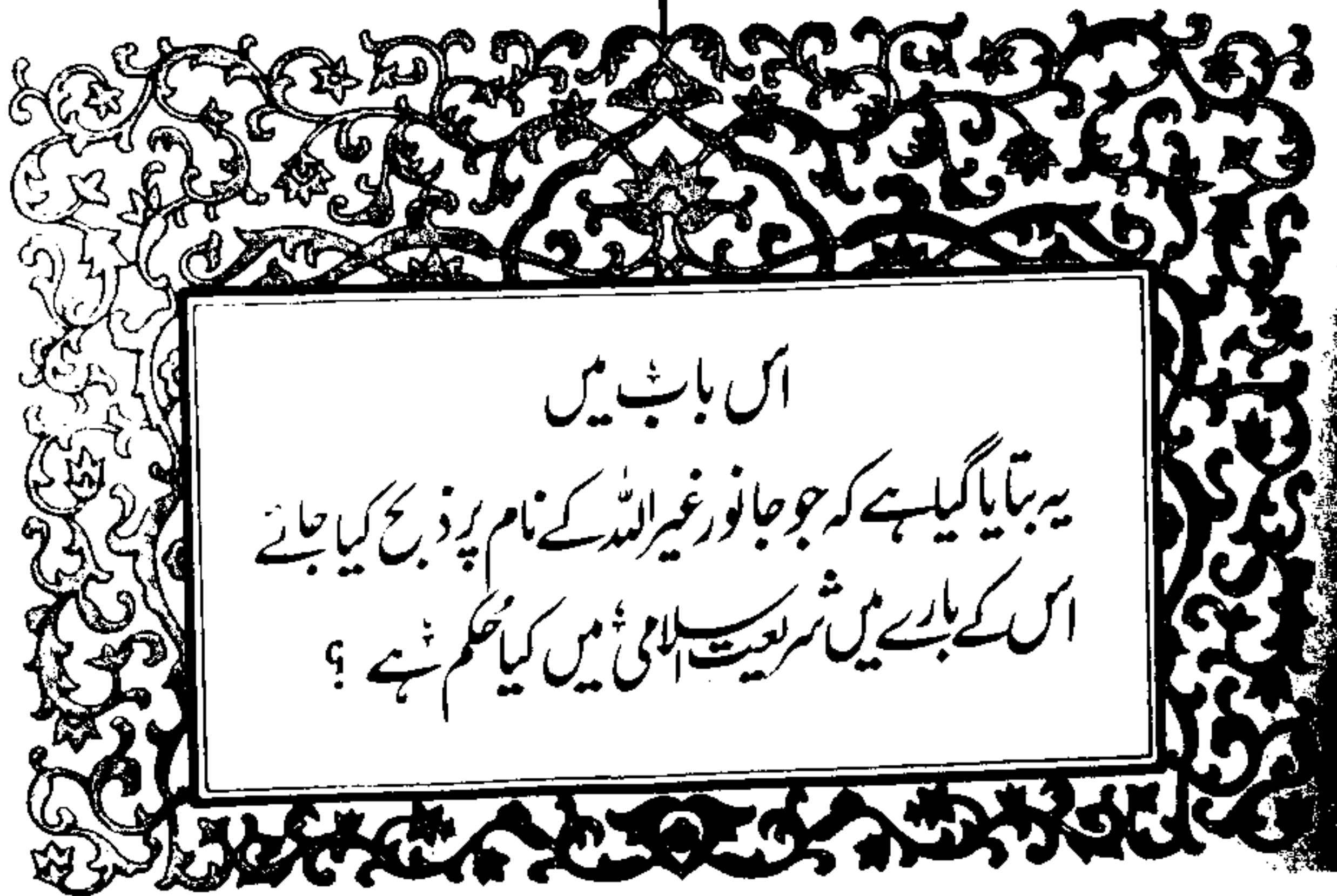
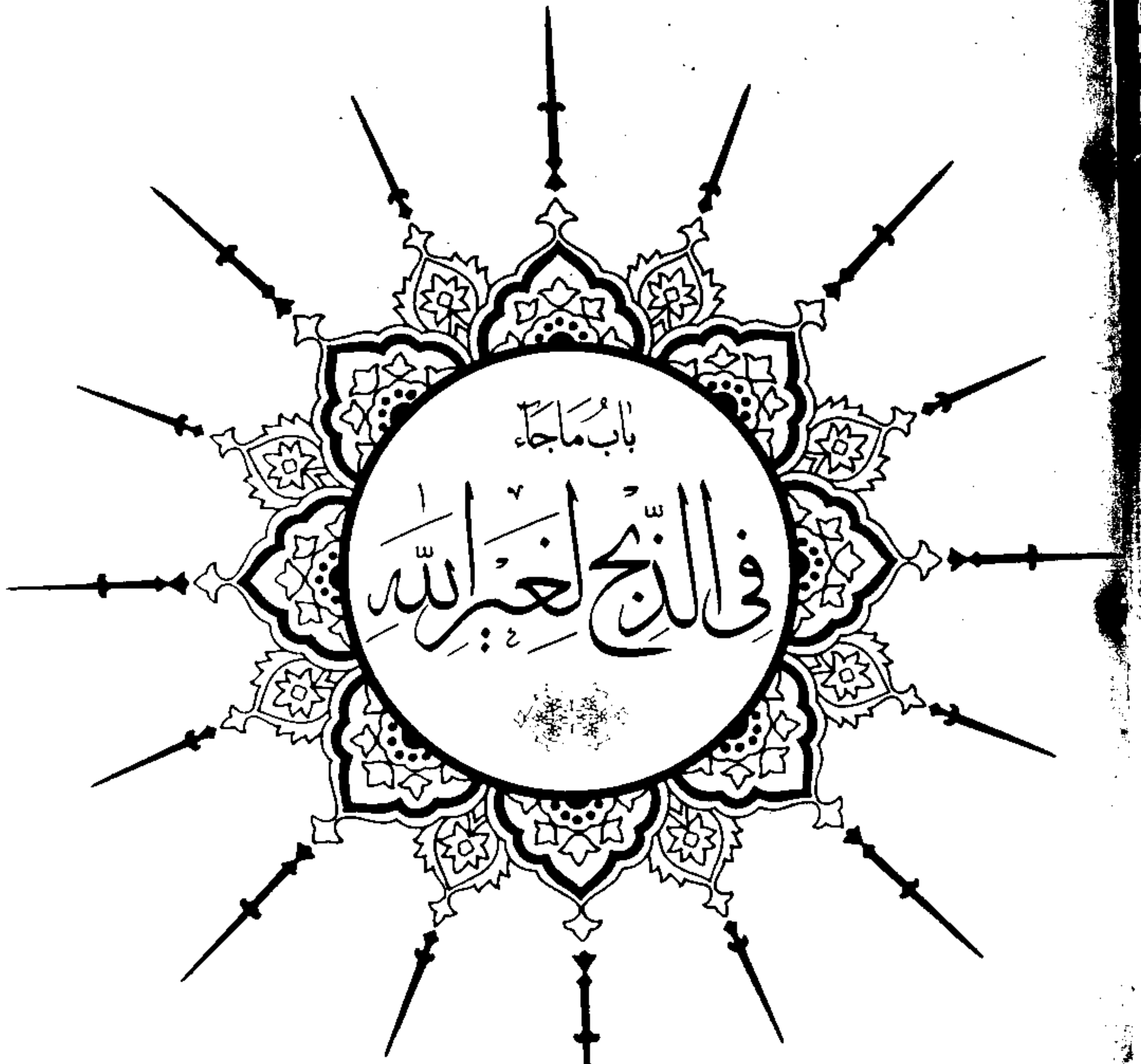
قَلْبِهِ بَقِيَّةٌ مِّنْ تِلْكَ

الْعَادَةِ لِقَوْلِهِمْ " وَنَحْنُ

حُدَثَاءُ بِعَهْدٍ بِكُفْرٍ "

②۲ جو شخص بھی نیا نیا مسلمان ہوا ہو اس کے دل میں کفر و شرک کے دور کی عادات و اطوار کا پایا جانا بعید از قیاس نہیں ہے جیسا کہ زیر بحث واقعہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس قول سے واضح ہے کہ "نَحْنُ حُدَثَاءُ بِعَهْدٍ بِكُفْرٍ" ہمارا زمانہ کفر بھی نیا نیا گزرا ہے

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى **قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي**
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

کہو! میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جنیا اور میرا مرنا، سب کچھ
 اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔

قَوْلُهُ : قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

” اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ ان مشرکین کو
 جو غیر اللہ کی عبادت کرتے اور غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح کرتے ہیں خبردار کر
 دیں کہ میں نے اپنی نمازوں کی ادائیگی اور جانوروں کے ذبح کرنے کو صرف اللہ تعالیٰ
 کے لیے خاص کر لیا ہے اور میں نے یہ محض اس لیے کیا ہے کہ مشرکین، بتوں کی
 پوجا کرتے اور ان کے نام سے جانور ذبح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عمل کی مخالفت اور ان کے کردار سے دامن بچا کر
 رکھنے کا حکم دیا ہے۔“

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ”نُسُكٌ“ سے صرف حج اور عمرہ میں جانور ذبح کرنا مراد لیا ہے۔

ضحاک رحمۃ اللہ علیہ اور ثورسی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا کہنا ہے کہ اس سے مطلق ذبح کرنا مقصود ہے۔

قَوْلُهُ : وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي

یعنی میں اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کروں گا اور جس ایمان و عقیدہ پر میری موت واقع ہوگی
 اُس کا تعلق اللہ سے ہوگا۔

لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ
وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ○ (الانعام : ۱۶۲-۱۶۳)

جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے
سراطاعت جھکانے والا میں ہوں۔

قوله : لَا شَرِيكَ لَهُ

اُس کا کوئی شریک اور سا جھی نہیں ہے۔

قوله : وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ

اور مجھے اسی اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے۔

قوله : وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے کے معنی اُمتِ مسلمہ میں سے سب سے پہلے اسلام لانے والے
کے ہیں۔ اس وضاحت کی ضرورت اس لیے ہے کہ اسلام تمام انبیاء علیہم السلام کا مذہب ہے۔
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیائے کرام عليهم السلام اسلام ہی

کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں اور وہ اسلام یہ ہے کہ فقط اللہ تعالیٰ کی عبادت
کی جائے، اس کو ایک مانا جائے اور اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
مِنْ دَسُؤِلٍ إِلَّا نُوْحِيَتْ

ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجا

ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ ”میرے

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ

پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔

إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا سِوَا كُوْنِي إِلَهَ نِيْسِي هِيَسْتَم لُوْكَ مِيْرِي
أَنَا فَاعْبُدُونِ ○ (الانبیاء- ۲۵) ہی بندگی کرو۔

اس مقام پر اس مفہوم کی بہت سی آیات حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کی ہیں۔
زیر بحث آیات کا باب سے تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا ہے کہ جیسے
وہ نماز، روزہ وغیرہ احکام پر عمل کر کے تقرب الی اللہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح وہ جانور
وغیرہ کو بھی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کر کے تقرب حاصل کریں۔ مقصد یہ ہے کہ تمام قسم کی عبادت
کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر لیں کیونکہ جب وہ غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور وغیرہ ذبح کریں گے
تو اس کا مطلب صاف یہ ہوگا کہ انھوں نے اس عبادت میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک ٹھہرایا ہے
اور لفظ لا شریک لے اس کی کھل کر تردید کر رہا ہے۔

قَوْلُهُ : فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ

مندرجہ بالا آیت کریمہ کی تشریح میں شیخ اسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رقمطراز ہیں کہ :

” اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ نماز اور قربانی۔

دونوں عبادتوں کو جمع کریں اور وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ یہ دونوں عبادتیں

تقرب تو اضع، افتقار، اللہ سے حسن ظن، اللہ پر قوت یقین اور اطمینان قلب کی طرف

لے زیر بحث آیات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ انسان کے اقوال و اعمال ظاہری ہوں یا باطنی، ان کا
غیر اللہ کی طرف منسوب ہونا جائز نہیں ہے اور جس شخص نے غیر اللہ کی طرف نسبت کی تو جس شریک سے اتے رد کیا تھا، اس میں
وہ مبتلا ہو گیا۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کے الفاظ اسی مسئلہ کے وضاحت کننا ہیں۔

ٹھیک ٹھیک رہنمائی کرتی ہیں۔ اہل کبر اور اہل نخوت اور مالدار لوگ ان صفاتِ حسنہ اور اخلاقِ فاضلہ کو خاطر میں نہیں لاتے کیونکہ وہ نماز روزہ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور تنگدستی، فقر و مسکنت کے ڈر سے قربانی وغیرہ کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی اور خوشنودی کو ان دو عبادات پر منحصر فرماتے ہوئے ان کو ایک ہی جگہ اور ایک ہی آیتِ کریمہ میں ذکر فرمایا ہے حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ دونوں عبادتیں سرِ فرست ہیں کیونکہ

○ بدنی اور جسمانی عبادات میں نماز کو اور

○ مالی عبادات میں قربانی اور نحر کو اولیت حاصل ہے۔

وہ نفوسِ قدسیہ جن کے دل زندہ ہیں ان کو نماز میں وہ مُرور اور اطمینان حاصل ہوتا ہے جو دوسری کسی عبادت میں ممکن نہیں۔ اسی طرح یہ لوگ جب ایمان اور اخلاص کے جذبات سے قربانی کرتے ہیں تو ان کے خُسن ظن اور یقینِ محکم کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔

اگر ہم رسولِ اکرم ﷺ کی سیرت پر غور کریں تو آپ کی زندگی میں ہی دو عبادتیں نمایاں نظر آتی ہیں۔

آپ نماز ہی کو لے لیجئے، اس میں ایک عبادت کے ادا کرنے میں متعدد عبادتیں آجاتی ہیں مثلاً :

○ دعا ○ تسبیح ○ تلاوتِ قرآن ○ سماعتِ قرآن ○ حمدِ الہی ،
○ شنائے خداوندی ○ قیام ○ رکوع ○ سجود ○ اعتدال ○ اللہ تعلقے کے سامنے عاجزانہ قیام ○ دل کو پوری توجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف منبذول کرنا۔
یہ تمام امور فی نفسہ عبادت ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا

و عن عليّ رضي الله عنه قال حدّثني رسولُ الله
ﷺ بأربعِ كَلِمَاتٍ -

حضرت علی رضي الله عنه سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مجھے چار باتیں ارشاد فرمائیں:

ناجائز ہے۔

نسک اور قربانی کرنا بھی اپنے اندر بیشمار عبادات کا احاطہ کیے ہوئے ہے جیسا کہ شیخ الاسلام
 امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی مذکورہ عبارت سے واضح ہے۔

قوله : وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه

اس سے امیر المؤمنین ابوالحسن الهاشمی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی مراد ہیں۔ وہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نختِ جگر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کے شوہر حضرت علی رضي الله عنه بن ابی طالب
 ہیں جو سابقین الاولین صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ جنگِ بدر اور بیعتِ رضوان میں شریک تھے۔ ان دس
 خوش نصیب صحابہ عظام میں سے ایک ہیں جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ خلفائے
 راشدین میں سے چوتھے خلیفہ ہیں۔ ان کے فضائل و مناقب بہت زیادہ اور مشہور ہیں۔

ان کو ابنِ طلحہ خارجی نے ماہِ رمضان المبارک ۱۰ شہرہ میں شہید کیا۔

قوله : حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ

امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث میں ایک خاص واقعہ بھی نقل فرمایا ہے۔ امام صاحب، ابوالطفیل
 سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ابوالطفیل رحمہ اللہ نے کہا کہ:

قُلْنَا لِعَلِيٍّ رضي الله عنه أَخْبَرْنَا بِشَيْءٍ هَمَّ نَحْنُ عَلَى رضي الله عنه سَمَّاكَ

أَسْأَلُكَ بِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَيْتُمْ

لَعْنَةُ اللَّهِ مِنْ ذَبْحٍ لغيرِ اللَّهِ -

۱۔ جو شخص غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اُس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔

اللَّهُ أَشَدُّ لَعْنَةً فَقَالَ مَا أَسَوَّ
إِلَى شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ
رسول اللہ ﷺ نے خصوصی طور پر
آپ کو بتائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ
کہنے لگے کہ آپ نے مجھے کوئی ایسی بات
نہیں بتائی جو تمام مسلمانوں کو نہ بتائی ہو۔
وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ
لَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ
اللَّهِ وَ لَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ أَوْبَحَ
مُحَدِّثًا وَ لَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ
لَعْنَةُ وَ الْدَيْبِ وَ لَعْنَةُ اللَّهِ
مَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ
يَعْنِي ، النَّارَ
البتہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے ضرور سنا
ہے کہ جو شخص غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور
ذبح کرے اُس پر اللہ کی لعنت ہو اور جو
کبھی بدعتی کو پناہ دے اُس پر اللہ کی لعنت
ہو اور جو اپنے والدین کو ملعون قرار دے ،
اُس پر اللہ کی لعنت ہو اور جو زمین کے
نشانات اور علامات کو بدلے اُس پر بھی اللہ
کی لعنت ہو۔

قوله : لَعْنَةُ اللَّهِ

مقامات و موطنِ رحمت سے دُوری اور بُعد کا نام لعنت ہے۔

لعین یا ملعون اُس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے لیے بددعا کی جائے یا جس پر لعنت متحقق

ہو چکی ہو۔

ابو السعادات رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اصل میں لعنت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دُوری اور مخلوق خدا سے

بددعا یا گالی کا نام ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

”اللہ تعالیٰ، جس طرح اپنے خاص بندوں پر رحمتیں نازل فرماتا ہے اسی طرح

وہ مبعوض اور ناپسندیدہ اشخاص پر لعنت کرتا ہے جیسا کہ اُس کا فرمان ہے:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكَ وَ

مَلَائِكَتُهُ يُخْرِجُكَ مِنَ

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَ كَانَ

بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيْمًا يَحِيْتُهُمْ

يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامًا

مہربان ہے جس روز وہ ان سے ملیں گے

انکا تحفہ (خدا کی طرف سے) سلام ہوگا۔

(الاحزاب - ۴۳، ۴۴)

اور کافروں کے بارے میں فرمایا کہ:

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَ

أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا

بہ حال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں

پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی

آگ مہیا کر دی ہے۔

(الاحزاب - ۶۳)

مَلْعُوْنِيْنَ اٰیْمًا ثَقِفُوْا

اٰخِذُوْا وَقْتِلُوْا قَتِيْلًا

ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوجھیا ہو گئی

جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑ لیں

کے اور زبردستی طرح مارتے جائیں گے۔

(الاحزاب - ۶۱)

قرآن کریم، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی آیا

اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے من وعن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ اس کی تفصیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیفات

میں آرہی ہے۔

جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، صلوة، اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بتی مسلی اور وہی ابو و

ثواب دینے والا ہے، جیسا کہ کتابِ سنت اور سلفِ اُمت اس کی تشریح و توشیح کرتے ہیں۔

امام احمد رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ:

لَمَّا يَزَلِ اللهُ مُتَكَلِّمًا إِذَا اللهُ تَعَالَى بِمِثْلِهِ اس وصف سے متصف
شَاءَ رہا ہے کہ جب چاہے کلام کرے۔

قَوْلُهُ: مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ قرآنِ کریم کی مندرجہ ذیل آیت:

وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام

(البقرہ - ۱۷۳) پکارا جائے

کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

”اس آیتِ کریمہ کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ جو جانور غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے

مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جانور فلاں ولی یا فلاں بزرگ کے لیے ہے۔ پس ذہن میں

جب غیر اللہ سے کوئی مراد ہو تو خواہ نام لے یا نہ لے اسی کا نام تصور کیا جائے گا۔

وہ ذبیحہ جو عیسائی، حضرت مسیح علیہ السلام کے نام پر ذبح کرتے ہیں، خواہ کھانے

کے لیے ہی کیوں نہ ہو، وہ اور اس مذکورہ ذبیحہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔

یا مثلاً کوئی شخص صرف کھانے کے لیے کسی جانور کو ذبح کرے۔ یہ جانور

اتنا متبرک نہ ہوگا جتنا کہ کوئی شخص تقرب الی اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔

پس اگر کوئی عیسائی صرف کھانے کے لیے جانور کو ذبح کرے یا مسیح علیہ السلام اور

زہرہ کے تقرب کے لیے کرے تو دونوں کی حرمت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی

طرح جو شخص اسلام کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر کسی ولی یا بزرگ کا تقرب حاصل کرنے

کے لیے جانور ذبح کرتا ہے تو وہ بھی حرام ہوگا اگرچہ اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرے۔

کیونکہ یہ غیر اللہ کی عبادت ہے، یہ عبادت غیر اللہ سے استعانت سے بڑھ کر کفر

ہے، جیسا کہ اُمتِ مسلمہ میں سے منافقین کا گروہ اس فعل کے ارتکاب میں پیش پیش ہے۔ جو کواکب وغیرہ کے تقرب کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ یہ لوگ مُرتدین کے حکم میں ہیں اور ان کا ذبیحہ کھانا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، اس کی حرمت کی بڑی وجوہ دو ہیں :

۱۔ ایک یہ کہ یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مُرتد کا ذبیحہ ہے۔

مکہ المکرمہ میں اہل جاہلیت اسی طرح جنات کے لیے ذبح کرتے تھے۔ آنحضرت ﷺ سے یہ بات منقول ہے کہ آپ نے جنات کے لیے ذبح کیے گئے جانور کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے :
 علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ :

” اہل جاہلیت جب کوئی مکان خریدتے، نیا مکان تعمیر کرتے یا کوئی چترہ وغیرہ کھودتے تو جنات کے خوف کی وجہ سے اور ان کی شرارتوں سے بچنے کے لیے ایک جانور ذبح کرتے تھے۔ پس اسی بنا پر یہ ذبیحہ جنات کی طرف منسوب کر دیا گیا۔“

ابراہیم المروزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ :

” کبھی سلطان کی آمد پر اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے اس کے متعلق فہمائے بخارا اور اہل علم نے حرمت کا فتویٰ دیا ہے کیونکہ یہ بھی غیر اللہ کی رضا کے لیے پکایا جاتا ہے۔“

لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ -
لَعَنَ اللهُ مَنْ أُوِيَ مُحَدِّثًا -

۲۔ جو شخص اپنے والدین پر لعنت کرے اُس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔
۳۔ جو شخص مُحَدِّث کو پناہ دے اُس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔

قوله : لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ

”والدیہ“ سے ماں باپ مراد ہیں۔

صحیح بخاری میں ایک روایت ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ :

مِنْ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ
وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
(اللَّهُ أَقْبَلُ) وَ هَلْ يَشْتَمُ
الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟

کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے کہ انسان اپنے
ماں باپ کو گالی دے صحابہ نے عرض کی کہ
یا رسول اللہ ﷺ کیا کوئی شخص اپنے
ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے ؟

قَالَ نَعَمْ : يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ
فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ
فَيَسُبُّ أُمَّهُ لَهُ

اُس نے فرمایا کہ ہاں جب کسی شخص کو دوسرے
کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ بھی جواب میں
اسکے ماں باپ کو گالی دیتا ہے (تو اصل میں
پہلے شخص نے اپنے ہی ماں باپ کو گالی دی)

قوله : لَعَنَ اللهُ مَنْ أُوِيَ مُحَدِّثًا

یعنی ظالم پر حد نافذ نہ ہونے دے، اُس کو بچالے اور اس کی حمایت پر اتر آئے۔
لفظ مُحَدِّثًا میں حرف دال کی فتح اور کسرہ دونوں طرح جائز ہے۔ یہ فاعل بھی ہو سکتا ہے

والدین کے بارے میں مترجم کی کتاب عظمت والدین کا مطالعہ کرنا عظیم فائدہ کا حامل ہوگا۔ انشاء اللہ

لَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ - (رواه مسلم)

۴۔ جو شخص زمین کے نشانات کو مٹائے اُس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت۔

اور مفعول بھی۔

مُحَدَّثًا کے معنی ایسے شخص کے ہیں جو مجرم کو پناہ دے یا اسکی حوصلہ افزائی اور اس کو بچانے کی کوشش کرے۔

مُحَدَّثًا کے معنی ایسے امر کے ہیں جبکہ شریعت میں کوئی ثبوت نہ ملے یعنی بدعت۔
علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ :

”یہ گناہ کبیرہ اپنے مراتبِ فعل کے لحاظ سے کبیرہ بھی ہو سکتا ہے اور صغیرہ

بھی۔ اگر عمل فی نفسہ بڑا ہوگا تو یہ کبیرہ کہلائے گا ورنہ صغیرہ ہوگا۔“

قوله : لَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ

مَنَارٌ : بفتح الميم، زمین کی حد بندی کے لیے جو نشان لگایا جاتا ہے اُسکو منار کہتے ہیں۔

ابوالسعادات رحمہم اللہ ، ”نسایہ“ میں لکھتے ہیں کہ :

”تخوم بفتح التاء ہے۔ یہ واحد ہے، اس کی جمع تخوم ہے۔ بضم التاء والخاء“

”تخوم اور منار دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔“

بعض علمائے یہاں حدودِ حرم مراد لی ہیں اور بعض علماء کے نزدیک اسل سے ہر جگہ کی

حدود مراد ہیں۔

اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے تعامل کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یعنی سڑک پر وہ علامات

جن سے مسافت معلوم ہوتی ہے ان کو معالم بھی کہتے ہیں۔

جو شخص دوسرے کی زمین ہتھیانے کے لیے نشانات کو مٹائے وہ بھی اسی ذیل میں آتا ہے

و عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 ﷺ قَالَ :

حضرت طارق بن شهاب رضي الله عنه سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت
 ﷺ نے فرمایا کہ :

تغیر کے معنی ہیں نشان کو آگے پیچھے کرنا۔ اس کے متعلق آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ:
 مَنْ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ
 طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ
 سَبْعِ أَرْضِينَ لَهُ
 زمین ناحق لے لیتا ہے قیامت کے دن
 سات زمینیں بصورتِ طوق اُس کی گردن میں
 ڈال دی جائیں گی۔

اس حدیث سے ظالم کا نام لیے بغیر اُس کو ملعون قرار دینے کا جواز پیدا ہوتا ہے تاہم فاسق
 آدمی کا نام لے کر اسے فاسق کہنے میں دو مسلک ہیں :
 ۱۔ ایک یہ کہ اُس کا نام لے کر فاسق کہا جا سکتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ وغیرہ اسی
 کے قائل ہیں۔

۲۔ دوسرا مسلک یہ ہے کہ کسی کا نام لے کر اُس کو فاسق نہیں کہنا چاہیے۔ ابو بکر عبدالعزیز
 اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی کو پسند فرمایا ہے۔

قوله : وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رضي الله عنه
 ابو عبد اللہ طارق بن شہاب الجبلی الاحمسی صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے جوانی کی حالت میں
 آنحضرت ﷺ کو دیکھا ہے۔ امام لغوی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق طارق بن شہاب رضي الله عنه

لہ بخاری، مسلم، منہ احمد۔

دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ وَ دَخَلَ
النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ - قَالُوا وَ كَيْفَ
ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

ایک شخص صرف مٹھی کی وجہ سے جنت میں جا پہنچا اور ایک جہنم میں چلا گیا
صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ (ﷺ)! یہ کیسے؟

نے کوفے میں سکونت اختیار کر لی تھی۔

امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے خیال میں طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
دیکھا تو ضرور ہے لیکن آپ سے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ:

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ثابت ہونے سے پتا چلا کہ
یہ صحابی ہیں اور حدیث روایت نہ کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ان کی تمام روایت
مرسل ہیں اور ان کو راجح قرار دیا جائے گا۔“

بقول ابن حبان، طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ ۳۸۳ھ میں فوت ہوئے تھے۔

قوله: دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ

یعنی مٹھی کی وجہ سے دونوں میں سے ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں جاگرا۔

قوله: قَالُوا وَ كَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو معمولی عمل خیال کیا اور اس پر تعجب کا اظہار کیا چنانچہ آنحضرت نے
اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ معمولی اور حقیر عمل کس طرح ان کے نزدیک اس درجہ عظیم عمل ہو گیا کہ ایک شخص

قَالَ مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ
صَنْمٌ لَا يُجَاوِزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ
لَهُ شَيْئًا فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا قَرِّبْ - قَالَ
لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أَقْرَبُ - قَالُوا
لَهُ قَرِّبْ وَ لَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا
فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَدَخَلَ النَّارَ -

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ دو شخص چلتے چلتے ایک قبیلے کے پاس
سے گزرے اور اس قبیلے کا ایک بہت بڑا بت تھا۔ وہاں سے کوئی شخص بغیر
چڑھاوا چڑھائے نہ گزر سکتا تھا چنانچہ ان میں سے ایک کو کہا گیا کہ یہاں ہمارے
بت پر چڑھاوا چڑھاؤ۔ اُس نے معذرت کی کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں۔
انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ عمل ضرور کرنا ہوگا اگرچہ ایک مکھی پکڑ کر ہی چڑھاؤ۔ اُس
مسافر نے مکھی پکڑ کر چڑھاوا اُس کی بھینٹ کر دیا اور انہوں نے اُس کا راستہ
چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ شخص اس مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔

اس کی وجہ سے جنت کا مستحق قرار دیا گیا اور دوسرا مستوجبِ دوزخ ٹھہرا۔

قوله : مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنْمٌ

صَنْمٌ : پتھر کی اُس مُورتی کو کہتے ہیں جسے کسی جاندار چیز کے ہم شکل و ہم صورت بنا دیا

گیا ہو، اس پر دشمن کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔

قوله : لَا يُجَاوِزُهُ

یعنی کوئی شخص بغیر چڑھاوے کے یہاں سے نہیں گذر سکتا تھا اگرچہ چڑھاوے کے لیے کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو۔

قوله : قَالُوا لَهُ قَرِيبٌ

حدیث کے ان الفاظ میں شرک کو جہنم کا سبب بتایا گیا ہے اگرچہ شرک بالکل معمولی درجے کا اور بلکا ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ:

مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ○ (المائدہ - ۷۰) ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

اس حدیث میں شرک سے کھیتا بچنے اور اس سے ڈرتے رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان ایسا عمل کر گزرتا ہے جس کے متعلق وہ سمجھتا ہے کہ یہ عمل شرک نہیں ہے، اور وہ اس عمل کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس مسافر کا قصد شرک نہ تھا بلکہ اہل جہنم کے شر سے نجات حاصل کرنا مقصود تھا لیکن اس کے باوجود وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔

یہ بھی پتا چلا کہ یہ دونوں مسافر مسلمان تھے اگر وہ مسلمان نہ ہوتے تو انھیں "اللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ" النَّارَ فِي ذُبَابٍ نہ فرماتے۔

اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشرکین کے ہاں بھی کیفیت قلبی ہی مقصود عظیم ہوتی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا۔

وَقَالُوا لِأَخْرِ قَرِيبٍ . فَقَالَ مَا
 كُنْتُ لِأَقْرَبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللَّهِ
 عَزَّ وَجَلَّ فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ .

(رواه احمد)

دوسرے شخص سے کہنے لگے کہ تم بھی کسی چیز کا چڑھاوا چڑھا دو تو اس اللہ کے
 بندے نے جواب دیا کہ میں غیر اللہ کے نام پر کوئی چڑھاوا نہیں چڑھا سکتا۔ یہ جواب
 سنتے ہی انہوں نے اس مردِ موحد کو شہید کر دیا تو یہ سیدھا جنت میں پہنچا۔

قوله : وَقَالُوا لِأَخْرِ قَرِيبٍ

حدیث کے ان الفاظ میں توحید اور اخلاص کی عظمت و فضیلت واضح ہوتی ہے۔

فِیْر مَسْأَلَات

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: تَفْسِیْرُ اِنِّ صَلَاتِیْ وَ
نُسْکِیْ۔

① آیت ”ان صلاتی ونسکی“ کی تفسیر و توضیح۔

الثانیہ: تَفْسِیْرُ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ اِنْحَرَّ

② آیت ”فصلِّ لربک و انحر“ کی تشریح و تفسیر۔

الثالثہ: اَلْبَدَاۃُ بِلَعْنَةِ مَنْ ذَبَحَ لِغَیْرِ
اللّٰهِ۔

③ جو شخص غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس کا پہلے ذکر اور اسے ملعون

مترادینا۔

الرابعہ: لَعْنُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَیْهِ وَ مِنْهُ

اَنْ تَلْعَنَ وَالِدَیْ

الرَّجُلِ فَيَلْعَنَ وَالِدَیْکَ۔

④ جو شخص اپنے والدین کو ملعون کہے وہ خود ملعون ہے۔ اور یہ کہ اگر تم کسی کے والدین کو ملعون کہو گے تو لازمی طور پر وہ تمہارے والدین کو ملعون قرار دے گا، اس طرح تم خود اپنے ہی والدین کو ملعون ٹھہراتے ہو۔

لَعْنٌ مِّنْ أَوْىٰ مُّحَدِّثًا
وَهُوَ الرَّجُلُ يُحَدِّثُ شَيْئًا
يَجِبُ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ فَيَلْتَجِيْ
إِلَىٰ مَنْ يُّجِيرُهُ مِنْ ذَلِكَ

⑤ جو شخص مُحَدِّث کو پناہ دے اُس پر لعنت، یہ وہ شخص ہے جو کسی ظلم کا ارتکاب کرے اور پھر پناہ کا متلاشی ہوتا کہ اس سے اس ظلم کا بدلہ نہ لیا جاسکے۔

لَعْنٌ مِّنْ غَيْرِ مَنَارِ الْأَرْضِ
وَهِيَ الْمَرَاسِيْمُ الَّتِي تَفْرِقُ
بَيْنَ حَقِّكَ وَحَقِّ جَارِكَ
فَتُغَيِّرُهَا بِتَقْدِيْمٍ أَوْ تَأْخِيْرٍ

④ جو شخص علاماتِ زمین کو بدلتا ہے اُس پر لعنت۔ منار سے وہ نشانات مراد ہیں جو کسی شخص کے پڑوسی کی حدود کو متعین کرتے ہیں ان نشانات کو

آگے پیچھے کر کے اپنے پڑوسی کا حق مارنا مقصود ہے۔

السابعون **الْفَرَفَرَةُ** بَيْنَ لَعْنِ الْمُعَيَّنِ

وَ لَعْنِ أَهْلِ الْمَعَاصِي عَلَى

سَبِيلِ الْعُمُومِ

⑤ کسی خاص شخص کو اور بدکاروں کی جماعت پر عموماً لعنت میں فرق

کی وضاحت۔

الثامنون **هَذِهِ الْقِصَّةُ الْعَظِيمَةُ وَ هِيَ**

قِصَّةُ الذُّبَابِ۔

⑧ وہ قصہ عظیم ہے جو قصہ ذباب ہے۔

التاسعون **كَوْنُهُ دَخَلَ النَّارَ بِسَبَبِ ذَلِكَ**

الذُّبَابِ الذِّمِّيِّ لَمْ يَقْصِدْهُ

بَلْ فَعَلَهُ تَخَلُّصًا مِّنْ شَرِّهِمْ۔

⑨ ایک شخص مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا حالانکہ اس کا مقصد صرف

اہل صنم کے شر سے نجات حاصل کرنا تھا نہ کہ شرک کرنا۔

العاشرون **مَعْرِفَةُ فَتَدْرِ الشِّرْكَ فِي قَلْبِ**

الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ صَبَرَ عَلَى

الْقَتْلِ وَ لَمْ يُوَافِقْهُمْ عَلَى
 طَلِبَتِهِمْ مَعَ كَوْنِهِمْ لَمْ يَطْلُبُوا
 إِلَّا الْعَمَلَ الظَّاهِرَ -

⑩ ایک مومن کے دل میں شرک کتنا سنگین مجرم ہے اس کا اندازہ آپ
 بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اُس نے ایک ظاہری عمل کی مخالفت کر کے
 اپنی جان کی بازی لگادی لیکن وہ ادنیٰ شرک کرنے پر تیار نہ ہوا کیونکہ اہل صنم
 نے صرف ظاہری عمل کرنے کو کہا تھا۔

إِنَّ الذَّمَّ دَخَلَ النَّارَ
 مُسْلِمًا، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَافِرًا
 لَمْ يَقُلْ : دَخَلَ النَّارَ فِي ذُبَابٍ -

⑪ جو شرک کر کے جہنم کا سزاوار ٹھہرا وہ مسلمان تھا کیونکہ اگر وہ کافر ہوتا تو
 آنحضرت ﷺ نے فرماتے کہ ”ایک مکھی کے عوض جہنم میں گیا۔“

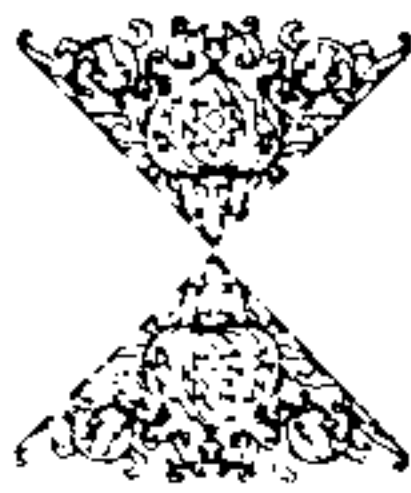
الثانية عشر
 فِيهِ شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ
 الْجَنَّةُ أَقْرَبُ إِلَيَّ أَحَدِكُمْ مِنْ
 شِرَاكِ نَعْلِهِ وَ النَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ

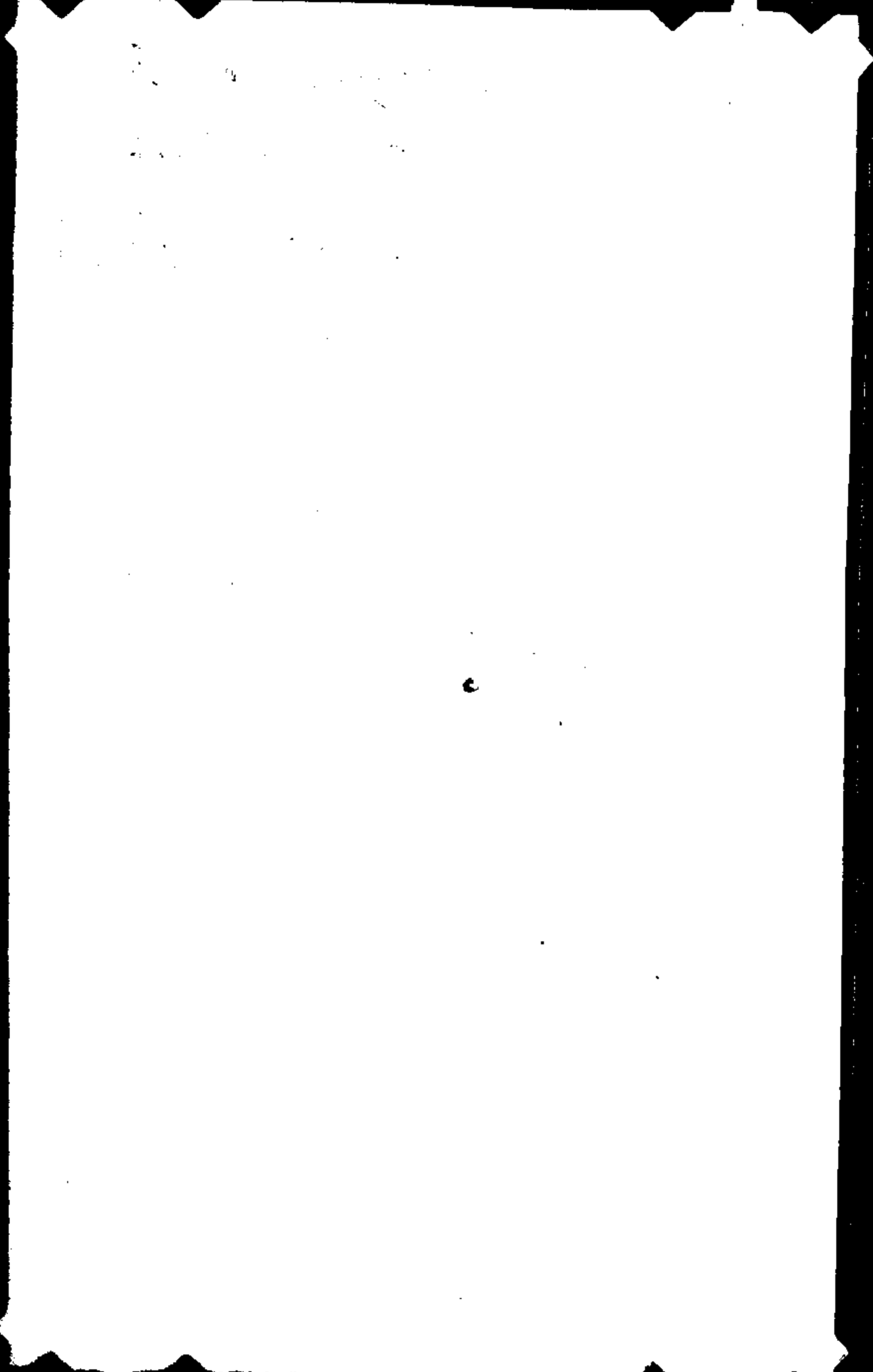
⑫ زیر نظر حدیث ایک دوسری صحیح حدیث کے ہم معنی ہے جس میں

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ ”جنت اور دوزخ انسان کے جوتے کے
تسمے سے بھی زیادہ قریب تر ہیں۔“

الثالث عشر **مَعْرِفَةُ أَنْتَ عَمَلِ الْمَتَلَبِ**
هُوَ الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ حَتَّىٰ عِنْدَ
عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ -

دلی کیفیت کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ عند اللہ اسی کی
مناسبت سے بدلہ ملے گا اور اس حقیقت کو جان لینا کہ بتوں کے پجاریوں
کے ہاں بھی دل کی کیفیت ہی مقصود و مطلوب تھی۔

باب
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ

اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس جگہ غیر اللہ کے
نام پر جانور ذبح کئے جاتے ہیں وہاں صرف اللہ کے نام پر جانور
ذبح کرنا ناجائز ہے۔

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ
 أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ
 أَنْ تَقُومَ فِيهِ -

تم ہرگز اس عمارت میں نہ کھڑے ہونا۔ جو مسجد روزِ اول سے تقویٰ پر
 قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں (عبادت
 کے لیے) کھڑے ہو۔

قوله : لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ط

یہاں "لا" نافیہ ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ "لا" نہی کے لیے ہو اور یہ زیادہ واضح ہے
 اس آیتِ کریمہ کے بارے میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو
 مسجد ضرار میں نماز پڑھنے سے روک دیا تھا اور اس ممانعت میں آپ کے ساتھ امت بھی شامل ہے۔
 اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجدِ قبا میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی جس کی تاسیس یومِ اول ہی سے
 تقویٰ پر رکھی گئی تھی۔

امت کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم ﷺ کی اطاعت اور تمام مسلمانوں کا ایک ہی
 بات پر اتفاق نہایت ضروری ہے تاکہ سب مومنوں میں اتحاد و یکجہتی کا جذبہ پیدا ہو اور اسلام اور اہل اسلام
 کی اندونی قوت و طاقت مضبوط اور مستحکم ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ قَبَا كَعُمْرَةٍ
 مسجدِ قبا میں نماز پڑھنے سے ایک عمرہ
 کرنے کا اجر ملتا ہے۔

زیر بحث آیتِ کریمہ میں جس مسجد کا ذکر ہے اس کے بارے میں علمائے سلف مثلاً حضرت

ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عروہ رضی اللہ عنہ، حضرت عطیہ، امام شعبی اور امام حسن رضی اللہ عنہما وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ وہ مسجد قبا ہے۔ اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے کہ:

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن تَكُونَ فِيهِمْ يَتَّبِعُونَ ۗ (التوبة - ۱۰۸) پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں۔

حضرت عمر بن الخطاب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم وغیرہ صحابہ کا کہنا ہے کہ اس سے مراد مسجد نبوی ہے جیسا کہ ایک حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے۔ حضرت ابی سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ:

تَعَادَى رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ
قرآن کریم میں جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی جانے کا ذکر ہے اس کے متعلق دو شخص مسجد نبوی میں آپس میں ایک دوسرے سے مباحثہ کر رہے تھے۔

فَقَالَ رَجُلٌ : هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ وَقَالَ الْآخَرُ : هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ مَسْجِدِي هَذَا (ملو)

ایک کا کہنا یہ تھا کہ وہ مسجد قبا ہے۔ دوسرے شخص کا موقف یہ تھا کہ اس مسجد سے مسجد نبوی مراد ہے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ میری یہ مسجد ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”اس سے مسجد نبوی مراد لینا ہی صحیح ہے اور یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ آیت اور حدیث میں کوئی منافات اور تعارض نہیں ہے کیونکہ یہ واقعہ ہے کہ جب مسجد قبا کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی تھی تو مسجد نبوی کی بنیاد تو بطریق اولیٰ تقویٰ پر تھی بخلاف

مسجدِ ضرار کے کہ اس کی بنیاد یقیناً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر رکھی گئی تھی جیسا کہ خود قرآنِ کریم
کتا ہے کہ:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا
ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيفًا
بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ

کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی،
اس غرض کیلئے کہ (دعوتِ حق کو) نقصان
پہنچائیں اور (خدا کی بندگی کھنسنے کے بجائے)

وَأَرْصَادًا لِّمَنْ
حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
مِنْ قَبْلُ ۚ وَيَحْلِفُونَ
أَنَّا إِنَّا لَأَلِ الْأَحْسَنِ ۚ وَاللَّهُ
يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝

کھڑ کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں۔
اور (اس بظاہر عبادت گاہ کو) شخص کیلئے
کھین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے
رسول کے خلاف برسرِ پیکار ہو چکا ہے وہ
ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو
بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا مگر
(التوبہ - ۱۰۴) اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں۔

آیتِ کریمہ میں جن امور کی وضاحت کی گئی ہے انہی کے پیش نظر مسجدِ ضرار میں نماز پڑھنے سے
آنحضرت ﷺ کو روکا گیا تھا۔

مسجدِ ضرار کے بانیوں نے جب مسجد مکمل کر لی تو آنحضرت ﷺ کے غزوہ تبوک پر روانہ ہونے
سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ ﷺ! اگر آپ تشریف لیا کر
اس مسجد میں نماز پڑھادیں تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ ہم نے یہ مسجد محض اس لیے تعمیر کی ہے کہ کرا اور ہمارے
لوگ یا جو کسی اور تکلیف میں مبتلا ہوں یا سردی کی راتوں میں اس میں نماز پڑھ لیا کریں۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اب تو ہم غزوہ تبوک کی تیاری میں مصروف ہیں، البتہ
واپسی پر انشاء اللہ آئیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے۔

چنانچہ آنحضرت ﷺ جب غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے اور آنحضرت

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّهَرُوا

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ○ (التوبة : ١٠٨)

اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔

ﷺ اور مسجد ضرار کے درمیان صرف ایک دن یا ایک دن کے کچھ حصہ کی مسافت باقی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسجد ضرار کی اصل غرض و غایت کے بارے میں وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ہی مسجد ضرار کو منہدم کرا دیا۔

سوال — زیر بحث آیت کریمہ کا، جس میں مسجد ضرار کے گرائے جانے کا ذکر ہے، اس باب سے کیا تعلق ہے؟

جواب — وہ مقام، جہاں غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہاں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے جانور ذبح کرنے سے بچنا چاہیے، بالکل اسی طرح، جس طرح کہ مسجد ضرار کی تعمیر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بنا پر کی گئی تھی، لہذا یہ مسجد اللہ تعالیٰ کے غضب کی جگہ ٹھہری، جس میں نماز جائز نہیں۔ اسی طرح جہاں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہوں وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔

قیاس کا یہ اسلوب صحیح ہے، اس کی تائید حضرت ثابت بن الضحاک کی روایت سے ہوتی ہے جو اصل کتاب میں آگے آرہی ہے۔

قوله : فِيهِ رِجَالٌ

امام احمد رحمہ اللہ اور ابن خزمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے عیوم بن ساعدہ النضاری سے ایک روایت نقل

کی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ آپ مسجدِ قبا میں تشریف لائے اور اہل مسجد سے سوال کیا کہ :

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمْ
التَّنَاءَ بِالطُّهُورِ فِي قِصَّةِ
مَسْجِدِكُمْ فَمَا هَذَا الطُّهُورُ
الَّذِي تَطَهَّرُونَ بِهِ ؟

انہوں نے عرض کی کہ " یا رسول اللہ

ﷺ مَا نَعْلَمُ شَيْئًا

إِلَّا أَنَّهُ كَانَتْ لَنَا

حِجَابٌ مِّنَ الْيَهُودِ فَكَانُوا

يَغْسِلُونَ أَدْبَارَهُمْ مِّنَ

الْفَائِطِ فَغَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوا

حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں لفظ بھی ہیں کہ انحضرت

ﷺ نے فرمایا :

"هُوَ ذَلِكَ فَعَلَيْكُمْ مَوَدَّةٌ"

جس پاکیزگی کا اللہ نے ذکر کیا ہے، وہ

یہی ہے، اس پر ضرور عمل کرنے رہنا۔

ان الفاظ کو ابن ماجہ، ابن ابی حاتم، دارقطنی اور حاکم رحمہم اللہ نے جی نقل کیا ہے۔

قوله : وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

ابوالعالیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

" طہارت کے لیے پانی کا استعمال یقیناً ایسی بات ہے لیکن یہاں جس

طہارت کا ذکر ہے اس کا تعلق معاصی اور گناہوں سے پاکیزگی کی حاصل کرنا ہے

مقصود یہ ہے کہ یہ لوگ وہ نہیں جو اخلاقی پاکیزگی کی بنا پر عناداً "مطہرین" کے

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال : نذر رجل
 أَن يَنحَرَ إبلاً بِبُؤَانَةٍ فَسألَ النَّبِيَّ
 ﷺ فَمَالَ : هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ
 مِّنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ ؟ قَالُوا :
 لَا . قَالَ : فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِّنْ
 أَعْيَادِهِمْ ؟ قَالُوا : لَا .

حضرت ثابت بن ضحاك رضي الله عنه سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
 ایک شخص نے نذرمانی کہ وہ بؤانہ نامی تمام پر جا کر چنہ اونٹ ذبح کرے گا
 اس نذر کے ماننے والے نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ایسا کرنا
 صحیح ہے؟

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا وہاں کوئی بت بہت
 جس کی مشرک پوجا کرتے تھے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ کیا وہاں مشرکین کا میلہ لگتا تھا؟ صحابہ نے
 کہا کہ نہیں۔

زمرہ میں شامل ہیں۔“

اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ کی صفتِ محبت کا اثبات ہوتا ہے اور یہ بات اشاعرہ وغیرہ

کے مذہب کے خلاف ہے۔

قوله : عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه

حضرت ثابت رضي الله عنه مشہور صحابہ میں سے ہیں۔ ابو قلابہ وغیرہ نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ اس جلیل القدر صحابی نے ۴۴ھ میں وفات پائی۔

قوله : بِبَوَانَةَ

بوانہ، بضم الباء بھی ہے اور بفتح الباء بھی۔ مکہ المکرمہ سے یلمم کی طرف چلیں تو راستے میں نشیب میں بوانہ واقع ہے۔

صاحب نہایہ علامہ ابوالسعادات رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ:

” بوانہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو منبع کے مقام سے پرے واقع ہے۔“

قوله : هَلْ كَانَ فِيهَا وَثْنٌ مِّنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ

اس سے معلوم ہوا کہ جس مقام پر کسی بت وغیرہ کی پرستش ہوتی ہو وہاں جا کر نذر کو پورا کرنا ممنوع ہے اگرچہ وہاں سے بت وغیرہ ہٹا دیا گیا ہو۔

قوله : فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِّنْ أَعْيَادِهِمْ

حدیث کے ان الفاظ کے بارے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

” عید اس عام اجتماع اور میلے کا نام ہے جو بار بار آئے یا بار بار منعقد ہوا

چاہے اس اجتماع کا انعقاد سالانہ کیا جاتا ہو یا ماہانہ کیا جاتا ہو یا سہت روزہ۔

زیر بحث حدیث میں ”عید“ سے مراد اہل جاہلیت کا یہ مخصوص اجتماع ہے

عید کسی معانی کو متضمن ہے، بار بار آنا ہے:

○ یوم الفطر یا یوم الجمعہ۔

○ اجتماع اور اس سے متعلقہ عبادات و رسوم۔

لے یہ شارح حلف کا سو ہے۔ واصل معزلہ اثبات صفات کے مسئلہ کو نہیں مانتے (مترجم)

○ اُس مقام کو بھی عید کہتے ہیں جس مقام پر اس طرح کا اجتماع ہوتا ہو۔
○ کبھی مطلق خوشی کو بھی عید کہتے ہیں۔

ان مذکورہ بالا تمام امور پر لفظ عید کا اطلاق ہوتا ہے۔

۱۔ بار بار باعتبار زمانہ آنے والا اجتماع جیسے جمعہ کا دن۔ حدیث میں ہے:
إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدًا
یوم جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کیلئے عید کا دن مقرر فرمایا ہے۔

۲۔ عبادات و رسوم پر اطلاق کی مثال۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول یہ ہے کہ:

شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عِيدِ عِبَادَتِ اللَّهِ ﷻ
میں عید کی عبادت میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوا۔

۳۔ مکان اور جگہ کو عید کہنے کی مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ:

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا
میری قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنا لینا۔
بعض اوقات دن اور اس سے متعلقہ عمل دونوں کو عید کہتے ہیں، جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ:

دَعَهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ!
اے ابوبکر! ان سے کچھ نہ کہو! ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی دن عید کا نہ دیتا ہے مصنف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

”اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مفتی کو اوقات سے پہلے تمام تفصیلات معلوم کر لینا چاہئیں۔“

اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جاہلیت کے ان مقامات پر جہاں وہ اجتماع

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْفِ بِنَذْرِكَ
فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِي فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ -
وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ -

(رواه ابوداؤد و اسنادہ علی شرطہما)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی نذر پوری کر لو اور یاد رکھو کہ اللہ
تعالیٰ کی نافرمانی میں نذر کا پورا کرنا درست نہیں ہے۔
اور نہ وہ نذر پوری کرنا صحیح ہے جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو۔

کیا کرتے تھے اگرچہ اب وہاں اجتماع نہ بھی ہوتے ہوں تب بھی وہاں نذر وغیرہ
کا پورا کرنا منع ہے۔
شایع فرماتے ہیں کہ :

” اس حدیث سے باب متذرع کا بھی استنباط ہوتا ہے نیز یہ بھی ثابت
ہوتا ہے کہ مشرکین سے کسی پہلو سے بھی مشابہت نہیں ہونی چاہیے اور ان کو
سے بچنا چاہیے جن سے یہ اندیشہ ہو کہ وہ مشرکین سے مشابہت کا ذریعہ اور
وسیلہ بن سکتے ہیں۔“

قوله : فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ :

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ :

” یہ حدیث اس بات کی بین دلیل ہے کہ جس مقام پر مشرکین کا میلہ
لگتا ہو یا اس مقام پر ان کا کوئی بت وغیرہ نصب ہو اگرچہ اس مقام پر اب نہ میلہ

کا اہتمام ہوتا ہو اور نہ بُت ہی نصب ہو۔ تاہم اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے لیے کسی جانور کو ذبح کرنا ممنوع ہے اور معصیت کے دائرے میں داخل ہے کیونکہ مشرکین کا کسی جگہ پر میل لگانا یا کسی مقام پر ان کا غیر اللہ کی عبادت کرنا، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کرنے اور نذر پورا کرنے کے لیے مانع اور رکاوٹ ہے۔

قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

حدیث پاک کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ غلط مقام پر صحیح نذر کو پورا کرنا بھی معصیت ہے اور اسکا پورا کرنا بالاجماع ممنوع ہے، اس میں اختلاف ہے کہ اس سلسلے میں کفارہ عین ادا کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اس میں دو قول ہیں اور یہ دونوں امام احمد رحمہ اللہ سے منقول دو روایات پر مبنی ہیں۔

۱۔ ایک روایت یہ ہے کہ کفارہ ادا کرنا واجب ہے، یہی بات درست ہے جو حضرت

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد بھی اسی طرف گئے ہیں۔ ان کی دلیل حضرت عائشہ

رضی اللہ عنہا کی وہ روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كِي نَأْفِرَ فِيهَا مِنْ كَيْسِي نَذْرًا يَؤْرَا

کفارہ کفارہ عین ادا کرنا جائز نہیں اور اس کا کفارہ وہی ہے

جو قسم کا ہے۔

اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ اور خود امام احمد رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو قابلِ محبت گردانا ہے۔

اہل سنن نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔

۲۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس طرح نذر پورا نہ کرنے پر کوئی کفارہ نہیں ہے

مسروق، امام شعبی اور امام شافعی رحمہم اللہ کا یہی مسلک ہے۔ ان کی دلیل یہی حدیث ہے کیونکہ اس

حدیث میں کفارہ کا ذکر نہیں ہے اس لیے کفارہ نہ ہوگا۔

ان ائمہ کرام کے اس فرمان کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلی حدیث میں کفارہ کا ذکر موجود

ہے، لہذا مطلق حدیث کو مقید حدیث پر محمول کیا جائے گا۔

قوله : وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

صاحب شرح المصابیح، اس حدیث کی شرح میں رقم طراز ہیں کہ :

”و اگر انسان ایسی شے کی نذر مانے جس کا وہ مالک نہیں ہے، مثلاً وہ کہے کہ ”اگر میرے مریض کو اللہ تعالیٰ نے شفا سے دی تو میں فلاں کے غلام کو آزاد کروں گا وغیرہ تو اس کا ایفا ضروری نہیں۔ لیکن اگر ایسی چیز کی نذر مانتا ہے جو اُس کے ذمہ یا دائرہ اختیار میں داخل ہو اور یوں کہے کہ ”اگر میرے مریض کو اللہ تعالیٰ نے شفا بخش دی تو میں اللہ کے لیے ایک غلام آزاد کروں گا۔“ یہ کہتے وقت بے شک اس کے پاس کوئی غلام نہ ہو، تب بھی اُس کے ذمے غلام آزاد کرنا باقی رہے گا۔“

قوله : دَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَاسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِهِمَا :

صحا کی ضمیر کا مرجع، صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں۔

ابوداؤد رحمہ اللہ کا پورا نام یہ ہے :

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني۔

یہ سنن ابوداؤد اور مراسیل وغیرہ کے مصنف ہیں۔ اپنے وقت کے ثقفی امام، حافظ الحدیث

اور کبار علماء میں سے تھے۔

۲۷۵ھ میں وفات پائی۔

فہرست مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

الاولیٰ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: "لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا"

① آیت "لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا" کی تفسیر

الثانیہ: أَنْتَ الْمَعْصِيَةُ قَدْ تُوْشِرُ

فِي الْأَرْضِ وَالْطَّاعَةُ

② اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی کا اثر زمین پر بھی ہوتا ہے

الثالثہ: رَدُّ الْمَسْئَلَةِ الْمَشْكَلَةِ إِلَى الْمَسْئَلَةِ

الْبَيِّنَةِ لِيُزَوَّلَ الْأَشْكَالُ -

③ مشکل مسئلہ کو پوری وضاحت سے سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے

تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے۔

الرابعہ: اسْتِفْصَالُ الْمُفْتَى إِذَا أَحْتَاجَ

إِلَى ذَلِكَ -

④ اگر مفتی مناسب سمجھے تو متعلقہ مسئلہ کی تفصیلات دریافت کر

سکتا ہے۔

الخامس: **أَنَّ تَخْصِيصَ الْبُقْعَةِ بِالنَّذْرِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا خَلَا مِنْ الْمَوَانِعِ -**

⑤ اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو نذر کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی جگہ کو مخصوص کیا جاسکتا ہے۔

السادس: **الْمَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيهِ وَثْنٌ مِّنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ وَ لَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ**

④ جس مقام پر دور جاہلیت کے اوثان میں سے کوئی وثن ہو، اگرچہ اس کو ختم ہی کر دیا گیا ہو تاہم ایسی جگہ کو نذر پورا کرنے کیلئے منتخب نہیں کرنا چاہیے

السابع: **الْمَنْعُ مِنْهُ إِذَا كَانَ فِيهِ عِيدٌ مِّنْ أَعْيَادِهِمْ وَ لَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ -**

⑤ مشرکین کی عید کی جگہوں پر نذر پوری کرنے سے باز رہنا چاہیے اگرچہ مشرکین کے عید منانے کا سلسلہ ختم ہی ہو چکا ہو۔

الثامن: **أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ بِمَا نَذَرَ**

فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ لِآنَتِهِ
نَذْرٌ مَعْصِيَةٍ -

⑧ مذکورہ الصدر ایسی جگہوں میں نذر مانی گئی ہو تو اس کو پورا نہیں کرنا
چاہیے کیونکہ یہ نذر معصیت کی نذر کہلائے گی۔

التاسعون **الْحَذْرُ مِنْ مِثَابَةِ الْمُشْرِكِينَ**
فِي أَعْيَادِهِمْ وَ لَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ -

⑨ مشرکین کی عید کے دن کی مشابہت سے بچنا چاہیے اگرچہ ان
کے ساتھ عید منانا مقصود نہ بھی ہو۔

الحاشية **لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ -**

⑩ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سلسلے کی نذر باطل ہے۔

الحادية عشرة **لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا**
لَا يَمْلِكُ -

⑪ انسان جس کا خود مالک نہیں ہے اس کی نذر ماننا غلط ہے۔

باب

من الشرك النذير لله

اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ
عند اللہ کے نام کی نذر و نیاز دینا
شُرک ہے۔

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى ۖ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخَافُونَ
يَوْمًا كَانَتْ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۝ (الذمر: ۷)
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ
أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ
يَعْلَمُ

یہ وہ لوگ ہوں گے جو (دنیا میں) نذر پوری کرتے ہیں اور اُس دن سے ڈرتے
ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔
تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو، اور جو نذر بھی مانی ہو اللہ کو اُس کا علم ہے۔

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى ۖ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ

یہ آیت کریمہ نذر پوری کرنے کے وجوب پر دلالت کناں ہے کیونکہ نذر کا پورا کرنا عبادت
کے قبیل سے ہے اور اس کے ساتھ اس بات کی بھی تصریح موجود ہے کہ غیر اللہ کی نذر ماننا شرک ہے
اور یہ کہ جو شخص خالصتہ اللہ تعالیٰ کے لیے نذر مانتا ہے اور اسے پورا بھی کرتا ہے، وہ لائق تعریف ہے۔

قَوْلُهُ : وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

”اللہ اپنی تمام مخلوق کے افعال و اعمال، خیرات و حسنات اور نفقات
منذورات سے خوب آگاہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اسی مفہوم کو شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ
اُن افراد کو، جو صرف اُس کی رضا کے لیے خرچ کریں اور نذر مانیں، انہیں بڑھ چڑھ

کو صلہ دے گا۔“

یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد یہ امر واضح ہو گیا کہ وہ نذریں جو عبادِ قبور، اہل قبور سے تشریح حاصل کرنے کی غرض سے مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اصحابِ القبور ان کی حاجات پوری کریں اور ان کے سفارشی بنیں، تو یہ سب بلازیم و شکِ شرک فی العبادت ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے:

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِزْقِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَ مَا كَانَ لِلَّهِ قَبُولُهُ وَ مَا يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ شَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ○ (الانعام - ۱۳۶)

ان لوگوں نے اللہ کیلئے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے بزعم خود اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شرکیوں کیلئے پھر جو حصہ انکے ٹھہرائے ہوئے شرکیوں کیلئے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچا مگر جو اللہ کیلئے ہے وہ انکے شرکیوں کو پہنچ جاتا ہے، کیسے بُرے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ!

اس مقام پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

” وہ نذریں جو غیر اللہ کے لیے مانی جاتی ہیں جیسے اصنام، سورج، چاند اور قبر وغیرہ کے لیے تو ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے کوئی شخص غیر اللہ کے نام کی قسم کھائے یہ بات واضح ہے کہ جو شخص مخلوق خدا کی قسم کھاتا ہے نہ اس پر کفارہ واجب ہے اور نہ وہ اس قسم کو پورا کرنے کا مکلف اور پابند ہے۔“

پس یہی حکم اُس شخص کا ہے جو غیر اللہ کے نام کی نذر مانے۔ یہ دونوں فعلِ شرک ہیں اور شرک پر کوئی کفارہ اور بدلہ نہیں ہے، بلکہ ترکِ شرک کیلئے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کرے اور وہی کچھ کہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

مَنْ حَلَفَ وَقَالَ فِي حَلْفِهِ : وَاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ نَامِ كِي قَسْمِ كَهَائِي أَسَىٰ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" فَيَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ "پڑھ لینا چاہیے۔"

شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ :

"جو شخص قبر وغیرہ کے لیے تیل کی نذر مانے تاکہ قبروں پر دیے جلائے اور جیسا کہ بعض گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ رکھے کہ نذر قبول کی جاتی ہے ایسی نذر مسلمانوں کے نزدیک بالاتفاق معصیت ہے اور اسے پورا کرنا ناجائز ہے۔ یہی صورت حال اس مال کی ہوگی جو صاحب قبر یا مجاورین کو خوش کرنے کیلئے بطور نذر مانا گیا ہو، کیونکہ یہ مجاورین ان لوگوں سے ملتے جلتے ہیں جو کہ لات، عزیٰ اور مناتہ کے مجاور تھے۔ وہ بھی ناحق لوگوں کا مال کھاتے تھے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ آج کے مجاوروں کا بھی یہی حال ہے، یہ بھی عوام الناس کا مال بے دریغ کھاتے ہیں اور سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ صراط مستقیم سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کی مثال بالکل وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے خلیل نے فرمایا تھا :

مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي يُهَيِّئُ لَهَا عَآكِفُونَ ○ مِثْلُ رِبْتِي هُو؟

نیز ان قبروں کے مجاوروں کی حیثیت ان لوگوں کی سی ہے جن کے پاس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا گزر ہوا تھا۔ اس واقعہ کو قرآن مجید ان الفاظ میں بیان کرتا ہے :

لے یہ روایت بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں ابوجریہ سے منقول ہے۔

وَجَوَدْنَا رَبَّنَا سَبَّحَ اسْمَ اللَّهِ فِي حَمْدِهِ بِحَمْدِ الْمَلَائِكَةِ وَالرَّبِّينَ أَجْمَعِينَ
 الْبَحْرَ فَاتُوا عَلَى قَوْمٍ يَخَفُونَ عَلَىٰ آصْنَامِهِمْ ۗ
 (الاعراف - ۱۳۸) کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔

قبروں کے ان محافظوں اور مجاوروں کو نذر پیش کرنے کی حدیث عیسائیوں کی صلیب کے محافظوں اور پہرے داروں کی سی ہے، یا پھر ہندوستان میں بڈھ کے محبوں کے ان پجاریوں کی ہے جو اپنے بتوں کی حفاظت کی خاطر یہاں دھرنائے کر بیٹھے رہتے ہیں۔

امام رافعی رحمہ اللہ، ”شرح المنہاج“ میں لکھتے ہیں کہ: ”کسی نبی، ولی، بزرگ، عالم، پیر وغیرہ کی قبر پر جا کر نذر ماننا کہ یہ جگہ بہت مقدس اور پاک ہے یا اس کے نواح اور ان علاقوں میں اولیاء اللہ اور صاحبین کا آنا جانا ہے۔ نذر ماننے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس علاقے، اس مشہد یا اس زاویہ کا اکرام کرنے یا نذر ماننے یا اس صاحب قبر کی تعظیم بجالانے سے برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب عقائد و افعال معصیت ہیں اور نذر دینا باطل ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ ان مقامات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان پر نذر ماننے سے مصائب و مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا، رزق میں فراخی ہوگی، منافع حاصل ہوں گے اور مریض کو جلد شفا ہوگی۔

بعض لوگ اس سلسلے میں یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ کسی پتھر پر جا کے نذر مان لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس پتھر پر فلاں ولی یا بزرگ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ بعض قبروں پر چراغ، موم بتیاں اور تیل جلاتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ فلاں قبر یا فلاں مکان پر نذر و نیاز

فورا قبول ہوتی ہے۔ اس سے ان کی مُراد یہ ہوتی ہے کہ یہاں چراغاں کرنے سے مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، گم شدہ واپس آ جاتا ہے، غائب حاضر ہو جاتا ہے، مُسافر بخیریت گھر آ جاتا ہے، سرقہ شدہ چیز سلامت واپس آ جاتی ہے۔

اس قسم کے تم عمل اور نذریں باطل ہیں اور قبروں پر چراغاں کرنا شریعت کے منافی ہے۔

بہت سے لوگ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر بڑی بڑی شمعیں لے کر جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے انبیائے کرام علیہم السلام اور صلحائے عظام کی قبروں پر اسی طرح کے چڑھاوے چڑھاتے اور نذریں پیش کرتے ہیں۔ اس سے اُن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے صاحبِ قبر کا تقرب حاصل ہوگا اور اس کی تعظیم و تکریم کے پہلو نکلیں گے اور یہ چیز باعثِ برکت ثابت ہوگی۔ یاد رہے کہ یہ وہ حرکات ہیں جو بلاشبہ باطل ہیں اور اس انداز سے چراغاں وغیرہ کرنا مطلق حرام ہے، یہ افعال و اعمال نفع رساں ہوں یا نہ ہوں بہر حال دونوں صورتوں میں اسلام کی رُو سے غلط ہیں۔“

اس سلسلے میں اب ایک حنفی عالم الشیخ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی ملاحظہ کیجئے۔ وہ اپنی کتاب ”شرح در البحار“ میں لکھتے ہیں کہ:

”دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ کسی ولی یا بزرگ کی قبر پر اس کے سر ہانے کھڑے ہو کر نذر مانتے ہیں اور اُن میں سے ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے جناب! اگر میرا گشہ بجائی مل جائے یا میرا مریض اچھا ہو جائے یا اپنی کسی حاجت کا نام لے کر کہتا ہے کہ میری یہ ضرورت اور حاجت پوری کر دے گا تو میں اتنا سونا یا اتنی چاندی تیری نقد کروں گا یا اتنا کھانا یا اتنا دودھ یا فلاں فلاں شے اتنی مقدار

میں تجھے دوں گا یا اتنا تیل تیری قبر پر جلاؤں گا۔ یاد رکھیے یہ نذر بالا جماع باطل قرار پائے گی جس کی کئی وجوہ ہیں :

۱۔ ایک وجہ یہ ہے کہ یہ نذر مخلوق کے لیے ہے اور مخلوق کے لیے نذر ماننا ناجائز ہے کیونکہ نذر بھی ایک قسم کی عبادت کا نام ہے اور عبادت اگرچہ کسی قسم کی ہو کسی مخلوق کے لیے نہیں کی جاسکتی۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نذر میت کے لیے مانی گئی ہے اور میت کو کسی چیز پر بھی قدرت اور تصرف حاصل نہیں ہے۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ نذر ماننے والے نے یہ خیال کیا کہ میت کو معاملات میں تصرف حاصل ہے اور یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے۔
علامہ قاسم الحنفی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ :

”مندرجہ بالا دلائل معلوم ہونے کے بعد جو شخص نقدی یا تمغہ یا تیل وغیرہ اولیاء اللہ کی قبر پر اس لیے لے جاتا ہے کہ وہاں سے تبرک حاصل کرے گا تو یہ فعل اور عمل باجماع المسلمین حرام ہے۔“

اس عبارت کو علامہ ابو نعیم زین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق میں اور علامہ مرشدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تذکرہ میں بھی نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ :

”آج کل اس قسم کی نذر و نیاز اور شرکیہ اعمال میں عوام مبتلا ہو گئے ہیں، اور اسی طرح کر رہے ہیں جیسے مصر میں احمد بدوی کی قبر پر کر رہے ہیں۔“

اس سلسلے میں ایک اور حنفی عالم شیخ صنع اللہ کلبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صراحت کی ہے۔ وہ ان لوگوں کا جو ذبیحہ بغیر اللہ اور نذر اولیاء کے قائل ہیں، رد کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ :

”اولیائے کرام کے نام پر جانور ذبح کرنا، نذریں اور مفتیں ماننا سب غیر اللہ میں شامل ہیں لہذا باطل ہیں، قرآن کا ارشاد ہے :

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ

صَحَّحَ بَخَّارِي فِي حَضْرَتِ عَائِشَةَ صَدِيقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رِوَايَتِهِ هِيَ - رَسُولِ الْكَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى فَرَمَا يَكُ

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا كَمْ
يُذَكِّرُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ

(الانعام - ۱۲۱)

یہ بھی ارشاد ہے کہ:

قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ

(الانعام - ۱۲۲)

جس کا کوئی شریک نہیں۔

غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لینے کے مترادف ہے۔ بالکل اسی طرح، جس طرح کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے

قوله : فِي الصَّحِيحِ

اس سے صحیح بخاری مراد ہے۔

قوله : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . آنحضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی زوجہ مطہرہ

اور صدیق اکبر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کی بیٹی مراد ہیں۔ حضرت عائشہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا کا سات سال کی عمر میں نکاح ہوا

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ -
 وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ
 فَلَا يَعْصِهِ -

جو شخص یہ نذر مانے کہ وہ کسی معاملہ میں اللہ کی اطاعت کرے گا تو اُسے
 اپنی یہ نذر پوری کرنی چاہیے۔
 اور جو شخص ایسی نذر مانے جو اللہ کی نافرمانی پر منتج ہو تو اُس کو پورا کر کے
 اللہ کا نافرمان نہ بنے۔

اور نو سال کی عمر تھی کہ آنحضرت ﷺ کے گھر تشریف لے گئیں۔
 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمام عورتوں میں سب سے زیادہ فقیہ تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ
 کے سوا تمام ازواجِ مطہرات پر فضیلت رکھتی تھیں۔
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں فوت ہوئیں۔ رضی اللہ عنہا
 قَوْلُهُ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ
 مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے جو نذر مانا ہے اُس کو پورا کرے۔
 علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جو نذر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مانا گئی ہو، جیسے یہ
 کہے کہ اگر میرے مریض کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی تو میں اتنا مال صدقہ کروں گا، تو ایسی نذر کو پورا
 کرنا واجب ہے۔ اگر اس نے کسی چیز کے حصول پر ایقائے نذر کو معلق رکھا تو اُس کے حال ہونے کے
 بعد نذر پوری کرے۔

قَوْلُهُ : وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ

علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے آگے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے: **وَلْيَكْفُرَ عَنْ يَمِينِهِ**
 علمائے اُمت کا اس مسئلہ پر اجماع ہے کہ معصیت پر مبنی نذر کا پورا کرنا جائز نہیں ہے۔
 حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

”وہ نذر جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہو اُس کے حرام ہونے میں تمام
 علمائے کرام کا اتفاق ہے، البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ ایسی نذر کا
 کفارہ ادا کیا جائے یا نہ کیا جائے۔“
 اس اختلاف کی تفصیل گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔

زیر بحث حدیث سے نذر کی اس صورت کے جائز ہونے پر استدلال کیا گیا ہے، جو ائمہ صحیح
 سے متعلق ہو، جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا مسلک ہے۔ اس کی مزید تائید حدیث مسرو بن
 شعیب رضی اللہ عنہ عن ابیہ عن جدہ سے ہوتی ہے جسے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ
 اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔
 وہ حدیث یہ ہے کہ:

إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عورت نے آکر کہا کہ میں نے اس بات کی
 أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بِالذَّفِ
 نذر مانی تھی کہ میں آپ کے سامنے ذف بجاؤں گی۔
 فَقَالَ: أَوْفِي بِنَذْرِكَ
 آپ نے فرمایا کہ اپنی نذر پوری کر لے۔

البتہ جو نذر غصے اور لڑائی جھگڑے کی حالت میں مانی گئی ہو، اُس سے بائیں امام احمد
 کہتے ہیں کہ اس کی حیثیت قسم کی ہوگی، اس میں نذر ماننے والے کو اختیار ہوگا کہ یا تو نذر پوری کرے
 یا اس کا کفارہ ادا کرے جیسا کہ عمران بن حصین کی مرفوع حدیث میں ہے کہ:

لَا نَذْرَ فِي غَضَبٍ وَ غَضَبٌ فِي حَالَتِهَا
 غصے کی حالت میں مانی ہوئی نذر نذر
 كَفَّارَةٌ
 نہیں ہے۔ اس کا کفارہ ذہبی ہے

فصل نذر

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

الاولیٰ: **وَجُوبُ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ-**

① نذر کو پورا کرنا واجب ہے۔

الثانیہ: **إِذَا ثَبَتَ كَوْنُهُ عِبَادَةً لِلَّهِ
فَصَرَفَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ شِرْكٌ-**

② جب یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ نذر اللہ کی ایک عبادت ہے
تو اس عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام دینا شرک ہوا۔

الثالثہ: **أَنَّ نَذَرَ الْمَعْصِيَةِ لَا يَجُوزُ الْوَفَاءُ**

بہ۔

③ جو نذر مبینی بر معصیت ہو اسے پورا کرنا جائز نہیں۔

جو قسم کا کفارہ ہے۔

كَفَّارَةٌ يَمِينٍ

(رواہ سعید بن منصور احمد والنسائی)

اگر کسی فعل مکروہ کی نذر مانے، جیسے طلاق وغیرہ کی تو اس میں بہتر اور مستحب یہ ہے کہ
کفارہ ادا کرے، نذر پوری نہ کرے۔

باب
مِنَ الشِّرْكِ إِلَى التَّوْبَةِ

بِغَيْرِ اللَّهِ

اس باب میں
یہ بیان کیا گیا ہے کہ غیبتِ اللہ کی
پناہ طلب کرنا مشرک کے دائرہ میں داخل ہے

بَابٌ مِّنَ الشِّرْكِ الْإِسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللَّهِ

غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا شرک کے دائرہ میں داخل ہے۔

قوله: مِنَ الشِّرْكِ الْإِسْتِعَاذَةُ بِغَيْرِ اللَّهِ:

استعاذہ کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
”کسی کو اپنا ملجا و ماؤمی مان لینے اور اسے مضبوطی سے تھام لینے کو استعاذہ
کہا جاتا ہے“

سو جو شخص اللہ تعالیٰ کو اپنا ملجا و ماؤمی قرار دے لے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ شخص
ہر موزی اور مہلک شئی سے بھاگ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے۔

اسلوب بیان کی یہ نوعیت محض ایک تمثیل ہے۔ ورنہ قلب و جگر کی وہ کیفیت جس سے
ایک مومن بندہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ اس سے استواری کا طالب ہوتا ہے۔ اور اس کے سامنے
اپنی احتیاج کا اظہار کرتا ہے۔ اور تذل سے پیش آتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جس کا الفاظ احاطہ نہیں
کر سکتے۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ استعاذہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ

”ہر قسم کی موزی، مہلک اور شریر اشیاء سے بچاؤ کے لیے صرف
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا رخ کرنے۔ اور اسی کو اپنا ملجا و ماؤمی قرار دینے کو استعاذہ
کہتے ہیں یہ استعاذہ کبھی تو کسی کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی
کسی بھلائی کی طلب کے لیے۔“

شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عبادات ہیں جن کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کے

لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے۔ جیسے فرمایا

وَأَمَّا يَتُوغَّثُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○ (م السجدة - ۳۶)

پھر فرمایا کہ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ○ کہو۔ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ایک اور جگہ یوں فرمایا

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ کہو۔ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی اس مفہوم کی آیات قرآن کریم میں بے شمار ہیں

جو عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو، اسے کسی دوسرے کے لیے انجام دینا شرک فی العبادۃ کہلاتا ہے۔

اور جس شخص نے ان عبادات میں سے کسی ایک عبادت کو بھی غیر اللہ کی طرف منسوب کیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ یوں سمجھئے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو دوسرے میں ثابت کیا جیسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ اگر اس نے کسی دوسرے کے لیے نماز پڑھی تو گویا اس نے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کے لیے نماز پڑھی۔ اس میں اور مندرجہ بالا عبادات میں کوئی فرق نہیں ہے اس کی مزید تشریح ان شاء اللہ آئندہ صفحات میں آئے گی۔

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ

”جنات نے یہ خیال کیا کہ ہم انسانوں سے افضل اور اعلیٰ مقام کے مالک ہیں۔ کیونکہ انسان ہماری پناہ کی تلاش و جستجو میں رہتے ہیں۔

یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگ جب کسی ایسی وادی میں مقیم ہوتے جہاں کوئی

خطرہ ہو یا کسی جنگل میں ٹھہرتے جہاں تو وحش کا سماں ہو، تو اس جنگل اور وادی کے سب سے بڑے جن کی پناہ طلب کرتے کہ کہیں ہمیں کوئی چیز تکلیف نہ پہنچائے، جیسے اگر کوئی شخص کسی دشمن کے ملک میں جائے تو اس صورت میں کسی بہت بڑے آدمی کی پناہ حاصل کرتا ہے۔

چنانچہ جب جنات نے محسوس کیا کہ انسان ڈر کر ہماری پناہ میں آتا ہے تو انہوں نے اپنا رعب، دبدبہ اور خوف و خطر کو ان پر اور زیادہ مستط کر دیا حتیٰ کہ اُس زمانے میں انسان سب سے زیادہ خوف جنات ہی سے کھانے لگا۔

ابوالعالیہ، الریح، اور زید بن اسلم نے رَبَقًا کا ترجمہ خوفناک کیا ہے۔ اور العوفی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے رہقا کا ترجمہ اثمان نقل کیا ہے اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ رہقا اثم یعنی گناہ کے معنی میں آیا ہے۔

قدیم اہل عرب کی عادت تھی کہ جب کسی خطرناک مقام پر پڑاؤ ڈالتے تو یہ کہا کرتے تھے
أَعُوذُ بِسَيِّدِ هَذَا الْوَادِيِ
کہ میں اس وادی کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں۔

علماء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ غیر اللہ سے استعاذہ ممنوع اور حرام ہے۔
ملا علی قاری الحنفی رحمۃ اللہ علیہ استعاذہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ

”جنات وغیرہ سے استعاذہ کرنا ممنوع اور ناجائز ہے۔ اور اس فعل پر اللہ تعالیٰ نے کافروں اور مشرکوں کی مذمت فرمائی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا
اور جس دن وہ سب کو جمع کرے گا اور
يَمْعَشَرُ الْجِنَّةَ قَدِ
فرمائے گا کہ اے کروہ جنات! تم نے
اسْتَكْذَرْتُمْ مَنَ الْإِنْسِ
انسانوں سے بہت فائدے حاصل

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ

الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ الْجِنِّ
فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝ الجن : ۶

انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں بعض لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے۔
اس طرح انھوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔

وَقَالَ أَوْلِيُّهُمْ مِّنَ
الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ
بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَ بَلَّغْنَا
أَجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَ لَنَا
قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ
فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝
کیے توجو انسانوں میں ان کے دوستدار
ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار!
ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل
کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ
گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔
خدا فرمائے گا کہ اب تمہارا ٹھکانا دوزخ
ہے ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے مگر جو
خدا چاہے بے شک تمہارا پروردگار
دانا اور خبردار ہے۔

جنات سے فائدہ حاصل کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اپنی کوئی ضرورت
پوری کرالے یا اپنا کوئی حکم منوالے۔ یا کسی نامعلوم اور مقام بعید کی خبر حال کرلے
وغیرہ وغیرہ۔

وَعَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ نَزَلَ مَنَزَلًا فَقَالَ -

حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی جگہ میں ٹھہرے اور یہ کلمات کہہ لے کہ

اور جنات کے انسانوں سے فائدہ حاصل کرنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان سے اپنی تعظیم کرائے۔ یا اس کو استعاذہ پر مجبور کر دے، یا اپنے سامنے اس کو کسی کام کے لیے مجبور کر دے وغیرہ۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر لکھتے ہیں۔

” اس استعاذہ سے اگر کوئی دنیوی فائدہ حاصل ہو بھی جائے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ شرک نہیں ہے۔ بلکہ یہ شرک ہی رہے گا۔“
 قَوْلُهُ : عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ :

حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کو اُمّ شریک کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، جب حضرت عثمان فوت ہو گئے تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح نہیں کیا۔
 ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ

” یہ بہت ہی پارسا، اور صاحبہ خاتون تھیں۔ اور ان کو پوری طرح

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ -

میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اُس کے مکمل اور بے عیب کلمات کے ساتھ،
تمام مخلوق کے شر سے۔

کتاب و سنت کا علم حاصل تھا۔

قوله: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ :

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان مقدس کلمات کی اس لیے تعلیم دی کہ ان سے استعاذہ
کیا کریں۔ اور جاہلیت کے دور میں جو جنابت وغیرہ سے استعاذہ کیا جاتا تھا اُسے ترک کر دیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر مسلمانوں کو اپنے نام اور صفات سے استعاذہ کے لیے ہدایت کی۔
علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

” التامات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے کامل ترین کلمات ہیں جن میں اس
طرح نقص پایا جانا ناممکن ہے۔ جس طرح کہ انسان کے کلام میں نقص پیدا ہو جاتا
ہے۔ یہ کلمات نقص سے بالکل مبرا اور بے عیب ہیں۔

○ — بعض علماء نے اس کے یہ معنی بھی کیے ہیں کہ یہ کلمات شافی اور
کفایت کرنے والے ہیں۔

○ — بعض علماء نے یہاں قرآن کریم مراد لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہے کہ ” یہ قرآن ہدایت اور شفا ہے “
ان کلمات کی حیثیت ایک رہنما کی ہے، جس سے انسان مؤوی چیزوں
سے محفوظ رہتا ہے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ استعاذہ کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور یہ انتہائی پسندیدہ عمل ہے لہذا ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اسما اور اُس کی صفات سے استعاذہ کرے۔ اور اپنی آرزوں کو صدقِ دل سے اس کے سامنے پیش کرے استعاذہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھے اور اس کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارے جب کسی شخص میں یہ صفات پیدا ہو جائیں گی تو ان شاء اللہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، اپنی مراد، اور خواہش کو پالے گا، اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

” بہت سے ائمہ کرام نے جن میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سرفہرست ہیں، اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ مخلوق میں سے کسی سے بھی استعاذہ کرنا جائز نہیں ہے اور اسی سے ان ائمہ نے قرآن کریم کے غیر مخلوق ہونے کا استدلال کیا ہے تمام ائمہ نے یہ لکھا اور کہا ہے کہ ۳۰ شخص حضرت عزیز بن عبد اللہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ نے اللہ کے کلمات سے استعاذہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور خود بھی اس پر عمل کیا ہے۔ اسی بنا پر علمائے ایسے تعویذات سے سختی سے منع فرمایا ہے جن کے معانی کا علم نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مبادا ان میں شرکیہ کلمات ہوں۔“

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

” جو شخص کسی شیطان کے لیے کوئی جانور ذبح کرے، اس کو پکارے، اس سے استعاذہ کرے اور اپنی محبوب چیز کے حصول کی غرض سے اس کا تقرب حاصل کرے تو یوں سمجھیے کہ اس شخص نے شیطان کی عبادت کی ہے۔ اگرچہ وہ شخص اس کو عبادت کے نام سے موسوم نہ کرے بلکہ خدمت

لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْحَلَ
مِنْ مَّزَلِهِ ذَٰلِكَ - رواه مسلم

مذکورہ دعا پڑھنے سے اس مقام سے کوچ کرنے کے وقت تک اسے
کوئی چیز تکلیف نہ دے سکے گی۔

ہی کے نام سے کیوں نہ تعبیر کرے۔ شیطان پر اعتماد کر کے ہی تو اس سے
خدمت لی جاسکتی ہے۔ اس فعل سے انسان شیطان کے غلاموں اور بجاویں
میں شمار ہوگا۔ اسی وجہ سے شیطان انسان کی خدمت کرتا ہے۔

لیکن شیطان کے انسان کی خدمت کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہ ہوگا کہ
شیطان نے انسان کی عبادت کی ہے۔ کیونکہ شیطان تو کسی کے سامنے نہ جھکتا
ہے نہ کسی کی عبادت کرتا ہے۔ بخلاف انسان کے کہ وہ شیطان کے سامنے
جھکتا بھی ہے اور اُس کی عبادت بھی کرتا ہے۔

قوله : مِنْ شَيْءٍ مَا خَلَقَ

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”یعنی ہر شے سے، وہ جس مخلوق میں بھی پایا جائے وہ مخلوق حیوان ہو یا غیر
حیوان۔ جن ہو یا انسان، چوپایہ ہو یا کوئی زہریلا کیرا، ہوا میں ہو یا رعد و بجلی میں غرض
دنیا اور آخرت کی کسی چیز میں بھی شر ہو، اُس سے پناہ چاہنا۔“

اس میں ”ما“ موصولہ ہے۔ اس سے عموم مطلق مراد نہیں ہے۔ بلکہ تقييد و صغى مراد ہے۔

مطلب یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں ہر اُس مخلوق سے پناہ چاہتا ہوں جس میں شر کا

مادہ پایا جاتا ہو۔

فہرہ مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: تفسیر آية الجن۔

① سورہ جن کی آیت کی تفسیر۔

اس میں جنت، ملائکہ، اور انبیاء شامل نہیں ہیں کیونکہ ان میں شر نہیں ہوتا۔
شر کا لفظ دو چیزوں پر بولا جاتا ہے۔

۱۔ تکلیف اور مصیبت پر۔

۲۔ اور ہر اس چیز پر جو تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کر سکتی ہو۔

قوله: لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

”یہ خبر صحیح ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بالکل درست ہے۔ ہم نے اس کی سچائی کو تجربہ سے بھی حاصل کیا ہے۔ کیونکہ جب سے میں نے اس ارشاد گرامی کو سنا ہے، اسی وقت اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے کسی وقت بھی کسی چیز نے تکلیف نہیں دی۔ ایک دفعہ البتہ مجھے بھٹو نے کاٹا تھا میں نے غور کیا تو پتا چلا کہ میں یہ کلمات کہنا بھول گیا تھا۔“

الثانية كونه من الشرك

② غير الله سے استعاذہ کرنے کا شرک ہونا۔

الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث

لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك۔

③ غير الله سے استعاذہ کے شرک ہونے پر حدیث سے استدلال کیونکہ علمائے کرام اس حدیث سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے کلمات مخلوق نہیں ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ مخلوق سے استعاذہ کرنا شرک ہے۔ اگر کلمات اللہ مخلوق ہوتے تو رسول اللہ ﷺ ان سے استعاذہ کی اجازت نہ دیتے۔

الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع إختصاره۔

④ اس دعا کے مختصر ہونے کے باوجود اس کی فضیلت۔

الخامسة أن كون الشيء يحصل به

منفعة دنيوية من كفت

شَرٌّ أَوْ جَلْبٍ نَفْعٍ لَا يَدُلُّ
عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الشِّرْكِ -

⑤ کسی عمل سے اگر دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے، مثلاً کسی کی شرارت سے محفوظ رہنا یا کوئی نفع حاصل ہو جائے تو یہ فائدہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ یہ عمل شرک نہیں ہے۔

باب

عَنِ الشُّرَكَاءِ لِإِسْحَاقَ

بِعَبْرٍ وَرَدَّ عَابِرًا لَدَى
مَطْوَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اس باب میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ
غیر اللہ کو پکارنا یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے منسیر یا کنناں
ہونا شرک ہے۔

بَابُ مِنَ الشِّرْكِ أَنْ يَسْتَفِيثَ بِفَيْرِ اللَّهِ أَوْ يَدْعُو غَيْرَهُ -

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :
 ”کسی سے مدد طلب کرنے کو استغاثہ کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
 جس سختی میں کوئی مبتلا ہو اس کا ازالہ ہو جانا۔ استغاثہ کے معنی بالکل اسی طرح امداد
 طلب کرنا ہیں جس طرح استنصار کا معنی نصرت طلب کرنا اور استعانت کے معنی انت
 طلب کرنا ہیں۔“

بعض علمائے استغاثہ اور دعائے میں فرق کیا ہے اور وہ یہ کہ استغاثہ میں شرط ہے کہ استغاثہ
 کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور دعا عام ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو یا نہ ہو دعا ہر وقت مانگی جا سکتی ہے
 عبارت میں دعا کا عطف استغاثہ پر ہے۔ اس کو عطف عام علی الخاص کہتے ہیں۔ ان دونوں
 کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ یہ دونوں اصل میں مجتمع ہو جاتے ہیں اور دعا اس سے
 اصل میں منفرد ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہر استغاثہ کا اطلاق تو دعا پر ہوتا ہے لیکن ہر دعا استغاثہ نہیں کہلاتی
 قولہ : او يدعو غيره :

دعا کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) دعائے عبادت (۲) دعائے مسئلہ
 قرآن کریم میں یہ دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوئی ہیں اور بعض اوقات
 بیک وقت دونوں مقصود ہوتی ہیں۔

دعائے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی تکلیف اور مشکل سے نجات کا طلبکار ہو یا کسی منافع کا

خوابمند ہو۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُس شخص کی سخت مذمت فرمائی ہے جو اللہ کے علاوہ ایسے افراد سے طالب دعا ہو جو کسی نفع یا نقصان کے قطعاً مجاز نہیں ہیں جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ:

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا
وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (المائدہ-۶۶)

ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے:

قُلْ أَدْعُوا مِن دُونِ
اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا
وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ
أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا
اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ
الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ
حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ
إِلَى الْهُدَىٰ أَعْتَابَ

ادھر آئیے سیدھی راہ موجود ہے۔

قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ
الْهُدَىٰ وَأُمُونًا
لِنُسَلِّمَنَّ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
(الانعام - ۱۰۷)

کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ
ہی کی رہنمائی ہے اور اُس کی طرف سے ہمیں
یکم بلا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سزا عاقبت
ختم کر دو۔

پھر ارشاد فرمایا ہے کہ:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ
مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ
فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا تَقْصَانِ۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں
مِنَ الظَّالِمِينَ ○ (یونس - ۱۰۶) میں سے ہوگا۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ:

”ہر دعا عبادت ہے جو مستزم ہے دعائے سوال کو اور ہر دعا سوال ہے
جو متضمن ہے دعائے عبادت کو، جیسا کہ دعائے سوال کے بارے میں قرآن کریم
کتاب ہے

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
المعتدين ○ (الاعراف - ۵۵) اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے
چپکے۔ یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو
پسند نہیں کرتا۔

پھر فرمایا ہے

قُلْ أَدْعَيْتُكُمْ وَإِنْ آتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَاكُمْ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ
إِنْ كُنْتُمْ مُدْرِكِينَ ○ ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ
کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آجاتی ہے یا آخری گھڑی آپہنچتی ہے تو کیسا
تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟
بولو اگر تم سچے ہو۔

بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ سَمِعْتُمْ
مِنْ اللَّهِ ○ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو۔ پھر
اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر
سے مٹا دیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر تم

اپنے مٹھرائے چھوئے شرکیوں کو بھول جاتے ہو

وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ○

(الانعام - ۲۱، ۲۰)

پھر ارشاد ہے

اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں،
لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا

تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ○

(الجن - ۱۸)

کو نہ پکارو۔

پھر فرمایا

اُسی کو پکارنا برحق ہے۔ رہیں وہ دُور

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ

ہستیاں جنہیں اُس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے

يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا

ہیں وہ اُن کی دُعاؤں کا کوئی جواب نہیں

يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا

دے سکتیں۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے

كَبَابِطٍ كَتَبَتْهُ إِلَى الْمَاءِ

کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اُس سے

يَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغٍ

درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا

وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي

حالا نکہ پانی اُس تک پہنچنے والا نہیں پس

ضَلَالٍ ○

اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں

(الزمر - ۱۵)

مگر ایک تیر بے ہدف۔

دعائے سوال کے بارے میں قرآن کریم میں بیسٹار آیات موجود ہیں۔ یہ چند

آیات بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں۔ یہ دعائے سوال کے بارے میں آیات، دعائے

عبادت کو بھی متقرب ہیں کیونکہ سائل نے اپنا سوال فقط اللہ ہی کے سامنے پیش

کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعائے عبادت ایک ایسا عمل ہے جو تمام عبادت

سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہی حالت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنے والے کتاب اللہ

کی تلاوت کرنے والے اور دوسری عبادات میں مشغول رہنے والے کی ہے کیونکہ وہ حقیقی اور معنوی طور پر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہے۔ لہذا دعا کرنے والا بھی، عبادت گزار ہی ٹھہرا۔“

شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی مندرجہ بالا بات سے واضح ہوا کہ دعائے عبادت (ایسی دعا جو عبادت کے ہم معنی ہے) دعائے سوال کو مستلزم ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ دعائے سوال (ایسی دعا جو سوال کے ہم معنی ہے) دعائے عبادت کو متضمن ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے خلیل علیہ السلام کی دعا کو نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ:

وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا
رَبِّي بِعَسَىٰ إِلَّا أَكُونُ
بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۝
میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور
ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو
چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں تو اپنے رب ہی کو
پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو
پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔

فَلَمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ
إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا
جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝ (مدینہ - ۲۹، ۳۱)
پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے
معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گئے تو
ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی
اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا۔

پس دعا بھی عبادت ہی کی ایک قسم قرار پائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا
”وَادْعُوا رَبِّي بِعَسَىٰ إِلَّا أَكُونُ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا“، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے
ہم معنی اور ہم مطلب ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ ”رَبِّ رَأْتِي وَهِيَ الْعَظْمُ مِنِّي
وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا“
دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ بار بار تاکید فرماتا ہے کہ اے میرے بندو:

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ
 خُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ ۝ وَلَا تُفْسِدُوا فِي
 الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
 وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
 رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
 الْمُحْسِنِينَ ۝ (الاعراف - ۵۵، ۵۶)

اپنے رب کو پکارو گڑگڑاتے ہوئے اور
 چُپکے چُپکے۔ یعنی تا وہ حد سے گزرنے
 والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد
 برپا نہ کرو جبکہ اُس کی اصلاح ہو چکی ہے
 اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور
 طمع کے ساتھ۔ یعنی اللہ کی رحمت،
 نیک کردار لوگوں سے قریب ہے۔

مندرجہ بالا آیت کریمہ میں دعائے سوال ہے جو عبادت کو متعززتین ہے۔ داعی (دعا کرنے والا)
 مدعو (جس کے حضور دعا کی جاتے) کے لیے راغب ہوتا اور اُس کے سامنے نہایت عجز و انکساری
 اور تذلل و خضوع کا اظہار کرتا ہے۔

پس اصول یہ ٹھہرا کہ تمام وہ امور جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عمل پیرا ہونے کا حکم
 دیا ہے، ان کو اُس نے عبادت قرار دے دیا ہے، جب وہ اس عبادت میں سے کسی چیز کی انجام دہی کو
 غیر اللہ کی طرف منسوب کر دے گا تو وہ مشرک قرار پائے گا اور اُس کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کی مرضی و منشا سے
 متصادم ہے کیونکہ اُس نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ اسی لیے جاری کیا تھا کہ تمام امور صرف اُسی کی رضا
 کیلئے انجام دیے جائیں، کسی اور کو اس میں شریک نہ ٹھہرایا جائے جیسا کہ اللہ فرماتا ہے

قُلِ اللَّهُ آعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ
 دِينِي خالص عقیدہ رکھ کر بندگی کرتا ہوں۔

اس مضمون کی مزید تشریح آئندہ صفحات میں بیان ہوگی ان شاء اللہ۔
 شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ”الرسالة البتية“ میں لکھتے ہیں کہ:
 ”جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اسلام کی طرف اتنا سب
 رکھنے والے بعض افراد بڑی بڑی عبادات ادا کرے کے باوجود دائرۃ اسلام سے

خارج ہو سکتے ہیں تو آج کا مسلمان بدرجہ اولیٰ دائرہ اسلام سے باہر نکل سکتا ہے اور اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔

مشائخ کے بارے میں حد سے زیادہ تجاوز اور غلو کر جانا جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے متعلق بعض لوگ حد سے تجاوز کر گئے اور اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے انتہائی غلو سے کام لیا۔ پس ہر وہ شخص جو کسی نبی، رسول یا کسی صالح انسان کے بارے میں غلو سے کام لیتا ہے اور الوہیت کا کوئی انداز اس میں تصور کرتا ہے، مثلاً یہ کہتا ہے کہ:

يَا سَيِّدِي فُلَانُ انصُرْنِي اے حضرت! میری مدد کیجئے،
 اَوْ اَغْنِنِي اَوْ اَرْزُقْنِي اَوْ يا ميري فریاد درسی کیجئے یا مجھے رزق دیجئے
 اَنَا فِي حَسَبِكَ یا میں تیری پناہ میں آتا ہوں!
 اور اسی قسم کے دوسرے اقوال۔

پس یہ سب شرک اور ضلالت ہے۔ اس قسم کے الفاظ کہنے والے سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا۔ اگر یہ توبہ کر لے تو فہما ورنہ اسے قتل کر دیا جائے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو انبیائے کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا اور کتابیں نازل فرمائی کہ صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کی جائے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہ پکارا جائے۔

سو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو اللہ قرار دیتے تھے مثلاً حضرت مسیح علیہ السلام، ملائکہ اور اصنام وغیرہ کو، تو ان کا یہ عقیدہ ہرگز نہ تھا کہ یہ کسی مخلوق کو پیدا کرتے ہیں یا بارش برساتے ہیں یا انگوری وغیرہ اگاتے ہیں بلکہ وہ یا تو ان کی عبادت کرتے تھے یا ان کی قبروں کو پوجتے تھے یا ان کی تصویروں

کے سامنے بھکتے تھے اور یہ کیوں کرتے تھے؟ قرآن مجید اس کی وضاحت ان الفاظ میں کرتا ہے:

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ط
 کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری سائی
 ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے
 (الزمر - ۲) کوادیں۔

وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ
 (یونس - ۱۰) ہاں ہمارے صرف سفارشی ہیں۔
 مشرک یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرما کر لوگوں کو اس بات سے روکا کہ وہ کسی دوسرے کو نہ پکارا کریں، نہ دعائے عبادت کی صورت میں اور نہ دعائے استغاثہ کے انداز میں۔

شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ:

”جو شخص اللہ تعالیٰ اور اپنے درمیان کسی بھی غیر اللہ کو وسیلہ بنائے، ان پر بھروسہ کرنے، ان کو پکارے اور ان سے سوال کرے وہ شخص بالاجتماع کافر ہے۔“

شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ صاحب الفروع، صاحب الانصاف اور صاحب الاتماع نے بھی اپنی اپنی کتب میں نقل فرمایا ہے۔ مسئلہ وسائل کے بارے میں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریر کا رد کیا ہے جس سے ہم نے یہ فتویٰ نقل کیا ہے۔

جو لوگ اولیاء اللہ کے تصرفات کے قائل ہیں ان کی تردید

شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ:
 ”شُرک کی اقسام میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ انسان اپنی ضروریات

فوت شدہ اولیاء اللہ سے طلب کرے، ان کے نام سے استغاثہ کرے اور ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی شکر کی جڑ ہے۔ جو شخص فوت ہو چکا، اُس کے اعمال منقطع ہو چکے۔ وہ تو اب خود اپنی ذات کے نفع و نقصان پر بھی قدرت نہیں رکھتا چہ جائیکہ دوسروں کی ضروریات میں کام آئے، ان کی فریاد سُننے یا یہ کہے کہ وہ اللہ سے اس کی سفارش کرے گا۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ طالب و مطلوب اور شافع و مشفوع دونوں برابر ہیں۔“

باب الشفاعة میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کی مزید توضیح کی جائے گی۔ ان شاء اللہ۔ محمد بن عبدالمہادی رحمۃ اللہ علیہ، سبکی کے اس قول کو رد کرتے ہیں کہ:

إِنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي تَعْظِيمِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَالْتَعْلِيَانِ كِي تَعْظِيمٍ وَتَوْقِيرٍ وَاجِبَةٌ
 اور رد میں فرماتے ہیں کہ

”اگر یہاں مبالغے کا مطلب یہ ہو کہ کوئی شخص اپنے خیال کے مطابق اس کو جائز قرار دے کہ:

- — آپ کی قبر کی زیارت کے لیے شہرِ رحال کیا جائے۔
- — آپ کی قبر کو سجدہ کیا جائے۔
- — آپ کی قبر کا طواف کیا جائے۔
- — آپ کے بارے میں یہ تصور کیا جائے کہ آپ علمِ غیب جانتے تھے۔
- — آپ کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ عطا اور منع پر قادر ہیں۔
- — آپ سے اللہ کے سوا استغاثہ کیا جائے تو آپ مشکلات کو دور بھی فرما سکتے ہیں اور نفع بھی پہنچا سکتے ہیں۔

- — آپ سائلین کی ضروریات کو پورا فرماتے ہیں۔
- — آپ کُربات سے نجات دلا سکتے ہیں۔
- — آپ جس کی چاہیں سفارش کر سکتے ہیں۔
- — آپ جس کو چاہیں جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔

تو بلاشبہ اس قدر غلو اور مبالغہ، تبرک اور انحراف کے مترادف ہے۔“

احناف کی مشہور کتاب ”فتاویٰ البرازیلیہ“ میں لکھا ہے کہ:

قَالَ عُلَمَاؤُنَا : مَنْ قَالَ جَوْشَخُصٍ يَهُودِيٍّ رُكْبَتَهُ كَمَا رُكْبَتُهُ كَبْرًا لِدِينِهِ أَوْ
أَدْوَاخُ الْمَشَائِخِ حَاضِرَةً مَشَائِخُ كِي رُوحِهِ حَاضِرِينَ أَوْ نَهْلًا بَعْدَ
تَعَلُّمٍ يَكْفُرُ
میں علم رکھتی ہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔

شیخ صنع اللہ حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”الرد علی من ادعی ان للاولیاء تصرفات فی الحیات وبعد

المات علی سبیل الکرامة“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

”دورِ حاضر میں مسلمانوں میں کچھ گروہ اس قسم کے پیدا ہو گئے ہیں جو یہ عقیدہ

رکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو اپنی زندگی میں بھی اور بعد از وفات بھی اس عالم میں قدرت

تصرف حاصل ہے اور شہادت و بیات میں ان سے استغاثہ اور استعانت کی جا سکتی

ہے کیونکہ ان کی سعی و مہمت سے مشکلات رفع ہوتی ہیں۔

لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے ان کی قبروں پر آتے اور ان سے حاجات

رفع کرنے کی درخواست کرتے ہیں کہ یہ اصحابِ کرامت تھے۔ وہ ان کے بارے

میں یہ کہتے ہیں کہ ان میں ابدال بھی تھے اور نقباء بھی اوتاد بھی تھے اور نجباء بھی

ان کی تعداد ۷۷ اور ۴۴ تک پہنچتی ہے قطب وہ ہیں جو لوگوں کی فریادیں سنتے

ہیں اور ان ہی پر اس نظام کا دار و مدار ہے۔ ان کے نام کی نذر و نیاز بھی دیتے

ہیں، جانور بھی ذبح کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اس سے وہ اولیاء ان کو

مستحق اجر گردانتے ہیں۔“

شیخ صنع اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مزید فرماتے ہیں کہ :

”یہ وہ عقیدہ ہے جس میں نہ صرف افراط و تفریط ہی پائی جاتی ہے بلکہ اس میں ہلاکتِ ابدی اور عذابِ سرمدی بھی ہے کیونکہ اس میں خالص شہرک کی بُرائی ہے جو کتاب اللہ کے صحیح اور واضح احکام کے صریح خلاف ہے، تمام ائمہ کرام کے عقائد سے متصادم ہے اور اجماعِ اُمت کے خلاف ہے۔ قرآنِ کریم یہ کہتا ہے کہ

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصِّهِ
جَهَنَّمَ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٥٠﴾
(النسارہ - ۵۰)

جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے درآں حالیکہ اس پر راہِ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جہنم اور اُسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔

علامہ موصوف کہتے ہیں کہ :

”ان کی اس بات کی کہ اولیاء اللہ کو زندگی اور موت کے بعد تصرفات پر قدرت حاصل ہے، قرآن کریم کی ان آیات سے تردید ہوتی ہے :

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا
دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ۗ
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ
عَالِمٌ مَّعَ اللَّهِ ۗ قَلِيلًا
کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکائے اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟

مَا تَذَكَّرُونَ ۝

أَمْ نَهْدِيكُمْ فِي

ظُلُمَاتٍ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا

بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ؕ إِنَّ اللَّهَ

مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا

يُشْرِكُونَ ۝

أَمْ نَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ

يُعِيدُهُ وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ

مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؕ

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ

بُرِّهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

صَادِقِينَ ۝

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ

إِلَّا اللَّهُ ؕ وَ مَا يَشْعُرُونَ

آيَاتِنَا يُبْعَثُونَ ۝ (النمل- 41-48)

إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي

أَيَّامٍ ثَمَّةٍ اسْتَوَى عَلَى

الْعَرْشِ فَذُحِّي النَّهَارَ

تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔

اور کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں

تم کو راستہ دکھاتا ہے اور کون اپنی رحمت کے

آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے کیا

اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟

بہت بالاتر ہے اللہ اس شرک سے جو

یہ لوگ کرتے ہیں۔

اور کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا اور پھر اسکا

اعادہ کرتا ہے اور کون تم کو آسمان و زمین

سے رزق دیتا ہے؟

کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے جو

ان کاموں میں حصہ دار ہے۔ لہذا اپنی

دلیل اگر تم سچے ہو؟

ان سے کہو، اللہ کے سوا آسمانوں اور

زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ

نہیں جانتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے؟

درحقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے

آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا

پھر عرش پر مستوی ہوا۔ جو رات کو دن پر

ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے چھپے

يَطْلُبُهُ حَيْثُمَا لَوَّ الشَّمْسُ وَ
 الْقَمَرُ وَالنُّجُومَ مُسْتَعْرِبِينَ
 بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ
 تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝

دوڑاتا چلا آتا ہے جس نے سورج اور چاند
 اور تارے پیدا کیے سب اُس کے فرمان کے تابع
 ہیں۔ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا
 امر ہے، بڑا بابرکت ہے اللہ سب جہازوں

(الاعراف - ۵۴) کا مالک و پروردگار۔

یہ تمام آیات قرآنی اس بات پر دلالت کناں ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو
 اپنی مخلوق کے لیے تدبیر، تصرف اور تقدیر کا اختیار حاصل ہے۔ اس میں کسی بھی غیر
 کو ذرہ برابر دخل نہیں ہے۔ تمام کائنات اُس کے قبضہ قدرت، اس کی تسخیر اور
 اُس کے تصرف میں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زندگی، موت اور پیدائش
 اسی کے ہاتھ میں ہے۔ چونکہ یہ تمام امور فقط اللہ تعالیٰ کے اختیار و قدرت میں
 ہیں، اس لیے اس کی تعریف و ثنا میں بہت سی آیات موجود ہیں، مثلاً:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ
 اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۗ هُوَ الَّذِي
 خَلَقَكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ
 مِّنْ شَيْءٍ لَّهُ يُرْزُقُكُمْ مِّنَ
 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ ۗ فَآلَىٰ تُؤْفَكُونَ ۝ (فاطر - ۲)
 وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
 مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ
 إِنْ لَدَعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا
 دَعْوَهُمْ وَلَا يَسْمَعُوا مَا
 اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۗ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

لوگو، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد
 رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے
 جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟
 کوئی معبود اُس کے سوا نہیں، آخر تم
 کہاں سے دھوکا کھا رہے ہو؟
 اُسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو،
 وہ ایک پرگاہ کے مالک بھی نہیں ہیں،
 انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن
 نہیں سکتے اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی
 جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے روز

يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكَ ۚ وَلَا يَنْبَغُ لَكَ مِثْلُ خَيْبٍ ۝
 (فاطو - ۱۳-۱۴) سوا کوئی نہیں دے سکتا۔“

علامہ موصوف نے یہاں بہت سی آیات نقل کی ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ:
 ”تمام آیات میں لفظ ”دُونِهِ“ سے ہر وہ غیر اللہ مراد ہے جس کے متعلق یہ
 عقیدہ رکھا جائے کہ وہ استمداد کے قابل ہے، چاہے وہ ولی ہو یا کوئی شیطانی
 طاقت جو خود تو اپنی مدد نہیں کر سکتا، وہ بھلا دوسروں کی کیا امداد کرے گا؟“
 علامہ مزید فرماتے ہیں کہ:

”یہ بات بے دلیل اور غلط ہے اور اس پر طرہ یہ کہ شرکِ عظیم ہے۔“

وہ مزید کہتے ہیں کہ:

”یہ خیال کرنا کہ اولیاء اللہ کو مرنے کے بعد کسی قسم کے تصرف پر کوئی قدرت
 حاصل ہے، یہ ان کی زندگی میں تصرفات کا عقیدہ رکھنے سے بھی زیادہ شنیع اور بدیعی
 عقیدہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ، آنحضرت ﷺ کے متعلق فرماتا ہے کہ:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ۝
 (الزمر - ۴۰) آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور
 یہ لوگ بھی فوت ہونے والے ہیں۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ
 مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ قَمِئَتْ
 فِي مَنَامِهَا فَمِئِكَ الَّتِي
 قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ
 يُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ
 مُّسَمًّى ۚ

وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت
 رُوحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرے
 اس کی رُوح غیند میں قبض کر لیتا ہے پھر جس
 پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اُسے دکھ لیتا
 ہے اور دوسروں کی رُوحیں ایک وقت تہتر
 کے لیے واپس بھیج دیتا ہے

(النور - ۴۲)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ   ہر جاندار چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔

(آل عمران - ۱۸۵)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ   ہر نفس اپنے کرتوت میں پھنسا ہوا ہے۔

رَهِيْنَةً ۝ (المدثر - ۳۸)

اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ:

اِذَا مَاتَ ابْنُ اٰدَمَ اِنْقَطَعَ   انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام

عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ۝ احوال منقطع ہو جاتے ہیں۔ البستہ تین

کاموں کا اجر جاری رہتا ہے..... الخ

یہ اور اس کے علاوہ دوسری آیات و احادیث اس حقیقت پر دلالت کرتی

ہیں کہ موت کے بعد انسان کی حرکت و حِس منقطع اور ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی ارواح

اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوتی ہیں اور ان کے اعمال میں کمی بیشی کا امکان ختم ہو جاتا

ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ میت کو تو اپنی ذات پر بھی کسی قسم کے تصرف

کا کوئی اختیار نہیں ہوتا تو وہ دوسروں کے معاملات میں کس طرح تصرف کجیگی؟

تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ ارواح قطعی طور پر میرے قبضے میں ہیں اور

محدو اصحاب بدعت یہ کہتے ہیں کہ ان کو علی الاطلاق تصرفات حاصل ہیں

قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ   کہو، تم زیادہ جانتے ہو

(البقرة - ۱۴۰)   یا اللہ؟

علامہ مزید فرماتے ہیں کہ:

” ان کا یہ عقیدہ کہ یہ تصرفات ان ارواح اولیاء کی کرامت ہیں، تو

لے مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی۔

یہ ایک مغالطہ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ کرامت تو من جانب اللہ اولیائے کرام کے لیے ایک ایسا اعزاز ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کبھی ولی اللہ کے ذریعے ظہور پذیر ہوتا ہے، کسی شخص کو اس میں نہ کوئی دخل ہوتا ہے نہ علم ہوتا ہے اور نہ اس کے اظہار پر قدرت حاصل ہوتی ہے جیسا کہ مریم بنت عمران علیہا السلام، اسید بن خضیر رضی اللہ عنہما اور ابو مسلم الخولانی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیتوں کے واقعات سے ظاہر ہے۔

البتہ ان کا یہ کہنا کہ "شداہد و مشکلات میں ان سے استمداد و استغاثہ کرنا چاہیے" تو یاد رہے کہ یہ عقیدہ اپنے اندر پہلے عقائد سے بھی زیادہ بدعت و قباحت کے آثار لیے ہوئے ہے کیونکہ یہ عقیدہ قرآن کریم کی صریح، صاف اور واضح آیات سے متصادم ہے۔ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ:

اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا
دَعَاهُ وَيُخَفِّفُ السُّوءَ وَ
يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ
عَالِهَةً مَعَ اللّٰهِ قَلِيْلًا مَّا
تَذَكَّرُوْنَ ۝

کون ہے جو تیرا کی دعا کو سنتا ہے جبکہ وہ اسے
پکارتے اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے
اور کون ہے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا
ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا
بھی یہ کام کرنے والا ہے؟ تم لوگ کم
ہی سوچتے ہو۔ (القل - ۶۲)

قُلْ مَنْ يُنْفِخُكُمْ مِّنْ
ظُلُمَاتِ النَّوَابِغِ وَتَدْعُوْنَ
تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ لَّئِنْ
اَنْجَاْنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُوْنَنَّ
مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ۝ قُلِ اللّٰهُ

اے محمد! ان سے پوچھو، صحر اور سمندر
کی تاریکیوں میں کون تمہیں نجات بخاتا
ہے، کون ہے جس سے تم گڑگڑا کر اور چپکے
چپکے دعائیں مانگتے ہو، کس سے کہتے ہو
اگر اس بلا سے تو نے ہم کو بچایا تو ہم ضرور

بِنِعْمَتِكَ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ شُكْرٍ لَكَ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى اس سے
 كَوَيْبَةً أَنْتُمْ اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے۔ پھر تم
 تَشَوُّوْنَ ○ (اللغام - ۶۲، ۶۳) دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرتے ہو۔

اس مقام پر بہت سی آیات نقل کرنے کے بعد علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ:
 ”اللہ تعالیٰ نے یہ بات بار بار بیان فرمائی ہے کہ مصائب و مشکلات

کو دور کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور تمہا وہی مصیبت زدہ اور مضطر
 لوگوں کی التجار و دعا کو سُنَّا اور شرفِ قبولیت بخشا ہے، اسی سے استغاثہ کیا
 جاتا ہے، وہی تمام کائنات کا فریادرس ہے، وہی مصائب و بلیات کو دور کرنے
 پر قادر ہے۔ کسی کی خیر خواہی اس کو معصوم ہو تو وہی اصل خیر خواہ ہے، وہی خیر و
 برکت کا مالک اور تقسیم کرنے والا ہے، وہی اکیلا بلا شرکت غیرے سب کام انجام
 دیتا ہے۔

سوجب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام امور فقط اسی ایک اللہ کے قبضہ و قدرت
 میں ہیں تو اس سے انبیاء و اولیاء اور ملائکہ سب کے متصرف اور فریادرس ہونے
 کی نفی ہو گئی۔“

علامہ مزید فرماتے ہیں کہ:

”ظاہری اور روزمرہ کے عادی معاملات میں جو امورِ حسنیہ میں سے ہیں،
 ایک دوسرے کی مدد کرنا اور باہم ایک دوسرے سے تعاون طلب کرنا جائز اور
 مباح ہے، جیسے جنگ کے موقع پر یا دشمن کے حملے کے وقت یا کسی درندے سے
 بچاؤ کے لیے ایک دوسرے کی امداد اور نصرت حاصل کرنا اور ایسے مواقع پر یا زید
 یا سلیمین! کہہ کر پکارنا، یہ سب افعال ظاہریہ میں سے ہیں اور اس میں کوئی حرج
 نہیں ہے۔ البتہ یہ سمجھنا کہ دوسرے انسان کی مدد اور اس کا تعاون معنوی لحاظ سے

اثر انداز ہوتا ہے اور اپنے اندر کوئی خاص قوت و تاثیر رکھتا ہے جیسے شہداء و سکلا کا دور ہو جانا یا کسی مریض کا صحت یاب ہو جانا یا کسی کے خوف سے نجات پا جانا یا غرق ہونے سے محفوظ رہنا یا تنگی اور فقر و فاقہ سے نجات پا جانا یا طلبِ لائق وغیرہ کرنا۔ یہ سب امور اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہیں، ان کے لیے کسی غیر اللہ کے آگے دستِ طلب دراز نہیں کرنا چاہیے۔

علامہ موصوف اس سے آگے فرماتے ہیں کہ :

”یہ عقیدہ رکھنا کہ غیر اللہ کو بلیات و شدائد کو رفع کرنے اور حاجات کے پورا ہونے میں کچھ اثر اور قدرت حاصل ہے جیسا کہ دورِ جاہلیت کے عرب کہتے تھے یا اس دور کے جہال صوفیاء کا عقیدہ ہے اور وہ ان کو پکارتے بھی ہیں۔ یہ عقیدہ سراسر باطل اور منکرات میں سے ہے اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ غیر اللہ میں سے اللہ کے کسی نبی یا ولی یا کسی روح کو کبھی کرب و مصیبت کے دور کرنے یا حاجت پائی کرنے کی طاقت حاصل ہے یا وہ کسی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں یا اس باب میں ان کو کوئی اثر و نفوذ حاصل ہے تو ایسا شخص جہالت کی خطرناک وادی میں گامزن ہے اور دوزخ کے کنارے کھڑا ہے۔“

ان کا یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ صرف کرامات ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے کہ اس کے اولیاء میں اس قسم کی کوئی طاقت موجود ہو۔ یہ تو اصنام و اوثان کے پجاریوں کا عقیدہ ہے۔ اس کی نشاندہی خود قرآن کریم نے کی ہے کہ وہ غیر اللہ کو صرف سفارشی اور صاحبِ کرامت سمجھتے تھے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ :

هُؤُلَاءِ شَفَعَاءُ مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۗ يَدْعُونَ إِلَيْهِمْ فَرِيقًا كَالَّذِينَ دَعَوُا ۚ فَالَّذِينَ دَعَوُا هُمْ أَصْنَامُهُمْ ۚ لَا يَنْفَعُونَ شَيْئًا ۚ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۚ

(یونس - ۱۸)

مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَىٰ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَنَكُونَنَّ لَهُمْ فَرْقًا ۚ

اللہ زُلفی (النور - ۳) کھرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری سائی کرادیں۔
 عَاتَّخِذْ مِنْ دُونِهَا إِلَهًا ۖ كَمَا مَنِ اسے چھوڑ کر دوسرے معبود
 اِنْ يُرِيدِ الْوَحْمَنُ بِضُرٍّ كَوْنِي نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی
 لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ۝ شفاعت میرے کسی کام آسکتی ہے اور
 (یس - ۲۳) نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔

اس بنا پر کسی نبی یا ولی کو نافع اور ضار خیال کرنا جبکہ ان کے بس کی بات
 نہیں، اصلی اور حتمی شرک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی ذات میں مصیبت
 کو دور کرنے کی قدرت و طاقت نہیں ہے اور نہ کسی میں نفع اور خیر پہنچانے
 کی قوت موثرہ موجود ہے، یہ سب طاقتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں۔
 باقی رہا ان کا یہ کہنا کہ یہ ابدال، نقباء، اوتاد اور نجباء وغیرہ لوگوں کے
 فریادرس ہیں جو باعتبار تعداد کے ۷۷ اور ۴۴ تک پہنچتے ہیں، تو جیسا کہ
 صاحب "سراج المریدین" نے لکھا ہے، یہ ان کا انک اور کذب بیانی ہے
 امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن جوزی رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے۔

اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ان عقائد شرکیہ سے علمائے حق ہمیشہ لوگوں کو روکتے
 رہے ہیں جس کی تباہ کاریوں نے عوام کی اکثریت کو گھیر رکھا ہے اور بندگانِ اہوان نے اس کو عقائد
 کے اصول قرار دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اگر علمائے حق کی پوری عبارتیں یہاں نقل کریں
 جس میں انہوں نے ان عقائد کا بطلان کیا ہے تو کتاب بہت پھیل جائے گی، لیکن ایک عقلمند و شائستہ
 انسان تو پہلی دلیل ہی سے حق کی تم کو پہنچ جاتا ہے اور جو شخص دلیل و برہان سے بے نیاز ہو کر بت
 کرتا ہے اس کا باطل اور غلط ہو جانا بالکل ظاہر ہے۔ یہ انداز، ان اہل علم اور اصحاب ایمان حضرات
 کے موقف سے قطعی مختلف ہے جن کی زندگی کا لائحہ عمل ہی یہ ہے کہ وہ صرف قرآن و حدیث سے

﴿قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ
 فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾

اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔

استدلال کرتے ہیں اور اسی کو حجت مانتے ہیں اور داعی حق و ایمان کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔
 وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

قوله: وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ

علامہ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

”اس آیت کریمہ میں ”وَلَا تَدْعُ“ کا عطف لفظ ”أَقِمَّ“ سے متعلق ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے لہذا ان افراد امت کو تو بالاولیٰ اس سے دامن کشاں رہنا چاہیے۔ یعنی یہاں اگرچہ خطاب خاص طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن عمومی طور پر پوری امت اس خطاب میں شامل ہے۔“

علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی ذیل میں لکھتے ہیں کہ:

”اللہ تعالیٰ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے محمد! اپنے خالق، مالک اور معبود حقیقی کے علاوہ کسی صنم اور الہ کو نہ پکارنا کیونکہ وہ دنیا اور آخرت میں نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں گے اور نہ آپ کا

کچھ بگاڑ سکیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سے کسی نفع کی توقع رکھ کر یا کسی تکلیف سے ڈر کر ان کی عبادت نہ کرنا۔ ان کے اختیار میں نہ نفع ہے اور نہ ضرر۔ اگر آپ سے ایسا فعل سرزد ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے غیر اللہ کو پکارا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اس شکر گروہ میں سے ہو جائیں گے جو اپنی ذات پر ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں۔“

زیر بحث آیت کریمہ کی ہم معنی اور ہم مطلب بہت سی آیات ہیں مثلاً:
 فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ۖ مَعَهُ مَعْبُودٌ كَوْنًا ۖ وَرَبُّهُمُ الرَّحْمَنُ ۚ
 اٰخِرًا فَتَكُوْنُ مِنَ الْمَعْتَبِيْنَ ۝ (الشعراء - ۲۱۳) والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ۖ مَعَهُ مَعْبُودٌ كَوْنًا ۖ وَرَبُّهُمُ الرَّحْمَنُ ۚ
 اٰخِرًا فَتَكُوْنُ مِنَ الْمَعْتَبِيْنَ ۝ (الشعراء - ۲۱۳) پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
 ان دو آیات میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جس کو پکارا جائے گا وہ اللہ قرار دیا جائیگا

لہٰذا اس آیت کریمہ میں ظلم سے مراد شرک ہے جیسا کہ اللہ کریم اپنے بندے حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے:

يٰۤاِبْنِيَّ! لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّ الشِّرْكََ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۝ (لقمان - ۱۳)

بلکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اس کو اعظم الظلم کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

” اَظْلَمُ الظُّلْمِ اَنْ تَجْعَلَ لِلّٰهِ نِدًا وَهُوَ خَلْقَكَ “

کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ بنانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کی عبادات جیسے دعا، نذر، ہتھافہ، استعانت وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بندے کی طرف پھیرنا جس کا وہ بہرگز مستحق نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی قدرت و طاقت ہے۔

اور الوہیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ اس میں غیر اللہ کا قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔

ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ
وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝

یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔

(الحج - ۶۲)

یہی وہ توحید ہے جس کو واضح کرنے کے لیے اور لوگوں کے ذہنوں میں ترسیم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا اور کتابیں نازل فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ
(البقرہ - ۲۱)

اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔

ظاہری اور باطنی تمام عبادات کا نام ”دین“ ہے۔

علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دعاء ہی کو عبادت گردانا ہے اور کہا ہے کہ عبادات میں سے

ایک عبادت دعائے ہے۔

مفسرین کرام کی یہ عادت ہے کہ وہ آیت کی تفسیر کے سلسلہ میں اس کے بعض اسناد اور

متضمنات کو مراد لیتے ہیں۔ جیسے یہاں مثلاً دعاء کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص نے کسی

ایک عبادت کو قبر یا صنم یا وثن وغیرہ کی طرف منسوب کیا تو گویا اس نے اسے معبود سمجھا اور اس کو

اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک ٹھہرایا جس کا استحقاق صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اقدس کو تھا،

وَ إِنْ يَمْسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا
كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ
بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۗ

اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو اُس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو مال دے اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اُس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ
فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝
اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود
پکارتے جس کے لیے اُس کے پاس
کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اُسکے
رب کے پاس ہے۔ ایسے کافر کبھی
(المؤمنون - ۱۱۷) فلاح نہیں پاسکتے۔

اس آیت کریمہ سے اور اس قسم کی دوسری آیات سے یہ مسئلہ واضح ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا کفر و شرک اور ضلالت ہے۔

قوله : وَإِنْ يَمْسَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ
اللہ تعالیٰ تنہا بادشاہ اور قہار ہے۔ وہی بخشش اعلیٰ کا مالک اور وہی اس کو روک دینے والا

لہ یہ اُس شخص کے ہاتھ میں ہے جو اللہ تعالیٰ سے استغاثہ اور فریاد کرے۔ اس ارشاد خداوندی میں بتایا گیا ہے کہ جس خوش نصیب پر رب کریم احسانات کرنا چاہے تو ان احسانات کو کوئی شخص روک نہیں سکتا۔

ہے۔ وہی نفع و نقصان پر قدرت رکھتا ہے اور جب یہ سب کچھ اُس کے قبضہ و قدرت میں ہے تو اسی کو پکارنا چاہیے اور اُسی کی عبادت کرنا چاہیے کیونکہ عبادت اسی کی ہو سکتی ہے جو مالک و قہار بھی ہو اور نفع و نقصان پہنچانے والا بھی ہو۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی میں نہیں پائی جاتیں۔ سو ثابت ہوا کہ وہی ایک اللہ ہے جو عبادت کا سزاوار ہے، وہ نہیں جو سرے سے نفع و نقصان ہی نہیں پہنچا سکتا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ إِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ يُدْعُوا لَأَقُولَنَّ كَمَا أُنشِئْتُمْ بِهِ قُلُوبَكُمْ لَا يَشَاءُ اللَّهُ أَنْ تَكُونُوا أَعْمَىٰ

ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا تھا کہ:
 فَاذْكُرُوا لِلَّهِ الْبَدْعَ الْأُولَىٰ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أُمَّةَ اللَّهِ
 اِنْ يَنْفَعُوكَ شَيْءٌ لَّا يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ
 اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اگر ساری مخلوق خدا تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہ پہنچا سکے گی۔ ہاں صرف اتنا فائدہ پہنچے گا جتنا اللہ کریم نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔

زیر بحث آیت کریمہ کے مفہوم پر غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مصائب و مشکلات کے وقت غیر اللہ کو پکارنا بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ایسا شرک ہے جسے اللہ کریم کبھی بھی معاف نہ کرے گا کیونکہ جو شخص غیر اللہ کو پکارتا ہے اس نے ایسی چیز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جس کی لا الہ الا اللہ نفی اور تردید کرتا ہے۔ اسے دوسرے لفظوں میں شرک فی الالوہیت کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے اوامر کی اطاعت اور اس کے منع کردہ امور سے اجتناب کا نام دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم ترین حکم یہ ہے کہ انسان توحید کو اپنائے اور اپنے تمام اعمال و افعال میں صرف رضائے الہی کو ملحوظ رکھے کیونکہ انسان کی تخلیق ہی اس لیے ہوئی ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے۔

اسی عظیم مقصد کے پیش نظر انبیائے کرام علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ شروع ہوا اور اسی کی وضاحت کے لیے کتابیں نازل کی گئیں اور سب سے عظیم تر حکم جس کے نہ کرنے کی انسان کو قطعاً منع کیا گیا ہے وہ شرک فی الالوہیت اور شرک فی الربوبیت ہے۔

مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ
 اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ
 ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ
 هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ
 قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ
 يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝
 (الزمر - ۲۸)

کیا خیال ہے اگر اللہ مجھے کوئی نقصان
 پہنچانا چاہے تو کیا تمھاری یہ دیوایاں تمہیں
 تم اللہ کو چھو کر پکارتے ہو مجھے اس کے
 پہنچائے ہوئے نقصان سے بچالیں گی؟
 یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اسکی
 رحمت کو روک سکیں گی۔ پس ان سے
 کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے،
 بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔

دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ:

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ
 رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا
 وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ
 لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ۝ (الفاطر - ۲)

اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں
 کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا
 نہیں اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے
 بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں اور
 وہ زبردست اور حکیم ہے۔

یہ ہیں وہ دلائل و براہین جو اللہ تعالیٰ نے الوہیت اور ربوبیت کے بارے میں فقط اپنی
 ہی خصوصیت کے لیے بیان کیے ہیں لیکن عبادِ قبور و مشاہد، قرآن کے ان دلائل کے بالکل برعکس عقیدہ
 رکھتے ہیں، انھوں نے جلبِ منفعت اور دفعِ مکارہ کے سلسلے میں اصحابِ القبور کو اللہ کا سا بھی
 اور شریک بنا رکھا ہے۔ وہ ان سے اُمیدیں لگائے ہوئے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ اصحابِ القبور
 ہی ہماری مشکلات رفع کریں گے۔ وہ پوری توجہ، اعتناء و التفات، رغبت و رعبیت اور تضرع
 زاری سے ان سے سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت میں ان کو شریک گردانتے
 ہیں۔ یاد رہے ان کا یہ شرک کفارِ عرب کے شرک سے بھی زیادہ سنگین اور زیادہ بڑھ کر ہے۔

يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○ (يونس : ۱۰۷)

وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ
درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

وہ تو صرف یہ کہتے تھے کہ:

مَا نَعْبُدُ هُوَ إِلَّا لِيُقَرِّبَنَا إِلَىٰ
اللَّهِ ذُلْفَىٰ

اور یہ کہ:

هُوَ لَاءَ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ
مَشْرِكِينَ عَرَبٌ تُوَانُ كَوْفَطِ اس لیے پکارتے تھے کہ وہ تقرب الی اللہ کا ذریعہ ثابت ہونگے
اور ان کے سفارشی نہیں گے۔ وہ اپنے تلبیہ حج میں یوں کہا کرتے تھے کہ:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ
لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكَا
هُوَ لَكَ تَمَلِكُهُ وَ مَا
مَلِكًا

لیکن یہ مشرکین اہل قبور اور اہل مشاہد کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ تو مشرکین عرب
سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ انھوں نے تو تصرفات اور تدبیر امور میں بھی اہل قبور کو اللہ تعالیٰ کا
شریک بنا دیا ہے اور انہی کو اپنی امیدوں، تمناؤں کا مرکز قرار دے رکھا ہے اور انہی کو طبا و ماوے
سمجھتے ہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

﴿قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ (العنكبوت : ١٧)

حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف تم پٹائے جانے والے ہو۔

قوله : وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم پائے گا۔

قوله : فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ کہتا ہے کہ تم صرف مجھ ہی سے رزق مانگو کیونکہ میرے سوا زمین و آسمان میں کوئی بھی رزق دینے پر قدرت نہیں رکھتا۔

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ”عند اللہ“ کی تعظیم، تخصیص چاہتی ہے یعنی : ”غیر اللہ کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی سے رزق طلب کرو کیونکہ وہی مالک ہے، اس کے سوا اور کوئی مالک نہیں ہے۔ اپنی عبادات کو اللہ تعالیٰ وعدہ لاشریک لہ کے لیے خاص کر لو اور اس کے انعامات کا شکر ادا کرو۔ قیامت کے دن اسی کے حضور پیش ہونا ہے جہاں ہر شخص اپنے کیے کا بدلہ پائے گا۔“

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ
 إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ
 غَفْلُونَ ۝

آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو
 پکارے جو قیامت تک اُسے جواب نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں
 کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں۔

قوله : وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
 اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے
 کو پکارتے ہیں۔ ان سے زیادہ کوئی اور بھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ بتایا ہے کہ جن غیر اللہ کو پکارتے
 ہیں وہ قیامت تک ان کا مطلوب ان کو نہیں دے سکیں گے۔
 یہ آیت عام ہے، جو بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے اس کے ذیل میں آتا ہے جیسا
 کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ
 مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ
 كَشْفِ الضُّبُرِ عَنْكُمْ وَلَا
 تَعْوِيلًا ۝
 ان سے کہو، پکارو دیکھو ان معبودوں کو
 جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے
 ہو وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں
 نہ بدل سکتے ہیں۔

(الاسراء-۵۶)

اس آیتِ کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن کو پکارا جا رہا ہے اور جن کے نام کی دہائی دی جا رہی ہے وہ قطعاً ان کی بات کا جواب نہیں دیں گے کیونکہ:

وَآتَهُ غَافِلٌ عَنِّ دَاعِيَهُ

ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ کوئی انہیں پکار رہا ہے وہ اپنے داعی سے بالکل بے خبر ہیں

قیامت کے روز یہ لوگ ان مشرکین کے شرک کی وجہ سے ان کے مخالف ہو جائیں گے اور اس بات سے بالکل انکار کر دیں گے کہ انہوں نے ان کو پکارا تھا۔

اس آیت کی رو سے تمام پکارنے والے اور تمام معبودین دون اللہ میں شامل ہیں۔

علامہ ابن جریر رحمہ اللہ، ”وَإِذَا حُشِرُ الْمَشَاسُ“ کی تفسیر میں رقمطراز ہیں کہ:

”اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب لوگ قیامت کے

دن اپنے حساب کی جگہ پر اکٹھے کیے جائیں گے تو جن لوگوں کو یہ دُنیا میں پکارتے

تھے، وہ ان سے اپنی برأت کا اظہار کریں گے اور اس بات کا انکار کر دیں گے کہ

وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔“

یعنی دُنیا میں جن کی عبادت کی جا رہی ہے، یہ لوگ اپنی عبادت سے منکر ہو جائیں گے

اور کہیں گے کہ ہم نے تو ان کو اپنی عبادت کے لیے کہا ہی نہیں تھا بلکہ ہمیں تو ان کی عبادت کا

علم ہی نہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں کہ یہ ہم کو پکارتے بھی رہے ہیں یا نہیں۔ اے اللہ کریم! ہم ان کی

عبادت سے تیرے دربار میں بالکل اظہارِ بے زاری کرتے ہیں۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے

قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ:

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا

اور وہی دن ہوگا جبکہ تمہارا رب، ان

لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان

معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ

اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔

فَقُولْ ۖ إِنَّكُمْ آضَلْتُمْ عِبَادِي ۖ
 هُوَ الَّذِي آمَنُوا بِالتَّجْوِيلِ ۖ
 پھر وہ اُن سے پوچھے گا کیا تم نے میرے
 ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہِ راست
 سے بھٹک گئے تھے؟

قَالُوا ۖ سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي
 لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ نِعْمِكَ مِنْ
 اَوْلِيَاءَ ۚ وَ لٰكِنْ تَمَتَّعْتَهُمْ
 اَبَاءَهُمْ حَتّٰى نَسُوا الذِّكْرَ ۗ
 وَ كَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ۙ
 وہ عرض کریں گے کہ ”پاک ہے آپ کی
 ذات ہماری تو یہ بھی مجال نہ تھی کہ آپ
 کے سوا کسی کو اپنا مولیٰ بنائیں مگر آپ نے
 ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان
 زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبق بھول گئے اور
 شامت زدہ ہو کر رہے۔“
 (الفرقان - ۱۸، ۱۹)

اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ:
 ”مِنْ دُونِ اللّٰهِ سے انھان، فرشتے اور جن مراد ہیں جن کی یہ لوگ پوجا
 کرتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ، عزیر علیہم السلام اور فرشتے وغیرہ۔“
 یہ روایت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے مروی ہے۔

قیامت کے روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور وہ فرشتے جن کی پوجا کی جاتی تھی سب یک زبان
 ہو کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ! تو ہر عیب سے پاک ہے تیرا کوئی شریک نہیں اور ہم ان
 مشرکین کے شرک سے بالکل بری الذمہ ہیں۔ ہم کو قطعاً لائق نہیں کہ ہم تیرے سوا کسی کو کارساز یا
 ولی خیال کریں بلکہ ہم سب کا ولی اور کارساز تو ہی ہے۔“

کتاب و سنت، اہل لغت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد تشریح لانے والے
 علمائے کرام اور سلفِ امت کے ہاں لفظ الدُّعَا، سوال اور طلب کے معنی میں استعمال ہوتا رہا ہے،
 جیسا کہ بعض اطلاقات میں اہل زبان کے نزدیک الصَّلَاةُ کو معنی الدُّعَا استعمال کیا گیا ہے۔
 قرآن کریم میں ہے کہ:

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
 مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ
 إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا
 دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا
 مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ
 وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ
 (الفاطر - ۱۳-۱۴)

اُسے چھوڑ کر جن دُوسروں کو تم پکارتے ہو
 وہ ایک پرکاش کے مالک بھی نہیں ہیں۔
 انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں
 سکتے اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب
 نہیں دے سکتے اور قیامت کے روز وہ
 تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، حقیقت
 حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار
 کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔

دوسرے مقام پر ارشاد ہوا کہ:

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ
 ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
 تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَ
 خُفْيَةً
 (الانعام - ۶۳)

اے محمد! ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی
 تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے
 بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت
 کے وقت گڑگڑا کر اور چپکے چپکے
 دعائیں مانگتے ہو۔

ایک جگہ پر اس کی یوں وضاحت کی کہ:

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ
 دَعَانَا لِجَنبَيْهِ أَوْ فِتْرًا
 أَوْ قَائِمًا
 (یونس - ۱۲)

وَإِذَا مَسَّ الشُّرُكَاءُ
 دُعَاؤَ عَرِيضٍ
 لَا يَسْمَعُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاؤِ

انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس پر
 کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور
 بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے۔
 انسان کو جب کوئی آفت چھو جاتی ہے
 تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔
 انسان کبھی بھلائی کی دُعا مانگتے

الْخَيْرِ (فصلت - ۲۹) نہیں تھکتا۔

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ۖ وَأُوذِيَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِآلِئِن مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُّودِفِينَ ۝

(الانفال - ۹) ایک ہزار فرشتے بھیج رہا ہوں۔

احادیثِ نبویہ میں بھی اس مفہوم کو ادا کیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الدُّعَاءُ مَعُ الْعِبَادَةِ ۖ دُعاء عبادت کا مغز ہے۔

ایک دوسری صحیح روایت میں فرمایا گیا ہے کہ:

ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ ۖ بِالْإِجَابَةِ ۖ

اللہ تعالیٰ کو یقین محکم سے پکارا کرو یاں معنی کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔

ایک روایت میں ہے کہ:

مَنْ لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ ۖ

جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اُس پر وہ ناراض ہو جاتا ہے۔

ایک جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ ۖ

عزیز ترین کوئی چیز نہیں۔

(رواہ احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم)

ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ ۖ وَ

عِمَادُ الدِّينِ ۖ وَ نُورُ السَّمَوَاتِ ۖ دین کا ستون اور زمین و آسمان کا

وَالْأَرْضِ (الحاکم) نور ہے۔

ایک خطبہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ:

سَلُوا اللَّهَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّىٰ هَرَبَيزَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِنْكُمْ كَمَا هَرَبَ مِنْكُمْ
الشَّعْ إِذَا انْقَطَعَ

(الحديث) دو بجز اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ:

أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاءُ وَ أَفْضَلُ تَرِينِ عِبَادَتِهِ دَعَا مَا نَكُنَا هِيَ كَيْونَكُم
قَرَأَ وَ قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي اللَّهُ تَعَالَىٰ فَرَمَاتَا هِيَ كَمَا تُجِبُّهُ مِنْ مَانِكُو، مِين
أَسْتَجِبُ لَكُمْ (المتن: ۶۰) تم سب کی دعا قبول کروں گا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ اثر ابن المنذر اور حاکم نے نقل کیا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مندرجہ ذیل دعائیں مانگا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لِي اللَّهُ! مِين تَجِبُّهُ اس بِنَا بِرَ مَا نَكُنَا هِيَ
لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ كَمَا تَعْرِيفُ تِي سِي لِي سَ تَرَا رِي سِي
الْمَنَانُ تِيرِي سُوا كُونِي عِبَادَتِكَ لَاقِي نِهِي،
تو ہی احسان کرنے والا ہے۔

اور

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ لِي اللَّهُ! مِين تَجِبُّهُ اس لِي سَوَال
أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ كَمَا تَعْرِيفُ تِي سِي لِي سَ تَرَا رِي سِي
الْأَحَدُ الْقَمَدُ الَّذِي لَمْ عِبَادَتِكَ لَاقِي نِهِي، تَوْبِي نِيَانِي
يَلِدُ وَ لَمْ يُولَدَ وَ لَمْ يَكُنْ جِس كِي نِي كُونِي اِدَا دِي سِي اِدَا نِي دِي كِي
لَهُ كَفُوًا اِدَا لِي سِي اِدَا نِي كُونِي اِس سِي بَرَابِرِي كَا

دعویٰ کر سکتا ہے۔

آحد

اس نوع کی اور بھی بہت سی ادعیہ کتاب و سنت میں موجود ہیں جن کا احصاء نہیں کیا جاسکتا اور جن میں طلب و سوال پایا جاتا ہے۔

جس نے طلب و سوال کے عبادت ہونے سے انکار کیا، اُس نے یوں سمجھے کہ نصوص کتاب و سنت، اہل لغت اور سلف و خلف امت کے محاورات، طریق استعمال کو ٹھکرا دیا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے جلیل القدر تلمیذ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی عبارت سابقہ صفحات میں قارئین کرام کے ملاحظہ گرامی میں گزر چکی ہیں جن میں وہ کہتے ہیں:

”دعا کی دو قسمیں ہیں۔ دعائے سوال اور دعائے عبادت۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو متضمن ہیں۔“

اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ

- تلاوت کرنے والا،
  - ذکر کرنے والا،
  - نماز پڑھنے والا اور
  - جانور ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے والا،
- یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتا ہی ہے۔ اس لحاظ سے یہ تمام امور دعا ہی کو متضمن ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے نماز کا آغاز دعائے سوال ہی سے کرنے کا حکم فرمایا ہے،

اس کے بغیر نماز ہی درست نہیں ہوتی، مثلاً:

- سورۃ الفاتحہ،
- دعا بین السجدتین اور
- تشہد وغیرہ

یہ سب اسی طرح عبادت ہیں جس طرح کہ رکوع اور سجد عبادت ہیں
جو شخص غور و فکر سے کام لے گا اس کے سامنے حقیقتِ حال واضح ہو جائیگی
اور توحید کے بارے میں تمام پرے ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے۔

اس مقام پر ہم علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عبارت نقل کرتے ہیں جو انھوں نے آیت کریمہ
” قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فلہ الاسماء الحسنیٰ “ کی تفسیر بیان
کرتے ہوئے تحریر فرمائی ہے، تاکہ یہ مسئلہ بالکل نکھر کر سامنے آجائے۔ علامہ موصوف لکھتے ہیں:

” یہ مشہور دعاء درحقیقت دعائے مسئلہ ہی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ سے دعاء مانگتے وقت کبھی ”یا اللہ“ اور کبھی ”یا رحمن“ کے الفاظ استعمال
فرماتے۔ اس پر مشرکین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ دو خداؤں کو پکارتے
ہیں اور دو معبودوں کی عبادت میں مشغول ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قل
کی تردید فرمائی۔

یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ یہاں دعائے سے مراد تسمیہ و معنی ہیں۔ اس صورت
میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ کو اس کے اسمائے حسنیٰ میں سے
جس سے بھی پکارو گے، صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سب نام اچھے ہیں۔ اللہ کے
نام سے پکارو یا رحمن کے نام سے، سب اللہ ہی کے نام ہیں۔

یہاں دعا کا وہ معنی مراد ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے اور وہ ہے،

○ دعائے سوال اور ○ دعائے شکر۔“

علامہ موصوف مزید فرماتے ہیں کہ:

” جب یہ بات معلوم ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ: ” ادعوا

دَبَّكُم قَضَرًا وَ خَفِيَةً “ دعا کی دونوں قسموں پر مشتمل ہے اور وہ

وَ إِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ
أَعْدَاءً وَ كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۝

(الاحقاف: ۶۰۵)

اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے، اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔

ظاہراً دعائے سوال ہے جو دعائے عبادت کو متغیر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے پوشیدہ طور پر مانگنے کا حکم دیا ہے۔“

امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

”پوشیدہ طور سے دعا مانگنا، بھری طور پر دعا مانگنے سے ستر درجے زیادہ افضل ہے۔ دعا کے لیے مسلمان بہت کوشش کرتے تھے اور اس انداز سے دعا مانگتے تھے کہ آواز سنائی ہی نہ دیتی تھی۔ ان کی دعائیں ان کے اور ان کے رب کے درمیان راز و نیاز کی حیثیت رکھتی تھیں۔“
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ

اور اے نبی! میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتادو کہ میں اُن سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اُس کی پکار

(البقرہ - ۱۸۶)

سناتا اور جواب دیتا ہوں۔

یہ آیت دعا کی دونوں قسموں کو محتوی ہے اور مغرب ترین نئے دونوں قسمیں بیان کی ہیں۔

بعض علمائے نے یہ معنی کیا ہے کہ:

”جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اُسے دیتا ہوں۔“

اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ:

”جب میرا بندہ میری عبادت کرتا ہے تو میں اُسکو اجر عطا کرتا ہوں۔“

لفظ ”الذعاء“ کے مندرجہ بالا دو معنوں میں استعمال ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہاں ایک حقیقی اور دوسرے مجازی معنی ہیں، بلکہ حقیقی معنی مراد ہے۔ دونوں معنوں میں سے جو معنی بھی لیا جائیگا وہ حقیقی ہوگا اور دوسرے معنی کو مستلزم ہوگا۔

جیسے لفظ الصلوة، اسے لغوی معنی سے منقل کر کے حقیقت شرعیہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور جب اس سے حقیقت شرعیہ مقصود ہوگی تو معنوی لحاظ سے اس میں لغوی معنی بھی پائے جائیں گے کیونکہ حقیقت شرعیہ اور معنوی لغوی میں مناسبت و ربط موجود ہے اور معنوی لغوی چند شرائط کے اضافہ سے حقیقت شرعیہ میں تبدیل ہو گیا ہے۔

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ نمازی، آغاز نماز سے لے کر آخر نماز تک دعائے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ یا تو وہ دعائے عبادت و شکر میں مشغول ہے یا دعائے طلب سوال میں۔ وہ کسی بھی حال میں ہرگز بہر کین دعاء ہی میں مصروف رہتا ہے۔

(ملخص از بدائع الفوائد)

أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
وَيَكْشِفُ الشُّوْءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ
الْأَرْضِ ۗ إِنَّ إِلَهَ مَعِ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا
تَذَكَّرُونَ ۝ (الزلزال : ۶۲)

کون ہے جو بے قرار کی دُعا سنتا ہے جبکہ وہ اُسے پکارے اور کون اُس کی تکلیف رفع کرتا ہے اور کون اُسے جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی (یہ کام کرنے والا) ہے؟ تم لوگ کم ہی سوچتے ہو۔

آیت ”امن یجیب المضطر اذا دعاه“ کی تفسیر

فَلَا : أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ
اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ مُشرکین عرب یہ علم اور عقیدہ رکھتے تھے کہ انسان کو مجبوری و مصیبت سے صرف اللہ تعالیٰ ہی غلصی عطا کرتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب انتہائی مشکل اور سنگین حالات میں تم میری ہی بارگاہ میں جھکتے ہو تو پھر دوسرا اللہ اور معبود بنانے کی تم کو کیا ضرورت پیش آتی؟ پھر جب تمہارے بنائے ہوئے اللہ اور معبود مجبوری اور دکھ کے حالات میں تمہاری مدد نہیں کرتے تو وہ ہرگز اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو اس قدر مطلق کے شریک اور ساجھی قرار دیا جائے، جو دُور تکلیف اور اضطراری کیفیات میں انسان کی دُعا

لو شرفِ قبولیت بخشا اور اس کی آہ و بکا کو سن کر اس کے مصائب رفع کرتا ہے۔
 زیر بحث آیت کریمہ کی یہی تفسیر باقی تفاسیر سے ہم آہنگ اور زیادہ موزونیت لیے ہوئے
 ہے۔ اس سے پہلی آیات کا مفہوم بھی یہی ہے۔

قارمین کرام کے فائدے کے لیے ہم ان کو بھی درج کیے دیتے ہیں:
 اَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً ۚ فَانۡبَتْنَا بِهٖ
 الْاَشۡجَارَ ۗ مَا كُنۡتُمْ اَعۡيُنُهَا اَسۡمٰتًا ۚ مَا تَدۡرِیۡنَ لَیۡلًا وَّ نَهَارًا ۚ كَذٰلٰکَ
 بَدَا لَكُمْ ۗ لَیۡسَ لَکُمۡ اِلٰهٌ اِلَّا هُوَ ۚ سُبۡحٰنَہٗ عَمَّا یُشۡرِکُونَ ۗ
 اَمَّنْ خَلَقَ الْاِنۡسَانَ ۚ عَلٰۤیۡمٌ سِرِّہٖ ۚ اَلَمْ یَجۡعَلِ الْاِنۡسَانَ کَرِہٖۤ اِلٰہًا ۗ
 اَلَمْ یَجۡعَلِ الْاِنۡسَانَ کَرِہٖۤ اِلٰہًا ۗ اَلَمْ یَجۡعَلِ الْاِنۡسَانَ کَرِہٖۤ اِلٰہًا ۗ
 اَلَمْ یَجۡعَلِ الْاِنۡسَانَ کَرِہٖۤ اِلٰہًا ۗ اَلَمْ یَجۡعَلِ الْاِنۡسَانَ کَرِہٖۤ اِلٰہًا ۗ

اور وہ کون ہے جس نے زمین کو
 جلے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا
 رواں کیے اور اس میں (پھاڑوں کی)
 میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں
 کے درمیان پرے حاصل کر دیے؟ کیا
 اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی (ان کاموں
 میں شریک) ہے؟ (نہیں) بلکہ کشر
 لوگ ان میں سے نادان ہیں۔

اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی

الْبَرِّ وَالْبَحْرِ؛ وَمَنْ يُرْسِلِ
الزَّيْلِقَ بُشْرًا تَبِينَ يَدَى
رَحْمَتِهِ ۗ ءَاِلَهُ مَعَ اللّٰهِ ۗ

تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے اور کون
اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لیکر
بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا
خدا بھی (یہ کام کرتا) ہے؟

تَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝

بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے
جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

اَمَّنْ يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ
يُعِيْدُهُ ۗ وَمَنْ يُرْزُقُكُمْ مِّنَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ ءَاِلَهُ مَعَ
اللّٰهِ ۗ قُلْ هَاتُوْا بُرْهٰنَكُمْ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتداء کرتا اور
پھر اس کا اعادہ کرتا ہے؟ اور کون تم کو
آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟
کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی (ان
کاموں میں حصہ دار) ہے۔ کہو کہ لاؤ اپنی
دلیل اگر تم سچے ہو۔

ان آیات پر غور کرنے سے یہ پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر یہ حجت قائم کر دی ہے
کہ وہ اقرار کے بعد انکار کر دیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تمام عبادات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے
بجالاتے اور خود کو ایتا کہ نَعْبُدُ وَاِیْلٰکَ نَسْتَعِيْنُ کے قالب میں ڈھال لیتے، لیکن وہ
ایسا نہ کر سکے۔

علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ زیر بحث آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

” اَمَّنْ يُجِیْبُ الْمُضْطَرَّ اِلٰی قَوْلِهِ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ:

یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، وہ بہتر اور
افضل ہیں یا وہ رب کریم بہتر ہے جو تمہاری مجبوری کی کیفیات کو تبدیل کرتا ہے
تمہاری دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے اور تمہاری مشکلات کو دور کر کے

و روى الطبرانی باسناده : أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ
النَّبِيِّ ﷺ مُنَافِقٌ -

طبرانی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ اقدس
میں ایک منافق

انھیں مُسْتَرْت میں بدل دیتا ہے؟

وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ :

یعنی تمہارے مرنے کے بعد تم ہی میں سے تمہارے قائم مقام اور وارث

بنا دیتا ہے۔

عَالِهِ مَعَ اللَّهِ

یعنی غیر اللہ میں سے کون ایسا ہے جو تم پر سقدر انعامات کی بارش کرے؟

قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

اللہ تعالیٰ کی اس تذکیر سے بہت ہی کم لوگ فائدہ اور نصیحت حاصل کرتے

ہیں۔ تمہاری یہ کم فہمی ہی درحقیقت تمہارے شرک میں مبتلا ہونے کا باعث ہے

قَوْلُهُ : رَوَى الطَّبْرَانِيُّ

طبرانی کا پورا نام یہ ہے : الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني

صاحب المعجم الثلاثة وغيرها۔ طبرانی نے امام نسائی، اسحاق بن ابراہیم الدیری و تہذیب اللہ اور بہت سے

محدثین سے روایت نقل کی ہے۔ انھوں نے ۳۶۶ میں وفات پائی۔

قَوْلُهُ : أَنَّهُ كَانَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُنَافِقٌ

اس منافق کا نام زبیر بخت حدیث میں منقول نہیں ہے۔ البتہ ابن ابی حاتم نے

يُؤْذِي الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ
 قَوْمًا بِنَا نَسْتَعِيثُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 مِنْ هَذَا الْمُنَافِقِ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بہت تکلیف دیا کرتا تھا چنانچہ چند صحابہ نے مشورہ
 کیا کہ چلو آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس منافق سے گلو خلاصی
 کے لیے استغاثہ کریں۔

اپنی روایت میں اس کے نام کی تصریح کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ عبداللہ بن ابی ہے۔

قوله : فَقَالَ بَعْضُهُمْ

اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔

رسول اکرم ﷺ کی ذات اقدس سے استغاثہ کرنے کی ممانعت

قوله : قَوْمًا بِنَا نَسْتَعِيثُ

اس سے صحابہ رضی اللہ عنہم کا مطلب یہ تھا کہ اس کی طرف سے مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچ
 رہی ہے، آنحضرت ﷺ اس کے سدباب پر قدرت رکھتے ہیں۔

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّهُ لَا يُسْتَعَاثُ
بِي وَ إِنَّمَا يُسْتَعَاثُ بِاللَّهِ -

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دیکھو! مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جاسکتا،
بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے استغاثہ کرنا چاہیے۔

قوله : آتَهُ لَا يُسْتَعَاثُ بِي

یہ حدیث اس پر نص ہے کہ آنحضرت ﷺ اور آپ کے علاوہ کسی سے بھی استغاثہ
کرنا ممنوع ہے۔

آنحضرت ﷺ نے اپنے لیے اس لفظ کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے، اگرچہ
آپ اپنی زندگی میں اس کی طاقت رکھتے تھے۔

○ اس کرامت کی وجہ توحید کی حمایت اور نصرت تھی۔

○ نیز یہ کہ ذرائع شرک کے دروازے بند ہو جائیں۔

○ اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب و تواضع کا یہی تقاضا ہے۔

○ اس کی ایک وجہ افعال و اقوال سے اُمت کو ذرائع شرک سے ڈرانا اور محفوظ رکھنا
بھی ہے۔

غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ جب آنحضرت ﷺ نے اپنی زندگی میں قدرت اور
طاقت کے باوجود اس سے انکار فرمادیا تو آپ کی وفات کے بعد آپ سے استغاثہ کیونکر
قرار پاسکتا ہے؟ اور وہ امور جو صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہیں، کس طرح
آنحضرت ﷺ سے طلب کیے جاسکتے ہیں؟

بوصیری اور البرعی جیسے بہت سے شعرا استغاثہ کے بارے میں راہِ راست سے بھٹک گئے۔ ان شعرائے ایسے ایسے افراد سے استغاثہ کیا ہے جو خود اپنی ذات کیلئے بھی نفع و نقصان اور موت و حیات اور نشور و غیرہ کی طاقت نہیں رکھتے۔

اس قسم کے لوگ بھی اس عظیم و کریم سے استغاثہ کرنے سے اعراض کر گئے ہیں جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تخلیق کائنات کا سارا سلسلہ جس کے ہاتھ میں ہے اور تمام عالم میں وہ اکیلا ہی صاحبِ امر اور صاحبِ تدبیر ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی اللہ ہے، نہ رب۔

اللہ تعالیٰ اپنے رسولِ کریم ﷺ کی زبانِ اقدس سے یہ کہلواتا ہے کہ:

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا
وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔
اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔
(الاحصاف - ۱۸۸)

اس کے ہم معنی الفاظ قرآنِ کریم کی سورۃ یونس، آیت نمبر ۴۹ میں بھی موجود ہیں۔
سورۃ جن میں ہے:

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا
وَلَا دَشَدًا
کہو کہ میں تم لوگوں کیلئے نہ کسی نقصان
کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔
(الجن - ۲۱)

ان لوگوں نے قرآنِ کریم کی ان واضح اور حکم آیات کو چھوڑ کر اپنا الگ ایک عقیدہ بنا لیا ہے۔ ان کی دیکھا دکھی اور بھی بہت سی مخلوق ضلالت و گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ انہوں نے شرک باللہ کو دین اور گمراہی کو ہدایت سمجھ لیا ہے۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

یہ کتنی بڑی مصیبت ہے اور اس کا نقصان کتنا عظیم ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اہلِ توحید سے دشمنی رکھتے اور اربابِ تجرید کو مبدع قرار دیتے ہیں۔

(فالثقلین)

فہرست

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: اَنْ عَطَفَ الدُّعَاءِ عَلٰى
الِاسْتِغَاثَةِ مِنْ عَطْفِ الْعَامِ
عَلَى الْخَاصِّ -

① دُعَاءِ كَا عَطَفَ اسْتِغَاثَةً پَر عَطَفَ الْعَامِ عَلٰى الْخَاصِّ كَ قَبِيلِ مِیْن سَبَبِ

الثانیہ: تَفْسِیْرُ قَوْلِهِ وَ لَا تَدْعُ مِنْ
دُونِ اللّٰهِ مَا لَا یَنْفَعُكَ وَ لَا
یَضُرُّكَ -

② آیتِ وَلَا تَدْعُ کی تفسیر

الثالثہ: اِنَّ هٰذَا هُوَ الشِّرْكَ الْاَكْبَرُ

③ غیر اللہ کو پکارنا شرکِ اکبر ہے۔

الرابعہ: اَنَّ اَصْلَحَ النَّاسِ لَوْ

یَفْعَلُوْهُ اِرْضَاءً لِغَیْرِہِ صَارَ

مِنَ الظَّالِمِينَ -

۴) اگر صلاح و تقویٰ کی معراج پر فائز شخص بھی غیر اللہ کی رضا کے لیے اس کو پکارے گا تو وہ بھی ظالموں میں سے ہوگا۔

الخامس: تَفْسِيرُ الْآيَةِ الْتِي بَعْدَهَا

۵) آیت ”وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ“ کے بعد آنے والی آیت کی تفسیر۔

السادس: كَوْنُ ذَلِكَ لَا يَنْفَعُ فِي

الدُّنْيَا مَعَ كَوْنِهِ كُفْرًا -

۶) اس کے کفر ہونے کے باوجود یہ لوگوں کو دنیا میں نفع نہیں پہنچاگا

السابع: تَفْسِيرُ الْآيَةِ الثَّالِثَةِ -

۷) تیسری آیت کی تفسیر۔

الثامن: أَلَّا تَطْلُبُ الرِّزْقَ لَا يَنْبَغِي

إِلَّا مِنَ اللَّهِ كَمَا أَنَّ الْجَنَّةَ لَا تُطْلَبُ إِلَّا مِنْهُ -

۸) اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے طالبِ رزق نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ

اُس کے سوا کسی سے طالبِ جنت نہیں ہونا چاہیے۔

التاسعہ تفسیرُ الأیةِ الرَّابِعَةِ۔

⑨ چوتھی آیت کی تفسیر۔

العاشرہ أَنَّهُ لَا أَضْلُ مِمَّنْ دَعَا غَيْرَ

اللَّهِ۔

⑩ جو شخص غیر اللہ کو پکارتا ہے اُس سے زیادہ گمراہ کوئی نہیں ہے۔

الحادِی عشرہ أَنَّهُ غَافِلٌ عَن دُعَاءِ الدَّاعِي

لَا يَدْرِي عَنْهُ۔

⑪ اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا کہ اُسے

کون پکار رہا ہے۔

الثانی عشرہ أَنَّ تِلْكَ الدَّعْوَةَ سَبَبٌ لِبُغْضِ

الْمَدْعُوِّ لِلدَّاعِي وَ عَدَاوَتِهِ لَهُ

⑫ غیر اللہ کو پکارنا گویا مدعو کے دل میں داعی کے خلاف بغض و عداوت

پیدا کرنے کے مترادف ہے۔

الثالث عشرہ تَسْمِيَةُ تِلْكَ الدَّعْوَةِ عِبَادَةً

لِلْمَدْعُوِّ۔

⑬ غیر اللہ کو پکارنا حقیقت میں اُس کی عبادت کرنا ہے۔

الرَّجْعَةَ كَفَرُ الْمَدْعُو بِتِلْكَ الْعِبَادَةِ -

۱۳) خود غیر اللہ کا ان کی اس عبادت سے انکار کرنا۔

الْخَامِسَةَ هِيَ سَبَبُ كَوْنِهِ أَضَلُّ النَّاسِ

۱۵) غیر اللہ کو پکارنا ہی گمراہی کا سبب ہے۔

السَّادَةَ تَفْسِيرُ الْآيَةِ الْخَامِسَةِ -

۱۶) پانچویں آیت کی تفسیر۔

السَّابِعَةَ الْأَمْرُ الْعَجِيبُ وَهُوَ إِقْرَارُ عِبَادَةِ

الْأَوْثَانِ أَنَّه لَا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ

إِلَّا اللَّهُ وَ لِأَجْلِ هَذَا يَدْعُونَهُ

فِي السَّادَةِ مُخْلِصِينَ لَهُ

الدِّينَ -

۱۷) سب سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ بتوں کے پجاری بھی اس

بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مشکلات سے نجات دینے والا صرف اللہ تعالیٰ

ہے اور اسی بنا پر وہ مصائب و مشکلات کے وقت خالص اللہ تعالیٰ ہی

کو پکارتے ہیں۔

لَهُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا دَعَا وَيَكْتُمُ السُّوءَ الْخَمْسَةَ

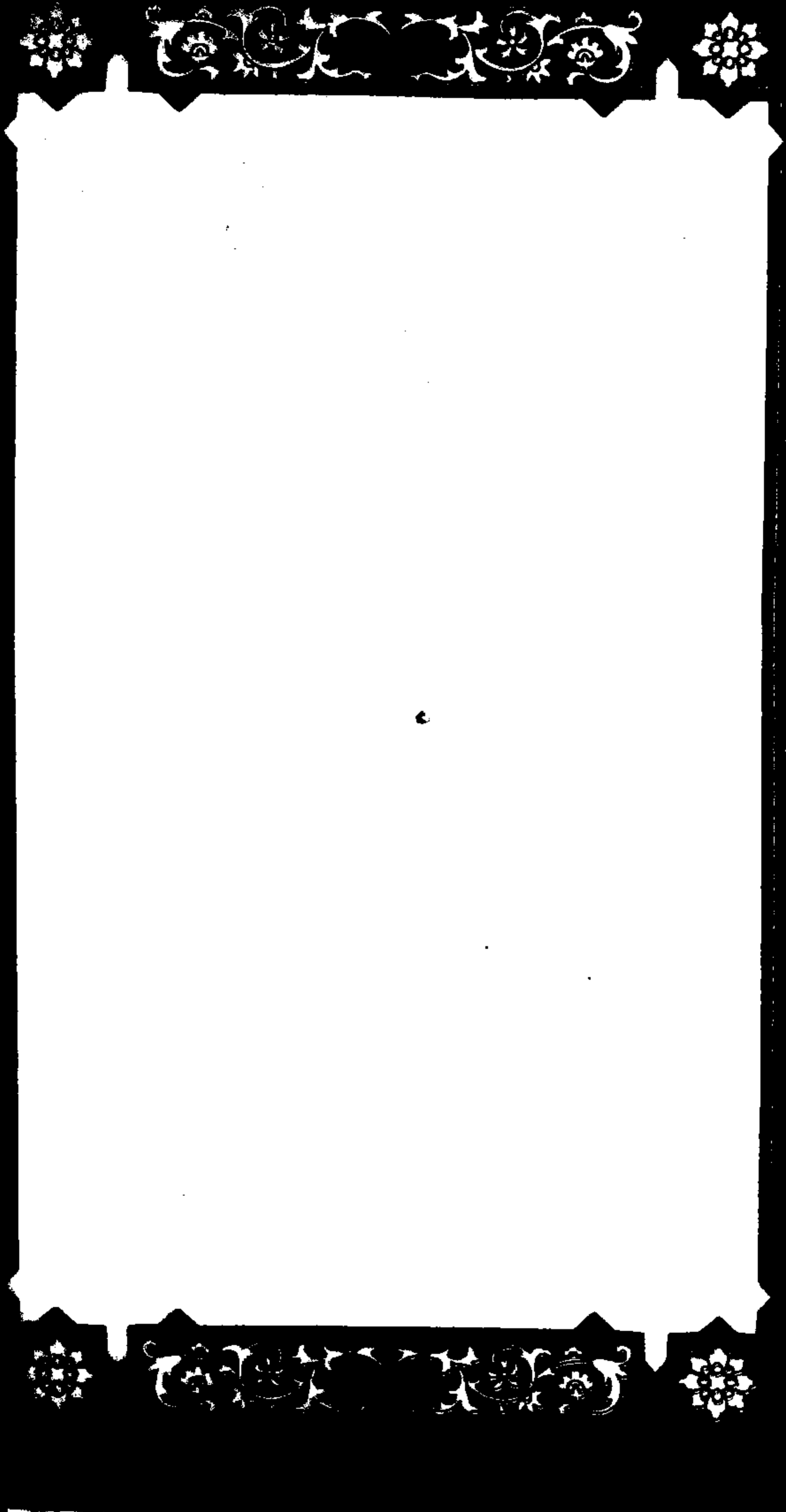
الثامن عشر

حِمْيَةَ الْمُصْطَفَى ﷺ حِي

التَّوْحِيدِ وَالتَّأْدِبِ مَعَ اللَّهِ -

① رسول اللہ ﷺ کی حمایت کے معنی توحید کی پناہ گاہ میں داخل ہونے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تاڈب کے اظہار کے ہیں۔

باب قول اللہ تعالیٰ

أَيُّ شَيْءٍ تَدْعُونَ مَا لَمْ يَخْلُقْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَهُمْ يُجِبُّونَ

وَاللَّاسِطِينَ

لَهُمْ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ

کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو اللہ تعالیٰ
کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا
نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔
جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی
مدد ہی پرستار ہیں

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى **أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا**
وَهُمْ يُخْلَقُونَ

کیسے نادان ہیں یہ لوگ کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔

قَوْلُهُ : أَيْشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

مفسرین کا کہنا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو اس بات پر ڈانٹ پلائی ہے کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو کسی کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں اور مخلوق اپنے خالق کی عبادت میں شریک نہیں گنا جاسکتا۔ یہاں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جن کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ اپنے آپ کی نصرت و اعانت سے قاصر ہیں یہ بھلا دوسروں کی مدد کیا کریں گے؟ مشرکین کو کیا ہو گیا ہے کہ جو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتا یہ اُس سے استمداد کرتے ہیں۔

غیر اللہ کی عبادت کے بطلان پر یہ آیت واضح دلیل اور برہان قاطع ہے۔ تمام مخلوق کی یہی حالت ہے، حتیٰ کہ فرشتے، صالحین و اولیاء اور انبیائے کرام علیہم السلام سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اور تو اور اشرف المخلوقات حضرت محمد رسول اللہ ﷺ بھی مشرکین پر غلبہ اور فتح حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتے تھے، جیسا کہ آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضِدِي وَنَصِيرِي   اے اللہ! تو میرا دست و بازو ہے اور
 بِكَ أَحْوَلُ وَبِكَ أَصْوَلُ وَ   مددگار ہے۔ تیرے ہی بل پر میں بڑھتا
 بِكَ أَقَاتِلُ   حملہ کرتا اور قتال کرتا ہوں۔

قرآن کریم میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
 اور (لوگوں نے) اللہ کے سوا اور معبود

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا

هُمْ أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ○ (الاعراف : ۱۹۱، ۱۹۲)

جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد ہی پر قادر ہیں۔

لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ
يَخْلُقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ
لَا نَفْسَهُمْ ضَرْبًا وَلَا نَفْعًا
وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا
حَيَوَةً وَلَا نُشُورًا ○

بنالیے ہیں جو کوئی بھی چیز پیدا نہیں کر
سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں اور
نہ ہی اپنے نفع اور نقصان کا اختیار رکھتے
ہیں۔ ان کے اختیار میں نہ موت
ہے نہ حیات اور نہ قبر سے اٹھ کھڑے

(الفرقان - ۳)

ہونا۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا فرمادیکئے کہ میں اپنے فائدے اور نقصان

لہ اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے خلاف محبت قائم کی کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی
عبادت میں مخلوق کو سفارشی اور شریک ٹھہرایا۔ حالانکہ جو خود مخلوق اور اللہ تعالیٰ کا بندہ اور غلام ہو وہ اس کا شریک
کیسے بن سکتا ہے؟

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح فرمایا ہے کہ یہ شرکار تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اور جو اپنی مدد خود
نہ کر سکے وہ دوسروں کی مدد تو بالاولیٰ نہیں کر سکتا لہذا مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر مشرکین کا اپنے شرکاء سے تعلق ختم ہو گیا:
○ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان مدعوین کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لہذا عبد کسی صورت میں بھی
معبود نہیں بن سکتا۔

○ دوسری وجہ یہ کہ یہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تو ان سے دوسروں کی مدد کی توقع کیسے کی جاسکتی ہے؟
قرآن کریم کی ایسی ہی دوسری آیات پر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔

وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ
 دَلَّوْكَنْتَ أَعْلَمُ الْغَيْبِ
 لَا تَسْتَكْبِرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَ
 مَا مَنَنِ السُّوءُ إِنَّ أَنَا
 إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ
 يُؤْمِنُونَ ○ (الاعراف - ۱۸۸)

کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے
 اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت
 سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی
 تکلیف نہ پہنچتی،
 میں تو مومنوں کو ڈرانے اور خوشخبری
 سنانے والا ہوں۔

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ
 ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ○ قُلْ إِنِّي
 لَنْ يُجِيفِيَ مِنِّي اللَّهُ أَحَدًا
 وَلَنْ أُجِدَّ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ○
 إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ
 وَرِسَالَةً ○
 (الجن - ۲۲، ۲۳)

یہ بھی فرما دیجئے کہ میں تمہارے حق میں
 نقصان یا ہدایت کا کچھ اختیار نہیں رکھتا
 یہ بھی فرما دیجئے کہ خدا کے عذاب سے مجھے
 کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور میں اس کے
 سوا کہیں جائے پناہ نہیں پاسکتا۔ ہاں
 خدا کی طرف سے اس کے پیغامات
 کا پہنچا دینا (میرے ذمہ ہے)

غیر اللہ کوئی بھی ہو اس کو پکارنے کے بطلان پر مندرجہ بالا آیات ثبوت کے لیے کافی ہیں۔
 اگر وہ نبی یا اللہ کا نیک بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی ہی خالص عبادت کے مشرف
 سے مشرف فرمایا ہے اور اس کے قلب میں یہ بات راسخ کر دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب اور
 معبود حقیقی مانے اور توحید کے اس مقام پر راضی رہے۔

پس جو شخص خود عابد و پرستار ہو وہ معبود کیسے بن سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک
 سے محنت و گریزاں رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
 آخَرَ مَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كَلُّ
 شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ
 الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○
 (القصص - ۸۸)

اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارنا۔
 اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی
 ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی
 ہے اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف
 تم لوٹ کر جاؤ گے۔

دوسری جگہ فرمایا کہ:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ
 إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ه
 (يوسف - ۲۰)

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی حکومت نہیں
 اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا
 کسی کی عبادت نہ کرو۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام عليهم السلام سے لے کر ایک عام آدمی تک سب کو
 صرف اپنی ہی عبادت کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے روکا ہے۔ ہاں میں
 یہی وہ دین اسلام ہے جس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء عليهم السلام کو بھیجا، کتابیں
 نازل کیں اور اس کو اپنی عبادت کے لیے پسند فرمایا۔

امام بخاری رحمہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں جس میں
 حضرت جبریل عليه السلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!
 اسلام کیا ہے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَ
 لَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَ
 تُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ
 الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَ
 تَصُومَ مَعْضَانَ (الحديث) کرو.....

اسلام یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت
 کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ
 بناؤ، نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو،
 اور رمضان المبارک کے روزے رکھا

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا
يَسْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۝

اُسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پرکاش کے مالک بھی
نہیں ہیں۔

قرآن : وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء، ملائکہ اور اصنام وغیرہ کا جن کی عبادت کی جاتی
ہے، عجز اور ضعف بیان فرمایا اور بتایا کہ یہ کیوں عبادت و پرستش کے حقدار نہیں۔ اس کی سب سے بڑی
وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ ان اسباب و صفات سے محروم ہیں جن کا ایک معبود میں پایا جانا ضروری ہے۔

ان اسباب میں سے سرفہرست مندرجہ ذیل تین اسباب ہیں :

۱۔ معبود کو مالک اور صاحب اختیار ہونا چاہیے۔

۲۔ مدعو کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا اور آہ و بکا کرنے والے کی گریہ و زاری سنتا

ہو۔ نیز :

۳۔ دعا مانگنے کو قبول کرنے کی قدرت و طاقت بھی رکھنا ہو۔

ان تین شرطوں میں سے اگر ایک بھی کم ہو تو ان کی دعوت باطل ہو جاتی ہے۔ کجا یہ کہ

تینوں ناپید ہوں۔

مَا يَسْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ فرما کر ان کی صفت ملکیت کی نفی فرمادی گئی۔

قطمیر کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت قتادہ، مجاہد، عسکر، عطاء

اور حسن رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ اور پھٹی ہوتی ہے، اُسے قطمیر

کہتے ہیں

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ
وَ لَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ -

انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے اور سن لیں تو ان کا تمہیں
کوئی جواب نہیں دے سکتے۔

غیر اللہ کی عدم ملکیت مندرجہ ذیل آیات سے عیاں ہے:

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ ذِقًا
مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٣﴾
(النحل - ۴۳)

(یہ لوگ) اللہ کریم کے سوا ایسوں کو
پوجتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین
میں روزی دینے کا ذرا بھی اختیار نہیں
رکھتے اور نہ کسی دوسری چیز کی
طاقت رکھتے ہیں۔

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ
مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَ
لَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ
فِيهَا مِنْ شَيْءٍ وَمَا لَهُ
مِنْهُمْ مِّنْ ظَهِيرٍ ﴿٤٤﴾

فرما دیجئے کہ جن کو تم خدا کے سوا معبود
خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ وہ آسمانوں اور
زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں
ہیں اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے اور
نہ ان میں کوئی خدا کا مددگار ہے۔

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ
إِلَّا لِمَن أِذِنَ لَهُ ﴿٤٥﴾

اور خدا کے ہاں (کسی کے لیے) سفارش
فائدہ نہ دے گی مگر اُس کے لیے جس کے

(سبا - ۴۴، ۴۵) بالے میں وہ اجازت بخشے۔

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ
وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ○ (فاطر: ۱۳، ۱۴)

اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقتِ حال کی
ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔

جہاں تک اس امر کا تعلق ہے کہ یہ لوگ پکارنے والے کی پکار کو نہیں سُن پاتے، اس کی
وضاحت اس آیت میں ہے:

إِنْ تَدْعُوا لَا يَسْمَعُوا دَعْوَكُمْ

یعنی یہ جن کو پکارتے ہیں یا تو وہ زندگی سے محروم ہیں اور یا پھر ان کی نظروں سے اوجھل
اور غائب ہیں اور ان فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہیں جو ان پر اللہ کی طرف سے عائد کیے
گئے ہیں جو زندگی سے محروم ہیں وہ یوں ان کی پکار سننے سے قاصر ہیں اور جو زندہ ہیں، جیسے
فرشتے، وہ اپنے فرائض میں مصروف ہونے کی وجہ سے ادھر ملتفت نہیں ہو سکتے۔ اِسے بعد فرمایا گیا
ہے کہ اگر یہ ان کی پکار سُن بھی لیں تو:

مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ تَوَدَّعْتُمْ جَوَابَ بَعْضٍ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ

کیونکہ جواب دینا ان کے بس کی بات نہیں ہے
اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں
دی کہ وہ کسی کی پکار اور دعا کا جواب دے، نہ براہِ راست اور نہ کسی واسطے اور ذریعے سے۔
اس سلسلے کے بعض دلائل کا ذکر گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔

قوله: وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ

قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے کہ:

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ
كَذَلِكَ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ
وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝
ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنالیے
ہیں تاکہ وہ ان کے لیے (موجب عزت)
مددگار ہوں۔ ہرگز نہیں، (وہ معبودان باطل)
ان کی تپش سے انکار کریں گے اور انکے
(سورہ - ۸۲-۸۴) دشمن ہوں گے۔

بِكُفْرَانٍ يَشْرِكُكُمْ كَمَا كَفَرْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ
”اے مشرکین! تم سے تمہارے معبود بیزاری کا اظہار کر دیں گے۔“
جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ:

لہ زیر بحث آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ:

○ پوری کائنات میں صرف اسی کا تعترف ہے۔

○ روئے زمین کے تمام بادشاہ اور مخلوقات اُس کے قبضہ میں ہیں۔

اسی لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ”والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمير“

لہذا جس کی یہ حالت ہو اس سے نفع کی توقع یا مصائب و مشکلات کے دفعیہ کا کیا مطلب؟ بلکہ یہ عظیم عبادت صرف
اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص رہنی چاہیے۔

دوسری بات یہ ثابت ہوتی کہ جن انبیاء، شہداء اور صالحین کو پکارا جا رہا ہے وہ ان کی فریاد کو قطعاً

نہیں سن رہے اور ان کو پکارنا ہی شرکِ اکبر ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر توبہ
کیے مر گیا تو اسے ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔

پس ایسے لوگوں نے اللہ کو سچا سمجھا اور نہ اس کی اطاعت کی بلکہ اُنہی عقیدہ بدرکھا کہ اہل قبور سُننے

کے ساتھ ساتھ مشکلات اور حاجت روا بھی ہیں۔ ایسے بد عقیدہ لوگوں نے حقیقت میں اسلام اور ایمان کا
برے سے انکار کیا ہے جیسا کہ آج کل عام مسلمان اس میں گرفتار نظر آتے ہیں۔

سُبْحَانَ اللَّهِ وَإِنَّا لَيْسَهُ رَاجِعُونَ

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا
مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا
يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ
غَفْلُونَ ۝ فَإِذَا حُشِرَ
النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً
وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كُفِرِينَ ۝

اس شخص سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہو
سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت
تک اسے جواب نہ دے سکے اور
ان کو ان کے پکارنے ہی کی خبر نہ ہو اور
جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ
ان کے دشمن ہوں گے اور انکی پرستش
سے انکار کر دیں گے۔

(الاحقاف - ۶۰۵)

قوله : وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

مطلب یہ ہے کہ جو معاملات کے انجام اور نتیجے سے پوری طرح باخبر ہو، اس سے بہتر
اطلاع تمہیں کوئی نہیں دے سکتا۔

حضرت قتادہؓ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہے کیونکہ وہی تمام حالات و
واقعات سے باخبر ہے۔

شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علیم وخبیر ہونے کی حیثیت سے ان کے معبودوں
کے بارے میں جو اطلاع اور خبر دی ہے، مشرکین اس کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ وہ علی الاعلان یہ کہتے
اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کے یہ معبود مالک بھی ہیں، سننے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں اور جو ان کو
پکارتا ہے اس کی سفارش بھی کرتے ہیں۔ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر قطعاً غور نہیں کیا
کہ ان کے معبود قیامت کے روز ان کے دشمن اور مخالف بن جائیں گے اور ان سے بے زاری کا
اظہار کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پوری وضاحت سے فرماتا ہے کہ:

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَنِيحًا
ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا
سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک

مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ ۚ
 فَزَيْلَنَا بَيْنَهُمْ وَ قَالَ
 شُرَكَاءُ هُمْ مَا كُنْتُمْ
 إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۝

اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو تو ہم ان کو
 الگ الگ کر دیں گے اور ان کے
 شریک کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں
 پوجا کرتے تھے۔

فَكَفَىٰ يَا اللَّهُ شَهِيدًا آمِينًا
 وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ
 عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ ۝

اب تمہارے اور ہمارے درمیان خدا گواہ
 کافی ہے کہ ہم تمہاری پرستش سے بالکل
 بے خبر تھے۔

هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا
 أَسْلَفَتْ وَرُدُّوآ إِلَى اللَّهِ
 مَوْلَهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ
 مَا كَانُوا يَفْتَعُونَ ۝

وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی، جو اس نے
 آگے بھیجے ہوں گے، آزمائش کر لے گا
 اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے
 جائیں گے اور جو کچھ وہ بتان باندھا
 کرتے تھے سب ان سے جاتا ہے گا۔

(یونس - ۲۸، ۲۹، ۳۰)

علامہ ابن جریر رحمہ اللہ، ابن جریر رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ مجاہد رحمہ اللہ نے آیت
 (إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ) کے ضمن میں لکھا ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے، قیامت کے

دن اپنے عبادت کرنے والوں سے لا تعلق اور بیزاری کا اظہار کرے گی۔“

عقل مند اور دانا شخص بہر حال ان مندرجہ بالا آیات کو جو قطعی محبت، نور، برہان اور ذریعہ ایمان
 جان کر فوراً قبول کر لے گا، اپنی عملی زندگی میں ان کو مشعل راہ بنائے گا اور اپنے اعمال و کردار کو صرف
 اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سرانجام دے گا اور جو خود اپنی ہی جان کے نفع و نقصان کی قدرت و طاقت نہیں رکھتے
 ان سے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ رکھے گا کیونکہ جو اپنی جان کے بھی مالک نہیں وہ دوسروں کو
 کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟

وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ انسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ شُبَّحَ النَّبِيُّ
 ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ -

صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
 رسول اکرم ﷺ کو جنگِ اُحد میں زخمی کر دیا گیا اور آپ کے اگلے دو
 دانت شہید کر دیے گئے۔

قوله : وَفِي الصَّحِيحِ

اس سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم مراد ہیں۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو تعلقاً روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ حمید اور ثابت عن انس
 روایت کرتے ہیں۔

امام احمد، ترمذی اور نسائی رحمہم اللہ نے اس کو موصولاً عن حمید عن انس روایت کیا ہے۔

امام مسلم رحمہ اللہ نے عن ثابت عن انس موصولاً روایت کیا ہے۔

محمد بن اسحاق رحمہ اللہ ”کتاب المغازی“ میں مندرجہ ذیل الفاظ میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں

کہ : حَدَّثَنَا حميد الطويل عن انس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ

كُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ النَّبِيِّ

غزوة اُحد میں رسول اللہ ﷺ کے اگلے دو دانت شہید کر دیے گئے

وَجَّهَهُ فَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيلُ

چہرہ اوز زخمی ہو گیا اور اس پر سے خون

عَلَى وَجْهِهِ وَجَعَلَ يَتَسَعُّ

بنے لگا۔ آنحضرت ﷺ خون کو

فَقَالَ كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَبَّحُوا نَبِيَّهُمْ
فَنَزَلَتْ "لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ"

اس پر آپ نے فرمایا کہ ایسی قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے ہی
نبی کو زخمی کر دیا ہے؟ اس پر آیت نازل ہوئی کہ " (اے پیغمبر!) فیصلہ کے
اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔"

الذَّمَّ وَهُوَ يَقُولُ
كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجْهَ
نَبِيِّهِمْ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى
رَبِّهِمْ
صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ
"وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے
نبی کے چہرے کو خون سے لت پت کر دیا
حالانکہ انکا نبی ان کو انکے رب کریم کی طرف
بلاتا ہے۔"

فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةً
قَوْلُهُ: شَجَّ النَّبِيُّ ﷺ
أَبُو السَّعَادَاتِ مُحَمَّدٌ لِكَيْلِكَ
آپ کے اس فرمان پر آیات نازل ہوئی
قوله: شَجَّ النَّبِيُّ ﷺ
ابو السعادات محمد لکھتے ہیں کہ:

"کوئی شخص کسی کے سر میں کسی ایسے ہتھیار سے زخم کرے، جس سے سر پھٹ جائے
تو اس کو عربی میں شَجَّ سے تعبیر کرتے ہیں۔ لفظ "شَجَّ" کا اطلاق صرف سر
پھٹنے پر ہوتا ہے۔ بعد ازاں یہ لفظ دوسرے اعضاء کے پھٹنے پر بھی استعمال ہونے لگا۔"
ابن ہشام، حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ذکر کرتے ہیں کہ:

عقبہ بن ابی وقاص الیمینی نے آنحضرت ﷺ کے دانت شہید کیے تھے جس سے
 آنحضرت ﷺ کا نچلا جڑا بھی زخمی ہو گیا تھا اور عبداللہ بن شہاب الزہری نے آپ کے چہرے
 کو زخمی کر دیا تھا۔ عبداللہ بن قمنہ نے آنحضرت ﷺ کے رخسار کو زخمی کیا تھا جس سے آپ کی
 خود کے دو حلقے رخسار مبارک میں دھنس گئے اور خون بہنے لگا۔ مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر
 خون کو چوس کر نگل لیا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

لَنْ تَمَسَّ النَّادُ
 اے مالک! تجھے جہنم کی آگ ہرگز نہ
 چھو سکے گی۔

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

” اگلے دو دانتوں سے بلا ہوا ہر دانت رباعیہ کہلاتا ہے۔“

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

” انسان کے دانت چار رباعیات پر مشتمل ہیں۔“

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

” آنحضرت ﷺ کے دانت ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ

بالکل جڑ سے اکھڑ کر باہر گر پڑے تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دانت کا کچھ حصہ
 ٹوٹ گیا تھا۔“

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ:

” اس واقعہ سے پتا چلا کہ انبیاء علیہم السلام کو ابتلا و آزمائش کی کسٹن دادی

لے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ

” کسی کافر کے قتل کرنے پر مجھے اتنی حرص نہ تھی جتنی کہ اپنے بھائی عقبہ پر تھی کیونکہ انہی

نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور دانت شہید کیے اور ہرگز بائبل

زخمی کیے تھے۔“ (تاریخ ابن ہشام)

سے گزرنا پڑتا کہ وہ ان کے اجر میں اضافہ اور بلندی درجات کا سبب بنیں۔
 اس لیے بھی ان کو شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑا کہ ان کے ماننے والے
 ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں، ان کی مشکلات کو سامنے رکھ کر اپنی مشکلات
 کا اندازہ لگائیں اور اپنے آپ کو مشکلات کا عادی بنائیں کہ اس کے بعینہ
 منزل مقصود تک پہنچنا ممکن نہیں۔“
 قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ:

” انبیاء علیہم السلام کے لیے دنیا میں مصائب و مشکلات سے گزرنا اس لیے
 بھی ضروری تھا تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ انبیاء علیہم السلام بھی عام انسانوں کی طرح ہی
 ہوتے ہیں اور ان کو بھی اچانک تکالیف سے دوچار ہونا پڑتا ہے جس طرح
 کہ عام انسان کو، تاکہ لوگوں کو اس بات کا علم اور یقین ہو جائے کہ انبیاء
 مافوق الفطرت مخلوق نہیں ہوتے بلکہ بشر اور مخلوق خدا ہی ہوتے ہیں، اور وہ
 مافوق العقل معجزات و واقعات جو ان سے ظہور پذیر ہوتے ہیں ان کی وجہ سے لوگ
 شیطانی وساوس کی گرفت میں نہ آئیں جیسا کہ ابلیس نے یہود و نصاریٰ کو اس میں
 مبتلا کر دیا تھا۔“

شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:

” عبادت اور محبت میں غلو اور انتہا نے ان کو تباہ کیا تھا۔“

قوله : یومَ اُحُدٍ

مدینۃ الرسول سے بجانب مشرق اُحد کے نام سے ایک پہاڑ ہے۔ یہ وہی مشہور پہاڑ ہے

جس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ:

اُحُدٌ جَبَلٌ یُحِبُّنَا وَ اُحُدٌ پھاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم
 نَحِبُّہُ اس کو محبوب گردانتے ہیں۔

یہ وہی احد پہاڑ ہے جہاں اسلام اور کفر کی عظیم اور مشہور جنگ لڑی گئی تھی۔

قوله : كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجَّوْا بِنَبِيِّهِمْ

صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ:

كَسَرُوا رَبَاعِيَّتَهُ وَاَدْمَوْا

یعنی وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے ہی نبی کو زخمی کیا، اُس کے دانت

توڑ دیے اور اس کے چہرہ کو خون آلود کر دیا۔

قوله : فَاَنْزَلَ اللهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ

ابن عطیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ:

”جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور تکلیف محسوس ہونے لگی

تو کفارِ قریش کی فلاح و کامرانی سے مایوس ہو گئے اور زبان مبارک سے یہ الفاظ

لے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ قل: ان الامر

کلمہ لله اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ الاله الخلق والامر تبارك الله رب العلمين:

اس مفہوم کی آیات قرآن کریم میں بہ کثرت پائی جاتی ہیں جن کا مقصد وحید یہ ہے کہ تمام کائنات میں جس ذات کو کبریا

کی بادشاہت ہے اور جس کے قبضہ میں کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، ایسی ذات کریم کے علاوہ مخلوق میں کوئی بھی ایسا

نہیں جس کی عبادت کی جائے اور اُسے پکارا جائے۔ یہی وجہ تھی جس کی بنا پر رب کریم نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

سے کہا: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين:

قارئین کرام غور فرمائیں کہ پوری کائنات میں افضل ترین اور اکمل ترین شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی ذات گرامی ہے۔ جب ان کے باسے میں فرمایا گیا کہ تمہارے قبضہ و قدرت میں ہدایت، نہ گمراہی، نفع نہ

نقصان، امر نہ خلق، بلکہ زندگی بھر لوگوں کو دعوت دیتا رہا کہ جس ذات کو کبریا کے قبضہ میں یہ ساری چیزیں ہیں اسی

کی عبادت کی جائے تو ان کے علاوہ دوسرے شخص کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ عظیم پیغام ہے جس کی تبلیغ کے لیے تمام رسولوں کو مبعوث فرمایا گیا تھا۔

صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین

و فيه : عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ
 الرُّكُوعِ فِي الرُّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ
 الفَجْرِ، اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَ فُلَانًا
 بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
 رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ
 لَكَ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ " الأية

صحیح بخاری ہی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے انہوں
 نے رسول اللہ ﷺ کو نماز فجر کی دو شری رکعت میں (جب آپ
 رکوع سے کھڑے ہوئے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہا) یہ فرماتے ہوئے سنا کہ:
 "اے اللہ! فلاں اور فلاں شخص پر لعنت فرما۔"
 اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ "اے پیغمبر! (فصلہ کے
 اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔"

نکل گئے کہ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ ... الخ

اسی مایوسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر! مایوس

ہونے کی ضرورت نہیں، انجام کار میرے ہاتھ میں ہے نہ کہ آپ کے قبضے میں۔
 اس لیے جو کام آپ کے ذمے ہے اُسے ادا کرتے رہیے اور دعا مانگتے رہیے
 علامہ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ ، اس ضمن میں رقمطراز ہیں کہ :

” لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ” سے مراد یہ ہے کہ جہاں تک

میرے بندوں کا تعلق ہے تمہارے قبضہ و قدرت میں کوئی چیز نہیں۔“

قوله : وَفِيهِ

یعنی یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے مزید برآں اس روایت کو امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی
 نقل فرمایا ہے۔

قوله : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه

اس سے عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مراد ہیں۔ یہ جلیل القدر صحابی تھے، سنت
 کے شیدائی تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی دُعا فرمائی تھی۔
 یہ مزاج شناس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ، ۳۳ھ کے آخر میں یا اس سے اگلے سال کے
 شروع میں فوت ہوئے۔

قوله : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم

یعنی جنگِ اُحد میں جب آپ زخمی ہو گئے اور دانت مبارک شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ
 بن عمر رضي الله عنه نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے لیے بددعا کرتے ہوئے سنا۔

قوله : اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا

ابو السعادات رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ :

” لعنت کا یہاں اصل مطلب یہ ہے کہ لے اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے

دُور رکھ۔ یہی لفظ جب انسان انسان کے بائے میں استعمال کرتا ہے تو

اس کا مطلب گالی دینا ہوتا ہے۔“

اس پر شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی سیر حاصل بحث سابقہ صفحات میں گزر چکی ہے۔

قوله : فَلَانًا وَفُلَانًا

اس سے صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام مراد ہیں جیسا کہ اس کی تصریح آئندہ حدیث میں موجود ہے۔

اس روایت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ نماز میں مشرکین کا نام لے کر ان پر بددعا کی جاسکتی ہے اور اس سے نماز میں کوئی خلل اور نقص واقع نہیں ہوتا۔

قوله : بَعْدَ مَا يَقُولُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

ابو السعادات رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ

” سَمِعَ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی حمد کو قبولیت

کا مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔“

علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

” صیغہ سَمِعَ کا مفعول محذوف ہے جو دَعَاءُ یا مَسْمَعٌ ہے ایسے

کہ لفظ سَمِعَ کا تعلق اصوات و اقوال سے ہے، اشخاص سے نہیں۔ اس میں

”لام“ ایک معنی زائد کی نشاندہی کرتا ہے اور وہ استجابت یا پذیرائی ہے اور اس طرح

اس کلمہ میں دو خوبیاں جمع ہو گئی ہیں۔ ایجاز و اختصار اور معنی زائد۔“

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ :

” یہاں مفعول محذوف نہیں بلکہ لفظ سَمِعَ متعدی بلا ہے جس کے

معنی ہی استجابت و پذیرائی کے ہیں۔“

قوله : رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

صحیح بخاری کی بعض روایات میں لفظ رَبَّنَا کے بعد وَ نہیں ہے۔

علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں :

”گویا کہ اس جملے میں حرف وکاء ثبات، معنی زائد کی طرف اشارہ کناں ہے۔
 اس صورت میں عبارت یوں ہوگی رَبَّنَا اسْتَجِبْ وَ لَكَ الْحَمْدُ اور پھر
 یہ جملہ دعا کے معنی پر بھی مشتمل ہوگا اور خبر کے معنی پر بھی۔“
 شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”حمد کا مفہوم ذم کے بالکل برعکس اور اس کی ضد ہے۔ حمد، بایں طور محمود
 کے محاسن بیان کرنا ہے کہ محمود سے دل میں محبت کامل بھی ہو۔ اور ذم یہ ہے کہ
 کسی شخص کی بُرائی بیان کرنے کے ساتھ دل میں اُس کے خلاف بغض بھی پایا جائے“
 علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بھی حمد اور ذم کے مفہوم و مطلب کے سلسلے میں اسی طرح کہتے ہیں۔
 البتہ وہ حمد اور مدح میں فرق واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”اگر کسی شخص کے محاسن اور خوبیاں محبت اور ارادے کے تحت اسے
 سے ہٹ کر بیان کرے تو یہ مدح ہے۔“

اور اگر کسی شخص کے محاسن اور خوبیوں کے ساتھ اپنی محبت اور ارادہ بھی
 وابستہ ہو تو اس کو حمد سے تعبیر کیا جائے گا۔

یعنی کسی کی محبت، عظمت و توقیر اور بزرگی اور جلالت شان کو ملحوظ خاطر رکھ
 کر محاسن بیان کیے جائیں تو اس کو حمد کہیں گے، اس لیے یہ خبر ہوگی جو کہ
 انشا کو متضمن ہوگی۔ البتہ مدح میں یہ بات نہیں ہے وہ خبر خبر ہوتی ہے۔
 چنانچہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ يَا رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ

تو یہ جملہ ہر اُس خبر کو محیط و متضمن ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاسکتی ہے
 اور حقیقت میں یہ ہر اُس کمال کو لازم ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تصور ہو۔
 اسی بنا پر یہ جملہ غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جاسکتا کیونکہ کسی اور کی یہ شان

و فی روایۃ : " یَدْعُو عَلِيَّ صَفْوَانَ بْنِ
 أُمَيَّةَ وَ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو وَ الْحَارِثَ
 بْنَ هِشَامٍ فَنَزَلَتْ " لَيْسَ لَكَ مِنَ
 الْأَمْرِ شَيْءٌ "۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور حارث
 بن ہشام پر بددعا کرتے تھے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ "(اے پیغمبر!) فیصلے کے
 اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔"

ہی نہیں ہے کہ اُسے اس طرح کے الفاظ سے متصف کیا جائے۔ حمید و مجید صرف
 اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور بس۔"

اس حدیث میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ امام کو تسمیع اور تمجید دونوں کو نماز میں جمع
 کرنا چاہیے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام ابو یوسف رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ کا یہی مسلک ہے۔ البتہ امام مالک
 اور امام ابو حنیفہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ کا مسلک یہ ہے کہ امام صرف تسمیع اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ پر ہی اکتفا کرے۔

قَوْلُهُ : يَدْعُو عَلِيَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ

جنگِ احد میں لشکرِ کفار کے سرکردہ ابوسفیان بن حرب، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو اور
 حارث بن ہشام ہی تھے۔

ان کے لیے آنحضرت ﷺ کی بددعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا بلکہ اس کے
 برعکس یہ آیت نازل فرمائی کہ:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اِسْ حُكْمٌ فِي تِيرَا كُوْنِي اِخْتِيَارِ نِهِيں، اللہ چاہے

وفيه : عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول
الله ﷺ حين انزل عليه " وَاَنْذِرْ
عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ " فَقَالَ

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:
رسول اللہ ﷺ پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ "اپنے قریبی
رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے" تو آنحضرت ﷺ نے کھڑے
ہو کر فرمایا:

أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ تو ان کی طرف رحمت لائے یا ان کو
(آل عمران - ۱۲۸) عذاب کرے۔

چنانچہ جب اُحد کے بعد یہ چاروں ائمہ اسلام کی دولت سے بہرہ مند ہو گئے تھے،
اور ان کا اسلام لانا ان کے لیے نفع بخش ثابت ہوا۔
اس سلسلے واقعہ میں لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ کا معنی و مفہوم پوری طرح واضح ہے اور یہ حقیقت عیاں
ہے کہ تمام امور کی باگ ڈور صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ وہ اپنی رحمت اور اپنے
فضل خاص سے جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم رکھتا
ہے اور یہ صل و انصاف کی بنا پر ہوتا ہے۔

قبروں کے پجاریوں کے عقائد کی تردید میں یہ واقعہ اپنے اندر زبردست نجات اور بُرہان رکھتا
ہے اور واضح کرتا ہے کہ انبیاء، صلحاء اور اولیاء اللہ کو پکارنے والے اور ان کے نام سے اعانت حاصل

کرنے والوں کو وہ نہ تو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ سو پاک اور منزہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی جو مشرکین کے قلبِ ذہن کو ہدایت کی بہرہ مندی سے محروم رکھتی ہے اور ہدایت اس کی دین اور بخشش ہے جس کی تمہیں بہر حال عدل و انصاف کے تقاضے پنہاں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان اور اس کے دل کے تاثرات میں حائل ہوتا ہے اور اسی اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی اور عطا کردہ قوت و طاقت سے تمام امور انجام پاتے ہیں۔

قوله : وَفِيهِ

اس سے صحیح بخاری مراد ہے۔

قوله : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت ابوہریرہ رضي الله عنه کے نام کے بارے میں مؤرخین کا اختلاف ہے۔ امام نووی نے پورے وثوق اور یقین سے کہا ہے کہ ان کا نام عبدالرحمن بن صخر تھا۔ مستدرک میں حاکم، حضرت ابوہریرہ رضي الله عنه سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ:

كَانَ اسْمِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ جَاهِلِيَّةٍ فِي مِيرَانَامِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ صَخْرٍ

عَبْدُ شَمْسِ بْنِ صَخْرٍ تَحَا۔

فَسُمِّيْتُ فِي الْإِسْلَامِ عَبْدَ

الرَّحْمَنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَكَحَا كَمَا۔

الدولابی اپنی سند سے حضرت ابوہریرہ رضي الله عنه سے روایت نقل کرتے ہیں کہ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّاهُ أَحْمَدُ مَوْلَى اللَّهِ ﷻ لَمْ يَكُنْ لِي

عَبْدَ اللَّهِ ابُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه كَمَا نَامَ عَبْدُ اللَّهِ رَكَحَا تَحَا

حضرت ابوہریرہ رضي الله عنه قبیلہ دوس سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ فضلا۔ وخطا حدیث

صحابہ میں شمار ہوتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کثرت سے انھوں نے احادیثِ حفظ کی ہیں

وہ دوسرے کسی صحابی نے حفظ نہیں کیں۔ اس جلیل القدر صحابی رسولؐ نے اٹھتر سال کی عمر پا کر وفات پائی ان کے سن وفات میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک ۶۵۸ھ میں، بعض کے نزدیک ۶۵۷ھ میں اور بعض کے نزدیک ۶۵۹ھ میں فوت ہوئے۔ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قوله : قام رسولُ اللهِ ﷺ

صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے یاسی الفاظ روایت منقول ہے کہ:

صَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رسولُ اللهِ ﷺ نے صفا پہاڑی
عَلَى الصَّفَا فَقَالَ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارا۔

۱۔ امام بخاریؒ نے اپنی صحیح بخاری کتاب البیوع کے شروع میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول نقل فرمایا ہے جس میں وہ اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں کہ:

”تم یہ کہتے ہو کہ ابو ہریرہؓ مہاجرین و انصار کی نسبت کثرت سے احادیث بیان کرتا ہے۔ اَيْهَا الْاِثْمَةُ! اہل بات یہ ہے کہ میرے مہاجر بھائی اپنی ضروریات زندگی اور اپنے بال بچوں کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے اپنے وقت کا بیشتر حصہ بازاروں میں خرید و فروخت اور تجارت میں صرف کرتے تھے۔ میرے بھائی بازار میں ہوتے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر رہتا۔ ہے میرے انصاری بھائی، تو وہ اپنے مال و متاع کی حفاظت اور دیکھ بھال میں مصروف رہتے، لیکن میں اہل صفہ میں سے ایک غریب اور مسکین طالب علم تھا، میرا کام ہی یہ تھا کہ جو نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ارشاد فرماتے تو میں اُسے اچھی طرح حفظ اور یاد کر لیتا تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”انہ لن يبسط احد ثوبه حتى اقضى مقالتي هذه ثم يجمع اليه ثوبه الا وعى ما اقول“ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر پھیلا دی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھنٹہ مکمل کر چکے تو وہ ساری گھنٹہ کو میں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لی اور وہ ساری کی ساری گھنٹہ مجھے محفوظ اور ازبر رہی ہے، اس میں سے ایک جملہ تو کجا ایک حرف بھی نہیں بھولا ہوں۔“ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

قوله : حِينَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ وَأَنْذِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ
 کسی شخص کے باپ کی اولاد کو یا اس کے قبیلے کو عشیہ کہا جاتا ہے کیونکہ دینی اور دنیاوی
 احسان اور بھلائی کے زیادہ حقدار یہی لوگ ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
 وَتُؤَدُّهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ
 سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر
 (التحدید - ۶) ہوں گے۔

اس آیت کریمہ میں قریبی تعلق رکھنے والوں کو عذابِ الہی سے ڈرانے کا حکم فرمایا اور مندرجہ ذیل
 آیت کریمہ میں عام لوگوں کو بھی عذابِ الہی سے بچنے کے لیے ارشاد ہوا:

لِيُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ
 أَبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُونَ ۝
 تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے
 باپ داوا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس
 وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
 (یس - ۶)

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ
 الْعَذَابُ ۗ (ابراہیم - ۲۴)
 اے محمد! اُس دن سے آپ انہیں
 ڈرائیے جبکہ عذاب انہیں آئے گا۔

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ " أَوْ كَلِمَةً نَّحْوَهَا
 اِشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ
 شَيْئًا -

”اے قریش کی جماعت! اپنی جانوں کو بیسچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں
 تمہارے کام نہ آؤں گا۔“

قوله : يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ

معشر جماعت کو کہا جاتا ہے۔

قوله : أَوْ كَلِمَةً نَّحْوَهَا

یعنی آنحضرت ﷺ نے يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ فرمایا یا اسی قسم کا کوئی اور دوسرا کلمہ
 ارشاد فرمایا۔ کلمہ یہاں ماقبل پر معطوف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔

قوله : اِشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ

مطلب یہ ہے کہ:

●۔ توحید کا اقرار کرے۔

●۔ عبادت میں دولتِ خلوص سے مالا مال ہو کر

●۔ شرک سے اجتناب کر کے

●۔ اس کے حکموں کو مان کر اور

●۔ اس کی منع کی ہوئی اشیاء سے رُک کر اپنے آپ کو عذابِ الہی سے بچا لیا

کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ ان ہی احکام پر عمل پیرا ہونا

ہے۔ حسب و نسب پر اعتماد کسی کام نہ آئے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وقعت حاصل نہیں ہے۔

قوله : لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا لَه

آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد گرامی میں ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو انبیاء صالحین کے فوت ہو جانے کے بعد ان سے مصائب و مشکلات میں امداد کے متمنی ہوتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ان کی سفارش کرتے ہیں، ان کو نفع پہنچاتے ہیں یا ان کی تکالیف کو دور کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی وہ شرک ہے جس کی وضاحت کی غرض سے اور جس کے انجام بد سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کو مبعوث فرمایا۔

لہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے انسان اسی وقت بچ سکتا ہے جب کہ وہ اپنی تمام عبادت میں اخلاص پیدا کرے اور غیر اللہ کی ہر قسم کی عبادت سے برات کا اظہار کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (المائدہ - ۷۲) مددگار نہیں۔

زیر نظر حدیث میں رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو خصوصی طور پر اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بتایا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا۔ بجز اس کے کہ تم توحید کا اقرار کرو اور شرک سے متائب ہو کر اس سے برات کا اعلان کرو۔

رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشیوں کے گھر گھر جا کر ان کو وعظ و نصیحت کی اور قبائل عرب کو خاص خاص موقعوں اور موقعوں میں ان کے اجتماعات میں جا کر دعوتِ توحید پیش کی اور خصوصاً چچا، پھوپھی اور اپنی لختِ جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے صاف صاف فرمایا کہ:

○ اگر تم ایمان نہ لائے ، توحید کا اقرار نہ کیا ،
○ شرک سے برات کا اظہار نہ کیا اور ○ سابقہ تمام شریعتوں کو ترک نہ کیا
تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آسکوں گا۔

يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَا أُغْنِي
عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةَ عَمَّةَ
رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ
اللَّهِ شَيْئًا - يَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ
سَلِّينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ
لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا -

اے چچا عباس بن عبدالمطلب! اے پھوپھی صفیہ! اپنی جانوں کو بچا
لو، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کام نہ آؤں گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ! میرے
مال میں سے جو چاہے مانگ لے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرے کام نہ آؤں گا۔

اللہ تعالیٰ مشرکین کے عقیدے کے بارے میں فرماتا ہے:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا
لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ
وہ لوگ جنہوں نے اُس کے سوا دوسرے
سرپرست بنا رکھے ہیں (اور اپنے اس فعل
کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ) ہم تو ان کی عبادت
صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک
(الزوم - ۳)

ہماری رسائی کرا دیں۔

ایک دوسرے مقام پر مشرکین کا ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ:

هُؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ
يَا اللَّهُ تَعَالَىٰ كَمَا نَحْنُ
یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے

سفارشی ہیں۔

اللہ ط

(یونس - ۱۸)

اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ شکر کی تردید فرمائی اور اپنے آپ کو اس قسم کے بشرک سے
بالا و برتر اور منزہ قرار دیا۔

اس کی مزید تشریح آئندہ صفحات میں آرہی ہے۔ ان شاء اللہ

صحیح بخاری میں آنحضرت ﷺ کے یہ الفاظ منقول ہیں کہ:

يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ !

لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

لے عبد مناف کی اولاد! میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے
نہیں بچا سکتا۔

قوله: سَلِّبُنِي مِنْ مَنَافِي مَا شِئْتِ لِي

اس حدیث میں آنحضرت ﷺ نے پوری وضاحت سے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
عذاب سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ صرف ایمان باللہ اور عمل صالح ہے۔ اس کے علاوہ اور
کوئی شے ذریعہ نجات نہیں بن سکتی۔

لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ذبیحی مال کے سوال کرنے کو اس لیے
فرمایا کہ حسب طاقت یہ معاطہ آپ کے اختیار میں تھا۔ البتہ وہ امور جن کا تعلق صرف اللہ سے ہے، ان پر کسی
شخص کی قدرت نہیں ہے جیسا کہ اسی زیر بحث حدیث میں منقول ہے۔

جب ابوطالب کی وفات شکر کی عقیدہ پر ہوئی تو اس کے احسانات اور ان کی حمایت کو پیش نظر
رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ

لا ستغفرون لك ما لعدا الله

عندك

میں اس وقت تک تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں
گا جب تک مجھے روک نہ دیا جائے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی کہ:

اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ انسان کو کسی دوسرے شخص سے وہی سوال کرنا چاہیے جس کی اسے دنیاوی امور میں قدرت اور طاقت حاصل ہو۔

رحمت، بخشش، جنت اور جہنم سے نجات اور اس کے علاوہ ان اشیاء کا جو صرف اللہ تعالیٰ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا
أَنْ يَسْتَفِيزُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ
كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا
تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ
الْجَحِيمِ ۝ (التوبة - ۱۱۳) کے مستحق ہیں۔

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ شہادت کا اقرار نہیں کیا اور اس کی موت شرکیہ عقیدہ پر واقع ہوئی لہذا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بے پناہ حمایت کی تھی وہ اس کے کام نہ آئی اور نہ ہی اس کا یہ اعتراف، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، فائدہ مند ثابت ہوا کیونکہ اُس نے شرک اور اپنے آبائی دین سے قطع تعلق نہیں کیا تھا اور یہ بات واضح ہے کہ ہر وہ تعلق جو غیر اللہ سے وابستہ ہو شرک کی تعریف میں آتا ہے جو دنیا اور آخرت میں انسان پر وبال جان ثابت ہوگا۔ شفاعت ان ہی افراد کے مقدر میں ہے جو صرف اخلاص کی دولت سے مالا مال ہیں۔ ان ہی افراد کے بارے میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ:

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ
يَخَافُونَ أَنْ يُخْسِرُوا
إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ
مِنْ دُونِهِ وَاوَّلَتْ
شَفِيعًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝
(الانعام - ۵۱)

لے محمد! تم اس علم وحی کے ذریعہ سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا (ذی اقتدار) نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو، ان کی سفارش کرے، شاید کہ (اس نصیحت سے متنبہ ہو کر) وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔

اس کی مزید تفصیل "باب الشفاعة" میں آرہی ہے۔ ان شاء اللہ

کے قبضے میں ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے سے سوال کرنا ممنوع اور حرام ہے اور وہ اشیاء جو اللہ تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہیں، ان کا حصول اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ انسان توحید خالص کا اقرار نہ کر لے اور وہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر لازم قرار دیے ہیں ان کو صرف رضائے الہی کی خاطر انجام نہ دے لے اور پھر ان ہی احکام کو تقرب الہی کا ذریعہ نہ سمجھے۔

جب رسول اکرم ﷺ اپنی پیاری بیٹی، اپنی لخت جگر، اپنے مہربان چچا، اپنی پھوپھی اور اپنے عزیز ترین رشتہ داروں کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو ان کے علاوہ دوسرے افراد اُمت کی کیا حیثیت اور وقعت باقی رہ جاتی ہے؟ خصوصاً آپ کے چچا ابوطالب کے واقعہ میں تو اہل بصیرت اور عقلمندوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت کا سامان پہاں ہے۔

ان لوگوں پر سخت افسوس ہوتا ہے جو مُردوں کے پاس اپنی حاجات اور مشکلات لے جاتے ہیں اور ان کے مشاہد و قبور پر اُمید و خوف کے بے جُلے جذبات سے کامل توجہ اور انکساری کے ساتھ حاضری دیتے ہیں حالانکہ وہ خود اتنے عاجز اور درماندہ ہیں کہ اپنی جان کے لیے بھی نفع مند ثابت نہیں ہو سکتے اور نہ اپنی کالیف ہی کو از خود دور کر سکتے ہیں۔ اس صورت میں بھلا دوسروں کے کام کس طرح پورے کر سکتے ہیں؟

ان کی حالت پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے اور ان ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلَا يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ
ہیں۔

(الاعراف - ۳۰)

شیطان نے ان کے سامنے شرک کو صالحین کی محبت و عقیدت کے قالب میں ڈھال کر پیش کیا ہے حالانکہ ہر مرد صالح دنیا میں بھی اس شرک سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے اور قیامت کے روز بھی

اس سے اظہارِ برأت کرے گا۔

اس میں شک نہیں کہ صلحائے سے محبت صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے اور وہ یہ ہے کہ دینی معاملات میں ان سے ہم آہنگی اختیار کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے میں انکے نقش قدم کا تتبع کیا جائے نہ کہ اللہ کے ان نیک بندوں کو اس کا شریک ٹھہرا کر، اُن سے اس انداز کی محبت کرے جو صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ شریک، غیر اللہ کی عبادت اور اللہ اس کے رسول اور اللہ کے صالح بندوں کے ساتھ دشمنی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْشَىٰ ابْنُ
مَرْيَمَ عَمَّاتٍ قُلْتَ لِلنَّاسِ
اتَّخِذُونِي وَأَهْلِي الْهَيْنِ
مِنْ دُونِ اللَّهِ

اور (اس وقت کو بھی یاد رکھو) جب خدا
فرمائے گا کہ اے عیسیٰ بن مریم! کیا تم نے
لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے
اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟

قَالَ سُبْحٰنَكَ ! مَا يَكُونُ
لِي اَنْ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِي
بِحَقِّهِ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ
عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي
وَلَا اَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ اِنَّكَ
اَنْتَ عَلٰمُ الْغُيُوْبِ ۝

وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے مجھے کیسا
حق تھتا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے
کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے
ایسا کہا ہو گا تو تجھ کو معلوم ہے کیونکہ جو
بات میرے دل میں ہے تو اُسے جانتا ہے
اور جو تیرے نفس میں ہے اُسے میں نہیں
جانتا۔ بے شک تو ہی غیب انہیں

مَا قُلْتَ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِي
بِهٖ اِنْ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ رَبَّ
وَبِكُمْ وَاَنْتُمْ عَلَيْهِمْ شٰهِدٰٓا

میں نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ بجز اس کے
جس کا تو نے مجھے حکم دیا، وہ یہ کہ تم خدا کی
عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار

مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي ۖ هے اور جب تک میں ان میں رہا ان کے
 كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۖ حالات کی خبر رکھتا رہا جب تم نے مجھے دنیا
 وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ سے اٹھایا تو تو ان کا نگران تھا اور تو ہر
 (المائدہ - ۱۱۶، ۱۱۷)

چیز سے خبردار ہے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کے سلسلے میں رقمطراز ہیں :

” اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
 ان احکام کی مخالفت کی ہے جن پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کار بند رہنے کی تاکید
 کی تھی۔ انھوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ انھوں نے صرف توحید ہی کو اپنی
 قوم کے سامنے پیش کیا تھا، جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ :

مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَا اَمَرْتَنِي ۚ مِیں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا
 يَا اَنْ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ جس کا آپ نے حکم دیا تھا، کہ اللہ کی
 بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا بھی

اس کے بعد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شہادت محض اُس زمانے تک کی
 ہے جب تک کہ وہ ان میں قیام فرما رہے۔ ان کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے
 کے بعد ان کو ان کی کوئی خبر نہ تھی۔ ان کے رفع الی السما کے بعد کے حالات و
 کوائف کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، جیسا کہ فرمایا :

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا ۖ مِیں اسی وقت تک ان کا نگران تھا
 دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي ۖ جب تک کہ میں ان کے درمیان تھا
 كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۖ جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر
 وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ نگران تھے اور آپ تو ساری ہی چیزوں
 پر نگران ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی شہادت تمام لوگوں کی شہادت سے ارفع و اعلیٰ ہے

شارح رحمہ اللہ کہتے ہیں:

اس آیتِ کریمہ میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو جن احکام کا حکم دیا تھا، ان کی مشرکین نے مخالفت کی اور وہ تھی توحیدِ الوہیت جس پر تمام انبیاء علیہم السلام کا اتفاق ہے۔ اسی کی طرف انھوں نے لوگوں کو دعوت دی اور اسی کو لوگوں سے تعلقات کے قیام و انقطاع کا معیار ٹھہرایا۔

جو شخص انبیائے کرام علیہم السلام کے دین کو اپنائے اور جو حکم ان کو بلا اس کی اطاعت کرے اور بلا شرکتِ غیرے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فریضہ انجام دے، ایسے شخص کے متعلق کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اس کی اطاعت اور توحیدِ خالص کے اقرار میں اُس نے کسی قسم کی کمی ہے۔ اُس نے اپنے رسولؐ کی اتباع کی اور اللہ تعالیٰ کو شرک سے منزہ اور پاک قرار دیا جو کہ توحیدِ ربوبیت کی ضد ہے۔ ہم اس کے بارے میں کس طرح اِس سوئے ظن سے کام لے سکتے ہیں کہ اس نے توحیدِ الوہیت میں کسی بھی نوع کی کمی کا ارتکاب کیا ہوگا؟

مشرکین تو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں انبیاء علیہم السلام کے دشمن اور ان کے متقابل ہیں۔ انبیائے کرام علیہم السلام نے اپنے متبعین پر یہ واضح کیا ہے کہ وہ ہر مشرک سے قطع تعلق رکھیں، ان کے رسم و رواج سے بالکل الگ تھلک رہیں اور اُن سے اور اُن کے معبودوں سے بغض و عناد کا اظہار کریں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

قَدْ فِیْلِهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۗ فَمَا دِیْبَجْہِ کہ خُدا ہی کی حجت پوری ہے
فَلَوْ شَاءَ لَهَدٰکُمْ اَجْمَعِیْنَ ۙ اِکْرُوْہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت
(الانعام - ۱۲۹) دے دیتا۔

معارف

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

الاولیٰ: تفسیرُ الأیتین -

① دو آیات کی تفسیر۔

الثانیہ: قصۃُ أحد -

② جنگِ احد کا مختصر واقعہ۔

الثالثہ: قنوطُ سید المرسلین و

خلفہ سادات الأولیاء یومنون
فی الصلوۃ -

③ سید الانبیاء ﷺ کا قنوت نازلہ پڑھنا اور آپ کے پیچھے
سادات الاولیاء یعنی صحابہ کا آمین کہنا۔

الرابعہ: اَنَّ الْمَدْعُوَّ عَلَيْهِمْ كُفَّارٌ -

④ جن کے لیے بددعا کی گئی وہ کافر تھے۔

الخامسہ: اَنَّهُمْ فَعَلُوا اَشْيَاءَ مَا فَعَلَهَا

غالبُ الکفار - مِنْهَا شَجْهُهُ

نَبِيَّهُمْ وَ حِرْصُهُمْ عَلَى قَتْلِهِ
 وَ مِنْهَا التَّمَثِيلُ بِالْقَتْلِ مَعَ
 أَنَّهُمْ بَنُو عِيَّتِهِمْ -

⑤ اہل مکہ نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ وہ سلوک کیا جو دوسرے کفار نے نہیں کیا جیسے آنحضرت ﷺ کو زخمی کرنا، آپ کے قتل پر آمادہ اور کوشاں ہونا، مسلمان شہداء کا مثلی کرنا۔ انھوں نے آنحضرت ﷺ پر ظلم ڈھانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی حالانکہ یہ لوگ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے اور بعض تو آپ کے چچیرے بھائی تھے۔ اس قدر قریبی رشتے کی بھی انھوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔

السابعون **أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لَيْسَ
 لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ**

④ ان مظالم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ ان کا انجام کار آپ کے قبضہ و قدرت میں نہیں۔

السابعون **قَوْلُهُ : " أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ
 فَتَابَ عَلَيْهِمْ فَأَمَنُوا -**

⑤ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ " ان کی توبہ قبول کر لے یا ان کو عذاب سے پناہ چھو اللہ کریم نے ان کی توبہ قبول کی اور وہ ایمان لے آئے۔

الثامنة: الْقُنُوتُ فِي النَّوَزِلِ

۸ نزولِ حوادث کے موقع پر دعائے قنوت پڑھنا۔

التاسعة: تَسْمِيَةُ الْمَدْعُوِّ عَلَيْهِمْ فِي الصَّلَاةِ

بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ -

۹ جن کے لیے بددعا کی جا رہی ہو ان کے اور ان کے آباء و اجداد کے

نام نماز میں لینا۔

العاشرة: لَعْنَةُ الْمَعْنِي فِي الْقُنُوتِ -

۱۰ قنوت میں کسی خاص شخص کا نام لے کر لعنت کرنا۔

الحادية عشر: قِصَّتُهُ ﷺ لَمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ

وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ -

۱۱ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ”اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ

کے عذاب سے ڈرائیے“ تو آپ کا ایک ایک پکار کر عذاب الہی سے ڈرانے

کا واقعہ۔

الثانية عشر: حِدُّهُ بِحَيْثُ فَعَلَ مَا نُسِبَ

بِسَبَبِهِ إِلَى الْجُنُونِ وَ كَذَلِكَ

لَوْ يَفْعَلُهُ مُسْلِمٌ الْآنَ -

۱۲ جب رسول اللہ ﷺ نے دعوتِ توحید سنائی تو آپ کو مجنون

جیسے لعقب سے پکارا جانا۔

آج بھی اگر کوئی شخص دعوتِ توحید دے تو اس کو بھی ایسے ہی اتقاب

سے پکارا جاتا ہے۔

الثالث عشر **قَوْلُهُ لِلْأَبْعَدِ وَالْأَقْرَبِ لَا أُغْنِي**

عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا - حَتَّى

قَالَ : يَا فَاطِمَةُ بِنْتُ نَحْمَدِ

لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا،

فَإِذَا صَرَخَ وَهُوَ سَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ

بِأَنَّهُ لَا يُغْنِي شَيْئًا عَنْ سَيِّدَةِ

نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَ أَمَرَ

الْإِنْسَانَ أَنَّهُ ﷺ لَا يَقُولُ

إِلَّا الْحَقَّ ، ثُمَّ نَظَرَ فِيمَا

وَقَعَ فِي قُلُوبِ خَوَاصِّ النَّاسِ

الْيَوْمَ ، تَبَيَّنَ لَهُ التَّوْحِيدُ وَ

غُرْبَةُ الدِّينِ

۱۳) رسول اللہ ﷺ کا قریبی اور غیر قریبی سب کو علی الاعلان یہ فرمانا

کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ یہاں تک آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی فرمایا کہ دیکھو میں تم کو بھی عذابِ الہی سے نہ بچا سکوں گا۔ سید المرسلین کا سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس صراحت سے کہنا کہ میں تم کو اللہ کے عذاب سے محفوظ نہ رکھ سکوں گا۔ انسان کا یہ ایمان اور یقین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سوائے حق کے دوسری بات نہیں نکلتی۔

مندرجہ بالا صراحت کی روشنی میں آج کے حالات پر بھی غور کیجئے کہ جس میں صرف عوام ہی نہیں بلکہ بعض خواص بھی مبتلا ہیں تو آپ کو صحیح توحید صاف طور پر معلوم ہوگی اور دین کی بے بسی بھی واضح ہو جائے گی۔

باب
قولہ اللہ تعالیٰ:

حَتَّىٰ إِذْ فُرِعَ عَنِ قُلُوبِهِمْ
قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبِّكُمْ قَالُوا
الْحَقُّ وَلَهُ الْعُلَىٰ وَاللَّبِيرُ

جب گھبراہٹ ان کے دلوں سے دور ہو جاتی ہے تو ایک
دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا ہے؟
اس پر مقتربین کہتے ہیں کہ جو حکم دینا چاہیے تھا وہی دیا ہے۔
اور وہ عالی شان اور شب سے بڑا ہے

قَوْلُهُ تَعَالَى **حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ**
قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ -

حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ پوچھیں گے
 کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا۔

قوله : **حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ**

یعنی ان کے دل سے گھبراہٹ جب ختم ہو جاتی ہے۔

فزع کا یہ مفہوم حضرت ابن عباس، ابن عمر رضی اللہ عنہم، ابو عبد الرحمن سلمی، اشعبی اور حسن بصری

رحمہم اللہ وغیرہ نے بیان کیا ہے۔

علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں :

”یہاں بعض کے نزدیک فرشتے مراد ہیں، کیونکہ جب وہ کلام اللہ سنتے ہیں

تو ان پر ہیبت اور خوف الہی طاری ہو جاتا ہے۔“

ابن عطیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں

”ظاہر کلام اس پر دلالت کناں ہے کہ یہاں عبارت محذوف ہے جس کا

مطلب یہ ہے کہ جن کو تم اپنے سفارشی سمجھتے ہو حقیقت میں وہ تمہارے سفارشی نہیں

ہیں کیونکہ وہ تو خود ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تابع ہیں، ان کی حیثیت ایک

غلام سے زیادہ نہیں جو اپنے مولا و آقا کا مطیع و منقاد ہوتا ہے، جیسا کہ ابن جریر

نے کہا ہے یہاں فرشتے مراد ہیں۔“

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ :

”یہاں بلاشبہ فرشتے ہی مراد ہیں جیسا کہ ابن جریر رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت

کی ہے اور صحیح احادیث اور آثار صحابہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔“

الروحانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر ”البحر المحیط“ میں رقمطراز ہیں کہ:

” آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بابے میں واضح ہیں کہ اس

آیت کریمہ میں ملائکہ ہی مراد ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی کرتے

ہیں تو تمام فرشتے ایک آواز سنتے ہیں، جیسے کسی نے پتھر پر لوہے کو دے مارا ہو تو اس

آواز کی دہشت، خوف اور سہیت سے اُن پر غشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔

جن مفسرین نے یہاں فرشتے مراد لیے ہیں، اُن کے لیے گذشتہ آیت سے

اس کا ربط قائم رکھنا آسان ہو جاتا ہے اور جنہوں نے فرشتے مراد نہیں لیے، اُن

کے لیے اس آیت کا سابقہ آیت سے ربط پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔“

قوله: قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ

یعنی فرشتے وحی کے اس مرحلہ میں یہ نہیں سوال کرتے کہ مَاذَا خَلَقَ رَبَّنَا یعنی ہمارے

پروردگار نے کیا پیدا کیا؟ کیونکہ اگر کلام اللہ مخلوق ہوتا تو فرشتے ”مَاذَا خَلَقَ رَبَّنَا“ کہتے۔

(ماخوذ از شرح سنن ابن ماجہ)

لہذا ثابت ہوا کہ قرآن حکیم، اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں۔

ایک حدیث میں اسی قسم کے الفاظ آئے ہیں:

مَاذَا قَالَ رَبَّنَا يَا جِبْرِيْلُ اے جبرائیل! ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟

کتاب و سنت میں اس قسم کے بہت سے دلائل ہیں، جن سے کلام اللہ کا غیر مخلوق ہونا

ثابت ہوتا ہے۔

قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (سبا: ۲۳)

وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے۔

قوله : قَالُوا الْحَقَّ

یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا وہ برحق ہے۔

جب فرشتے کلام اللہ سنتے ہیں تو ان پر بے ہوشی اور غشی کی سی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ پھر خود ہی ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ برحق ہے۔

۱۔ زیر بحث آیات میں چار امور ایسے ذکر کیے گئے ہیں جن سے شرک جیسے مُؤذی مرض کی جڑیں کٹ جاتی ہیں :

۱۔ یہ کہ غیر اللہ ذرہ برابر کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتا۔ جس کی یہ حالت ہو وہ دوسرے کو تکلیف یا نفع نہیں پہنچا سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی اکیسلا مالک ہے، وہی تدبیر امر کرتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے، اپنی مخلوق میں تصرف کرتا ہے۔

۲۔ یہ کہ (وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرِكٍ) یعنی زمین و آسمان میں کسی بھی غیر اللہ کو ذرہ برابر دخل نہیں ہے۔

۳۔ یہ کہ (وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ) یعنی تمام کائنات میں سے کوئی ایک منہرہ بھی اللہ تعالیٰ کا مُعین اور مددگار نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سب کا مددگار ہے۔ وہی اپنے بندوں کی ضروریات کا وہ سب کفیل ہے اور تمام مخلوق کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ذمہ داری ضرورت ہو یا اخروی سب کو اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتا ہے۔

۴۔ یہ کہ (وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) یعنی وہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص سفارش کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔

قوله : وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

یہاں مراد بلند ہی قدر و منزلت، بلند ہی قہر و اختیار اور بلند ہی ذات ہے۔ غرض ہر قسم کی کامل ترین
بلندیاں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے خاص ہیں۔
حضرت عبداللہ بن المبارک رضی اللہ عنہ سے جب سوال کیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل کریں؟

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر
کسی کو اپنا سفارشی بناتا ہے تو ایسے شخص کی شفاعت ہرگز نہ ہو سکے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارشی
بنانا شرک ہے۔ ارشاد الہی ہے :

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَاؤُنَا
عِنْدَ اللَّهِ

یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں
جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع او
کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے
سفارشی ہیں۔

قُلْ أَنتِمْ تَدْعُونَ اللَّهَ بِنَمَا
لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَ
لَا فِي الْأَرْضِ
سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا
يُشْرِكُونَ ○ (یونس - ۱۸)

(اے محمد!) ان سے کہو، کیا تم اللہ کو
اُس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں
میں جانتا ہے نہ زمین؟
پاک ہے وہ اور بالاتر ہے اس شرک
سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کو شرک قرار دیا گیا ہے جو کسی کو سفارشی خیال کرتے ہیں اور شرک کی
سفارش ممکن ہی نہیں۔ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ
الشَّفَاعِينَ ○

اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش
ان کے کسی کام نہ آئے گی۔

دوسرے مقام پر ارشادِ باری ہے :
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى
كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ

اب تم ویسے ہی تین تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے
جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔

تو فرمایا "اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات سے جدا (بائن) عرش پر استواء پذیر مانتیں۔"
اس عقیدہ کو قرآن کریم سے ماخوذ اور اللہ کی طرف سے تعلیم کردہ خیال کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود
فرماتا ہے کہ:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝ رَحْمَنُ عَرْشِ پُرِ اسْتَوَا پَزِيرِ هُوَا۔

(طہ - ۵)

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۝ پھروہ عرش پُرِ اسْتَوَا پَزِيرِ هُوَا۔

(المنقان - ۵۹)

اللہ تعالیٰ کا عرش پر استواء پذیر ہونا قرآن کریم میں تقریباً سات مقامات پر آتا ہے۔
قولہ: الْكَبِيرُ
یعنی اللہ تعالیٰ سے نہ تو کوئی بڑا ہے اور نہ کوئی اعظم ہے۔ تبارک و تعالیٰ۔

تَرَكَتُمْ مَا خَوَّلْنٰكُمْ
وَدَاۤءَ ظُهُوۡرِكُمْ وَاۡمَانٰتِي
مَعَكُمْ شُفَعَاۡكُمْ اَلَّذِيۡنَ
رَعَمْتُمْ اَنَّهُمْ فَيَكْفُرُوۡنَ
لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ
عَنكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُوۡنَ ۝
جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم
پیچھے چھوڑ آئے ہو اور اب ہم تمہارے ساتھ
تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے
مستقل تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں انکا
بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے
ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا
تم زعم رکھتے تھے۔ (الانعام - ۹۲)

جو شخص کسی کو اپنا سفارشی خیال کرتا ہے وہ اُسے مختلف اوقات میں یاد کرتا ہے، اُس سے ایسے
وابستہ رکھتا ہے، اُس سے ڈرتا ہے اور اُس کی محبت میں آکر اپنے دل میں امیدوں کے چراغ جلا
رکھتا ہے۔

یہ مختلف قسم کی عبادات ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مخصوص ہیں اور جو شخص ان کو کسی بھی غیر اللہ
میں سمجھے تو یہ ایسا شرک ہے جو اخلاص اور توحید کے منافی ہے اور ایسا شخص مشرک ہے۔

في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم **قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ -**

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی بات کا فیصلہ صادر فرماتا اور حکم دیتا ہے۔

قوله : في الصحيح

یہاں صحیح سے صحیح بخاری مراد ہے۔

قوله : إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ

یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی ایسے حکم و فیصلہ کے بارے میں کلام کرتا ہے جس کو جبریل علیہ السلام کی طرف وحی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے۔

لفظ قضا کا ترجمہ کلام ہم نے ایک حدیث کی روشنی میں کیا ہے جس کو سعید بن منصور، ابوداؤد اور

ابن جریر رضی اللہ عنہم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے

إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ

أَهْلُ السَّمَوَاتِ صَلَٰمَةً

تَجَوَّوْا التَّلَٰسَةَ عَلَى الصَّفْوَانِ

وہ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کے انداز میں کلام کرتا ہے تو آسمانوں میں پہننے والے ہر طرح واضح طور پر اور دھڑکتے ہوئے جیسا کہ پتھر پر کسی نجر کے گھسیٹنے کی آواز ہوتی ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ آیت ”إِلَّا مَنْ اسْتَلْقَى السَّمْعَ“ کی تفسیر کرتے ہوئے سورۃ الحجر

اور سورۃ سبأ دونوں جگہ یہ روایت لائے ہیں۔

ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا
لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سَلْسَلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ
يَنفَذُهُمْ ذَلِكَ -

تو مارے ڈر اور خوف کے فرشتے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے
کی بنا پر اپنے پروں کو پھڑپھڑانے لگتے ہیں اور اللہ کے کلام کی آواز ایسی واضح
اور زور دار ہوتی ہے جیسے صاف اور نرم پتھر سے لوہے کی زنجیر ٹکرائے۔
یہ آواز ان فرشتوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے۔

ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں؛

قَالَ، لَمَّا أَوْحَى الْجَبَّارُ إِلَى جِبِّ جَبَّارِ اللَّهِ، انْخَضَتْ الْمَلَائِكَةُ
مَحْتَدِيَةً لِللَّهِ دَعَا الرَّسُولَ مِنْ الْمَلَائِكَةِ لِيُبْعَثَهُ
بِالْوَحْيِ فَسَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ صَوْتَ الْجَبَّارِ يَتَكَلَّمُ
بِالْوَحْيِ فَلَمَّا كَشَفَ عَنْ قُلُوبِهِمْ سَأَلُوا عَمَّا قَالَ
اللَّهُ؟

کی طرف وحی کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں میں سے ایک کو بلاتا ہے تاکہ وہ وحی لے کر آپ کے پاس جائے۔ رب جبار کی اس وحی کی آواز کو سب فرشتے سنتے ہیں۔ جب ان کے دلوں سے دہشت کی کیفیت ختم ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟

فَقَالُوا الْحَقُّ وَعَلِمُوا سَبَّ بَيْتِ بَانَ هُوَ كَرِهْتُمْ هِيَ كَمَا هِيَ

أَنَّ اللَّهَ لَا يَقُولُ إِلَّا حَقًّا فرمایا ہے اور سب فرشتے جانتے ہیں کہ اللہ
تعالیٰ حق ہی ارشاد فرماتا ہے۔

قوله : خَضَعَانَا لِقَوْلِهِ

خَا۔ اور ضَاد کے فتح کے ساتھ جس کے معنی خضوع کے ہیں۔

یا بضم خَا۔ اور سكونِ ضَاد ہے۔ اس صورت میں یہ مصدر ہوگا معنی خاضعین کے۔
لقولہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا کلام اور اُس کا حکم ہے۔

قوله : يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ

یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام اور حکم ان فرشتوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے۔

ابن مردويه نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ حدیث نقل کی ہے،
فَلَا يَنْزِلُ عَلَى أَهْلِ سَمَاءٍ جبریلؑ اس کلام کو لے کر جب بھی کسی آسمان
سے گزرتے ہیں تو اس آسمان کے مقیم تمام
إِلَّا صَعِقُوا فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔

امام ابوداؤد رحمہ اللہ ایک مرفوع حدیث یوں روایت کرتے ہیں

إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَجْهِ سَمِعَ جب اللہ وحی سے نکلے فرماتا ہے تو آسمان دنیا
أَهْلُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا صَلَّوۥا کے سب فرشتے ایک ایسی وضع اور زور دار آواز
كَجَوِّ التَّلَاسُۥ عَلَى الصَّفَا سنتے ہیں جیسے کسی نے صاف اور نرم پتھر پر
فِيصَعَقُونَ فَلَا يَزَالُونَ لوہے کی زنجیر دے ماری ہو چنانچہ اس آواز
كَذَلِكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيۥ کی دہشت سے وہ بیہوش ہو جاتے ہیں وہ
إِذَا تَكَلَّمَ اللَّهُ بِالْوَجْهِ سَمِعَ اسی بیہوشی کی حالت میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ
جبرائیلؑ آجاتے ہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا
 مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَوِيَّتَ وَهُوَ
 الْعَسَلِيُّ الْكَبِيرُ - فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِوْتُ
 السَّمْعِ - وَ مُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ
 فَوَّتَ بَعْضِهَا وَصَفَهُ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ
 فَحَرَّفَهَا وَ بَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

جب ان کو گھبراہٹ اور غشی سے افاتہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے
 سے پوچھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ جواب دیتے ہیں جو کچھ فرمایا وہ حق ہی
 ہے اور وہ صاحبِ علو ہے۔ چنانچہ اس کلامِ ربانی کو شیطان چوری چھپے
 سننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ صفت بصف زمین سے آسمان تک اوپر تلے
 سننے پر آمادہ رہتے ہیں۔

(راوی حدیث) حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے شیاطین کے صفت بصف اوپر
 تلے ہونے کی حالت کو اپنا ہاتھ ٹیڑھا کر کے اور انگلیوں میں فاصلہ دے کر
 بتایا کہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں۔

قوله : قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا الْحَقَّ

یعنی فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ برحق ہے کیونکہ تمام ملائکہ کو معلوم ہے کہ

اللہ تعالیٰ مبنی برحق بات کے سوا کچھ نہیں کہتا۔

قوله : فَيَسْمَعُهَا مَسْتَوِقُ السَّمْعِ

یعنی وہ فیصلہ اور حکم جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اُسے سُننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سُننے والے شیاطین ہوتے ہیں جو صف بصف ایک دوسرے کے اُوپر تلے کھڑے ہو کر زمین سے آسمان تک پہنچتے ہیں۔

اس کو مزید سمجھنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مرفوع روایت نقل کی ہے اس پر غور کیجئے تو بات صاف ہو جائے گی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي

فرشتے بادلوں میں نازل ہوتے ہیں اور

الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ

جو فیصلہ آسمان میں ہوتا ہے اسکا تذکرہ

الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ

کرتے ہیں۔

فَتَسْرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ

چنانچہ اس آواز کو شیاطین چوری چھپے

فَتُوجِّهُ إِلَى الْكُهَّانِ

سُن لیتے ہیں اور کاهنوں تک پہنچا

دیتے ہیں۔

قوله : وَمَسْرُقُ السَّمْعِ هَكَذَا وَصَفَهُ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ

یعنی حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسری پر رکھ کر فرمایا کہ شیاطین اس طرح صفت بصف ایک دوسرے کے اُوپر تلے کھڑے ہو کر آسمان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔

سُفْيَانُ سَيِّدُ سَفْيَانَ بْنِ عَيْنَةَ ابْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَلِيُّ كُوفِي ثُمَّ الْهَمَلِيُّ مَرَادُ فِيهِمْ - حضرت سفیان حافظ الحدیث، ثقہ امام مُجتب اور اپنے زمانے کے فقیہ تھے۔

یہ جلیل القدر فرزندِ اسلام اکیانوے برس کی عمر پا کر ۱۹۸ھ میں فوت ہوئے۔

قوله : وَبَدَّدَ

یعنی اپنی انگلیوں کو اس طرح پھیلا دیا کہ ہر ایک انگلی میں کچھ فاصلہ پیدا ہو گیا۔

فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ
تَحْتَهُ. ثُمَّ يُلْقِيهَا الْأَخْرُ إِلَى مَنْ
تَحْتَهُ حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ
السَّاحِرِ أَوْ الْكَاهِنِ .

جب سب سے اوپر والا شیطان کوئی بات
سنتا ہے تو وہ اپنے سے نیچے والے کو بتاتا ہے اور وہ اپنے سے نیچے والے کو
بتاتا ہے یہاں تک کہ وہ ساحر یا کاہن کو بتا دیتا ہے۔

قوله: فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ
یعنی سب سے اوپر والا شیطان اپنے نیچے والے طبقہ تک حکم و فیصلہ کی نوعیت پہنچاتا ہے اور وہ اپنے
سے نیچے والے طبقہ تک اور اس طرح یہ سب سے نیچے والا شیطان اپنے طبقہ کا منوں اور ساحروں تک اس حقیقت
کو پہنچا دیتا ہے۔

قوله: فَرُبَّمَا آدْرَكَهُ الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا
شہاب سے مراد وہ ٹوٹا ہوا ستارہ ہے جو شیطاں پر پھینکا جاتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا
ہے کہ یہ شہاب سننے والے شیطان کو جلا دیتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ شہاب ہے آنحضرت ﷺ کی بعثت سے پہلے بھی آ کر
کرتے تھے جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ نے معمر کے واسطے سے ایک روایت نقل کی ہے:۔
انبأنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهم قال:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَأْتِيهِ نَوَافِلُ

جَالِسًا فِي نَفَرٍ مِّنْ أَصْحَابِهِ
 قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : مِنَ الْأَنْصَارِ
 قَالَ : فَرُمِيَ بِنَجْوٍ عَظِيمٍ
 فَاسْتَنَارَ قَالَ مَا كُنْتُمْ
 تَقُولُونَ إِذَا كَانَ مِثْلَ
 هَذَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟

کی ایک جماعت میں، عبدالرزاق کی ریت
 کے مطابق، اپنے انصاری صحابہ میں
 تشریف فرما تھے کہ اچانک شہابیہ گرا اور
 اس کی روشنی سے گرد و پیش چمکا اٹھا۔
 آپ نے صحابہؓ سے پوچھا کہ جاہلیت کے
 دور میں اس شہابیہ کے متعلق تم کیا عقیدہ
 رکھتے تھے ؟

قَالَ كُنَّا نَقُولُ : لَعَلَّهُ يُولَدُ
 عَظِيمٌ أَوْ يَمُوتُ عَظِيمٌ
 قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ أَكَانَ يُرْمَى
 بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ؟

صحابہؓ نے عرض کی کہ ہم یہ سمجھا کرتے تھے
 کہ آج یا تو کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوگا
 یا مرے گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے زہریؒ
 سے پوچھا کہ کیا جاہلیت میں بھی شہابیہ گرا
 کرتے تھے ؟

قَالَ : نَعَمْ وَلَكِنْ غَلِظَتْ
 حِينَ بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ
 قَالَ : قَاتَهَا لَا يُرْمَى بِهَا
 لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ
 وَلَكِنْ رَبَّنَا تَبَارَكَ اسْمُهُ
 إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا سَبَّحَ حَمَلَةَ
 الْعَرْشِ ثُمَّ سَبَّحَ أَهْلَ
 السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ
 الَّذِينَ يَلُونَهُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ

فرمایا ہاں ! لیکن آنحضرت ﷺ کی بعثت کے بعد یہ زیادہ کرنے لگے ہیں،
 آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ یہ نہ تو
 کسی کی موت کے وقت نمودار ہوتا ہے اور
 نہ کسی کی ولادت کے وقت۔ اصل بات یہ
 ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی اہم فیصلہ کرتا
 ہے تو وہ فرشتے جو عرش کو اٹھاتے ہوئے
 ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، پھر ان سے
 نیچے کے آسمان والے اور پھر ان سے نیچے

فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ
 الشَّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا
 قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ
 كَذِبَةٍ فَيُقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا
 يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا -
 فَيَصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي
 سَمِعْتَ مِنَ السَّمَاءِ - ۱

پس کاہن کو بتانے سے پہلے ہی شہاب اُس کو جلا دیتا ہے اور کبھی بت
 بتانے کے بعد اس پر آکر گرتا ہے۔ پس شیطان ایک بات کے ساتھ سو جھوٹ
 ملاتا ہے۔ اگر کوئی بات ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں روز فلاں کاہن نے
 یوں ہی نہ کہا تھا چنانچہ صرف ایک سچی بات جو آسمان سے سنی گئی تھی، کی وجہ
 سے کاہن کو سچا سمجھا جاتا ہے۔

۱۔ جاؤوگر، کاہن اور عراف کی بات بعض اوقات جب واقعہ کے مطابق ہو جاتی ہے تو جاہل
 لوگ اُس کے سو جھوٹ کو بھی صحیح مان کر دھوکہ کھا جاتے ہیں حالانکہ یہ سراسر اللہ تعالیٰ پر کذب، بہتان اور اذیت
 ہے اور غیب دانی کا دعویٰ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

اس کی مزید تشریح "باب الکھان" میں آرہی ہے۔ ان شاء اللہ

التَّسْبِيحُ هَذِهِ السَّمَاءُ الدُّنْيَا كے آسمان والے فرشتے تسبیح کہتے ہیں
 ثُمَّ يَسْتَخِيرُ أَهْلَ الدِّينِ یہاں تک کہ آسمان دُنیا یعنی پہلے آسمان
 يَلُوتَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ تک اس تسبیح کی آواز پہنچتی ہے۔ اس
 فَيَقُولُ الَّذِينَ يَلُوتُ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ مَا قَرِيبٌ تَرْتَبِعُونَ هُنَا ان سے پوچھتے ہیں
 ذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ کہ تمہارے ربِّ الجلال نے کیا فرمایا ہے؟
 فَيُخْبِرُونَهُمْ وَيُخْبِرُ أَهْلَ حَامِلِينَ عَرْشِ ان کو بتاتے ہیں۔ یہاں تک
 كُلِّ سَمَاءٍ حَتَّىٰ کہ ہر آسمان والے فرشتے اپنے سے اوپر
 يَنْتَهَى الْخَبْرُ إِلَىٰ هَذِهِ السَّمَاءِ والے آسمان کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں
 وَتَخْطَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ اور آہستہ آہستہ یہ خبر آسمان دُنیا (پہلے
 فَيَرْمُونَ فَمَا جَاءُوا بِمِثْلٍ عَلَيَّ آسمان) تک پہنچتی ہے اور ان سے
 وَجْهَهُ فَبُحْبُوحٍ وَلَكِنَّهُمْ جِنَاتٍ سُنَّ لِيْتَهُ هِي، وہ بات جو آسمان
 يَقْرَأُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ سے جنات سنتے ہیں وہ تو ٹھیک ہوتی ہے
 ہیں اور اس میں کمی بیشی کرتے ہیں۔

قوله : فيكذب معها مائة كذبة :

اس سے کاہن اور جاؤگر مراد ہیں۔ لفظ كذبة بفتح الكاف اور سکون الذال ہے۔

مندرجہ بالا احادیث سے اس بات کا پتا چلا کہ اگر کسی کی باتوں میں ایک آدھ بات سچی اور

صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی سب کی باتیں سچی ہوں گی کیونکہ گمراہ اور بدعتی لوگوں کا شیوہ

ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک بات صحیح اور اس کے ساتھ کئی جھوٹی، غلط اور بے بنیاد باتیں ملا کر عوام کو دھوکے

اور فریب میں مبتلا کرتے ہیں۔ یہ لوگ صحیح بات صرف اس لیے کہتے ہیں کہ سادہ لوح عوام ان کی جھوٹی

و عن النّوأس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله
 ﷺ إذا أراد الله تعالى أن يوحي
 بالأمر تكلم بالوحي أخذت السموات
 منه رجفة أو قال رعدة خوفاً من
 الله تعالى.

حضرت نواس بن سمعان رضي الله عنه سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ:
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب وحی کرنا چاہتا ہے تو
 اس حکم سے کلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی آواز سنتے ہی تمام آسمانوں پر اللہ کے
 خوف سے لکپی اور دہشت طاری ہو جاتی ہے۔

باتوں کے فریب میں پھنس جائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ الْحَقُّ كَالضَّالِّاتِ
 وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ
 تَعْلَمُونَ (البقرہ - ۲۲) اور تم اس کو جانتے ہو تھتے ہو۔

ان احادیث سے اور جو آئندہ ذکر ہوں گی، ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
 عظمت و جلالت کا جو بھی تقاضا ہے وہ اس میں موجود ہے اور وہ اپنی تمام مخلوق سے بالا ہے اور یہ کہ
 وہ ازل سے جب بھی چاہتا ہے اپنے پاکیزہ کلام کو فرشتوں تک پہنچا دیتا ہے۔

اللہ کے علو اور فرشتوں سے تکلم پر اہل سنت کے تمام گروہوں کا اتفاق رہا ہے، سلف کے

خلف تک اس میں کبھی اختلاف رونما نہیں ہوا بجز اشاعرہ، جہمیہ اور معتزلہ کے جو نفی صفات کے قابل ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تعطیل کی ان کی چکنی چڑی باتوں میں نہ آئیں۔

قوله : وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضی اللہ عنہ

ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے جیسا کہ تفسیر ابن کثیر میں منقول ہے، حضرت نواس بن سمان بن خالد الکلابی رضی اللہ عنہ صحابی تھے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ نصاریٰ تھے اور بعض محدثین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے والد ماجد بھی صحابی رسول تھے۔

قوله : إِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُوجِيَ بِالْأَمْرِ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ وحی کو تکلم کی صورت میں ڈھالتا ہے۔ یہ حدیث منکرین نطق پر اہل سنت کی طرف سے دلیل اور برہان قاطع ہے۔ حدیث کے یہ الفاظ:

لَمَّا يَزَلِ اللَّهُ مَتَكَلِّمًا إِذَا

اللہ تعالیٰ ازل سے صفت کلام سے متصف رہا ہے۔ اُس نے جب چاہا تکلم فرمایا۔

شَاءَ
اس کی وضاحت کے لیے کافی ہیں۔

قوله : أَخَذَتِ السَّمَوَاتُ مِنْهُ دَجْفَةً :

السموات مفعول مقدم ہے اور رجفتہ قاعل ہے مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے سے آسمانوں پر کپکپی اور دہشت طاری ہو جاتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ آسمان اللہ کے کلام کو سنتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابن ابی حاتم نے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت نقل کی ہے وہ منکرین کے عقائدِ باطلہ پر ایک ضرب کی حیثیت رکھتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا تَكَلَّمَ

جَبَّ اللَّهُ تَعَالَى كَيْسِي بَات كَافِيصِلَه كَرْتَابَه
تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجَفَّتِ تَوَاسِ سَمَانُؤُنْ زَمِينُؤُنْ أَوْرِبَاؤُنْ

لہ اشاعرہ کا شمار ان لوگوں میں نہیں ہے جو نفی و تعطیل کے حامی ہیں۔ (مترجم)

السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالْجِبَالُ
وَعَوَّتِ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُنَّ
سُجَّدًا
پر ایک زلزلہ کی سی کیفیت طاری ہو جاتی
ہے اور تمام بندہ شتے سجدہ میں گر
جاتے ہیں۔

قَوْلُهُ أَوْ قَالَ : رَعْدَةٌ

راوی کو شک ہے کہ آنحضرت ﷺ نے لفظ رَعْدَةٌ فرمایا تھا یا رَجْفَةٌ۔

قَوْلُهُ خَوْفًا مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

آنحضرت ﷺ کے ارشادِ گرامی سے یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں
میں احساس اور معرفت کا ملکہ پیدا کر دیا ہے، تبھی تو وہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں۔ قرآنِ کریم میں
اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ عظیم مخلوق بھی اس کی تسبیح و تہلیل کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
کا ارشاد ہے :

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ
وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ
مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ
إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

ساتوں آسمان اور زمینیں اور ان کے رہنے
والے سب اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں
اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے
ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح
کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بڑا بار

(بنی اسرائیل - ۲۲) (اور غفار ہے۔)

دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا گیا ہے:

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ
وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ
هَذَا ۝ (موسیٰ - ۹۰)

قریب ہے کہ اس (افقار) سے آسمان
بھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور
پہاڑ پارہ پارہ ہو کر گر پڑیں۔

ایک مقام پر ارشاد ہے کہ:

فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ
صُعِقُوا وَخَرُّوا لِلَّهِ سُجَّدًا فَيَكُونُ
أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ فَيُكَلِّمُهُ
اللَّهُ مِنْ مَنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ - ثُمَّ
يَمُرُّ جِبْرِيلُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ كُلِّهَا
مَرًّا بِسْمَاءٍ سَأَلَهُ مَلَائِكَتُهَا مَاذَا
قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيلُ ؟ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ
قَالَ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ -

پھر جب اسے آسمان والے سنتے ہیں تو بیہوش ہو کر سجدے میں گر پڑتے
ہیں۔ پس سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام سر اٹھاتے ہیں اور جن سے اللہ
تعالیٰ جو چاہتا ہے گفتگو فرماتا ہے۔ جس آسمان سے جبریل علیہ السلام فرشتوں
کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ دریافت کرتے ہیں کہ ہمارے رب تعالیٰ نے کیا
ارشاد فرمایا ہے؟ جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ حق ہی فرمایا ہے اور
وہی صاحبِ علو ہے۔

وَإِنَّ مِنْهَا لَمَنْ يَهْبِطُ مِنْ أَدْنَىٰ السَّمَاءِ يَنْصِتُ لِمَا يَكُونُ فِيهَا وَمِنْهَا يُخَرِّجُ السَّمَانَ الْمُنْتَظَّرَ وَالرَّيَّانَ وَالرَّجَدَ وَالْأَمَّاسَ وَالْمُنْتَظَّرَ وَالرَّجَدَ وَالْأَمَّاسَ وَالْمُنْتَظَّرَ
خَشْيَةَ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ (البقرہ - ۲۴) سے گر پڑتے ہیں۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کے الفاظ اور ان میں جو معنی پنہاں ہیں، ان سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور خوف کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔

صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں
 كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ ۖ هَمُّ كَهَانَا كَهَاتِهِ وَقَتُّ كَهَانِهِ كِتَابِ
 وَهُوَ يُؤَكَّلُ ۖ سُنَاكَرَتِهِ تَحْتَهُ۔

وہ حدیث جو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں
 اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اخَذَ فِي رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لِيَأْتِيَ بِاَمْرِ
 يَدِيهِ حَصِيَاةً فَسَمِعَ لَهْنَ فِي مِثْلِ كُنْكَرَاتٍ لِيَسْمَعَنَّ تَسْبِيحَ
 تَسْبِيحِ ۖ كِي اَوَاظِ صَوْتِ سَنَائِي لِيَسْمَعَنَّ رَسُوْلِي تَحْتِي۔

ان احادیث کے علاوہ صحیح بخاری میں وہ مشہور واقعہ بھی موجود ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، منبر تیار ہونے سے قبل ایک سوکھے ہوئے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب منبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہ تنازار و قطار رونے لگا جس کی ہچکیاں تمام صحابہ کرام نے نے سنیں۔

قوله : صَعِقُوا وَخَرُّوا سُجَّدًا

الصعوق غشي کی اس حالت کا نام ہے جس میں سجدہ بھی ہو۔

قوله : فَيَكُونُ اَوَّلُ مَنْ يَدْفَعُ رَأْسَهُ جَبْرِيْلُ

لفظ "اول" کیونکہ کی خبر مقدم ہے جس کا مؤخر ہونا بھی مستعمل ہے۔

جبریل عبد اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابن جریر وغیرہ نے حضرت علی بن محمد سے نقل کیا ہے کہ:

جب جبریل کا نام عبد اللہ ،

میسکائیل کا نام عبید اللہ اور
اسرافیل کا نام عبدالرحمن ہے۔
ابن جریر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ جو لفظ "ایل" کی طرف منسوب ہو کر استعمال ہو اس کے معنی
اللہ کی عبادت کرنے والے کے ہوتے ہیں

اس روایت سے حضرت جبریل علیہ السلام کی قدر و منزلت اور ان کی فضیلت کا اظہار ہوتا ہے
اور قرآن کریم بھی اس پر شاہد ہے

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝
ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ
مَكِينٍ ۝ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝
بے شک یہ (قرآن) فرشتہ عالی مقام
کی زبان سے پیغام ہے جو صاحب
وقت، مالک عرش کے ہاں اُونچے
درجے والا اور امانت دار ہے۔
(التکویر- ۱۹)

علامہ ابن کثیر رضی اللہ عنہ اس کی یوں تشریح کرتے ہیں کہ:
"یہ قرآن پاک ایک کریم پیغامبر کا لایا ہوا ہے۔" (یعنی جبریل کا)
مذکورہ آیت کے ذیل میں ابوصالح نے طویل حدیث کا ایک جملہ نقل کیا ہے کہ آل حضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

جِبْرِيلُ يَدْخُلُ فِي سَبْعِينَ
حَبَابًا مِّنْ نُورٍ بِغَيْرِ اِذْنٍ -
جبریلؑ بلا اجازت نور کے ستر پردوں
میں داخل ہو سکتا ہے۔

مسند امام احمد میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک صحیح روایت یوں منقول ہے:
رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم
جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ لَهُ
سِتْمَانَةُ جَنَاحٍ كُلُّ جَنَاحٍ
مِنْهَا قَدْ سَدَّ الْاُفُقَ يَسْقُطُ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلؑ کو
اُس کی اپنی صورت میں دیکھا کہ اُس کے
پَر چھ سو تھے اور ہر ایک پر آسمان کے
کناروں تک پھیلا ہوا تھا (خون اور

مِنْ جَنَاحِهِ مِنَ التَّهَٰوِيلِ ۝ وَالذُّرِّدِ وَآيَاتٍ مَّا اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ ۝
 ڈر کی وجہ سے) اُس کے پیروں سے موتی اور یا قوت گر رہے تھے جن کی تعداد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

اس حدیث پر غور کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مخلوق اتنی بڑی ہو سکتی ہے تو اُس خالق کائنات کی عظمت، جلالت اور کبریائی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟

سب سے اہم مسئلہ جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس خالق کائنات کے علاوہ کون ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے دُعا کی جائے، جس سے ڈرا اور خوف کھایا جائے اور کون ہے جس پر بھروسہ کیا جائے اور اُس سے اُمیدیں وابستہ کی جائیں اور ان عبادات کے علاوہ دوسری عبادات میں اللہ کے سوا کون مستحق ہے؟

فرشتوں کی حالت اور ان کے خوف و دہشت پر ایک نظر ڈالیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کس قدر لرزہ بر اندام ہیں، ان کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُوَ مِنَ خَشِيَّتِهِ مُشْفِعُونَ ۝
 بلکہ وہ اُس کے صاحب عزت بندے ہیں۔ اس کے آگے بڑھ کر بول نہیں سکتے اور اسی کے حکم پر عمل پہ ا رہتے ہیں۔ جو کچھ ان سے پہلے ہو چکا اور جو کچھ اب تک وہ سب آگاہ اور واقف ہے اور وہ کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، بلکہ اُس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو اور وہ اُس کی تمہیت سے ڈرتے رہتے ہیں۔

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌُ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْوَاهُ ۝
 اور جو بھی ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے بعد میں بھی معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ

فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ
جِبْرِيلُ - فَيَنْتَهَى جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ إِلَى
حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ -

پس تمام فرشتے وہی الفاظ کہتے ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں۔
پھر جبریل علیہ السلام اس وحی الہی کو جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے پہنچاتے ہیں۔

جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي
الظَّالِمِينَ (الانبیاء: ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹)

کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم ایسی
ہی سزا دیا کرتے ہیں۔
قوله: فَيَنْتَهَى جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
اس باب میں جن آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا ذکر کیا گیا ہے، یہ اس توحید کی وضاحت
اور توضیح کرتی ہیں جس کا بیان کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں ہے کیونکہ وہ ملک عظیم جس کے کلام کو سن کر
فرشتے خوف و دہشت سے غش کھا کر گر پڑتے ہیں اور تمام مخلوقات اس سے گھبراتی اور کانپتی ہیں اور وہ
ذات اقدس ہے جو اپنی ذات اپنی صفات، اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی بادشاہت، اپنی عظمت و
شرف اور بے نیازی میں تمام مخلوقات سے کامل و اکمل ہے اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور
اس کے فیصلے، اس کا تصرف اور اس کی تقدیر مخلوقات میں نافذ اور جاری و ساری ہیں کیونکہ وہ عظیم و حکیم ہے
پس ایسی باکمال ذات کبریا کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں شریک ٹھہرانا شرعاً یا عقلاً کسی
لحاظ سے بھی درست نہیں۔

جو خود پرورش یافتہ ہو اسے پرورش کنندہ کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے، اور جو خود عابد ہو، اُسے معبود

کیونکر مانا جاسکتا ہے؟

ان کی عقلیں کہاں چلی گئی ہیں اور ان کی قوتِ فہم کیوں سلب ہو گئی ہے۔ تعجب ہے کہ یہ موٹی موٹی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتیں؟ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔

اللہ تعالیٰ تو صاف اور کھلے الفاظ میں فرماتا ہے

إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ إِلَّا الْإِنْسَانَ
عَبْدًا لَقَدْ أَحْضَاهُمْ وَعَدَّهُمْ
عَدًّا وَكُلَّهُمْ إِلَيْهِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فَرْدًا
تمام شخص جو زمین و آسمان میں ہیں سب خدا
کے روبرو عسلا مانہ حیثیت سے آئیں
گے۔ اُس نے ان کو گھیر رکھا اور شما
مکر رکھا ہے اور سب قیامت کے دن
اس کے سامنے اکیلے اکیلے حاضر
(سورہ - ۹۲، ۹۳، ۹۵) ہوں گے۔

پس بلا استثناء جب تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی غلام اور عبدیہ ہے تو بغیر کسی دلیل و محبت کے ایک دوسرے کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟

حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اپنی رائے کی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں اور اختراعات اور من گھڑت امور میں مبتلا ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے آخر تک تمام انبیائے کرام علیہم السلام کو صرف اس لیے مبعوث فرمایا کہ وہ لوگوں کو شرک سے بچنے کی تلقین کریں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت سے منع کریں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت میں ایسا ہی کیا۔

فَجَزَاءُ هُوَ اللَّهُ عَنَّا وَعَنْ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ خَيْرَ الْجَزَاءِ

فیسر مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

الاولیٰ:

تفسیرُ الأیة -

① آیتِ کریمہ ”حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ“ کی تفسیر

الثانیہ:

مَا فِيهَا مِنْ الْحُجَّةِ عَلَىٰ

إِبْطَالِ الشِّرْكِ خُصُوصًا مَا تَعَلَّقَ

عَلَى الصَّالِحِينَ وَهِيَ

الْأَيَّةُ الَّتِي قِيلَ فِيهَا

تَقَطَّعْ عُرُوقَ شَجَرَةِ الشِّرْكِ

مِنَ الْمُتَلَبِّ -

② آیت ”حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ“ اِبْطَالِ شِرْكِ پر دلیل ہے، خصوصاً

اُس شِرْكِ پر جس کا تعلق صلحائے اُمت سے ہے، جو انسان کے دل

سے شریکِ عقائد کی جڑیں کاٹتی ہے۔

الثالث: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ " قَالُوا الْحَوِيَّتَ وَهُوَ

الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ " -

۳) آیت " قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ " کی تفسیر توضیح

الرابع: سَبَبُ سُؤَالِهِمْ عَنْ ذَلِكَ -

۴) فرشتوں کے سوال کرنے کا سبب اور وجہ -

الخامس: أَنَّ جِبْرِيلَ يُجِيبُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ

بِقَوْلِهِ " قَالَ كَذَا وَ كَذَا " -

۵) فرشتوں کے سوال کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام ان کو جواب

دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہ ارشادات فرمائے ہیں -

السادس: ذِكْرُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ

رَأْسَهُ جِبْرِيلُ -

۶) اس بات کی وضاحت کہ غشی کے بعد سب سے پہلے حضرت جبریل

علیہ السلام اپنا سر اٹھاتے ہیں -

السابع: أَنَّهُ يَقُولُ لِأَهْلِ السَّمَوَاتِ كُلِّهِنَّ

لَأَنَّهُمْ يَسْئَلُونَهُ -

۷) چونکہ ہر آسمان کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں

لہذا وہ سب کو جواب دیتے ہیں۔

الثامن: **أَنَّ الْغَشَىٰ يَعْمُدُ أَهْلَ السَّمَوَاتِ كَلِمَهُ۔**

۸) بے ہوشی اور غشی تمام آسمانوں کے فرشتوں پر طاری ہو جاتی ہے۔

التاسع: **إِرْتَجَافُ السَّمَوَاتِ بِكَلَامِ اللَّهِ۔**

۹) اللہ تعالیٰ کے کلام سے آسمانوں کا لرزنا۔

العاشر: **أَنَّ جِبْرِيلَ هُوَ الَّذِي يَنْتَهِي**

بِالْوَحْيِ إِلَىٰ حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ۔

۱۰) وحی الہی کو صرف جبریل علیہ السلام، جہاں اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتا

ہے، منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔

الحادي عشر: **ذِكْرُ إِسْتِرَاقِ الشَّيَاطِينِ۔**

۱۱) شیاطین کے چوری چھپے کلام الہی کو سننے کا ذکر۔

الثاني عشر: **صِفَةُ رُكُوبِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا۔**

۱۲) شیاطین کے صف بصف ایک دوسرے کے اوپر تلے کھڑے ہونے

کی صورت اور کیفیت۔

الثالث عشره [اِرْسَالُ الشَّهَابِ] -

(۱۳) شیاطین پر شہاب کا گرنا۔

الرابع عشره [اِنَّهُ تَارَةٌ يَدْرِكُهُ الشَّهَابُ قَبْلَ

اَنْ يُلْقِيَهَا وَ تَارَةٌ يُلْقِيَهَا فِي

اُذُنِ وَلِيِّهِ مِنْ الْاِنْسِ

قَبْلَ اَنْ يَدْرِكَهُ] -

(۱۴) بعض اوقات شیاطین کے سننے سے پہلے ہی شہاب ان کو خاکستر

بنا دیتا ہے اور بعض اوقات وہ سننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنے

گلے بندھوں کے کانوں میں جا کر ڈال دیتے ہیں۔

الخامس عشره [كَوْنُ الْكَاهِنِ يَصْدُقُ بَعْضَ

الْاَحْيَانِ] -

(۱۵) بعض اوقات کاہن بھی ٹھیک ٹھیک بات بتا دیتا ہے۔

السادس عشره [كَوْنُهُ يَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةٌ

كَذِبَةٍ] -

(۱۶) کاہن اگر ایک بات صحیح بتاتا ہے تو اس کے ساتھ سو مہوٹ

بھی ملا دیتا ہے۔

السَّامِعَاتِ ۱۷ أَلَمْ يَصِدْقُ كَذِبَهُ إِلَّا بِتِلْكَ
الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَتْ مِنَ
السَّمَاءِ -

۱۷) کاہن کے جھوٹ کو لوگ صرف اس لیے صحیح تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس
نے ایک سچی بات بھی تو کہی تھی اور وہ بھی آسمان سے سنی گئی تھی

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ ۱۸ قُبُولُ النَّفُوسِ لِلْبَاطِلِ
كَيْفَ يَتَعَلَّقُونَ بِوَاحِدَةٍ وَلَا
يَعْتَبِرُونَ بِمِائَةٍ -

۱۸) نفوسِ انسانی باطل کو بہت جلد قبول کر لیتے ہیں۔ غور کیجئے کہ انسان
کاہن کی صرف ایک سچی بات کو تیز نظر رکھتے ہوئے اسے سچا تسلیم کر لیتا
ہے لیکن اس کے سو جھوٹ کی کیوں کوئی پرواہ نہیں کرتا؟

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ ۱۹ كَوْنِهِمْ يَتَلَقَّى بَعْضُهُمْ مِنْ
بَعْضٍ تِلْكَ الْكَلِمَةَ وَ يَحْفَظُونَهَا
وَ يَسْتَدِلُّونَ بِهَا -

۱۹) شیاطین ایک دوسرے سے سن کر اسے یاد کر لیتے ہیں اور اس
سے بعض دوسرے جھوٹوں کے صحیح ہونے پر استدلال کرتے ہیں۔

العشرون **إِثْبَاتُ الصِّفَاتِ خِلَافًا لِلْأَشْعَرِيَّةِ**

المُعْطَلَةِ -

۲۰) اللہ تعالیٰ کی صفات کا اثبات، اشاعرہ معطلہ اس کو نہیں مانتے ہیں۔

الحادی والعشرون **أَنَّ تِلْكَ الرَّجْفَةَ وَالْفَشِيَّ**

خَوْفًا مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -

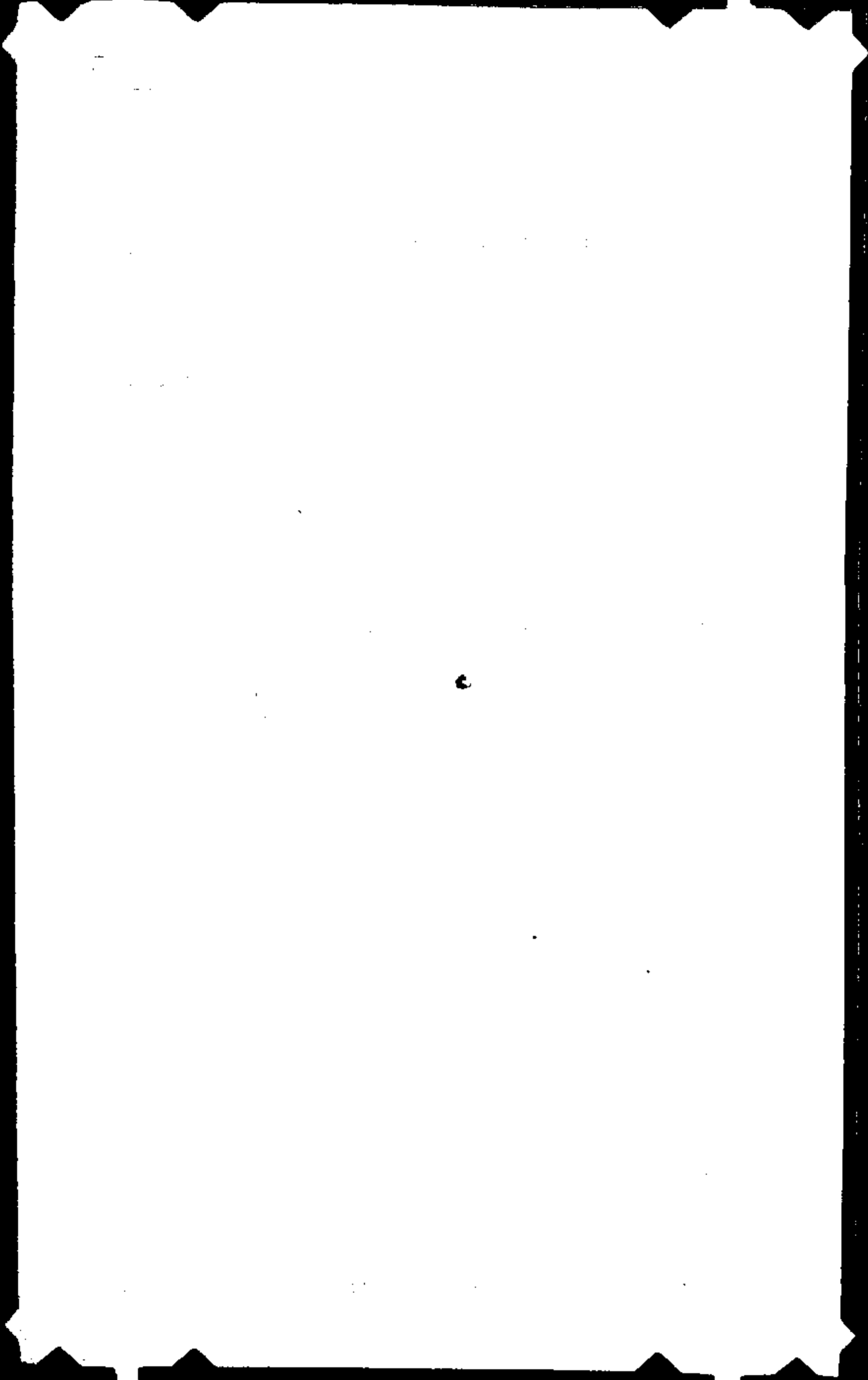
۲۱) یہ دہشت اور غشی اللہ تعالیٰ کے خوف سے طاری ہوتی ہے۔

الثمانون **أَنََّّهُمْ يَخِرُّونَ لِلَّهِ سُجَّدًا -**

۲۲) تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں۔

لہ اشعار کے ہائے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ نفی صفات کے کامل نہیں ہیں (مترجم)

بَابُ

الشُّفَاعَةُ

اس باب میں

بیان کیا گیا ہے کہ سفارش کی دو قسمیں ہیں۔

ایک سفارش وہ ہے جو قرآن کریم سے

ثابت ہے اور دوسری سفارش وہ ہے

جس کے قائل مشرک ہیں

قَوْلَهُ وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ
يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ
دُونِهِ وَالِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ
يَتَّقُونَ ○ (الانعام : ٥١)

اور اے محمد! تم اس (علم وحی) کے ذریعہ سے اُن لوگوں کو نصیحت کرو جو اس
بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے
جائیں گے کہ اُس کے سوا وہاں کوئی (سیا ذی اقتدار) نہ ہو گا جو ان کا حامی اور
مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے شاید کہ (اس نصیحت سے متنبہ ہو کر) وہ خدایسی
کی روش اختیار کر لیں۔

قَوْلُهُ : وَ أَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ :

خوف و خشیت کے اسباب کی نشاندہی اور تحذیر انداز ہے۔

قَوْلُهُ : بِهِ :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بہ کے لفظ سے قرآن کریم اور

الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ سے مومنین مراد لیے ہیں۔

فضیل بن عیاض کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی ساری مخلوق کو

معتوب نہیں ٹھہرایا بلکہ صرف ذوی العقول سے خطاب کیا ہے اور اُنہیں

بِهِ الَّذِينَ سے وہ مومن مراد ہیں جن کے پہلو میں ایسے دل پائے جاتے

قَوْلِهِ تَعَالَى : قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا

کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔

ہیں جو احکام الہی کے قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں

قَوْلُهُ : لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ :

علامہ الزجاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ یہاں لفظ 'لیس' 'یخافون' کا حال ہے معنی یہ ہیں کہ تیرے انذار کے مخاطبین کو یہ سمجھ لینا چاہئے کہ وہ اس حالت میں اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے کہ ان کا کوئی دوست اور سفارشی نہیں ہوگا۔

قَوْلُهُ : لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ :

مطلب یہ کہ ان کو ڈراؤ تاکہ یہ اس دنیا میں ایسی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں جو ان کو جہنم کے عذاب سے بچالے۔

قَوْلُهُ : قُلْ : لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا

اس آیت کے ساتھ اس سے پہلے والی آیت کو ملا کر پڑھا جائے تو مسئلہ بالکل صاف ہو جائیگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

أَوْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ

شُفَعَاءَ قُلْ أَوْلَوْ كَانُوا

لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَ لَا

يَعْقِلُونَ ○

کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو، کیا وہ شفاعت کریں گے، خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو۔ اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں؟

(الزمر - ۱۳۳)

اس آیت کریمہ کا مفہوم بالکل وہی ہے جو درج ذیل آیت کا مفہوم ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا
عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَسْتَبِئُونَ اللَّهَ
بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا
فِي الْأَرْضِ
سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا
يُشْرِكُونَ ○
(يونس - ١٨)

یہ لوگ اللہ کے سوا ان لوگوں کی پرستش
کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا
سکتے ہیں نہ نفع اور کہتے یہ ہیں کہ یہ
اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔
اے محمد! اللہ تعالیٰ ان سے کہو۔
"کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو
جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ
زمینوں میں؟" پاک ہے وہ اور بالا
برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے
ہیں۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے زعم میں جو شفاعت کا تصور تھا، اس کی تردید فرمائی ہے اور ان کے اس خیال کو شرک سے تعبیر کیا ہے کہ انبیاء و صلحا شفاعت کرنے والے ہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے۔

فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ
اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ
قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ صَلَّوْا
عَنَّهُمْ وَذَلِكِ اِنْفَكُهُمْ وَ مَا
كَانُوا يَفْتَرُونَ ○
(الاحقاف: ٢٨)

پھر کیوں نہ ان بستیوں نے ان کی مدد
کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے
تقرب الی اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے
معبود بنا لیا تھا؟ بلکہ وہ تو ان سے کھوئے
گئے اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان بناؤں
عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھم رکھے
تھے۔

ان کے اس عقیدے کو کہ جن انبیاء و صلحا کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ ہماری شفاعت کریں گے

اللہ تعالیٰ نے کذب و افتراء سے تعبیر کیا ہے۔

زیر بحث آیت ”قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کا خود مالک ہے، اور جن سے مشرکین شفاعت کے طلب گار ہیں ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اسی ذاتِ گرامی سے مانگے جس کے قبضہ و اختیار میں ہر شے ہے۔ ادھر ادھر نہ بھاگا

پھرے۔ کیونکہ مانگنا اور دست طلب دراز کرنا عبادت ہے جو صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی حق دار نہیں،

علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر میں فرماتے ہیں

”مشرکین جن لوگوں کو اپنا شفاعت کنندہ سمجھتے ہیں ان کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے چونکہ یہ مقرب اور برگزیدہ ہیں اس لیے یہ ہماری شفاعت کریں گے قرآن مجید نے یہ کہہ کر کہ سفارش کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے اس عقیدہ کی تردید کی ہے“

زیر بحث آیت کریمہ کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

لَهُ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ زَمِيْنٌ وَّاسْمٰنٌ كِيْ بَادِشَاهِتْ صَرَفِ الْكَرِيْمِ
کے لیے خاص ہے۔

اس آیت میں غیر اللہ کو شفاعت کا ذمہ دار ٹھہرانے کی مزید تردید کی گئی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور شفاعت بھی اسی کی ملکیت اور اختیار میں ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ہی مالکِ حقیقی ہے تو غیر اللہ سے شفاعت طلب کرنا باطل اور لغو قرار پایا قرآنِ کریم میں ہے

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
اِلَّا بِاِذْنِهِ (البقرة - ۲۵۵) اجازت کے بغیر سفارش کر سکے۔
اور دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا۔

قوله تعالى : مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ

إِلَّا بِإِذْنِهِ ط

کون ہے جو اُس کی جناب میں اُس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ
أَرَادَ رَضِيَ (الانبیاء- ۲۸) وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اُس
کے جس کے حق میں سفارش سُننے پر
اللہ راضی ہو۔

مفسر قرآن علامہ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

”مشرکین نے یہ کہا کہ ہم کسی دشمن اور صتم کی قطعاً پوجا نہیں کرتے ہم تو ان
اولیائے کرام کے نام کی نذر و نیاز صرف اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہم گنہگاروں
کے لیے قرب الہی کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائیں۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیات
نازل فرمائیں۔“

لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْنَا
تُرْجَعُونَ ○ لوٹنا ہے۔
زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی
کے لیے ہے اور پھر اسی کی طرف

یعنی سفارش بھی اسی کی ہوگی، جس کے قبضہ و قدرت کے دائرے آسمان و زمین تک سمیت

پذیر ہیں۔“

قوله : مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ

سابقہ آیات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ قرآن کریم نے غیر اللہ سے طلب کردہ شفاعت

قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ
لَا تُغْنِي عَنْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مَن أَعَدَّ
أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَ يَرْضَى

آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں
آ سکتی جب تک کہ اللہ کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے جس
کے لیے وہ کوئی عرضداشت سننا چاہے اور اس کو پسند کرے۔

کو باطل قرار دیا ہے۔ شفاعت کا حق دار اس کے نزدیک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔
اس آیت کریمہ میں اس شفاعت کا ذکر ہے جو میدانِ محشر میں اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کے
حکم سے کی جائے گی۔ اس سلسلے میں ارشادِ خداوندی ہے

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَن أَعَدَّ

وَدَّعَىٰ لَهُ قَوْلًا ۝ (طہ - ۱۰۹) دبدبے، اور اس کی بات کو پسند فرمائے۔

اس سے پتا چلا کہ جب کسی شخص میں دو شرطیں پائی جائیں گی تو وہ سفارش کر سکے گا۔

۱۔ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیدے کہ تم سفارش کر سکتے ہو۔

۲۔ جس کے لیے شفاعت کرنے پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ صرف اس شخص کی سفارش سے راضی ہو گا جس نے اپنے ظاہری اور باطنی اعمال کو صرف
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دیا اور جس نے اللہ تعالیٰ کی زندگی بھر مخلصانہ عبادت کی اور اپنے رب
اس حالت میں ملا کہ دل شکوک و شبہات سے پاک تھا۔

قَوْلَهُ تَعَالَى قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ -

(اے نبی! ان مشرکین سے) کہو کہ پکار دیکھو ان اپنے معبودوں کو جنہیں تم
اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو۔

آئندہ صفحات میں شیخ الاسلام کے کلام میں بھی ہم ان کا ذکر کریں گے۔ ان شاء اللہ
قوله : وكم من ملك في السموات :
حافظ ابن کثیر رَحِمَهُ اللهُ كَتَبَ فِي

”اس آیت کریمہ اور سابقہ آیات یعنی ”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ“
اور ”وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ“ کا مطلب ایک ہی ہے
ابن کثیر رَحِمَهُ اللهُ فرماتے ہیں کہ جب مقرب اور برگزیدہ فرشتوں کا یہ عالم ہے کہ وہ بھی بارگاہ
قدس میں دم نہیں مار سکتے تو یہ جاہل اور احمق لوگ غیر اللہ اور معبودان باطل سے کس طرح
توقع اور امید لگائے بیٹھے ہیں؟ جن کی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے نہ شریعت میں کوئی
حکم فرمایا اور نہ اجازت دی۔ بلکہ اس کے برعکس تمام انبیائے کرام کے ذریعہ سے
اس کی تردید اور ممانعت فرمائی۔ اور اپنی نازل کردہ کتب میں اس کی نفی کی۔

قوله : قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ :

امام ابن قیم رَحِمَهُ اللهُ ان آیات پر بحث کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ
”اللہ تعالیٰ نے ان تمام اسباب اور ذرائع کو کالعدم قرار دے دیا ہے
جن کو کسی نہ کسی صورت میں مشرکین عقیدہ سفارش کو ثابت کرنے کے لیے استعمال
کرتے ہیں۔ اس لیے کہ مشرک غیر اللہ کو صرف اس لیے عبود بنا تا ہے کہ اسے اس

لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي
السَّمَوَاتِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ -

وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں۔

سے کوئی فائدہ اور نفع حاصل ہو۔ لیکن جب تک کسی شخص میں مندرجہ ذیل چار صفات نہ پائی جائیں اس وقت تک اس سے نفع کی توقع عبث ہے۔

۱۔ اسے نفع اور فائدہ پہنچانے پر قدرت یا ملکیت اور اختیار حاصل ہو۔

۲۔ ملکیت حاصل نہ ہو تو شریک ملکیت ہو۔

۳۔ شرکت بھی میسر نہ ہو تو مالک کا معین و مددگار ہو۔

۴۔ اگر مددگار بھی نہیں تو کم از کم مالک کے ہاں اس کی یہ حیثیت تو مسلم

ہو کہ اس کی سفارش اس کے ہاں مانی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان چاروں مراتب کی کلیتہً نفی اور تردید فرمادی

ہے، اور صرف اس شفاعت کو برقرار رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وقوع

پذیر ہوگی، اور اس میں مشرک کا قطعاً کوئی حصہ نہیں ہوگا۔

پس ایک عقل مند، اور صاحب بصیرت شخص کے لیے اس آیت میں ہدایت

اور دلائل کی دولت موجود ہے، اور توحید الہی کو سمجھنے کے لیے شمع نور ہویدا ہے۔

شُرک و بدعت کی جڑیں کلٹنے کے لیے یہ آیات تلوار بے نیام کی حیثیت رکھتی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم اس قسم کی آیات سے بھرا پڑا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ

لوگوں کی اکثریت اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے

وہ یہ کہ لوگوں میں شعور کا مادہ ختم ہو چکا ہے اور شرک و بدعت میں اس قدر آگے

وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شَرِكٍ وَ مَا
لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ۝

وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی
اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے۔

نکل گئے ہیں کہ ان کا واپس آنا مشکل نظر آتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مشرکین یہ خیال
کرتے ہیں کہ ان کے آباؤ اجداد نے جو سوچ اور فکر ان کو دیا ہے وہ اس کے واحد
وارث ہیں جس کی حفاظت ان کا فرض ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان
کا قلب فہم قرآن کے درمیان حائل ہے۔

بخدا! ان مشرکین کے آباؤ اجداد، اپنے ہی جیسوں کو یا اپنے سے زیادہ
شریروں کو وارث بنا گئے ہیں چنانچہ قرآن پاک ان کو اور ان کو برابر رکھتا ہے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ

○ — مردوں سے اپنی حاجات طلب کرنا۔ اور

○ — ان سے استغاثہ اور فریاد کرنا۔

دنیا میں سب سے بڑا شرک ہے۔ اس لیے کہ انسان مرنے کے بعد اس کے

اعمال کا سلسلہ منقطع اور ختم ہو چکا ہے۔ اور جب وہ خود اپنی جان کے نفع و نقصان

کا بھی مالک نہیں رہا تو وہ دوسرے کی فریاد سن کر کیا جواب دے گا؟ اب تو

دوسروں کی شفاعت اس کے لیے ممکن ہی نہیں رہی۔

شفاعت طلب کرنے والا اور جس کو شفاعت کنندہ سمجھ لیا گیا دونوں ہی

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ
أُذِنَ لَهُ -

اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی۔ بجز اُس
شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو۔

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برابر ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں اس کی
اجازت کے بغیر کسی شخص کا شفاعت کرنا تو درکنار اونچی آواز سے بول بھی نہیں
سکتا۔ اور سب سے غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے
استغاثہ، فریاد رسی اور سوال کرنے کو اپنی رضا کا سبب اور ذریعہ بھی نہیں
قرار دیا بلکہ اس کو عدم اجازت اور شرک سے تعبیر فرمایا ہے اور اپنے غضب
اور قہر کا باعث ٹھہرایا ہے۔

اب ہر مشرک کی یہ کیفیت ہو چکی ہے کہ اس نے غیر اللہ سے فریاد کر کے
حقیقت میں اپنی حاجت اور طلب کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو حائل
کر لیا ہے۔

معبود حقیقی کے ساتھ شرک، اُس کے دین خالص میں تغیر و تبدل،
اہل توحید سے عداوت اور دشمنی یہ سب عیب مشرکین نے اپنے اندر جمع
کر رکھے ہیں۔ ان کا شرک کرنا، خالق کائنات میں عیب اور نقص لگانے کے
مترادف ہے

اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور موحدین کی مذمت اور ان سے عداوت

ہے۔

ان کا یہ کہنا غلط ہے کہ اہل توحید مُردوں کی تنقیص کرتے ہیں۔ حالانکہ خود ان کا عمل یہ ہے کہ شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تنقیص کے مرتکب ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی تنقیص کے مرتکب ہوتے ہیں جن کو یہ خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان معنوں میں کہ ان کے بارہ میں ان کا یہ عقیدہ ہے۔ کہ یہ بزرگ ان کے اس شرک پر خوش ہیں۔ اور یہ کہ خود انہوں نے ان کو شرک کی تلقین کی ہے۔ اور یہ ان کی دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ شرک کرنے والے انبیاء و رسل کے ہر دور اور ہر جگہ دشمن تصور کیے گئے ہیں۔

خصوصاً جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا گیا ان میں تو بہت زیادہ نقص نکالنے کی اس وجہ سے کوشش کی گئی۔ کہ وہ ہماری ان عبادتوں پر راضی ہیں اور یہ کہ ان کو اس قسم کی عبادات کا انہوں نے خود حکم دیا تھا۔ اور اس عبادت سے وہ خوش ہوتے ہیں۔

اس طرح کا کردار ادا کرنے والے مشرکین ہمیشہ کثیر تعداد میں اس دنیا میں رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ انبیاء کرامؑ کی مخالفت کی ہے۔ اس شرک کے سے وہ بچ سکتا ہے۔ جو توحید کو صرف اللہ کے لیے خاص کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مشرکین سے دشمنی مول لے، ان کے ظلم و ستم برداشت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست، اللہ اور معبود سمجھے تمام دنیا کی محبت کو دل سے نکال کر صرف اللہ سے پیمانِ محبت باندھے۔ ساری کائنات کا ڈر قلب سے محو کر کے فقط اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرنے اللہ ہی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے اور اپنی عجز و انکساری صرف اسی کے سامنے پیش کرے۔ توکل اور بھروسہ ہو تو اللہ پر، کسی وقت امداد کا طالب ہو تو اللہ سے، گزر گزائے تو اسی کے سامنے، استغاثہ

قال ابو العباس رضي الله عنه نفى الله عما سواه كَلَّ
 مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فَنَفَى أَنْ يَكُونَ
 لِغَيْرِهِ مِلْكٌ أَوْ قِسْطٌ مِّنْهُ أَوْ يَكُونَ عَوْنًا
 لِلَّهِ

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے
 ان باتوں کی نفی کر دی جن سے مشرکین سند کپڑتے ہیں اور خصوصاً اس بات کی
 نفی کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو آسمان و زمین میں کسی قسم کی قدرت ہو یا قدرت
 کا کچھ حصہ یا وہ اللہ کی کچھ مدد کرتے ہوں۔

دائرہ کرے تو اسی کی بارگاہ قدس میں، مقصود و منتهی اسی کو قرار دے۔ غرض اپنے
 تمام امور اس کی مرضی اور حکم کے مطابق انجام دینے کی طرح ڈالے۔ اور اسی کی
 رضا کا طالب رہے۔ جب سوال کرے تو اسی ایک اللہ سے،
 اعانت کا خواہاں ہو تو اسی ایک اللہ سے،
 کوئی بھی عمل کرے تو اسی وحدہ لا شریکین کے لیے۔

خود بھی اور اپنے تمام امور اور معاملات میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ہو کر رہ جائے۔
 امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ان آیات پر جو سیر حاصل بحث کی ہے حقیقت میں انہوں نے
 دین اسلام کا بہترین نقشہ کھینچ کر سامنے رکھ دیا ہے اور اسی مفہوم کو قرآن کریم نے ان الفاظ سے
 تعبیر کیا ہے۔

وَلَمْ يَبْتَ إِلَّا الشَّفَاعَةَ فَبَيَّنَ أَنَّهَا
لَا تَنْفَعُ إِلَّا لِمَنْ أَدِنَ لَهُ الرَّبُّ كَمَا قَالَ :
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى (الانبیاء : ۲۸)
فَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ الَّتِي يُظَنُّهَا الْمُشْرِكُونَ
هِيَ مُنْتَفِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا نَفَاهَا
الْقُرْآنُ

باقی رہی سفارش، تو یہ بھی اُسے نفع دے گی جس کے بارے میں بت کریم
اجازت عطا فرمائے، جیسا کہ فرمایا ”وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اُس کے
جس کے حق میں سفارش سُننے پر اللہ راضی ہو۔“
البتہ قیامت کے دن وہ شفاعت جس کے مشرکین قائل ہیں اُن کے
حق میں نہ ہو سکے گی، کیونکہ قرآن کریم نے اس کی صراحت کے ساتھ اور غیر مبہم لفظ
میں تردید کی ہے۔

اس شخص سے بہتہ اور کس کا طریق زندگی
ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے
سرسر تسلیم کر دیا اور اپنا روتہ نیک کھا
اور یک سو ہو کر ابراہیم علیہ السلام

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا
بِمَنْ أَسْلَمَ
وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
مُحْسِنٌ وَ

وَأَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ : أَنَّهُ يَأْتِي

فَيَسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ - لَا يَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ

أَوْلًا ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : اِرْفَعْ رَأْسَكَ وَ قُلْ

يُسْمِعُ وَ سَلْ تُعْطَى وَ اشْفَعْ تُشْفَعُ -

وقال ابوهريرة رضي الله عنه : "مَنْ أَسْعَدَ النَّاسِ

بِشَفَاعَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن

اپنے رب تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے اور فوراً شفاعت نہیں کریں گے بلکہ آپ

سب سے پہلے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اُس کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر آپ کو

حکم ہوگا کہ اپنا سر مبارک اٹھاؤ۔ آپ کی بات کو سنا جائے گا اور جو سوال کرے

وہ دیا جائے گا اور سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔

حضرت ابوہریرہ رضي الله عنه نے عرض کی کہ "یا رسول اللہ ﷺ! وہ کون

خوش نصیب اور سعید شخص ہے جو آپ کی شفاعت کا مستحق ہوگا؟"

اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ

وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۝

کے طریقے کی پیروی کی اس ابراہیم

عَلَيْهِ السَّلَام

کے طریقے کی جسے اللہ

(النساء ۱۲۵)

نے اپنا دوست بنایا تھا۔

قوله : قال ابو العباس :

ابو العباس شیخ الاسلام احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیہ الحمرانی رحمہ اللہ کی کنیت ہے جو بالاتفاق اہل سنت کے نزدیک امام اور پیشوا تسلیم کیے جاتے ہیں۔

قوله : قال ابو هريره :

اس روایت کو امام بخاری اور امام نسائی نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت کیا ہے۔ امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اور ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث میں مزید یہ الفاظ بھی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

وَشَفَاعَتِي لِمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا يُصَدِّقُ قَلْبَهُ لِسَانَهُ وَ لِسَانَهُ قَلْبَهُ
وہ شخص میری شفاعت کا حق دار ہوگا جس نے اخلاص قلب سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور جس کے دل نے اس کی زبان کی اور زبان نے اس کے دل کی تصدیق کی۔

اس حدیث کے ہم معنی ایک حدیث صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ
فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ
وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً
لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ
نَازِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا
ہر نبی سے مخصوص دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ چنانچہ ہر نبی نے اسی دنیا میں وہ دعا مانگی۔ البتہ میں نے اس دعا کو چھپا کر رکھا ہے، تاکہ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کر سکوں۔ پس اس دعا کا ہر اس شخص کو فائدہ پہنچے گا جو شرک سے بچ کر زندگی گزارا۔

ان شاء اللہ تعالیٰ۔

قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا
 مِنْ قَلْبِهِ - فَتِلْكَ الشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ
 بِإِذْنِ اللَّهِ وَ لَا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ -

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے دل کی گہرائیوں سے
 کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ پس ثابت ہو کہ یہ شفاعت اُن کو حاصل ہو
 گی جو اپنے اعمال و افعال میں مخلص ہوں گے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت
 سے لیکن مشرکین کی شفاعت ہرگز نہ ہو سکے گی۔

مجدد الدعوة الاسلامیہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ
 کا کلام نقل فرمایا ہے جو اس پورے باب کی تشریح اور تفسیر کے لیے کافی و دافی ہے، جس میں تحقیق بھی ہے
 اور ایجاز و اختصار بھی ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص کی جو بہترین تعریف کی ہے، وہ یہ ہے
 الْإِخْلَاصُ مُحِبَّةٌ اللَّهُ وَحْدَهُ اَبَدًا كَرِيمٌ كِي خَالِصٌ مَحَبَّتٍ اَوْرَهْرَامِ
 وَارَادَةُ وَجْهِهِ
 میں اس کی رضا جوئی کا نام اخلاص
 ہے۔

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث کے مطلب کے بارے میں
 فرماتے ہیں

اس حدیث پر غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف توحید خالص کو شفاعت

وَحَقِيقَتُهُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ هُوَ

الَّذِي يَتَفَضَّلُ عَلَى أَهْلِ الْإِحْلَاصِ
فَيَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعَائِهِ مَنْ أَدِنَ لَهُ
أَنَّ يَشْفَعَ لِيُكْرِمَهُ وَ يَنَالَ الْمَقَامَ
الْمَحْمُودَ -

مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔
ان کی دعا کی وجہ سے اہل اخلاص پر اپنا خاص فضل و کرم کرتے ہوئے معاف فرما
دے گا تاکہ ان کی عزت و تکریم ہو اور وہ قابل تعریف مقام حاصل کر لیں۔

کے حصول کا سبب قرار دیا ہے، اور مشرکین کے اس عقیدہ کی تردید فرمائی ہے
کہ وہ غیر اللہ سے محبت اور ان کی عبادت کی بنا پر اور ان کو سفارشی سمجھ کر
شفاعت کے مستحق قرار پائیں گے۔ آنحضرت ﷺ نے مشرکین کے
اس زعم باطل کے برعکس فرمایا کہ شفاعت حاصل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ
ہے اور وہ ہے توحید میں تجرید و اخلاص کا پایا جانا۔ جب اخلاص پیدا ہو جائے گا
تو پھر اس کے لیے شفاعت کی اجازت مل جائے گی۔

مشرکین کی جہالت یہ ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جن کو انہوں نے اپنا اولیٰ
دوست، اور سفارشی سمجھ رکھا ہے وہ اللہ کے ہاں ان کی سفارش کریں گے اور
اس کی بارگاہ میں ان کے لیے نفع رساں ثابت ہوں گے۔ بالکل اسی طرح جس

فَالشَّفَاعَةُ الَّتِي نَفَاهَا الْقُرْآنُ
مَا كَانَتْ فِيهَا شِرْكٌ وَ لِهَذَا أَثْبَتَ
الشَّفَاعَةَ بِإِذْنِهِ فِي مَوَاضِعَ -

پس قرآن کریم نے جس شفاعت کی تردید کی ہے وہ ایسی شفاعت ہے جس میں شرک کی آمیزش ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر شفاعت کو اپنی اجازت سے ثابت اور مقید کر دیا ہے۔

طرح کہ بادشاہوں کے مقربین اپنے ساتھیوں کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں بشرطیکہ اس بات کو بالکل بھول گئے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش کرنے کی جرأت نہ کر سکے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی شخص کی سفارش ممکن ہے جس کے اعمال و افعال اور کردار پر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔

امام ابن قیمؒ نے پہلی فصل میں قرآن کریم کی یہ آیت پیش کی ہے

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
إِلَّا بِإِذْنِهِ ط (البقرة - ۲۵۵) اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟

اور دوسری فصل میں۔ یہ آیت ذکر کی ہے کہ

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ
أَرْتَضَىٰ

اللہ راضی ہو۔

رہی تیسری فصل تو اس میں فرماتے ہیں کہ

وَقَدْ بَيَّنَّ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهَا لَا تَكُونُ
إِلَّا لِأَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالْإِخْلَاصِ - انتہی کلامہ

اور نبی رحمت ﷺ نے صاف اور واضح طور پر فرمایا کہ یہ شفاعت صرف
موتدین اور سچی توحید والوں کے لیے ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کسی کے قول و عمل پر اس وقت تک قطعاً اظہارِ رضامندی
نہیں کرتا جب تک کہ وہ توحیدِ خالص کا حامل اور رسولِ کریم ﷺ کا
متبع نہ ہو۔

یہ تینوں فصیلیں اُس شخص کے دل سے شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے
کافی ہیں، جس میں عقل و خرد کا مادہ موجود ہے اور وہ غور و فکر کے لیے بھی تیار
ہے۔

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ شفاعت کی
چھ قسمیں ہیں۔

۱۔ پہلی، شفاعتِ کبریٰ ہے، جس سے اولوالعزم انبیاء علیہم الصلوٰۃ
والتسلیم بھی گھبرا جائیں گے۔ حتیٰ کہ معاملہ آنحضرت ﷺ تک آپہنچے گا
آنحضرت ﷺ فرمائیں گے
"انا لھا" کہ یہ میرا ہی کام ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب کائنات
یکے بعد دیگرے تمام انبیاء کی خدمت میں حاضر ہو کر شفاعت کے لیے عرض کریں گی
کہ اس مقام کے عذاب سے لوگوں کو نجات مہی چاہئے۔ اس شفاعت کے
دہی لوگ مستحق ہوں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا

۲۔ دوسری شفاعت دخولِ جنت کی ہوگی۔ اس کا مفصل بیان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں موجود ہے جو صحیحین میں مروی ہے

۳۔ تیسری شفاعت ان لوگوں کی ہوگی جو امتِ محمدیہ میں سے ہوتے

ہوئے اپنے گناہوں کی پاداش میں دخولِ جہنم کے مستوجب قرار پا جائیں گے

لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ان کی شفاعت کریں گے تاکہ یہ لوگ دوزخ میں نہ جاسکیں۔

۴۔ چوتھی شفاعت ان اہل توحید کے لیے ہوگی جو اپنے گناہوں

کی وجہ سے جہنم میں سزا بھگت رہے ہوں گے۔

احادیث متواترہ، اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم، اور اہل سنت کا اس پر اتفاق

ہے کہ اہل توحید اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا بھگتیں گے۔

جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، ان نفوسِ قدسیہ نے ان کو بدعتی قرار دیا

ہے، ان کی نکیر کی ہے اور ان کو گمراہ ٹھہرایا ہے۔

۵۔ پانچویں شفاعت صرف اہل جنت کے لیے ہوگی تاکہ ان کے

اجر میں اضافہ کیا جائے اور ان کے درجات بلند کیے جائیں۔ اس شفاعت میں

کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔

مندرجہ بالا پانچوں شفاعتیں صرف ان مخلصین کے لیے ہیں جنہوں نے

کسی غیر اللہ کو نہ اپنا ولی بنایا اور نہ شفاعت کنندہ سمجھا۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس (علم

آن يُحْشَرُوا

وحی) کے ذریعے سے ان لوگوں کو

إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ

نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے

لَهُمْ مِنْ دُونِهِ

ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس

فہرست

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: تفسیر الآیات -

① آیات قرآنیہ کی تفسیر -

الثانیہ: صِفَةُ الشَّفَاعَةِ الْمَنْفِيَةِ -

② ناقابلِ قبولِ شفاعت کی توضیح و تشریح -

الثالثہ: صِفَةُ الشَّفَاعَةِ الْمُثْبِتَةِ -

③ اُس شفاعت کا تذکرہ جو مومنین کے لیے فائدہ مند ہوگی -

وَلَوْ جِئْتُمْ شَفِيعًا

حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس

کے سوا وہاں کوئی (ایسا ہی اقدار)

نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان

(الانعام - ۵۱)

کی سفارش کرے۔

۲۔ چھٹی شفاعت بعض اہل جہنم کفار کے لیے ہے تاکہ ان کے عذاب میں

تخفیف کی جائے۔ اور یہ صرف ابوطالب کے لیے خاص ہے۔

انتہی کلام ابن القیثم

الرابعون ذكر الشفاعة الكبرى وهي

المقام المحمود -

④ شفاعتِ کبریٰ کا ذکر جسے مقام محمود بھی کہتے ہیں۔

الخامسون صفة ما يفعله ﷺ أنه لا

يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا
أذن له شفع -

⑤ رسولِ کریم ﷺ کے شفاعت کرنے کے طریقے کی وضاحت

کہ آپ لوگوں کی بات سنتے ہی شفاعت نہیں کریں گے بلکہ سب سے پہلے

بارگاہِ الہی میں سجدہ ریز ہوں گے جب اجازتِ شفاعت ملے گی تو شفاعت

کریں گے۔

السادسون من أسعد الناس بها؟

④ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا سوال کرنا کہ ”یا رسول اللہ ﷺ!“

وہ کون خوش نصیب اور سعید شخص ہے جو اس شفاعت کا حق دار ہوگا؟

السابعون أنها لا تكون لمن أشرك بالله

⑤ یہ شفاعت اس شخص کے لیے قطعاً نہ ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کیساتھ

شرک کیا ہے۔

الثامنون بيان حقيقتها -

⑧ شفاعت کی حقیقت و ماہیت کا بیان۔

بَابُ الْإِهْتِدَادِ وَالْكَزَائِدِ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

اس باب میں

اس حقیقت کی وضاحت کی گئی ہے کہ رُشد و
ہدایت کی توفیق اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے
جس کو چاہے ہدایت کی نعمت سے بہر مند ہونے کی
توفیق عطا کرے اور جس سے چاہے یہ دولت چھین لے

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ
 وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ
 أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (القصص-۵۶)

اے نبی! تم جسے چاہو اُسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے
 ہدایت دیتا ہے اور وہ اُن لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت مستبول کرنے
 والے ہیں۔

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ :

اس آیت کریمہ کا شان نزول رسول اللہ ﷺ کے حوالہ طالب کی موت تھی۔ اس
 کی موت اپنے باپ عبدالمطلب کے مذہب و عقیدہ پر رہنے اور اس کی تعلیمات اسی باب میں آگے
 آرہی ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں کہ
 ”اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتا ہے کہ اے محمد!
صلی اللہ علیہ وسلم ہر اُس شخص کو جس سے آپ کو محبت ہو، ہدایت اور سیدھے راستے
 پر لانا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف تبلیغ دین ہے کسی کو
 ہدایت سے نوازنا اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں اور مصلحتوں کو بہت
 اچھی طرح سمجھتا ہے۔“

اس مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر بھی واضح فرمایا ہے۔ جیسے
 لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَ (اسے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم)

لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ط (البقرة - ۲۷۲)

ان کو ہدایت اور راہِ راست پر لانا
آپ کا کام نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ
جسے چاہتا ہے نور ہدایت سے منور
فرماتا ہے۔

وَمَا آكَلُوا النَّاسِ وَ تَوَّ حَرَصَتْ بِمُؤْمِنِينَ (۱)

ایک اور جگہ پر یوں ارشاد ہوتا ہے
اے میرے پیغمبر! اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں
ایمان کی دولت سے بے ہمسرہ ہی
رہیں گے اگرچہ آپ کا کتنا ہی جی چاہتا ہو۔ (یوسف - ۱۰۳)

شارحِ تَفْہِیْمِہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں جس ہدایت کی نفی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ
ہدایت کی توفیق دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ سے ہے اور وہی
اس پر قدرت رکھتا ہے۔

البتہ مندرجہ ذیل آیت میں جس ہدایت کا ذکر کیا گیا ہے، اُس سے ہدایت کی تشریح اور
اس کی وضاحت مراد ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت ﷺ پر جو ذمہ داری عامہ
کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آپ دینِ اسلام اس کے احکام اور اللہ کی ہدایت کو لوگوں پر واضح فرمادیں۔
آیت یہ ہے۔

وَإِنَّكَ لَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (التورى - ۵۲)

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ ایک
سیدھے راستہ کی ہدایت کر رہے ہیں

و فی الصحيح عن ابن المسيب عن ابيه رضي الله عنه قال لما
 حضرت ابا طالب في الوفاة جاءه رسول
 الله ﷺ وعنده عبد الله ابن امية
 و ابو جهل -

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت سعید رضي الله عنه اپنے باپ حضرت مسیب
رضي الله عنه سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت مسیب رضي الله عنه اپنے باپ حضرت
 حزن رضي الله عنه سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ابوطالب کی وفات
 کے آثار دکھائی دیے تو رسول اللہ ﷺ اُس کے پاس تشریف لے گئے۔
 اُس وقت ابو جہل اور عبد اللہ بن ابوامیہ بھی وہاں بیٹھے تھے۔

قوله عن ابن المسيب :

یہ سعید بن مسیب رضي الله عنه ہیں۔ ان کا مختصر نسب نامہ یہ ہے۔

سعید بن المسيب بن حزن بن ابی دہب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم القرشی

المخزومی۔

حضرت سعید بن مسیب کا شمار ان سات علما اور کبار فقہاء میں ہوتا ہے جو جماعت
 تابعین میں بہت ہی نامور اور عظیم المرتبت تھے۔ اہل الحدیث کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس قدر
 بھی مراسیل منقول ہیں ان میں سعید کی مراسیل بہت ہی صحیح ترین ہیں۔ ان کے بارے میں ابن ابی
رضي الله عنه کہتے ہیں کہ

فَقَالَ لَهُ يَا عَمْرُ !

آنحضرت ﷺ نے فرمایا، چچا جان !

لَا أَعْلَمُ فِي التَّابِعِينَ   مجھے تابعین میں سعید بن مسیب
أَوْسَعَ عِلْمًا مِنْهُ   سے بڑھ کر کوئی صاحب علم دکھائی
نہیں دیتا۔

ان کی عمر اسی سال کے لگ بھگ تھی ۹۰ء کے بعد فوت ہوئے۔

ان کے والد ماجد حضرت مسیب رضی اللہ عنہ صحابی تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ
کے دورِ خلافت تک زندہ رہے۔ حضرت سعید کے جدِ امجد حضرت حزن رضی اللہ عنہ بھی صحابی رسول
تھے، جنہوں نے جنگ یمامہ میں جام شہادت نوش کیا۔ رضی اللہ عنہم اجمعین

قَوْلُهُ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةَ :

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابوطالب پر موت کی علامات اور اُس کے آثار ظاہر ہوئے

قَوْلُهُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

جب ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ ابوطالب کے پاس بیٹھے تھے لیکن ہے اُس وقت
مسیب رضی اللہ عنہ بھی وہیں بیٹھے ہوں۔ کیونکہ یہ تینوں قبیلہ بنی مخزوم سے تعلق رکھتے تھے اور وفات
ابی طالب کے وقت تینوں کافر تھے۔ ابو جہل تو حالت کفر ہی میں مرا۔ اور باقی دونوں نے دولتِ اسلام
سے متمتع ہونے کا شرف حاصل کیا۔

قَوْلُهُ يَا عَمْرُ :

یہ مضاف منادی ہے اس میں حرف "یا" کو باقی رکھنا بھی جائز ہے اور حذف کرنا
بھی یعنی "یا عَمْرُ" بھی پڑھا جاسکتا ہے اور "یا عَمْرُ" بھی۔ یہاں "یا" محذوف ہے اور "میم" مکسورہ

قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَحَاجُّ
لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ -

کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں تمہارے لیے یہی کلمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ
میں بطور دلیل پیش کروں گا۔

ہے جو اس کی "یا" پر دلالت کناں ہے۔

قَوْلُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ :

رحمۃ للعلمین مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے ابوطالب کو کلمہ توحید کے اقرار کرنے کی ترغیب دی لیکن
ابوطالب نے انکار کر دیا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ علم و یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے اقرار کا مطلب
یہ ہے کہ شرک اور مشرکین سے کلمتہ اظہار برارت کیا جائے۔ اور تمام عبادات پورے اخلاص کے
ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کی جائیں اور یہ کہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوا جائے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ مشرکین لا الہ الا اللہ کے مطلب کو خوب سمجھتے تھے۔ اس وقت مکہ الکریمہ
میں دو ہی قسم کے لوگ تھے مسلمان اور کافر۔ اس کلمے کا اقرار وہی شخص کرتا تھا جو شرک سے بالکل بیزار
ہو جاتا اور قطعِ علاقہ کر لیتا تھا۔

آنحضرت صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جب ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو جہاں
صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی وہاں منافقین بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئے جو صرف زبان سے کلمہ توحید ادا کرتے
تھے لیکن اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے باوجود اس پر دل سے یقین نہ رکھتے تھے۔ ان کے دل
بغض و عداوت اور شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ لوگ صرف ظاہری طور پر مسلمانوں
کے ساتھ بعض اعمال میں شرکت کرتے تھے باطن ان کے مخالف تھے۔

فَقَالَ لَهُ أَتَرَعْبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؟

ابو جہل اور عبداللہ بن ابوامیہ بولے ”کیا عبدالمطلب کے مذہب کو
چھوڑ دو گے؟“

مدینہ طیبہ میں یہود بھی سکونت پذیر تھے لیکن جیسا کہ کتب حدیث و سیر میں منقول ہے۔
آنحضرت ﷺ نے ان سے وعدہ اور اقرار لے لیا تھا کہ وہ نہ تو مسلمانوں سے خیانت
کریں گے اور نہ ان کے خلاف کفر کی حمایت و نصرت کریں گے۔

قَوْلُهُ كَلِمَةً :

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔

”لفظ ”کلمۃ“ منصوب ہے کیونکہ یہ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کا بدل ہے۔ اس
کو مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے۔ اس صورت میں اس کو مبتداء مخدوف کی خبر
قرار دیا جائے گا“

قَوْلُهُ اُحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللّٰهِ :

احاج میں حرف ”ح“ ”مشدود ہے جو ”محااجة“ سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ اگر حالت موت میں بھی لا الہ الا اللہ کہہ لیا جائے تو اس کو حجت قرار دیا جاتا ہے۔
اگر ابوطالب مرتے وقت بھی اس کلمہ کا اقرار کر لیتا تو آنحضرت ﷺ بطور دلیل
اس کی اس شہادت کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے۔

یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ کیونکہ اگر ابوطالب

فَاعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَعَادَا -
فَكَانَ آخِرُ مَا قَالَ -

رسولِ اکرم ﷺ بار بار کلمہ شہادت کی ترغیب دیتے تھے اور وہ دونوں
ابوطالب کو اپنے مذہب پر قائم رہنے پر اصرار کرتے تھے -
ابوطالب کی آخری بات یہ تھی کہ

خلوصِ دل سے اور ان تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو نفی و اثبات کی صورت میں لا الہ الا اللہ
سے وابستہ ہیں یہ کلمہ پڑھ لیتا تو وہ لازماً اس کے لیے سُود مند ثابت ہوتا۔

قَوْلُهُ: فَقَالَ لَهُ: أَتَرْغَبُ عَنِّ مِلَّةَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؟
یہ وہی حجت طعون ہے جو تمام مشرکین نے اپنے رسولوں کے سامنے پیش کی تھی جیسا کہ
حضرت موسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام سے فرعون کہتا ہے

فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ؟ تو اچھا یہ بتاؤ! کہ پہلے لوگوں کا کیا حال
(طہ - ۵۱) ہوا۔ ؟

قرآنِ کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
فِي قَرْيَةٍ تَمُنُّ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ
مُتْرَفُوهُمْ إِنَّا نَجِدْنَا آبَاءَنَا
عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ شِرْكٍ
مُقْتَدُونَ ○ (الزخرف - ۱۳)

اور اسی طرح ہم نے آپ سے
پہلے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا
مگر اُس کے خوشحال لوگوں نے یہی
کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک
طریقہ پر پایا ہے اور ہم بھی ان ہی

کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔

قوله: فَأَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَعَادَا :

حدیث کے ان الفاظ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ابو جہل اور عبد اللہ بن ابوامیہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے مقضیات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ کیونکہ اُس وقت ان دونوں نے یہ بھانپ لیا تھا کہ اگر ابوطالب نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ اس نے عبد المطلب کے مذہب سے اظہار بے زاری کر دیا ہے۔ عبد المطلب کا مذہب شرک فی الاوثیبت ہی تو تھا۔ البتہ توحید ربوبیت کا جیسا کہ پہلے گزر چکا، کافر و مشرک سب اقرار کرتے تھے۔

ابرہہ بادشاہ کو جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا عبد المطلب نے یہی جواب تو دیا تھا کہ

أَنَا رَبُّ الْأَيْلِ وَالْبَيْتِ   یہ اونٹ میرے ہیں یہ مجھے واپس کر دو۔

لَهُ رَبٌّ يَسْنَعُهُ مِنْكَ   رہا بیت اللہ کا معاملہ، تو اس کا مالک

موجود ہے وہ تم سے خود نمٹے گا

یہ جملہ ابو جہل اور اُس کے ساتھی نے اُس وقت کہا تھا جب کہ آنحضرت ﷺ نے اپنے چچا ابوطالب کو لا الہ الا اللہ کے اقرار کی ترغیب دی تھی۔ انہوں نے اس کلمہ کے تقاضوں اور مدلول پر عمل کرنے کو حقارت اور تکبر کی نگاہ سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے دوسرے مشرکین کے بارے میں فرماتا ہے کہ

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ   وہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان سے کہا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ○   جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق

وَيَقُولُونَ آمِنًا لَّنَا بَكُورًا   نہیں تو تکبر کیا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ

الْهَيْتَنَا لِنَاصِعِ الْجَمُونِ ○   کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر

(الصَّفَّت - ۳۵، ۳۶) دیوانہ کی وجہ سے چھوڑ دیں گے۔

اللہ تعالیٰ ان کی تردید کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے

بَلْ جَاءَ الْحَقُّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۰﴾ (الصَّفَّت - ۲۰)
 یہ تو ایک سچا دین لے کر تمہارے پاس آئے ہیں۔ اور دوسرے پیغمبروں کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔

لا الہ الا اللہ سے مشرکین کے انکار اور استکبار کی وجہ بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اس لیے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا یہ جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور جن پر معبود اور الہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ، ان کے اس عقیدہ کی بیخ کنی کرتا ہے۔ یہ کلمہ اخلاص پر لالت کرتا ہے اور مشرکین کے عقائدِ شرکیہ کے ابطال اور ان کے معبودانِ باطلہ کی نفی کو متضمن ہے۔

ابوطالب کے ہدایت یاب نہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ ان میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ

لوگوں کو اس بات کا علم اور یقین ہو جائے کہ کسی کو ہدایت دینا یا نہ دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اس کے سوا کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ اور اگر

○ — لوگوں کے دلوں کو ہدایت کی طرف متفت کرنا۔

○ — مصائب و مشکلات سے نجات دلانا۔

○ — ان کو عذابِ الہی سے بچانا

اور ان جیسے دوسرے امور آنحضرت ﷺ کے اختیار میں ہوتے جو کہ تمام کائنات سے افضل و اشرف ہیں تو اس کے سب سے زیادہ حقدار ابوطالب تھے کیونکہ یہ شہتہ میں آپ کے چچا بھی ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو حمایت، نصرت اور اعانت آنحضرت ﷺ کی ابوطالب نے کی ہے وہ تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ نقشِ رست کی۔ لیکن ہم اس حکمت اور بحیثیت کی تہ تک پہنچنے میں کیسر عاجز اور قاصر ہیں۔ اور اللہ کی ذاتِ باریعہ سے پاک اور منہا ہے جس کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے عقلِ انسانی واطلہ حیرت میں ڈوب جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے اپنی معرفت، توحید، اور اخلاص عمل کی طرف رہنمائی کرتا ہے

هُوَ عَلَىٰ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ أَبِي
 أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ
 ﷺ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ
 عَنْكَ -

وہ عبدالمطلب کے دین پر ہی قائم رہے گا اور اُس نے لا الہ الا اللہ کے
 اقرار سے انکار کر دیا۔ رسول اکرم ﷺ نے اُس سے فرمایا کہ جب تک
 مجھے روک نہ دیا گیا میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔

قوله: فَكَانَ اخُوَ مَا قَالَ :
 احسن یہ ہے کہ لفظ اخو کو مرفوع پڑھا جائے کیونکہ یہ کان کا اسم ہے اور هو اور اس
 کے بعد اس کی خبر ہے۔

قوله: هُوَ عَلَىٰ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ :
 حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
 ” روایت کا سیاق یہ واضح کرتا ہے کہ اصل عبارت یوں تھی کہ
 ” انا على ملة عبد المطلب“

رادی نے لفظ انا کو اچھا نہ سمجھتے ہوئے هو سے بدل دیا ہے۔ اس قسم کے
 تصرفات اہل علم کے ہاں استحسان کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔

قوله: وَ أَبِي أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ :
 حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ

فَانزَلَ اللهُ عِزَّوَجَلَّ : مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ
 وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
 لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ لِلَّهِ
 (التوبة : ۱۱۳)

اس پر اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔

”راوی نے ابوطالب کے انکار کو مزید مؤکد کرنے کی غرض سے یہ کہا ہے“
 مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسی باب کے آخر میں ”فیہ مسائل“ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ
 ۱۔۔۔ حدیث کے زیر بحث الفاظ میں ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو ابوطالب کے اسلام پر اصرار کرتے ہیں اور ان کی حمایت میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔
 ۲۔۔۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بُرے اور غلط ساتھیوں کے شر سے چوکس رہنا چاہیے
 ۳۔۔۔ تیسری بات یہ ظاہر ہوئی کہ اپنے اسلاف کی تعظیم میں افراط و تفریط اور غلو سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز اس درجہ خطرناک ہے کہ اکثر اوقات یہ دخول جہنم کا سبب بن جاتی ہے
 یعنی ان کی تعظیم شریعت کی حد سے تجاوز کر جاتی ہے اور تنازعہ فیہ مسائل میں ان کے قول کو فیصلہ کن خیال کر کے مان لیا جاتا ہے تو اس سے احکام شرعی مجروح ہوتے ہیں
 قولہ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَغْفِرُونَ لَكُمْ مَا لَمْ أَنَا عَنْكُمْ :
 یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

و انزل الله في ابى طالب : إِنَّكَ لَا تَهْدِي
 مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّا اللَّهُ يَهْدِي
 مَنْ يَشَاءُ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (القصص)

رسول ذوالجلال نے ابوطالب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی کہ
 اے نبی! تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا
 ہے اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔

” بلا قسم لیے اگر کوئی شخص قسم کھائے تو جائز ہے۔ کیونکہ آنحضرت

ﷺ نے ابوطالب کی تالیف قلبی کے لیے اور اپنے عزم کے اظہار کی
 غرض سے، اس کے لیے اللہ سے استغفار کرنے کی قسم کھائی ہے۔“

ہجرتِ نبوی سے تھوڑا عرصہ قبل مکہ مکرمہ میں ابوطالب کی موت واقع ہوئی۔
 ابن فارس کا کہنا ہے کہ

” جب ابوطالب فوت ہوئے، اس وقت آنحضرت ﷺ کی

عمر سچاس سال آٹھ مہینے گیارہ دن تھی۔“

اور ان کی موت کے آٹھ روز بعد اقم المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی اس

عالمِ فانی کو چھوڑ کر اپنے مالکِ حقیقی کے جوارِ رحمت میں جا بسیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

قوله: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا

یعنی کسی نبی اور مومن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں۔

یہ آیت کریمہ ابوطالب کے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ اس کے بعد آنحضرت ﷺ

فیسر مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

الاولیٰ: تفسیر (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ)

① آیت کریمہ ”انك لا تهدي من اجبت“ کی تفسیر

کے اس فرمان سے کہ لَا اسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ نُمَكِّ أُنْهَ عَنكَ - یہی ثابت ہوتا ہے۔
علمائے کرام نے اس آیت کریمہ کے شان نزول میں اور بھی کئی چیزیں بیان فرمائی ہیں، جن میں کوئی منافات نہیں ہے اور وہ سب صحیح ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
”آیت استغفار، ابوطالب کی وفات کے کافی عرصہ بعد نازل ہوئی اور یہ کہ یہ آیت ابوطالب اور غیر ابی طالب کے لیے عام ہے۔ لہذا اس کو صرف ابوطالب کے حق میں نازل ماننا قرین صحت معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں! دوسری آیت یعنی إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ابوطالب کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ وہ کفر ہی کی حالت میں فوت ہوا تھا۔
اور سہیلی کا مسعودی کی بعض کتب کے حوالے سے یہ کہنا کہ ابوطالب

الثانیۃ ﴿تفسیر قولہ﴾ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِيَّ قُرْبَىٰ - (الایۃ)

② آیتِ کریمہ ”ما کان للنبی“ کی تفسیر و توضیح۔

الثالثۃ ﴿وہی المسأله الكبیره﴾ تفسیر قولہ ”قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ مَنْ تَدْعَى الْعِلْمَ۔

③ بہت عظیم اور اہم مسئلہ جس میں آپ کے ارشاد ”قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی وضاحت ہے اور ان لوگوں کی تردید کی گئی ہے جو کلمہ شہادت کے زبانی اقرار کو باعثِ نجات قرار دیتے ہیں اگرچہ وہ شرکیہ اعمال کا مرتکب ہو رہا ہو۔

مسلمان ہو گئے تھے، صحیح نہیں ہے کیونکہ اس قسم کی باتیں صحیح روایات کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔

اس آیتِ کریمہ میں صاف اور واضح ارشاد موجود ہے کہ مشرکین کے لیے استغفار کرنا، ان سے محبت و موالات قائم کرنا اور ان سے تعلقات استوار کرنا، حرام ہے۔ اس لیے کہ جب اس نے ان کے لیے استغفار حرام ٹھہرا دیا تو ان سے محبت اور تعلقات و موالات تو بالادنیٰ حرام قرار پاتے۔

الرابعون
 أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ وَ مَنْ
 مَعَهُ يَعْرِفُونَ مُرَادَ النَّبِيِّ
 ﷺ إِذْ قَالَ لِلرَّجُلِ قُلْ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَتَبَحَّ اللَّهُ مَنْ
 أَبُو جَهْلٍ أَعْلَمُ مِنْهُ بِأَصْلِ
 الْإِسْلَامِ -

④ جب رسول عربی ﷺ نے اپنے چچا ابوطالب سے کہا کہ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار کر لو تو اس کے مطلب کو ابو جہل اور اُسکے ساتھی جانتے
 تھے اسی لیے تو انہوں نے ابوطالب کو عبدالمطلب کے مذہب پر قائم
 رہنے کی ترغیب دی۔ آج کل کتنے ہی ابو جہل ہیں اللہ ان کا ستیاناس
 کرے جن سے ابو جہل لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے مفہوم کو زیادہ جانتا تھا۔

الخامسون
 حِدَّةُ اللَّهِ ﷻ وَ مَبَالَغَتُهُ فِي
 إِسْلَامِ عَمِيهِ -

⑤ اپنے چچا ابوطالب کے قبولِ اسلام کے لیے رسول اللہ ﷺ کی
 انتہائی جدوجہد اور بدرجہ غایت کوشش و سعی۔

السادسون
 الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ إِسْلَامَ
 عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ أَسْلَافِهِ -

④ عبدالمطلب اور اس کے بڑوں کو مسلمان سمجھنے والوں کی تردید۔

السابعون كونه ﷺ اسْتَغْفَرَهُ فَلَمْ
يُغْفَرْ لَهُ بَلْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ

⑤ رسول اکرم ﷺ کے استغفار کے باوجود ابوطالب کی مغفرت نہ کی گئی بلکہ اس کے برعکس آپ کو ان کے لیے استغفار سے روک دیا گیا۔

الثامنون مَضْرَةٌ أَصْحَابِ السُّوءِ عَلَى الْإِنْسَانِ

⑧ انسان پر بُرے لوگوں کی صحبت کا اثر پڑنا۔

التاسعون مَضْرَةٌ تَعْظِيمِ الْأَسْلَافِ وَ الْأَكَابِرِ

⑨ اپنے اکابر و اسلاف کی تعظیم میں غلو کی مضر تیں۔

العاشرون اسْتِدْلَالُ الْجَاهِلِيَّةِ بِذَلِكَ

⑩ اپنے اکابر کی زندگی سے استدلال جاہلیت کی رسم ہے۔

الحادي عشر الشَّاهِدُ لِكَوْنِ الْأَعْمَالِ

بِالْخَوَاتِيمِ لِأَنَّهَا لَوْ قَالَهَا لَنَفَعَتْهُ

⑪ ان احادیث سے اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ اعمال کا دار مدار

انسانی زندگی کے خاتمے پر ہے کیونکہ ابوطالب اگر بوقت وفات کلمہ شہادت

کا اقرار کر لیتا تو وہ اس کے لیے ضرور نفع رسان ہوتا۔

أَلْتَأْمَلُ فِي كِبَرِ هَذِهِ
الشُّبُهَةِ فِي قُلُوبِ الضَّالِّينَ
لَأَنَّ فِي الْقِصَّةِ أَنَّهُمْ لَمْ
يُجَادِلُوهُ إِلَّا بِهَا مَعَ مُبَالَغَتِهِ
لِللَّهِ ﷻ وَ تَكْرِيرِهِ فَلِأَجْلِ عَظَمَتِهَا
وَوُضُوحِهَا عِنْدَهُمْ إِقْتَصَرُوا عَلَيْهَا

⑫ مشرکین کے دلوں میں جو یہ شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ صرف لا الہ الا اللہ اپنے جھگڑے اور اختلاف کی بنیاد سمجھتے تھے، اس پر غور و تامل۔

اگرچہ حقیقت یہی ہے کہ شریعتِ اسلامیہ میں اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے تبھی تو رسولِ معظم ﷺ بار بار یہ کوشش فرماتے ہیں کہ ابوظالب اس کا اقرار کر لے۔ کلمہ شہادت کا مطلب اور اسکے تقاضے اتنے واضح اور روشن ہیں کہ مشرک بھی اسے سمجھتے تھے، اسی بنا پر تو انھوں نے اپنے معاملات اور اختلافات کو اس پر مرکوز کر رکھا تھا۔

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

باب ماجاء

أَنَّ سَبَبَ كُفْرِ بَنِي
أَدَمَ وَتَرْكِهِمْ دِينَهُمْ
هُوَ الْغُلُوفُ
الْمُحَلِّينَ

اس باب میں

یہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی نوع انسان کے کفر،
اور شرک میں مبتلا ہونے اور دین کو چھوڑ دینے کا
سب سے بڑا سبب بزرگوں کے معاملہ میں غلو کرنا ہے۔

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى

يَأْمَلُ الْكِتَابَ لَا تَعْلُوا
فِي دِينِكُمْ -

اے اہل کتاب! اپنے دین میں غلو نہ کرو۔

قوله: يَأْمَلُ الْكِتَابَ لَا تَعْلُوا فِي دِينِكُمْ :

قول اور اعتقاد میں افراط و تجاوز کا نام غلو ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا ہے اس سے اس کو اونچا اور بالائے سمجھو۔
یہ خطاب اگرچہ یہود و نصاریٰ سے ہے لیکن اس کے ساتھ ہی پوری امت محمدیہ سے بھی ہے۔ اس
کی وجہ یہ خدشہ ہے کہ یہ امت بھی کہیں آنحضرت ﷺ کے ساتھ وہی سلوک نہ کرے جو نصاریٰ نے
حضرت عیسیٰ کے ساتھ اور یہودیوں نے حضرت عزیر کے ساتھ کیا۔

اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

الْعَيَّانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ
تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ
وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا
يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ
عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ
قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
فَسِقُونَ ○ (الحديد - ۱۶)

کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی
وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ
کے ذکر سے گھٹلیں اور اس کے نازل
کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان
لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے
کتاب دی گئی تھی پھر ایک لمبی مدت
ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے
اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے

ہوئے ہیں ؟

وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا

الْحَقَّ ط (النساء: ۱۷۱)

اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔

اور اسی لیے آنحضرت ﷺ ارشاد فرماتے ہیں

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ
النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ
میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ
کرو جس طرح نصاریٰ نے عیسیٰ ابن مریم
کے بارے مبالغہ سے کام لیا۔

پس جس شخص نے اللہ کے سوا کسی نبی اور ولی کو پکارا گویا کہ اس نے اس کو معبود ٹھہرا لیا انہوں نے شرک میں نصاریٰ سے مشابہت پیدا کی، تفریط میں یہودیوں کے مانند ہو گئے۔ نصاریٰ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو سے کام لیا اور اس کے مقابلے میں یہودیوں نے ان سے عداوت کا مظاہرہ کیا، انہیں سب و شتم کیا اور ان کی تنقیص کی۔ اس طرح یوں سمجھیے کہ نصاریٰ نے افراط کا ثبوت دیا اور یہودی تفریط کا شکار ہوئے۔

اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ عَلِيْهِ السَّلَام کے بارے میں فرماتا ہے۔

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ
إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ أُمَّهُ
صِدِّيْقَةٌ كَانَا يَأْكُلَنِ
الطَّعَامَ ط (المائدہ - ۱۷)

اس آیت کریمہ میں اور اس قسم کی دوسری آیات میں یہود و نصاریٰ کی تردید کی گئی ہے۔

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
 وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ
 وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ
 وَنَسْرًا ۚ (نوح : ۲۳) قَالَ

حضرت ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ وہ آیت (انہوں نے کہا
 ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو وُد اور سُوَاع کو اور نہ یغوث اور
 یعوق اور نسر کو) کے بارے میں کہتے ہیں کہ

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں
 ” اُمت محمدیہ میں سے جو شخص یہود و نصاریٰ سے مشابہت اختیار کرے گا
 اور دین میں انراط یا تفریط سے کام لے گا، وہ ان ہی جیسا ہوگا۔“
 شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ حضرت علی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے کوفہ میں غالی رافضیوں
 کو جلا دیا تھا اور باب کندہ کے قریب گڑھے کھدوا کر ان کو ان میں پھینک دیا
 تھا، صحابہ کرام کا ان غالی رافضیوں کے قتل پر اتفاق تھا۔ لیکن حضرت ابن عباس
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کی رائے یہ تھی کہ ان کو بجائے جلانے کے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔
 اکثر اہل علم کا یہی قول ہے :

قَوْلُهُ وَفِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 مَصْنَعٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَصَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَثْرَةَ اخْتِصَارِ كِتَابِهِ
 حَسْبَهُمْ بَهْتٌ هِيَ اِهْمُ خِيَالُ كَرْتِهِ هُوْنَةُ اسْ كَالِيُوْنَ خُلَاصَهُ مَبْشُرُ كَرْتِهِ هِيَ حَضْرَتِ ابْنِ عَبَّاسٍ

ﷺ کہتے ہیں

قوم نوح کے عرب میں بڑے بڑے اور مشہور معبود پانچ تھے۔ یہ سب قوم نوح میں صالح اور نیک افراد شمار کیے جاتے تھے۔

۱ — وَرّہ - دومۃ الجندل میں بنو کلب کا دیوتا تھا۔

۲ — سواع - بنو ہذیل کا پیشوا تھا۔

۳ — یغوث؛ قبیلہ مراد کا مشکل کشا تھا۔ ان کے بعد بنو عقیف نے اس کی پوجا شروع

ردی یہ سب شہر کے پاس جرف نامی مقام پر تھا۔

۴ — یعوق :- ہمدان کا بت تھا۔

۵ — نسر :- قبیلہ حمیر کا بت تھا جو آل ذی الکلاع سے تعلق رکھتے تھے عکرمہ صخاک

اور ابن اسحاق سے اسی طرح مروی ہے۔

ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ محمد بن قیس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ

” یغوث، یعوق، اور نسر، تینوں اولادِ آدم میں سے صالح اور بہتر

لوگ شمار کیے جاتے تھے۔ کچھ لوگ ان کی صالحیت کی بنا پر ان کی اتباع بھی

کرتے تھے جب یہ مر گئے تو ان کے ساتھیوں نے باہم مشورہ کیا کہ اگر ہم ان کی

تصویریں بنا کر رکھ لیں تو ان کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت

کا مزید جذبہ اور شوق پیدا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی تصاویر بنا لیں جب

یہ لوگ وفات پا گئے اور ان کے بعد دوسری نسل پیدا ہوئی تو شیطان نے

ان کے دلوں میں یہ دوسوہ ڈالا کہ تمہارے آباؤ اجداد ان کی عبادت کیا کرتے

تھے، اور ان ہی کی وجہ سے بارش ہوتی تھی ان کی عبادت کرنے لگے۔

هَذِهِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ
 قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ
 إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ أَنْصِبُوا إِلَيَّ
 مَجَالِسَهُمُ التِّي كَانُوا يَجْلِسُونَ
 فِيهَا أَنْصَابًا - وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ
 فَفَعَلُوا وَلَمْ تَعْبُدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ
 أَوْلَاكَ وَنَسِيَ الْعِلْمُ عُبِدْتَ -

یہ سب قوم نوح کے صالح لوگ تھے، جب وہ مر گئے تو شیطان نے انکی قوم کو یہ بات سمجھائی کہ یہ نیک لوگ جس جگہ بیٹھے تھے وہاں بطور یادگار پتھر نصب کرو اور اس پتھر کو ان کے نام سے پکارو، سو انھوں نے ایسا ہی کیا۔
 جب اگلے لوگ مر گئے اور علم ان سے جاتا رہا تب ان کی اولاد نے ان یادگاروں کی پرستش شروع کر دی۔

قوله : أَنْصَابًا : جمع نصب .

اس سے وہ اصنام مراد ہیں، جو ان نیک لوگوں کی تصویروں کی شکل میں انہوں نے اپنی مجلسوں میں سجا رکھے تھے، اور ان کے وہی نام رکھے لیے تھے جو ان صلحاء کے نام تھے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کا سیاق یہ بتاتا ہے کہ اصنام کو اوٹمان سے تعبیر

کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود کو دشمن کہتے ہیں۔ خواہ وہ قبر کی شکل میں ہو۔ یا مشہد کی شکل میں یا کسی دوسری صورت میں۔

قوله : حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ :

یعنی جن لوگوں نے ان اصنام کی تصویریں تیار کی تھیں وہ فوت ہو گئے۔

قوله : وَ نَسِيَ الْعِلْمَ :

مطلب یہ کہ علما کی وفات کی وجہ سے اور جہالت کے دور دورہ سے ان کے آثار و نشانات ختم ہو گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ لوگ توحید اور شرک کے درمیان فرق نہ کر سکے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ صاحبین عند اللہ ہمارے لیے نفع رساں ثابت ہوں گے، اس لیے یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔

قوله : عُيِدَتْ :

ابلیس نے ان سے کہا کہ دیکھو! تمہارے آباؤ اجداد ان بزرگوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے طفیل بارش ہوتی تھی۔ اس نے ان اصنام کی عبادت کو ان کے سامنے انتہائی خوب صورت انداز میں پیش کیا اور ان کی عظمت کا نقش اس طرح بڑھا چڑھا کر ان کے دلوں میں بٹھا دیا کہ وہ سمجھنے لگے کہ گویا وہی ان کے معبود حقیقی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

اولادِ آدَمَ ! کیا میں نے تم کو ہدایت	أَلَمْ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ بِبَنِي
نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو۔ وہ	آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ
تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی	إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○
کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے	وَ أَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ
باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ	مُسْتَقِيمٌ ○ وَ لَقَدْ أَضَلَّ
کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے	مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ

وَقَالَ ابْنُ الْقَيْمِ رَحِمَهُ
 قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ : لَمَّا
 مَاتُوا عَكَفُوا عَلَى قُبُورِهِمْ -

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر سلف صالحین نے بیان کیا ہے کہ
 جب وہ مر گئے تو پہلے یہ لوگ ان کی قبروں کے مجاور بنے ،

تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ○ تھے ؟

اللہ تعالیٰ کے اس عہد و پیمان کو یاد رکھنے کا اصل فائدہ یہ ہے کہ انسان غلو سے محفوظ رہتا
 ہے۔ شیطان نے صالحین کی شان میں افراط و مبالغہ اور ان سے غلو فی المحبت کی بنا پر ہی ان لوگوں
 کو مبتلائے شرک کیا تھا۔ جیسا کہ آج کل اُمتِ محمدی میں سے اکثر لوگ شرک کا شکار ہو گئے ہیں۔
 اس لیے کہ شیطان نے صالحین کی محبت و عظمت کو اور ان کی شان میں بدعت و غلو کو ان کے
 سینوں میں اس طرح پیوست کر دیا ہے کہ یہ لوگ اب اعمالِ شرکیہ کو بھی توحید اور رضائے الہی کا ذریعہ
 سمجھ بیٹھے ہیں۔

ایک روایت میں یہ الفاظ بھی منقول ہیں

” اُن لوگوں نے کہا کہ ہمارے آباؤ اجداد کی شان و عظمت کی اصل وجہ یہی

تھی کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا شفاعت کنندہ سمجھتے تھے “

یعنی ہمارے جن بزرگوں نے یہ تصویریں بنائی تھیں اور ان تصویروں کو انہی ناموں سے موسوم

کیا، جو ان کے اصل نام تھے۔

اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو شفاعت کنندہ سمجھنا، ان کی شفاعت کی اُمید

رکھنا اور یہ کہنا کہ یہ ضرور ہماری مدد کریں گے، یہی شرکِ اعظم ہے۔ جیسا کہ سابقہ صفحات میں حکم آیات کی تشریح میں اس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔

قوله وقال ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ

یہاں امام علامہ محمد بن ابی بکر بن ایوب الزرعی الدمشقی مراد ہیں جو ابن القیم الجوزی کے نام سے مشہور

ہیں۔

علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ سلف میں سے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب وہ لوگ مر گئے تو یہ ان کی قبروں پر معتکف ہو کر بیٹھ گئے۔ ان کے مجسموں کی تصویریں بنالیں اور پھر مدتِ مدید تک وہاں بیٹھ کر ان کی عبادت میں مشغول رہے۔

علامہ ابن قیم کو امام سخاوی ان الفاظ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔

الْعَلَمَةُ الْحُجَّةُ الْمُتَقَدِّمُ
فِي سَعَةِ الْعِلْمِ وَمَعْرِفَةِ
الْخِلَافِ وَقُوَّةِ الْجِنَانِ
الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ بَيْنَ
الْمُؤَافِقِ وَالْمُخَالَفِ صَاحِبُ
التَّصَانِيفِ الشَّائِرَةِ وَ
الْمَحَاسِنِ الْجَمَّةِ مَاتَ
سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ وَ
سَبْعِمِائَةَ

علامہ، وسعتِ علم اور اختلافی مسائل
کی معرفت میں فائق تر، قوتِ قلب
میں اس درجہ بڑھے ہوئے کہ اس
پر مخالف و موافق سب متفق متداول
و مقبول کتابوں کے مصنف اور بہت
سے محاسن کے مرکز، ۵۱۷ھ میں
فوت ہوئے۔

قوله : وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ التَّلَفِ :

امام بخاری اور ابن جریر نے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ البتہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ان کی

قبروں پر ان کی تصویروں کے بت بنانے سے پہلے ہی مجاور بن کر بیٹھ گئے تھے۔

ثُمَّ صَوَّرُوا تَمَاثِلَهُمْ -
ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ -

پھر ان کی تصاویر بنائیں۔ پھر زمانہ دراز گزرنے پر ان کی
عبادت کرنے لگے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ بڑا ذریعہ اور سبب ہے جو انسان کو شرک کی وادی میں لے جاتا
ہے۔ یہی شرک ہے کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں بیٹھنا عبادت ہے۔ اسی طرح جب
کسی کی قبر پر بیٹھنا صاحبِ قبر کی عظمت اور محبت کی دلیل ہے تو یہ بھی اس کی عبادت ہی ٹھہری۔
قوله: ثُمَّ طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ :

یعنی جب ایک زمانہ گزر گیا تو انہوں نے ان لوگوں کی عبادت شروع کر دی۔ ان کی عبادت
کا سب سے بڑا محرک وہی غلو و مبالغہ تھا جو ان سے پہلے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنا اور پھر ان کی قبروں
پر مجاور بن کر بیٹھ جانا اور اپنی مجالس میں ان کی تصویروں کو باعثِ برکت سمجھتے ہوئے سجا لینا مزید گمراہی
کا موجب ہو۔ اسی طرح یہ چیزوں کی شکل اختیار کر گئی اور اللہ کے سوا ان کی عبادت شروع ہو گئی جیسا
کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان باب میں واضح کیا ہے۔

ان اسبابِ شرک سے قبل یہ لوگ خالص دین اسلام پر کار بند تھے ان صلحا کی تصاویر کی عبادت
سے انکار کرتے تھے۔ اور ان کو صرف اپنا شفاعت کنندہ سمجھتے تھے اور یہی وہ سب سے پہلا شرک
ہے جو دنیا میں نمودار ہوا۔

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں

”ان کی پہلی تصاویر بنانے والوں نے صرف اس بنا پر تصویریں بنائی تھیں
کہ ہم ان کو دیکھ کر ان کے اعمالِ صالحہ یاد کریں گے، انہی کی طرح اعمالِ صالحہ

اور امورِ خیر میں حصہ لیں گے اور ان کی قبروں کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں گے۔

لیکن ہوا یہ کہ ان کی وفات کے بعد ایسے افراد پیدا ہوئے جو ان کے مقاصد کو بھول گئے اور شیطان کو ان کے گمراہ کرنے کا موقع مل گیا چنانچہ ابلیس نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ”تمہارے آباء و اجداد ان بزرگوں کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے اور ان کی عبادت میں مصروف رہتے تھے“

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ

”قبروں کے سجادوں کے دل میں شیطان ہمیشہ یہ وسوسہ ڈالتا رہا کہ

دیکھو! انبیائے کرام اور صلحائے عظام کی قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنا اور ان پر قبے تعمیر کرنا

ان اہل قبور سے محبت و عقیدت کا مظہر ہے اور یہ کہ ان کی قبروں کے پاس آکر دعا کرنا قبولیتِ دعا کا

ذریعہ ہے۔

یہ بات ان کے دل میں اچھی طرح گھر کر گئی تو پھر یہ وسوسہ ڈالا کہ

دیکھو! اگر ان کے نام کو وسیلہ ٹھہرا کر دعا کرو گے اور ان کے نام کی قسم دے کر قسمی ہو گے

تو دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان تو اس سے کہیں بلند ہے کہ ان بتوں کا نام لے کر اس کی قسم کھائی جائے یا کسی مخلوق کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے۔

جب یہ بات اچھی طرح ان کے ذہن میں بیٹھ گئی تو یہ وسوسہ ڈالا کہ ان کو براہ راست پکارو،

ان کو اپنا شفاعت کنندہ سمجھو، ان کی قبروں پر چادریں چڑھاؤ، اور خوب چراغاں کرو۔ اگر ان کی قبروں

کا طواف کیا جائے، ان کو بوسہ دیا جائے اور ان پر جانور ذبح کیے جائیں تو یہ بہت ہی نیکی اور سعادت مندی کی بات ہے۔

جب یہ چیز ان کے ذہن میں راسخ ہو گئی تو کہا

دیکھو! لوگوں کو بھی ان بزرگانِ کرام کی عبادت کی طرف بلاؤ۔ اس کی بہترین صورت یہ ہے

کہ ان کے عرس منانے کا اہتمام کرو، اور ان کے یوم پیدائش مناد: مشرکین نے جب دیکھا تو انہوں نے اس فعل کو انتہائی نفع بخش سودا سمجھا۔ دنیا میں بھی مالا مال ہو گئے اور آخرت میں بھی اپنے آپ ہی کو نجات یافتہ قرار دیا۔

شریعت اسلامیہ کا ایک ادنیٰ طالب علم بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب خرافات توحید کے منافی اور اُس دین کے سراسر برعکس ہیں جس کو لے کر محمد رسول اللہ ﷺ مبعوث کیے گئے۔ اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ فقط اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اس کے سوا اور کسی کے آگے نہ جھکا جائے۔ جب یہ تمام باتیں مشرکین کے دلوں میں جاگزیں ہو گئیں تو شیطان نے اپنا آخری تیر بھی چلایا کہ

دیکھو! جو شخص تم کو اس عقیدے کو اپنانے اور ان اعمال پر کار بند رہنے سے روکے، وہ شخص ان مراتب عالیہ کا منکر ہے اور ان بزرگوں کی شان کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان بزرگوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ اب اگر ان مشرکین کی اصلاح کے لیے کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ غضب ناک ہو جاتے ہیں اور ان کے دل نفرت کھننے لگتے ہیں۔ مشرکین کی اس حالت کو قرآن کریم ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ
اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا
ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا
هُوَ يَتَّبِعُونَ ۝ الزمر-۴۵

جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو
آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے
دل کڑھنے لگتے ہیں۔ اور جب اس
کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو
یہ لاکھ وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں

اور یہ بات اکثر جہال اور طاعنی نفوس کے سینوں میں بیٹھ چکی ہے۔ اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ اکثر اہل علم اور دین دار لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں حتیٰ کہ یہ لوگ اہل توحید کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں اور عوام الناس کو ان سے متنفر کرنے میں کوئی

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ لَا تُطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَقَتِ النَّصَارَى
 ابْنُ مَرْيَمَ -

حضرت عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ
 رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا جس طرح
 عیسیٰ ابن مریم (عَلَيْهِ السَّلَام) کی تعریف میں نصاریٰ نے مبالغہ کیا تھا۔

کسر نہیں چھوڑتے — لیکن اہل شرک سے لہن کی دوستی ہے۔ اور خوب بڑھا چڑھا کر ان کی شان
 میں قصیدے پڑھتے ہیں۔ ان کی جہالت یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ
 کے دین اسلام اور اس کے رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے مددگار ہیں۔

لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اس کردار کی تردید کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ ۗ وَإِن
 أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ ۝
 یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہرگز
 نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دوست
 تو صرف متقین اور پرہیزگار لوگ ہی

(الانفال - ۳۳) ہیں۔

قَوْلُهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

یہاں امیر المؤمنین عمر بن الخطاب بن نفیل العدوی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مراد ہیں آپ حضرت ابو بکر صدیق
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے بعد تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ سیدنا حضرت عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے تقریباً ساڑھے دس

إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ لِلَّهِ وَ رَسُولُهُ -

میں ایک بندہ ہوں، بس مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو (بخاری مسلم)

سال تک خلافت کی اپنے دورِ خلافت میں انہوں نے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا تھا۔ ان ہی کے دورِ خلافت میں قیصر اور کسریٰ کی عظیم ملکیتوں کو فتح کیا گیا۔

اسلام کے اس عظیم خادم اور عدل و انصاف کے پیکر نے ماہِ ذی الحجہ ۳۳ھ میں ابوہریرہ کے ہاتھوں جامِ شہادت نوش کیا رضی اللہ عنہ

قوله: لَا تَطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَقَتِ النَّصْرَانِيَّةُ بَنِي مَرْيَمَ :

ابو السعادات رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

”کسی کی تعریف میں حد سے تجاوز کرنے کو، جس میں کذب بیانی سے کام

لیا جائے، اطراء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔“

دیگر علمائے نے لکھا ہے کہ

”میری جھوٹی تعریف نہ کرو اور میری تعریف میں حد سے آگے نہ بڑھو۔“

قوله إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَبْدُ لِلَّهِ وَ رَسُولُهُ :

مطلب یہ ہے کہ میری بے جا تعریف نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ اس میں غلو پیدا ہو جائے جیسا کہ نصاریٰ عیسیٰ

علیہ السلام کی تعریف کر کے غلو کا شکار ہوئے اور حد سے تجاوز کر گئے نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے

حضرت عیسیٰ کی ذات میں الوہیت کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔

میں تو صرف اللہ کا بندہ، اور اس کا رسول ہوں۔ بس مجھے اسی صفت سے پکارا کرو اللہ تعالیٰ

نے میری یہی صفت بیان کی ہے۔

بڑا ہوش رکھیں گا۔ جنہوں نے آنحضرت ﷺ کی نصیحت پر کان نہ دھرا۔ وہ آپ کی مخالفت پر اتر آئے۔ جس چیز سے آنحضرت ﷺ نے روکا تھا اس پر عمل کرنے لگے اور آنحضرت ﷺ کی اس انداز سے تعریف کی کہ جس سے آپ نے منع فرمایا تھا۔ انہوں نے آپ کی اس سلسلے میں شدید مخالفت کی اور غلو اور شرک میں نصاریٰ کی مشابہت اختیار کر لی۔ اور محذورات و منہیات میں گر پڑے۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ کے بارے میں نظم و نثر میں اتنی کتابیں لکھیں جن کا شمار کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے بعض ان مشرک علما کی تردید کی ہے۔ جنہوں نے لکھا ہے کہ

”جن جن مواقع پر اللہ تعالیٰ سے استغاثہ جائز ہے وہاں آنحضرت ﷺ

سے بھی استغاثہ جائز ہے“

اس موضوع پر خاصی کتب لکھی جا چکی ہیں جن کی شیخ الاسلام نے خوب تردید کی ہے شیخ الاسلام کی یہ تردید اب بھی کتابی صورت میں موجود ہے۔

ایک شخص اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ

”غیب کی وہ چابیاں جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہیں ان سے

آنحضرت ﷺ بھی ناخبر ہیں“

اس کے علاوہ بھی اس نے بہت سی خرافات اپنی کتاب میں جمع کر دی ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلبی بصیرت کے اس اندھا پن سے محفوظ رکھے۔ آمین

اس ضمن میں بوسیری کی ایک نظم کا یہ شعر دیکھیے۔ لکھا ہے۔

يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مِنْ آؤذِيهِ سِوَالْعِنْدِ حَدُوثِ الْحَادِثِ الْعَمِيهِ
اے مخلوق میں سے بہترین انسان! میں تیرے سوا خطراتِ عامہ میں کس کی پناہ میں آؤں؟

اس کے بعد کے اشعار پر غور کیجیے کہ اخلاص، دعا، امید و رجاء، اعتماد، اور مشکلات میں پناہ کی خواہش

کا اظہار جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، ان اشعار میں ان چیزوں کو غیر اللہ کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے۔

اصل میں یہ آنحضرتؐ کے فرامین سے انکار ہے۔ کیونکہ جو آپؐ نے فرمایا تھا اس کے خلاف عمل کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اور آنحضرتؐ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے گئے ہیں۔

حقیقت میں محبتِ رسول ﷺ کی صورت میں شیطان نے شرک کو ان کے قلبِ ذہن میں پیوست کر دیا ہے۔ توحید اور اخلاص کو جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مرحمت فرما کر مبعوث کیا تھا، ناقص کر دیا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ مشرکین آنحضرتؐ کی عظمت و توقیر کے بجائے آپؐ کی شان میں نقص اور گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کیونکہ افراطِ تعظیم سے آنحضرتؐ نے منع فرمایا تھا۔ یہ اس کا ارتکاب کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور آنحضرتؐ کے ارشادات اور آپؐ کی تعلیمات کی قطعاً پروا نہیں کرتے۔ آنحضرتؐ کے فرامین پر رضامند نہیں اور نہ ان کو تسلیم ہی کرتے ہیں۔

آنحضرتؐ کی عظمت اور توقیر صرف اس میں ہے کہ
آپؐ کے ارشادات کو عملی جامہ پہنایا جائے۔
آپؐ کی منع کی ہوئی اشیاء کو ترک کر دیا جائے۔
آپؐ کے اختیار کردہ راستہ پر چلا جائے۔
آپؐ کی سنتِ مطہرہ کو مشعلِ راہ بنایا جائے۔
آپؐ کے دین کی دعوت کو قریہ قریہ پہنچایا جائے۔
آپؐ کے دین کی مدد و نصرت میں اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا جائے۔
آپؐ کے نقش قدم پر جو شخص کا مزن ہو، اس سے محبت کی جائے۔

وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكُمْ
وَالْعُلُوَّ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ
قَبْلَكُمْ الْعُلُوَّ -

حضرت عمر رضي الله عنه کہتے ہیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا غلو سے
بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلے جتنے لوگ ہلاک ہوئے وہ سب غلو ہی کی وجہ سے
ہلاک ہوئے تھے۔

اور جو شخص

آپ کے طریقہ اور سنت کی مخالفت کرے اس سے عداوت، بغض اور قطع تعلق کر لیا
جائے لیکن ان لوگوں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اسے حضرت چاہتے تھے، اس کے خلاف کیا ہے۔ اور جن
سے منع فرمایا تھا اس پر عمل پیرا ہیں۔

فائدہ المستعان

قوله : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَالْعُلُوَّ :
غلو کے بارے میں مسند امام احمد میں حضرت ابن عباس رضي الله عنه سے روایت ہے
ابن عباس کہتے ہیں اسے حضرت صلى الله عليه وسلم نے مجھے میدانِ عرفات میں بلا کر فرمایا کہ
هَلُمَّ الْقُطْبِيَّ فَلَقَطْتُ لَهُ مِيرَةَ يَسِّ كُنْكُرِيَا حُنَّ كِرْلَاؤَ - چنانچہ
حَصَبَاتٍ مِنْ حَصَى الْخَذْفِ مِيسِ كُنْكُرِيَا حُنَّ كِرْلَاؤَ - آپ
فَلَمَّا وَصَعَهُنَّ فِي يَدِهِ نَظَرَ فِي يَدَيْهِمَا وَرَأَى فِي يَدَيْهِمَا
قَالَ نَعَمْ يَا مَسَالِ هُوَ لَاءِ - اسی مقدار کی کنکریاں جہرات کو مارا کرو۔

ولسليم عن ابن مسعود رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 ﷺ قَالَ هَلَكَ الْمُنْطَعُونَ - قَالَهَا
 ثَلَاثًا -

صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ
 ﷺ نے تین بار فرمایا کہ تکلف کرنے اور حد سے بڑھنے والے ہلاک ہو گئے۔

فَادْمُوا وَايَاكُمْ وَالْغُلُوفَ فِي اور دیکھو! دین کے بارے میں غلو سے
 الدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ بچتے رہنا کیونکہ غلو ہی کی وجہ سے سابقہ
 قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوفِ فِي الدِّينِ اُمّیں تباہ و برباد ہوئی تھیں۔
 شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمته اللہ علیہ فرماتے ہیں

” یہ لفظ اگرچہ رمی جہاد کے لیے استعمال ہوا ہے لیکن ہر قسم کے اعتقادی او
 عمل غلو کو محیط ہے جیسا کہ کوئی یہ خیال کرے کہ بڑے بڑے پتھروں سے رمی زیادہ
 افضل ہے بہ نسبت چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے۔ اس کے بعد سابقہ اُمّتوں کے
 ہلاک اور گمراہ ہونے کے وجوہ بیان فرماتے ” اس لیے کہ جن اسباب کی بنا پر سابقہ
 اُمّیں ہلاک ہوئی تھیں ان اسباب میں ہماری مشابہت ہلاکت کا سبب بن
 سکتی ہے۔“

قوله هَلَكَ الْمُنْطَعُونَ :

علامہ الخطابی کہتے ہیں

” کس عمل میں غلو کرنے والا شخص منتزع کہلاتا ہے۔ وہ بھی منتزع ہے جو کلامی

فہم مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: اَنَّ مَنْ فَهِمَ هَذَا الْبَابَ
وَبَابَيْنِ بَعْدَهُ تَبَيَّنَ غُرْبَةُ
الْإِسْلَامِ وَرَأَى مِنْ قُدْرَةِ
اللَّهِ وَتَقَعَلِبِهِ لِلْمُتْلُوبِ الْعَجَبِ

① جو شخص اس زیر بحث باب اور آئندہ ابواب پر غور کرے گا اس پر اسلام کی منظومیت واضح اور آشکارا ہو جائے گی اور دلوں کے پھیرنے کے سلسلے میں اس کو اللہ کے عجیب غریب کرشمے اور اس کی حکمتیں نظر آئیں گی۔

موشگافیوں میں الجھتا ہے اور ایسے ایسے مسائل کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے جہاں ان کی عقلوں کی رسائی ممکن نہ ہو۔

عبادت و تصوف کی اصطلاح میں اس شخص کو بھی متنتع کہتے ہیں جو حلال اور مباح اشیا کو اپنے اوپر حرام قرار دے لے جیسے روٹی اور گوشت کا نہ کھانا،

الثانیہ مَعْرِفَةُ أَوَّلِ شَرِكٍ حَدَثَ فِي الْأَرْضِ أَنَّهُ بِشُبُهَةِ الصَّالِحِينَ -

② کرة ارض پر سب سے پہلے جو شرک پایا گیا وہ صالحین کی محبت و عظمت میں غلو کی وجہ سے تھا۔

سادے اور موٹے رُوئی کے کپڑے پہننا۔

بھیر بکریوں کے بالوں کے کپڑے استعمال کرنا۔

نکاح وغیرہ سے اجتناب کرنا۔

ان تمام چیزوں سے اس لیے رک جانا کہ یہ زہد، مستحسن اور مستحب ہے؟

شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ پرلے درجہ کی جہالت اور ضلالت ہے کہ اس طرح کے تفشقات

کو دین قرار دیا جائے۔

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر کے فرماتے ہیں کہ

”بحث و تحقیق میں انتہا کو پہنچ جانے والے کو منقطع کہا جاتا ہے؟

ابو السعادات کہتے ہیں

”کلامی مسائل میں بال کی کھال اٹارنے والے کو منقطع کہا جاتا ہے وہ بھی

اس دائرے میں داخل ہیں جو بحکلف بات چیت کرتے اور حلق سے نکلتے

ہیں؟

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

”خواہ مخواہ گفتگو میں تفصیلات پیدا کرنا اور بہ تکلف فصاحت و بلاغت

الثالث: **أَوَّلُ شَيْءٍ غُيِّرَ بِهِ دِينُ
الْأَنْبِيَاءِ وَمَا سَبَبُ ذَلِكَ
مَعَ مَعْرِفَةِ أَنَّ اللَّهَ
أَرْسَلَهُمْ -**

③ دُنیا میں سب سے پہلے جس میں تغیر و تبدل واقع ہوا وہ انبیائے کرام
عَلَيْهِمُ السَّلَام کا دین تھا اور اُس کے اسباب کی وضاحت - اور اس حقیقت
کا اظہار کہ اہل دُنیا کو خوب علم تھا کہ انبیاء عَلَيْهِمُ السَّلَام کو اللہ تعالیٰ نے ہی
مبعوث فرمایا ہے - (لیکن اس پر بھی لوگوں نے اسکی پروا نہ کی)

کا اظہار کرنا، اجنبی اور غیر مانوس الفاظ بولنا اور عوام سے خطاب کرتے وقت
دقیق عبارات و الفاظ استعمال کرنا یہ سب کراہت میں داخل ہے۔

قَوْلُهَا ثَلَاثًا :

یعنی صحابہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ کو اچھی طرح ذہن نشین کرانے کے لیے آنحضرت ﷺ نے
یہ جملہ تین بار ارشاد فرمایا۔ آنحضرت ﷺ نے شریعتِ اسلامیہ کو اسی طرح خوب وضاحت
سے دُنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔

صلوات اللہ و سلامہ علیہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔

الراجز
قُبُولُ الْبِدْعِ مَعَ كَوْنِ
الشَّرَائِعِ وَ الْفِطْرِ تَرُدُّهَا۔

④ لوگوں نے بدعت کو بہت جلد قبول کیا حالانکہ شریعتِ اسلامی اور
فطرتِ سلیم اس کی سخت تردید کرتی ہے۔

الخامس
أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ مَزْجُ
الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ فَأَلَّوْلُ مَحَبَّةُ
الصَّالِحِينَ وَ الثَّانِي فِعْلُ
أُنَاسٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
شَيْئًا أَرَادُوا بِهِ خَيْرًا فَظَنُّ
مَنْ بَعْدَهُمْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا بِهِ
غَيْرَهُ۔

⑤ شرک کے پیدا ہونے کی صرف ایک وجہ تھی، وہ یہ کہ حق اور باطل کو
اپس میں خلط ملط کر دیا گیا تھا اور اسکے دو سبب واضح طور سے نظر آتے ہیں۔

- صالحین کی محبت میں غلو اور افراط و مبالغہ۔
- اہل علم نے چند ایسے امور انجام دیے کہ بظاہر ان کی نیتیں درست تھیں،
لیکن بعد میں آنے والے افراد نے ان کا مطلب اس کے عکس سمجھا تو

سابق اہل علم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔

السادسہ **تَفْسِيرُ الْآيَةِ الْتِي فِي**
سُورَةِ نُوحٍ -

④ سُورَةُ نُوحٍ كِي آيَةِ كِي تَفْسِيرِ -

السابعہ **جِبِلَّةٌ الْأَدَمِي فِي كَوْنِ**
الْحَقِّ يَنْقُصُ فِي قَلْبِهِ وَ
الْبَاطِلِ يَزِيدُ -

⑤ اِنسان كِي طبيعت كچھ اس طرح واقع ہوتی ہے كہ اس كے قلب و ضمير ميں حق كمزور سے كمزور تر واقع ہوتا چلا جاتا ہے اور باطل آہستہ آہستہ جڑ پکڑتا جاتا ہے۔

الثامنہ **فِيهِ شَاهِدٌ لِّمَا نَقَلَ**
عَنِ السَّلَفِ أَنَّ الْبِدْعَ سَبَبُ
الْكُفْرِ -

⑥ اس باب ميں سلف امت كے اقوال سے يہ بات ثابت كی گئی ہے كہ كُفر و شرک ميں ملوث ہونے كی سبب بڑی وجہ بدعت كا ارتكاب تھا۔

التاسعہ **مَعْرِفَةُ الشَّيْطَانِ بِمَا تَوَوَّلَ**
إِلَيْهِ الْبِدْعَةُ وَ لَوْ حَسُنَ

قَصْدُ الْمَنَاعِلِ -

⑨ انسان کو بدعت کس گڑھے میں پھینک دیتی ہے؟ اس سے شیطان اچھی طرح آگاہ ہے، اگرچہ بدعتی کی نیت اچھی ہی کیوں نہ ہو۔

العاشرۃ مَعْرِفَةُ الْقَاعِدَةِ الْكُلِّيَّةِ وَ هِيَ النَّهْيُ عَنِ الْغُلُوِّ وَ مَعْرِفَةُ مَا يُؤْوِلُ إِلَيْهِ

⑩ اس باب کے مطالعہ سے ایک قاعدہ کلیہ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ غلو سے قطعی طور پر اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ اس کا انجام انتہائی رُسوا کن اور بسا اوقات انسان کو مشرک بنا دیتا ہے۔

الحادية عشرۃ مَضَرَّةُ الْعُكُوفِ عَلَى الْقَبْرِ لِأَجْلِ عَمَلِ صَالِحٍ -

⑪ کسی عمل صالح کی انجام دہی کے لیے قبر پر مجاور بن کر بیٹھنا انتہائی نقصان دہ فعل ہے۔

الثانية عشرۃ مَعْرِفَةُ النَّهْيِ عَنِ التَّمَاثِيلِ وَالْحِكْمَةِ فِي إِزَالَتِهَا -

⑫ (مٹی اور پتھر وغیرہ سے) کسی شخص کی شبیہ بنانے کی ممانعت طناً،

ہوتی ہے۔ مزید برآں یہ کہ ان کے مٹا دینے اور توڑ دینے میں جو حکمتیں اور

مصلحتیں پوشیدہ ہیں، اُن کا علم۔

الثالث عشر **مَعْرِفَةُ شَأْنِ هَذِهِ الْقِصَّةِ
وَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا مَعَ الْغَفْلَةِ
عَنْهَا**

۱۳) وقوعِ شرک کے واقعہ کا علم اور اس کے اسباب کی معرفت کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے لیکن یہی وہ اہم پہلو ہے جس سے مسلمان غافل ہو گئے ہیں۔

الرابع عشر **وَهِيَ أَعْجَبُ وَأَعْجَبُ
قِرَاءَتُهُمْ إِيَّاهَا فِي
كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ
وَ مَعْرِفَتُهُمْ بِمَعْنَى الْكَلَامِ
وَ كَوْنِ اللَّهِ حَالًا بَيْنَهُمْ
وَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ حَتَّى
اعْتَقَدُوا أَنَّ فِعْلَ قَوْمِ
نُوحٍ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ
فَاعْتَقَدُوا أَنَّ مَا نَهَى
اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَنْهُ فَهُوَ الْكُفْرُ**

المُبِيحُ لِلدَّمِ وَ الْمَالِ -

⑭ سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اہل علم اس واقعہ کو کتب حدیث و تفسیر میں بچشم خود پڑھتے ہیں اور یہ خوب سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اس کے باوجود یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ قوم نوح نے جو غلط کردار ادا کیا تھا وہ بہتر تھا اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے وہ وہی کفر ہے جو کسی کے مال اور خون کو مباح کرتا ہے۔

الخامسة عشر **أَلْتَصْرِیحُ بِأَنَّهُمْ لَمْ یُرِیدُوا إِلَّا الشَّفَاعَةَ -**

⑮ اس واقعہ میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ان کا ارادہ صرف یہ تھا کہ ہمارے بزرگ ہمارے سفارشی ہیں۔

السادسة عشر **ظَنُّهُمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ الَّذِینَ صَوَّرُوا الصُّورَ أَرَادُوا ذَٰلِكَ -**

⑯ ان مشرکین نے یہ سمجھا کہ جن علمائے نے ان اولیاء کی تصویریں بنائی تھیں ان کا ارادہ بھی وہی تھا جس کا ہم عملاً اظہار کر رہے ہیں۔

السابعة عشر **أَلْبَيَانُ الْعَظِيمُ فِي قَوْلِهِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تُظَرُّوْنِي كَمَا أَطَرْتِ**

النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَصَلَّوَاتُ
 اللَّهُ وَ سَلَامُهُ عَلَى مَنْ بَلَغَ
 الْبَلَاحَ الْمُبِينِ -

⑭ رُؤُوسُ اللَّهِ ﷺ كَے اِس ارشاد میں کہ ” لا تطرونی کما
 اطرت النصارى ابن مریعہ “ مسلمانوں کو بہت بڑی نصیحت کی
 گئی ہے۔ کاش یہ اس پر غور کریں۔ پس اللہ تعالیٰ کی کروڑوں جنتیں نازل
 ہوں اُس رسولِ عربی پر جس نے شریعتِ اسلامیہ کو کما حقہ دنیا کے
 سامنے پیش فرمایا۔ ﷺ

الثامنة عشر نصيحته إيانا بهلا
 المتنطعين -

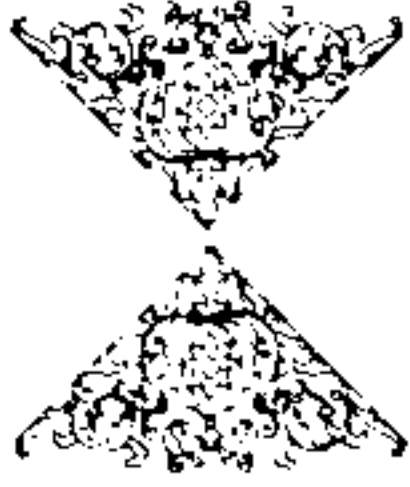
⑮ رُؤُوسُ اَكْرَمِ ﷺ نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ غلو میں مبتلا
 ہونے اور بے معنی موثرگافیاں پیدا کرنے والے ہی ہمیشہ ہلاک ہوئے ہیں۔

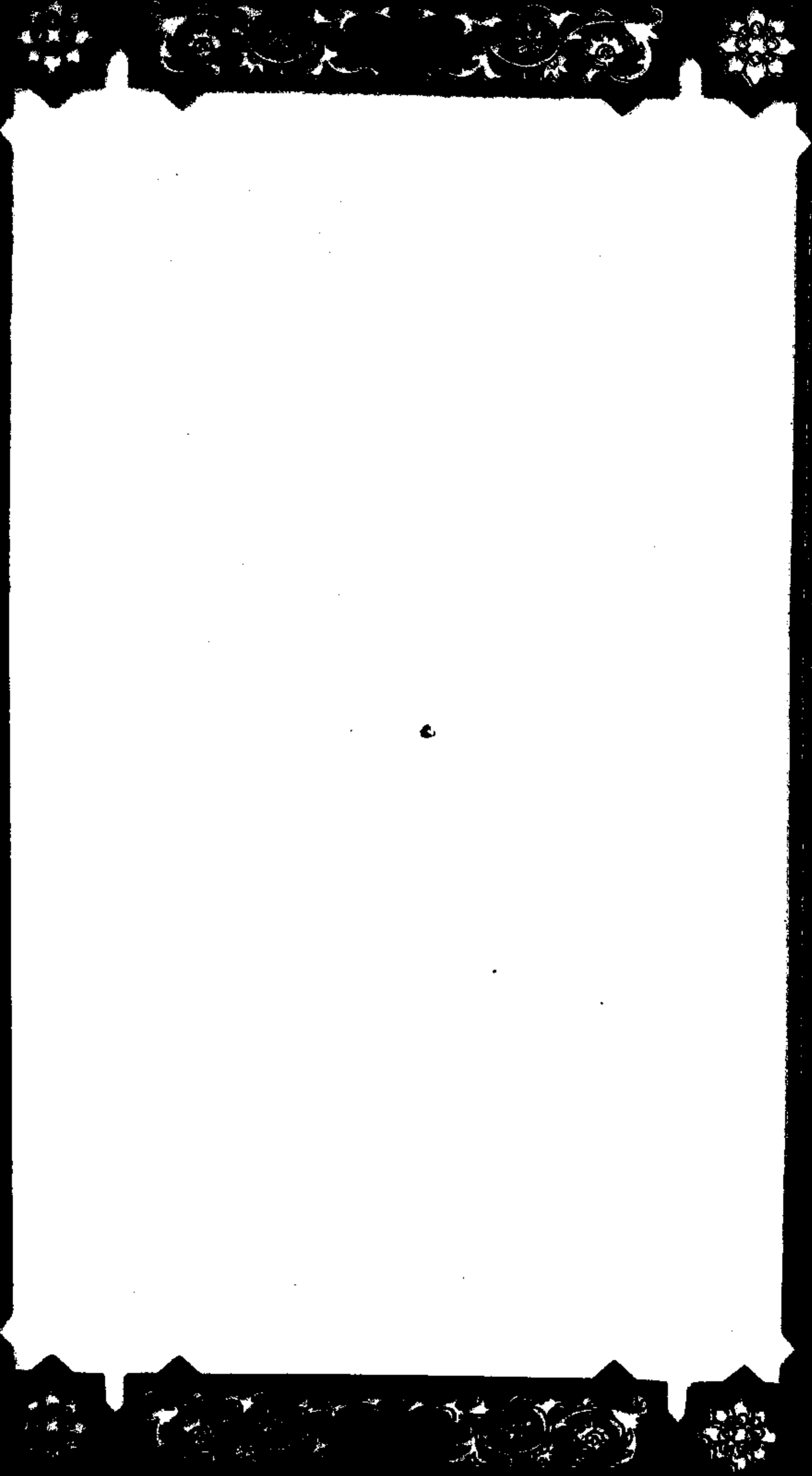
التاسعة عشر التصريح بانها لم تبد
 حتى نسي العلم فيها
 بيان معرفة قدر وجوده
 ومضرة فقهه -

①۹ اس باب میں اس امر کی تصریح ہے کہ جب علم ناپید ہو گیا تو پھر ان کی عبادت شروع ہوگی تھی اس سے علم کے وجود کی قدر و قیمت اور اس کے ختم ہو جانے کے نقصانات کا پتا چلتا ہے۔

العشرون **أَنَّ سَبَبَ فَقْدِ
الْعِلْمِ مَوْتُ الْعُلَمَاءِ**

②۰ یہ بھی پتا چلا کہ فقدانِ علم کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ علماء اس دُنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔

باب ماجار

مَنْ تَقْلِيظَ فِيمَنْ
عَبَدَ اللَّهَ عِنْدَ قَبْرِ
رَجُلٍ صَالِحٍ فَكَيْفَ
إِذَا عَبَدَهُ

اس باب میں

یہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی بزرگ کی قبر کے پاس
بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا کس درجہ مستحسن
دعوت دینا ہے چہ جائیکہ خود اس مرد صالح کی عبادت کی جائے

فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ
ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَنِيْسَةَ وَأَثَمَهَا
بِأَرْضِ الْحَبْشَةِ وَمَا فِيهَا مِنَ الصُّوْرِ -

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سے مروی ہے کہ حضرت
اُم سلمہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نے مکہ حبشہ میں نصاریٰ کا ایک گرجا دیکھا جس میں تصاویر بھی
تھیں۔ حضرت اُم سلمہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نے یہ چشم دید منظر آنحضرت ﷺ کو بتایا۔

قوله : اَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ :

حضرت ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمرو بن المخزوم القرشیہ المخزومیہ
رضی اللہ عنہا۔

حضرت ابوسلمہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کی وفات کے بعد آنحضرت ﷺ نے ۳ ہجری یا ۴ ہجری
میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اپنے مرحوم شوہر حضرت
ابوسلمہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ ام المؤمنین
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ۶۲ ہجری میں فوت ہوئیں۔

قوله : ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ

صحیحین کی ایک روایت کے مطابق حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا
دونوں نے یہ واقعہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔

فَقَالَ أَوْلِيكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ
الصَّالِحُ أَوْ الْعَبْدُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَيَّ قَبْرَهُ
مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ
أَوْلِيكَ شَرَّارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ -

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ان میں اگر کوئی صالح اور دین دار شخص فوت ہو جاتا تو یہ لوگ اُس کی قبر کے پاس مسجد بنا لیتے اور پھر اُس مسجد میں فوت شدہ شخص کی تصویر بنا کر لٹکا دیتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اس قسم کے افراد اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ قدس میں بدترین لوگ شمار ہوتے ہیں۔

قوله : إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ الْعَبْدُ الصَّالِحُ :
راوی کو شک ہے کہ آنحضرت ﷺ نے الرَّجُلُ الصَّالِحُ فرمایا تھا یا الْعَبْدُ الصَّالِحُ۔
اس سے معلوم ہوا کہ روایت حدیث کتنی احتیاط اور کوشش سے آنحضرت ﷺ کے فرامین کو ضبط اور نقل کرتے تھے۔

دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ روایت بالمعنی جائز ہے۔

قوله : وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَ :
اس کلمہ کی طرف اشارہ ہے جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ملک حبشہ میں دیکھا تھا لفظ کلمہ
بفتح الکا ف و کسر النون ہے کلمہ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں۔

قوله : أَوْلِيكَ شَرَّارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ :
اس ارشاد گرامی سے ثابت ہوا کہ قبرستان میں مسجد تعمیر کرنا حرام ہے۔ کیونکہ آنحضرت

اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد پر لعنت فرمائی ہے۔

اس کی مزید تفصیل آئندہ صفحات میں آرہی ہے۔

علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

” یہود و نصاریٰ انبیاء کی قبروں کو تعظیماً سجدہ کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے وقت ان قبور کو قبلہ قرار دیا کرتے تھے۔ انہوں نے ان کی قبور کو شن بنا رکھا تھا، جس کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت کی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہود و نصاریٰ کی کیفیت بایں الفاظ بیان کرتے ہیں۔

” ان کے آباؤ اجداد نے ان تصاویر کو صرف اس لیے بنایا تھا تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کی زندگی کو بطور علامت کے سامنے رکھ کر زندگی بسر کریں جس طرح انہوں نے محنتیں اور کوششیں کی تھیں ہم بھی اسی طرح کریں نیز ان کے مرقدوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فریضہ ادا کریں۔

ان کے مرنے کے بعد ایسے افراد پیدا ہوئے، جو ان کے اس مقصد کو قطعاً بھول گئے۔ شیطان نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ دیکھو! تمہارے اسلاف اور بزرگ ان تصاویر کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے ہاں ان تصاویر کی بہت عظمت و وقعت تھی اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قبروں پر مساجد تعمیر کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ تاکہ شرک میں ملوث ہونے کا دروازہ بند ہو جائے۔

فَهَوْلًا جَمَعُوا بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ فِتْنَةَ الْقُبُورِ
وَ فِتْنَةَ التَّمَاثِيلِ -

ان لوگوں میں بیک وقت دو فتنے جمع ہو گئے، ایک قبروں کا اور دوسرا
تصاویر کا۔

قولہ : فَهَوْلًا جَمَعُوا بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ فِتْنَةَ الْقُبُورِ وَ فِتْنَةَ التَّمَاثِيلِ
یہ کلام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے قبروں
اور اولیائے کرام کی تصاویر کا فتنہ چونکہ اپنے عروج پر تھا اور یہ فتنہ اصنام پرستی سے بدتر تھا اسلئے
مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر اسے من و عن نقل فرمایا۔
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

” چونکہ قبروں پر مساجد کی تعمیر کی وجہ سے اکثر و بیشتر قومیں شرک میں پوت
ہو کر عذاب الہی کا شکار ہوئی تھیں، اسی بنا پر رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی امت کو اس سے سختی سے منع فرمادیا۔ کیونکہ انسان جب کسی صالح اور بزرگ
شخص کی تصویر کو دیکھتا ہے تو سمجھنے لگتا ہے کہ اس میں نجوم اور کواکب کی تاثیر کہ
بڑا دخل ہوگا۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ نسبت لکڑی یا پتھر کے کسی صالح اور بزرگ کی
تصویر سے زیادہ اور جلدی متاثر ہوتا اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب
ہم مشرکین کو کسی بزرگ کی قبر پر دیکھتے ہیں تو وہ دہاں آہ و زاری میں مبتلا ہوتے ہیں
انتہائی خوف و خشیت کی حالت میں دعائیں کرتے ہیں اور قلب و ذہن کی تمام
توجہات سے اس طرح قبر پر عبادت میں مشغول ہوتے ہیں کہ مسجد میں ان کی یہ
کیفیت ہرگز نہیں ہو پاتی۔ اکثر لوگوں کو سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے اور

وہ وہاں نماز پڑھنے اور دعا و التجا کرنے کو مسجد سے زیادہ بابرکت سمجھتے ہیں اسی خرابی کو مد نظر رکھتے ہوئے آنحضرت ﷺ نے قبروں کو بالکل صاف اور سطح زمین کے برابر کرنے کا حکم فرمایا۔ حتیٰ کہ قبرستان میں نماز پڑھنے سے بھی منع فرمادیا گیا۔ اگرچہ نمازی کی نیت برکت حاصل کرنا نہ ہو، جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے طلوع شمس کے وقت نماز پڑھنے کو منع فرمایا اس لیے کہ مشرکین اس وقت سورج کی پوجا اور پرستش کرتے تھے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اپنی امت کو اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمادیا ہے تاکہ نمازی سورج کی پوجا نہ کرتا ہو۔ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ شرک تک رسائی کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے۔

جو شخص قبرستان میں نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اسے برکت کثیر حاصل ہوگی تو گویا وہ براہ راست اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے جنگ کا مرکب ہوا ہے، وہ شریعت اسلامیہ کی کھلم کھلا مخالفت پر اتر آیا ہے اور دین اسلام میں ایسی زحمت اندازی کر رہا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قطعاً اجازت نہیں دی۔

تمام مسلمانوں کا اس بات پر مکمل اتفاق ہے کہ شریعت اسلامیہ میں قبروں میں نماز پڑھنا ممنوع بلکہ حرام ہے اور یہ کہ آنحضرت ﷺ نے ایسا کرنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔

دین میں سب سے بڑی بدعت قبروں میں مسجد بنانا اور وہاں نماز پڑھنا ہے، اور شرک میں مبتلا ہونے کا سب سے بڑا سبب بھی یہی ہے۔ آنحضرت ﷺ کے فرامین اور نصوص حد تو اتر تک پہنچ گئے ہیں کہ قبرستان میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ تمام ائمہ کرام قبرستان میں مسجد تعمیر کرنے کو خلاف سنت اور منافی

وَلَهَا عِنَّا قَالَتْ لَمَّا نُزِلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا
 اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ
 لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا
 قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا-

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ پر وفات کی علامات ظاہر ہوئیں تو آپ شہت تکلیف سے اپنی چادر کبھی چہرہ انور پر ڈال لیتے اور کبھی چہرے کو کھلا رکھتے جب کھلا رکھتے تو فرماتے کہ یہود و نصاریٰ پر لعنت ہو انہوں نے انبیائے کرام کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ یہود و نصاریٰ کے اس کردار سے ڈرا رہے تھے۔

شرعیات قرار دیتے ہیں۔

امام احمد رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے اصحاب نے قبرستان میں مسجد بنانے اور نماز پڑھنے کو حرام ٹھہرایا ہے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ کے ارشادات اس سلسلے میں کثرت سے موجود ہیں ایسی لیے آپ نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے جو قبرستان میں نماز پڑھتا ہے۔

قوله : لَمَّا نُزِلَ ،

یعنی جب ملک الموت آپ کی روح اطہر کو قبض کرنے کے لیے آیا۔

قوله : كَسَفَهَا :

یعنی چادر اپنے چہرہ سے ہٹا دیتے۔

قوله : نَحِيصَةً :

آنحضرت ﷺ کی خاص دھاری دار چادر کا نام ہے۔

قوله : لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ :

مطلب یہ کہ جو شخص مسلمان ہوتے ہوئے یہود و نصاریٰ کا سا کردار ادا کرے گا وہ عند اللہ

لعنوں ہوگا۔

قوله : يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا :

یہ الفاظ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سمجھا کہ

آنحضرت ﷺ اپنی امت کو یہود و نصاریٰ کے اس غلط کردار سے جو انہوں نے انبیاء کی

قبروں پر روارکھا، ڈرا اور سمجھا رہے ہیں۔ اور وہ تھا ان کی شان میں غلو اور افراط کرنا۔ کیونکہ یہی وہ

اہم سبب ہے جس کی وجہ سے ایک عام آدمی شرک کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔

اسلام کی بے چارگی کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس عمل بد سے آنحضرت ﷺ

نے روکا، اور اس کے کرنے والے کو ملعون قرار دیا، آج اسی عمل میں آپ کی امت کی اکثریت گرفتار

ہو چکی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں یہ بدترین گناہ ہے لیکن بعض لوگ اسے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور

اس کی رضا کا سبب سمجھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ براہ راست اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم ﷺ

سے عداوت اور جنگ کرنے کے مترادف ہے۔

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں۔

”یہ وہ اسباب اور ذرائع ہیں جو ایک عام انسان کو شرک میں مبتلا کرتے

ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے ان سب کی ایک ایک کر کے نفی کر دی حقیقت

وَلَوْ لَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ
خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا - (اخراجہ)

اگر آنحضرت ﷺ کی قبر کو سجدہ گاہ بنائے جانے کا خدشہ نہ ہوتا تو
آپ کی قبر بھی عام صحابہ کی قبروں کی طرح ظاہر ہوتی۔

یہ ہے کہ یہی وہ ذرائع و اسباب تھے جن کی بنا پر لوگ اصنام پرستی کا شکار ہوئے۔
اگر آپ اس پر ذرا غور فرمائیں گے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قبر کے پجاریوں اور
اصنام پرستوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

اندازہ کیجئے حضرت یوسف بن یعقوب علیہما الصلوٰۃ والسلام کی بات کو اللہ تعالیٰ نقل
کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي
إِسْحَاقَ، يَعْقُوبَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
مِثْلَهُمْ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
مِثْلَهُمْ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
مِثْلَهُمْ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ
مِثْلَهُمْ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

(یوسف - ۲۸)

قوله : لَوْ لَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ :

مطلب یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کو اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ آپ کی قبر کو عبادت گاہ
بنالیں گے تو آپ کی قبر کو کھلا اور عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کیا جاتا۔

قوله : غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا :

اگر ان یَتَّخَذَ مَسْجِدًا پڑھا جائے تو معنی یہ ہونگے کہ آنحضرت ﷺ کو خدشہ

لاحق تھا جس کی بنا پر آپ نے فرمایا کہ جہاں فوت ہو جاؤں مجھے وہیں دفن کرنا اور اگر ان یَتَّخِذَ مَسْجِدًا پڑھا جائے تو معنی یہ ہونگے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ حدیث پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں لوگ پہلی امتوں کی طرح آپ کی قبر کو بھی سجدہ گاہ نہ بنالیں، لہذا صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کو محفوظ جگہ میں دفن کیا تاکہ لوگ آنحضرت ﷺ کی عظمت اور توقیر میں غلو نہ کرنے لگیں، کیونکہ آنحضرت ﷺ نے اس سے واضح اور کھلے الفاظ میں منع فرمایا ہے اور اس کے مرتکب کو ملعون قرار دیا ہے۔

علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ

”یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے ذرائع شرک کے سدباب کی غرض سے رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک کے سلسلے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا۔ انہوں نے آپ کی قبر کی دیوار کو اتنا اونچا کر دیا کہ اس میں داخل ہونے کی کوئی صورت باقی نہ رہی۔ پھر اس کے ارد گرد چار دیواری تعمیر کی، جس کی وجہ سے وہ ایک گھیرے میں آگئی۔ بعد ازاں ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ آپ کی قبر کو قبلہ نہ بنالیا جائے، کیوں کہ وہ نمازیوں کے سامنے پڑتی تھی اور ان کے متعلق یہ گمان کیا جاسکتا تھا کہ وہ عبادت کی صورت میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے چنانچہ اس خطرے کے پیش نظر قبر کے جانب شمال میں دونوں طرف دو دیواریں اس انداز سے تعمیر کی گئیں کہ نمازیوں کے سامنے آنا ممکن نہ رہا۔“

مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مندرجہ ذیل مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔

۱۔ کسی نیک شخص کی قبر پر مسجد تعمیر کر کے اس میں اللہ کی عبادت کرنا، اگرچہ نیت کتنی

بھی صحیح ہو، خلاف شریعت ہے۔

۲۔ تصاویر و تماثل بنانے کی پوری سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔

۳۔ قبر کے صحیح مقام کے علم کے بغیر، اس کو کسی شخص کی قبر نہ سمجھا جائے۔

وَلَسَلَّمَ عَنْ جَنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ
 ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسِ وَ هُوَ يَقُولُ
 إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ تَكُونَ لِي
 مِنْكُمْ خَلِيلٌ۔

صحیح مسلم میں حضرت جندب بن عبد اللہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے، وہ
 کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو وفات سے پانچ روز قبل یہ فرماتے
 ہوئے سنا کہ میں تم میں سے کسی کو اپنا خلیل نہیں بنا سکتا۔

۴۔۔ قبور کو مرکز عبادت ٹھہرانا یہود و نصاریٰ کا فعل تھا۔ وہ اپنے انبیاء و صلحاء کی قبروں پر
 عبادت کیا کرتے تھے۔

۵۔۔ اس فعل کی وجہ سے وہ ملعون قرار پائے۔

۶۔۔ اس سے رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا مقصد، لوگوں کو اپنی قبر پر کسی غیر شرعی حرکت
 کے ارتکاب سے خوف زدہ کرنا تھا۔

۷۔۔ حضور صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی قبر کے ظاہر اور کھلے مقام پر نہ ہونے کی وجہ۔

قوله : عَنْ جَنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
 جندب بن عبد اللہ بن سفیان البجلی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بعض اوقات ان کو اپنے جد امجد کی طرف
 بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے جندب بن سفیان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت جندب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مشہور صحابی تھے۔ ۶۰ ہجری کے بعد فوت ہوئے۔

قوله : إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ أَنْ تَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ۔

فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً
وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي
خَلِيلاً لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً -

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے اور اگر میں اپنی اُمت میں سے کسی کو
خلیل بناتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کو بناتا۔

خلیل، خلعت (بفتح الخاء) سے مشتق ہے۔

أَبْنَاءُ إِلَى اللَّهِ . کا مطلب یہ ہے کہ جو کام جائز نہیں ہے وہ میں نہیں کر سکتا خلعت کا مقام
محبت سے اونچا ہے۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو کسی کا انتہائی محبوب ہو۔ تخلل اس محبت کو کہا جاتا ہے جو
دل کی گہرائیوں سے کی جائے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے۔

قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمى الخليل خليلاً
تیری محبت میرے اندر رُوح کی طرح جاری و ساری ہے۔ اور اسی محبت کی بنا پر خلیل کو خلیل کہا جاتا ہے
خلت کے یہی معنی زیادہ درست ہیں اور اسی مفہوم کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ امام ابن
قیم اور حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔

علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک چونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت مہوت

اور محبت سے معمور تھا اس لیے کسی دوسرے کی خلعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

قوله ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً ،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے معلوم ہوا کہ خلعت کا مقام محبت سے

کہیں بند ہے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ

” بعض لوگ یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ محبت کا مقام اور درجہ خلعت سے بڑھا

ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو حبیب کے لقب سے نوازا ہے۔

امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی جہالت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ محبت عام ہے اور

خلعت خاص محبت کی انتہی کو خلعت کہا جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے

اللہ تعالیٰ نے خلیل ٹھہرایا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ

کے سوا ان کا کوئی اور خلیل نہیں ہے۔ جہاں تک محبت کا تعلق ہے اس کی صف میں کئی لوگ آتے ہیں۔

چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ان کے والد ماجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بن الخطاب

رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ سے آپ کو محبت تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ توبہ کرنے

والوں، پاک و صاف رہنے والوں، اور صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ لیکن اس نے اپنی مخلوق

میں سے صرف دو انبیاء کو خلیل ٹھہرایا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور دوسرے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو۔

قولہ : وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا :

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ

رضی اللہ عنہم سے افضل ہیں۔ اس میں رافضیوں اور جمہیوں کی تردید ہو گئی۔ کیونکہ یہ دونوں فرقے اہل بدعت

میں سے سب سے زیادہ شریک ہیں، بلکہ بعض سلف نے تو ان کو بہتر فرقوں میں سے بھی باہر نکال دیا

ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ان رافضیوں کی وجہ نبی سے شرک اور

قبروں کی پوجا شروع ہوئی اور یہی وہ فرقہ ہے جس نے سب سے پہلے قبروں میں مساجد تعمیر کرنے کا

سلسلہ شروع کیا تھا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت

أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
كَانُوا يَتَّخِذُونَ مِنْ قُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ
مَسَاجِدَ - أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ
فَإِنَّ أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ -

غور سے سنو! تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ خبردار! میں تم کو قبروں میں مساجد تعمیر کرنے سے منع کرتا ہوں۔

کی طرف واضح اشارہ موجود ہے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ کی محبت جس سے زیادہ ہوگی وہی آپ کی جانشینی کا زیادہ مستحق ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے پر اپنا خلیفہ مقرر فرمایا تھا۔ تیسری یہ کہ جب آنحضرت ﷺ سے یہ عرض کیا گیا کہ آپ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے فرمائیں تو آنحضرت ﷺ برہم اور ناراض ہوئے یہ واقعہ آپ کے مرض الموت کا ہے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا نام اور مختصر نسب یہ ہے۔

عبداللہ بن عثمان بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ رضی اللہ عنہ
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ اول تھے۔ اہل علم کا اس پر کامل اتفاق ہے کہ
حضرت ابوبکر تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تریسٹھ برس عمر پا کر ماہ جمادی الاول ۱۳ ہجری میں فوت ہوئے رضی اللہ عنہ

قوله : أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ مِنْ قُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
آنحضرت ﷺ کے ارشاد مندرجہ بالا پر علامہ الغالی الخلیفہ نے تفصیل بحث کی ہے۔ وہ

فَقَدْ نَهَى عَنْهُ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ
 ثُمَّ أَنَّهُ لَعَنَ - وَ هُوَ فِي السِّيَاقِ - مَنْ
 فَعَلَهُ وَ الصَّلَاةَ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ
 وَ إِنْ لَمْ يُبَيِّنْ مَسْجِدًا، وَ هُوَ مَعْنَى
 قَوْلِهَا: "خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا"

اس سے رسول اکرم ﷺ نے اپنی آخری زندگی میں روکا تھا، پھر آپ
 موت و حیات کی کش مکش میں تھے کہ یہود و نصاریٰ اور اس شخص پر جو قبروں
 میں مسجد بنا کر یا بغیر مسجد بنائے نماز پڑھے لعنت فرمائی ہے۔ مذکورہ مفہوم اور
 اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فرمان کہ "خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ
 مَسْجِدًا" میں کوئی فرق نہیں بلکہ یہ ہم معنی اور ہم مطلب عبارات ہیں۔

رقم طراز ہیں کہ

"یہود و نصاریٰ کے اس فعل پر آنحضرت ﷺ نے جو انکار فرمایا ہے"

اس کے دو سبب تھے۔

- ۱۔ پہلا یہ کہ وہ انبیائے کرام کی قبروں کو تعظیمی سجدہ کیا کرتے تھے۔
- ۲۔ دوسرا یہ کہ وہ انبیائی قبروں پر نماز پڑھنا باعث برکت خیال کرتے تھے اور
 حالت نماز میں ان انبیاء کی طرف خاص توجہ رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انبیاء کی تعظیم و توقیر کی وجہ
 سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ایک خاص درجہ حاصل ہو جائے گا۔ پہلی صورت شرک جلی کہلاتی ہے
 اور دوسری شرک خفی۔ اسی بنا پر وہ لعنت کے مستحق ٹھہرائے گئے۔

قوله : فَقَدْ نَهَى عَنْهُ فِي أَحْوَجِ حَيَاتِهِ :

فَقَدْ نَهَى سَعَةَ تَحِيَّةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَا كَلَّمَ بِهِ -

قوله : تُعْرَاةٌ لَعْنٌ وَهُوَ فِي السَّبَاقِ مَنْ فَعَلَهُ :

شَيْخِ الْإِسْلَامِ كِي اس عبارت اور حضرت عائشہ کے اس فرمان کہ

” نَحْسَى أَنْ تَتَّخِذَ مَسْجِدًا ” میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ دونوں عبارتیں ہم معنی ہیں۔

شارح رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں۔

جناب سید المرسلین ﷺ کی اس درجہ سخت تہدید، شدید وعید اور ان کو ملعون

قرار دینے کے بعد ایک مسلمان کا قبروں کی تعظیم کرنا، اور ان پر قبے وغیرہ تعمیر کرنا، وہاں جا کر اور

خصوصاً ان کو مرکز توجہ ٹھہرا کر نماز پڑھنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے ؟۔ یہ لوگ اگر ذرا بھی غور و فکر کریں

تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ براہ راست اللہ اور اس کے رسول اکرم ﷺ کے ساتھ

دشمنی اور جنگ کرنے کے مترادف ہے۔

قوله : وَالصَّلَاةُ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدًا :

یعنی جو شخص قبرستان میں مسجد تعمیر کرے گا، وہ عند اللہ ملعون ٹھہرے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ قبرستان میں یا کسی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے مروی روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ قبرستان اور غسلخانہ کے علاوہ ساری

إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَامُ زمین مسجد کا حکم رکھتی ہے۔

(رواہ احمد و اہل السنن و صحیح ابن حبان و المحکم)

علامہ ابن قیم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں۔

” جس شخص کو شرک، اسباب شرک، اور شرک تک پہنچنے کے ذرائع معلوم

ہوں، اور وہ آنحضرت ﷺ کے ارشادات کو بھی سمجھتا ہو اس کو اس

بات کا یقین ہو جائے گا کہ آنحضرت ﷺ نے لعنت اور نہی پر جو زور دیا: "لَا تَفْعَلُوا" اور "إِنِّي أَنهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ" تو یہ اس کی نجاست کی وجہ سے نہیں فرمایا۔ بلکہ اس سے مراد ہے، شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اللہ کے منع کردہ امور کو انجام دینا اپنی خواہشات کی تکمیل میں زندگی بسر کرنا، اور اپنے مالک حقیقی کے عذاب سے بے خوف و خطر ہو کر شب و روز گزارنا۔ ایسے شخص کا لا الہ الا اللہ میں یا تو بہت معمولی حصہ ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا۔

رسول اکرم ﷺ کے اس قسم کے تمام ارشادات کا تعلق توحید الہی کی حمایت و نصرت سے ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو شرک سے بالکل پاک رکھا جائے، لوگ اس کے غضب کا شکار نہ ہوں اور کسی کو اس کے ہم مثل اور برابر نہ سمجھا جائے۔ تاکہ توحید پر شرک غالب نہ آجائے۔

افسوس کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کی اور جن امور سے اس نے روکا تھا، ان کے مرتکب ہوئے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ عقیدہ راسخ کر دیا کہ یہ انبیاء اور صالحین کی تعظیم اور توقیر ہے۔ ان کی عظمت میں جس درجہ شدت اور غلو اختیار کیا جائے گا اتنا ہی ان کا قرب حاصل ہوگا اور انبیاء و صالحین کے دشمنوں سے بُد ہوگا۔

امام صاحب فرماتے ہیں۔

بخدا! یہی وہ دروازہ ہے جس سے یغوث، یعوق نسر اور اصنام پرستوں میں شیطان داخل ہوا اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ پس مشرکین میں دو جرم بیک وقت جمع ہو گئے۔

ایک صالحین کی شان میں غلو،

اور دوسرا صالحین کے طریقے کی مخالفت۔

فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ
قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَ كُلُّ مَوْضِعٍ قُصِدَتْ
الصَّلَاةُ فِيهِ فَقَدْ اتُّخِذَ مَسْجِدًا - بَلْ
كُلُّ مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيهِ يُسَمَّى مَسْجِدًا -

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ توقع نہ تھی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ارد گرد مسجد بنالیں کیونکہ جس جگہ نماز پڑھنا مقصود ہو وہ مسجد ہی کا حکم رکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جائے اُسے مسجد ہی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

اہل توحید کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا کیونکہ یہ اہل اللہ اور صالحین کے نقش قدم پر چلے۔ ان کو اس مقام سے بلند نہ سمجھا جس پر اللہ نے ان کو فائز کیا ہے، اور وہ عبدیت کا عظیم مقام ہے جس میں الوہیت کی کوئی بھی خصوصیت نہیں پائی جاتی:

شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

جن حضرات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرک سے روکنے والے صیغہ کو فتنہ شکر پر محمول کیا ہے، اُن میں امام شافعی، ابو بکر الاثرم، ابو محمد القدسی، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور ان کے علاوہ بہت سے ائمہ حدیث و فقہ رحمۃ اللہ علیہم شامل ہیں اور یہی تعبیر زیادہ صحیح اور مطابق کتاب و سنت ہے۔ اس کی صحت میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

قوله: فَإِنَّ الصَّحَابَةَ:

كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ جُعِلَتْ لِي
الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا -

جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کے لیے زمین
کو پاک صاف اور مسجد قرار دے دیا گیا ہے۔

کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو علم تھا کہ آنحضرت ﷺ نے اس کی سخت ممانعت فرمائی
ہے اور ایسا کرنے والوں کو طعون قرار دیا ہے۔

قوله : وَ كُلِّ مَوْضِعٍ قُصِدَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ :
مطلب یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، اگرچہ وہاں مسجد نہ ہو اور نہ وہاں
مسجد تعمیر کرنا مقصود ہو وہ مسجد ہی کہلائے گی۔ جیسا کہ چلتے چلتے کہیں راستے میں نماز کا وقت
ہو گیا اور کسی نے وہاں نماز پڑھ لی۔ تو اگرچہ وہاں مسجد نہ تھی اور نہ مسجد بنانے کا ارادہ تھا،
لیکن اس مقام کو مسجد ہی کہا جائے گا۔

قوله : جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا :
آنحضرت ﷺ نے ساری زمین کو مسجد قرار دیا ہے۔ یعنی ہر جگہ نماز پڑھنا درست
ہے، بجز ان مقامات کے جن سے آنحضرت ﷺ نے منع فرمادیا۔ جیسے قبرستان اور حمام وغیرہ۔

امام بغوی رحمہ اللہ اپنی تصنیف ”شرح السنۃ“ میں لکھتے ہیں کہ
”آنحضرت ﷺ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کو
اپنے کنیہ کے علاوہ اور کہیں بھی نماز و عبادت وغیرہ کی اجازت نہ تھی، لیکن
اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت مرحمت فرمائی تاکہ
ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ البتہ مقبرہ، حمام، اور نجاست والی جگہوں میں

و لآحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً إن من
 شرار الناس من تدرِكُهُم الساعةُ
 وَ هُمْ أَحْيَاءُ -
 و رواه ابو حاتم في صحيحه وَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ
 الْقُبُورَ مَسَاجِدَ -

مسند امام احمد میں بسند جيد حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سے مرفوعاً روایت ہے
 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین اور شریر لوگ وہ ہوں گے کہ
 جن کی زندگی میں بڑے بڑے آثارِ قیامت نمودار ہوں گے۔
 امام ابو حاتم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ (یہ وہ لوگ ہوں گے) جو
 قبرستانوں میں مسجدیں تعمیر کریں گے۔

ماز پڑھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے :

قوله : مَنْ تَدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَ هُمْ أَحْيَاءُ :

یعنی قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی، جیسے خروج الدابہ :
 مغرب سے طلوع شمس، ان علامتوں کے بعد نفلحہ اولیٰ کی باری آئے گی، جس سے سب مخلوق تھبا
 اٹھے گی۔

قوله : وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ :

یعنی بدترین لوگوں میں سے دوسرا گروہ وہ ہے جو قبروں میں مسجدیں تعمیر کرتا ہے یعنی قبرستان

فیر

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: مَا ذَكَرَ الرَّسُولُ ﷺ فِيمَنْ بَنَى
مَسْجِدًا يُعْبَدُ اللَّهُ فِيهِ عِنْدَ قَبْرِ
رَجُلٍ صَالِحٍ وَ لَوْ صَحَّتْ نِيَّةُ
الْفَاعِلِ -

① جو بھی کسی صالح اور بزرگ بھی قبر کے پاس عبادت کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، اگرچہ اُس کی نیت صحیح ہو وہ آنحضرت ﷺ کے تہدیدی فرمان کی زد میں آتا ہے۔

میں نماز پڑھتا ہے اور خصوصاً قبروں کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا ہے۔
اس پر تفصیلی بحث پہلے گزر چکی ہے کہ یہ کردار یہود و نصاریٰ کا ہے جس پر آنحضرت ﷺ نے ان کو ملعون قرار دیا ہے تاکہ آپ ﷺ کی اُمت بھی اپنے نبی ﷺ اور صلحا کی قبروں پر یہود و نصاریٰ جیسا عمل نہ شروع کر دے لیکن افسوس ہے کہ اُمتِ محمدیہ کی اکثریت یہود و نصاریٰ کے کردار کو اپنانے سے ذرہ بھی پیچھے نہیں رہی بلکہ چند قدم آگے ہی نکلی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر اس مکروہ اور حرام کام کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ سمجھ بیٹھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش سے دُور ہو گئے ہیں۔ مگر تعجب ہے کہ اس کے باوجود

الثانیۃ الثانیۃ أَلْتَهَىٰ عَنِ التَّمَاثِيلِ وَغَلَطَ
الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ -

② کسی صالح شخص کی تصویر بنانے کی حرمت میں آنحضرت ﷺ کی سخت ترین وعید ہے۔

اس عمل میں برابر آگے بڑھ رہے ہیں۔
اسلام کی غربت کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان مشرکین کے نزدیک برا چھپے کام کو
بُرا، اور ہر بُرے کام کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت کا مقام دے دیا گیا
ہے اور اس سلسلے کا سب سے افسوس ناک پہلو یہ ہے کہ بچپن سے جوانی، اور جوانی سے بڑھاپے
تک اسی راہ گزر پر چلتے ہوئے زندگی بسر ہو رہی ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ

” اس باب میں تمام ائمہ کرام کی صراحت موجود ہے کہ قبروں پر مسجدیں
تعمیر کرنا ممنوع ہے۔ کیونکہ احادیث صحیحہ اسی نقطہ نظر کی تائید کرتی ہیں۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب قبرستان میں
مسجد تعمیر کرنے کو حرام سمجھتے ہیں۔ اس پر شیخ الاسلام احادیث درج کرتے ہوئے
رقم طراز ہیں کہ انبیاء و صالحین اور بعض بادشاہوں کی قبروں پر جو مساجد نظر آرہی
ہیں ان کا انہدام ضروری ہے اور ان کو منہدم کرنے میں کسی صاحب علم کو اختلاف
نہیں ہے۔“

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

قبروں پر جو بڑے بڑے قبے نظر آ رہے ہیں ان کو منہدم کر دینا واجب ہے۔ کیونکہ ان کی
بنیاد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر رکھی گئی ہے اور بعض علمائے شافعیہ

الْعِبْرَةُ فِي مِبَالغَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
ذَلِكَ كَيْفَ بَيَّنَّ لَهُمْ هَذَا
أَوَّلًا - ثُمَّ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْسِينَ
فَنَالَ مَا فَتَانَ - ثُمَّ لَمَّا
كَانَ فِي السِّيَاقِ لَمْ يَكْتَفِ
بِمَا تَقَدَّمَ -

③ رسول اکرم ﷺ کے شدید تہدید کی کلمات میں عبرت و نصیحت کا یہ پہلو پنہاں ہے کہ ابتدا میں آپ نے اس مسئلہ کی نرم الفاظ میں وضاحت فرمائی اور پھر وفات سے پانچ روز پہلے اس کی سختی سے تردید فرمائی۔ آپ نے اسی پر بس نہیں کی (بلکہ وفات کے وقت ایسے لوگوں کو جو قبروں میں مساجد تعمیر کرتے ہیں، ملعون قرار دیا)

رحمۃ اللہ علیہ نے ان قبوں کے انہدام کا فتویٰ دیا ہے جو قرآنہ میں ابن حمیرئی اور ظہیر زمینی وغیرہ کے تعمیر کیے گئے تھے۔

قاضی ابن کج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ

”قبروں کو چونے سے سخت کرنا، پر قبے تعمیر کرنا، یا قبے تعمیر کرنے کی وصیت

کرنا، سب باطل، ممنوع اور حرام ہے“

اذرعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ

”قبروں پر قبے تعمیر کرنا، اس کی وصیت کرنا، اور قبروں کی زیبائش و زینت

الرابعون **نَهِيَهُ عَنْ فِعْلِهِ عِنْدَ قَبْرِهِ**
قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ الْقَبْرُ -

④ رسول اکرم ﷺ نے اپنی قبر پر تعمیر مسجد سے منع فرمایا حالانکہ آپ کی قبر اس وقت موجود نہ تھی۔

پر مال و دولت خرچ کرنا بالکل حرام ہے۔ اس کی حرمت میں کسی کو شک نہیں ہے۔

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ والی حدیث

”نَهَى أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ“ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ
 ”اس حدیث کے پیش نظر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قبروں کو چونا گچ
 کرنا یا ان پر کسی قسم کی تعمیر کرنا مکروہ ہے۔“

البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ چند اصحاب نے اس کی اجازت بھی
 دی ہے۔ لیکن یہ حدیث ان اصحاب کی تردید کرتی ہے۔“

ابن رشد، امام مالک کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ

”قبروں پر عمارت تعمیر کرنا اور ان پر کتبے لکھ کر لٹکانا متکبر بن کی بدعات
 میں سے ہے۔ فخر و مباہات اور ریا کی خاطر انہوں نے کتبے وغیرہ لکھ کر اپنے احباب
 کی قبروں پر لگا دیے تھے۔ اس کے ممنوع اور باطل ہونے میں کسی کو اختلاف
 نہیں ہے۔“

علامہ زلیعی رحمۃ اللہ علیہ حنفی شرح کنز میں تحریر فرماتے ہیں کہ

”قبروں پر تعمیرات کرنا مکروہ ہے۔ فتاویٰ قاضی خاں کے حوالے سے
 لکھتے ہیں کہ قبروں کو چونے سے بچتے کرنا اور ان پر قبے وغیرہ بنانا ممنوع ہے۔“

أَنَّه مِنْ سُنَنِ الْيَهُودِ وَ
النَّصَارَى فِي قُبُورِ أَنْبِيَائِهِمْ -

⑤ قبروں پر مسجد بنانا اور ان میں عبادت کرنا یہود و نصاریٰ کا طریقہ تھا۔

کیونکہ آنحضرت ﷺ نے قبر کو چونا گچ کرنے اور اس پر تعمیر کرنے کو منع فرمایا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ ابن نجیم نے بھی کنز کی شرح میں مکروہ تحریمی ہی لکھا ہے۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”مخلوق میں سے کسی کی ایسی تعظیم کرنا جس سے اس کی قبر کو مسجد بنایا جائے میرے نزدیک مکروہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔“

شارح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں قبروں پر ہر قسم کی عمارت بنانے کو حرام قرار دیا ہے۔“

شیخ الحنابلہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام ابو محمد عبداللہ بن قدامہ ہے اور جو المعنی اور الکافی وغیرہ کئی بڑی بڑی کتابوں کے مصنف ہیں، لکھتے ہیں کہ

”قبرستان میں مساجد تعمیر کرنا ممنوع ہے۔ کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے: ”مَنْ بَنَى مَسْجِدًا فِي قَبْرِ نَبِيٍّ أَوْ قَبْرِ نَبِيَّةٍ بَنَى مَعْبُودًا“۔ علامہ ابن قدامہ نے اسی وجہ سے یہود و نصاریٰ پر لعنت کی تھی۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصنام کی عبادت اور پوجا کی ابتداء ہی اس بات سے ہوئی تھی کہ لوگوں نے صالحین کی وفات کے بعد ان کی تعظیم میں غلو سے کام لیا اور ان

السادس **لَعْنَةُ إِيَّاهُمْ عَلَى ذَلِكَ -**

④ اسی پر رسول کریم ﷺ کا یہود و نصاریٰ کو ملعون قرار دینا۔

السابع **أَنَّ مُرَادَهُ تَحْذِيرُهُ إِيَّانَا عَنْ قَبْرِهِ -**

⑤ رسول اللہ ﷺ کا یہود و نصاریٰ پر لعنت کرنے کا اصل مطلب یہ تھا کہ مسلمان آپ کی قبر پر اسی قسم کے افعال کا ارتکاب نہ کریں۔

کی تصاویر بنا کر لٹکالیں ان کو چومتے چاٹتے رہے پھر وہ عبادت کے وقت ان کو اپنے سامنے رکھ لیا کرتے تھے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”مقبرہ نیا ہو یا پرانا، اُس کی تربت بدل گئی ہو یا نہ بدلی ہو، اس کے اور زمین کے درمیان کوئی چیز حائل ہو یا نہ ہو، چونکہ اس کے اسم اور علت میں عمومیت کارفرما ہے، اس لیے اس کی حرمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہی بنا پر رسول اللہ ﷺ کا فرمان مطلق ہے کہ

لُعِنَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا
قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
ان لوگوں کو موجب لعنت ٹھہرایا
گیا ہے جو انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہیں
بناتے ہیں۔

اور یہ مسند واضح اور معلوم ہے کہ انبیائے کرام کی قبور مبارکہ نجس نہیں ہوتیں جن علمائے آنحضرت رحمۃ اللہ علیہ کے منع کرنے کو مقبرہ کے نجس اور پید ہونے پر محمول کیا ہے، یہ آنحضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مناسک بالکل خلاف اور عبیداز

الثامن: الْعِلَّةُ فِي عَدَمِ إِبْرَازِ قَبْرِهِ

⑧ رسول اللہ ﷺ کی قبر کو ظاہر اور کھلانا رکھنے کا سبب اور مصلحت۔

التاسع: فِي مَعْنَى إِتْخَاذِهَا مَسْجِدًا

⑨ قبر کو عبادت گاہ بنانے کے نقصانات کا تفصیل سے جائزہ لینا۔

قیاس ہے۔ اگر پہلے سے مسجد بنی ہوئی ہے تو اس میں نماز پڑھنا منع ہے۔ قبر آگے ہو یا پیچھے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلا اختلاف کسی مذہب کے ایسا کرنا معصیت ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کا فرمان ہے کہ

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ
قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ
أَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ
فَإِنِّي أَنهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ
تم سے پہلے لوگ انبیاء اور صالحین کی
قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے۔
خبردار! میں تم کو قبرستان کو عبادت گاہ
بنانے سے منع کرتا ہوں۔

رسول اللہ ﷺ نے انبیاء و صالحین کی قبروں کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ ان کی قبروں پر مجاورین کے بیٹھنا اور ان پر مساجد تعمیر کرنا سنگین جرم ہے۔ اگر پہلے سے مسجد نہیں ہے تو بھی قبر کے پاس نماز پڑھنا ممنوع ہے، اس لیے کہ نماز کی مخالفت تو قبر کی وجہ سے ہے۔ خواہ مسجد ہو یا نہ ہو، ہر وہ مقام جہاں نماز ادا کی جائے اسے مسجد کہا جاتا ہے۔ اور آنحضرت ﷺ کا ارشاد بھی یہی ہے کہ

جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا
وَ طَهُورًا
میری امت کے لیے ساری زمین کو
پاک اور مسجد قرار دے دیا گیا ہے۔

العاشرة **أَنَّه قَرَبَ بَيْنَ مَنْ اتَّخَذَهَا
وَ بَيْنَ مَنْ تَقَوَّمَ عَلَيْهِ
السَّاعَةَ فَذَكَرَ الذَّرِيعَةَ
إِلَى الشِّرْكِ قَبْلَ وَقُوعِهِ
مَعَ خَاتِمَتِهِ -**

⑩ رسول اللہ ﷺ نے قبروں پر مساجد تعمیر کرنے والوں اور ان بدترین لوگوں کو جن کی زندگی میں قیامت برپا ہوگی، ایک ہی مقام دیا ہے۔ چنانچہ آپ نے شرک کے وقوع سے پہلے ہی اُسکے اسباب کی روشنی ڈالی۔

ایک قبر کی جگہ ہو یا زیادہ کی۔ بہر حال جہاں قبر ہو وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ ہمارے بعض اصحاب کا کہنا ہے کہ ایک آدھ قبر ہو تو وہاں نماز پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ اس کو مقبرہ نہیں کہا جاتا۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اصحاب میں سے کسی کے کلام میں یہ فرق مذکور نہیں ہے۔ بلکہ آنحضرت ﷺ کے عمومی فرمان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہر قبر کے پاس نماز پڑھنا ممنوع اور حرام ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول پہلے گزر چکا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ”میں حمام اور قبر کے پاس نماز پڑھنا ممنوع سمجھتا ہوں۔ اور خود بھی نہیں پڑھتا۔“

ان دلائل سے ثابت ہوا کہ قبر اور اس کے صحن میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ اس طرح جو مسجد قبرستان میں تعمیر ہو چکی ہو اس میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ خواہ

لِلْمَادِيَةِ عَشْرَةٌ ۖ ذِكْرُهُ فِي خُطْبَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

بِخَمْسِينَ - أَلْرَّدُ عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ هُمَا
أَشْرُّ أَهْلِ الْبِدْعِ بَلْ أَخْرَجَهُمْ
بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الثَّنَتَيْنِ
وَ السَّبْعِينَ فِرْقَةً وَ هُمْ الرَّافِضَةُ
وَ الْجَهْمِيَّةُ وَ بِسَبَبِ الرَّافِضَةِ
حَدَّثَ الشِّرْكَ وَ عِبَادَةَ الْقُبُورِ
وَ هُمْ أَوَّلُ مَنْ بَنَى عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ.

① رحمتِ عالم ﷺ نے وفات سے صرف پانچ روز قبل اس فتنے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آگاہ فرمایا۔ اہل بدعت کے سب سے زیادہ شریر دو فرقوں کی تردید اور بعض اہل علم نے تو ان کو بہتر فرقوں سے بھی خارج قرار دیا ہے۔ ان دو فرقوں میں ایک رضی اور دوسرا جہمیہ ہے۔ خصوصاً رافضیوں کی وجہ سے مسلمانوں میں شرک اور قبروں کی عبادت کے فتنے نے جنم لیا اور یہی وہ فرقہ ہے جس نے سب سے پہلے قبروں پر مساجد تعمیر کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔

نمازی اور قبر کے درمیان کوئی دیوار وغیرہ حائل ہو یا نہ ہو۔

الاثرم رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ اگر مسجد قبرستان کے درمیان واقع ہو تو اس میں فرض نماز جائز نہیں۔ اور اگر مسجد اور قبر کے درمیان کوئی دیوار وغیرہ حائل ہو تو اس مسجد میں صرف نماز جنازہ ادا کی جاسکتی ہے۔ اس کے بعد الاثرم نے ابی مرثد کی روایت نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

لَا تُصَلُّوْا اِلَى الْقُبُوْرِ
قبرستان کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھا کرو۔

وقال اسنادہ جید
اس سلسلے میں اگر ہم تمام علماء کے کلام کو نقل کریں تو کتاب کی ضخامت بہت بڑھ جائے گی۔ بہر حال علمائے امت نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو خوب واضح اور منقح کر دیا ہے اور اس غلو اور افراط و مبالغہ سے امت کو آگاہ کر دیا ہے کہ یہی چیز غیر اللہ کی عبادت کا پیش خیمہ ہے۔ جیسا کہ تجربات اور مشاہدات بتاتے ہیں۔ واللہ المستعان۔

معمداً تمہ کرام کے بعد کچھ اس قسم کے علمائے سو پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سے اجنبیت برتنا شروع کر دی ہے اور اپنے مزعومہ عقائد کو مشعل راہ ٹھہرا لیا ہے۔ انہوں نے نصوص کتاب و سنت پر ایسی قیود لگادی ہیں کہ جن کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہی بدل دیا گیا ہے۔

مثلاً۔ ان کے نزدیک آپ کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ عام قبرستان میں کسی قبر پر کوئی عمارت تعمیر کرنا منع ہے۔

اس میں نماز اس لیے ممنوع ہے کہ مردوں کی پیپ وغیرہ کی وجہ سے یہ جگہ نجس اور پلید ہو جاتی ہے۔

لے مسلم، البوداؤد، ترمذی اور نسائی۔

الثانية عشر ما بلى به الله من شدة الزرع

۱۲) اس باب میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ رحمتِ دو عالم ﷺ کو وقت کے وقت بہت تکلیف برداشت کرنی پڑی۔

یہ تمام تاویلات کئی ایک وجوہ کی بنا پر غلط اور باطل ہیں۔
۱۔ نص قطعی سے ثابت ہے کہ بغیر علم کے اللہ کی طرف کسی بات کو منسوب کرنا حرام ہے۔

۲۔ ان کا یہ کہنا کہ آنحضرت ﷺ کے فیصلہ کن فرمان اور آپ کی لعنت کی زد میں خاص خاص قبروں پر تعبیرات کرنے والے نہیں آتے۔

یہ سب لغو اور باطل ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ کے راستے میں کوئی چیز مانع نہ تھی اگر وجہ ممانعت یہی ہوتی تو آپ یوں بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ
مَنْ صَلَّى فِي بُقْعَةٍ نَجِسَةٍ جَوْنًا لِكُلِّ جَلْدٍ بِرُؤْسِهِ كَمَا اس پر اللہ
فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔

ان علمائے سور کے اقوال سے یہ بات لازم آتی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے کوئی وجہ اور علت بیان فرمائے بغیر اتنی شدت اختیار کی ہے، جس سے قرونِ ماضیہ کے بعد آنے والے ائمہ اور اہل علم کو دھوکہ لگا اور وہ خواہ مخواہ بلا دلیل باتیں کرنے لگے۔

یہ بھی عقلاً اور شرعاً لغو اور بے اصل بات ہے کیونکہ اس سے تو العیاذ باللہ یہ مترشح ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ شریعت کی کما حقہ تبلیغ نہیں کر سکے یا کسی مسئلہ کو بیان کرنے سے عاجز و قاصر رہے۔

یہ انتہائی غلط بات اور آنحضرت ﷺ پر بہتان ہے اس لیے کہ آنحضرت ﷺ

الثالث عشر **مَا أَكْرَمَ بِهِ مِنَ الْخُلَّةِ-**

۱۳ رسول اکرم ﷺ کو خلت کی عظمت و بزرگی سے نوازا گیا ہے۔

الرابع عشر **التَّصْرِيحُ بِأَنَّهَا أَعْلَى مِنَ الْمَحَبَّةِ-**

۱۴ اس بات کی وضاحت کہ خلت کا مقام محبت سے اونچا ہے۔

الخامس عشر **التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الصِّدِّيقَ أَفْضَلُ**

الصَّحَابَةِ-

۱۵ اس بات کی بھی تصریح ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضي الله عنه تمام صحابہ

رضي الله عنهم سے افضل ہیں۔

نے ہر ایک مسئلہ کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے کہ ایک دیہاتی بھی آسانی سمجھ سکتا ہے۔ آپ کو ہر مسئلہ اور عقدہ مشکل کو سلجھانے کا وہ قدرت اور حکم حاصل تھا کہ بڑے بڑے عقل مند سن کر حیران رہ جاتے تھے۔ جب لازم باطل قرار پایا تو مزوم بھی باطل ٹھہرا۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی اس شدتِ الفاظ اور لعنت کے صرف وہ لوگ مستحق ہیں جو انبیاء کی قبروں پر مساجد تعمیر کرتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ کسی کی قبر پر عمارت تعمیر کرنا یا مسجد بنانا جائز ہے۔

یہ بھی غلط اور باطل ہے۔ کیونکہ نصوص میں ایسے الفاظ مروی ہیں جو انبیاء اور غیر انبیاء سب کو شامل ہیں۔ اگر یہی وجہ مقصود ہوتی تو کم از کم انبیاء کی قبریں تو اس سے مستثنیٰ ہوتیں۔ انبیاء علیہم السلام کے اجسامِ مطہرہ تو نجاست کے ہر شائبہ سے پاک ہیں۔

السَّاعِثَةُ الْإِشَارَةُ إِلَى خِلَافَتِهِ -

⑭ رسولِ اکرم ﷺ کا اپنی زندگی میں ہی صدیقِ اکبر ﷺ کی خلافت کی طرف اشارہ فرمانا۔

پس ثابت ہوا کہ مسجد تعمیر کرنے کی نہی انبیاء اور دیگر سب لوگوں کی قبور کو شامل ہے۔ کیونکہ نہی کے اسباب وہی ہیں جو ہم علمائے اُمت کے اقوال سے نقل کر آئے ہیں۔ ہم اس اظہارِ حق اور تبیینِ حُجّت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔

باب ماجاء

انّ الفلّوفی قبر الصّالحین
بصیرھا او ثانا تعب من
دوّن اللّٰہ

یہ باب اس بیان میں ہے کہ بزرگوں کی قبروں
کے بارے میں عن لو کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ
ان کو بتوں کی حیثیت دے دی جاتی ہے اور پھر ان
کی بھی پرستش ہونے لگتی ہے

روى مالك في الموطأ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلَ قَبْرِي وَثَنًا
 يُعْبَدُ -

حضرت امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب موطا میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم
ﷺ نے فرمایا کہ اے اللہ! میری قبر کو وثن نہ بنانا جسے لوگ پوجنا شروع کر دیں

قوله : رَوَى مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ :

○ — امام مالک رحمہ اللہ نے زید بن اسلم عن عطاء بن یسار یہ حدیث مرسل نقل کی ہے۔
 ○ — مصنف ابن ابی شیبہ میں ابن عجلان عن زید بن اسلم مروی ہے۔ اس میں عطاء بن
 یسار کا ذکر نہیں ہے۔

○ — اور البزار نے عن زید عن عطاء عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت
 نقل کی ہے۔

○ — مسند امام احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بطریق مرفوع یوں منقول ہے کہ
 حضرت ﷺ نے فرمایا کہ

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلَ قَبْرِي
 وَثَنًا لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا
 قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
 اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنا نا۔
 اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کو ملعون قرار دیا
 ہے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو عبادت
 کا میں بنالیا تھا۔

امام مالک رحمہ اللہ کا مختصر نسب نامہ یہ ہے۔

مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر بن عمرو الاصبحی۔

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ المدنی تھی۔ چار مشہور ائمہ میں سے ایک ہیں۔ حدیث نبوی سے
والہانہ عقیدت و محبت تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

” بہترین اور صحیح سند وہ ہے جو مالک عن ابن عمر مروی ہو۔“

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ۹۳ یا ۹۴ھ میں پیدا ہوئے۔ اور بقول واقفی نوے سال کی عمر پاکر ۱۷۹ھ
میں فوت ہوئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول فرمایا؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے
اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ

فاجاب رب العالمین دعاءه واحاطه بثلاثة الجدران
حتى غدت ارجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان

اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کی قبر کو تین دیواروں میں چھپا
دیا ہے۔ اور آپ کی قبر مبارک کے اطراف کو آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمت
اور حفاظت و صیانت میں لے لیا ہے۔

زیر بحث حدیث کے الفاظ اس بات پر شاہد ہیں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک
کو پوجا جاتا تو وہ بہت بڑا دشمن بن جاتی لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر اور کو اس طرح محفوظ فرمایا ہے کہ
وہاں تک پہنچنا کسی بادشاہ کے اختیار میں بھی نہیں رہا۔

حدیث مذکورہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وہی قبر و شہن کہلاتی ہے جسے قبروں کے پجاری اپنے
ہاتھوں سے چومنا چاہنا شروع کر دیں یا ان کے تابوتوں سے برکت حاصل کرنے کا ارادہ کریں۔ افسوس کہ
آج کل قبروں کی تعظیم اور ان کی عبادت کا فتنہ اس قدر عام ہو گیا ہے کہ الامان والحفیظ۔

اس بارے میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے الفاظ لائق مطالعہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں
كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا بَسَّتُمْ فِئْتَكُمْ أَسْ وَقْتِ تَهَارَا كَيْ حَالِ هُوَ كَا جَب

يَهْدِمُ فِيهَا الْكَيْدَ وَيَنْشَأُ
فِيهَا الْمَغِيْرُ تَجْرِى عَلَى
النَّاسِ يَتَّخِذُوْنَهَا سُنَّةً
اِذَا غَيَّرَتْ : قِيلَ غَيَّرَتْ
السُّنَّةُ

تمہیں ایسا فتنہ آدلوپے گا جس میں جوان
بوزھا ہو جائے گا اور چھوٹا بڑا ہو جائے گا
فتنہ لوگوں میں راہ پالے گا اور لوگ اُسے
سُنّت سمجھ لیں گے کہ جب وہ بدل جائے
گا تو لوگ کہیں گے سُنّت بدل گئی ہے

اسی فتنے کے خطرے کے پیش نظر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے آثار کے تتبع سے لوگوں کو روکا تھا۔

ابن رضاح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ بن یونس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ

”حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اُس درخت کو جڑ سے کاٹ
پھینکنے کا حکم صادر کیا جس کے نیچے بیٹھ کر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے
مقام پر لوگوں سے بیعت لی تھی۔ اس درخت کو اس لیے کاٹ دیا گیا کہ لوگوں نے
وہاں جا کر اُس کے نیچے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
شُرک کا فتنہ پھیلنے کے خدشے کی وجہ سے اس کو کٹوا دیا۔
معرو بن سوید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔

میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دفعہ مکہ المکرّمہ کے
راستہ میں صبح کی نماز ادا کی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ گر وہ در گر وہ کہیں جا رہے ہیں حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے تعجب سے پوچھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔؟ جواب دیا گیا کہ
امیر المؤمنین! یہاں کسی مقام پر کوئی مسجد ہے، جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز
ادا فرمائی تھی۔ یہ لوگ وہاں جا کر نماز پڑھنا باعثِ برکت سمجھتے ہیں اس لیے وہاں
جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہم سے پہلے بہت سی قومیں
اسی لیے تباہ ہو گئی تھیں کہ وہ اپنے انبیاء کے آثار کی تلاش میں رہتی تھیں۔ اور

پھر اس جگہ کو کنیسہ بتا لیتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اچانک ایسی جگہ پر نماز کا وقت آجائے تو وہاں نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ ورنہ وہاں سے گزر جانا چاہئے۔ لیکن عمداً، اور جان بوجھ کر وہاں جانے کا ارادہ نہ کرنا چاہئے۔

خالد بن دینار کہتے ہیں کہ ابو العالیہ نے ہمیں مندرجہ ذیل عجیب و غریب واقعہ سنایا فرماتے

ہیں کہ

”جب ہم نے تشریح کیا تو ہر مزان کے مال میں جہاں اور بہت سی اشیاء دستیاب ہوئیں وہاں ایک چارپائی بھی ملی جس پر ایک شخص کی لاش تھی، اور اُس کے سر ہانے ایک مصحف رکھا ہوا تھا۔ ہم اسے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے گئے امیر المؤمنین کے حکم کے مطابق حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے اس کا عربی زبان میں ترجمہ کیا۔ ابو العالیہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے اس کو اس طرح پڑھ کر سنایا جیسا کہ ہم قرآن پڑھا کرتے ہیں۔

خالد بن دینار: اُس مصحف میں کیا لکھا ہوا تھا۔؟

ابو العالیہ بولے، تمہاری سیرت، تم ہی جیسے امور و احکام، اور تمہارے ہی جیسی خوش الحانی، اور اس کے علاوہ بہت سی آئندہ پیش آنے والی باتیں۔

خالد بن دینار نے سوال کیا: تم نے اس شخص کی لاش کے ساتھ کس سلوک کیا؟

ابو العالیہ: ہم نے دن کی روشنی میں مختلف تیرہ قبریں کھودیں، اور پھر رات کی تاریکی میں ہم نے اس میت کو ایک قبر میں دفن کر کے تمام قبروں کو برابر کر دیا تاکہ لوگوں کو پتا ہی نہ چل سکے کہ وہ کس قبر میں مدفون ہے۔

خالد بن دینار: اس لاش کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ وہ

کون تھا۔؟

ابوالعالیہ : وہ حضرت دانیال علیہ السلام نبی کی لاش تھی۔

خالد بن دینار : تمہاری رائے میں اُن کو فوت ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہوگا ؟
ابوالعالیہ : تین سو سال کے قریب۔

خالد بن دینار : جسم میں کسی قسم کی تبدیلی تو نہیں ہوئی تھی ؟
ابوالعالیہ : ہرگز نہیں۔ صرف گڈمی کے قریب چند بال متغیر ہو گئے تھے۔
کیونکہ انبیلکے جسموں کو زمین خراب نہیں کر سکتی۔

اس واقعہ کے بارے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”مہاجرین اور انصار مجاہدین صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت دانیال علیہ السلام

کی قبر کو اس لیے برابر اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ
شرک و بدعت کے فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اور اس لیے بھی قبر کو ظاہر نہیں کیا تاکہ
لوگ یہاں آکر دعا اور تبرک حاصل نہ کر سکیں۔ کیونکہ اگر قبر کو نمایاں اور ظاہر کر دیا جاتا تو
بعد میں آنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی پوجا شروع کر دیتے۔ اور اگر متاخرین
قبر کو ظاہر کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو اس پر تلواروں سے جنگ شروع
ہو جاتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے سوا قبر کی پوجا شروع ہو جاتی :“

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نظر دعائیہ جملہ میں لوگوں کو روکا گیا ہے کہ
وہ آپ کی قبر پر حاضری دے کر طرح طرح کی بدعات اور شرکیہ اعمال میں نہ
پھنس جائیں۔ کیونکہ جو شخص کسی ایسی جگہ پر جاتا ہے جہاں شایع علیہ السلام نے جانے
کا ارشاد نہیں فرمایا کہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کا طالب ہو،
یا نماز پڑھے، یا دعا کرے، یا قرآن کریم کی تلاوت کرے، یا کسی قسم کا ذکر الہی کرے،
یا کوئی اور عمل صالح کرنے کا ارادہ کرے، تو شریعت مطہرہ اسے باطل اور معصیت

إِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ
إِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ -

اُن اقوام پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہوا جنہوں نے اپنے انبیاء کی
قبروں کو عبادت گاہیں بنا لیا تھا۔

قرار دیتی ہے۔

البتہ اگر اتفاقاً وہاں سے گزر ہو تو اپنے لیے اور اُن کے لیے خیر و عافیت
کی دعا کرے، ان کی سلامتی کی دعا کرے، جیسا کہ طریقہ سنت ہے۔
اس نیت سے جانا کہ نسبت دوسری جگہوں کے وہاں دعا جلد قبول
ہوگی تو یہ ممنوع ہے۔

قوله : اِشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ :

آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد گرامی سے ثابت ہوا کہ قبروں پر قبہ تعمیر کرنا یا وہاں
جا کر نماز پڑھنا حرام ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔

علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف "القرنی لقاصد ام القرئی" میں رقم طراز ہیں کہ
"علماء مالکیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب نے فرمایا کہ

یہ کہنا ممنوع ہے کہ

زُرْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ میں نے رسول اللہ ﷺ کی قبر
کی زیارت کی۔

اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ "اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي مَسْجِدًا

"يَعْبَدُ" یعنی کسی لفظ کو قبر کی طرف منسوب کرنا مکروہ ہے تاکہ یہود و نصاریٰ کے گروہوں سے مشابہت نہ ہو

جائے یہ رائے شرک و بدعت کا راستہ بند کرنے کی خاطر اختیار کی گئی ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تابعین کا دور دیکھا ہے اور وہ لوگ اس مسئلہ کی حقیقت کو بعد میں آنے والے علماء سے زیادہ صحیح سمجھتے تھے۔ پس معلوم ہوا کہ تابعین کے دور میں یہ لفظ معروف نہ تھا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ زُرْتُ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ بلکہ لوگ اس انداز بیان کو مکروہ گردانتے تھے۔ لفظ زیارت سے زیارت بدعیہ مراد لیتے تھے، زیارت بدعیہ یہ ہے کہ کوئی شخص نیت سے کسی کی قبر کے پاس جائے کہ وہ صاحبِ قبر سے کچھ طلب کرے گا۔ یا اس سے دعا کی خواہش کرے یا اس سے کسی تکلیف کو رفع کرنے یا رفع حاجات کی درخواست کرے، جیسا کہ آج کل اکثر لوگ کرتے ہیں۔

یہ نیت اور عقیدہ رکھنا تمام ائمہ کرام کے نزدیک ممنوع ہے اور شریعت اسلامیہ نے اسے ناجائز قرار دیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے محل لفظ کے استعمال کو مکروہ قرار دیا ہے جس سے غلط مفہوم مراد لیا جاسکے۔

البتہ اہل قبور کے لیے دُعائے مغفرت کی نیت سے جانا ممنوع نہیں۔

بلکہ آنحضرت ﷺ نے اس کا حکم فرمایا ہے آپ فرماتے ہیں کہ
فَزُودُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ
قبروں کی زیارت کیا کرو۔ کیونکہ وہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں۔

جیسا کہ آنحضرت ﷺ خود اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر تشہیف سے گئے تھے۔

فَزُودُوا الْقُبُورَ میں کفار اور مشرکین کی قبریں بھی آجاتی ہیں۔ اس سے یہ نہیں

و لابن جریر بسندہ عن سفیان عن منصور عن مجاہد :

”أَفْرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّىٰ - قَالَ :
كَانَ يَلُتُّ لَهُمُ السَّوِيقَ
فَمَاتَ فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ -“

علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ آیت کریمہ ”افرأیتم اللات و العزى“
میں مذکور اللات کے بارے میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول اپنی سند سے عن سفیان
عن منصور نقل کرتے ہیں کہ

”لات حجاج کرام کو شتو گھول کے پلایا کرتا تھا، جب یہ فوت ہو گیا تو لوگ اہلی
قبر پر مجاور بن کر بیٹھ گئے۔“

سمجھنا چاہیے کہ وہاں جا کر اہل قبر سے دعا کی خواہش کی جائے یا اس سے کچھ مانگا جائے
یا استغاثہ کیا جائے جیسا کہ اہل بدعت اور مشرک کرتے ہیں خصوصاً انبیاء علیہم السلام
اور بزرگوں کی قبروں پر جاتے وقت خاص خیال رکھنا چاہئے۔ کیونکہ اکثر لوگ ان
کی قبروں کی زیارت سے زیارت بدعیہ شریکہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی خطرے
کے پیش نظر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے محل لفظ کے استعمال کو مکروہ جانا ہے۔ لیکن جہاں
شُرک کا یہ خطرہ نہ پایا جائے وہاں ایسے الفاظ استعمال کرنا جائز ہیں :-

مصنف رحمۃ اللہ علیہ فیہ مسائل کے عنوان کے تحت فرماتے ہیں کہ

”انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات سے پناہ مانگی ہے جس سے

خطر محسوس فرمایا:

قوله : وَ لَا بِنِ جَرِيْرٍ :

حافظ محمد بن جریر بن یزید الطبری مراد ہیں۔ جن کی مشہور تصانیف مندرجہ ذیل ہیں۔

— تفسیر ابن جریر الطبری

— کتاب التاريخ

— کتاب الاحکام

ابن جریر رحمہ اللہ کے متعلق ابن خزمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں

لَا أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُحَمَّدَ بْنَ جَرِيْرٍ مِنْ جَرِيْرٍ مِنْ جَرِيْرٍ

أَعْلَمَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيْرٍ بِمِثْرِ عِلْمِ كَوْنِي شَخْصٍ نَحْوِي

علامہ ابن جریر رحمہ اللہ خود مجتہد تھے کسی کی تقلید نہ کرتے تھے ان کے ملنے والے بہت سے

فقہاء تفریح مسائل میں ان کے اجتہاد کا تتبع کرتے۔ اور ان کے اقوال سے حجت پکڑتے تھے۔

ابن جریر ۲۲۲ ہجری میں پیدا ہوئے، اور ماہ شوال کے دو روز باقی تھے کہ ۳۱۰ ہجری میں

اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔

قوله : عَنْ سُفْيَانَ :

ظاہر عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ

سفیان بن سعید بن مسروق الثوری مراد ہیں۔ ان کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ کوفہ سے تعلق رکھتے تھے،

بہت بڑے ثقہ، امام، فقیہ، حافظ، اور عابد اور مجتہد تھے۔ ان کے بے شمار شاگردان کی فقہ پر اعتماد

کرتے تھے۔

سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنی عمر کی چوسٹھ بہاریں دیکھ کر ۱۶۱ ہجری میں فوت ہوئے۔

قوله : عَنْ مَنْصُورٍ :

منصور بن المعتمر بن عبد اللہ السلمی مراد ہیں۔ ثقہ اور اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ

تھے ۱۳۲ ہجری میں وفات پائی۔

قوله : عَنْ مُجَاهِدٍ :

مجاہد بن جبر ابوالحجاج المخزومی مراد ہیں۔ ثقہ راویوں میں سے ہیں۔ تفسیر کے موضوع میں امام شمار ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دوسرے کئی صحابہ سے روایت کرتے ہیں بقول یحییٰ قطان ۱۰۴ ہجری میں فوت ہوئے۔

ابن حبان کی روایت کے مطابق حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ۲۱ ھ میں

پیدا ہوئے اور ۱۰۲ ہجری یا ۱۰۳ ہجری میں بحالت سجدہ وفات پائی

قوله : كَانَ يَلْتُمُ لَهُمُ التَّوَيُّقَ :

سعید بن منصور کی ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ

فَيُطْعِمُ مَنْ يَمُرُّ مِنْ
النَّاسِ فَلَتَمَاتَ عَبْدُوهُ
وَقَالُوا : هُوَ اللَّاتُ
جو شخص اس کے پاس سے گزرتا ہے
کھانا کھلاتا۔ اور سٹوپلاتا۔ جب یہ فوت
ہو گیا تو لوگوں نے اس کی پوجا شروع
کر دی۔ اور اللات کے نام سے

مشہور کر دیا

زیر بحث روایت کی باب سے مناسبت یہ ہے کہ لوگ اس شخص کی سخاوت دیکھ کر

اس کی محبت میں غلو کا شکار ہو گئے اور نوبت بایں جا رسید کہ اس کی عبادت شروع ہو گئی۔ اور پھر

اس کی قبر مشرکین عرب کا بہت بڑاوشن اور بت بن گئی۔

وَكَا قَالَ ابْنُ الْجَوْزَاءِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 "كَانَ يَلْتُمُ السَّوِيْقَ لِلْحَاجِّ -"

ابن الجوزاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے بھی حضرت ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سے یہی نقل کیا ہے کہ
 لات حجاج کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔

قوله : وكذا قال ابو الجوزاء

ان کا پورا نام یہ ہے۔

ابو الجوزاء اوس بن عبداللہ الربعی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ابو الجوزاء ۸۳ ہجری میں فوت ہوئے۔

امام بخاری فرماتے ہیں۔ حدیثنا مسلم و هو ابن ابراهيم حدیثنا ابوالاشهب حدیثنا ابوالجوزاء
 عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال۔

كَانَ اللَّاتُ رَجُلًا يَلْتُمُ

حضرت ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فرماتے

ہیں کہ لات وہ شخص تھا جو حجاج کرام

کو ستو گھول گھول کر پلایا کرتا تھا۔

سَوِيْقَ الْحُجَّاجِ۔

ابن خزیمہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ العزری کی بھی اسی طرح پوجا ہوتی تھی۔ العزری ایک درخت

کا نام تھا جس کے اوپر عمارت تعمیر کر دی گئی تھی اور اسے پردوں سے مزین کر دیا گیا تھا۔ یہ درخت

وادی نخلہ میں تھا جو طائف اور مکہ مکرمہ کے درمیان واقع ہے۔ قریش اس درخت کی بہت تشریف دیت

تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ احد کے موقع پر ابوسفیان نے مسلمانوں کو لاکارتے ہونے کہا تھا کہ

لے وادی نخلہ کو آج کل اسیل البیر کہتے ہیں۔ مترجم

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذَاتِ
 عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالشُّرُجَ -
 رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ -

حضرت ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ
 ﷺ نے ان عورتوں کو ملعون قرار دیا ہے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔
 اور ان لوگوں کو بھی ملعون قرار دیا جو قبروں میں مسجدیں بناتے اور قبروں
 پر چراغاں کرتے ہیں۔

اس حدیث کو اہل سنن نے روایت کیا ہے۔

”لَنَا الْعُزَىٰ وَلَا عُزَىٰ لَكُمْ“ ہمارا تو عزتی معبود ہے اور تمہارا کوئی عزتی
 نہیں۔

قوله : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :

شارح رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں اس باب میں دو حدیثیں منقول ہیں۔

۱ — ایک حدیث حضرت ابوہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے:

۲ — اور دوسری حضرت حسان بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے

حضرت ابوہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ والی حدیث مسند امام احمد، اور ترمذی میں موجود ہے۔ امام ترمذی

نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔

اور حستان بن ثابت والی حدیث ابن ماجہ میں بدایں الفاظ منقول ہے کہ
 لَعْنَتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نے ان عورتوں
 ذَوَاتِ الْقُبُورِ
 کو ملعون قرار دیا جو قبروں کی زیارت
 کرتی ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی زیر بحث حدیث کی سند میں حضرت ام ہانی کے غلام
 ابوصالح بن جنہیں بعض محدثین نے ضعیف اور بعض نے ثقہ قرار دیا ہے۔

ابوصالح کے متعلق علی بن المدینی فرماتے ہیں کہ

”اپنے اصحاب میں سے میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا، جس نے کہ ام ہانی کے غلام ابوصالح کو
 ترک کر دیا ہو اور میں نے کسی کو ان پر تنقید کرتے ہوئے نہیں سنا۔ شعبہ، زائدہ، اور عبداللہ بن عثمان
 جیسے محدثین نے اسے ترک نہیں کیا۔“

ابوصالح کے بارے میں ابن معین رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ

لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ

ان وجوہ کی بنا پر ابن اسکن رضی اللہ عنہ نے اپنی صحیح میں ابوصالح کی روایات کو نقل کیا ہے۔

ماخوذ از الذهب الابريز - للحافظ المزي -

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

”یہ حدیث دو واسطوں سے منقول ہے۔“

۱۔ ایک حضرت ابوہریرہ سے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نے قبرستان

لَعْنَتَ ذَوَاتِ الْقُبُورِ
 کی زیارت کرنے والی مستورات پر

لعنت کی ہے۔

۲۔ دوسرا واسطہ ہی زیر نظر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والا۔

مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

الاولیٰ: تفسیر الأوثان -

① اوثان کی تشریح و توضیح -

الثانیہ: تفسیر العبادۃ -

② عبادت کا تفصیلی بیان -

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں روایتوں کے راوی مختلف ہیں اور دونوں روایتوں میں کوئی ایک راوی بھی متہم بالکذب نہیں پایا گیا اور اس قسم کی روایات باتفاق محدثین حجت ہیں۔ اور یہ روایات ان حسن روایات میں سے ہیں جو امام ترمذی کی شروط صحت کے مطابق ہیں۔ کیونکہ امام ترمذی حسن کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ

”جو حدیث کئی واسطوں سے منقول ہو، اور کسی بھی روایت میں کوئی ایک

شخص بھی متہم بالکذب نہ ہو۔ اور نہ وہ شاذ ہو۔ یعنی اس روایت کے صریح

مخالف ہو جو ثقہ راویوں سے منقول ہے۔ اُسے حسن کہتے ہیں۔“

پس زیر بحث حدیث کئی واسطوں سے مروی ہے۔ اس میں کوئی ایک بھی راوی متہم بالکذب

نہیں پایا گیا۔ اور نہ یہ حدیث کسی دوسری صحیح حدیث کے مخالف ہی ہے۔ البتہ اگر یہ روایت ایک ہی

الثالث: أَنَّهُ ﷺ لَوْ سَتَعِدُ إِلَّا مِمَّا يُخَافُ وَقُوعَهُ -

۳) رسول اکرم ﷺ نے اسی شے سے پناہ مانگی ہے جس سے کہ خطرے کا اندیشہ ہو۔

راوی سے مروی ہوتی تو اس میں غور و فکر کیا جاتا لیکن یہ تو کئی راویوں سے منقول ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ یہ حدیث رواۃ کے حلقوں میں مشہور و معروف تھی۔

رہے وہ لوگ جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کا سہارا لے کر عورتوں کو قبرستان جانے کی رخصت دے دی ہے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے الفاظ درج ذیل ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی حضرت عبدالرحمان رضی اللہ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئیں اور قبر پر پھڑی ہو کر کہنے لگیں کہ

لَوْ شِهِدْتُكَ
مَا زُرْتُكَ
(اے بھائی!) اگر میں تمہاری وفات
کے وقت تمہارے پاس ہوتی تو
تمہاری قبر کی زیارت نہ کرتی۔

اس روایت سے بھی عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت مستحب ثابت نہیں ہوتی جیسا کہ مردوں کے لیے مستحب ہے۔ کیونکہ اگر عورتوں کے لیے بھی قبروں کی زیارت مستحب ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی کی قبر کی زیارت پر اس معذرت کا اظہار نہ کرتیں۔ شارح صحیح فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے بھی رخصت پر کوئی دلیل نہیں ملتی۔ زیر بحث حدیث کا مذکورہ الصدر سیاق، عبداللہ بن ابی ملیکہ کے سیاق کے بھی مخالف ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ

الراجحہ قَرَنَهُ بِهَذَا إِتِّخَاذَ قُبُورِ
الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ -

④ آنحضرت ﷺ نے قبروں پر چراغاں کرنے اور ان میں
مساجد تعمیر کرنے کو ایک جیسا گناہ قرار دیا ہے۔

”ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قبرستان سے واپس تشریف
لا رہی تھیں۔ میں نے عرض کیا کہ اے ام المؤمنین! کیا آپ کو معلوم
نہیں کہ آنحضرت ﷺ نے عورتوں کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع
فرمایا ہے۔؟“

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بولیں۔ ہاں۔ معلوم ہے۔ لیکن آنحضرت ﷺ نے
بعد میں اجازت دے دی تھی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مندرجہ بالا حدیث عائشہ صدیقہ
کا جواب دیتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ

”عورتوں کے لیے رخصت کا جواز حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی نہیں
ملتا۔ کیونکہ عدم رخصت پر جو دلیل پیش کی گئی ہے، وہ نہیں کی عمومیت ہے جسے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مندرجہ ذیل قول سے منسوخ خیال کیا گیا ہے حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول یہ ہے کہ

”قد امر بنیارتھا“ آنحضرت ﷺ نے بعد میں عورتوں کو بھی زیارت
کی اجازت دے دی تھی۔ اس میں نہیں خاص کا ذکر نہیں کیا گیا جس میں آنحضرت
ﷺ نے ان عورتوں کو جو قبر کی زیارت کے لیے جاتی ہیں، طعون و تہار
دیا ہے۔

الخامسین **ذِكْرُ شِدَّةِ الْغَضَبِ مِنَ اللَّهِ -**

⑤ ایسے افراد پر اللہ تعالیٰ کے شدید غضب اور غصے کا ذکر جو قبروں پر چراغاں کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مذکورہ حدیث میں جو زیارت کا حکم ہے وہ استحباب پر دلالت کناں ہے۔ جو صرف مردوں کے لیے خاص ہے۔ کیونکہ اگر اس حکم میں عورتیں بھی شامل ہوتیں تو مردوں کی طرح عورتیں بھی زیارت کے لیے جایا کرتیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی کہ "لَوْ شَهِدْتُكَ مَا زُودْتُكَ" اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کو ملعون قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ عورتوں کا قبر کی زیارت کی نیت سے جانا حرام ہے۔

"فزودوها" میں جو خطاب ہے۔ وہ صرف مردوں سے ہے۔ عورتوں سے نہیں ہے۔ یعنی عورتیں اس زیارت قبور کی اجازت میں شامل نہیں ہیں۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ مستند مسلم ہے کہ وہ عام حکم جو خاص کے بعد آئے خاص کو منسوخ نہیں کرتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ، اور ایک روایت کے مطابق امام احمد رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ اصحاب احمد رحمہم اللہ کے ہاں یہی مشہور اور معروف ہے۔ اور یہ بات بھی واضح رہے کہ یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ یہ عام حکم، خاص حکم کے بعد دیا گیا تھا۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو قبروں کی زیارت کی اجازت دینے کے بعد فرمایا ہو کہ

السادسہ **وَمِنْ أَمِّهَا صِفَةٌ**
مَعْرُوفَةٌ عِبَادَةُ اللَّاتِ هِيَ
أَكْبَرُ الْأَوْثَانِ-

④ چھٹا مسئلہ بہت ہی اہم ہے جو یہ ہے کہ لات کی عبادت کیسے کی گئی؟
 لات عرب کا بہت بڑا بت تھا۔

لَعَنَ اللَّهُ **زَوَارَاتِ**
 اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت
 کی ہے جو قبرستان کی زیارت کے
 الْقُبُورِ **الْقُبُورِ** لیے جاتی ہیں۔

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آنحضرت ﷺ نے زوارات القبور کو
 ان لوگوں کے ساتھ شمار کیا ہے جو قبروں پر مساجد تعمیر کرتے ہیں اور قبروں پر
 چراغاں کرتے ہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ قبروں پر مساجد بنانا، اور چراغاں کرنا
 محکم و واضح ارشادات نبویہ سے ممنوع ہے جس پر صحیح احادیث گواہ ہیں۔ صحیح
 موقف یہ ہے کہ زیارت قبور کی اجازت میں عورتیں شامل نہیں ہیں۔ اس کے
 کئی اسباب ہیں۔

— ایک یہ کہ آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد میں کہ "فَزُورُواهَا"
 اگرچہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے لیکن اس میں برسبیل تغلب عورتیں بھی شامل
 ہیں۔ لیکن اس میں دو قول ہیں۔

— ایک یہ کہ تغلیب کی صورت میں عورتوں کو اس حکم میں شامل کرنے کے
 لیے علیحدہ دلیل بھی ہونی چاہئے تاکہ تغلیب کی تائید فراہم ہو سکے۔
 — دوسرا قول یہ کہ عورتیں اس حکم کے عموم میں داخل ہیں۔ اس صورت

السابعون مَعْرِفَةُ أَنَّهُ قَبْرُ رَجُلٍ صَالِحٍ -

⑤ اس کی پہچان کہ لات ایک صالح اور بزرگ شخص کی قبر تھی۔

میں عورتیں بھی زیارت قبور کی اجازت میں شامل سمجھی جائیں گی لیکن عموم و اطلاق سے استدلال کمزور ہوتا ہے۔ بالخصوص جب کہ وہ حکم خاص سے متعارض ہو، ظاہر ہے کہ حکم عام حکم خاص کو منسوخ قرار نہیں دے سکتا۔

اگر عورتیں بھی اس حکم میں داخل ہوتیں تو ان کے لیے بھی زیارت قبور مستحب ہوتی لیکن واقعہ یہ ہے کہ نہ تو آنحضرت ﷺ کے مبارک عہد میں اور نہ خلفائے راشدین کے مقدس دور میں عورتیں زیارت قبور کے لیے جسیا کرتی تھیں۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے مردوں کو اجازت دینے کی علت اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ — قبروں کی زیارت
يَذَكِّرُ الْمَوْتَ وَيُرِقِّقُ الْمَوْتَ يَادِرُّ لَاتِي هِيَ - دل کو نرم کرتی ہے،
الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ اور آنکھوں کو پرغم کرتی ہے۔

(مسند احمد)

اور تجربہ سے بات ثابت ہے کہ اگر عورت کے لیے یہ اجازت دیدی جائے تو وہ اپنی فطری کمزوری کے باعث جزع فزع اور بین کرنے سے باز نہیں رہ سکتی جس کا حرام ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے۔

اس طرح عورتوں کا قبروں کی زیارت کے لیے جانا گویا حرام کاموں میں مبتلا ہونے کا سبب بن سکتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی ایسی حد نہیں مقرر کی جاسکتی جس کی بنا پر عورتیں جزع فزع ایسے حرام کاموں سے بچ سکیں۔ اسی لیے

الثامن: أَنَّهُ إِسْمُ صَاحِبِ الْقَبْرِ وَ ذِكْرُ مَعْنَى التَّسْمِيَةِ -

⑧ لائت، صاحبِ قبر کا نام تھا، اس کی وجہ تسمیہ بھی تفصیلاً بیان کی گئی ہے۔

ان کو بالکل روک دیا گیا۔ شریعت کا اصول بھی یہی ہے کہ کسی فعل کی حکمت پوشیدہ ہو یا ظاہر حکم کا اطلاق مظنہ کی بنا پر آتا ہے۔ تاکہ نہ صرف اس برائی کو روکا جاسکے بلکہ وہ ذرائع و وسائل جو عام طور پر اس برائی کی طرف لے جاتے ہیں ان سے بھی روک دیا جائے۔

بطور مثال اس کو یوں سمجھئے کہ کسی اجنبی عورت کی زیب و زینت دیکھنا یا اس سے خلوت میں باتیں کرنا حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے زنا میں مبتلا ہونے کا مظنہ یا خطرہ ہوتا ہے

یوں بھی عورتوں کی زیارتِ قبور کے سلسلہ میں کوئی ایسی مصلحت نہیں ہے جو اس عقیدہ یا خطرہ کے منافی ہو کیونکہ زیارتِ قبور کا مقصد وحید یہی ہے کہ میت کے لیے دعا اور استغفار کیا جائے۔ اور یہ گھر میں بھی ممکن ہے۔

بعض علما نے عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے کو بھی زیارتِ قبور کی طرح ناجائز ٹھہرایا ہے۔ اور آنحضرت ﷺ کے مندرجہ ذیل ارشادات کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے کہ

إِزِجْعَنَ مَا زُودَاتِ غَيِّو
مَا جُودَاتِ فَإِنَّ كُنَّ تَفِينِ
الْحَيَّ وَ تُوذِينَ الْمَيِّتِ
تم گھروں کو لوٹ جاؤ، تم لوگوں کی نظروں
کا ہدف بنتی ہو اس لیے تمہیں جنازہ کے
ساتھ چلنے پر کوئی اجر نہیں ملے گا تم زندہ
افراد کے لیے فتنہ۔ اور فوت شدہ افراد
کے لیے اذیت اور تکلیف کا ذریعہ بنتی ہو۔

التاسعہ لعنہ زورائت القبور

⑨ رسول اللہ ﷺ نے ان عورتوں کو ملعون قرار دیا ہے جو قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں۔

ایک موقع پر آپ نے اپنی نخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ
 أَمَا إِنَّكَ لَوْ بَلَّغْتِ مَعَهُمُ الْكَذْبَى لَمْ تَدْخُلِي الْجَنَّةَ چلی جاتیں تو جنت میں نہ جاسکتیں۔
 مندرجہ ذیل صحیحین کی روایات مذکورہ الصدر احادیث کی تائید کرتی ہیں۔
 ایک روایت میں ہے کہ

أَنَّ نَهَى الْغِسَاءِ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
 آپ نے عورتوں کو جنازہ کے ساتھ چلنے سے منع فرمایا۔
 اور ایک روایت میں یوں ارشاد نبوی ہے۔

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيْرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيْرَاطَانِ
 جو شخص صرف نماز جنازہ پڑھتا ہے اسے ایک قیراط اور جو تہن تک ساتھ رہتا ہے اسے دو قیراط اجر ملتا ہے

اس میں کوئی شک نہیں کہ مندرجہ بالا ارشاد نبوی میں لفظ "مَنْ" مردوں اور عورتوں دونوں کو شامل ہے۔ لیکن صحیح احادیث سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اس عموم میں مستورات داخل نہیں ہیں۔ کیونکہ آنحضرتؐ نے عورتوں کو جنازہ کے ساتھ جانے سے منع فرمادیا ہے۔

پس جب اس عموم میں عورتیں داخل ہی نہیں تو زیارت قبور میں بطریق اولیٰ داخل نہ ہوں گی :-

العاشرة لعنه من أسرجها.

① رسول اللہ ﷺ کا ان لوگوں کو بھی ملعون قرار دینا جو قبروں پر چراغاں کرتے ہیں۔

شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زیارت قبور کی اجازت صرف مردوں کے لیے خاص ہے کیونکہ آپ کا ارشاد ہے کہ
 لعن الله ذوات
 اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو ملعون قرار دیا ہے جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔

نہی عام تھی، اس سے مردوں کو خاص کر دیا گیا۔
 جو لوگ نسخ سے استدلال کرتے ہیں کہ عورتوں کو بھی اجازت ہے۔ ان کو کئی جواب دیے جاسکتے ہیں۔

پہلا جواب تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو فعل نقل کیا گیا ہے وہ ان کی اپنی روایات کے خلاف ہے لہذا نسخ کیسے ثابت ہوا۔؟
 دوسرا جواب یہ ہے کہ کسی صحابی کا قول یا اس کا اپنا فعل حدیث نبوی کے خلاف حجت نہیں ہو سکتا۔ اس مسئلہ میں کوئی اختلاف رونما نہیں۔

رہا آنحضرت ﷺ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہنا کہ جب تم قبر کی زیارت کے لیے جاؤ تو کیا کلمات استعمال کرنا چاہیے؟
 تو یہ قول مندرجہ بالا تین صحیح احادیث کا نسخ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ بات ممکن ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس تاکید اور سخت وعید سے پہلے یہ تعلیم دی ہو۔

محمد بن اسماعیل الصنعانی رحمہ اللہ اپنی مشہور تصنیف "تطہیر الاعتقاد" میں فرماتے ہیں کہ

"یہ بڑے بڑے قبے اور میلے جو الحاد اور شرک میں مبتلا ہونے کا ذریعہ

ہیں جن کی وجہ سے اسلام کی بنیادیں ہل کر رہ گئیں ہیں۔ ان کو تعمیر کرنے والے

بڑے بڑے بادشاہ، سلاطین، رؤسا، اور والیان ریاست ہی تو تھے۔

انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے قبے بنائے۔ یا ان لوگوں کی

قبروں پر قبے تعمیر کیے جن کے متعلق یہ لوگ اور سلاطین حُسن ظن رکھتے تھے۔

جیسے کوئی فاضل، یا عالم، یا صوفی، یا فقیر، یا کوئی بہت بڑا بزرگ۔

جو لوگ ان کو جانتے تھے وہ تو ان کی قبروں کی زیارت اس نیت سے

کرتے تھے کہ ان کے لیے دعا اور استغفار کریں یہ لوگ ان کے نام کی قطعاً

دہائی نہ دیتے تھے اور نہ ان کو وسیلہ ہی خیال کرتے تھے۔ بلکہ ان کے لیے

دعا کرتے۔ اور بخشش مانگتے۔ لیکن ان اصحاب قبور کو جاننے والے جب

خود فوت ہو گئے تو بعد میں آنے والوں نے دیکھا کہ قبر پر ایک شاندار

قبر تعمیر ہے۔ جس پر چراغاں بھی ہوتا ہے۔ اور نہایت قیمتی فرش بچھایا گیا

ہے۔ اور قبر پر اعلیٰ قسم کے کپڑے کے پردے لٹک رہے ہیں اور قبر کو

باروں اور پھولوں سے خوب لادا اور سجایا گیا ہے۔ اس پر انہوں نے

سوچا کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ان سے کوئی نفع حاصل کیا جائے

یا کسی مصیبت سے نجات حاصل کی جائے۔ اور یہ ان قبور کے مجاور ان

قبروں کے متعلق طرح طرح کے افسانے تراشتے ہیں یعنی فلاں وقت یہ

ہوا۔ اور فلاں زمانے میں وہ ہوا۔ فلاں شخص کی تکلیف دور ہو گئی۔ اور فلاں

شخص کو اتنا نفع ہوا جتنی کہ سادہ لوح عوام کے دلوں میں جھوٹا، من گھڑت، اور

شکر کیہ عقیدہ گھر کر جاتا ہے۔

حالانکہ صحیح اور درست مسند وہی ہے جو احادیث نبویہ سے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ جو شخص قبروں پر چراغاں کرتا ہے۔ یا ان پر کوئی تحریر لکھ کر لٹکاتا ہے۔ یا قبر پر کسی قسم کی تعمیر کرتا ہے وہ عند اللہ ملعون قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی احادیث وارد ہیں اور معروف ہیں جن کی روشنی میں مندرجہ بالا اعمال قبر پر ممنوع اور حرام ٹھہرائے گئے ہیں اور عظیم خطرہ کا ذریعہ اور سبب بھی ہیں۔

مندرجہ بالا عبارت پر غور کرنے سے اس حدیث کا باب کے ساتھ تعلق از خود سمجھ میں آجاتا ہے۔

قوله : وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ :

حدیث کے اس جملہ کی شرح باب سابق میں گزر چکی ہے۔

قوله : التُّرُجُ :

ابو محمد المقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”اگر قبروں پر چراغاں کرنا جائز ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چراغاں

کرنے والے پر لعنت کیوں فرماتے۔؟ اس میں دو خرابیاں پائی جاتی ہیں۔

۱۔ بغیر کسی فائدہ کے مال ضائع ہوتا ہے۔

۲۔ قبر کی تعظیم میں افراط اور غلو پایا جاتا ہے۔ جو بت پرستوں کی تعظیم

کے مشابہ ہے۔“

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

”قبروں پر مساجد تعمیر کرنا، اور ان پر چراغاں کرنا کبیرہ گناہ ہے۔“

قوله : رَوَاهُ أَهْلُ التَّنِينِ :

اس حدیث کو صرف ابو داؤد، ترمذی، اور ابن ماجہ نے نقل کیا ہے۔ امام نسائی نے اسے

نقل نہیں کیا۔

بَابُ مَا جَاءَ

حَمَاةِ الْمُصْطَفَى ﷺ

جناب النوجید

وسد کے طریقے

یوصلے کے الشریک

اس باب میں

اس باب کی وضاحت کی گئی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے

ان اقوال و اعمال کی جو عقیدہ توحید میں نقص و ضحلال

کا باعث بنتے ہیں کس طرح بیخ کنی کی اور توحید

کی آبیاری کیلئے کیا کیا کوششیں فرمائیں

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مِّنْ أَنْفُسِكُمْ۔

دیکھو! تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے۔

قَوْلُهُ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ
حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:
”اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنا احسان عظیم جاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے
تمہارے پاس اپنے رسول بھیجے ہیں جن کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ تمہاری ہی جنس سے
تعلق رکھتے ہیں اور تمہارے ہی جیسی بولی بولتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے دعا کی تھی:

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْنَا حُكْمٌ
مِّنْهُمْ (البقرہ- ۱۲۹) قوم سے ایک رسول اٹھائیو!
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور
سرمایا

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ (آل عمران- ۱۶۴) مسجوت فرمایا۔
سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ (لوگو!) تمہارے پاس تم ہی میں سے

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ -

تمہارا نقصان میں پڑنا اُس پر شاق ہے۔

انْفُسِكُمْ (التوبة - ۱۲۸) ایک پیغمبر آیا ہے۔

حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے شاہ نجاشی سے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کسری کے قاصد سے کہا تھا

”اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا ہے جس کے حسبِ نسب کو ہم جانتے ہیں، جس کے اوصافِ حمیدہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، جس کا آنا جانا، سفر و حضر، بیٹھنا اٹھنا اور چلنا پھرنا ہمارے علم میں ہے اور جس کی صداقت و امانت ہمارے ہاں مسلم ہے۔“

زیرِ بحث آیتِ کریمہ لَقَدْ جَاءَكُمْ كُمْبَلٌ مِّن مِّن سَفِيَانِ بْنِ عَيْمِيَةَ، جعفر بن محمد عن ابیہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ مِّنْ آيَاتِ كِسْفِ يَوْمِ بَدْرٍ مِّنْ كِسْفِ الْكَلْبِ وَوَلَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ رَمَّ كَادِخِلَ نَحْبَهُ.

قوله: عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

یعنی وہ امور جو اُمت کے لیے تکلیف دہ ہیں اور جن کا انجام دینا انتہائی مشقت کا باعث ہوتا ہے، وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر شاق گزرتے ہیں۔

چنانچہ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْعَةِ مَجْهُدٍ وَدِينِ حَنِيفٍ دَعَا كَرِّهًا لِّمَا كَرِهَ جِبْرَائِيلُ وَوَلَادَةِ الْجَاهِلِيَّةِ رَمَّ كَادِخِلَ نَحْبَهُ.

جو بالکل آسان اور سہل ہے۔

حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالسُّؤْمِنِينَ رَءُوفٌ
رَحِيمٌ ۝

تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور
رحیم ہے۔

صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں :

إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْوَأُ دِينَ اسْلَامِ آسَانَ اور سہل ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ شریعت محمدیہ کا ایک ایک امر اور حکم صاف ستھرا اور نکھرا ہوا ہے،
اور اس پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے، خصوصاً اس شخص پر تو بہت ہی آسان ہے جس پر اللہ تعالیٰ اپنے
فضل و کرم سے آسان کرے۔

قوله : حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ

یعنی لوگوں کا ہدایت قبول کرنا اور دینی و دنیوی امور میں کامیابی و کامرانی سے ہم کنار ہونا
آنحضرت ﷺ کا دلی منشا تھا اور آپ کی یہی اصل تمنا اور خواہش تھی۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ :

تَرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

وَمَا طَائِرٌ يُقَلِّبُ جَنَاحَيْهِ

فِي السَّمَاءِ إِلَّا وَهُوَ يَذْكُرُ

لَنَا مِنْهُ عِلْمًا (افزجہ الطبرانی)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا:
مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُقَوَّبُ مِنْ

میں نے اس بات کی وضاحت کر دی

فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی (ﷺ) ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کافی ہے۔ کوئی مبود نہیں مگر وہ۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔

الْجَنَّةِ وَيَبْعَدُ مِنَ النَّارِ
إِلَّا وَقَدْ بَيَّنَّتْ لَكُمْ لَهُ
ہے کہ ایسی کوئی چیز باقی نہیں رہی جو جنت کے قریب لے جاتی ہو اور جہنم سے دور رکھتی ہو اور میں نے وہ بیان نہ کی ہو۔

قُلْ هِيَ بِالْمُؤْمِنِينَ رِزْقٌ وَيَجْزِيهِمْ
آنحضرت ﷺ کے روف و رحیم ہونے کا قرآن کریم میں متعدد جگہ پر ذکر کیا گیا ہے۔
یے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَأَحْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَإِن
عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا
تَعْمَلُونَ ۚ وَ تَوَكَّلْ عَلَى
اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے عیش آفر۔ لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔

لہ رواہ الطبرانی

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔

العَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ اور زبردست اور رحیم پر توکل کرو۔

(الشعراء - ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷)

زیر بحث آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل اور محبوب ﷺ کو یہی حکم فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ کی شریعتِ عظمیٰ و مطہرہ اور دینِ کامل کو تسلیم نہ کریں تو ان سے صاف صاف اور دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیجئے کہ:

حَسْبِيَ اللَّهُ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝
مجھے صرف اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے جس کے
سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اسی پر بھروسہ
رکھتا ہوں اور وہ عرشِ عظیم کا مالک ہے

رحمتِ دو عالم ﷺ کے مندرجہ بالا اوصاف ہی تو تھے جن کی بنا پر آپ نے اپنی
امت کو شرک ایسی معصیتِ کبریٰ سے ڈرایا اور ان اسباب و ذرائع سے آگاہ فرمایا جن کی وجہ سے ایک
عام آدمی شرک ہو سکتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے شرک میں مبتلا ہونے کے اسباب بیان
کرنے اور ان کی وضاحت کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ان اسباب و ذرائع میں سب سے
اہم یہ ہیں:

- قبروں کی تعظیم کرنا۔
- ان کی تعظیم میں غلو سے کام لینا۔

وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي حَيْثًا

اور میری قبر کو عرس کی جگہ نہ ٹھہراؤ۔

● قبرستان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔

● قبرستان میں نماز پڑھنا۔ اور

اس قسم کے بے شمار اسباب ہیں جن کا گزشتہ صفحات میں ذکر کیا جا چکا ہے اور آئندہ بھی آ رہا ہے۔

قوله: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ حدیث بالا کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اپنے گھروں کو نماز و دعا اور تلاوت قرآن ترک کر کے قبرستان نہ بنا دینا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز پڑھنے اور قبرستان میں نماز نہ پڑھنے کا حکم

فرمایا ہے۔ زیر بحث حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصاریٰ کی

مخالفت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے از خود ہی ان لوگوں کی بھی

مخالفت ہو گئی ہے جو امت خیر الوری میں شمار ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں اور

درحقیقت یہود و نصاریٰ کا کردار ادا کر رہے ہیں۔“

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے جس میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں

اجْعَلُوا مِنْ صَلَواتِكُمْ فِي

بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا

قُبُورًا

صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ
تَبْلَغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ (رواه ابوداؤد باسناد حسن، رواه ثقات)

اور مجھ پر درود و سلام بھیجو کیونکہ تم جہاں بھی رہو یہ درود و سلام مجھ تک
بہر حال پہنچتا ہے۔

نے فرمایا:

لَا تَجْعَلُوا بِيَوْمِكُمْ مَقَابِدَ
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفْتَرُ مِنْ
الْبَيْتِ الَّذِي يَسْمَعُ سُورَةَ
الْبَقَرَةِ تُقْرَأُ فِيهِ
اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ شیطان
جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت
سُناتا ہے اُس گھر سے بھاگ جاتا
ہے۔

قولہ: وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيْدًا

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”ہر اُس عام اجتماع کو جو باقاعدہ ہفتے، مہینے یا سال کے بعد منعقد کیا جائے،

عید کہتے ہیں۔“

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”اس زمان یا مکان کو، جس کا عادتاً انتظار کیا جائے، عید کے نام سے موسوم

کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی جگہ مقصود ہو تو اس میں عبادت اور اجتماع عام کا اہتمام

کیا جاتا ہے جیسے مسجد الحرام، منی، مزدلفہ، عرفات اور مشاعر جن کو اللہ تعالیٰ

نے امت محمدیہ کے لیے عید قرار دیا۔

مشرکین کی جتنی عیدیں مشہور ہیں اُن میں بعض زمان سے تعلق رکھتی ہیں اور

وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا
يَبْحَثُ إِلَى فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ
النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت علی بن حسین رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سے منقول ہے کہ انھوں نے ایک شخص کو
دیکھا کہ وہ آنحضرت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے حجرہ مبارک میں ایک کھڑکی کے پاس آتا
جو آپ کی قبر کے پاس تھی۔

بعض مکان سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کو نازل فرمایا تو
ان مشرکین کی زمانی عیدوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو عید الفطر، عید الاضحیٰ اور
ایام منیٰ جیسی تقریبات سے نوازا۔ جن عیدوں کا تعلق مکان سے تھا ان کے مقابلے
میں اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ، مزدلفہ، عرفہ اور دوسرے مشاعر عطا کیے۔

قَوْلُهُ: صَلَّى عَلَيَّ

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں

”آنحضرت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا دُور و سلام
مجھے پہنچ جایا کرے گا، خواہ تم میری قبر سے قریب رہو یا دُور، لہذا میری قبر کو زیارت گاہ
بنانے کی ضرورت نہیں۔

قَوْلُهُ: عَنْ عَلِيِّ ابْنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

علی بن حسین سے امام زین العابدین رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مراد ہیں۔ خاندانہ حضرت حسین رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ میں
زین العابدین رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے کوئی شخص زیادہ عالم نہ تھا۔ امام زین العابدین رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تابعین میں سے اہل مرتبہ

کے مالک تھے۔

امام زہری رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں:

مَا رَأَيْتُ قُرَشِيًّا أَفْضَلَ مِنْ نَفْسِ قُرَيْشِي كَوَانِ سِيْرًا يَزِيدُ بَهْرًا مِنْهُ
نَهَيْتُ دِيْكَهَا۔

صحیح روایت کے مطابق امام زین العابدین رحمہ اللہ ۹۳ھ میں فوت ہوئے۔

ان کے والد ماجد حضرت حسین رحمہ اللہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ کیلئے

راحت جان تھے۔ حضرت حسین رحمہ اللہ، آنحوش نبوت میں پھلے پھولے اور انھوں نے چھپن سال کی

عمر پاکر دس محرم ۶۱ھ کو جام شہادت نوش فرمایا۔ رحمہ اللہ

زیر نظر حدیث اور اس سے پہلی حدیث دونوں کی سندیں حسن ہیں۔ سابقہ روایت ابو داؤد میں

مندرجہ ذیل سند سے منقول ہے:

عن عبد اللہ بن الصانع، قال اخبرني ابن ابي ذئب عن سعيد المقرئ عن ابي هريره رحمہ اللہ

اس روایت کے تمام راوی ثقہ اور مشہور ہیں البتہ عبد اللہ بن نافع کے متعلق ابو حاتم لکھتے ہیں کہ ان کا حافظ

ٹھیک نہ تھا۔ بعض علمائے انھیں معروف اور بعض نے منکر کہا ہے۔

ابن معین ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ ثقہ راوی ہیں۔

ابو ذرّہ کی رائے یہ ہے کہ ”لا بأس بہ“

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اس قسم کی روایت کے اگر شواہد مل جائیں تو اس کو محفوظ روایت سمجھا جاتا

ہے اور اس روایت کے متعدد شواہد موجود ہیں۔“

علامہ حافظ محمد بن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”یہ حدیث حسن ہے اور اس کی سند جید ہے۔ اس حدیث کے ایسے شواہد

موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ صحت کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے۔“

دوسری یعنی زیر بحث حدیث کو ابو یعلیٰ، قاضی اسماعیل اور محمد بن عبدالواحد المقدسی نے مختارہ

میں نقل فرمایا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”غور کیجئے، یہ حدیث اہل مدینہ اور اہل بیت سے مروی ہے اور یہ وہ بزرگ ہیں جو نسب و مکان کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہیں۔ لہذا ظاہر ہے وہ دوسروں کی نسبت زیادہ محتاط، مضبوط اور قابلِ محبت ہیں اس بنا پر اس حدیث کے لائق استدلال ہونے کے بارے میں کون شک شبہ کا اظہار کر سکتا ہے؟“

سعید بن منصور اپنی سنن میں مندرجہ ذیل واقعہ نقل کرتے ہیں۔

حدیثنا عبد العزیز بن محمد اخبرنی سہیل ابن ابی سہیل قال:

رَأَيْتِ الْحَسَنَ بْنَ الْحَسَنِ
بَيْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ الْقَبْرِ
فَنَا دَاتِي وَهُوَ فِي بَيْتِ
فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَتَعَشَى
فَقَالَ: هَلُمَّ إِلَى الْعِشَاءِ
فَقُلْتُ لَا أُرِيدُهُ. فَقَالَ:
مَا لِي دَأَيْتُكَ عِنْدَ الْقَبْرِ؟
فَقُلْتُ: سَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِذَا دَخَلْتَ
مَجِيئِي حَسَنُ بْنُ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ نَزَلُوا فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كِي قَبْرِ كِي پَاسِ دِي كِي كَر بِلَايَا اُور فُوهُ خُود
فَا طِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ كِي كِي كِي كِي رَا ت
كَا كِهَانَا كِهَار هِي تَهِي۔ مِيں حَا ضَرُّ هُوَا تُو
فَرَا نِي لَكِي اُو كِهَانَا كِهَاؤ۔ مِيں سِنِي
عَرَضِ كِي، مَجِيئِي كِهَانِي كِي خَوَاشِ نِهِيں هِي
پَهَر سَبْرَا يَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِي
قَبْرِ كِي پَاسِ كِيَا كَر هِي تَهِي؟
مِيں نِي عَرَضِ كِي كِي مِيں اُپْتِ پَر سَلَام
پِيں كَر رَا تَهَا۔ فَرَا يَا دِي كِي هُو، حَبِيبِ مَسْجِدِ

فِيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو -

اور اس کھڑکی سے اندر داخل ہو کر دُعا کرتا۔

الْمَسْجِدَ فَسَلِّمْ ثُمَّ قَالَ
 إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عَيْدًا
 وَلَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ
 مَقَابِرَ وَصَلُّوا عَلَيَّ
 فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي
 حَيْثُمَا كُنْتُمْ لَعَنَ اللَّهُ
 الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا
 قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
 مَا أَنْتُمْ وَمَنْ بِالْأَنْدَلُسِ
 إِلَّا سَوَاءٌ

میں داخل ہو تو سلام کہہ لیا کرو۔ پھر کہا
 رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے
 کہ میری قبر کو عید نہ قرار دے لینا اور اپنے
 گھروں کو قبرستان نہ بنالینا۔
 مجھ پر درود پڑھا کرو، تم جہاں بھی ہو گے
 تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔
 اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ پر لعنت کرے
 کہ انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں
 کو عبادت گاہیں بنالیا۔
 تم خواہ اندلس میں ہو یا مدینہ میں،
 سب برابر ہو۔

سعید بن منصور ایک دوسری سند سے یہی حدیث بیان کرتے ہیں:

حدثنا حبان بن علي، حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد بن مولى المهدي قال: قال رسول الله ﷺ:

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عَيْدًا
 وَلَا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَ
 صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ
 تَبْلُغُنِي

میری قبر کو میلہ اور اپنے گھروں کو قبرستان
 نہ بناؤ۔ تم مجھ پر درود پڑھا کرو بلاشبہ
 تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔

فَنَهَاہُ وَ قَالَ اَلَّا اُحَدِّثُکُمْ حَدِیثًا
 سَمِعْتُهُ مِنْ اَبِی عَنِ حَدِیثِ
 عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ -

امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے اُسے روکا اور فرمایا اُو میں آپ کو ایک
 ایسی حدیث سناتا ہوں جسے میرے والد نے میرے دادا سے اور انہوں نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا:

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
 ”یہ دونوں مُرسل احادیث جو دو مختلف طُرُق سے مروی ہیں، صحت حدیث
 پر واضح اور بین دلیل ہیں اور خصوصاً ان احادیث کو مُرسل بیان کرنے والا، ان
 احادیث سے استدلال کر رہا ہے۔ خود راوی کا اس حدیث کو بطور دلیل بیان
 کرنا اس کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ یہ تو دونوں احادیث اس طریق سے
 مُرسل روایت کی گئی ہیں جب بھی قابلِ حُجّت ہیں، اگر یہ مُسند بیان ہوں گی تو کیا
 ان کا مرتبہ بڑھ نہ جائے گا؟

قَوْلُهُ : فَيَدْخُلُ فِيهَا فَيَدْعُو

رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كَايَةِ ارشادِ كِرَامِي اِسْ بَاتِ كِي وَاضِحِ دَلِيلِ هِيَ كِه قَبْرِتَانِ يَامَشْهَدِ
 وَغَيْرِهِ مِيں قَصْدًا اِسْ نِيْتِ سَيَّ جَانَا كِه وَهَاں جَا كِرْ نَمَازِ يَادْعَا رِيَا كُوْنِي ذِكْرًا ذَكَرْ كَرِيں كِي كِي، مَمْنُوعِ هِيَ۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
 ”مجھے نہیں معلوم کہ کسی امام یا کسی جید عالم نے اس کی اجازت دی ہو کیونکہ

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِی عِیْدًا وَ لَا
بُیُوتَکُمْ قُبُورًا۔

میری قبر کو میلا اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا۔

یہ قبر کو میلہ بنانے کے مترادف ہے۔

دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ مسجد نبوی میں نماز کی نیت سے جانا اور پھر قصداً اور ارادۃً قبر نبوی پر سلام کے لیے جانا ممنوع ہے، شریعت نے اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اہل مدینہ کے لیے اس بات کو مکروہ قرار دیا ہے کہ وہ جب بھی نماز کے لیے مسجد میں آئیں، قبر نبوی کے پاس جا کر سلام کہیں کیونکہ یہ سلفِ امت کا طریقہ نہ تھا۔ پھر فرماتے ہیں:

وَلَنْ یُصْلِحَ اِخْرَ هَذِهِ اِسْ اَمْتِ کِ اِصْلَاحِ صَرَفِ اُنْ هِی
اَلْاُمَّةِ اِلَّا مَا اَصْلَحَ بائِوْنِ سَے مَمْکِنِ هِے جِنِ سَے قَرَوْنِ اَوَلِی
اَوَّلِهَا کِ اِصْلَاحِ هُوْنِی تَحْتِ

صحابہ کرام اور تابعین عظام کا یہ دستور تھا کہ وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے بعد اپنے کاروبار کے لیے نکل جاتے یا بیٹھ جاتے، قبر نبوی کے پاس سلام کے لیے نہ آتے۔ صحابہ کرام کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ صلوٰۃ و سلام جو ہم نے نماز میں پڑھا ہے وہ کامل اور افضل ترین ہے۔ اس کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ قبر نبوی کے پاس آکر صلوٰۃ و سلام کہنے یا وہاں نماز پڑھنے یا دُعا وغیرہ کرنے کی شریعت اسلامیہ میں کوئی دلیل نہیں ملتی بلکہ اس سے روکا گیا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي
أَيُّنَ كُنْتُمْ۔

تم مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تم جہاں بھی ہو گے تمہارا درود و سلام
مجھ کو پہنچ جایا کرے گا۔

لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عَيْدًا مِثْلَ قَبْرِكُمْ
وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ
تَبْلُغُنِي جاتا ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صلوٰۃ و سلام دُور سے ہو یا نزدیک، بہر حال
رسول اللہ ﷺ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو طعون قرا
دیا ہے جو انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو مسجد اور عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔
صحابہ کرام کے زمانے میں رسول اللہ ﷺ کے حجرہ مبارک میں ایک
دروازہ تھا جس سے انسان اندر جاسکتا تھا اور اس کے بعد ایک دوسری دیوار کا اٹنا
کر دیا گیا جس سے ہر شخص اندر داخل ہو سکتا تھا لیکن صحابہ کرام حجرہ مبارک میں قطعاً
داخل نہ ہوتے، نہ نماز کے لیے، نہ صلوٰۃ و سلام کے لیے، نہ اپنے یا کسی دوسرے
کے لیے دعا کی غرض سے اور نہ کسی حدیث کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
سے سوال کے لیے۔ نہ شیطان کو یہ جرأت ہوتی کہ وہ صحابہ کرام کے دل میں اس
قسم کا دوسوہ ڈال سکے کہ آنحضرت ﷺ آپ کے صلوٰۃ و سلام کو سن رہے
ہیں تاکہ سننے والے کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ نے جواب
دیا ہے یا ہم سے گنت گوفرماتی ہے یا آپ نے کوئی حدیث بیان کی ہے یا سلام

رَوَاهُ فِي الْمَخْتَارَةِ -

روایت کیا اس کو مختارہ میں۔

کا جواب دیا ہے۔

صحابہ تو اس نوع کی بدعات سے محفوظ رہے لیکن اس قسم کے وساوس کو دوسرے افراد کے دلوں میں ڈالنے میں شیطان کامیاب ہو گیا جس کی وجہ سے وہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ صاحب قبر ہمیں بعض امور کے انجام دینے کا حکم صادر کرتا اور بعض سے روکتا ہے، وہ ہمارے سوالات کا جواب دیتا ہے اور ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات وہ اپنی قبر سے باہر نکل کر بھی ہم سے بالمشافہ گفتگو کرتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ بھی ہو گیا کہ میت کی روح جسم کی شکل اختیار کر کے ہم سے ہم کلام ہوتی ہے جیسے رسول اللہ ﷺ نے معراج کی رات مختلف ارواح کو دیکھا تھا اور ان سے باتیں بھی کی تھیں۔“

ہماری اس ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام، آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک کے پاس صلوة و سلام کے لیے بلا ناغہ اور متواتر نہیں جایا کرتے تھے جیسا کہ بعد میں آنے والوں نے کئی اپنا وظیفہ زندگی بنا لیا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص سفر سے مدینہ منورہ واپس آتا تو قبر پر حاضر ہو کر سلام عرض کر لیا کرتا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کیا کرتے تھے۔

چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضی اللہ عنہما إِذَا عَابَدَ ابْنَ عُمَرَ رضی اللہ عنہ حِينَ كُنْتُ رَسُوْلًا

قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّعَ لِيَتَسَلَّمَ عَلَيْهِ

فہرہ مسائل

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

الاولیٰ: تفسیرُ آیۃِ بَرَاءۃِ۔

① سورۃ براءت کی آیت کی تفسیر۔

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ :
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا بَكْرٍ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَتَاهُ
ثُمَّ يَنْصَرِفُ

کی قبر پر حاضر ہو کر یوں سلام عرض کرتے
یا رسول اللہ! آپ پر سلام ہو!
اے ابو بکر! آپ پر سلام ہو!
اے ابا جان! آپ پر سلام ہو!
یہ کہہ کر واپس لوٹ جاتے۔

حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ:

مَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِّنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّ
ذَلِكَ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ رضی اللہ عنہ نَهَى دَكِيحًا۔

ہم نے سوا عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے
کسی صحابی رسول کو ایسا کرتے ہوئے
نہیں دیکھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ عمل واضح کرتا ہے کہ سلام کے وقت دعا کرنے کے لیے

قبر کے پاس نہیں رکنا چاہیے جیسا کہ آج کل اکثر لوگ کرتے ہیں۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

الثانیہ إِبْعَادُهُ أُمَّتَهُ عَنْ هَذَا

الْحِجَی غَايَةَ الْبُعْدِ -

② رسول اکرم ﷺ کا اپنی اُمت کو شرک کی چار دیواری سے بے حد
دُور رہنے کی ہدایت کرنا۔

” چونکہ یہ فعل کسی بھی صحابی رضی اللہ عنہ سے منقول نہیں لہذا یہ بدعت اور گمراہی ہے۔“
المبسوط میں امام مالک رحمہ اللہ کا مندرجہ ذیل قول مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ:
” رسول اللہ ﷺ کی قبر مبارک پر حاضر ہو کر صلوٰۃ و سلام کہہ کے
واپس چلا جائے، قبر کے پاس نہ ٹھہرے۔“

البتہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تصریح کی ہے کہ

” قبر کے پاس دعا کرتے وقت اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرے اور حجرہ نبوی

کو اپنے بائیں جانب کر لے تاکہ اُس کی طرف پلٹھ نہ ہونے پائے۔“

تمام ائمہ کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ دعا کرتے وقت قبلہ رو کھڑا ہو۔ البتہ سلام کہتے وقت
قبلہ رو ہو یا قبر کی طرف منہ کرے؟ اس میں اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں صحیح احادیث سے ثابت ہے
کہ آنحضرت ﷺ کے روضہ مبارک کی طرف یا کسی دوسری قبر یا مشہد کی طرف قصداً جانا منع ہے
کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس قبر کو زیارت گاہ بنا لیا گیا ہے اور یہ ممنوع ہے۔ دوسری بات یہ کہ شرک
میں مبتلا ہونے کا یہ سبب بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی انبیاء و صحابین
کی قبروں کی طرف قصداً جانے کے بارے میں یہی فتویٰ دیا ہے۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی زیارت قبور کیلئے جانے کے متعلق علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

۱۔ امام غزالی اور ابو محمد المقدسی رحمہما اللہ کا کہنا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی قبور کی زیارت

کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کیا جاسکتا ہے۔

الثالث: ذَكَرُ حَرْمِهِ عَلَيْنَا وَ رَأْفَتِهِ

وَ رَحْمَتِهِ -

۳) رسول اللہ ﷺ کو ہمارے ساتھ جو اُلفت و محبت تھی اور ہماری نجات کے لیے آپ کو جو شفقت تھا اُس کا مختصر خاکہ پیش کرنا۔

۲ — ابن بطلان، ابن عقیل، ابو محمد الجوبینی اور قاضی عیاض رحمہم اللہ کے نزدیک منع ہے جمہور علما اور ائمہ کا مسک بھی یہی ہے۔ امام مالک رحمہم اللہ نے بھی اسی کی تصریح کی ہے اور کسی بھی امام نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ اور یہی صحیح مسک ہے۔

اس کی دلیل آنحضرت ﷺ کا وہ فرمان ہے جو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے صحیحین میں مروی ہے۔ آپ نے فرمایا

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى
ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا
وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى
تین مساجد کے علاوہ کہیں سفر کر کے نہیں
جانا چاہیے اور وہ ہیں:
مسجد الحرام، مسجد نبوی اور
مسجد اقصیٰ۔

مذکورہ الصدد حدیث میں جس نہی کا حکم ہے اس میں قبور اور شاہد کی طرف قصدًا جانا بھی شامل ہے یہ حکم نہی یا نفی دونوں میں سے کسی ایک کے ذیل میں ضرور داخل ہے۔

ایک روایت میں نہی کے صیغے سے بھی مروی ہے جس سے معلوم ہوا کہ یہ نہی کے حکم میں ہے اور صحابہ کرام نے اس مخالفت کو نہی ہی سمجھا جیسا کہ موطا امام مالک، مسند امام احمد اور سنن کی تمام کتب میں بصرہ بن ابی بصرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کوہ طور سے واپس آئے تو ابی بصرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ:

الرابعون **نَهَيْهُ عَنْ زِيَارَةِ قَبْرِهِ
عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ مَعَ
أَنَّ زِيَارَتَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ**

④ رسول اللہ ﷺ نے اپنی قبر کی زیارت کی مخصوص صورت سے منع فرمایا حالانکہ آپ کی قبر کی زیارت شرعی حدود میں افضل ترین عمل ہے۔

لو ادرکتك قبل ان
تخرج اليه لما خرجت
سبعت رسول الله ﷺ
يقول: لا تعمل المطير
إلا إلى ثلاثة مساجد
المسجد الحرام ومسجدي
هذا والمسجد الأقصى

اگر تمہارے جانے سے قبل مجھے علم ہو جاتا
تو تم نہ جا سکتے، کیونکہ میں نے رسول اللہ
ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے
کہ میں مساجد کے علاوہ کسی طرف سواری
کو استعمال نہیں کرنا چاہتیے، اور وہ ہیں
مسجد الحرام، مسجد نبوی اور
مسجد اقصیٰ۔

امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی سند میں اور عم بن شہب نے اخبار مدینہ میں بسند جبیدہ قرظہ سے مندرجہ ذیل روایت نقل کی ہے۔ قرظہ کہتے ہیں کہ:

” میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کی کہ میں جبل طور پر
جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بولے ” مسجد نبوی، مسجد الحرام
اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ کہیں بھی قصد جانا منع ہے، اس لیے آپ جبل طور پر جانے
کا ارادہ ترک کر دیں۔“

الخامس فَهِيَ عَنِ الْإِكْتَارِ مِنَ

الزِّيَارَةِ-

⑤ آنحضرت ﷺ کا زیارت قبر کیلئے بار بار جانے سے منع فرمانا۔

غور فرمائیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور بصرہ بن ابی بصرہ رضی اللہ عنہما نے جبل طور پر قصداً جانے کو ممنوع کر دیا کیونکہ حدیث نبوی میں تین مساجد کے علاوہ ہر جگہ کی طرف تقرب الی اللہ کی غرض سے سفر کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، اس میں صرف مساجد کو خاص کرنا درست نہیں ہے کیونکہ جو شخص جبل طور پر جانے کی خواہش کرے گا وہ فقط اسی لیے جائے گا کہ وہ مقدس مقام ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی تھیں، جس کے بائے میں اللہ تعالیٰ کتا ہے کہ یہ مقدس وادی اور مبارک جگہ ہے۔

اہل اربعہ اور جمہور علماء کا یہی عقیدہ ہے۔ جو شخص مزید تفصیل دیکھنا چاہے اسے ابن احنانی کی تردید میں جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

تین مساجد کے علاوہ دوسری مساجد کی زیارت کے لیے جانے میں کوئی مصلحت اور فائدہ نظر نہیں آتا۔ اس موضوع پر "الصنارم المنکی فی ردہ علی استبکی" بہترین تصنیف ہے جس میں حافظ محسن عبدالمہادی نے زیارت قبور کے مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی ہے اور بہت سی احادیث کا ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔

حافظ محمد بن عبدالمہادی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہما اللہ دونوں بزرگوں نے لکھا ہے کہ زیارت قبر لیسبی کے بائے میں کوئی صحیح حدیث مروی نہیں ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ سے کوئی حدیث مروی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ احتمالی نہیں ہے کیونکہ مطلق اور بلاشبہ رجال قبر کی زیارت

السادس: حَتَّىٰ عَلَى النَّافِلَةِ فِي الْبَيْتِ -

④ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَانَ نَفْلِي نِزَاكَتٍ يُرْطَىٰ فِيهَا كَيْفَ تَرْتَابُ دِينَا -

کا کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ جن احادیث میں جواز کا پہلو ملتا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ بغیر شدتِ حال کے اگر ممکن ہو تو زیارتِ قبرِ نبوی کے لیے جانا جائز ہے اور اس زیارت سے زیارتِ شرعی مراد ہے نہ کہ زیارتِ شریکیہ اور بدعیہ۔

قوله: رواه في المختارة:

المختارة میں صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ جتنی جتید احادیث ہیں، اس کتاب میں درج ہیں۔
المختارة کے مؤلف ابو عبد اللہ محمد بن عبد الواحد المقدسی الحافظ ضیاء الدین حنبلی رحمہ اللہ ہیں جو مشہور علماء میں سے تھے۔ ان کے متعلق علامہ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”دینِ حنیف کی خدمت میں انہوں نے اپنی ساری زندگی صرف کر دی۔ بہت پرہیزگار اور متقی شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین!“

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کتاب ”المختارة“ کے متعلق رقم طراز ہیں:

”اس میں شک نہیں کہ المختارة کی صحیح احادیث حاکم کی صحیح روایات سے کہیں زیادہ بہتر اور درست ہیں۔“

صاحب المختارة رحمہ اللہ ۶۴۳ھ میں فوت ہوئے۔ رحمہ اللہ

السابع: أَنَّهُ مُتَقَدِّرٌ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِي الْمَقْبَرَةِ.

⑤ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ہاں یہ بات مسلم اور معروف تھی کہ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے۔

الثامن: تَعْلِيلُهُ ذَلِكَ بِأَنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ وَ سَلَامَةً عَلَيْهِ يَبْلُغُهُ وَإِنْ بَعُدَ فَلَا حَاجَةَ إِلَى مَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ أَرَادَ الْقُرْبَ -

⑥ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرماتے ہوئے کہا کہ جو شخص مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے خواہ وہ دور ہو یا نزدیک وہ صلوة و سلام میرے پاس پہنچا دیا جاتا ہے لہذا قریب آنے کی ضرورت نہیں۔

التاسع: كَوْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَرَزِخِ تَعْرِضُ أَعْمَالُ أُمَّتِهِ فِي الصَّلَاةِ

وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ -

⑦ اس بات کی بھی وضاحت کی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم ببرزخ میں ہیں اور امت کے اعمال میں سے صرف درود و سلام ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔