

فتوح عمويون الموحدين

في تحقيق د. عماد الدين الأندلسي
مكتبة دار الفکر

تأليف

الملك المنصور الناصر عبد الرحمن بن محمد بن طغرل الثاني

١١٩٢م — ١٢٨٥م

أردو ترجمہ
م. س. اقبال

انصار الشريعة دار الفکر

لاہور، ۱۱۔ گلپار روڈ، دستمبارک، فوان کورت لاہور

Handwritten text in Urdu script, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to contain several lines of prose.

قُرَّةُ عَيْبُونِ الْمُؤْمِنِينَ

فِي تَحْقِيقِ دَعْوَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِينَ

تَأَلِيفُ

الْعَلَّامَةُ الشَّيخُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنِ بْنِ الشَّيخِ

مَطْرَه اللّٰه غَيْثِ حَمِيْدٍ شَيْخِ وَوَالِدِ مَشْرِئَةِ الْقَصِيْدِيْنَ فِي مَنَاجِيْهِ

١١٩٣ هـ ————— ١٢٨٥ هـ

جہاڑ پبلشرز
376-377
-378

اُردو ترجمہ

عطاء اللہ نقیب

انصار اللہ سنہ الحکمۃ

المركز الرئيسي: ١١ - کلیار رود رستم بارک نواں کوت لاہور

59576

اس باب میں
جادو
کی چند اقسام بیان کی گئی ہیں

قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف بن حبان
 ابن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة عن ابيه انه سمع
 النبي ﷺ قال : اِنَّ الْعِيَافَةَ
 وَ الطَّرْقَ وَ الطَّيْرَةَ مِنْ الْجِبْتِ -
 قَالَ عَوْفٌ : اَلْعِيَافَةُ زَجْرُ الطَّيْرِ
 وَ الطَّرْقُ : اَلْخَطُّ يُخَطُّ بِالْأَرْضِ
 وَ الْجِبْتُ : قَالَ الْحَسَنُ : رَبَّةُ
 الشَّيْطَانِ - (اسنادہ جید)

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مخارق رحمۃ اللہ علیہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ

پرنندوں کو اڑانا، زمین پر خطوط کھینچنا اور کسی کو دیکھ کر فال بدلینا، سب جاؤ
 کی اقسام ہیں۔

حضرت عوف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پرنندوں کو اڑانا، عیافہ اور زمین
 پر خطوط وغیرہ کھینچنا طرُق کہلاتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شیطان
 کی چیخ و پکار اور آہ و بکا کو الجببت کہتے ہیں۔

قوله : قال احمد

امام احمد بن محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں۔

اور محمد بن جعفر : آپ غندر الہندی البصری کے نام سے مشہور و معروف تھے
 قابل اعتماد اور ثقہ راویوں میں سے تھے۔ رحمۃ اللہ علیہ میں فوت ہوئے۔

عوف بن ابی جمیلۃ العبدی البصری، عوف الاعرابی کے نام سے مشہور تھے، ثقہ تھے
 پچھبیس برس عمر پا کر رحمۃ اللہ علیہ میں فوت ہوئے۔

حیان بن العلاء یا حیان بن مخارق دونوں طرح درست ہے، ان کی کنیت ابو العلاء
 تھی، بصرہ سے تعلق رکھتے تھے، محدثین کے نزدیک مقبول کے درجے میں تھے۔

قطن ، بصرہ سے تعلق رکھتے تھے، کنیت ابو سہل تھی، نقل روایت میں صدوق تھے

و لابی داؤد و النسائی و ابن حبان فی صحیحہ المسند منه۔
 وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 مِنْ اِقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النَّجُومِ
 فَقَدْ اِقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ
 زَادَ مَا زَادَ - (رواہ ابوداؤد و اسنادہ صحیح)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت
 ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا۔
 تو گویا اُس نے اتنا جادو سیکھ لیا اور جس قدر زیادہ سیکھتا جائے گا اتنا ہی
 اس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔

قولہ : عن ابیہ :
 عن ابیہ سے مراد قبیسہ بن مخرق رضی اللہ عنہ ہے، اُن کی کنیت ابو عبد اللہ المملی
 ہے، صحابی رسول ہیں، بصرہ میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔

قولہ : اب العیافہ :
 کسی پرندے کو اڑا کر، اُس کے نام سے یا اُس کی آواز سے یا اُس کے اُڑنے کی
 سمت سے فال لینے کو عیافہ کہتے ہیں، اس قسم کی فال لینا عرب کی گھٹی میں داخل تھا،
 اُن کے اشعار میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔
 عاف ، یعیف ، عیفا کے معنی ڈانٹنا، خیال کرنا، گمان کرنا کے ہیں۔

قولہ : والطرق :
 زمین پر خطوط کھینچ کر فال لینے کو الطرق کہتے ہیں، عوف نے بھی یہی معنی
 بیان کیے ہیں اور یہی زیادہ درست اور صحیح ہیں۔

صاحب النہایہ علامہ ابن اثیر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں :
 ”عورتوں کا کنکریاں پھینک کر فال نکالنا الطرق کہلاتا ہے“

قولہ : من الجبت :
 جبت سے مراد جادو ہے۔

لہ آج کل اس کو ”علم رمل“ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (مترجم)

قوله : قال الحسن رتة الشيطان :
یعنی حسن رضی اللہ عنہ نے شیطان کی چیخ و پکار اور آہ و بکا کو الْجَبْت سے تعبیر
کیا ہے۔

ابراہیم بن محمد بن مفلح کا کہنا ہے کہ بقی بن مخلد کی تفسیر میں منقول ہے کہ :
ان ابلیس رت اربع رنات ابلیس نے چار مرتبہ آہ و بکا کی ہے۔
رتة حين لعن ا. جب اس کو ملعون قرار دیا گیا۔
ورثة حين اهبط ۲. جب اُسے آسمان سے زمین پر اتارا گیا۔

ورثة حين ولد رسول الله - ۳. جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی
ورثة حين نزلت فاتحة الكتاب - ۴. جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔
رت. یرت. رنینا : الرنین : آواز کو کہتے ہیں، حسن بصری رضی اللہ عنہ نے جو
مفہوم ادا کیا ہے، اُس کی صحت اس سے ظاہر ہوتی ہے۔

قوله : المسند منه :

ابوداؤد، نسائی اور ابن جہان نے عوف کے بیان کردہ معنی و مفہوم کا ذکر نہیں کیا
بلکہ صرف حدیث بیان کی ہے۔

قوله : من اقتبس :

صاحب نہایہ علامہ ابن اثیر رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں :
”انسان جب کسی چیز کا علم حاصل کرے تو کہتا ہے :
اِقْتَبَسْتُ الْعِلْمَ ، کہ میں نے علم سیکھ لیا۔“

قوله : شعبة :

شعبة ایک حصے اور جُز کو کہتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :
الحياء شعبة من الایمان -
کہ حیا ایمان کا جز اور حصہ ہے۔

قوله : فقد اقتبس شعبة من السحر :

یعنی جس کا علم حاصل کرنا حرام ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :

”رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمادی ہے کہ علم نجوم جادو
ہی کی ایک قسم ہے اور جادو گر کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

ولا يفلح الساحر حيث اتى -
جادو گر کہیں بھی نجات نہ پا
سکے گا۔

قوله : زاد ما زاد :

یعنی جس قدر علم نجوم زیادہ حاصل کرتا جائے گا اسی قدر گناہ بڑھتا جائے گا کیونکہ

و للنساء من حديث ابي هريرة رضي الله عنه مَنْ عَقَدَ
عُقْدَةً ثُمَّ نَفَسَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ
وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ
وَمَنْ تَعَلَّوَتْ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ
و عن ابن مسعود رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

قَالَ أَهْلُ أُنْبِيِّكُمْ مَا الْعَضَةُ ؟

هِيَ النَّيْمَةُ الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ

(رواه مسلم)

ولها عن ابن عمر رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

قَالَ إِنَّ مِنْ الْبَيِّنَاتِ لِسِحْرًا

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا
جو شخص گرہ دیتے وقت اُس میں پھونک مائے اُس نے جاڈو کیا ہے۔

اور جو شخص جاڈو کرے اُس نے شرک کیا اور جو اپنے جسم پر تعویذ دھاگہ لٹکائے
اُسے اُسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے کہ ایک دفعہ آنحضرت صلى الله عليه وسلم
نے فرمایا کہ میں تمہیں العَضَةُ کے بارے میں بتاؤں کہ وہ کیا ہے۔

پھر خود ہی فرمایا کہ وہ چغلی کھانا ہے۔ یعنی دو شخصوں میں ایسی بات بنانا
جس سے وہ آپس میں لڑائی جھگڑے پر اتر آئیں۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ
آنحضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ فصاحت و بلاغت میں بھی جاڈو کا اثر ہوتا ہے۔

علم نجوم کو موثر خیال کرنا گناہ ہے جیسے جاڈو کو موثر سمجھنا باطل ہے۔ واللہ اعلم۔

قولہ : رواہ ابو داؤد باسناد صحیح :

امام نووی اور امام ذہبی رحمہما اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام احمد
اور ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔

قوله : وللنساء من حدیث ابی ہریرۃ ،
مصنف رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے
نقل کیا ہے اور اس کی نسبت امام نسائی کی طرف کی ہے ، امام نسائی نے اس کو
مرفوعاً روایت کیا ہے ، ابن مفلح نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے ۔

قوله : وللنساء ،

امام نسائی رضی اللہ عنہ کا پورا نام یہ ہے :
امام احمد بن شعیب بن علی بن سنان بن بکر بن دینار ، آپ کی کنیت
ابو عبد الرحمن تھی سنن کبریٰ اور مجتبیٰ وغیرہ مشہور کتابوں کے مصنف ہیں ۔ امام نسائی نے محمد بن
المثنیٰ ، ابن بشار ، قیبہ اور بہت سے لوگوں سے روایت کی ہے ۔

علل الحدیث میں امام نسائی مزاج خلّاق تھے ، علم حدیث کا یہ بجز بیکراں اٹھاسی برس
عمر پا کر ۳۳ھ میں اپنے مالک حقیقی کے جوار رحمت میں جا بسا ۔
رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ

قوله : من عقد عقدة ثم نفت فيه فقد سحر ،

گرہ دینے کی طرف قرآن کریم نے بھی ارشاد کیا ہے :
ومن شر النّفت فی العقد . (الفلق - ۳)
گنڈھوں پر (پڑھ پڑھ کر) پھونکنے
والیوں کی بُرائی سے ۔

یہاں سے وہ جادو گزیاں مراد ہیں جو جادو کرتی ہیں ۔

لفظ نَفَثَ اور تَفَلَّ تقریباً ہم معنی ہیں البتہ نَفَثَ میں آب دہن ذرا

کم ہوتا ہے ۔

قوله : و من تعلق شیئاً وکل الیہ :

یعنی جو شخص اپنے دلی رجحانات کو کسی غیر اللہ کی طرف پھیر لے ، بایں معنی کہ اس
سے امیدیں وابستہ کر لے اور اس سے ڈرتا رہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے انسان کو
اسی غیر اللہ کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے ۔

اور جو شخص اپنے قلبی تعلق کو صرف اللہ واحد سے جوڑ لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کیلئے
کافی ہو جاتا ہے اور اس کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیتا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے ، کہ :

ومن يتوكل على الله

فهو حسبہ . (۳-۶۵)

و علی اللہ فتوکلوا ان

کنتم مؤمنین . (۵-۲۳)

پس جس شخص نے کسی نفع کے حصول یا کسی تکلیف کو دور کرانے کی غرض سے غیر اللہ
کے ساتھ اپنا دلی تعلق قائم کر لیا تو اُس نے شرک کیا ۔

قوله : الاهل انبئكم ما العضة :
لفظ العضة : بفتح الهمزة وسكون المعجمة ہے، اس لفظ کی تشریح خود رسول
کرم ﷺ نے فرمائی، کہ :

هي النميمة القالة وہ چغلی کھانہ ہے، یعنی دو افراد
بين الناس - کے درمیان ایسی بات بنا جس سے
وہ آپس میں لڑائی جھگڑے پر
اُتر آئیں۔

نام یعنی چغلی پر لفظ العضة استعمال فرمایا ہے کیونکہ چغلی جادوگر کا ساعل
کرتا ہے۔

ابن عبد البر یحییٰ بن ابی کثیر سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے کہا، کہ :

يفسد المنام والكذاب جھوٹا اور چغلی جادوگر ایک ساعت میں
في ساعة ما لا يفسد جو فساد برپا کرتا ہے جادوگر ایک
الساحر في سنة - سال میں بھی اتنا فساد برپا نہیں کر سکتا

ابو الخطاب اپنی کتاب "عیون المسائل" میں لکھتے ہیں :

ومن السحر السعي چغلی کھانا اور لوگوں کے درمیان
بالنميمة والافساد بين فساد برپا کرنا جادوہی کی ایک
الناس - قسم ہے۔

علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

"غیبت اور چغلی کی حرمت پر علماء اہل سنت کا اتفاق ہے البتہ خیر خواہی کے لیے
غیبت جائز ہے۔"

اس میں دلیل ہے کہ چغلی کھانا کبیرہ گناہ ہے۔

قوله : القالة بين الناس :

اس ارشاد نبوی کی تائید ایک دوسری حدیث سے بھی ہوتی ہے، ارشاد ہوتا ہے :

فشت القالة بين بڑھ چڑھ کر باتیں بنا لوگوں کی
الناس - عام عادت ہو گئی ہے۔

قوله : البيان :

یعنی فصاحت و بلاغت سے اپنی بات بیان کرنا۔

ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

"بعض اہل علم نے اسی وجہ سے فصاحت و بلاغت کی مذمت کی ہے، کیونکہ یہ
جادوہی کی ایک قسم ہے اور بذات خود مذموم ہے۔"

فہرست

- الاولیٰ: اَنَّ الْعِیَافَةَ وَ الطَّرْقَ وَ الطَّیْرَةَ مِنَ الْجِبْتِ -
- الثانیہ: تَفْسِیرُ الْعِیَافَةِ وَ الطَّرْقِ
- الثالثہ: اَنَّ عِلْمَ النُّجُومِ نَوْعٌ مِّنَ السِّحْرِ
- الرابعہ: اَلْعَقْدُ مَعَ النَّفْسِ مِنْ ذَلِكْ -
- الخامسہ: اَنَّ النَّمِیمَةَ مِنْ ذَلِكْ -
- السادسہ: اَنَّ مِنْ ذَلِكْ بَعْضَ الْفَصَاحَةِ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① عیافہ، طرق اور الطیرہ جادوہی کی اقسام ہیں۔
- ② عیافہ اور طرق کی مکمل وضاحت اور تفصیل بیان کی گئی ہے۔
- ③ علم نجوم بھی جادو کی ایک قسم ہے۔
- ④ پھونک مار کر گرہ دینا جادو ہے۔
- ⑤ چغلی کھانا جادو کی ایک شکل ہے۔
- ⑥ بعض اوقات فصاحت و بلاغت سے بات کرنا بھی جادو کہلاتا ہے۔

اہل علم اور اہل ادب کی ایک جماعت نے فصاحت کی تاویل مدح سے کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی تعریف کی ہے۔

ایک دفعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک سائل آیا اور اُس نے اپنے سوال کو انتہائی فصاحت و بلاغت سے پیش کیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ

نے فرمایا :

هذا والله السحر بخدا یہ جادو ہے ، لیکن حلال
الحلال ۔

پہلی صورت یعنی بیان کو مذمت پر محمول کرنا زیادہ درست اور صحیح ہے مگر اس
بیان سے وہ بیان مراد ہے جس سے سننے والے پر بات غلط ملط ہو جائے۔ جیسا کہ کشتی شعر
نے کہا ہے کہ :

فی زخرف القول تریین لباطلہ والحق قد یعتریہ سوء تعبیر
لمع سازی سے کبھی باطل مزین ہو جاتا ہے اور کبھی حق کو بھی بُری تعبیر پیش آجاتی ہے۔
مندرجہ شعر درج ذیل شعر پر تضحیم ہے۔

تقول هذا مجاج النخل تمدحه وان تشا قلت ذاق الزنابیر
مدحا و ذما و ما جاوزت وصفها والحق قد یعتریہ سوء تعبیر
تو کہے گا کہ یہ شہد کی مکھی کی بھنبضا ہٹ ہے اور اگر تو چاہے تو کہہ دے کہ یہ
بھڑوں کی ہونگ ہے، مدح اور ذم دونوں طرح سے اور تو نے غلط نہیں کہا کبھی حق
کو بھی بُری تعبیر پیش آجاتی ہے۔

قوله : ان من البیان لسحرا :

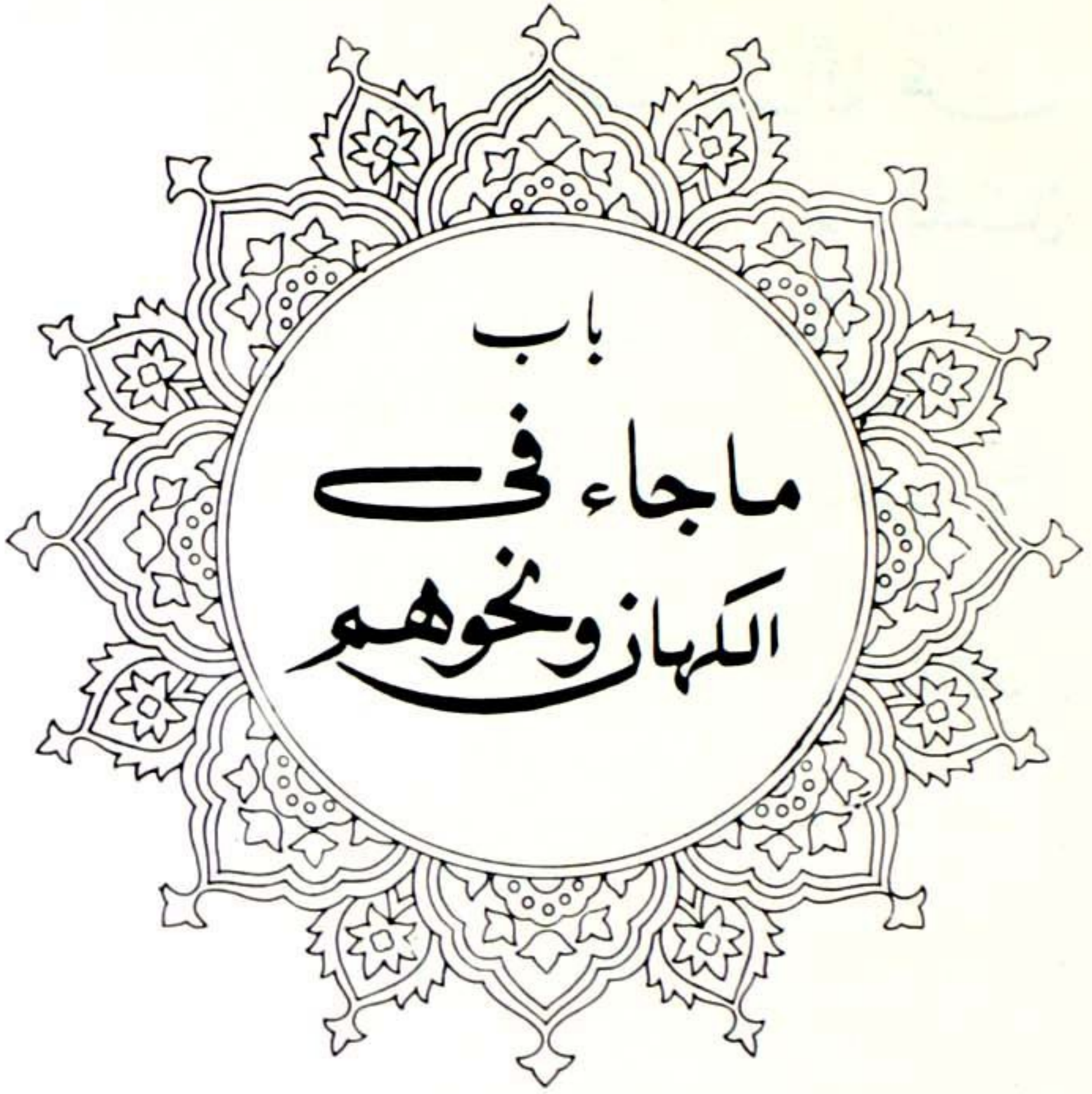
فصاحت و بلاغت اور بیان کو سحر سے تعبیر کرنا تشبیہ بلیغ ہے کیونکہ فصاحت و
بلاغت سے وہی اثر ہوتا ہے جو سحر اور جادو سے ہوتا ہے بعض اوقات انسان فصاحت و
بلاغت سے حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر پیش کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جاہل اور کم علم
دھوکہ کھا جاتے ہیں اور باطل کو حق سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔

البتہ وہ فصاحت و بلاغت جس سے حق و انصاف کی وضاحت ہوتی ہو اور باطل
کی یخ کنی ہو تو ایسی فصاحت قابل تحسین ہے کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم کی یہی صفت نمایاں تھی کہ وہ احکام الہی کو انتہائی خوش اسلوبی اور فصاحت و
بلاغت سے پیش فرماتے تھے، جس قدر کوئی پیغمبر فصیح و بلیغ ہوتا تھا اتنا ہی اس کا مرتبہ
بلند ہوتا تھا اور اسی بنا پر ان کے اعمال میں عظمت کا لحاظ رکھا جاتا تھا۔ لہ

لہ یہاں یہ بات ہرگز نہ بھولنی چاہیے کہ فصاحت و بلاغت اسی وقت تک قابل تحسین ہوگی
جب کہ اس میں بے جا طوالت نہ ہو اور حق اپنی جگہ قائم رہے، حق پر کسی قسم کا کوئی غبار نہ آنے پائے
اور باطل کی تعریف نہ کی جائے کیونکہ جب فصاحت و بلاغت ان حدود سے تجاوز کر جائے گی تو
مذموم قرار پائے گی، رسول اللہ ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ :

ان الله یبغض البلیغ
من الرجال الذی یتخلل
بلسانہ کما یتخلل البقرۃ
بلسانہا (منہاجہ، ابوداؤد)
جو شخص حق کو پامال کرنے میں فصاحت و
بلاغت سے کام لے وہ عند اللہ انتہائی
ناپسندیدہ ہے، اس کی زبان اس طرح
کترن کا کام کرتی ہے جیسے گائے کی زبان۔

(مترجم)

اس باب میں
کہانت اور عنیب دانی
کے بارے میں احکام شریعت کی وضاحت کی گئی ہے

روی مسلم فی صحیحہ عن بعض ازواج النبی ﷺ عن

النبی ﷺ قال :

مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ
شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ
لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا -

صحیح مسلم میں رسول اللہ ﷺ کی بعض ازواج مطہرات سے مروی ہے
کہ رحمتِ دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ
جس شخص نے کسی نجومی کے پاس جا کر کچھ پوچھا اور اس کی تصدیق بھی کی تو
اس کی چالیس روز تک نماز قبول نہ ہوگی۔

قوله : باب ماجاء فی الکہان و نحوہم :

وہ شیاطین جو فرشتوں کی بعض باتیں چوری چھپے سن کر دوسروں کو بتاتے ہیں ان کو کاہن
کہا جاتا ہے۔ لہ

رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے پہلے اکثر شیاطین فرشتوں کی کچھ باتیں سن لیا کرتے تھے
لیکن رسول مکرم ﷺ کی تشریف آوری کے بعد آسمان پر کڑی نگرانی کر دی گئی لہذا اب وہ
بہت ہی مشکل سے کوئی بات سن پاتے ہیں۔

اب صورتِ حال یہ ہے کہ یہ شیاطین بعض علاقوں کی خبریں دوسرے علاقوں کے کاہنوں
کو بتا دیتے ہیں، جس سے جاہل لوگ ان کاہنوں کی کرامت اور کشف کے قائل ہو جاتے ہیں اور
اکثر لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ ان کو بتانے والے اولیاء اللہ ہیں جو بعض اوقات عینب کی خبریں
بتاتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب کچھ شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی وضاحت
موجود ہے، کہ :

لہ کتابِ سنت میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی شیطان
ضرور رہتا ہے۔ بعض اوقات نصیحتِ نفسِ انسان کی خواہش پر اس کا شیطان کسی دوسرے انسان کے شیطان
سے اس کے گھر، بونجی اور خصوصی حالات معلوم کر کے اپنے نصیحتِ نفسِ انسان کو بتا دیتا ہے، اس کے بتانے سے
یہ شخص سادہ لوح عوام کو جب بتاتے ہیں تو جاہل عوام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بڑا متقی، پرہیزگار اور صاحبِ کشف و
کرامت ولی ہے۔ حالانکہ یہ شخص بڑا دھوکے باز ہے، خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے میں پیش پیش ہے
ایسے شعبہ باز بہت سے عوام کو پھسلا چکے ہیں اس لیے ہر شخص کو ان سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ (مترجم)

و یوم یحشرهم جمیعا
یا معشر الجن
قد استکثرتو من
الانس قال اولیاؤهم

جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر
جمع کرے گا اُس روز وہ جنوں (یعنی
شیاطین جن) سے خطاب کر کے فرمائے
گا کہ "اے گروہ جن! تم نے تو نوع

من الانس ربنا
استمتع بعضنا ببعض
وبلفنا اجلنا الذی
اجلت لنا

انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں
میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض
کریں گے "پروردگار! ہم میں سے ہر
ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا
ہے اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے
ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔

قال النار مثواریکم
خالدین فیہا الا
ما شاء اللہ ان
ربک علیم حکیم۔

اللہ فرمائے گا "اچھا اب آگ تمہارا
ٹھکانا ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے
اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں
اللہ بچانا چاہے گا۔ بیشک تمہارا رب
دانا اور علیم ہے۔"

(الانام - ۱۲۸)

قوله : عن بعض ازواج النبی ﷺ

اس سے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا مراد ہیں۔ کیونکہ ابو سعید اشعری نے
اپنی سند کے اطراف حدیث میں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی سند سے یہی روایت بیان کی ہے۔
قوله : من اُتی عرفا :

امام نجوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

✓ "جو شخص چند باتیں ملا کر بطور نتیجہ مسروقہ چیز اور جائے مسروقہ کی نشان دہی کر دے، اُس کو
عرف یعنی نجومی کہتے ہیں۔"

کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ : عرف کا ہن ہی ہوتا ہے اور کاہن وہ ہے جو زمانہ مستقبل میں
ہونے والے کسی کام کی خبر دے دے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص دل کی بات بتا دے اُسے کاہن کہتے ہیں۔

سیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

"کاہن، نجومی اور علم رمل وغیرہ جاننے والے کو عرف کہتے ہیں۔"

امام موصوف مزید فرماتے ہیں :

"نجومی، عرف میں داخل ہے"

حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

"جو شخص پرندوں کو اڑا کر کامیاب فال نکالنے میں شہرت حاصل کر لے عرب لوگ اُسے عرف

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال : مَنْ
 أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ -
 فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم
 (رواہ ابوداؤد)

و للاربعۃ و الحاکم۔ و قال صحیح علی شرطہما عن
 مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ
 بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ
 عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم و لابی یعلیٰ بسند جید
 عن ابن مسعود مثله موقوفًا -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن اور نجومی کے پاس کوئی سوال پوچھنے کے لیے گیا
 اور پھر اُس کے جواب کی تصدیق بھی کی تو اُس نے شریعت اسلامیہ کا انکار کیا
 چاروں کتب سنن اور مُسنَد حاکم میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص
 کسی نجومی اور کاہن کے پاس جائے اور اُس کی بات کی تصدیق کرے تو اُس
 نے شریعت محمدیہ کا انکار کر دیا۔

یہ روایت مُسنَد ابی یعلیٰ میں سند جید سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
 سے اسی طرح موقوفًا مروی ہے۔

اور عائف کہتے تھے۔

قوله : لَمْ تَقْبَلْ لَهُ صَلَاةَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا :

امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے علماء کا کہنا ہے کہ :

”کاہن سے سوال کرنے والا نماز پڑھ لے تو فرض ادا ہو جائے گا لیکن اس کو نماز کا ثواب
 نہیں ملے گا۔ اس تاویل کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص کسی نجومی
 کے پاس جاتا ہے اُس پر چالیس روز کی نماز کی قضا ضروری نہیں ہے۔“

وعن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ مرفوعاً : لَيْسَ مِنَّا
 مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطِيرَ لَهُ ، أَوْ تَكْهَنَ
 أَوْ تُكْهَنَ لَهُ ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ -
 وَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ
 بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ
 عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

رواہ البزار بسند جيد

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص خود فال نکالے یا اُس کے لیے فال نکالی جائے یا خود کا ہن بنے یا اُس کے لیے کوئی دوسرا شخص کا ہن تجویز کرے یا جو شخص خود جاؤ گر ہو یا اُس کے لیے کوئی دوسرا شخص جاؤ گر تجویز کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور جو شخص کسی کا ہن کے پاس جائے اور اُس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اُس نے شریعتِ محمدیہ سے کفر کا ارتکاب کیا۔

قولہ ، من أتى كاهنًا فصدق به ما يقول ،
 یہ روایت سنن ابی داؤد میں مذکور ہے۔ ابو داؤد ہی کی ایک دوسری روایت میں منہجہ ذیل
 الفاظ منقول ہیں ،
 او امرأته یا امرأته حائضاً ،
 مسدّد رضی اللہ عنہ اس جملے کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں ، کہ :
 جو شخص حالتِ حیض میں اپنی بیوی سے مجامعت کرے یا اس کی دُبر میں اپنی نفسانی خواہش
 کا مرکب ہو تو یوں سمجھیے کہ یہ شخص دینِ محمدی ﷺ سے بنیرا ہے ۔
 قولہ : عن من أتى عرافاً ،
 مصنف رضی اللہ عنہ نے راوی کا نام ذکر نہیں کیا اور اس کی جگہ خالی چھوڑ دی ہے ، جیسے
 ابو داؤد میں ہے ۔

البتہ امام احمد ، بیہقی اور حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے ۔
 قولہ ، فقد كفر بما انزل على محمد ﷺ
 علامہ قرطبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ،

اُنزل سے کتاب و سنت مراد ہے۔

قوله : ولا یعلیٰ بسند جید :

ابو یعلیٰ کا پورا نام یہ ہے۔ احمد بن علی بن لثنی الموصلی رحمۃ اللہ علیہ

امام ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی کتب تصنیف کی ہیں بسند ابی یعلیٰ آپ کی مشہور کتاب ہے

ابو یعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے یحییٰ بن معین، ابو نعیم، ابو بکر بن ابی شیبہ اور بہت سے ائمہ سے حدیث روایت کی ہے۔ ابو یعلیٰ بہت بڑے امام اور حافظ الحدیث تھے۔ ۳۰۰ میں فوت ہوئے۔

یہ اثر مسند البزار میں بھی ہے جس کے الفاظ مندرجہ ذیل ہیں :

من أتى کاهنا أو جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کی بات
ساحراً فصدقه بما یقول کی تصدیق کرتا ہے گویا اس نے رسول
فقد کفر بما أنزل علی اللہ ﷻ پر نازل شدہ دین اسلام
محمد ﷺ کا انکار کر دیا۔

ان احادیث میں کاہن اور جادوگر کے کفر پر واضح دلائل ہیں۔ لہ

لہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا علم غیب کا دعویٰ کرنا یا کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ علم غیب جانتا ہے، کُفر ہے۔ قرآن کریم کی درج ذیل آیت کریمہ اس پر شاہد ہے :

ان الله عنده علم الساعة
وینزل الغیث و یعلم ما فی
الارحام وما تدری نفس
ما تکسب غدا وما تدری
نفس باحت ارض تموت
ان الله علیم خبیر
(لقمان - ۲۲)

سورۃ الانعام میں ارشادِ ربانی ہے :

وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها
الا هو - (الانعام - ۵۹)

سورۃ جن میں ارشاد فرمایا گیا کہ :

عالم الغیب فلا یتظہر علی
غیبہ احدا الا من ارتضیٰ
من رسول - (الجن - ۲۷، ۲۸)

وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ سوائے اس رسول کے جسے اُس نے پسند کر لیا ہو۔
پس جو شخص عرف یا کاہن کی تصدیق کرتا ہے وہ مندرجہ بالا آیت سے کفر کا مرتکب ہوتا ہے اور جو آیات سے کفر کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ (مترجم)

ورواه الطبرانی فی الاوسط باسناد حسن من حدیث ابن عباس
دون قوله: " وَ مَنْ آتَىٰ إِلَى الْخُرُوبِ " قال البغوی: الْعَرَّافُ
الَّذِي يَدَّعِي مَعْرِفَةَ الْأُمُورِ بِمُقَدَّمَاتٍ
يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى الْمَسْرُوقِ وَ مَكَانِ
الضَّالَّةِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ -
وقيل: هُوَ الْكَاهِنُ، وَ الْكَاهِنُ
هُوَ الَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمَغِيبَاتِ
فِي الْمُسْتَقْبَلِ - وقيل: الَّذِي
يُخْبِرُ عَمَّا فِي الضَّمِيرِ -

طبرانی نے اوسط میں سند حسن سے یہی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
سے روایت کی ہے۔ البتہ اس میں وَمَنْ آتَى الْخُرُوبِ سے آگے تک
کے الفاظ نہیں ہیں۔

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے عراف کی تشریح میں بیان کیا ہے کہ جو شخص چند
باتیں ملا کر مسرور تہ چیز اور جائے سرقہ کی نشان دہی کرے اُس کو عراف
یعنی نجومی کہتے ہیں۔

بعض علماء کا کہنا ہے کہ جو شخص آئندہ آنے والی خبریں بتائے اُس کو کاتب
کہا جاتا ہے۔

بعض کی رائے یہ ہے کہ جو شخص کسی کے دل کی بات بتائے وہ کاتب ہوتا ہے۔

قوله: ليس منا:
یہ جملہ ایمان واجب کی نفی کی دلیل ہے اور یہ نظیر کے شرک اور کفایت کے کفر ہونے
کے مخالف نہیں ہے۔

قوله: رواه البزار:

وقال ابو العباس بن تيمية رحمته الله : **الْعَرَفُ اسْمٌ
لِّلْكَاهِنِ ، وَ الْمُنْجِمُ وَ الرَّمَالُ
وَ نَحْوِهِمْ مِمَّنْ يَتَكَلَّمُ فِي مَعْرِفَةِ
الْأُمُورِ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ .**

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : **فِي قَوْمٍ
يَكْتُبُونَ أَبَا جَادٍ ، وَ يَنْظُرُونَ فِي
النُّجُومِ " مَا أَرَى مِنْ فَعَلٍ ذَلِكَ
لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ خَلَاوِي " .**

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمته الله فرماتے ہیں کہ جو شخص کہانت، تنجیم اور
علم رمل وغیرہ کی مدد سے بعض امور کی اطلاع دے اُس کو عرفان کہتے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضي الله عنهما ان لوگوں کے بارے میں جو حروفِ ابجد
وغیرہ لکھ کر حساب کرتے اور نجوم سمجھتے تھے، فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا عمل کرے
اُس کا آخرت میں کوئی حصہ اور اجر نہیں ہے۔

ان کا پورا نام یہ ہے : احمد بن عمرو بن عبد الخالق ابو بکر البزار البصری رحمته الله
المسند الکبیر آپ کی شہرہ آفاق تصنیف ہے۔ ابن بشار ابن لثنی کے علاوہ بہت سے
محدثین سے روایت کرتے ہیں۔ ۲۹۲ھ میں وفات پائی۔

قولہ : قال ابن عباس في قوم يكتبون :
حضرت ابن عباس رضي الله عنهما کے اس اثر کو طبرانی نے ابن عباس رضي الله عنهما سے مرفوعاً
روایت کیا ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔

قولہ : ما أرى :

ما أرى کے معنی : میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں۔ اور ما أرى کے معنی : میں
گمان نہیں کرتا ہوں۔

ابن جاد وغیرہ حروف کا لکھنا اور سیکھنا جس سے معلوم ہو کہ ان حروف کا جاننے والا
غیب پر مطلع ہو گیا ہے جسے علم الحروف بھی کہتے ہیں، یہی صورت ہے جس پر وعید اور ڈانٹ

فیسر مسائل

الاولیٰ: لَا يَجْتَمِعُ تَصْدِيقُ الْكَاهِنِ

مَعَ الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ .

الثانیہ: التَّصْرِیحُ بِأَنَّهُ كُفْرٌ .

الثالثہ: ذِکْرُ مَنْ تَكْهَنَ لَهُ .

الرابعہ: ذِکْرُ مَنْ تُطِيرَ لَهُ .

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① قرآن کریم پر ایمان اور کابن کی تصدیق ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔
- ② اس بات کی وضاحت کہ کابن کی تصدیق کرنا کفر ہے۔
- ③ جس شخص کے لیے کہانت کی گئی ہو، اُس کا حکم۔
- ④ جس شخص کے لیے فال لی گئی ہو اُس کی وضاحت۔

پلانی گئی ہے البتہ حروف تہجی اور حساب وغیرہ کے لیے لکھنا اور سیکھنا منع نہیں ہے۔

قوله : وينظرون في النجوم :

یعنی اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ستاروں میں تاثیر ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس اثر سے معلوم ہوا کہ ایسا علم جس کی صحت کتاب سنت سے معلوم نہ ہو، سیکھنے سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے پاس جانے، اُن سے سوال کرنے اور اُن کی غلط باتوں کی تصدیق کرنے کی تردید احادیث میں مذکور ہے۔

افسوس کہ بہت سے لوگ ان امور سے دھوکا کھائے ہوئے ہیں۔

فَاللَّهُ أَسْتَعَانُ

للخامسین ذِكْرُ مَنْ سَحِرَ لَهُ -
 السادسة ذِكْرُ مَنْ تَعَلَّمَ أَبَا جَادٍ -
 السابعة ذِكْرُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْكَاهِنِ
 وَالْعَرَّافِ -

- ⑤ جس شخص کے لیے جادو کیا گیا ہو اُس کا حکم۔
 ④ جو شخص حروفِ ابجد وغیرہ لکھ کر حساب کرتا ہے اُس کے بارے میں حکم۔
 ③ کاهن اور عراف میں جو فرق ہے اُس کی وضاحت۔

اس باب میں جاؤ وغیرہ اور جنوں کو
نکالنے کے علاج کے
متعلق امور کا ذکر کیا گیا ہے۔

عن جابر رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ
عَنِ النَّشْرَةِ؟ فَقَالَ هِيَ مِنْ عَمَلِ

الشَّيْطَانِ - رواه احمد بسند جيد ، و ابوداؤد

وَقَالَ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْهَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ
يَكْرَهُ هَذَا كَلَّةً -

حضرت جابر رضي الله عنه سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اکرم ﷺ
سے نشرہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے۔

امام ابوداؤد رضي الله عنه کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضي الله عنه سے نشرہ کے بارے میں
سوال کیا گیا تو امام صاحب نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه اس
سارے عمل کو مکروہ قرار دیتے تھے۔

قوله : باب ماجاء في النشرة :

صاحب قاموس کے مطابق نشرہ کے ن پر پیش ہے۔

علامہ ابن اثیر رضي الله عنه فرماتے ہیں :

رقیہ اور نشرہ علاج کی ایک قسم ہے۔ اس سے ان لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے جن پر
جنات کا اثر ہو۔

اس علاج کو نشرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ بیماری کو زائل کیا جاتا ہے۔

علامہ ابن جوزی رضي الله عنه فرماتے ہیں :

”کسی شخص سے جادو دور کرنے کو نشرہ کہتے ہیں اور یہ کام وہی شخص کر سکتا ہے ، جو
جادو جانتا ہو۔“

قوله : عن جابر رضي الله عنه

اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام احمد سے امام ابوداؤد نے اپنی سنن
میں روایت کیا ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی رضي الله عنه نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔

قوله : سُئِلَ عَنِ النَّشْرَةِ :

النشرة پر الف لام عہد ذہنی کے لیے ہے۔ اس سے شیطانی عمل سے ترتیب دیا گیا

نشرہ مراد ہے جو اہل جاہلیت کیا کرتے تھے۔

59576

وفي البخاري عن قتادة رضي الله عنه : قلت لابن المسيب
 رجل به طبع أو يؤخذ عن امرأته
 أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس
 به إنما يريدون به الإصلاح فأمّا
 ما ينفع فلم ينه عنه -
 وروى عن الحسن رضي الله عنه أنه قال
 لا يحل السحر إلا سحرًا -

صحیح بخاری میں حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتے کہ میں نے
 سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اگر کسی شخص پر جادو یا کوئی ایسا ٹوکا ہو جس
 سے وہ اپنی عورت کے پاس نہیں آسکتا۔ آیا اس کا حل کیا جائے یا نشر کریں؟
 آپ نے جواب دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس سے اصلاح مقصود ہے
 اور جو چیز فائدہ مند ہو اس کے استعمال کی ممانعت نہیں۔

حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جادو کو
 جادو گر ہی دور کر سکتا ہے۔

قوله : عن قتادة رضي الله عنه
 ابن دعامه الدوسي رضي الله عنه مراد ہیں۔ دعامہ کبسر الدال تابعین میں سب سے زیادہ
 حافظ الحدیث تھے۔ بہت بڑے فقیہ اور ثقہ تھے۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ یہ نابینا ہی پیدا
 ہوئے تھے۔ ۱۱۸ھ کے لگ بھگ فوت ہوئے۔

قوله : رجل به طبع :
 جب کسی پر جادو کیا گیا ہو تو کہتے ہیں طب الرجل یعنی اس پر جادو کر دیا گیا ہے۔
 قوله : يؤخذ :

بفتح الواو مهموز، وتشديد الخاء المعجمة وبعد هاذال معجمة ،
 يؤخذ کا معنی یہ ہے کہ ، جادو کیے گئے شخص کو اس کی بیوی سے دور رکھا جائے

قال ابن القیم رحمہ اللہ : النُّشْرَةُ حَلُّ السِّحْرِ
عَنِ الْمَسْحُورِ - وَ هِيَ نَوْعَانِ -

احدهما : حَلٌّ بِسِحْرِ مِثْلِهِ - وَ هُوَ
الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَ عَلَيْهِ
يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ رحمہ اللہ فَيَتَقَرَّبُ النَّاسِرُ
وَ الْمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ
فَيُبْطَلُ عَمَلُهُ عَنِ الْمَسْحُورِ -

والثاني : النُّشْرَةُ بِالرُّقِيَّةِ وَ التَّعَوُّذَاتِ
وَ الْأَدْوِيَّةِ وَ الدَّعَوَاتِ الْمُبَاحَةِ فَهَذَا
جَائِزٌ

جہاز
عصر
جائز

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو کیے گئے شخص سے جادو کو دور کرنا
نشرہ کہلاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

پہلی یہ ہے کہ جادو کو جادو ہی سے دور کیا جائے۔ یہ شیطانی عمل ہے جو
ناجائز ہے۔

اس کی صورت یہ ہے کہ جادو دور کرنے والا اور جس پر جادو کا وار کیا گیا
ہے۔ دونوں ایسا فعل کرتے ہیں جس سے شیطان کا قرب حاصل ہو چنانچہ
شیطان اپنا اثر دور کر دیتا ہے۔

امام حسن بصری رحمہ اللہ کے مذکورہ بالا قول کو اسی پر محمول کیا جائے گا۔
نشرہ کی دوسری قسم وہ ہے جو جھاڑ پھونک، تعوذ، ادویات اور جائز ادویہ
سے علاج کیا جاتا ہے۔ یہ جائز ہے۔

تاکہ اُس سے ہم بستری نہ کر سکے۔
أخذة ، جادوگر کے کلام کو کہتے ہیں :

قوله : أَيْحَل :

حیٰ پر ضمہ ، ح پر فتح . مبنی بر مفعول ہے ۔

قوله : او ينشر : ش پر شد ہے ۔

قوله : لا بأس به :

یعنی جادو کے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ جادو کیسے گئے شخص کی اصلاح مراد ہے اور اصلاحی امور کی بجا آوری کے لیے اس قسم کے جہالتی اقدامات کی ممانعت نہیں ہے یہ سعید بن المسیب کی رائے ہے جس سے ایسا نشر مراد ہے جو جادو کی اقسام پر مبنی نہ ہو۔

قوله : وروى الحسن :

حسن بن ابی الحسن یسار مراد ہیں۔ بصرہ کے رہنے والے تھے۔ انصار کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے۔ اپنے دور کے فقیہ اور ثقہ راویوں میں سے تھے۔ تابعین میں اونچے طبقہ کے امام شمار ہوتے تھے۔ ۳۱۰ھ میں فوت ہوئے۔ آپ کی عمر نوے برس کے لگ بھگ تھی۔

قوله : قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور :

جادو دور کرنے کے جواز میں ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ رحمہما اللہ لیث بن ابی سلیم سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نسخہ تیر بہدف ملا ہے کہ مندرجہ ذیل آیات پڑھ کر پانی والے برتن میں پھونک کر مریض کے سر پر ڈال دیا جائے تو انشاء اللہ فوراً صحت حاصل ہوگی۔ آیات یہ ہیں :

فلما القوا قال
موسى ما جئتم
به السحر ان الله
سيبطله ان الله
لا يصلح عمل المفسدين
ويحوت الله الحوت
بكلماته ولو كره
المجرمون (يعنى- ۸۱-۸۲)

فوق الحوت و
بطل ما كانوا
يعملون .

فغلبوا هنالك
وانقلبوا صاغرين .

والفتى السحرة

پھر جب انہوں نے اپنے آپ کو پھونک دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے۔ اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا۔ اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔

اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے کر رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا۔

فرعون اور اس کے ساتھی میدانِ مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کے بجائے، الٹے ذلیل ہو گئے۔

اور جادو گروں کا حال یہ ہوا کہ گویا

فیصل مہر ساری

الاولیٰ: أَلْتَهَىٰ عَنِ الشُّرَةِ -

الثانیہ: أَلْفَرَقُ بَيْنَ الْمُنْهِي عَنْهُ
وَ الْمُرْخِصِ فِيهِ عَمَّا
يُزِيلُ الْإِشْكَالَ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

- ① جادو کا علاج جادو سے کرنے کی ممانعت۔
- ② ممنوع علاج اور جس علاج کی رخصت دی گئی ہے اس میں فرق کی وضاحت جس سے شبہات دور ہو جاتے ہیں۔

ساجدین ۔ کسی چیز نے اندر سے نہیں سجدے میں گرا دیا۔

قالوا 'امنا برب العالمین ۔ (الاعراف - ۱۲۱ تا ۱۲۸)

انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔

ابن بطلال رحمہ اللہ نے کہا کہ وہب بن منبہ کی کتاب میں ہے کہ:

”بیری کے سات سبز اور تازہ پتے لے کر ان کو دو پتھروں میں پس کر پانی میں ڈال دو، اور اس پانی پر آیت الکرسی اور چاروں قُلْ پڑھ کر دم کر دو اور پھر بیمار کو تین گھونٹ پلا دو اور باقی پانی سے وہ غسل کر لے۔ یہ نسخہ بیمار کے لیے تیر بہدف ثابت ہوگا جب کہ مرد کو بیوی کی مجامعت سے روک دیا گیا ہو“

اس باب میں شگون اور فال کے بارے میں شریعت کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور اس کو کسی قطعی فیصلے پر پہنچنے کا ذریعہ قرار دینے سے روکا گیا ہے۔

قَوْلَ اللَّهِ أَلَا إِنَّمَا طِيرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَ لَكِنَ
 أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○ (الاعراف : ۱۳۱)
 قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنِّ دُكِّرْتُمْ
 بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ○ (يس : ۲۱)

حقیقت ان کی فال بد تو اللہ تعالیٰ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر
 بے علم تھے۔

رسولوں نے جواب دیا ”تمہاری فال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے
 کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم
 حد سے گزے ہوئے لوگ ہو۔“

قوله : باب ما جاء في التطير :
 پرندے یا جانور وغیرہ سے فال لینے کو تطیر کہتے ہیں، زیر نظر باب میں اس کی
 مانعت پر بحث کی گئی ہے۔

تطير يتطير کا مصدر ہے ”الطيرة“ جو طاکے کسرہ اور یا کے فتح
 کے ساتھ ہے، کبھی یا ساکن بھی ہو جاتی ہے تطیر سے طيرة اسم مصدر ہے جیسا کہ
 تخیر اور خيرة کہا جاتا ہے۔ مصادر میں یہ وزن صرف ان ہی دو جگہوں پر آتا ہے ان کے
 علاوہ اور کہیں نہیں آتا یعنی تطیر سے طيرة اور تخیر سے خيرة۔

مشرکین عرب کی یہ عادت تھی کہ کسی کام کو شروع کرنے سے قبل پرندوں اور
 حیوانات کے اڑنے اور گزر جانے سے فال لیتے تھے لیکن آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں
 کو اس سے منع فرمایا اور اسے باطل قرار دیا اور امت کو بتایا کہ یہ حرکت نہ حصول نفع کے لیے
 موثر ثابت ہو سکتی ہے اور نہ دفع ضرر کے لیے۔

المدائنی کہتے ہیں کہ میں نے روبہ بن العجاج سے سوال کیا کہ :

السانح کسے کہتے ہیں؟

انہوں نے جواب دیا، پرندہ اگر دائیں جانب کو اڑے تو اُسے السانح کہا جاتا ہے
 میں نے پوچھا کہ البارح کسے کہتے ہیں؟

بولے، پرندہ اگر بائیں جانب اڑے تو اُسے البارح کہتے ہیں۔

اور جو سیدھا اڑ جائے اُسے الناطح یا النطیح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
 اور جو پرندہ پچھلی طرف کو اڑے اُسے القاعد یا القعيد کہتے ہیں۔

تطیر چونکہ ایک شیطانی اور شرکیہ عمل ہے جو توحید کے سراسر خلاف ہے ،
اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کی تردید فرمائی ہے ۔

قوله : الا انما طائرهم عند الله :

پوری آیت کریمہ یہ ہے :

فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ج و ان
تصبرم سيئة يطيروا بموسى و من معه ،
الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم
لا يعلمون (الاعراف- ۱۳۱) تھے ۔

جب فرعون اور اس کی قوم کو صحت و عافیت اور کثادگی رزق کی نعمتیں کثرت سے
میں آئیں تو خوشی سے پھولے نہ سمائے اور کہنے لگے کہ ہم ہی اس کے صحیح اور حقیقی حقدار ہیں
اور اس کے برعکس جب کبھی مصائب اور قحط سالی وغیرہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ، تو
فوراً اپنی اصل بے ہودگی پر اتر آتے اور کہتے کہ یہ مصائب و آلام (حضرت) موسیٰ علیہ السلام
اور اس کے ماننے والوں کی وجہ سے نازل ہوئے ہیں ۔

ان کی اس یا وہ گوئی کی تردید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ :

الا انما طائرهم عند الله

کہ یہ مصائب و آلام اور عذاب خداوندی تمہارے ہی کفر، تکذیب آیات الہی اور
اس کے رسول کو جھٹلانے کی پاداش میں نازل ہوئے ہیں ۔

قوله : ولكن اكثرهم لا يعلمون :

یعنی ان کی اکثریت احمق اور جاہل ہے ، وہ عقل اور غور و فکر سے کام نہیں لیتے ،
اگر ذرا بھی عقل و خرد سے کام لیں تو ان پر یہ بات عیاں ہو جائے کہ ہمارے پیغمبر حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی ہدایات میں تو سراسر خیر و برکت ، سعادت داریں اور کامیابی ہی کامیابی
ہے اور ان انعامات سے وہی شخص بہرہ مند ہو سکتا ہے جو سچے دل سے ایمان لائے ، اور
ہمارے پیغمبر کی اطاعت کرے ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ

کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا ان کے لیے فیصلہ کیا گیا اور جو چیز ان کے لیے مقدر ہو چکی ۔
ایک روایت میں ہے کہ ان کی فال و شوم اللہ کے پاس ہے اور اسی کی طرف سے
ہے یعنی ان کو جو شوم پہنچتی ہے وہ ان کے کفر کی وجہ سے اور اس کی آیات اور اس کے
پیغمبروں کی تکذیب کی بنا پر اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے ۔

قوله : قالوا طائرهم معكم

وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَالَ لَا عَدْوَى -

وَلَا طَيْرَةَ -

وَلَا هَامَّةَ وَلَا صَفَرَ - اخرجاہ

زاد مسلم : وَلَا نَوَّءَ وَلَا غُوْلَ -

ولہما عن انس رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ وَ يُعْجِبُنِي الْفَالُ -

قَالُوا وَمَا الْفَالُ؟ قَالَ الْكَلْبَةُ

الطَّيْبَةُ -

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔

نہ فالِ بَدِّ کوئی چیز ہے۔

نہ اُلُوکا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے اور نہ ہی صفر کچھ ہے۔

صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ نچھتر اور بھتنوں کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔

صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے اور نہ فالِ بَدِّ کوئی چیز ہے اور مجھے

فالِ پسند ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ فال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اچھی

بات کو فال کہتے ہیں۔

معنی یہ ہے واللہ اعلم کہ جن مشکلات میں تم گھر گئے ہو اور جو مصیبت تم پر نازل ہوئی

ہے وہ صرف تمہارے ہی بُرے کردار، کفریہ عقائد اور انبیار و مرسلین کی مخالفت کی وجہ سے

نازل ہوئی ہے، ہماری وجہ سے نہیں، تمہاری شقاوتِ قلبی بغاوت، سرکشی تمہارے سامنے

آئی ہے کیونکہ باغی اور ظالم کی بدفالی خود اس کے اپنے اندر موجود ہوتی ہے۔

قوله : ان ذكركم :

مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو تمہاری خیر خواہی کی بنا پر تمہیں نصیحت کی تھی اور توحید پر کار بند رہنے کے لیے تم کو کہا تھا لیکن تمہاری شومنی قسمت اور شقاوت قلبی کا یہ عالم ہے کہ تم نے اس قسم کے نازیبا الفاظ سے ہمیں جواب دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بل انتم قوم مسرفون . تم بالکل حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔

قوله : لا عدوی :

ابو السعادات رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ :

”جب ایک شخص دوسرے کی وجہ سے اسی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اسے عدوی سے تعبیر کرتے ہیں۔“

قوله : لا طيرة :

امام ابن قیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں نفی اور نہی دونوں معنی صحیح ہو سکتے ہیں لیکن نفی کے معنی اپنے اندر زیادہ بلاغت رکھتے ہیں کیونکہ نفی طيرة اور اس کی تاثیر دونوں کا بطلان کرتی ہے۔ اس کے برعکس نہی صرف مانع پر دال ہے۔ پوری حدیث یعنی لا عدوی ولا طيرة ولا هامة سے بھی نفی مراد ہے۔ اس سے ان تمام امور کا بطلان مقصود ہے جو اہل جاہلیت قبل از بعثت نبوی کیا کرتے تھے۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھے

بائیں کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر سے ایک پرندہ چنچا ہوا گزر گیا، ایک آدمی کہنے لگا۔

خیر ، خیر یعنی بھلائی ہے بھلائی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو !

لا خیر ولا شر اس میں خیر ہے نہ شر۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سنتے ہی اس کی تردید اور مانع فرمائی کہ کہیں

اس کے دل میں خیر و شر کی تاثیر کا عقیدہ نہ پیدا ہو جائے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سفر کو چلے راستے

میں کسی مقام پر گوا کائیں کائیں کرتا ہوا گزر گیا۔ یہ سن کر حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ کا ساتھی بول اٹھا، کہ :

خیر ۔

بھلائی ہو۔

حضرت طاؤس رضی اللہ عنہ فوراً گویا ہوئے۔ اس کے اختیار میں کون سی بھلائی ہے ؟

یہ کہا اور فرمانے لگے :

لا تصجنی جاؤ، میرے ساتھ سفر میں شرکت نہ ہو۔

قوله : ولا هامة :

فرار کے قول کے مطابق هامة اُو کو کہتے ہیں۔

ابن الاعرابی کہتے ہیں کہ اہل جاہلیت کا دستور تھا کہ اگر اُو کسی کے مکان پر بیٹھ جاتا تو وہ اس کو نحوست سے تعبیر کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے :

نعت الی نفسی اب یا تو میری موت کا وقت آگیا
او احدا من اهل ہے یا میرے گھر والوں میں سے
داری ۔ کوئی مرنے والا ہے ۔

چنانچہ آنحضرت ﷺ نے اس کی مانعت فرمادی ۔

قوله : ولا صفر :

ابو عبیدہ اپنی کتاب غریب الحدیث میں روئے سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ :

"انسان اور چوپائے کے پیٹ میں ایک سانپ ناکھڑا پیدا ہو جاتا ہے، اُسے صفر کہتے ہیں۔"

عربوں کے ہاں اسے خارش وغیرہ سے بھی زیادہ متعدی بیماری سمجھا جاتا ہے ۔

سفیان بن عیینہ، امام احمد، ابن جریر، اور امام بخاری رحمہم نے بھی یہی لکھا ہے۔ زیر نظر جملے میں آنحضرت ﷺ نے اس فاسد عقیدہ کی تردید فرمائی ہے ۔
امام مالک رحمہم اور بعض دوسرے علماء کے نزدیک ولا صفر سے ماہ صفر مراد ہے کیونکہ مشرکین ماہ محرم کو حلال کرنے کے لیے اس کے بدلے میں ماہ صفر کو حرمت والا مہینہ بنا لیا کرتے تھے جس کی تردید کی گئی ہے ۔

امام ابو داؤد محمد بن راشد سے نقل کرتے ہیں، انھوں نے کہا کہ :

"اہل جاہلیت یعنی مشرکین ماہ صفر کو منحوس سمجھتے تھے لہذا اس حدیث میں اُن کے اس عقیدہ اور قول کی تردید کی گئی ہے۔"

ابن رجب رحمہم فرماتے ہیں کہ ماہ صفر کو منحوس سمجھنے کا قول زیادہ درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ ماہ صفر کو منحوس سمجھنا تطہیر کی اقسام میں سے ہے جس کی مانعت کی گئی ہے اسی طرح مشرکین کا پورے ہفتے میں سے بڑھ کے دن کو منحوس خیال کرنا اور ماہ شوال کو منحوس سمجھنا، خصوصاً نکاح وغیرہ کے معاملے میں، سب غلط باتیں ہیں ۔

قوله : ولا فوء :

اس لفظ پر مصنف نے ایک مستقل باب قائم کیا ہے لہذا اس کی تفصیل آئندہ صفحات میں ایک الگ باب کی صورت میں آرہی ہے۔ انشاء اللہ

قوله : ولا غول :

بضم الفین، اس کی جمع اغوال اور غیلان ہے ۔

ابو السعادات رحمہم فرماتے ہیں، کہ :

"جنوں اور شیطانوں کی ایک قسم ہے جو مشرکین عرب کے عقیدہ کے مطابق جنگلوں

میں راہ چلتے لوگوں کو دکھائی دیتے ہیں، مختلف شکلوں میں تبدیل ہونا ان کا شیوہ ہے،

ولابی داؤد بسند صحیح عن عقبہ بن عامر قال : ذُكِرَتْ
الطَّيْرَةُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحْسَنُهَا
الْفَالُ -

وَلَا تَرُدُّ مُسِيًّا فَإِذَا رَأَى
أَحَدَكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ : اللَّهُمَّ
لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا
يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ إِلَّا بِكَ -

سُنَنِ ابْنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِنْ رِوَايَتِهِ
كَهْ إِذَا دَفَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمَا فِي فَالٍ بِدَكَ تَذَكَّرَهُ هُوَ أَوْ أَتَى نِيَّ
فَسَمِعَ مَا كَرِهَ مِنْ فَالٍ هَبْتَرِي -

اور یہ کسی مسلمان کو کسی مقصد سے باز نہیں رکھتی۔ تم میں سے کوئی شخص ناپسند
چیز دیکھے تو یہ دعا کرے۔ اے اللہ! تیرے سوا کوئی بھلائی نہیں لاتا اور تیرے سوا
کوئی برائی دور نہیں کر سکتا اور تیری مدد کے بغیر ہمیں نہ بھلائی کی طاقت
نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے۔

مشرکین کے بقول یہ مسافروں کو راہ سے بے راہ کر کے ہلاک کر دیتے تھے۔
آنحضرت ﷺ نے لا حول فرما کر مشرکین کے اس عقیدہ کی تردید فرمائی ہے

قوله : و يعجزني الفال :

ابو السعادات رضي الله عنه فرماتے ہیں، کہ :

”فال خوشی اور تکلیف دونوں حالتوں پر بولا جاتا ہے البتہ طيرة تکلیف دہ حالت

کے لیے خاص ہے، بعض اوقات خوشی کی حالت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

قوله : وما الفال ، قال : الكلمة الطيبة :

آنحضرت ﷺ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ مجھے فال بہت اچھی لگتی

ہے جس سے ثابت ہوا کہ فال اور چیز ہے اور طيرة جس کی ممانعت کی گئی ہے اور

چیز ہے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ،
 " فال کو پسند کرنے یا اس سے خوش ہونے میں شرک کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ،
 بلکہ یہ انسانی فطرت اور طبیعت کے عین مطابق ہے کیونکہ فطرت انسانی ہر اس چیز کو
 اچھا سمجھتی ہے جو اس کے ذوق کے مطابق ہو جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے
 کہ آپ کو دنیا میں دو چیزیں پسند ہیں ، ایک خوشبو اور دوسری عورت ۔

ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیز اور شہد کو محبوب گردانتے
 تھے ، اسی طرح آپ کو اچھی آواز سے اذان اور تلاوت قرآن کریم کو سننا بہت محبوب تھا
 آپ اچھے اخلاق اور عمدہ خصلتوں اور عادتوں کو بہت پسند فرماتے تھے ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ہر اچھی چیز کو اور جو اس کے حصول کا ذریعہ اور وسیلہ ہو اسے پسند فرماتے کیونکہ اللہ تعالیٰ
 نے انسان کی طبیعت اور فطرت میں یہ صفت ودیعت فرمادی ہے کہ وہ ہر اچھے نام کو
 چاہتا اور اس سے محبت کا خواہاں ہے جس کی وجہ سے انسان طبعی طور پر ان کی طرف میلان
 رکھتا ہے جیسے انسان کی طبیعت ہے ، اسی طرح ان اشیاء کے ناموں میں بھی یہ تاثیر رکھ
 دی ہے جس سے انسان ان کا نام سنتے ہی خوشی اور مسرت محسوس کرنے لگتا ہے جیسے
 کامیابی و کامرانی ، تندرستی اور سرخروئی اور مبارکبادی وغیرہ الفاظ سنتے ہی انسان کی
 طبیعت کھلکھلا اٹھتی ہے ، دل مضبوط ہو جاتا اور سینہ کھل جاتا ہے اور انسان کا جسم ایک
 تازگی محسوس کرنے لگتا ہے ۔

لیکن مذکورہ اوصاف کے خلاف اگر کوئی چیز انسان کے کان میں پڑے تو غم اور
 خوف کے آثار دکھائی دیتے ہیں اور انسان کا جسم ایک گھٹن سی محسوس کرتا ہے جس کا لازمی
 نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ چیز دنیا میں مصائب و مشکلات کا پیش خیمہ بنتی ہے اور قوت ایمانی میں
 نقص اور کمی واقع ہو جاتی ہے بعض اوقات تو یہ چیز انسان کے شرک میں مبتلا ہو جانے کا
 ذریعہ بھی بن جاتی ہے "۔

قولہ : عن عقبہ بن عامر :

کتاب التوحید کے عام نسخوں میں یہ روایت عقبہ بن عامر ہی سے مروی ہے ۔ یہ
 درست نہیں ہے صحیح یہ ہے کہ یہ روایت عروہ بن عامر سے منقول ہے جیسا کہ مسند امام احمد
 اور ابوداؤد میں منقول ہے ۔ حضرت عروہ بن عامر مکہ المکرمہ کے رہنے والے تھے ، امام احمد
رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو قرشی اور بعض علماء نے جہنی لکھا ہے ، ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے
 ماوردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے لیکن المزنی رحمۃ اللہ علیہ اس
 سے اختلاف کرتے ہیں ۔ ابن جبان نے عروہ بن عامر کو ثقافت تابعین میں شمار کیا ہے ۔

قولہ : احسنہا الفضل ،

فال کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فال کو پسند کرتے تھے
 امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک صحیح روایت نقل کی ہے کہ :

ان النبی ﷺ رسول اللہ ﷺ جب کہ مقصد
کان اذا خرج کے لیے باہر تشریف لاتے تو آپ
لحاجتہ یحب ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ آپ یہ آواز
تسمع یا نجیح سنیں، اے کامیاب، اے بھلائی
یا راشد۔ پانے والے۔

سنن ابی داؤد میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ :
ان النبی ﷺ رسول اکرم ﷺ کسی چیز سے
لا یطیر من شیء فال نہیں لیتے تھے۔ جب کسی شخص
وکان اذا بعث عاملا کو کسی خاص مہم پر روانہ کرتے، تو
سأله عن اسمہ فاذا اُس سے پوچھتے تمہارا نام کیا ہے؟
اعجبه فرح بہ اگر نام اچھا ہوتا تو خوش ہوتے اور
وان کرہ اسمہ اگر اس کا نام اچھا نہ ہوتا تو آپ کے
رئى کراہیۃ ذلک چہرے پر کراہت کے آثار نظر آنے
فی وجہہ۔ لگتے۔

اس حدیث میں فال لینے کا ذکر اس کی صحت کو ثابت کرتا ہے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

”آنحضرت ﷺ نے فال کو تطییر میں شمار کیا اور پھر فال کے بارے میں فرمایا
کہ یہ صحیح ہے تطییر کی ممانعت فرمادی نیز فال اور تطییر میں جو فرق تھا، اُس کی
وضاحت بیان فرمائی کیونکہ ان دونوں میں فرق اور امتیاز پایا جاتا ہے۔ فال نفع مند اور
تطییر نقصان دہ ہے۔“

دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آنحضرت ﷺ نے شریک الفاعل سے جھاڑ
پھونک کرنے سے منع فرمایا اور اس جھاڑ پھونک کی اجازت دے دی جس میں شریک الفاعل
نہ ہوں کیونکہ قرآنی آیات اور مسنون دُعاؤں کی رُو سے جھاڑ پھونک فوائد سے خالی نہیں ہے“

قولہ : ولا تردّ مسلما :

یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کافر طیبہ کی بنا پر اپنے کام سے نہ کہتا ہے
لیکن مومن اپنے ارادے میں اس کی پروا نہیں کرتا۔

قولہ : اللہم لا یأتی بالحسنات :

معنی یہ ہیں کہ اے اللہ! میرا یہ عقیدہ ہے کہ تطییر وغیرہ سے کوئی نعمت اور
بھلائی حاصل نہیں ہوتی اور نہ کوئی مشکل دُور ہو سکتی ہے بلکہ تو ہی ایسا مالک اور مُرتبی ہے
جس کا کوئی شریک اور سا جھی نہیں کسی کو بھلائی اور نعمت سے مالا مال کرنا صرف تیرا ہی
کام ہے اور کسی کی مشکلات کو دُور کرنا بھی صرف تیرے ہی اختیار میں ہے۔

ان دُعائیہ جملوں میں الحسنات سے نعمت اور السيئات سے مصائب و مشکلات

مراد ہیں جیسے قرآن کریم میں ہے :

وان تصبہم حسنة
يقولوا : هذه من
عند الله ، وان تصبہم
سيئة يقولوا هذه
من عندك ، قل كل
من عند الله ، فمال
هؤلاء القوم لا
يكادون يفقهون
حديثا ، ما اصابك من
حسنة فمن الله و ما
اصابك من سيئة
فمن نفسك (النار- ۷۸، ۷۹)

اگر انھیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو
کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے
اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو
کہتے ہیں یہ تمہاری بدولت ہے،
کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے
ہے آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے
کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں
آتی، اے انسان! تجھے جو بھلائی
بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت
سے ہوتی ہے اور جو مصیبت تجھ پر
آتی ہے وہ تیرے اپنے کسبِ عمل
کی بدولت ہے۔

پیش نظر دُعا میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو تمام دُنیا
سے قطع تعلق کر کے صرف اللہ تعالیٰ سے جوڑ لے، کیونکہ نفع و ضرر دُنیا، یا کسی نعمت سے
مالا مال کرنا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، دوسرے لفظوں میں اس کا اصل نام
توحید ہے۔

جس شخص کے دل میں تطیر وغیرہ کا کبھی احساس اور خیال پیدا ہو تو یہ دُعا پڑھنا
بہت ہی مناسب ہے جس سے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا اور شیطانی وساوس
ہباءِ منشور ہو جائیں گے۔ اس دُعا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے یہ
یقین ہوتا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز میں بھلائی یا تکلیف پہنچانے کی طاقت نہیں
ہے اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ نفع و ضرر پہنچانے میں کسی کو دخل ہے تو وہ احمق اور مشرک ہے۔

قوله : ولا حول ولا قوة الا بك :

اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کامل رکھتے ہوئے اور تطیر وغیرہ سے جو بسا اوقات
مصائب و مشکلات میں گھر جانے کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے، منقطع ہو کر صرف اللہ تعالیٰ سے
استعانت کرنا اور مدد چاہنا توحید کا اصل الاصول اور مغز ہے جو اس دُعا کی جملہ میں پنہاں ہے
حقیقی توکل ہی وہ سب سے بڑا اور عظیم سبب ہے جس سے تمام بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں،
اور مشکلات پر قابو پایا جاسکتا ہے۔

ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہونے کو الحول کہتے ہیں اور ایک
حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی پر قدرت صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ہاتھ میں ہے۔
اس دُعا کی جملہ میں بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قوت کے، حول اور قوت کے حصول

وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : الطَّيْرَةُ شِرْكٌ

الطَّيْرَةُ شِرْكٌ -

وَمَا مِثًّا إِلَّا وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ

بِالتَّوَكُّلِ -

رواه ابوداؤد، والترمذی وصححه وَ جَعَلَ أُخْرَهُ

مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضي الله عنه سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الطیْرَةَ کو دوبار شِرْک سے تعبیر فرمایا۔

اور ہم میں کوئی ایسا شخص نہیں جسے بتقاضائے بشرتیت ایسا وہم نہ گزرتا ہو مگر اللہ تعالیٰ توکل کی وجہ سے اس کو دفع کرتا ہے۔

اسے ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کر کے صحیح کہا اور آخری جُملہ یعنی ”وَمَا مِثًّا إِلَّا وَ لَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ“ کو ابن مسعود رضي الله عنه کا قول قرار دیا ہے۔

کی نفی کی گئی ہے جس کا دوسرا نام توحید ربوبیت ہے اور توحید ربوبیت، توحید الوہیت کی سب سے بڑی دلیل اور حجت ہے۔

توحید ربوبیت اور توحید الوہیت پر مفصل بحث کتاب کے شروع میں گزر چکی ہے۔

قولہ : عن ابن مسعود :

اس حدیث کو ابوداؤد اور ابن جہان نے روایت کیا ہے۔ ابوداؤد میں ”الطیْرَةُ

شِرْکٌ“ تین بار کہنا منقول ہے۔

اس حدیث میں صاف الفاظ میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ الطیْرَةُ (بدفالی لینا) حرام اور شِرْک ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے دل کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے۔

ابن مفلح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے اسے شِرْک قرار دیا ہے لہذا جو چیز شِرْک ہو اسے مکروہ کہنا خواہ اصطلاحاً ہی ہو قرین صحت کیونکہ ہو سکتا ہے؟

و لِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ
 أَشْرَكَ قَالُوا فَمَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ ؟
 قَالَ أَنْ تَقُولَ : اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ
 إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ
 غَيْرُكَ -

وله من حديث الفضل بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّمَا الطَّيْرَةُ
 مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ -

مُسَدِّاحِدٌ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ ابْنَ عَمْرِو
 فَرَمَا بِأَنَّ حَيْثُ شَخْصٌ كَوْنًا بَدَّلَ أَمْرَهُ مِنْ رُكْعَةٍ إِلَى رُكْعَةٍ أُخْرَى
 كَمَا كَفَّارَةُ كَيْفَ هِيَ ؟

ابْنُ عَمْرِو نے فرمایا اس کا کفارہ یہ دُعا ہے : ”اے اللہ! تیری بھلائی کے سوا
 کوئی بھلائی نہیں اور تیرے پرند کے سوا کوئی پرند نہیں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔
 مسداحد میں حضرت فضل بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ فال بد
 یہ ہے کہ وہ تجھے کسی کام میں لگا دے یا روک دے۔

شرح السنن میں ہے کہ :
 الطَّيْرَةُ كَوْنًا اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ نفع اور تکلیف
 پہنچاتا ہے اور یہ عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ سے شرک کرنے کے مترادف ہے۔

قوله : وما متا آلا :
 ابوالقاسم اصبہانی اور علامہ المنذری فرماتے ہیں کہ زیر نظر حدیث کے جملے میں
 عبارت محذوف ہے، پوری عبارت یہ ہے :

وما متا آلا وقد وقع اس سلسلے میں ہم میں سے ہر شخص
 فی قلبہ شیء من ذلك - کے دل میں خدشات پیدا ہوتے ہیں۔

قوله : ولكن الله يذهب بالتوكل :
 جب ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کامل کر لیا کہ نفع دینے والا اور مصائب کو

رفع کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے تو ہمارے اس توکل اور یقین کی وجہ سے تطہیر وغیرہ کی نحوستیں از خود ہی ختم ہو کر رہ گئیں۔

قوله : وجعل اخره من قول ابن مسعود :

امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے آخری جملہ یعنی ما منا الا سے بالتوکل تک حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول سمجھنا زیادہ صحیح ہے کیونکہ الطیورۃ شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔

قوله : ولاحمد من حدیث بن عمرو :

اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے نقل کیا ہے اور

اس سند میں ابن لہیعہ کے علاوہ سب راوی ثقہ ہیں۔

عبد اللہ بن عمرو کی کنیت ابو محمد تھی، بعض علمائے ان کی کنیت ابو عبد الرحمن بیان کی ہے۔ یہ سابقین الاولین میں سے ہیں، زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے صحابہ سے ہیں، فقہاء عبادلہ میں سے ایک ہیں اور صحیح روایت کے مطابق ان کی وفات طائف میں ذی الحجہ ۶۵ ہجری کو صحرہ کی راتوں میں ہوئی۔

قوله : من ردته الطیورۃ عن حاجتہ فقد اشرك :

کسی چیز کو دیکھ کر یا سن کر اس کو منحوس سمجھتے ہوئے اپنے کام یا سفر سے رُک جانا شرک ہے لہذا جو شخص ایسا خلاف شریعت عمل کرے گا وہ مشرک ہوگا۔ اور اس لحاظ سے کہ ایسے شخص نے اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد نہیں کیا بلکہ غیر اللہ

پر اعتماد کر لیا ہے اس لیے اس کے اس فعل میں شیطان کا عمل دخل اور اس کا حصہ پایا جائے گا۔

قوله : فما كفارة ذلك :

جب کسی شخص کے دل میں اس قسم کے تطہیر اور تشاؤم کا خیال پیدا ہو، وہ فوراً مذکورہ دُعا پڑھ لے اور دل میں جو وسوسہ نمایاں ہوا تھا اس سے اپنے دل کو صاف کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس معمولی وسوسے کو معاف کر دے گا کیونکہ اس دُعا کے پڑھنے سے اللہ پر توکل اور اعتماد پیدا ہو گیا ہے اور غیر اللہ سے اعراض کی فضا بحال ہو گئی ہے یہ حدیث اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ جو شخص الطیورۃ وغیرہ کی پروا نہ کرتے ہوئے اپنے پروگرام پر عمل پیرا ہے تو اسے کسی قسم کا نقصان ہرگز نہ ہوگا اور نہ تکلیف پہنچے گی، ہاں! وہ شخص جس کا توکل علی اللہ خالص نہ ہو اور شیطانی وساوس کے مطابق عمل کرنے کا مرکب ہو، اسے اس کی سزا ضرور ملے گی اور وہ اس مصیبت میں مبتلا ہوگا جس سے وہ ڈرتا ہے کیونکہ یہ شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے اعراض کا مرکب ہوا ہے، ہر قسم کی بھلائی اور خیر و برکت صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ سے ہی حاصل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اپنی کمال مہربانی و لطف و کرم سے مصائب و مشکلات کو دور فرماتا ہے پس جو شخص کسی مصیبت او

فہرست

الاولیٰ: التَّنْبِيْهِ عَلٰی قَوْلِهِ " اَلَا اِنَّمَا
طَاثِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ مَعَ قَوْلِهِ
" طَاثِرُكُمْ مَعَكُمْ "

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① اللہ تعالیٰ کے قول " اَلَا اِنَّمَا طَاثِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ " اور
" طَاثِرُكُمْ مَعَكُمْ " کا معنی ذہن نشین کرنا۔

مشکل میں گرفتار ہو جائے تو اسے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مصیبت میرے اپنے کرتوت کا نتیجہ
ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

ما اصابك من	(اے انسان!) تجھے جو بھلائی بھی
حسنة فمن الله و ما	حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے
اصابك من سيئة	ہوتی ہے اور جو مصیبت تجھ پر آتی
فمن نفسك -	ہے وہ تیرے اپنے کسبِ عمل کی
(النار - ۹)	بدولت ہے۔

قوله : و لہ من حدیث الفضل بن عباس :
یہ حدیث مسند امام احمد میں فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ پوری حدیث
کے الفاظ یہ ہیں، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کہ :

خرجت مع رسول	ایک دفعہ میں رسول اللہ <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small>
الله <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> یوما	کے ساتھ باہر نکلا تو دیکھا ایک بہن
فبرح ظبی فمال	نمودار ہوا اور ایک طرف کو دوڑا
فی شقه فاحتضنته	میں نے اسے گھیر لیا اور عرض کیا
فقلت : یا رسول الله	اے اللہ کے رسول میں نے اس سے
تطيرت فقال : انما	شگون لیا ہے۔ آپ نے فرمایا،
الطيرة ما امضاك	شگون یہ ہوتا ہے کہ تجھے کسی کام
او ردك .	پر چلائے یا روک دے۔

الثانیۃ: نَفْیُ الْعَدْوٰی -

الثالثۃ: نَفْیُ الطَّیْرَةِ -

الرابعۃ: نَفْیُ الْهَامَةِ -

الخامسۃ: نَفْیُ الصَّفْرِ -

② مرض کے متعدی ہونے کی نفی۔

③ فال بد کی نفی۔

④ اُتو سے فال بد کی ممانعت۔

⑤ صفر کے عقیدہ کی تردید۔

فضل رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔

ابن معین نے لکھا ہے کہ حضرت فضل رضی اللہ عنہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ بعض مورخین کا بیان ہے کہ واقعہ مرج الصفر کے دن شہید ہوئے جو ۳۱ ہجری میں پیش آیا تھا، اس وقت ان کی عمر صرف بائیس سال تھی۔

ابوداؤد کے قول کے مطابق حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ دمشق کی جنگ میں شہید ہوئے۔ اس وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ آنحضرت کی درع پہنے ہوئے دار شعبت دے رہے تھے۔

قوله : انما الطیرة ما امضاک او ردک :

جب کوئی شخص تطیر کے بعد اس کے مطابق عمل کرے یعنی یا تو اپنے کام سے رُک جائے یا اس پر عمل شروع کر دے تو یہی وہ حدِ فال ہے جس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے کیونکہ انسان تطیر پر اعتماد اور بھروسہ کر لیتا ہے۔

اور وہ فال جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اس میں اعتماد صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتا ہے، اس میں صرف خوشی اور مسرت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے اور بس، اس امتیازی فرق کو بالکل نہ بھولنا چاہیے۔

فانہم وتدبر۔ واللہ اعلم

السابعة: أَنَّ الْفَالَ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ بَلَّ
مُتَّحِبًّا

السابعة: تَفْسِيرُ الْفَالِ

الثامنة: أَنَّ الْوَاقِعَ فِي الْقُلُوبِ مِنْ
ذَلِكَ مَعَ كَرَاهِيَّتِهِ لَا يَضُرُّ
بَلَّ يَذْهَبُهُ اللَّهُ بِالتَّوَكُّلِ -

التاسعة: ذِكْرُ مَا يَقُولُ مَنْ وَجَدَهُ -

العاشر: التَّصْرِيحُ بِأَنَّ الطَّيْرَةَ شِرْكَ -

الحادية عشرة: تَفْسِيرُ الطَّيْرَةِ الْمَذْمُومَةِ -

④ فال کی ممانعت نہیں بلکہ یہ مستحب ہے۔

⑤ فال پر مفصل بحث اور اس کے تمام پہلوؤں کی وضاحت۔

⑧ اگر فال بد کے وساوس دل میں پیدا ہو جائیں اور انسان ان کو ناپسند کرے تو یہ تکلیف دہ نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور استمداد کی وجہ سے یہ وساوس ختم ہو جاتے ہیں۔

⑨ جس شخص کے دل میں اس قسم کے وساوس پیدا ہو جائیں ان کو رفع کرنے کی دُعا۔

⑩ فال بد کے شرک ہونے کی تصریح۔

⑪ قابل مذمت طیر سے پردہ اٹھایا گیا ہے اور پوری تفصیل سے اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔

اس باب میں
کہانت اور عنیب دانی
کے بارے میں احکام شریعت کی وضاحت کی گئی ہے

قال البخاری رحمہ اللہ فی صحیحہ : قال قتادة : **خَلَقَ**
اللَّهُ هَذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثٍ
زِينَةً لِلسَّمَاءِ وَرُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَعَلَامَاتٍ
يُهْتَدَى بِهَا
فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطَأَ
وَأَضَاعَ نَصِيْبَهُ وَكَفَّلَ مَا لَا عِلْمَ
لَهُ بِهِ - (انتهی)

امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ حضرت قتادة رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو تین چیزوں کیلئے پیدا فرمایا ہے۔

آسمان کی زینت کے لیے، شیاطین کو مارنے کے لیے اور بڑو بجر میں راستے معلوم کرنے کے لیے۔

جو شخص اس کے علاوہ کوئی اور مطلب لیتا ہے وہ خطا کار ہے۔ اس نے اپنا حصہ شرعی ضائع کر دیا اور خود کو اس تکلف میں ڈال دیا، جس کا کوئی علم نہیں۔

قوله : باب ما جاء في التنجيم :

شيخ الاسلام امام ابن تيمية رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”آسمانی ستاروں کی رفتار سے زمین کے حادثات و واقعات کی کھوج لگانے کو

تنجیم کہتے ہیں۔“

الخطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

”وہ علم نجوم جس کی کتاب و سنت میں ممانعت کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ نجومیوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ آنے والے فلاں دن یا فلاں مہینے میں یہ حادثہ رونما ہوگا یا اس قسم کی ہوا چلے گی یا فلاں وقت بارش ہوگی یا فلاں چیز مہنگی ہو جائے گی فلاں سستی ہوگی وغیرہ وغیرہ اس قسم کی پیش گوئی سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ فلاں ستارہ جب فلاں برج میں داخل ہوتا ہے یا فلاں فلاں ستارے جب جمع یا الگ ہو جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے زمین پر اس قسم کے انقلابات و تغیرات ظہور پذیر ہوتے ہیں، نجومیوں کا یہ دعویٰ حقیقت میں علم

غیب کا دعویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔

قولہ : قال البخاری فی صحیحہ :

اس اثر کو عبد الرزاق، عبد بن حمید، ابن جریر اور ابن المنذر وغیرہ نے بھی نقل فرمایا ہے اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ کتاب النجوم میں حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے ذرا تفصیل سے نقل کیا ہے۔

حضرت قتادہ رحمہ اللہ کا یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ان کے دور میں علم نجوم کا غلطہ تھا۔ اسی وجہ سے حضرت قتادہ رحمہ اللہ کو اس کی تردید کی ضرورت محسوس ہوئی، یہی علم نجوم توحید کے منافی ہے جو انسان کو شرک میں مبتلا کرتا ہے کیونکہ تمام قسم کے حوادث کا برپا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن نجومی ان کی نسبت ستاروں کی طرف کرتا ہے، جو صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

هل من خالوت غیر کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق ہے
اللہ یرزقکم من جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق

السماء والارض (۲۵-۲۳) دے ؟

قل لا یعلم من فی کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور

السموات و الارض زمین میں ہیں خدا کے سوا غیب

الغیب الا اللہ و ما کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے

یشعرون ایات ہیں کہ کب (زندہ کر کے) اٹھائے

یبعثون (۲۴-۲۵) جائیں گے۔

قولہ : خلق اللہ ہذہ النجوم ثلاث :

اس جملے کی تائید قرآن کریم سے بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ :

ولقد زینا السماء ہم نے تمہارے قریب کے آسمان

الدنیا بمصابیح وجعلنا رجوما للشیاطین

کیا ہے اور انھیں شیاطین کو

مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ (المک - ۵)

ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ :

و علمت ہ و بالنجم اس نے زمین میں راستہ بنانے والی

ہم یہتدون۔

علاستیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ (المخل - ۱۶)

حضرت قتادہ رحمہ اللہ کے زیر نظر اثر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ستارے

آسمان دنیا میں ہیں جیسا کہ ابن مردویہ نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک

روایت نقل کی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

وَكَرِهَ قِتَادَهُ تَعَلُّوْا مَنَازِلَ الْقَمَرِ
 وَلَوْ يُرَخِّصُ ابْنُ عِيْنَةَ فِيْهِ :
 ذِكْرُهُ حَرْبٌ عِنْمَا
 وَرَخَّصَ فِي تَعَلُّوِ الْمَنَازِلِ أَحْمَدُ
 وَإِسْحَاقُ -

چاند کی منزلیں جاننے کے علم کو سیکھنا حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے ہاں مکروہ ہے۔ ابن عیینہ رضی اللہ عنہ نے اس کی بالکل اجازت نہیں دی۔

البتہ امام احمد رضی اللہ عنہ اور اسحاق بن ابراہیم راہویہ رضی اللہ عنہ نے اس کی تعلیم کی اجازت دی ہے۔

آسماں دُنیا کو ؛	أَمَا السَّمَاءُ الدُّنْيَا ؛
اللہ تعالیٰ نے دھوئیں سے پیدا کیا اور اس میں سورج اور چاند کو روشن کیا اور اسے ستاروں سے مزین فرمایا جس سے شیاطین کو شعلے پڑتے ہیں اور شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے۔	فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَهَا مِنْ دُخَانٍ وَجَعَلَ فِيهَا سُرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَزِينَةً بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلَهَا رِجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ -

قوله : وعلامات يهتدى بها :

یعنی ان ستاروں سے سمندروں اور جنگلوں میں مشرق و مغرب اور جنوب و شمال کی جہت کا پتہ لگایا جاتا ہے جس سے مسافر اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

اللہ تعالیٰ وہ ذات کبریا ہے جس نے تمہارے فائدہ کے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کر سکو۔	وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
---	---

یعنی ان سے اپنی منزل مقصود کا تعین کر لیتے ہو۔

سوال :

نجومیوں کی بعض باتیں درست ثابت ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب :

نجومیوں کی بعض درست باتوں کی حیثیت وہی ہے جو کائنات کی ہے یہ ایک بات درست کہتے ہیں اور سو جھوٹ بولتے ہیں، ان کی درست بات کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ برہائے علم درست ہے بلکہ وہ اتفاقاً درست ثابت ہو جاتی ہے اس میں نجومی کا کوئی کمال نہیں ہے پس جو شخص ان کو سچا سمجھتا ہے وہ آزمائش اور فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

قولہ : وكره قتادة تعلم منازل القمر :

الخطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

وہ علم نجوم جس سے تجربہ اور مشاہدہ کے بعد زوال شمس اور جہت قبلہ وغیرہ معلوم کی جاتی ہے اس کا حاصل کرنا ممنوع نہیں ہے۔

کیونکہ یہ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جب تک سایہ کم ہوتا رہے گا تو سورج مشرقی کنارہ سے وسط آسمان کی طرف بڑھتا جائے گا اور جب سایہ زیادہ ہونے لگے گا تو وسط آسمان سے سورج مغربی کنارہ کی طرف گرنا شروع ہو جائے گا اور یہ ایک صحیح علم ہے جس کا ادراک مشاہدہ سے ہوتا ہے۔

البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اس فن کے جاننے والوں نے ایسے آلات ایجاد کھیلے ہیں جن کی وجہ سے آدمی سورج کی رفتار کا ہر وقت معائنہ کرنے کا محتاج نہیں رہا۔

اور وہ جو ستاروں سے جہت قبلہ پر استدلال کیا جاتا ہے تو وہ ایسے ستارے ہیں جن کے مطالعہ سے ایسے اہل علم ائمہ نے قوانین وضع کیے ہیں جن کے دینی شغف اور معرفت اسلام میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے اور ہم ان کو اس معاملہ میں سچا سمجھتے ہیں مثلاً کبھی ان ستاروں کو کعبہ میں کھڑے ہو کر مشاہدہ کیا اور کبھی کعبہ سے باہر تو ان کا ادراک ایک مشاہدہ کی خبر ہے اور ہمارا ادراک یہ ہے کہ ہم ان کی خبر کو قبول کرتے ہیں کیونکہ وہ دینی لحاظ سے ہمارے نزدیک مشکوک نہیں ہیں اور نہ وہ اپنی معرفت میں کوتاہی کرنے والے تھے۔

ابن المنذر حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ :

”وہ چاند کی منزلوں کا علم سیکھنے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔“

ابن المنذر نے ابراہیم کا یہ قول بھی روایت کیا ہے کہ ”ان کے نزدیک وہ علم نجوم جس سے برو بکر وغیرہ میں راستے اور دیگر ضروری چیزوں کا پتہ چل سکے وہ ممنوع نہیں ہے۔“

ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”وہ علم نجوم جس سے انسان اپنا سفر صحیح طور پر جاری رکھ سکے یا جس سے جہت قبلہ یا راستہ معلوم ہو سکے جائز اور مباح ہے لیکن وہ علم نجوم جس سے ایک دوسرے پر اثر مرتب ہونا ثابت ہوگا وہ خواہ کم ہو یا زیادہ حرام اور باطل ہے۔“

وعن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول
الله صلى الله عليه وآله ثلاثة لا يدخلون
الجنة مد من الخمر ومصدق
بالسحر وقاطع الرجيم -

(رواه احمد، وابن حبان في صحيحه)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلى الله عليه وآله نے فرمایا تین شخص جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے۔

۱۔ دائمی شراب خور، ۲۔ جادو کو سچا ماننے والا،

۳۔ رشتہ کو ختم اور منقطع کرنے والا۔

قوله : ذكره حرب عنهما :

اس سے امام و حافظ حرب بن اسماعیل الکرمانی رحمہ اللہ مراد ہیں، ان کی کنیت ابو محمد
تھی۔ اپنے دور کے بہت بڑے فقیہ تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے عظیم شاگردوں میں
ان کا شمار ہوتا تھا، انھوں نے امام احمد، اسحاق، علی بن المدینی اور ابن معین سے روایات
نقل کی ہیں، ان کی مایہ ناز تصنیف "کتاب المسائل" ہے جس میں وہ مسائل درج ہیں، جو
امام احمد سے پڑھے گئے تھے ۲۸۰ میں فوت ہوئے۔

اسحاق کا پورا نام یہ ہے،

اسحاق بن ابراہیم بن مخلد ابو ایوب الحنظلی النیسابوری۔ یہ ابن راہویہ کے لقب سے
مشہور ہیں۔

اسحاق نے ابن المبارک، ابی اسامہ، ابن عیینہ اور ان کے طبقہ کے علماء سے روایات
نقل کی ہیں۔

امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

"اسحاق ہمارے نزدیک مسلمانوں کے ائمہ میں سے ہیں۔"

امام احمد، امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد وغیرہ رحمہم اللہ نے اسحاق رحمہ اللہ
سے روایت نقل کی ہے اور انھوں نے بھی امام احمد سے روایت کی ہے۔ اس حلیل القدر امام
نے ۲۳۰ میں وفات پائی۔

مَسَائِل

الاولیٰ: الْحِكْمَةُ فِي خَلْقِ النُّجُومِ

الثانیہ: الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ

غَيَّرَ ذَلِكَ

الثالثہ: ذِكْرُ الْخِلَافِ فِي

تَعَلُّمِ الْمَنَازِلِ -

الرابعہ: الْوَعِيدُ فِيمَنْ صَدَّقَ

بِشَيْءٍ مِنَ السِّحْرِ وَالْوُ

عَرَفَ أَنَّهُ بَاطِلٌ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

① ستاروں کے پیدا کرنے میں کون کون سی حکمتیں پنہاں ہیں؟

ان کا بیان -

② جو حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ان کے علاوہ تمام کی تردید -

③ منازلِ قمر کا علم حاصل کرنے کے سلسلے میں علماء کا اختلاف -

④ سحر کو باطل سمجھتے ہوئے بھی اس کی تصدیق کرنے پر وعید -

قولہ: و عن ابی موسیٰ قال:

اس روایت کو طبرانی اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا

ہے۔ امام ذہبی نے بھی اس کی صحت کی تائید کی ہے۔

ان کا پورا نام یہ ہے:

عبد اللہ بن قیس بن سلیم بن حضار: ان کی کنیت ابو موسیٰ الاشعری ہے جلیل القدر

صحابہ میں سے تھے۔ سترہ میں فوت ہوئے۔

قولہ : ثلاثۃ لا یدخلون الجنة :

حدیث کا یہی جملہ باب سے متعلق ہے۔

قولہ : و مصدق بالسر :

اس جیسی مثالیں سابقہ صفحات میں گزر چکی ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے :

من اتىٰ کاهنا

جو شخص کسی نجومی (کاہن) کے پاس

فصدقه بما یقول

(کوئی سوال پوچھنے کے لیے) گیا اور پھر

فقد کفر بما انزل

اس (کے جواب کی) تصدیق بھی کی تو

علی محمد ﷺ

اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو

حضرت محمد ﷺ پر اتاری گئی ہے

ان جیسی احادیث کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے اس بات کو اختیار فرمایا

ہے کہ ان کو جوں کا توں رہنے دیا جائے اور ان کی تاویل نہ کی جائے۔

رحمہ اللہ نے پوری حدیث نقل کی ہے۔

امام ذہبی رحمہ اللہ کتاب الکبائر میں لکھتے ہیں کہ :

”کیما گری کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بھی معیست کبیرہ کے ذیل میں آتا ہے اسی طرح بیوی کا اپنے خاوند کو اور خاوند کا بیوی کو کلمات مجہولہ سے تعویدِ محبت یا تعویدِ بغض و عداوت دینا بھی کبیرہ گناہ میں داخل ہے اور بہت سے کبیرہ گناہ ایسے ہیں جن کی حرمت مخلوق خدا کی اکثریت بے خبر اور ناواقف ہے اور جن پر سخت وعید سنائی گئی اور زجر و توبیخ کی گئی ہے۔“

اس باب میں بارش کو ستاروں کی مختلف منزلوں
کی طرف منسوب کرنے پر وعید کی گئی ہے
اور بتایا گیا ہے کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنا خلا
شرعی ہے

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ ﴾

تُكْذِبُونَ ○ (الواقعه - ۸۲)

اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو۔

اس باب میں بارش کو ستاروں کی مختلف منزلوں کی طرف منسوب کرنے پر وعید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنا خلاف شرع ہے، چاند کی مختلف منزلوں کو انوار کہتے ہیں۔

ابو السعادات رحمہ اللہ نہایت میں فرماتے ہیں، کہ :
چاند کی اٹھائیس منزلیں ہیں اور وہ ہرات اپنے لیے ان منزلوں میں سے ایک منزل تبدیل کرتا ہے :

چاند کی مختلف منزلوں کو قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے جیسے :
وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ . چاند، اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں۔ (یس - ۳۹)

ہر تیرہ تاریخ کی رات کو طلوع فجر کے وقت مغرب میں چاند غروب ہو جاتا ہے اور اس کے بالمقابل اسی وقت مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور اسی طرح پورا دور ساری منزلوں میں ایک سال میں مکمل ہوتا ہے، عربوں کا عقیدہ تھا کہ جب چاند ایک منزل سے غروب کے بعد اس کے بالمقابل منزل سے طلوع ہوتا ہے تو اس وقت بارش ہوتی ہے اور اس بارش کو وہ اس منزل کی طرف منسوب کرتے اور کہتے کہ ہمیں چاند کی فلاں منزل کے ترحم کی وجہ سے بارش ملی اور اس کا نام نور رکھا گیا ہے کیونکہ جب چاند مغرب میں جا کر گرتا ہے تو وہ مشرقی مطلع سے دور ہو جاتا ہے، کہتے ہیں ناء الطالع بالمشرق یعنی مشرق سے طلوع ہوا، مار کا معنی ہے چڑھنا۔

قوله : وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْكُمْ تَكْذِبُونَ :

زیر نظر آیت کریمہ کی تشریح کے سلسلے میں ایک روایت امام احمد، امام ترمذی، حماد اللہ (اس کو حسن بھی قرار دیتے ہیں)، ابن جریر، ابن ابی عاتم رحمہم اللہ نقل کرتے ہیں، اور الضیاء بھی اپنی کتاب المختارہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ يَقُولُ تم نے اس نعمت کا یہ شکر ادا کیا
شُكْرُكُمْ أَنْكُمْ تَكْذِبُونَ ، ہے کہ تم اسے جھٹلاتے رہو گے
تَقُولُونَ : یعنی بجائے شکر کرنے کے یہ کہتے
مَطْرُنَا بِنُوءٍ كَذَا رہو گے کہ اب بارش فلاں ستارے
وَ كَذَا بِنَجْمٍ كَذَا اور فلاں بُرج میں داخل ہونے سے
وَ كَذَا - ہوئی ہے۔

تمام تفسیروں میں سے مندرجہ بالا تفسیر صحیح ہے۔

حضرت علی، ابن عباس، قتادہ، شاکر بن عبد اللہ اور عطاء خراسانی رحمہم اللہ سے بھی مندرجہ بالا تفسیر ہی منقول ہے اور جہور تفسیرین کا بھی یہی قول ہے، مصنف رحمہ اللہ نے بھی اسی وجہ سے اس آیت کریمہ کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس کی تشریح یوں بیان فرماتے ہیں، کہ :

وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 قَالَ: أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ
 الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهَا
 الْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ
 وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ
 وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ
 وَالنِّيَاحَةُ.

وَقَالَ: أَلنَّيَاحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ
 قَبْلَ مَوْتِهَا تَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ
 عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَطْرَانٍ وَ
 دِرْعٌ مِّنْ جَرَبٍ (رواه مسلم)

حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت
ﷺ نے فرمایا

میری امت جاہلیت کے چار کام ترک نہیں کرے گی

خاندانی شرافت پر فخر کرنا۔

اور نسب میں عیب اور نقص نکالنا۔

اور ستاروں سے بارش برسنے کا عقیدہ رکھنا۔

اور نوحہ کرنا،

پھر فرمایا۔ نوحہ کرنے والی عورت اگر موت سے پہلے توبہ نہ کرے

تو قیامت کے دن اُس کے بدن پر تارکول کا کرتہ اور خارش کی درع

پہنائی جائے گی

"تم نے اپنا حصہ اس رزق (قرآن) سے جس سے تمہاری زندگی قائم ہے۔ یہ بنا رکھا ہے کہ تم قرآن کریم کی تکذیب ہی کرتے رہو گے۔"
امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں :
"تم نے قرآن کریم میں سے اپنا حصہ صرف یہ چل کیا ہے کہ اس کی تکذیب ہی کرنا ہے۔"

امام حسن بصری رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں :
و خسر عبد لا یكون وہ شخص بہت ہی گھائے میں ہے
حفظہ من القرآت الا جس کا قرآن کریم میں سوائے
التکذیب - تکذیب کے کوئی حصہ نہیں۔

قولہ : عن ابی مالک الاشعری :
ابو مالک رحمہ اللہ کا نام حارث بن حارث الشامی ہے، جلیل القدر صحابہ میں سے
ہیں۔ ان سے صرف ابو سلام ہی روایت کرتے ہیں، ان کے علاوہ ابو مالک الاشعری
کے نام سے دو اور صحابی بھی موسوم ہیں۔

قولہ : اربع فی امتی من امر الجاہلیۃ :
مطلب یہ ہے کہ بعض افراد امت ان چار امور پر، ان کی حرمت کو جاننے کے
باوجود یا لاعلمی کی وجہ سے عمل کرتے رہیں گے، حالانکہ یہ امور جاہلیت اور ان کی یاد اٹھانی
مذموم اور مکروہ ہے لیکن اس کے باوصف لوگ اس میں مبتلا رہیں گے۔
جاہلیت سے قبل از نبوت کا زمانہ مراد ہے، امور جاہلیت کا ترک گنہگار ہے،
اس کو روکنا واجب ہے، جہاں شرک پایا جائے گا وہاں ان امور کا پایا جانا لازمی ہے۔
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

"آنحضرت ﷺ نے خبر دی ہے کہ جاہلیت کے بعض اعمال لوگ ترک نہیں کریں گے
اور اس حدیث میں ان ہی لوگوں کی مذمت کی گئی ہے، اس سے ثابت ہوا کہ امور جاہلیت
اور ان پر عمل کرنا شریعت اسلامیہ میں اٹھانی مذموم، ناپسندیدہ فعل ہے، اگر ناپسندیدہ نہ
ہوتا تو ان اعمال کو جاہلیت کی طرف منسوب کرنے کے کوئی معنی نہ ہوتے، ان امور کو
جاہلیت کی طرف منسوب کرنا ہی ان کی ناپسندیدگی اور مذمت کی دلیل ہے جیسا کہ قرآن کریم
میں فرمایا گیا ہے :

ولا تبترجن تبرج الجاہلیۃ اور سابق دور جاہلیت کی سی
الاولیٰ (الاحزاب-۳۳) سچ دھج نہ دکھاتی پھرو۔
اس آیت میں تبرج کی مذمت کی گئی ہے اور خصوصاً جاہلیت کی حالت کو مذموم
قرار دیا گیا ہے، اس میں دور جاہلیت کے لوگوں سے مشابہت کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔
قولہ : الفخر بالاحساب :

یعنی اپنے آباء و اجداد اور ان کے کارناموں کی وجہ سے لوگوں پر اظہارِ فخر کرنا، یہ
جہالت اور دیوانگی کی علامت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت و شرف کے حصول کا
تعلق صرف تقویٰ اور پرہیزگاری سے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

ات اکرمکم در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں
عند اللہ اتقکم - سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے
جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔
(المجادلہ-۱۳)

دوسری جگہ ارشاد فرمایا :
وما اموالکم ولا یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد
اولادکم بالتی تقربکم نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب

عندنا زلفی الا من
امن وعمل صالحا
فاولئك لهم جزاء
الضعف بما عملوا وهم
فی العرفۃ امنون (الباب- ۳۴)

کرتی ہو، ہاں مگر جو ایمان لائے اور
نیک عمل کرے، یہی لوگ ہیں جن
کے لیے اُن کے عمل کی دُہری جزا
ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں
اطمینان سے رہیں گے۔

سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ
نے فرمایا :

ان الله قد اذهب
عنكم عبیة الجاهلیة
وفخرها بالاباء انما هو
مؤمن تقی او فاجر
شقی الناس بنو ادم
وادم خلق من تراب
اید عن رجال فخرهم
باقوام انما هم فحم
جهنم او لیکونن اهون
علی الله من الجعلان۔

اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی
حماقت اور آبار و اجداد کا فخر دُور کر
دیا ہے، اب یا تو شقی مومن ہو گا یا
فاجر و فاسق، سب لوگ آدمؑ کی
اولاد ہیں اور آدمؑ کی پیدائش مٹی سے
ہوئی، اب لوگوں کو قومی فخر و مباہات
کو ترک کر دینا چاہیے کیونکہ وہ جہنم کے
کولے بن چکے یا پھر وہ اللہ کے نزدیک
گندگی کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل
ہو جائیں گے۔

قوله : والطنن فی الانساب :

یعنی نسب میں عیب جوئی کرنا اور نقص نکالنا۔

ایک دفعہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کی والدہ کے نسب کے بارے
میں عار دلائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگئے اور فرمایا :

اعتیرتہ باقمہ انک
امراء فیک جاہلیتہ لہ

تو نے اُس کو اُس کی ماں کے بارے
میں عار دلائی ہے، ابھی تمہارے
اندر جاہلیت کی بو موجود ہے۔

(متفق علیہ)

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حسب نسب میں عیب نکالنا بھی اعمال جاہلیت میں سے
ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی مسلمان میں بھی ایسے اعمال، جن کا تعلق جاہلیت، یہودیت اور
نصرانیت سے ہے، یا نئے جاتے ہیں، بقول شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان سے
کوئی مسلمان کافر یا فاسق نہیں ہوتا۔

قوله : والاستسقاء بالنجوم :

یعنی بارش برسنے کو مختلف ستاروں کی طرف منسوب کرنا۔

ولہما عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قَالَ صَلَّى لَنَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحَدِيثِيَّةِ
عَلَى إِشْرٍ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ -
فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ
فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ
رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ -

صحیحین میں حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے
ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مقام حدیبیہ میں صبح کی نماز ایسی رات

کو پڑھائی جس میں بارش ہوئی تھی۔

اسے نماز سے فارغ ہو کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کیا
تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی
کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں۔

جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ "مطرنا بنو، کذا و کذا او بنجم کذا
و کذا" (یعنی ہمیں فلاں نازل یا فلاں ستارہ کی وجہ سے بارش ملی) تو وہ دو حال سے
خالی نہیں۔

ایک یہ کہ کہنے والے کا عقیدہ یہ ہو کہ بارش برسنے میں ستاروں کو بہت بڑا دخل
اور اثر حاصل ہے، پس یہ عقیدہ کفر اور شرک کا ہے۔ قبل از بعثت مشرکین عرب کا یہی عقیدہ
تھا جیسا کہ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ میت یا غائب کو پکارنا قرین صحت ہے، کیونکہ وہ نفع
پہنچانے اور مصائب کے دور کرنے پر قادر ہیں۔ اس کو شریعت اسلامیہ نے شرک سے تعبیر
کیا ہے اور آنحضرت ﷺ کو حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ نہ چھوڑے اس کے ساتھ
جنگ کی جائے، اسی کے متعلق قرآن کریم کہتا ہے کہ:

وقاتلوهم حتی لا
تکون فتنة ویکون
الدين كله لله .
اے ایمان والو! ان کافروں سے
جنگ کرو، یہاں تک کہ فتنہ باقی
نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ
کے لیے ہو جائے۔

قَالَ: قَالَ ؛ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ
بِي وَكَافِرٌ -

فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ
وَ رَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ
بِالْكَوَاكِبِ -

وَ أَمَّا مَنْ قَالَ ؛ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذًا
وَ كَذًا - فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ
بِالْكَوَاكِبِ -

اِسپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج صبح میرے بہت سے بندے مومن
ہو گئے اور بہت سے کافر۔

پس جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اُس کی رحمت سے
ہوئی ہے وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں سے اس نے کفر کیا۔

اور جس نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے اس
نے مجھ سے کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لایا۔

اس آیت میں فتنہ سے شرک مراد ہے۔

دوسرے یہ کہ "مطرنا بنوء کذا و کذا" کے کہنے والے کا عقیدہ یہ ہو کہ
حقیقی موثر اور بارش برسانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن یونہی برنائے عادت اور
لوگوں کی دیکھا دیکھی اس نے یہ جملہ کہہ دیا۔

اس بارے میں صحیح موقف یہ ہے کہ مجازاً بھی بارش کو کسی ستارے کی طرف نسبت
کرنا حرام ہے جیسا کہ ابن مفلح نے اپنی کتاب "الفروع" میں اس کی تصریح کی ہے کہ مطرنا
بنوء کذا و کذا "کہنا حرام ہے اور صاحب "الانصاف" نے اس کی حرمت پر آخری فیصلہ
دیا ہے یعنی اگرچہ یہ مجازاً ہی کہا گیا ہو مگر اس کی حرمت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

اس کی حرمت کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جملہ کہنے والے نے ایک ایسے فعل کی

و لہا من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما بمعناہ و فیہ قال بعضهم:
 لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَ كَذَا -
 فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَاتِ -
 فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ۝
 وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۝
 إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝
 فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ۝
 لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۝
 تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝
 أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ۝
 وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ
 تُكَذِّبُونَ ۝

(الواقعة - ۸۲ تا ۵۶)

صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارہ سچ ہوا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

پس نہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی،

اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے،

کہ یہ ایک بلند پایہ قرآن ہے۔

ایک محفوظ کتاب میں مثبت۔ جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔

یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔

پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو؟

اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو۔

نسبت ایسی مخلوق کی طرف کی ہے جس کو اس فعل پر قطعاً کوئی قدرت نہیں ہے بلکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اور مستخر ہے اور اسے نفع اور ضرر دینے پر ذرہ بھر بھی اختیار نہیں ہے اس نسبت کو ہم شرک اصغر کہہ سکتے ہیں، واللہ اعلم

قولہ : والنیاحة :

کسی کے فوت ہونے پر بین کرنا، چہرہ نوچنے اور گریبان پھاڑنے کو النیاحہ کہتے ہیں چونکہ اس پر وعید اور سخت سزا کا حکم لگایا گیا ہے لہذا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے جیسا کہ اسی زیر بحث حدیث میں مذکور ہے۔

قولہ : والنائحة اذا لم تتب قبل موتها :

حدیث نبوی ﷺ کے اس جملے میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اگرچہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، توبہ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے پر تمام علمائے اُمت کا اتفاق ہے اور اعمالِ صالحہ اور حسنات سے بھی بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیز مصائب و مشکلات میں ابتلا سے بھی انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں۔

قولہ : تقام يوم القيامة :

یعنی ان کپڑوں کو گندھک سے لیسپ دیا جائے گا اور وہ ان کے لیے قمیص کی طرح ہو جائے گا تاکہ ان کے جسموں پر آگ خوب بھڑکے اور اس کی بو بدترین قسم کی ہو اور خارش کی وجہ سے ان کی تکلیف بہت سخت ہو جائے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے قرآن کا ترجمہ ”گھسلا ہوا تانبہ“ کیا ہے۔

قولہ : عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ

زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، آپ پچاسی سال کی عمر میں ۶۸ھ میں فوت ہوئے۔

قولہ : صلی لنا :

ای صلابنا یعنی آنحضرت ﷺ نے ہمارے لیے نماز پڑھی، یہاں لام بمعنی بآ استعمال ہوا ہے۔ حافظ نے کہا یہ اطلاق مجازی ہے ورنہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے

قولہ : اشرسما، كانت من اللیل :

اثر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بعد میں آئے، سمار بمعنی بارش، بارش کو سمار اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ بھی بادلوں سے نیچے برستی ہے اور اس لیے بھی بارش کو سمار کہا گیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اوپر اور بلند ہو اسے سمار سے تعبیر کرتے ہیں۔

قولہ : فلما انصرف :

یعنی نماز سے فارغ ہو کر مقتدیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔

مہاراجہ

الاولیٰ تفسیرُ آیۃِ الواقِعۃ

الثانیۃ ذِکْرُ الْأَرْبَعِ الَّتِیْ مِنْ أَمْرِ

الْجَاهِلِیَّةِ-

الثالثۃ ذِکْرُ الْکُفْرِ فِی بَعْضِهَا

الرابعۃ إِنَّ مِنَ الْکُفْرِ مَا لَا یُخْرِجُ

مِنَ الْمِلَّةِ-

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① سورہ واقعہ کی آیت کی تفسیر بیان کرنا۔
- ② ان چار امور کا ذکر جو جاہلیت کی رسوم سے تعبیر ہیں۔
- ③ ان چار اعمال میں سے بعض کا کفر ہونا۔
- ④ بعض کفر ایسا بھی ہے جو انسان کو ملت اسلامی سے خارج نہیں کرتا۔

قولہ : هل تدرون :

جملہ استفہامیہ ہے اور تنبیہ کے لیے استعمال ہوا ہے اور سنن نسائی میں الفاظ زیر

الم تسمعوا ما قال آج رات جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

ربکم اللیلۃ ؟ کیا تم نے وہ نہیں سنا ؟

زیر بحث حدیث، احادیث قدسیہ میں سے ہے۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا، کہ

عالم، امتحان کے لیے کوئی مسئلہ سمجھتیوں پر پیش کر سکتا ہے۔

قولہ : اللہ ورسولہ اعلو :

اس جملے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حسن ادب کی وہ مثال پائی جاتی ہے جو آج کل

طلبہ میں مفقود ہے، ہر طالب علم کو چاہیے کہ جس بات کا علم نہ ہو اسے کسی عالم کے سپرد کرنے

قولہ : اصبح من عبادی :

تمام لوگوں کو اپنی طرف نسبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سب اس کے غلام ہیں

پھر بعض مومن ہیں اور بعض کافر، جیسا کہ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے :

هو الذی خلقکم وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر

فمنکم کافر و منکم تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی

مومن مومن۔

قولہ : مومن ب و کافر :

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بارش کے متعلق جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ انوار کی وجہ سے

اور ان کے اثر سے بارش ہوتی ہے تو یہ شخص کافر ہے کیونکہ وہ شرک فی الربوبیت کا مرتکب ہوا

ہے اور ہر مشرک کافر ہوتا ہے۔

اور جو شخص انوار وغیرہ کی تاثیر کا معتقد نہیں بلکہ اس نے رسماً یہ جملہ کہہ دیا ہے تو یہ

شرک اصغر ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا ہے، کیونکہ

اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شے میں کسی قسم کا کوئی بھی سبب بارش بننے کا نہیں رکھا، یہ تو

اس کا خاص فضل اور احسان ہے کہ جب پاتا ہے بارش برساتا ہے اور جب پاتا ہے اسے

روک لیتا ہے۔

قولہ : فاما من قال : مطرنا بفضل اللہ ورحمته :

فضل اور رحمت اللہ تعالیٰ کی دو ہفتیں ہیں۔

الخامس: قوله (أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي
مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ) بِسَبَبِ نُزُولِ
النِّعْمَةِ

السادس: أَلْتَفَطُنُ لِإِيْمَانٍ فِي هَذَا
الْمَوْضِعِ -

السابع: أَلْتَفَطُنُ لِلْكَفْرِ فِي هَذَا
الْمَوْضِعِ -

الثامن: أَلْتَفَطُنُ لِقَوْلِهِ (لَقَدْ صَدَقَ
نَوُّ كَذَا وَكَذَا)

التاسع: إِخْرَاجُ الْعَالِمِ لِلْمُتَعَلِّمِ
الْمَسْأَلَةَ بِالِاسْتِفْهَامِ عَنْهَا
لِقَوْلِهِ - أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ
رَبُّكُمْ؟

العاشر: وَعِيدُ النَّائِحَةِ -

⑤ انعام واکرام کے نزول کی وجہ سے بعض اوقات انسان کا کافر ہونا۔

④ اس مقام پر ایمان کی حقیقت کو سمجھنا۔

⑤ اس مقام پر کفر کی حقیقت کو سمجھنا۔

⑧ اس بات کو سمجھنا کہ فلاں ستارے کی تاثیر صحیح ثابت ہوئی۔

⑨ طالب علم کو بات ذہن نشین کرانے کے لیے استاد کا سوالیہ جملہ استعمال

کرنا، جیسے آنحضرت ﷺ نے صحابہؓ سے پوچھا تھا کہ ”هل

تدرون ماذا قال ربكم؟“ یعنی کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے

رب نے کیا ارشاد فرمایا؟

⑩ بین کرنے والی کو سخت ڈانٹ پلانا۔

باب

فی قولہ تعالیٰ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ

اللَّهِ انْدَادًا يَحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ط

صَدَقَ اللَّهُ

اللہ تعالیٰ کی محبت اسلام کی بنیاد ہے

اسی محور کے گرد اسلام کی چکی گھومتی ہے۔

جس شخص کا اسلام مکمل ہوگا اس کی اللہ سے محبت

بھی کامل ہوگی اور جس کا اسلام ناقص ہوگا

اس کی محبت بھی ناقص ہوگی لہذا اسی مناسبت سے

مصنف نے اللہ کی محبت کے متعلق باقائم کیا ہے

اور اس باب میں اسی موضوع پر بحث ہوگی نشاۃ

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ
مِن دُونِ اللَّهِ أُنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ ط

(البقرة : ۱۶۵)

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ
وَ أبنَاءُكُمْ وَ إِخْوَانُكُمْ وَ أَزْوَاجُكُمْ
وَ عَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا
وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسْكِنٌ
تَرْضَوْنَهَا -

أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ
وَ جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى
يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ط وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ○

(التوبة : ۲۴)

کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور پڑ مقابل
بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ تعالیٰ کیساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔
اے نبی! کہہ دو کہ اگر تمہارے ماں باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی،
اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز واقارب اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ
جانے کا تم کو خوف ہے 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 منتظر
کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے اور اللہ فاسق لوگوں کی
رہنمائی نہیں کیا کرتا۔

قوله : و من الناس من يتخذ من دون الله

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ شرح المنازل میں لکھتے ہیں :

”جو شخص غیر اللہ سے ایسی والہانہ محبت رکھے جیسی اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے تو گویا اُس نے اس غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر قرار دے لیا۔ یہ معبود محبت میں ہو گا نہ کہ تخلیق اور ربوبیت میں۔ کیونکہ لوگ ربوبیت اور تخلیق میں غیر اللہ کو معبود نہیں بناتے بلکہ محبت میں بناتے ہیں۔ اس لیے کہ اکثر لوگوں نے غیر اللہ سے ایسی محبت قائم کر رکھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و توقیر سے تجاوز کر گئے ہیں۔“

مشرکین مکہ شرک فی الالوہیت میں گرفتار تھے البتہ شرک فی الربوبیت سے کسی حد تک بچے ہوئے تھے لیکن افسوس کہ آج کا مُشرک شرک فی الالوہیت میں تو گرفتار تھا ہی اب شرک فی الربوبیت میں بھی پھنسا ہوا نظر آتا ہے جیسا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ فوت شدہ افراد کو دنیوی معاملات میں تصرف حاصل ہے۔ العیاذ باللہ

قوله : ان كان اباؤكم :

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں رقمطراز ہیں :

”اگر یہ اشیاء اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو اس کے عذاب کا انتظار کرو۔“

قوله : لا يؤمن :

یعنی ایمان واجب، کمال ایمان مُراد ہے۔

مقصود یہ ہے کہ انسان کو اپنے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے رسول اللہ ﷺ سے زیادہ محبت ہو، اس محبت کا تقاضا ہے کہ انسان رسول اللہ ﷺ کے اوامر و نواہی کی تعظیم کرتے ہوئے اتباع رسول ﷺ کا مظاہرہ کرے اور جس شخص نے ایسا کیا تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جیسا کہ آیت میں مذکور ہے۔

قوله : و لهما عنہ :

صحیح بخاری اور صحیح مسلم مُراد ہیں۔

قوله : ثلاث :

یعنی تین عادتیں :

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”رسول اللہ ﷺ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو خوش نصیب ان تمام صفاتِ کاملہ سے متصف ہو گا وہ ایمان کی علوت سے اور لذت سے بہراندوز ہو گا کیونکہ کسی چیز کی مٹھاس اور لذت کا پایا جانا اس کی محبت کا واضح ثبوت ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو چاہتا ہے اور اس کے حصول کے لیے تگ و دو کرنے کے بعد اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا میاں پر اُسے ایک قسم کی لذت، سرور اور خوشی محسوس ہوتی ہے اور یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ اپنی دل پسند

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ
 أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ
 مِنْ وَاَلِدِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ
(اخرجاہ)
 وَلَهَا عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ
 مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ
 الْإِيمَانِ

أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ
 مِمَّا سِوَاهُمَا - وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ
 لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ -
 وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ
 بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ
 أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ -

حضرت انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد
 اپنے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے۔

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے ہی روایت ہے۔ وہ کہتے
 ہیں کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ تین صفات ایسی ہیں وہ جس شخص میں بھی
 ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس اپنے اندر ضرور محسوس کرے گا۔

پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو سب سے زیادہ محبوب سمجھے۔
 دوسری یہ کہ کسی شخص سے محض اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے۔

تیسری یہ کہ کفر میں جانا اسقدر ناپسند کئے جس طرح کہ آگ میں گرنا ناپسند کرتا ہے۔
بعد اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے کُف کے گھٹا ٹوٹا اندھیروں سے نکالا

چیز کو جاہل کرنے کے بعد ہی مسرت جاہل ہوتی ہے۔

شیخ الاسلام رحمہ اللہ مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ :
حلاوتِ ایمانی جو فرحت و مسرت اور لذت کو متضمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کامل
محبت کے بعد جاہل ہوتی ہے اور کامل محبت تین امور کے پائے جانے کے بعد عیسر آتی ہے :

(۱) تکمیل محبت۔

(۲) اخلاص محبت۔

(۳) اور محبت کے منافی امور سے دوری۔

تکمیل محبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ تمام دنیا و مافیہا سے

زیادہ محبوب ہوں، کیونکہ اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی محبت کا پایا جانا کافی نہیں ہے
بلکہ ضروری ہے کہ ان کی محبت ہر چیز پر غالب ہو۔

اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کے انبیاء و رسل، فرشتوں، کتابوں اور اس کے نیک
بندوں سے محبت کو مستلزم ہے نیز ہر اس چیز کو بُرا جانا جس کو اللہ بُرا سمجھے اور اس کے
دشمنوں سے عداوت اور اس کے دوستوں سے محبت رکھے۔

پس اللہ تعالیٰ سے واجبی محبت اس وقت تک جاہل نہ ہوگی جب تک کہ اس واجبی
محبت کو درجہ کمال جاہل نہ ہو اور اس محبت کی مخالف خواہشات پر محبت الہی کو ترجیح نہ ہو۔

قوله : احب الیہ مما سواہما :

یہاں ضمیر کو تشبیہ لایا گیا ہے کیونکہ دونوں کی محبت لازم و ملزوم ہے۔

قوله : کما یکرہ ان یقذف فی النار :

مطلب یہ ہے کہ کفر میں لوٹنا اور آگ میں پھینکا جانا اس کے لیے دونوں برابر ہیں۔

قوله : لا یجد احد :

یہ روایت صحیح بخاری کتاب الادب میں مذکور ہے، پوری حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

لا یجد احد حلاوة الایمان کوئی شخص ایمان کی مٹھاس اُسوقت

حتیٰ یحب المرأ لا یحبہ تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک

الا للہ وحتیٰ ان یقذف کہ کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے

فی النار احب الیہ من ان محبت نہ کرے اور یہ کہ کفر میں لوٹنا

رفی روایۃ : لَا يَجِدُ أَحَدًا حَلَاوَةً الْإِيمَانِ
حَتَّى يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ -

و عن ابن عباس رضي الله عنه قَالَ مَنْ أَحَبَّ فِي
اللَّهِ وَ أَبْغَضَ فِي اللَّهِ -

وَ وَالِي فِي اللَّهِ وَ عَادَى فِي اللَّهِ فَإِنَّمَا
تَنَالُ وَ لَآيَةَ اللَّهِ بِذَلِكَ -

وَ لَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ
وَ إِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَ صَوْمُهُ
حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ -

وَ قَدْ صَارَتْ عَامَّةً مُوَآخَاةِ النَّاسِ
عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَ ذَلِكَ لَا يُجِدِي
عَلَى أَهْلِهِ -

وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى : " وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ "
قَالَ : الْمَوَدَّةُ -

ایک روایت میں اس طرح ہے کہ کوئی شخص ایمان کی مٹھاس اس وقت
تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی آدمی سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا
کے لیے محبت نہ کرے۔

حضرت ابن عباس رضي الله عنه سے منقول ہے۔ اُن کا کہنا ہے کہ جو شخص صرف
اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ ہی کیلئے کسی سے بغض و عناد رکھے
اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی رکھے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عداوت رکھے تو

ایسا شخص ہی اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کر سکے گا۔

اور کوئی شخص ان امور کے بغیر ایمان کی مٹھاس حاصل نہیں کر سکتا اگرچہ وہ بہ کثرت نمازیں ادا کرے اور روزے رکھے۔

آج کل عام لوگوں کی محبت صرف دنیاوی معاملات پر موقوف ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ سود مند ثابت نہ ہوگی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کہ ”اور ان کے سارے اسباب وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا“ کی تفسیر کی ہے کہ اسباب کے معنی دوستی اور تعلقات ہیں۔

یرجع الی الکفر بعد اذ	اُس کو اتنا ہی بُرا اور ناگوار ہو جیسے
انقذه اللہ منہ وحتی	آگ میں گرنا اور یہ کہ اللہ اور اس کے
یکون اللہ ورسولہ احب	رسول <small>ﷺ</small> سے تمام کائنات
الیہ مما سواهما (صحیح بخاری)	سے زیادہ محبت ہو۔

قوله : من احب فی اللہ :

یعنی اہل ایمان سے اس لیے محبت کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔

قوله : و ابغض فی اللہ :

یعنی جو لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کی فرمانبرداری اور اطاعت سے منحرف ہیں، ایسے لوگوں سے نفرت و بغض اور دشمنی صرف اس لیے رکھے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہیں اگرچہ یہ لوگ انتہائی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

لا تجد قوما یؤمنون	تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور
باللہ و الیوم الآخر	آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ
یوادون من حاد	ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں
اللہ ورسولہ۔	نے اللہ اور رسول <small>ﷺ</small> کی
	مخالفت کی ہے۔

قوله : ووالی فی اللہ :

یعنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت رکھے اور اُن کی نصرت کرے۔

قوله : و عادی فی اللہ :

یعنی مشرک اور کافر جو اللہ کے دشمن ہیں حسب طاقت اُن سے دشمنی رکھے۔

قوله : وَلا يَءِىَةُ اللّٰهَ :

واو پر زبر ہے، اخوت، محبت، نصرت .

مسند احمد اور طبرانی میں ایک روایت ہے جس میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا، کہ:

لا يجد العبد صريح النان واضح طور سے ایمان کی روشنی

الایمان حتی يحب محسوس نہیں کر سکتا جب تک وہ

للّٰه و يبغض للّٰه اللہ کی رضا کے لیے محبت نہ کرے

فاذا احب للّٰه و اور اُس کی رضا کے لیے دشمنی رکھے

ابغض للّٰه فقد اور جب دوستی اور دشمنی اللہ ہی کیلئے

استحوت الولاية کرے گا تو پھر اللہ کی محبت اور ولایت

للّٰه - کا حقدار ہو جائے گا۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں:

او ثق عری الایمان ایمان کی مضبوط ترین کڑی یہ ہے کہ

الحب في الله والبغض انسان کی دوستی اور دشمنی صرف اللہ

في الله عز وجل۔ ہی کے لیے ہو۔

قوله : و لن يجد عبد طعم الایمان :

یعنی صوم و صلوة کی کثرت کے باوجود بھی اس کو ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس

چل نہیں ہو سکے گی جب تک کہ وہ اپنے اندر محض اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں سے محبت،

عدوت، دوستی اور دشمنی کی صفات پیدا نہ کرے، ارشاد الہی ہے:

قل بفضل الله وبرحمته کہہ دو کہ (یہ کتاب) خدا کے فضل اور اس کی مہربانی سے

فبذلك فليفرحوا هو (نازل ہوئی ہے) تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش

خير مما يجمعون۔ ہوں۔ یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔

قوله : و قد صارت عامة مؤاخات الناس :

یعنی جب کسی انسان میں ایمان کا داعیہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ دنیا سے محبت کرتا

ہے اور دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر لوگوں سے محبت و اخوت رکھتا ہے۔ اکثر لوگ اسی

بیماری میں مبتلا ہیں، یہ کردار فائدہ مند ہرگز نہیں بلکہ دنیا و آخرت میں تباہ کن ہے۔

قوله : و قال ابن عباس :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس اثر کو عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المنذر، ابن

ابی حاتم اور حاکم رحمہم اللہ نے بھی نقل کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔

قوله : المودة :

یعنی یہ دنیاوی محبت اور دوستی قیامت کے دن اُن کو کوئی فائدہ نہ دے سکے گی جبکہ

میدانِ محشر میں اُن کو اس دوستی کی اشد ضرورت ہوگی بلکہ وہاں تو ایک دوسرے سے

بے زاری اور قطع تعلق کا اظہار کریں گے۔ اُن کی اس حالت کو اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں بیان

فہرست

- الاولیٰ: تفسیرُ آیۃِ البقرة - .
- الثانیۃ: تفسیرُ آیۃِ براءۃ - .
- الثالثۃ: وُجُوبُ مَحَبَّتِهِ ﷺ عَلَی
النَّفْسِ وَ الْأَهْلِ وَ الْمَالِ -
- الرابعۃ: نَفْيُ الْإِيْمَانِ لَا يَدُلُّ
عَلَى الْخُرُوجِ مِنَ الْإِسْلَامِ
- الخامسۃ: أَنَّ لِلْإِيْمَانِ حَلَاوَةً قَدْ يَجِدُهَا
الْإِنْسَانُ وَ قَدْ لَا يَجِدُهَا -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① سورۃ بقرہ کی آیت کی تفسیر -
- ② سورۃ براءت کی آیت کی تشریح -
- ③ اپنے اہل و عیال، مال و دولت جتنی کہ اپنی جان سے بھی انھرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا وجوب
- ④ کبھی وقت ایمان کی نفی کی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شخص
دائرۃ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے -
- ⑤ ایمان کی حلاوت ضروری ہے لیکن کبھی انسان محسوس کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا -

فرماتے ہیں کہ :

وقال انما اتخذتم من
دون الله اوثانا مودة
بينكم في الحياة الدنيا،
ثم يوم القيامة يكفر
بعضكم ببعض و يلعن
بعضكم بعضا و ماؤبكم
النار و ما لكم من نصرين.

اور اس نے کہا " تم نے دنیا کی
زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو
اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے
مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے
کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت
کرو گے اور آگ تمھارا ٹھکانا ہوگی
اور کوئی تمھارا مددگار نہ ہوگا۔

السابعة: أَعْمَالُ الْقَلْبِ الْأَرْبَعِ التَّحْرِفِ

لَا تَنَالُ وَلَايَةَ اللَّهِ إِلَّا بِهَا
وَلَا يَجِدُ أَحَدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ
إِلَّا بِهَا -

السابعة: فَهْمُ الصَّحَابِيِّ لِلْوَاقِعِ أَنَّ

عَامَّةُ الْمَوَاحِظِ عَلَى أَمْرِ
الدُّنْيَا -

الثامنة: تَفْسِيرُ: " وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ "

التاسعة: أَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَنْ يُحِبُّ

اللَّهَ حُبًّا شَدِيدًا -

العاشر: أَلْوَعِيدُ عَلَى مَنْ كَانَ الثَّمَانِيَةَ

أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ دِينِهِ -

الحادية عشر: أَنَّ مَنْ اتَّخَذَ نِدًّا تَسَاوَى

مَحَبَّتَهُ مَحَبَّةَ اللَّهِ فَهُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ

④ یہ چار اعمالِ قلب ایسے ہیں جن کے بغیر انسان اللہ کی محبت حاصل نہیں

کر سکتا اور نہ ہی ان کے بغیر ایمان کا ذائقہ چکھ سکتا ہے۔

⑤ صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ کا یہ محسوس کرنا کہ لوگوں کا زیادہ تر میل ملاپ صرف

دُنیا کی خاطر ہے۔

⑧ آیت " وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ " کی تفسیر۔

⑨ بعض مشرک بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت

کرتے ہیں۔

⑩ مندرجہ آٹھ اشیا جس کو دین سے زیادہ پیاری ہوں اُس کو سخت

وعید اور سزا سنانا۔

⑪ کسی شخص کا اپنے باطل معبود سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر محبت رکھنا

ہی شرکِ اکبر کہلاتا ہے۔

شرعیٹ اسلامیتہ ہس خوف الہی کو فضل ہوسم ترہن
مقام حاصل ہے اور عبادات میں اس کو مرتبہ حاصل ہے
لہذا خوف و خشیت صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے
اس باب میں اسی پر سیر حاصل بحث ہوگی۔

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ
فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

(آل عمران : ۱۷۵)

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى
إِنَّمَا يَعْبُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مِنْ
أَمْنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ أَقَامَ
الصَّلَاةَ وَ أَتَى الزَّكَاةَ وَ لَمْ يَخْشَ
إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا
مِنَ الْمُهْتَدِينَ ○ (التوبة : ۱۸)

اب مہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے
خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا۔ لہذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا
اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔

اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روزِ آخر
کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ ان ہی
سے توقع ہے کہ یہ سیدھی راہ چلیں گے۔

قوله : انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ :

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہ :

” اللہ تعالیٰ کے دشمن کا سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ وہ مومنوں کو اپنے لاؤشکر
سے ڈرانے اور مرعوب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے تاکہ وہ جہاد جیسے عظیم الشان عمل
سے رُک جائیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسے رفیع الشان وظیفہ حیات سے اپنی زبانوں
کو بند رکھیں۔“

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زیرِ بحث آیت کریمہ میں یہ بات واضح فرمائی ہے کہ یہ شیطانی
فریب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اس کے جال میں آ جاؤ۔ علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ تمام مفسرین
کے نزدیک اس آیت کا یہی معنی ہے کہ شیطان اپنے ساتھیوں سے مسلمانوں کو ڈراتا اور
دھمکاتا ہے۔“

حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آیت کا معنی یہ ہے کہ :
 ”مسلمانوں کے دلوں میں ابلیس اپنے لشکر کے بہت عظیم اور بھاری ہونے کا دوسرا
 پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان قوی اور مضبوط ہوگا تو یہ خوف اس کے دل میں پیدا نہیں
 ہوگا اور اگر کوئی کمزور ایمان والا شخص ہے تو ڈر جائے گا۔“
 پس اس آیت سے معلوم ہوا کہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور خوف کھانا کامل ایمان
 کی شرط میں سب سے بڑی شرط ہے۔

قولہ : انما یعمد مسجد اللہ :

اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور روزِ آخر
 کو مانیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، اُن ہی سے یہ توقع
 ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تعمیرِ مساجد میں وہی لوگ حصہ لیتے ہیں جن کے
 دلوں میں ایمان کی دولت و دیعت کی گئی ہے اور ان کا آخرت پر یقین کامل ہے، ان کا
 ایمان دل کے ہر گوشے میں پیوست ہوتا ہے، وہ ظاہری اعضا سے اعمالِ صالحہ انجام دیتے
 ہیں اور کسی طاغوتی طاقت سے نہیں ڈرتے۔ ان ہی صفات کے حامل لوگوں سے تعمیرِ مساجد
 کا عمل معرضِ ظہور میں آتا ہے اور مشرک اس عمل سے دور بھاگتے ہیں۔

تعمیرِ مساجد میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، آنحضرت ﷺ کی اتباع اور اعمالِ صالحہ
 کی روح کار فرما ہوتی ہے۔

فائدہ اور تکلیف اللہ کے ارادے اور اس کی مشیت سے حاصل ہوتے ہیں، اللہ
 نے جو چاہا سو ہوا اور جو چاہے گا وہی ہوگا۔

پس تعمیرِ مساجد جیسا عظیم الشان عمل جس کا تعلق توحیدِ خالص اور عملِ صالح سے ہے
 اور شرک و بدعت کی ملاوٹ سے یہ عمل بالکل پاک و صاف ہے وہ ایمانِ مطلق میں داخل ہے۔
 اہل سنت و الجماعہ کا یہی عقیدہ ہے۔

قولہ : ولم یخس الا اللہ :

ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

تعظیمِ غیر اللہ، عبادتِ غیر اللہ اور اطاعتِ غیر اللہ، سے ڈرنا مراد ہے کیونکہ انسان فطرتاً
 ذنیوی خطرات سے ڈرتا ہے پس اسے چاہیے کہ وہ تمام امور میں قضا و قدر اور اس کے
 تصرفات سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہ :

خوف دل کی عبادت ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص رہنی چاہیے۔ وہ

اعمال جن کا تعلق صرف دل سے ہے، مندرجہ ذیل ہیں :

”عاجزی، رجوع، محبت، توکل اور امید“

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ
 آمَنًا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ
 جَعَلَ فِتْنَةً لِلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ۝

(العنكبوت : ۱۰)

لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ
 اللہ کے معاملہ میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ تعالیٰ کے
 عذاب کی طرح سمجھ لیا۔

قوله : فعلى اولئك ان يكونوا من المهتدين :

ابن ابی طلحہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا ترجمہ یوں نقل کرتے ہیں کہ :

”یہی لوگ ہدایت پر ہیں“

قرآن میں جہاں بھی عسی کا لفظ آیا ہے اس کا واقع ہونا لازمی ہے۔

قوله : ومن الناس من يقول :

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

اللہ کریم نے جب سے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا ہے اس وقت سے لے کر
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کے پورے دور میں عام لوگ دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔

(۱) ایک وہ جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کر لیا۔

(۲) دوسرے وہ جنہوں نے انبیاء کی دعوت کا انکار کر دیا اور کفر و شرک اور گناہوں

پر اصرار کرتے رہے۔

جن لوگوں نے انبیاء کی دعوت پر لبیک کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کا زبردست امتحان لیا
 ان کو مختلف مصائب و مشکلات سے گزرنا پڑا اور ان کو خاص طور پر فتنوں اور آزمائشوں میں
 مبتلا کیا گیا تاکہ سچے اور جھوٹے میں امتیاز پیدا ہو جائے، جو شخص اللہ پر ایمان نہیں لاتا، اس کے
 متعلق یہ قطعاً خیال نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اللہ کو عاجز کر سکتا ہے یا اس سے سبقت لے جا
 سکتا ہے۔

البتہ جو شخص پیغمبروں پر ایمان لے آیا اور ان کی اطاعت کا دم بھرا تو اس کے دشمن
 اظہارِ عداوت کریں گے، اس کو اذیتیں پہنچائیں گے اور اس قسم کے ابتلاء میں ڈالیں گے جو
 اس کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔

جو شخص اللہ کے رسولوں پر ایمان نہیں لاتا اور ان کی اطاعت نہیں کرتا، اس کو دنیا اور
 آخرت میں سزا دی جائے گی اور ایسی چیزیں اس کے لیے پیدا کی جائیں گی جو اس کو اذیت پہنچانے

کا باعث بن سکتی ہوں۔

اتباع خدا سے گریز کرنے والوں کی نصیبی یہ ہے کہ وہ اتباع کو بہت بڑے الم اور عظیم اذیت سے تعبیر کرتے ہیں مگر یہ الم ان کے لیے عظیم تر اور ہمیشہ رہنے والا ہوگا اور ان کی اتباع کی فرضی الم انگریزوں سے اس کی اذیت کا دائرہ زیادہ وسیع ہوگا۔

پس جن لوگوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کیا اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارنے لگے تو مخالفین نے ان کو طرح طرح کی اذیتیں دیں اور ان سے انتہائی وحشیانہ سلوک روا رکھا۔

اللہ تعالیٰ کی سنت ابتدائے آفرینش سے یہ چلی آرہی ہے کہ کوئی شخص ایمان باللہ کا اعلان کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس دارِ دنیا میں بہر حال اسے مصائب و مشکلات سے ضرور گزرنا پڑتا ہے لیکن مومنین کو ابتدا میں اس دارِ فانی میں مصیبت اور تکلیف تو ضرور اٹھانی پڑے گی البتہ آخرت کی بازی وہ جیت جائیں گے اور عاقبت کی خوشیاں ان ہی کے حصہ میں آئیں گی۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور ان کی مخالفت میں زندگی برباد کر بیٹھی، ان کو بھی اس فانی دنیا میں مصائب و مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔

ایسے لوگوں کو ابتدا میں تولذت اور خوشی محسوس ہوتی ہے لیکن آخرت کا عذاب اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ان کے حصے میں آئے گی۔ وہ ایسا عذاب ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس عارضی دنیا میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں میں مل جل کر رہے، ہر شخص کے ارادے اور تصورات مختلف ہوتے ہیں اور ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ اس کی بات کو اولیت کا درجہ دیں، جو شخص ان کا ساتھ نہیں دیتا اسے مختلف قسم کی مشکلات میں ڈال دیا جاتا ہے اور جو شخص ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے اسے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی اپنوں سے اور کبھی غیروں سے۔

بطور مثال کے ایک دین دار اور متقی شخص ہی کو لے لیجئے جو فاسق و فاجر اور ظالم قوم میں زندگی گزار رہا ہو۔ ایسا شخص ان کے ظلم و ستم سے ہرگز نہیں بچ سکتا البتہ اگر انکی موافقت کر لے یا خاموشی اختیار کر لے ابتداءً تو ان کے ظلم و ستم سے محفوظ رہے گا لیکن بالآخر یہ شخص ان کے جس ظلم اور زیادتی سے بچنا چاہتا تھا اس کا شکار ہو کر رہے گا اور اگر بالفرض ان کے شر سے محفوظ بھی رہے تو دوسرے لوگوں کے ظلم کا نشانہ بنے بغیر نہیں رہ سکتا۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس ارشادِ گرامی کو جو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا مضبوطی سے تمام لینا چاہیے اور عزربان بنا لینا چاہیے، حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

من ارضی اللہ بسخط
الناس کفاه اللہ
مؤونة الناس
جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو
راضی کر لے تو اس کی تمام ضروریات
کا اللہ تعالیٰ خود کفیل ہو جاتا ہے۔

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا : إِنَّ مِنْ ضَعْفِ
الْيَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ
اللَّهِ، وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ -

حضرت ابوسعید خدری رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا کہ ایمان کی کمزوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں
کو خوش کرے اور اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق پر لوگوں کی تعریف کرے

ومن ارضى الناس اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے
بسخط الله لم يغنوا لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا
عنه من الله ہے تو وہ اللہ کے نزدیک اُس کی
شیئا۔ لہ کفایت نہ کر سکیں گے۔

پس جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، بھلائی و کامیابی کا راستہ اُس کے
سامنے ظاہر کر دے اور مخالفین کے شر سے اس کو محفوظ رکھے تو وہ محرمات میں انکی موافقت
نہیں کرے گا اور ان ظالموں کے ظلم و ستم کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا چلا جائے گا تا آنکہ
دُنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے قدم چوم لے گی جیسا کہ انبیاء اور ان کی اتباع کرنے والوں
کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے۔

مذکورہ الصدور دو قسم کے لوگوں کے علاوہ ایک شخص وہ بھی ہے جو بے بصیرتی اور
کم عقلی کی بنا پر ایمان کا دعویٰ دار بن بیٹھا ہو اگر کسی وقت کسی مصیبت اور مشکل میں پھنس جائے تو
اُسے وہ ایک فتنہ سمجھتا ہے۔ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس آزمائش اور تکلیف کو جو بہر حال
انبیاء اور ان کے فرمانبرداروں کو مخالفین کی طرف سے پہنچتی ہے، ایک عذاب سمجھتا ہے، اس
فتنہ کی وجہ سے وہ ایمان سے بھاگتا ہے اور اس سبب کو چھوڑ دیتا ہے جس سے یہ مصیبت
دُور ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کہ مومن ایمان لا کر اس سے خلاصی چاہتے ہیں۔

صاحب بصیرت اور خالص مومن تو عذاب الہی سے ڈر کر ایمان کی طرف لپکے اور
دوڑے اور عارضی مصائب کو برداشت کرنے کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔

اور یہ کم عقل اور بے بصیرت لوگ انبیائے کرام کے دشمنوں کی عارضی تکلیف سے بچنے
کے لیے ان کی موافقت کرنے پر رضامند ہو گئے اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے، اُن کی
عارضی تکلیف اور جلد ختم ہونے والی مصیبت سے بھاگے اور عذاب الہی کی طرف چل پڑے
لوگوں کی آزمائش اور فتنہ کو عذاب الہی سمجھ بیٹھے اور بالکل برباد ہو گئے۔ اس ذہن کے حامل
لوگ حماقت اور بے وقوفی کا شکار اس طرح ہو گئے کہ گرمی سے بچاؤ کی خاطر آگ میں چھلانگ

وَ أَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ
اللَّهُ، إِنَّ رِزْقَ اللَّهِ لَا يَجْرُهُ حِرْصُ
حَرِيصٍ وَلَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةٌ كَارِهِ -

اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں دی اس کی وجہ سے لوگوں کی مذمت کرے۔
یاد رکھو، کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کو نہ کسی حرص کی حرص لاسکتی ہے اور نہ
کسی ناپسند کرنے والے کی ناپسندیدگی اسے روک سکتی ہے۔

لگا دی۔ چند لمحوں کی تکلیف برداشت کرنے سے تو انکار کر دیا لیکن دائمی عذاب کو دعوت
دے دی۔ ایسے شخص کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو غلبہ اور کامیابی
سے ہمکنار کرتا ہے تو یہ شخص فوراً بول اٹھتا ہے کہ میں تو تمہارے ہی ساتھ تھا لیکن ایسا شخص
اللہ تعالیٰ کو کیسے دھوکا دے سکتا ہے؟ وہ اس کے نفاق سے بخوبی آگاہ ہے اور اس کے
دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے۔“

قولہ: عن ابی سعید رضی اللہ عنہ

اس حدیث کو ابو نعیم نے اپنی کتاب "حلیۃ الاولیاء" میں نقل کیا ہے۔ امام بیہقی نے بھی
اسے نقل فرمایا ہے لیکن انھوں نے راوی محمد بن مروان السدی کی وجہ سے اس حدیث کو ضعیف
قرار دیا ہے۔ مزید یہ کہ اس کی سند میں عطیہ العوفی راوی ہے جس کو امام ذہبی نے ضعیف اور
متروک الحدیث قرار دیا ہے۔

البتہ حدیث کا مفہوم درست اور صحیح ہے اس کے آخری الفاظ یہ ہیں:

وان اللہ بحکمته جعل الروح والفرح فی الرضی
والیقین وجعل الهم والحزن
فی الشک والسخط۔
پر خوشی اور تازگی رضا اور یقین میں
رکھی ہے اور ناراضی اور شک میں
غم و اندوہ کو جمع کر دیا ہے۔

قولہ: ان من ضعف الیقین:

ضعف، کمزوری کو کہتے ہیں اور یقین کامل ایمان کا دوسرا نام ہے۔ حضرت ابن مسعود

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

الیقین الایمان کلمۃ۔ یقین پورا ایمان ہے
والصبر نصف الایمان۔ اور صبر آدھا۔

قوله : ان ترضى الناس بسخط الله :

حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دی جائے۔ یہ چیز اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی شخص کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی اور اس کی علوشان کا جذبہ منفقود ہو۔ یہی وہ جذبہ ہے جس سے رب کریم کو ناراض کر کے مخلوق خدا کو راضی اور خوش کیا جاتا ہے لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ کریم ہی دلوں میں مختلف تصرفات کرتا ہے، غم و اندوہ کے حملوں سے انسان کو نجات بخشتا ہے اور اس کی بدکرداریوں کو آن واحد میں ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر دوسروں کی رضا کو ترجیح دینا شرک کی اقسام میں سے ایک قسم ہے کیونکہ انسان نے اللہ کی رضا پر مخلوق کی رضا کو اہم گردانا۔

ایسے لوگوں کا قرب اس طرح حاصل کیا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس ناپسندیدہ عمل سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جسے اللہ محفوظ رکھے، اپنی اطاعت کی توفیق بخشے اور ان صفات جلیلہ کی معرفت تامل عطا کرے جو اس کی ذات کبریٰ کی عظمت کے قابل ہیں اور ان تمام صفات سے اللہ تعالیٰ کو پاک اور منزہ سمجھے جو اس کے کمال کے منافی ہیں نیز اس کی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کی معرفت بھی مکمل ہو۔

قوله : وان تحمدہم علی رزق اللہ :

یعنی جن لوگوں کے توسط سے رزق کی نعمت میسر آئی ہو، اس نعمت کو ان کی طرف منسوب کرنا اور ان کی تعریف میں لگے رہنا کیونکہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہی اس نعمت کو عطا کرے والا ہے، اسی نے ان ذرائع سے یہ رزق بہم پہنچایا ہے اور جب وہ چاہتا ہے اس قسم کے خود بخود اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔

کسی شخص کی تعریف نہ کرنا مندرجہ ذیل حدیث کے مخالف نہیں ہے۔

من لا یشکر الناس جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا،
لا یشکر اللہ . وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔

لوگوں کا شکر ادا کرنے کی صورت صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے دعا کرے ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ سے نعمت عطا فرمائی ہے اس کے بدلے میں یا تو دعائے خیر کی جائے یا اس کا کوئی بہتر بدلہ دینے کی کوشش کی جائے جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا :

من صنع الیکم معروفنا جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے
فکافئوہ فان لم تجدوا اُس کا بدلہ چکاؤ اگر بدلہ نہ دے سکو
ما تکافئونہ فادعوا لہ تو اس کے لیے اتنی دعا کرو کہ تمہیں
حتیٰ تروا انکم قد یقین ہو جائے کہ تم نے بدلہ چکا
کا فائموہ دیا ہے۔

اچھے اور معروف عمل کو لوگوں کی طرف اس لحاظ سے منسوب کرنا کہ یہ ذریعہ اور سبب بنے ہیں درست ہے لیکن حقیقت میں یہ اچھا عمل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے وجود

میں آیا ہے۔

قولہ : وان تذمهم على ما لم يؤتک الله :

کیونکہ جو چیز تو ان سے طلب کرتا ہے وہ تیرے لیے مقدر نہیں ہے جو چیز تم نے کسی سے مانگی تھی اگر وہ تیرے مقدر میں ہوتی تو تجھے ضرور مل جاتی۔ پس جو شخص یہ سمجھ لے کہ:

رزق دینے والا۔

رزق میں تنگی کرنے والا۔

اسباب اور بغیر اسباب کے رزق مہیا کرنے والا۔

اور بعض اوقات ایسی جگہ سے رزق عطا فرمانے والا جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے تو ایسا شخص کسی کی نہ تعریف کرے گا اور نہ مذمت۔ بلکہ اپنے دین و دنیا کے تمام امور صرف اللہ تعالیٰ کو سونپ دے گا، اسی پر اعتماد کرے گا۔

اسی مفہوم کو رسول اللہ ﷺ نے اس طرح واضح فرمایا ہے :

ان رزق الله لا یجتره حرص حریص ولا یرده کراہیة کرنے والے کی ناپسندیدگی اسے وک سکتی ہے۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہ :

اس حدیث میں لفظ یقین اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور ان انعامات کو جو وہ اپنے فرمانبردار بندوں کو عطا فرمائے گا، شامل ہے نیز یہ لفظ اللہ کی تقدیر اور اس کی تدبیر کو بھی شامل ہے۔

لہذا جو شخص اللہ کریم کو ناراض کر کے اور اس کے احکام کی مخالفت کر کے مخلوق خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ایسے شخص کو اللہ کے رزاق ہونے اور اس کے وعدے پر ایمان اور یقین نہیں ہے۔ انسان یہ رویہ اس وقت اختیار کرتا ہے جب وہ لوگوں کے پاس مختلف انعامات دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور حقوق اللہ اور اس کے ارشادات کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ اس بے رخی کے دو وجوہ ہو سکتے ہیں:

۱۔ ایک یہ کہ جو کچھ لوگوں کے پاس دیکھتا ہے اسے حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہے،
۲۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی سچائی، اُس کی نصرت اور تائید پر ایمان بالکل کمزور ہے اور دنیا و آخرت میں جو اجر جزلی ملنے والا ہے اس پر اعتماد مفقود ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، اسے رزق بھی فراخی سے ملتا ہے، وہ لوگوں کا دستِ نگر بھی نہیں رہتا، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشی حاصل کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں سے خوف کھاتا ہے اور ان سے امیدیں وابستہ کیے رکھتا ہے۔ یقین کا یہ انتہائی کمزور پہلو ہے۔

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَلْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَى عَنْهُ النَّاسُ -
 وَ مَنْ أَلْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسُ (رواه ابن حبان في صحيحه)

امم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی ناراضی مول لے کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں۔

اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشی کا طالب ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں

جس چیز کی لوگوں سے امید ہوتی ہے اگر وہ حاصل نہ ہو تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمام امور کی باگ ڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا اس کا ہونا ممکن ہی نہیں۔

ناکامی کی صورت میں لوگوں کی مذمت کرنا بھی یقین اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ نہ کسی سے ڈرے نہ کسی سے امید باندھے اور نہ اپنی

خواہشات کی بنا پر کسی کی مذمت کرے کیونکہ محمود و سہی شخص ہے جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ تعریف کریں اور مذموم بھی وہی ہے جس کی اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ کی زبان سے مذمت بیان کی جائے۔

زیر بحث حدیث سے ثابت ہوا کہ ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے اور اعمال اور ایمان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔

قولہ ، عن عائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :

ابن حبان نے مندرجہ بالا الفاظ سے یہی روایت نقل کی ہے، البتہ امام ترمذی نے اہل مدینہ میں سے ایک شخص سے مندرجہ ذیل واقعہ تفصیل سے نقل کیا ہے، کہ :

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت عالیہ میں لکھا کہ آپ مجھے کچھ وصیت فرمائیں جو مختصر ہو، چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا مندرجہ ذیل جواب تحریر فرمایا :

سلام الله عليك ،
 اما بعد فاني سمعت
 رسول الله ﷺ
 يقول من التمس
 رضی الله بسخط
 الناس كفاه الله
 مؤونة الناس و
 من التمس رضی
 الناس بسخط الله
 وكفله الله الى
 الناس والسلام عليك .
 (رواه ابو نعیم فی الخلیة)

تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو، اما بعد
 میں نے رسول اللہ ﷺ
 سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو
 شخص لوگوں کی ناراضگی مول لے کر
 اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش
 کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی امداد
 سے اس کو بے پروا کر دیتا ہے اور
 جو شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیکر
 لوگوں کی رضا حاصل کرنے کی کوشش
 کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو
 لوگوں کے ہی سپرد کر دیتا ہے۔
 والسلام عليك

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہ :
 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ ﷺ
 کا یہ ارشاد گرامی لکھا بھیجا :

من ارضی الله بسخط
 الناس كفاه الله
 مؤونة الناس و
 ارضی الناس بسخط
 الله لم یغنوا عنه
 من الله شیئا .

جس نے لوگوں کو ناراض کر کے خدا
 کو خوش کیا اللہ اسے لوگوں کی
 تکالیف سے بچائے گا اور جس نے
 خدا کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کیا
 وہ اللہ کے مقابل اس کے کسی کام
 نہ آسکیں گے۔

حدیث کے مندرجہ بالا الفاظ مرفوعاً بیان کیے گئے ہیں البتہ موقوف حدیث کے الفاظ
 مندرجہ ذیل ہیں :

من ارضی الله
 بسخط الناس رضی
 الله عنه و ارضی
 عنه الناس و من
 ارضی الناس بسخط

جس نے لوگوں کو ناراض کر کے خدا
 کو خوش کیا، اس سے اللہ بھی رضی
 ہو جائے گا اور لوگوں کو اس سے
 رضی کر دے گا اور جس نے خدا کو
 ناراض کر کے لوگوں کو خوش کیا، تو

فہرست

- الاولیٰ: تفسیرُ آیۃِ آلِ عِمْرَانَ۔
 الثانیۃ: تفسیرُ آیۃِ بَرَاءَةَ۔
 الثالثۃ: تفسیرُ آیۃِ العَنکَبُوتِ۔
 الرابعۃ: اَنَّ الْیَقِیْنَ یَضَعُفُ وَ یَقْوِی۔

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① سورۃ آل عمران کی تفسیر۔
- ② سورۃ براءۃ کی آیت کی تفسیر۔
- ③ سورۃ العنکبوت کی آیت کی تفسیر۔
- ④ یقین کمزور اور قوی ہوتا رہتا ہے۔

اللہ عاد حامدہ من وہی لوگ جو اس کی تعریف کرتے ہیں
 الناس لہ دامت۔ اس کی مذمت کرنے لگیں گے۔
 آنحضرت ﷺ کے ارشاد گرامی کو سامنے رکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 نے جس مسئلہ کو واضح فرمایا ہے وہ تفقہ فی الدین کی عظیم الشان مثال ہے کیونکہ جو شخص لوگوں
 کی ناراضی مول لے کر اپنے اللہ کو منالیتا اور اس کو راضی کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ضائع
 نہیں کرتا بلکہ اسے شریروں کے ظلم و ستم سے محفوظ فرماتا ہے اور ایسا شخص اللہ کا صالح بندہ
 بن جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صالحین کا ہی دوست اور والی ہے اور وہی اپنے بندے کیلئے
 کافی اور کار ساز ہے، وہ خود فرماتا ہے :

ومن یتق الله
 يجعل له مخرجا،
 ويرزقه من حيث
 لا يحتسب ۝
 (الطلاق - ۳۰۲)

جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے
 کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے
 مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ
 پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے
 سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان
 بھی نہ جاتا ہو۔

الخامسة: **عَلَامَةٌ ضَعْفِهِ وَ مِنْ ذَلِكَ**

هَذِهِ الثَّلَاثُ -

السادسة: **أَنَّ إِخْلَاصَ الْخَوْفِ لِلَّهِ مِنْ**

الْفَرَائِضِ -

السابعة: **ذِكْرُ ثَوَابِ مَنْ فَعَلَهُ**

الثامنة: **ذِكْرُ عِقَابِ مَنْ تَرَكَهُ -**

⑤ یقین کے کمزور ہونے کی تین علامات کا ذکر۔

④ خوف کو خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کیلئے مخصوص کر دینا اسلام کے

فرائض میں سے ایک فرض ہے۔

③ جو شخص خوفِ الہی میں خلوص پیدا کر لیتا ہے اس کے اجر و ثواب

کا ذکر۔
⑧ جس شخص کے خوفِ الہی میں ملاوٹ پیدا ہو گئی اس کی سزا کے متعلق گفتگو۔

اللہ تعالیٰ بلاشبہ اپنے بندوں کی کفالت کرتا ہے۔ جو شخص یہ خیال کرے کہ سب لوگ اُس سے راضی اور خوش ہو جائیں تو یہ ناممکن بات ہے، لوگ اس وقت تک خوش رہیں گے جب تک ان کی اغراض پوری ہوتی رہیں گی لیکن جب لوگوں کو انجام کا پتہ چلے گا کہ من ارضی الناس بسخط الله لم یغنوا جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرے تو وہ اللہ کے مقابل عنہ من الله شیئا۔ اس کے کسی کام نہ آئیں گے۔
تو اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹیں گے جیسے ظالم کی طرح جو اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹتا ہے۔ جو شخص اس دارِ فانی میں لوگوں کی بے حد تعریف کرتا ہے وہی آخرت میں اُن کی مذمت کرے گا۔ آخرت تو متقین کے لیے ہی مخصوص ہے، یہ عام لوگوں کی خواہش کے مطابق ابتدا میں کیسے بیتر آسکتی ہے؟

اس باب میں

تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

کو مومنوں کی ایک خاص علامت قرار دیا گیا ہے

﴿قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى﴾ **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ
اللَّهُ وَجِلَتْ وُجُوهُهُمْ وَ إِذَا تُلِيَتْ
عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَ عَلَى
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ** ○ (الانفال: ۲)

سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں۔
اور جب اللہ کی آیات اُن کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اُن کا ایمان بڑھ جاتا ہے
اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں۔

قوله : وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين :

ابو السعادات رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

جب کوئی شخص کسی کام کو انجام دینے کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے تو اس وقت
کہتے ہیں، توکل بالامر۔

مصنف رحمہ اللہ نے مندرجہ بالا آیت پر باب کا عنوان اس لیے قائم کیا ہے کہ
توکل فرائض اسلام میں سے ایک ایسا فریضہ ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”توکل صرف دل کا عمل ہے“

پیش نظر آیت کریمہ کی تشریح میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

”اللہ تعالیٰ نے توکل کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے جس سے پتا چلا کہ جس دل میں توکل

نہیں وہاں ایمان نہیں۔“

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”جو شخص مخلوق سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے اور مخلوق خدا پر ہی توکل اور بھروسہ

کر بیٹھتا ہے وہ اپنے مقاصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ مشرک ہے اور مشرک کے

متعلق اللہ تعالیٰ کا قول ہے :

ومن يشرك بالله

فكانما خر من السماء

فتخطفه الطير او

تھوی به الريح في

مکان سحيق (الحج-۳۱) دے گی۔

توکل علی اللہ کی دوستیں ہیں :

(۱) ایسے امور میں غیر اللہ پر توکل کرنا جو صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں ، جیسے وہ لوگ جو فوت شدگان یا طاغوت وغیرہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی قسم کی امداد کریں گے یا حفاظت کا فریضہ ادا کریں گے یا رزق وغیرہ دیں گے یا قیامت کے دن سفارش کریں گے ، یہ عقیدہ شرک اکبر ہے ۔

(۲) دوسری قسم یہ ہے کہ ظاہری اسباب و ذرائع پر بھروسہ کر لیا جائے جیسے کسی امیر یا بادشاہ پر بھروسہ کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس میں سے ہم کو بھی دیگا یا کسی بیرونی طاقت کے شر سے بچاؤ کی امید کر لی جائے تو یہ شرک اصغر کی ایک قسم ہے ۔ جائز و کالت یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے شخص کو ایسے کام پر وکیل بنائے جس پر اسے قدرت حاصل ہو مثلاً خرید و فروخت ، کسی چیز کو کرایہ پر دینا ، طلاق ، غلام آزاد کرنا وغیرہ یہ اجماعاً جائز ہے لیکن یہ نہ کہے کہ میں نے اس پر بھروسہ کیا بلکہ یہ کہے کہ میں نے اسے اپنا وکیل بنایا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر کرے ۔

قوله : انما المؤمنون :

اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ، کہ :
”پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی علامات بیان فرمائی ہیں کہ فرائض کی ادائیگی کے وقت بھی ان کے دل میں ذکر اللہ کی جھلک نظر نہیں آتی ۔

نہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر ان کا ایمان ہے ۔

نہ توکل علی اللہ کے قائل ہیں ۔

جب مسلمانوں سے الگ ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے ۔

اور اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے ۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ مومن ہی نہیں ہیں ۔

منافقین کی علامات بیان کرنے کے بعد مومنین کی صفات حسنہ کو بیان کیا گیا ہے :

انما المؤمنون الذین

اذا ذکر الله وجلت

قلوبهم واذا تليت

عليهم آياته زادتهم

ایمانا وعلی ربهم

یتوکلون

اعتماد رکھتے ہیں ۔

(ابن جریر، ابن ابی حاتم)

(الانفال - ۲)

مومن ہی اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض ادا کرتا ہے ۔

دل کے پکپکا جانے کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن اعمال کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ، ان کو انجام دینے اور جن سے روکا گیا ہے ان کو چھوڑ دینے کے لیے مستعد اور چوکس ہو جاتا ہے ۔

﴿قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○ (الأنفال: ۶۴)

﴿قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى﴾ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ط (الطلاق: ۳)

اے نبی! تمھارے لیے اور اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے۔
جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اُس کے لیے کافی ہے۔

زیر نظر آیت کے بارے میں السدی کہتے ہیں :
”اس سے وہ شخص مراد ہے جو کسی پر ظلم کرنے کے لیے کمر بستہ ہو یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اُس کی بغاوت پر آمادہ ہو، اُسے کہا جائے کہ اتق الله اتق الله یہ لفظ سنتے ہی اس کی ہیبت طاری ہو جائے اور اس کا دل کانپنے لگے“ (رواہ ابن ابی شیبہ و ابن جریر)
قولہ : واذا تليت عليهم آيتة :
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تابعین عظام رحمہم اللہ تبع تابعین رحمہم اللہ اور تمام اہلسنت نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے۔

قولہ : وعلى ربهم يتوكلون :

یعنی مومنین کی صفات یہ ہیں :

- وہ دل سے اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔
- اپنے تمام دینی اور دنیاوی امور کو اللہ ہی کی طرف سونپ دیتے ہیں۔
- اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتے۔
- اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مقصود سمجھتے ہیں۔
- اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت کرتے ہیں۔
- مومنین کو یہ یقین ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔
- اور جو اس کی مشیت کے خلاف ہے اس کا وجود میں آنا ممکن نہیں۔
- اللہ تعالیٰ اپنی مملکت میں واحد متصرف ہے۔
- اور وہی اکیلا معبود حقیقی ہے۔

زیر نظر آیت کریمہ میں مخلص مومنین کے خاص طور پر تین اعلیٰ مقام بتائے گئے ہیں اور تین علامات بیان کی گئی ہیں :

(۱) خوفِ الہی

(۲) ایمان میں اضافہ

و عن ابن عباس رضي الله عنه قَالَ حَسْبُنَا اللَّهُ
و نِعْمَ الْوَكِيلُ، قَالَهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

حِينَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ -
و قَالَهَا مُحَمَّدٌ صلوات الله عليه حِينَ قَالُوا لَهُ : إِنَّ
النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَ قَالُوا : حَسْبُنَا اللَّهُ
و نِعْمَ الْوَكِيلُ - رواه البخاري والنسائي

حضرت ابن عباس رضي الله عنه فرماتے ہیں ” حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ
الْوَكِيلُ “ حضرت ابراہیم عليه السلام نے اُس وقت کہا جب انھیں آگ
میں ڈالا گیا تھا۔

اور آل حضرت صلوات الله عليهم نے اُس وقت کہا جب جنگِ احد کے اختتام
پر لوگوں نے کہا کہ دشمن تمہارے لیے فوجیں جمع کر رہا ہے اس سے ڈرو، تو
اس سے مسلمانوں کا ایمان اور مضبوط ہوا اور بڑھا۔

(۳) اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل

یہ تین مقامات ایسے ہیں جن سے ایمان کامل ہوتا ہے۔ ظاہری اور باطنی اعمال انسان
سے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔

قوله : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

اس آیت کریمہ کے معنی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ :
” اے پیغمبر صلوات الله عليه ! آپ کے تابعین کو صرف اللہ ہی کافی و وافی ہے، اس کے
ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔“

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی یہی معنی پسند فرمائے ہیں۔

قوله : وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسبہ کے معنی ہیں نگران اور جس کا اللہ
نگران اور کفایت کنندہ ہو تو ایسے آدمی کو اس کا دشمن کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ سوائے اسکی
تنگی کے جس کا وقوع تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور اس سے چارہ بھی نہیں جیسے گرمی، سردی

بھوک پیاس سے چارہ نہیں اور ایسی تکلیف وہ اس کو کبھی نہیں دے سکتا جس سے اسکی مراد بر آئے اور اذی (جو کہ ظاہر میں ایذا اور حقیقت میں اس پر احسان ہے اور دشمن کے لیے ضرر ہے) اور ضرر (جس سے وہ شفا چاہتا ہے) میں بہت فرق ہے۔

بعض سلف نے کہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کی جزا اُس کی ذات سے رکھی ہے اور اللہ پر توکل کی جزا اسکو کفایت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

اس کا نگران ہے۔

اور یہ نہیں فرمایا کہ اس کو اتنا اتنا اجر ملے گا جیسا کہ دوسرے اعمال میں کہا ہے بلکہ متوکل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو کافی اور اس کا محافظ بنایا ہے۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ پر پوری طرح توکل کرے اور اس کے خلاف زمین اور آسمان اور ان میں رہنے والی مخلوق اس کے خلاف تدبیر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی کشادگی کی راہ پیدا کرے گا اور رزق اور مدد میں اس کی کفایت کرے گا۔

قوله : قالها ابراهيم حين القى في النار ،

اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے:

قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں :

قالوا حرقوه وانصروا

الہتکم ان کنتم

فعلین ۔

قلنا ینار کونی بردا

وسلما علی ابراهیم ۔

وارادوا بہ کیدا

فجعلنہم الاخسرین ۔

(الانبیاء - ۶۸، ۶۹)

قوله : وقالها محمد ﷺ

یہ جنگ اُحد کے فوراً بعد کا واقعہ ہے۔

غزوہ اُحد میں شکست کھانے کے بعد جب قریش مکہ، مدینہ طیبہ کی حدود سے باہر نکلے تو آنحضرت ﷺ کو اس کی اطلاع ملی کہ ابوسفیان جو اس وقت لشکر کفار کا سپہ سالار تھا دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو آنحضرت ﷺ بھی ستر جانباز سوار صحابہ کرام کو لے کر اس کے مقابلہ کے لیے حمرہ الاسد نامی مقام پر قریشی حملہ آوروں کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے۔

فصل مسائل

الاولیٰ: اَنَّ التَّوَكُّلَ مِنَ الْفَرَائِضِ
الثانیہ: اَنَّهٗ مِنْ شُرُوْطِ الْاِيْمَانِ

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① توکل علی اللہ فریض اسلام میں سے ہے۔
- ② ایمان صادق کی سب سے بڑی شرط یہی توکل ہے۔

یہ سن کر ابوسفیان حواس باختہ ہو گیا اور وہ اپنے لشکر کو لے کر سیدھا مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، راستے میں ابوسفیان کو عبدالقیس میں سے ایک قافلہ ملا۔
ابوسفیان نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟
انہوں نے جواب دیا مدینہ جانا چاہتے ہیں۔
ابوسفیان بولا۔

مدینہ جا کر ہمارا پیغام محمد ﷺ کو پہنچا دو گے؟
انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور پہنچائیں گے۔

ابوسفیان نے یہ پیغام دیا کہ
جب مدینہ پہنچو تو مسلمانوں سے کہنا کہ ہم نے دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے تاکہ تم سب مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔

چنانچہ عبدالقیس کا یہ قافلہ جب حمار الاسد پہنچا تو ابوسفیان کی یہ بات بھی آنحضرت ﷺ کو سنادی اس وقت تک ابھی حمار الاسد ہی میں قریش کے انتظار میں تھے،
اس وقت آنحضرت ﷺ نے یہ دُعا پڑھی، فرمایا:

حسبنا الله و نعم الوكيل

ایک حدیث میں ہے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ
جب تم کسی بڑی مصیبت میں گھر جاؤ تو یہ دُعا ورد زبان رکھا کرو، اللہ تعالیٰ
ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ وہ عظیم دُعا ہے۔

حسبنا الله و نعم الوكيل

لہ حمار الاسد مدینہ طیبہ سے تقریباً آٹھ میل کے فاصلہ پر واقع ہے (معجم البلدان)

تَفْسِيرُ آيَةِ الْأَنْفَالِ	الثالث:
تَفْسِيرُ الْآيَةِ فِي آخِرِهَا.	الرابع:
تَفْسِيرُ آيَةِ الطَّلَاقِ	الخامس:
عِظْمُ شَأْنِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ أَنَّهَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ وَ مُحَمَّدٍ <small>ﷺ</small>	السادس:
فِي الشَّدَائِدِ	

- ③ سورة انفال کی ایک آیت کی تفسیر
- ④ سورة انفال کی آخری آیت کی تفسیر۔
- ⑤ سورة الطلاق کی ایک آیت کی تفسیر
- ⑥ کلمہ ”حسبنا الله ونعم الوكيل“ کی عظمت اور
اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ مشکل اور مصیبت کے وقت حضرت
ابراہیم علیہ السلام اور آنحضرت ﷺ دونوں نے اسے پڑھا۔

کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی
چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے

قوله أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ؟
 فَلَا يَأْمَنُ مِنَ مَكْرِ اللَّهِ
 إِلَّا الْفَتَوْمُ الْخَاسِرُونَ (۷۹ - ۷۸)

کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں - حالانکہ اللہ کی چال سے وہی
 قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو -

قوله : افأمنوا مكر الله :

اس مقام پر اس آیت کے ذکر سے مصنف رحمہ اللہ کا مقصد یہ تہنیت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کی گرفت سے بے خوف ہو جانا بالکل اسی طرح کے عظیم گناہوں میں سے ہے اور توحید الہی
 کے سراسر خلاف ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا اُمید ہو جانا بہت بڑا گناہ ہے۔
 یہ آیت کریمہ اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوف اور رجا
 کی کیفیتوں کے درمیان اپنی زندگی بسر کرے جیسا کہ کتاب و سنت اور سلفِ اُمت نے اس
 کی وضاحت فرمائی ہے۔

زیر نظر آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان لوگوں کا حال بیان فرمایا جنہوں نے
 پوری قوت سے انبیاء کی مخالفت اور ان کی تکذیب کی اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں نے انبیائے
 کرام کی مخالفت اس لیے کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہو گئے تھے۔
 ان کے اس مکروہ کردار کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے
 بے خوف ہو گئے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قدر نعمتوں سے نوازا اور مال و دولت
 میں اس قدر فراوانی عطا فرمائی کہ یہ لوگ اس بات کو قطعاً بھول گئے کہ یہ مال و متاع بھی ہماری
 گرفت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”وہ شخص بڑا بے وقوف اور احمق ہے جس پر دنیا کے مال و متاع کے دروازے کھول
 دیے جائیں اور وہ اس کو اپنے لیے آزمائش اور امتحان نہ سمجھے“۔

حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”ایک قوم نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے بغاوت اور سرکشی کی اور اللہ تعالیٰ نے کسی
 بھی قوم کو گرفت میں نہیں لیا حتیٰ کہ وہ اللہ کے انعام و اکرام کی وجہ سے عیش و عشرت میں
 پڑ گئے اور اس عارضی وسعتِ رزق سے دھوکا کھا بیٹھے پس اب کسی شخص کو دھوکے میں
 نہ آنا چاہیے“۔

اسمعیل بن رافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ

قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
 رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۝ (العنبر: ۵۶)
 وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ
 وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَالْأَمْنُ
 مِنْ مَكْرِ اللَّهِ -

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ
 لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ
 سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا
 کہ (۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا (۲) اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا
 (۳) اور اللہ کی گرفت سے بے خوف رہنا (کبیرہ گناہ ہیں)

انسان گناہ کرتا چلا جائے اور اس پر مغفرت کی امید رکھے:

قوله: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

اللہ سے ناامید ہونے اور اس کی طرف سے مصائب کے حل کو مستبعد سمجھنے کو قنوط
 کہتے ہیں، اس کے بالمقابل اللہ کی گرفت سے بے خوف ہونا ہے۔ یہ دونوں کبیرہ گناہوں
 میں سے ہیں اور تصور توحید کے منافی ہیں، کیونکہ قنوط میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے
 ساتھ بدگمانی پائی جاتی ہے۔

قوله: الضَّالُّونَ

وہ لوگ جو صراطِ مستقیم کو چھوڑ کر شیطان کی بتائی ہوئی غلط راہ پر جا رہے ہوں۔

قوله: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

اس حدیث کو بن زرارہ اور ابن ابی حاتم دونوں نے نقل فرمایا ہے، اس کی سند کے تمام
 راوی ثقہ ہیں البتہ شبیب بن بشر کے متعلق اگرچہ ابن معین رحمہ اللہ نے ثقہ کہا ہے لیکن ابو حاتم
 نے اسے کمزور بتلایا ہے۔

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں کلام ہے بلکہ یہ روایت
 موقوف زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ أَكْبَرُ الْكِبَائِرِ
 الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَ الْأَمْنُ مِنَ مَكْرِ اللَّهِ
 وَ الْقَنُوطُ مِنَ رَحْمَةِ اللَّهِ وَ الْيَأْسُ
 مِنْ رَوْحِ اللَّهِ (رواه عبد الرزاق)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
 شرک کرنا، اُس کے مکر سے بے خوف ہونا، اُس کی رحمت اور اُس کے
 کرم سے نا اُمید اور یائوس ہونا کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔

قوله : الشرك بالله :
 تمام کبیرہ گناہوں میں شرک سب سے کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے اس سے ابتداء کی گئی ہے
 علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں :
 ”اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا توحید ربوبیت کو ختم کرنے، توحید الوہیت کو ناقص
 قرار دینے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوء ظن کے مترادف ہے۔“
 قوله : واليأس من روح الله :
 یعنی جن امور کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا جاتا ہے اور جن امور کی توقع کی جاتی ہے
 ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے اُمید اور توقع کو ختم کر لینا نا اُمیدی کہلاتا ہے۔
 اللہ کے بارے میں یہ سوء ظن کی بدترین مثال ہے، اس کی رحمت لازوال سے
 نا اُمیدی، اس کی جودت بے پایاں سے قنوطیت اور اس کی مغفرت لابدی سے صرف نظر
 کر لینے کا یہی نتیجہ ہوا کرتا ہے۔

قوله : الامن من مكر الله :
 یعنی انسان کو مہلت پر مہلت دیتے جانا اور اُس کے دل سے ایمان کی دولت کو
 سلب کر لینا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں بڑا جاہل اور بیوقوف
 ہے اور اپنے بارے میں خود فریبی میں مبتلا ہے۔
 یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ زیر بحث حدیث میں صرف تین کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے
 اس کے علاوہ بھی بہت سے کبیرہ گناہ ہیں، کتاب و سنت میں ان تین کو بہت ہی اہمیت
 حاصل ہے، یہ تمام کبیرہ گناہوں میں سرفہرست ہیں۔

قوله : عن ابن مسعود رضي الله عنه
 اس روایت کو ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سے کئی صحیح سندوں
 سے روایت کیا ہے۔

تفسیر مسائل

- الاولیٰ: تفسیر آیۃ الاعراف
الثانیہ: تفسیر آیۃ الحجر

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

① سورۃ الاعراف کی آیت کی تفسیر اور توضیح

② سورۃ الحجر کی آیت کی تفسیر

قولہ : اکبر الکبائر : الاشرک باللہ :
یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔
قولہ : والقنوط من رحمة اللہ :
ابوالسعادات رحمہ اللہ اس کا ترجمہ
ہو اشد الیاس . انتہائی مایوس ہو جانا۔
کرتے ہیں۔

دل پر خوف کا غلبہ ہونا چاہیے کیونکہ حالت صحت میں جب امیدیں غالب آجاتی
ہیں تو دل کی دنیا میں فساد رونا ہو جاتا ہے جیسا کہ ارشاد الہی ہے۔

ان الذین یخشون ربہم
بالغیب لہم مغفرة
واجر کبیر۔ (الملك- ۱۲)

جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے
ڈرتے ہیں یقیناً ان کیلئے مغفرت
ہے اور بڑا اجر۔

یحافون یوما تتقلب
فیہ القلوب والابصار۔

وہ اُس دن سے ڈرتے رہتے ہیں
جس میں دل اُلٹنے اور دید کے
پتھر جانے کی نوبت آجائے گی۔

(النور- ۲۰)

الثالث: شِدَّةُ الْوَعِيدِ فِيمَنْ آمَنَ
مَكَرَ اللَّهُ

الرابع: شِدَّةُ الْوَعِيدِ فِي الْقُنُوطِ -

۳) اُس شخص کو سخت وعید اور ڈانٹ جو اللہ کریم کی گرفت سے
بے خوف زندگی گزار رہا ہو۔

۴) اُس شخص کو بھی تہدید جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو
جاتا ہے۔

اِس باب میں
یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان
لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
تقدیر پر صبر کیا جائے

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

(التغابن : ۱۱)

قال علقمة رضي الله عنه : هُوَ الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَيَرْضَى وَ يُسَلِّمُ -

جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اُس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔

حضرت علقمہ رضي الله عنه فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس پر خوش ہو اور دل کی گہرائیوں سے اُسے تسلیم کرے۔

قوله : وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ :
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں تقریباً
نوے مقامات پر صبر کا ذکر فرمایا ہے۔

صحیح مسلم اور مسند احمد کی ایک صحیح حدیث میں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ :
الصبر ضیاء - صبر ایک نور ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ صبر سے بہتر اور وسعت پذیر چیز
کسی کو نہیں دی گئی اور پھر حضرت عمر رضي الله عنه کا ایک قول نقل کیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں :
”ہم نے اپنی زندگی کے اُس حصہ کو بہتر پایا جس میں صبر ہے۔“

حضرت علی رضي الله عنه فرماتے ہیں :

”ایمان میں صبر کو وہی مقام حاصل ہے جو انسان کے بدن میں سر کو حاصل ہے۔ یہ کہہ کر
حضرت علی رضي الله عنه نے بلند آواز سے فرمایا دیکھو، اُس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جس میں صبر کی
صلاحیت نہیں ہے۔“

صبر تین امور سے تعبیر ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے احکام کو عملی جامہ پہنانا۔

(۲) اللہ تعالیٰ کے منع کردہ امور سے مجتنب رہنا اور ان کو ترک کرنا اور

(۳) مصائب و مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا۔

امام ابن تیمیہ صبر کی چوتھی صورت یہ بیان کرتے ہیں کہ اپنی ان خواہشات کو ترک
کرنا جو شریعت کے منافی ہیں۔

و فی صحیح مسلم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ
كُفْرٌ: أَلْطَعْنُ فِي النَّسَبِ، وَ النَّيَاحَةُ
عَلَى الْمَيِّتِ

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ لوگوں میں دو باتیں کفر کی ہیں۔ ایک کسی کے حسب نسب پر طعن کرنا۔
دوسرے میت پر بین کرنا۔

قوله : و الله بكل شيء عليم :
اس آیت کریمہ کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں :
ما اصاب من مصيبة كوني مصيبا كسبتي كسبتي كسبتي كسبتي
الا باذن الله (التغابن - ۱۱) کے اذن ہی سے آتی ہے۔
یعنی ہر قسم کی مصیبت اور آزمائش اللہ تعالیٰ کی مشیت، ارادے اور اس کے حکم کے
بعد ہی انسان کو پہنچتی ہے۔ ایک آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے :

ما اصاب من مصيبة كوني مصيبا كسبتي كسبتي كسبتي كسبتي
في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراهاء
ان ذلك على الله يسير - (الغدير - ۲۲)
کونئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔

قوله : قال علقمة :
حضرت علقمہ رحمہ اللہ کا یہ قول علامہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رضی اللہ عنہما دونوں نے نقل فرمایا ہے۔

حضرت علقمہ بن قیس بن عبد اللہ النخعی الکوفی رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ میں پیدا ہوئے تھے۔ انھوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ائمہ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے احادیث روایت کی ہیں۔

حضرت علقمہ رحمہ اللہ کا شمار چوٹی کے علماء اور اجلا تالمعین میں ہوتا ہے، ثقہ راویوں

و لهما عن ابن مسعود مرفوعاً، "لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ
الْحُدُودَ وَ شَقَّ الْجُبُوبَ وَ دَعَا
بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ"

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنا چہرہ نوچے، کپڑے پھاڑے اور جاہلیت جیسے بول بولے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

میں سے یہ سرفہرست ہیں۔ یہ جلیل القدر فرزند اسلام سنہ ہجری کے بعد فوت ہوئے۔ حضرت علقمہ رحمہ اللہ کے اس قول سے ثابت ہوا کہ اعمال ایمان کا جز نہیں۔ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ صبر کرنا دل کی ہدایت اور روشنی کا ذریعہ بنتا ہے، اور صابریں کے لیے یہ بہت بڑا اجر ہے۔

قوله : اثنتان في الناس هما بهم كفر :
یعنی یہ دونوں چیزیں لوگوں میں کفر کا بقایا ہیں کیونکہ یہ جاہلیت کے اعمال میں سے ہیں اور یہ لوگوں میں موجود رہتی ہیں اور ان سے وہی شخص بچ سکتا ہے جسے اللہ بچائے اور علم عطا فرمائے اور ایسا نور ایمانی بنائے جس سے وہ روشنی حاصل کرے لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جس آدمی میں کفر کا ایک شعبہ ہو وہ کافر مطلق کی طرح نہیں ہوتا جیسا کہ وہ آدمی جس میں ایمان کی ایک شاخ ہو وہ مطلق مومن کی طرح نہیں ہوتا اور کفر نکرہ اور معرف باللام کے اثبات میں بہت بڑا فرق ہے جیسا کہ معرف باللام کفر کا لفظ اس حدیث میں استعمال ہوا ہے : "ليس بين العبد وبين الكفر او الشرك الا ترك الصلوة"

قوله : الطعن في النسب :
حدیث کے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کو نسب کی بنا پر حقیر سمجھنا یا اس کا نسب نامہ معلوم ہوتے ہوئے اسے کسی دوسرے شخص کا بیٹا قرار دینا۔

قوله : والتياحة على الميت :
یعنی کسی رشتہ دار کی موت پر بین کرنا اور لوگوں کے سامنے اس کے فضائل و محاسن بیان کرنا۔

اس قسم کے بین کرنا اور میت کے اوصاف ظاہر کرنا وغیرہ امور تقدیر الہی پر عدم مضا اور صبر کے سراسر منافی ہے۔

قوله : من ضرب الحدود :

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَرَادَ
 اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ
 فِي الدُّنْيَا
 وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ
 بِذَنْبِهِ حَتَّى يُؤَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
 وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ
 عِظَمِ الْبَلَاءِ - وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ
 قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ -
 فَسَنُ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَ مَنْ سَخِطَ
 فَلَهُ السَّخَطُ -
 (حسنہ الترمذی)

حضرت انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا
 کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے خیر خواہی کرنا چاہتا ہے تو اس کے
 گناہوں کی سزا جلدی اسی دنیا میں دے دیتا ہے۔
 اور جب کسی سے بُرائی چاہتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا قیامت تک کے لیے
 روک لیتا ہے تاکہ اُسے پوری سزا دی جاسکے۔
 رحمتِ دو عالم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے مزید فرمایا کہ جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی
 اجر زیادہ ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش
 میں ڈال دیتا ہے۔

پس جو شخص آزمائش میں اللہ پر راضی رہا اُس کے لیے اللہ کی رضا اور جو
 شخص ناخوش ہوا اُس پر اللہ تعالیٰ بھی ناخوش ہوگا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ
”رخسار کا اس لیے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ اکثر لوگ رخسار ہی پر ہاتھ مارتے ہیں ورنہ
چہرے کا کوئی حصہ پٹینا بھی اسی قبیل میں داخل ہے۔“

قوله : و دعا بد عوی الجاہلیۃ :

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”میت پر نوحہ کرنا زمانہ جاہلیت کی عادت ہے“

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”اپنی قبائلی رسوم کی طرف لوگوں کو بلانا اور ان کو زندہ کرنا عصیت کی دعوت دینا
ہے، کسی خاص مسئلے میں اپنے علماء اور مشائخ کے بارے میں تعصب سے کام لینا، بعض علماء
کو بعض پر ایک خاص نوعیت کی فضیلت دینا، علماء و مشائخ کی وجہ سے ایک دوسرے
سے دشمنی اور دوستی قائم کرنا سب جاہلیت کی رسوم ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں“

مندرجہ بالا امور میں اگر سچائی کا فرما ہو تو معمولی عمل معاف ہے جیسے وہ روزامعات
ہے جس میں نوحہ اور اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ امام احمد بن حنبل نے اس کی تصریح کی ہے۔

قوله : اذا اراد الله بعبدہ الخیر :

یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کی خیر خواہی اور بھلائی چاہتا ہے، اس کے گناہوں کی سزا میں
اس پر مصائب ڈالتا ہے کیونکہ اس کے گناہ زیادہ ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ دنیا سے پاک فنا
ہو کر نکلتا ہے اور آخرت کی سزا کے لیے اس کا کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

”آزمائش و ابتلا میں گرفتار ہو جانا بھی ایک عظیم نعمت ہے کیونکہ اس سے گناہ دھل
جاتے ہیں اور جب انسان صبر سے کام لیتا ہے تو اجر و ثواب کا حق دار بھی بن جاتا ہے بارگاہ
الہی میں انتہائی خشوع و خضوع سے جھک جاتا ہے۔ پوری دنیا سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ
وحدہ لا شریک لہ کے دروازے کا بھکاری بن جاتا ہے۔ مشکلات میں اس کے علاوہ بھی بڑے
بڑے فوائد ہیں مصیبت فی نفسہ گناہوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ
یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تمام مخلوق خدا کے لیے مشکلات، اللہ کی رحمت اور نعمت کا درجہ
رکھتی ہیں۔“

ہاں ! اگر مصیبت زدہ شخص مصیبت سے تنگ آکر کوئی ایسا قدم اٹھالے جو اس کیلئے
دین میں خرابی کا باعث بنتا ہو اور وہ پہلے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرے تو پھر یہ مصیبت
اس کے لیے وبال جان اور اس کے دین و آخرت کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے جیسے کوئی
شخص فقر و فاقہ، بیماری یا کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے جس سے نفاق یا جزع فزع
کا اظہار ہو یا دل میں کوئی باطل عقیدہ گھر کر جائے یا ایسا کوئی جملہ زبان سے نکل جائے جو
صریح کفر کے مترادف ہو یا فرائض و واجبات کو ترک کر بیٹھے یا محرمات کا مرتکب ہو جائے یا
ایسی بات کرے جس سے دین میں نقصان واقع ہوتا ہو تو ایسی مصیبت اور مشکل سے نجات
اور عافیت اس شخص کے لیے بہتر تھی کیونکہ مصیبت سے بجائے حصول فوائد کے الٹا نقصان

ہوا ہے اگر یہ صبر کرتا تو یہی مصیبت اس کے حق میں رحمت اور نعمت ثابت ہوتی پس مصائب و مشکلات حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا امر اور حکم ہیں جو مخلوق کے لیے رحمت ہیں۔ ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنا ضروری ہے۔

جو شخص مصائب و مشکلات کا شکار ہو جائے اور پھر صبر و استقامت بھی اس کے حصہ میں آجائے تو یہ مصائب اس کے لیے رحمت اور نعمت بن جاتے ہیں اور اس کی خطا کے ختم ہونے کی وجہ سے رحمت کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور بندہ کے صبر رضا کے عوض اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

اولئک علیہم صلوات یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار
من ربہم ورحمۃ۔ کی مہربانی اور رحمت ہے۔

اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے، جو شخص صبر کرے گا
اس کو یہ نعمتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ ان شاء اللہ

قوله : ان عظم الجزاء :

مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو جتنی زیادہ مصیبت پیش آئے گی اتنا ہی اس کے
اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔

عظم الجزاء بکسر العین وفتح النطا ہے۔ عین کو مضموم اور ظا کو ساکن قرار دینا بھی جائز
ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ مصائب کی وجہ سے انسان کو اجر و
ثواب بھی ملتا ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ :

”مصیبت زدہ کا ثواب یہی ہے کہ اس کے گناہ ختم ہو جائیں۔ ہاں! مصیبت کی
وجہ سے کوئی عمل صالح کرے تو اس پر اس کو اجر بھی ملے گا جیسے ،

صبر سے کام لے ،

اللہ کی رضا پر راضی رہے ،

توبہ و استغفار کرے“

قوله : وان اللہ تعالیٰ اذا احب قوما ابتلاہم :

حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں :

سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا

ایت الناس اشد گیا کہ سب سے زیادہ آزمائش کن

بلاء؟ لوگوں پر آتی ہے؟

قال : الانبیاء ثم آپ نے فرمایا۔ انبیاء پر پھر ان کے

الامثل فالامثل بعد درجہ بدرجہ انسان کو جتنا دین کا

یبتلی الرجل علی حصہ زیادہ ملا اتنی ہی زیادہ اس کی

فیہ مسائل

- الاولیٰ: تَفْسِيرُ آيَةِ التَّعَابُنِ
- الثانیہ: اِنَّ هَذَا مِنْ الْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ
- الثالثہ: اَلطَّعْنُ فِي النِّسَبِ
- الرابعہ: شِدَّةُ الْوَعِيدِ فَيَمْنُ ضَرْبِ
الْحُدُوْدِ وَ شَقِّ الْجَبُوْبِ
وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ۔

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① سورۃ تغابن کی آیت کی تفسیر۔
- ② صبر کرنا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے۔
- ③ نسب میں عیب جوئی کرنا۔
- ④ اُس شخص کو سخت وعید اور ڈانٹ پلائی گئی ہے جو مصیبت اور مشکل کے وقت اپنے چہرے کو نوچے، گریبان بھاڑے اور جاہلیت کی سی آہ و بکاہے۔

حسب دینہ فان
كان في دينه
صلاية اشتد بلاؤه
وان كان في دينه
رقعة ابتلى على قدر
دينه فما يبرح البلاء
بالعبد حتى يتركه يمشی

آزمائش ہوتی ہے۔ اگر وہ اسلام میں
مضبوط ہے تو آزمائش بھی شدید
ہوگی۔
اگر دین میں کمزور ہے تو آزمائش بھی
ہلکی ہوگی، مومن پر اتنی مشکلات آتی
ہیں کہ آخر کار اس کا کوئی گناہ باقی
نہیں رہتا۔

على الارض وما عليه خطيئة۔ (رواه الدرر والترمذی وصححه)

الخامسة: عَلامَةُ إِرَادَةِ اللَّهِ بِعَبْدِهِ الْخَيْرِ

السادسة: إِرَادَةُ اللَّهِ بِهِ الشَّرَّ -

السابعة: عَلامَةُ حُبِّ اللَّهِ لِلْعَبْدِ -

الثامنة: تَحْرِيمُ السَّخَطِ

التاسعة: ثَوَابُ الرِّضَاءِ بِالْبَلَاءِ -

۵) جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے اُس کی علامت اور نشانی -

۶) جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ شر کا ارادہ کرے اُس کی علامت -

۷) جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اُس کی علامت -

۸) ناراضی کی حرمت -

۹) مصائب و مشکلات میں محصور ہو جانے پر رضا کا اجر و ثواب -

اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ
ریارہٹر لحاظ سے قابلِ مذمت ہے اور
اس سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ
فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝ (الكهف-۱۱۰)

اے محمد! کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی
جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔

پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل
کھے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔

قوله : قل انما انا بشر مثلكم ۱

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کے نام یہ فرمان جاری کیا کہ آپ یہ اعلان کر دیں
کہ میرے اندر نہ ربوبیت ہے اور نہ الوہیت کی کوئی صفت ہے بلکہ یہ دونوں صفتیں صرف
اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ کے لیے مختص ہیں اور میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جو شخص اللہ
تعالیٰ کی ملاقات کا متمنی ہو، اسے اعمال صالحہ کرنے چاہئیں اور اس کی عبادت میں کسی کو
شریک نہ بنائے۔

۱ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

”علمائے سلف و خلف میں سے اکثر نے لقاء کے یہ معنی کیے ہیں کہ مومن آدمی
اللہ تعالیٰ کو بالمشافہ اور سامنے دیکھے گا“ شیخ الاسلام نے روایت پر دلائل بھی ذکر فرمائے۔
پیش نظر آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

”جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں واحد اور یکتا ہے اسی طرح اس کی عبادت
میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے، عمل صالح وہی ہوتا ہے جس میں ریا اور سماع کو قطعاً دخل نہ
ہو اور اس کو سنت کے مطابق انجام دیا جائے“

یہ آیت کریمہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اصل دین جس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے
اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ اور آپ سے پہلے تمام انبیائے کرام علیہم السلام کو مبعوث
فرمایا، وہ یہ تھا کہ تمام عبادت میں اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا سمجھا جائے۔

وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ مرفوعاً - قال اللہ تعالیٰ:
 أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ
 مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ
 فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ (رواہ مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمام شریکت والوں میں زیادہ بے پرواہ ہوں شرک سے۔ جو شخص کوئی ایسا کام کرے جس میں میرے ساتھ کسی غنیر کو شریک کرے تو میں اُسے اور اُس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔

قولہ : من عمل عملاً اشرك معي فيه غيري :
 یہ حدیث قدسی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق میں سے کسی کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اُس سے اور اُس کے عمل بد سے بیزار ہوں، میرا ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
 طبیعتی نے کہا ہے کہ ترکتہ میں ضمیر منصوب متصل کا مرجع عمل بھی ہو سکتا ہے۔
 ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اعمال جو کسی غیر اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں۔
 کچھ اعمال تو ایسے ہوتے ہیں جو صرف ریا کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں جیسے منافقین کے اعمال۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ جَمَعُوا لَهَا فَكُنُوا لَهُمْ سَامِعِينَ
 قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ
 النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ
 اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا - (النساء-۱۳۲)
 خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔

ریا کی یہ قسم مومنین کے فرض روزوں اور نمازوں میں پیدا نہیں ہو سکتی بلکہ صدقات و خیرات اور حج وغیرہ اعمال میں جن کا ظاہر سے تعلق ہے، اس کا پایا جانا ممکن ہے یا ان اعمال میں جن کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے۔ ایسے اعمال میں اخلاص انتہائی اہمیت کا حامل ہے ایک مسلمان کو قطعاً شک نہ کرنا چاہیے کہ اس قسم کی ریا اعمال کو ضائع کر دیتی ہے اور ایسا ریا کار شخص اللہ تعالیٰ کی سزا اور اُس کی ناراضی کا سزاوار ہے۔

کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں لیکن ان میں

ریا کا دخل ہوتا ہے۔ ایسے اعمال میں اگر ریا غالب آجائے تو نصوص صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ عمل باطل ہو جاتا ہے جیسا کہ زیر نظر حدیث سے واضح ہے۔ اس کی تائید میں دوسری حدیث مسند امام احمد میں ہے جس کو شداد بن اوس سے امام صاحب نے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ اس میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے :

من صلی یرائی فقد
اشرك و من صام یرائی
فقد اشرك و من تصدق
یرائی فقد اشرك
وان الله تعالى يقول :
انا خیر قسیم لمن
اشرك بی فمن
اشرك بی شیئا
فان جدۃ عملہ و
قلیلہ و کثیرہ لشریکہ
الذی اشرك به انا
عنه غنی۔

جو شخص دکھلاوے کی نماز پڑھتا ہے
یا دکھلاوے کا روزہ رکھتا ہے یا
دکھلاوے کا صدقہ و خیرات کرتا ہے
تو اُس نے شرک کیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :
جو مجھ سے شرک کرے تو میں اپنے
شریک سے بہترین حصہ دار ہوں۔
جو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے
تو اُس کے عمل کی ہر کوشش اور اس کا
ہر کم و بیش اُس کے اس شریک
کے لیے ہے جس کو اُس نے میرا
شریک بنایا میں اُس سے بے نیاز ہوں۔

امام احمد رحمہ اللہ اس مقام پر بہت سی احادیث ذکر فرمانے کے بعد لکھتے ہیں کہ :
”اگر جہاد کے عمل میں ریا کے علاوہ کوئی دوسری نیت کار فرما ہو جیسے خدمت کا معاوضہ
یا حصولِ غنیمت کا احساس پیدا ہو جائے یا سفرِ جہاد میں مال تجارت ساتھ لے لے تو ایسی
صورت میں یہ عمل بالکل ضائع نہ ہوگا بلکہ جہاد کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی۔“
ابن رجب رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انھوں
نے کہا کہ :

”تجارت کرنے والے، مزدوری کرنے والے اور کرایہ پر کام کرنے والے کو جہاد میں
اسی قدر اجر ملے گا جس قدر کہ اُس کی نیت خالص ہوگی اور ان کو وہ درجہ نہ ملے گا جو ایسے
آدمی کا ہے جو خالص اللہ کے لیے اپنے مال اور اپنی جان سے خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔“
وہ شخص جو مزدوری لے کر جہاد میں شرکت کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں امام
احمد بن حنبل رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ :

”ایسا شخص اگر صرف روپے پیسے کی غرض سے جہاد میں شرکت نہیں کرتا بلکہ اس کی
نیت اعلائے کلمۃ اللہ بھی ہے تو کوئی مضائقہ نہیں، اس شخص کی مثال اُس شخص کی سی ہے
جو اپنا قرض وصول کرنے کے لیے نکلا، اگر مل گیا تو ٹھیک، ورنہ اللہ اللہ خیر سلا۔“

مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا :

رعن ابی سعید رضی اللہ عنہ مرفوعاً : أَلَا أُخْبِرُكُمْ
بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي
مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ؟ قَالُوا
بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ - (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
قَالَ الشِّرْكَ الْخَفِيُّ يُقَوْمُ
الرَّجُلُ فَيُصَلِّيُ فَيَزِيئُ
صَلَوَتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ - (رواه احمد)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ہاں ضرور بتائیے۔

آپ نے فرمایا کہ وہ شرکِ خفی ہے۔ وہ اس طرح کہ کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو، پھر اپنی نماز کو محض دکھلاوے کے لیے عمدہ طریق سے ادا کرے۔

اذا جمع احدكم
على الغزو فعودنه
الله رزقا فلا بأس
بذلك .

و اما ان احدكم
اعطى دراهم غزا
وان لم يعط
لم يفر فلا خير
في ذلك .

جب کوئی تم میں سے جہاد کا ہمت
ارادہ کرے اور پھر اللہ اسے رزق
بھی عنایت کرے تو اس میں کوئی
صرح نہیں ہے۔

اور تم میں سے وہ شخص جسے وہ پیہ
پیسہ مل جائے تو جنگ میں شریک
ہو جاتا ہے اور اگر کچھ نہ دیا جائے تو
شرکت نہیں کرتا۔ ایسے شخص میں
کوئی بھلائی نہیں ہے۔

قوله : الشرك الخفي .

اس شرک کو خفی اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ باطن وہ غیر اللہ کے لیے انجام

فہم

مہاراجہ

الاولیٰ: تفسیر آیت الکہف -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

① سورہ کہف کی آیت کی تشریح -

دے رہا ہے کیونکہ وہ نماز اس لیے ٹھیک سے ادا کر رہا ہے کہ اُسے لوگ دیکھ رہے ہیں۔

شہاد بن اوس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں:

کنا نعد الزیاء علی رسول اللہ ﷺ کے مقدس

عہد رسول اللہ ﷺ ترین دور میں ہم ریا کو شرک اصغر

الشرک الاصغر - سمجھا کرتے تھے۔

(رواہ ابن ابی الدنیانی کتاب الاخلاص وابن جریر فی التہذیب والطبری والحکم و صحیح)

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”شرک اصغر میں مندرجہ ذیل افعال، اعمال اور اقوال سرفہرست ہیں:

- معمولی قسم کی ریا۔
- کسی کام کو دکھلاوے کی غرض سے اچھا کرنا۔
- غیر اللہ کی قسم اٹھانا۔
- ایک دوسرے کو یہ کہنا کہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور تم چاہو گے۔
- یہ اللہ تعالیٰ اور آپ کی طرف سے ہے۔
- میں اللہ تعالیٰ اور آپ کے ساتھ ہوں۔
- میرے لیے اللہ تعالیٰ اور آپ کافی ہیں۔
- اللہ تعالیٰ اور آپ پر ہی میرا اعتماد ہے۔
- اگر اللہ تعالیٰ اور آپ نہ ہوتے تو یہ کام نہ ہوتا۔

مندرجہ بالا امور بعض اوقات شرک اکبر کا مقام بھی حاصل کر لیتے ہیں اس میں کہنے

والے کے عقیدہ کو بہت بڑا دخل ہے۔“

اس امر میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ صحت عمل اور اس کی قبولیت میں اخلاص

کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اخلاص کے ساتھ ساتھ عمل کا مطابق سنت نبوی ﷺ

ہونا بھی عظیم ترین شرط ہے۔

الثانیہ: الْأَمْرُ الْعَظِيمُ فِي رَدِّ
الْعَمَلِ الصَّالِحِ إِذَا دَخَلَهُ
شَيْءٌ لَغَيْرِ اللَّهِ -

الثالثہ: ذِكْرُ السَّبَبِ الْمَوْجِبِ
لِذَلِكَ وَهُوَ كَمَالُ الْغِنَى -

الرابعہ: إِنَّ مِنْ الْأَسْبَابِ أَنَّهُ
تَعَالَى خَيْرُ الشُّرَكَاءِ -

الخامسہ: خَوْفُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى
أَصْحَابِهِ مِنَ الرِّيَاءِ -

السادسہ: أَنَّهُ فَسَّرَ ذَلِكَ بِأَنْ يُصَلِّيَ
الْمَرْءُ لِلَّهِ لِكِنْ يُزَيِّنُهَا لِمَا
يَرَى مِنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَيْهِ -

② عمل صالحہ میں جب غیث اللہ کی رضا کا دخل ہو جائے تو اس کے
ضائع ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔

③ غیر اللہ کی رضا والے عمل کے ضائع ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی مستغنی اور بے پروا ہے۔

④ اس کے ضائع ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ
تعالیٰ تمام شرکاء سے ارفع و اعلیٰ ہے۔

⑤ آں حضرت ﷺ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے
میں خطرہ محسوس فرمایا کہ کہیں ان کے قلوب میں ریاکاری کے جراثیم نہ پیدا
ہو جائیں۔

④ ریاء کی تفسیر آل حضرت ﷺ نے خود یہ ارشاد فرمائی کہ
 انسان نماز کو خالص اللہ کیلئے صحیح طور پر اور اطمینان سے اس لیے ادا کرے کہ
 لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔

باب

فِي الشُّرْكِ زَادَهُ الْإِنْسَانُ

جَمَلَ الدُّنْيَا

اس باب میں

اس باب کی وضاحت کی گئی ہے کہ انسان اگر
دنیوی اغراض کے پیش نظر کوئی عمل کرے تو
یہ بھی شرک کی تعریف میں آتا ہے۔

قَوْلَهُ تَعَالَى مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَزِينَتَهَا نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَ
هُمْ فِيهَا لَا يُخْسُونَ ۝

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوا
فِيهَا وَ بَطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (هُود: ۱۵، ۱۶)

جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں
ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان
کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔

مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے
(وہاں معلوم ہو جائیگا کہ) جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب طیامیٹ ہو گیا
اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔

قوله : باب من الشرك ارادة الانسان :
یہ اور آئندہ آنے والے ابواب قائم کرنے کا مقصد مصنف کے نزدیک یہ ہے کہ
دنیاوی اغراض کی خاطر عمل کرنا باطل ہے جیسے ریا وغیرہ۔
یا بعض لوگوں کا علم دین حاصل کرنا تاکہ کہیں نوکری وغیرہ مل جائے جیسے عربی مدارس
کے طلبہ، ائمہ مساجد۔

یا وہ نوجوان مجاہد جو دنیاوی عزت و شہرت کی خاطر فوج وغیرہ میں بھرتی ہوتے ہیں۔
یا وہ افراد جو سفر جہاد میں اس لیے شرکت کرتے ہیں تاکہ ایئر سٹار کا قرب حاصل ہو
اور چند فوجی دستوں پر برتری اور ان پر کنٹرول حاصل ہو۔

قوله : من كان يريد الحياة الدنيا :
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کے معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ،
”جو شخص دنیاوی زندگی میں اپنے اعمال کا بدلہ اور اس کی زیب و زینت کی خواہش
کرتا ہے، ہم اس کے اعمال کا بدلہ صحت و تندرستی، اہل و عیال اور مال و متاع میں مسرت و
بہجت کی صورت میں عطا کرتے ہیں اور وہ اس میں گھاٹے میں نہیں رہتے۔“

اس آیت کو درج ذیل آیت کریمہ نے منسوخ کر دیا کہ
من كان يريد العاجلة جو کوئی دنیا کا خواہشمند ہو اُسے

عجلنا له فيها ما
نشاء لمن نريد .
ہیں ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی
جسے دینا چاہیں .

(رواہ البخاری فی تاریخہ)

ابن جریر رحمہ اللہ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی لمبی حدیث بیان کرتے ہیں :

”شفی بن ماتع ابھی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انھوں نے دیکھا کہ یہ منورہ میں مسجد نبویؐ کے اندر ایک شخص کے ارد گرد کثیر تعداد میں لوگ جمع ہیں۔ پوچھا کہ لوگوں نے کس شخص کو گھیر رکھا ہے؟ جواب دیا کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ درس حدیث دے رہے ہیں۔ شفی بن ماتع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں بالکل قریب جا کر ان کے سامنے جا بیٹھا، جب درس ختم ہوا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو میں نے عرض کی کہ میں آپ سے اللہ کی قسم دے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ مجھے وہ حدیث سنائیں جو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی اور یاد کی ہو۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بولے :

میں آپ کو وہی حدیث سناؤں گا جو میں نے اس گھر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی سنی تھی۔ اس وقت میرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور شخص نہ تھا۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد سنبھلے اور فرمانے لگے کہ آج میں تم کو وہی حدیث سناؤں گا جسے میں نے اس گھر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا تھا اور اس وقت میرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی شخص نہ تھا۔ یہ کہہ کر پھر بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر بعد ہوش میں آئے تو فرمانے لگے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ :

ان الله تبارك و تعالی
اذا كان يوم القيامة
ينزل الى العباد ليقضى
بينهم و كل امة
جاثية فاؤل من يدعى
به رجل جمع القران
ورجل قتل في سبيل
الله ورجل كثير المال .

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش
عظیم سے اتر کر اپنے بندوں کے
پاس آئے گا تاکہ ان کا فیصلہ کر دیا
جائے اور ہر امت گھٹنوں کے بل
گری ہوگی۔ سب سے پہلے ان
تین اشخاص کو بلایا جائے گا۔ قاری
قرآن کو، شہید فی سبیل اللہ کو اور
مال دار کو۔

فيقول الله عز و جل
للقارى الم اعلمك
ما انزلت على رسول
قال بلى قال فما ذا
عملت فيما علمت؟ قال

سب سے پہلے قاری قرآن سے
سوال ہوگا کہ میں نے جو قرآن اپنے
رسول پر اتارا تھا، کیا تجھے اس کا
علم نہیں سکھایا؟ قاری کہے گا کہ
ہاں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سوال

کنت اقوم اثناء اللیل
واناء النهار فيقول الله
عز وجل له كذبت و
تقول له الملائكة
كذبت و يقول الله
تبارك وتعالى بل
اردت ان يقال فلان
قارى وقد قيل لك
ويؤتى بصاحب المال
فيقول الله عز وجل
الم اوسع عليك
حتى لم ادعك تحتاج
الى احد؟ قال بلى
يا رب قال فما ذا
عملت فيما اتيتك؟
قال كنت اصل الرحم
واتصدق فيقول الله
له كذبت وتقول الملائكة
كذبت و يقول الله
تبارك وتعالى بل
اردت ان يقال فلان
جواد وقد قيل ذلك
ويؤتى بالذى قتل
في سبيل الله فيقول
الله له فيما ذا
قتلت؟ فيقول اى
رب امرت بالجهاد
في سبيلك فقاتلت
حتى قتلت فيقول الله
له كذبت و تقول
الملائكة كذبت ويقول

کرے گا، علم کے مطابق عمل کیا ؟
قاری جواب دے گا اے رب کریم
میں تمام دن اور رات تلاوت کرتا
رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، تو جھوٹ
بولتا ہے، فرشتے بھی یہی کہیں گے
تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا
کہ تو اس لیے تلاوت کرتا تھا کہ لوگ
تجھے قاری کہیں، وہ دنیا میں کہا جاتا
مال دار شخص کو پیش کیا جائیگا
اور سوال ہوگا کیا تم کو اتنی وسعت
مال نہ دی گئی کہ تو کسی کا محتاج نہ
رہا؟ وہ جواب دے گا، اے اللہ!
تو بالکل ٹھیک اور صحیح کہتا ہے!
اللہ تعالیٰ پوچھے گا، جو کچھ تم کو ملا
اُس کے مطابق عمل کیسا کیا؟ بندہ
جواب دے گا کہ اے رب کریم!
میں صلہ رحمی کرتا اور صدقہ دیتا رہا،
اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم جھوٹ کہتے
ہو، فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ
بولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، تمہارا
ارادہ یہ تھا کہ تمہیں سخی کہا جائے چنانچہ
یہ دنیا میں کہا جا چکا۔
اب اُس شخص کو پیش کیا جائیگا
جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ اللہ کریم
پوچھے گا، تم کیوں قتل ہوئے؟ بندہ
جواب دے گا، اے رب کریم! تو
نے جہاد کا حکم دیا اور میں تیرے راستے
میں دین کے دشمنوں سے لڑ کر شہید
ہو گیا، اللہ تعالیٰ کہے گا، تو جھوٹ
بولتا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو
جھوٹ بولتا ہے، اللہ فرمائے گا،

فی الصحیح عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ تَعَسَ عَبْدُ الدِّينَارِ تَعَسَ عَبْدُ الدَّرْهَمِ
 تَعَسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ تَعَسَ عَبْدُ الْخَمِيْلَةِ -
 اِنْ اُعْطِيَ رَضِيَ وَ اِنْ لَمْ يُعْطَ
 سَخِطَ تَعَسَ وَ اِنْ تَكِسَ وَ اِذَا شَيْكَ
 فَلَا اُنْتَقِشَ - طَوَّلْ لِعَبْدٍ اَخَذَ
 بِعَنَانٍ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 اَشَعَتْ رَاسُهُ، مُغْبَرَّةً وَ تَدَمَاهُ،
 اِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي
 الْحِرَاسَةِ وَ اِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ
 كَانَ فِي السَّاقَةِ - اِنْ اسْتَاذَنَ لَمْ
 يُؤْذَنَ لَهُ - وَ اِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ -

صحیح (بخاری) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
 کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو روپے پیسے اور کپڑے لٹے کا
 بندہ ہے وہ بد بخت ہے۔

اگر اُسے دے دیا جائے تو خوش، اگر نہ دیا جائے تو ناخوش۔ یہ بد بخت ہو اور
 ٹھوکر کھائے، اگر اُسے کانٹا لگے تو نہ نکالا جائے۔ خوشخبری ہو اس بندے کو کہ
 اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہے۔

پراگندہ سر، خاک آلود قدم۔ اگر پہرے پر ہے تو پہرے پڑا اور اگر فوج کے
 پچھلے حصے میں ہے تو اسی میں اپنی ذمہ داری سمجھا رہا ہے۔

اگر رخصت مانگے تو رخصت نہ ملے اور اگر سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے۔

اللہ بل اردت ان یقال تیرا ارادہ یہ تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں
 فلان جری فقد قیل ذلک۔ اور وہ کہا جا چکا۔

ثم ضرب رسول الله ﷺ
 يا ابا هريرة ؛ اولئك
 الثلاثة اول خلق الله
 تسع بهم النار يوم القيمة .
 قولہ : تعس عبد الدينار :

ہلاک ہو جانے، شقی اور بد بخت ہو جانے اور منہ کے بل گر جانے کو تعس سے
 تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا
 گیا ہے اس کے لیے بددعا کرنا۔

قولہ : عبد الدينار :

دینار، یہ سونے کا سکہ ہے جو وزن میں ایک مثقال کے برابر ہے۔

قولہ : عبد الدرهم :

ایک جو کے برابر چاندی کو درہم کہا جاتا ہے۔

زیر بحث حدیث میں درہم و دینار کے متلاشی کو درہم و دینار کا بندہ اس لیے کہا گیا
 ہے کہ اس کے عمل و کردار سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی منزل مقصود ہی درہم و دینار ہوتی ہے۔
 پس جس شخص کا اصل مقصد ہی غیر اللہ ہو تو اس نے اپنی عبادت میں اسے اللہ کا
 شریک بنالیا جیسا کہ آج کل لوگوں کی اکثریت اس میں گرفتار ہے۔

قولہ : تعس عبد الخميصة :

ابو السعادات رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”ریشم کے کپڑے یا صوف کے اس کپڑے کو جس پر پھول وغیرہ کاڑھے گئے ہوں،
 خمیصہ کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ صرف دھاری دار سیاہ کپڑے کو ہی خمیصہ کہتے
 ہیں، اس کی جمع خمائص آتی ہے۔“

قولہ : تعس عبد الخميصة :

ابو السعادات رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذات الخمل ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے

جس نے کسی بھی قسم کا دھاری دار کپڑا پہنا ہوا ہو۔

قولہ : انتكس :

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”جو شخص بار بار بیماری میں مبتلا ہو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انتكس

ابو السعادات رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”جو شخص اپنے سر کے بل پھر جائے اسے انتكس کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی بددعا

ہے۔“

الطیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

”جب کسی کو حد سے زیادہ بددعا دی جائے تو اسے انتکس سے تعبیر کرتے ہیں
کیونکہ جب وہ بالکل مایوس ہو جائے گا تو سر کے بل پھر جائے گا۔“

قولہ : واذا شیک فلا انتقش :

جب کسی کو کانٹا چُھب جائے اور وہ اس کو موچنے وغیرہ سے نکالنے پر قدرت نہ رکھتا
ہو تو اس وقت یہ جملہ بولا جاتا ہے۔

حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کی حالت ہی یہ ہو وہ بددعا کا مستحق ہے جو اپنے
انجام بد کو بچشم خود دیکھ کر روتا رہے۔

اور جو شخص اس مذکورہ حالت میں گرفتار ہو وہ حدیث میں مذکورہ بددعا کے اثرات
کو اپنی آنکھوں سے اسی دُنیا میں دیکھ لے گا اور آخرت میں تو پتہ نچا ممکن ہی نہیں۔
شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”آنحضرت ﷺ نے مذکورہ شخص کو درہم و دینار، قطنیہ اور خمیصہ کا بندہ اور غلام
قرار دیا اور یہ بددعا بلفظ خبر ارشاد فرمائی یعنی جملہ ”تعس و انتکس و اذا شیک فلا
انتقش“ یہ اُس شخص کا حال ہے جو مصائب و مشکلات میں گھر جائے۔ نہ تو وہ مصیبت سے
نجات پاسکتا ہے اور نہ اُسے کسی قسم کی اخلاقی کامیابی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ آنحضرت
ﷺ نے اس کی صفت تعس و انتکس بیان فرمائی ہے۔ پس ایسا شخص نہ تو
اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ اس مصیبت سے گلو خلاصی حاصل کر سکتا ہے اور
یہی حال اس شخص کا ہے کہ دنیوی مال و متاع کو اپنا مقصود حقیقی سمجھ لیتا ہے ایسے شخص کے
متعلق ارشاد فرمایا کہ ”ان اعطی رضی وان منع سخط“ یعنی اگر اس کی مراد برائی تو
خداں و فرماں ورنہ ناراض اور مالاں۔ ایسے ہی شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

و منہم من یلمزک	اے نبی ﷺ ان میں سے بعض
فی الصدقت، فان	لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض
اعطوا منها رضوا	کرتے ہیں۔ اگر اس مال میں سے
وان لم یعطوا	انھیں کچھ دے دیا جائے تو خوش
منہا اذا ہم	ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے
یسخطون۔ (التوبہ: ۵۸)	لگتے ہیں۔

ایسے لوگوں کی خوشی اور ناراضی غیر اللہ کے لیے ہی ہوتی ہے۔ یہی حال اُس شخص کا ہے
جو خواہش کی خاطر مثلاً امارت کے لیے یا کسی پسندیدہ منصب یا اس جیسی اور خواہش کے پیچھے
اگر کامیابی کی منزل طے کر لی تو خوش ورنہ ناراض۔

ایسا شخص اپنی خواہشات کا بندہ اور غلام ہوتا ہے اور اپنے آقا و سردار کے سامنے
نہایت نرم مزاج، ہل رقت اور عبودیت دل کا فعل ہے اور جس کے لیے انسان رقت
اختیار کر لے گا، اگر اس کی عبودیت کا دم بھرے گا تو گویا اُس شخص نے اس کی عبادت کی
اور اُسے خدا بنا لیا۔“

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں :
 ”ذیوی مال و متاع کا طلبگار بھی درہم و دینار کی عبادت اور اس کے لیے رقت
 اختیار کرتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں :

بعض ایسے امور ہیں جن کا انسان محتاج ہے جیسے کھانا پینا، بیاہ شادی اور رہائش
 کے لیے مکان وغیرہ۔ ایسے امور صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے چاہئیں اور اسی کی طرف
 رجوع کرنا چاہیے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، اگر اس کو یہ مال وغیرہ مل جاتا ہے
 تو وہ اس کو اپنی ضروریات میں خرچ کرتا ہے، ایسے شخص کے سامنے یہ مال و متاع اس
 سواری کی مانند ہے جس پر وہ سوار رہتا ہے یا ایسے بستر کی طرح ہے جس پر آرام کرتا ہے۔
 بعض ایسے امور بھی ہیں جو انسان کی ضروریات سے تعلق نہیں رکھتے پس ایسے
 امور میں انسان کو اپنا دل نہ لگانا چاہیے۔ اگر بد قسمتی سے ایسے امور سے دل لگا بیٹھا تو
 اُن کا غلام اور بندہ بن کر رہ جائے گا اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان امور پر اعتماد
 اور بھروسہ کر لیتا ہے۔ اس صورت میں ایسے شخص کے ہاں حقیقتِ عبودیت اور حقیقتِ توکل کا
 شائبہ تک نہیں رہتا بلکہ عبادت بھی غیر اللہ کی کرتا ہے، توکل بھی غیر اللہ پر ہوتا ہے۔ ایسا شخص حقیقتاً
 آپ کے اُن ارشادات کے تحت شمار ہوگا جن کے متعلق آپ فرماتے ہیں :

تَعْسُ عَبْدِ الدِّينَارِ، تَعْسُ عَبْدِ الدَّرْهَمِ، عَبْدِ الدِّينَارِ، عَبْدِ النَّخِيصَةِ
 عَبْدِ الدَّرْهَمِ تَعْسُ عَبْدِ النَّخِيصَةِ سَبَّ كَلِمَاتٍ أَوْ نَقْصَانِ
 النَّخِيصَةِ تَعْسُ عَبْدِ النَّخِيلَةِ أَطْهَانُ وَاللَّهُ يَهْدِي السَّبِيلَ

ایسا شخص ان امور کا غلام اور بندہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ ایسا اللہ تعالیٰ سے بھی طلب کرے
 کیونکہ اگر اس کو یہ چیزیں حاصل ہو جائیں تو راضی اور خوش و خرم ورنہ ناراض۔
 اللہ تعالیٰ کے بندے کی صفت تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی اور اللہ کی
 ناراضی پر اس کی ناراضی موقوف ہو جن امور کو اللہ تعالیٰ اور آنحضرت ﷺ پسند کریں یہ بھی
 اُن کو ہی پسند کرے اور جو امور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ناپسند ہوں اُن کو یہ بھی
 ناپسند کرے۔ اللہ کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، ایسے ہی شخص
 کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔“

قولہ : طوبى لعبد :

ابو السعادات رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

”طوبی جنت کے مقامات میں سے ایک جگہ کا نام ہے اور بعض علماء کا خیال ہے
 کہ جنت کے درختوں میں سے ایک درخت کا نام ہے۔“

طوبی کو ایک درخت سمجھنے کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے ابن ہب نے
 حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں :

قال رجل : يا رسول الله
 الله ﷻ وما طوبى ؟
 ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ
 طوبی کیا چیز ہے؟ آپ

قال شجرة في الجنة مسيرة مائة سنة ثياب اهل الجنة تخرج من اكمامها۔
 نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے، جس کے نیچے سو سال تک چلنے کی مسافت ہے، اس کے خوشوں سے اہل جنت کے کپڑے برآمد ہوں گے۔

مسند امام احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

ان رجلا قال : يا رسول الله ﷺ طوبى لمن راك وامن بك قال : طوبى لمن راى وامن بى و طوبى ثم طوبى لمن امن بى ولم يرف قال له رجل : وما طوبى ؟

ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لے آیا۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا، اُس کے لیے طوبی ہے اور وہ شخص جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن صرف سن کر ایمان لے آیا اُس کے لیے تین بار طوبی کی خوشخبری ہے، اُس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ طوبی کیا چیز ہے ؟

قال شجرة في الجنة مسيرة مائة عام ثياب اهل الجنة تخرج من اكمامها۔
 آپ نے فرمایا طوبی جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کا سایہ سو سال تک چلنے کی مسافت ہے۔ اس کے خوشوں سے اہل جنت کی پوشاکیں برآمد ہوں گی۔

صحیح بخاری، مسلم اور دوسری کتب حدیث میں بھی احادیث مروی ہیں۔ اس سلسلے میں علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے وہب بن منبہ رحمہ اللہ کا ایک عجیب و غریب اثر نقل فرمایا ہے، جسے ہم قارئین کرام کے استفادہ کے لیے یہاں پورا نقل کرتے ہیں۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

ان في الجنة شجرة يقال لها طوبى يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها۔
 جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبی ہے۔ اس کے سایہ میں گھڑ سوار سو سال تک بھی چلتا رہے تو اُس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔

لہ اس روایت میں ابن ابی عمیر اور ابن ابی شیبہ دو راوی ایسے ہیں جن کو امام احمد اور ابو داؤد نے ضعیف قرار دیا ہے۔

زھرہا ریاط -
 و ورقھا برود -
 و قضبانھا عنبر -
 و بطحائھا یاقوت -
 و ترابھا کافور -
 و وحلھا مسک -
 تخرج من اصلھا انھار
 الخمر واللبن والعسل -
 وھی مجلس لاهل
 الجنة -

اُس کے پھول ریشمی کپڑے ہونگے
 اُس کے پتے چادریں ہوں گی -
 اُس کی ٹہنیاں عنبر کی ہوں گی -
 اُس کے کنکر یاقوت ہیں -
 اُس کی سٹی کافور کی ہے -
 اُس کا کیچڑ کستوری ہے -
 اُس درخت کی جڑوں سے شراب
 دودھ اور شہد کی نہریں نکلتی ہیں -
 اہل جنت کے باہم مل بیٹھنے کی
 یہ جگہ ہے -

فینما ہم فی مجلسہم
 اذ اتھم الملائکۃ
 من ربہم : یقودون
 نجبا مزمومۃ بسلاسل
 من ذهب و جوہھا
 كالمصابیح من
 حسنھا و وبرھا -
 کختر المرعزی من
 لینہ علیھا رحال
 الواحھا من یاقوت
 و دفوفھا من ذهب -
 و ثیابھا من
 سندس و استبرق
 فینیخونھا
 و یقولون :

ان کی اون نرمی میں مرعزی ریشم
 کی طرح ہوگی، اُن پر کجاوے ہونگے
 جن کی پھٹیاں یاقوت کی ہوں گی،
 پاکلیاں سونے کی ہوں گی -
 اُن کے اوپر سندس، استبرق ریشم
 کے کپڑے ہوں گے، فرشتے اُن کو
 بٹھاتے ہوئے اہل جنت سے عرض
 کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپکے
 پاس اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اللہ
 تعالیٰ کی زیارت اور اُسے سلام عرض
 کر لیں -

اہل جنت ان سواریوں پر سوار ہو
 جائیں گے - یہ سواریاں پرندوں سے
 بھی زیادہ تیز رفتار چلیں گی - بستر
 سے بھی زیادہ نرم و نازک ہوں گے،
 قال : فیرکبونھا
 قال : فھی اسرع
 من الطائر و اوطأ
 من الفراش -

فہرست مسائل

الاولیٰ: إِرَادَةَ الْإِنْسَانِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ
الْأُخْرَةِ

الثانیہ: تَفْسِيرُ آيَةِ هُودٍ -

الثالثہ: تَسْمِيَةُ الْإِنْسَانِ الْمُسْلِمِ عَبْدَ
الدِّينَارِ وَ الدِّرْهَمِ وَ
الْخَيْصَةِ -

الرابعہ: تَفْسِيرُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِنْ
أُعْطِيَ رِضَى وَ إِنْ لَمْ يُعْطَ
سَخِطَ -

الخامسہ: قَوْلُهُ: تَعَسَرَ وَ انْتَكَسَرَ

السادسہ: قَوْلُهُ: وَ إِذَا شَيْكَ فَلَا أَنْتُقِشَ

السابعہ: اَلثَّنَاءُ عَلَى الْمُجَاهِدِ الْمُوصُوفِ
بِتِلْكَ الصِّفَاتِ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

- ① وہ عمل جو آخرت کے لیے تھا اس سے دنیا طلب کرنا۔
- ② سورۃ ہود کی آیت کی تفسیر
- ③ بعض اوقات مسلمان کا نام بھی درہم و دینار کا بندہ رکھا جاتا ہے۔
- ④ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر اس کی آرزو پوری ہو گئی تو راضی ورنہ ناراض۔
- ⑤ تعسر و انتکس کی شرح
- ⑥ اسی طرح و اذا شیک فلا انتقش کے مفہوم کی وضاحت۔

④ جو مجاہد مذکورہ صفات کا حامل ہو، اس کی تعریف -

وہ بغیر کسی تکلیف کے دوڑیں گے۔	خَبَا مِنْ غَيْرِ مِهْنَةٍ
ہر ایک سوار اپنے ساتھی کے پہلو	يَسِيرُ الرَّكْبُ إِلَى جَنْبِ
پر پہلو باہم گفتگو کرتا ہوا جا رہا ہوگا۔	أَخِيهِ وَهُوَ يَكَلِّمُهُ وَيُنَاجِيهِ
کسی سواری کا کان دوسری سواری	لَا تَصِيبُ أُذُنَ رَاحِلَةٍ
کے ساتھ نہ چھوئے گا۔	مِنْهَا أُذُنَ صَاحِبَتِهَا -
کسی کا پہلو کسی کے پہلو سے نہ	وَبِرِكَ رَاحِلَةُ بَرِكِ
لگے گا۔	صَاحِبَتِهَا -
چلتے چلتے اگر کہیں راستے میں کوئی	حَتَّىٰ أَنْ
درخت آجائے تو خود وہ درخت	الشَّجَرَةُ لَتَنْتَحِي
راستے سے ہٹ جائے گا تاکہ ان	عَنْ طَرِيقِهِمْ لئَلَّا
دونوں بھائیوں میں دُوری پیدا نہ	تَفْتَرِقَ بَيْنَ الرَّجُلِ
ہو جائے۔	وَإَخِيهِ -
چلتے چلتے رحمان و رحیم کی بارگاہ	قَالَ : يَا تُوبُ
قدس میں جا پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ	إِلَى الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ
اپنا روشن چہرہ ان کے سامنے کھول	فَيَسْفِرْ لَهُمْ عَنْ
دے گا۔	وَجْهِهِ الْكَرِيمِ -
تاکہ یہ لوگ اُس کے چہرے کو دیکھیں	حَتَّىٰ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ
جب زیارت کر لیں گے تو	فَإِذَا رَأَوْهُ
کہیں گے کہ اے اللہ! تو ہی سلام	قَالُوا :
ہے اور تجھ سے ہی سلامتی حاصل	اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ
ہوتی ہے۔	وَمِنْكَ السَّلَامُ -
جلال و اکرام کا صرف تو ہی حقدار	وَحَقُّ لُكَّ الْجَلَالِ
ہے۔	وَالْإِكْرَامِ -
اہل جنت کی یہ بات سُن کر اللہ تعالیٰ	قَالَ ، فَيَقُولُ تَبَارَكَ
فرمائے گا کہ میں ہی سلام ہوں اور	وَتَعَالَىٰ عِنْدَ ذَلِكَ : أَنَا
سلامتی مجھ سے ہی حاصل کی جاسکتی ہے	السَّلَامُ وَمَنْتِي السَّلَامُ
میری محبت اور رحمت تمہارے	وَعَلَيْكُمْ حَقَّتْ
لیے واجب ہو چکی ہے، میں اپنے	رَحْمَتِي وَمَجَّتِي
بندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جو	مَرْجَا بَعَادَى الَّذِينَ

خشوفى بالفیب .
 واطاعوا امرى
 قال : فيقولون
 ربنا انا لم نعبدك
 حق عبادتك ولم نقدر
 لك حق قدرك .

فأذن لنا بالتجود
 قدامك .

قال : فيقول الله : انها
 ليست بدار نصب ولا عبادة

ولكنها دار ملك
 ونعيم وانى قد

رفعت عنكم نصب
 العبادة فسئلون ما

شئتم فان لكل
 رجل منكم امنيته

فيسألونه حتى ان
 اقصرهم امنية ليقول

ربى تنافس اهل
 الدنيا فى دنياهم

فتضايقوا فيها .

ربى ! فاتنى من
 كل شىء كانوا

فيه من يوم خلقتها
 الى انتهت الدنيا .

فيقول الله : لقد قصرت
 بك اليوم امنيتك

ولقد سألت دون
 منزلتك .

هذا لك منى وسأتحفك
 بمنزلتى لانه .

ليس فى عطائى نكد

مجھے دیکھے بغیر مجھ سے ڈرتے رہے۔
 اور میرے احکام پر عمل کرتے رہے
 اہل جنت عرض کریں گے کہ
 اے اللہ! ہم تیری کما حقہ عبادت
 نہ کر سکے اور تیری قدر کا بھی حق ادا
 نہ کر سکے۔

لہذا ہمیں اجازت دے کہ تیرے
 سامنے تجھے سجدہ کریں۔

اللہ فرمائے گا کہ یہ جگہ عبادت اور
 تکلیف کی نہیں ہے۔

یہ ایسا گھر ہے جہاں سے انعام و
 اکرام کی بارش ہوگی۔ میں نے

اب عبادت کرنے کا بوجھ ختم کر دیا
 ہے۔ اب جو چاہتے ہو سوال کرو

کیونکہ اس وقت جو مانگو گے وہ
 ملے گا۔

چنانچہ کم از کم جس کا سوال ہو گا وہ
 یہ ہو گا کہ اے اللہ! دنیا والے دنیا

کے حصول میں ایک دوسرے کی
 ریس کرتے رہے اور باہم خطرے

میں مبتلا رہے۔

اے میرے رب! تو مجھے ہر وہ
 چیز عطا کر جو دنیا والوں کو تو نے

ابتداءً آفرینش سے لے کر دنیا
 ختم ہونے تک دی تھی۔

تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج تیری
 آرزو میں بڑی مختصر ہیں۔

تو نے اپنے مرتبہ کے مطابق سوال
 نہیں کیا۔

یہ تو میں نے تجھے دیا اور میں تجھے
 اپنے مرتبہ کے مطابق تجھے دوں گا۔

کیونکہ میری عطائیں سخیلی اور کوتاہی

نہیں ہے۔	ولا تصريد
پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندوں کے سامنے وہ چیزیں پیش کرو جہاں تک ان کی آرزوئیں نہیں پہنچیں اور ان کے دل میں ان کا خیال تک بھی نہیں آیا۔	قال : ثم يقول اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ امانهم ولم يخطر لهم على بال .
پھر دوسرے ان کو یاد دلائیں گے یہاں تک کہ ان کی آرزوئیں ختم ہو جائیں گی۔	قال : فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم .
یعنی وہ ساری چیزیں جو ان کے دل میں ہوں گی۔	امانتهم التي في انفسهم .
پھر جو وہ ان پر پیش کریں گے، ان میں گھوڑے بھی ہوں گے، ہر چار جتے ہوئے گھوڑوں پر ایک ہی یا قوت کا تخت بچھا ہوا ہوگا۔	فيكون فيما يعرضون عليهم براذین مقربنة على كل اربعة منها سرير من ياقوته واحدة على كل سرير منها قبة من ذهب .
اور ہر تخت پر خالص سونے کا ایک قبتہ ہوگا۔	في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهره في كل قبة منها جاريتان من الحور العين
ان میں سے ہر قبتے میں جنتی بستر بچھے ہوں گے۔	على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة وليس في الجنة لون الا وهو فيهما
ان میں سے ہر قبتے میں دونوں جوان سفید رنگ کی موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔	ولا ریح طيب الا قد عبث بهما .
ان میں سے ہر لڑکی پر جنتی کپڑوں میں سے دو کپڑے ہوں گے۔	ينفذ ضوء وجوههما
اور جنت کا کوئی رنگ ایسا نہ ہوگا جو ان دونوں کپڑوں میں نہ ہو۔	
اور کسی عطر کی خوشبو ایسی نہ ہوگی جس کی ہلک ان کپڑوں سے نہ آتی ہو۔	
ان کے چہروں کی چمک قبتے کی	

لہ برازین جمع ہے برذون کی۔ یعنی گھوڑے۔

غَلْظُ الْقَبَةِ .
 حَتَّى يَظُنَّ مِنْ
 يَرَاهُمَا مِنْ دُونَ الْقَبَةِ
 يَرَى مَخْهُمَا مِنْ
 فَوْقِ سَوْقِهِمَا كَالسَّلَكِ
 الْاَبْيَضِ فِي يَاقُوتَةٍ
 حَمْرَاءِ
 حَمْرَاءِ

وہ عورتیں اپنے شوہر کو دیکھ کر
 محسوس کریں گی کہ اس کو اپنی
 سیلیوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے
 سورج کو پتھر کے ٹکڑے پر یا اس
 سے بھی بہتر اور وہ بھی ان دونوں
 کو ایسا ہی دیکھے گا پھر جنتی شخص
 اُن کے پاس جائے گا۔
 تو وہ اُسے سلام کہیں گی۔
 اور اس کا بوسہ لیں گی۔
 اور اُس سے بغل گیر ہوں گی۔
 اور اُس سے کہیں گی۔

فِي حَيْثِيَانِهِ
 وَيَقْتَبِلَانِهِ
 وَيَعَانِقَانِهِ
 وَيَقُولَانِ لَهُ
 وَاللَّهِ مَا ظَنَّنَا
 اَنْ اِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ
 مِثْلَكَ
 ثُمَّ يَا مَرَّةَ اللَّهِ تَعَالَى
 الْمَلَائِكَةُ .

خدا کی قسم ہمارے تو وہ ہم و گمان
 میں بھی نہ تھا کہ اللہ نے تجھ جیسے
 آدمی پیدا کیے ہوں گے۔
 اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم
 دے گا۔

اور وہ فرشتے ان اہل جنت کو
 جنت میں صف بنا کر لے چلیں گے
 اور چلتے چلتے اُس مقام تک جا
 پہنچیں گے جو اُن کے لیے ربِّ کریم
 نے تیار کیا ہے۔

قوله ، اخذ بعنان فرسه في سبيل الله ،
 یعنی مشرکین اور کفار سے جہاد میں مصروف رہتا ہے۔
 قوله ، اشعث ، پر اگندہ سر۔

لفظ اشعث چونکہ غیر منصرف ہے لہذا حالتِ جر میں مفتوح ہوتا ہے، اس کے غیر منصرف ہونے کی ذمہ دہیں ہیں۔ ایک وصفت، دوسری وزنِ فعل اور لفظِ راسخہ فاعلیت کی بنا پر مرفوع ہے۔

یعنی جہاد کی مصروفیات کی وجہ سے وہ نہ تو سر میں تیل لگا سکتا ہے اور نہ بالوں کو سنوار سکتا ہے۔ اسی طرح دوسری نعمتوں سے بھی وہ کما حقہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتا، اس لیے اس کی شکل و صورت گرد و خبار میں اٹی رہتی ہے۔

قوله : مغبرة قدماہ :

لفظ مغبرة مجرور ہے کیونکہ یہ عبد کی صفتِ ثانیہ ہے۔

قوله : ان كان في الحراسة كان في الحراسة :

مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا بلکہ ہمہ وقت چوکس اور مستعد رہتا ہے۔

قوله : وان كان في الساقه كان في الساقه :

الساقه لشکر کے پچھلے حصہ کو کہتے ہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایسا مسکین طبع شخص کہ اگر اس کو لشکر کے بالکل پیچھے مجاہدین کے سامان وغیرہ کی حفاظت پر بھی متعین کر دیا جائے تو وہ اس کو عار محسوس نہیں کرتا یعنی جس مقام پر بھی اس کو مقرر کیا جائے اُسے بخوبی اور بطریقِ حسن نبھاتا ہے۔ رات اور دن، آندھی اور بارش کی بھی پروا نہیں کرتا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجرِ جزیل اور ثوابِ کثیر کی توقع اور تمنا ہے اور محض اس کی رضا کا حصول اس کے پیشِ نظر ہے۔

علامہ الخلیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

” اُسے جو حکم ملتا ہے اُس پر پوری تندہی سے عمل کرتا ہے جس جگہ اُس کو کھڑا کر دیا جائے۔ اسی مقام پر جمع جاتا ہے اور اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا۔ حدیث میں احقر آتہ اور الساقہ دو مقامات کو خصوصی طور پر اس لیے ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان دونوں مقامات میں مشقت اور محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے“

قوله : ان استأذن لم يؤذن له :

یعنی اگر اُمرائے جنگ سے رخصت طلب کرے تو اُسے رخصت نہیں ملتی، کیونکہ اُمرائے جنگ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں صرف اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کا طالب ہوتا ہے، اُمرائے حرب کی خوشنودی اور ان کی خوشامد اس مجاہد کا مقصد ہی نہیں ہوتا۔

قوله : وان شفع لم يشفع :

اگر کسی وقت ایسے امور کے بارے میں جن میں اللہ تعالیٰ اور آنحضرت ﷺ کی رضا مضمحل ہو، یہ مجاہد امرار و حکام کے ہاں سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش کو غیر اہم سمجھ کر

مُسْتَرِد کر دیا جاتا ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی سند میں حضرت مصعب بن ثابت بن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں ذکر ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ کہنے لگے آج میں آپ حضرات کو وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں جس کو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا:

حرس لیلۃ فی
سبیل اللہ افضل
من الف لیلۃ
یقام لیلھا و یصام
نہارھا (مسند امام احمد)

اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اسلامی لشکر
کی صرف ایک رات چوکیداری کرنا
ایسی ہزار رات سے افضل ہے
جس میں انسان رات کو قیام کمرے
اور دن کو روزہ رکھے۔

علامہ ابن عساکر حضرت عبد اللہ بن المبارک کے حالات میں فرماتے ہیں کہ:

”نصیبین کے قاضی حضرت عبد اللہ بن محمد نے کہا کہ محمد بن ابراہیم بن ابی سکیئہ

نے ہمیں بتایا کہ عبد اللہ بن المبارک نے طرسوس کے مقام سے حضرت فضیل بن عیاض کی طرف ایک خط لکھوایا کہ جب تم مکہ مکرمہ پہنچو تو میرا یہ خط فضیل بن عیاض کو دے دینا۔ یہ واقعہ ۳۷ھ کا ہے۔ اس خط میں مندرجہ ذیل اشعار قابل غور ہیں، حضرت عبد اللہ بن المبارک لکھتے ہیں:

یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلعب
اے حرمین میں عبادت کرنیوالے اگر تو ہمیں دیکھے تو تجھے معلوم ہو جائے کہ تو عبادت میں کھیلتا ہے
من کان یخضب خدہ بد موعج فنحورنا بد ما ننا تتخضب
جو آدمی اپنے رخساروں کو اپنے آنسوؤں سے بھگوتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ ہمارے سینے خون رنگین ہوتے ہیں
اوکان یتعب خیلہ فی باطل فخیولنا یوم الصبیحة تتعب
یا اگر کوئی اپنے گھوڑے کو باطل میں تھکاتا ہے تو ہمارے گھوڑے جنگ کے زور سے تھکتے ہیں
ریح البید لکم ونحن عبیرنا ریح السنا بک والغبار الاطیب
عنبر کی خوشبو تمہارے لیے اور ہماری خوشبو خون آلود مسم اور پاکیزہ غبار ہے۔
ولقد اتانا من مقال نبینا قول صحیح صادق لایکذب
ہمیں رسول اللہ ﷺ کی حدیث پہنچ چکی ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، جھوٹی نہیں ہے۔
لا یتوی عبار خیل اللہ فی انف امری ودخان نار تلہب
کہ اللہ کے لشکر کا غبار اور آگ کا دھواں ایک ہی آدمی کی ناک میں جمع نہیں ہوں گے
ہذا کتاب اللہ ینطق بیننا لیس الشہید ہیت لایکذب
اور یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں بول کر بتاتی ہے اس میں ذرہ برابر جھوٹ نہیں کہ شہید وہ نہیں ہے
محمد بن ابراہیم بن ابی سکیئہ کہتے ہیں کہ جب میں حرم شریف میں پہنچا تو یہ خط میں نے

حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ اس خط کو پڑھ رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے، خط پڑھنے کے بعد فرمانے لگے۔ عبد اللہ بن المبارک نے ٹھیک لکھا ہے اور مجھے وصیت فرمائی ہے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کیا آپ ہی ان کے کاتب ہیں؟ میں نے عرض کی کہ ہاں میں ہی کاتب کے فرائض انجام دیتا ہوں۔

حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے مجھے فرمایا کہ اس خط کے جواب میں یہ حدیث لکھو چنانچہ آپ نے درج ذیل حدیث مجھے لکھوائی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

ان رجلا قال : يا رسول
الله ﷺ علمني عملا
انال به ثواب المجاهدين
في سبيل الله -
ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ
ﷺ مجھے ایسا عمل بتائیے جس
کے کرنے سے میں مجاہدین کے سے
اجر کا حامل بن جاؤں۔

فقال : هل تستطيع
ان تصلي فلا
تفتر و تصوم فلا
تفطر؟
آپ نے اس سے پوچھا کیا تم اس
طرح نماز پڑھ سکتے ہو کہ کبھی اس میں
کمی نہ کرو اور اس طرح روزے کھ
سکتے ہو کہ انہیں کبھی ترک نہ کرو؟

فقال يا رسول الله
ﷺ انا اضعف من
ان استطيع بذلك .
اُس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ
ﷺ میں اس بوجھ کو اٹھانے
سے اپنے آپ کو کمزور پاتا ہوں،

ثم قال النبي ﷺ
فو الذاي نفسي
بيده لو طوقت
ذلك ما بلغت
فضل المجاهدين
في سبيل الله .
پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
کہ مجھے اُس اللہ کی قسم، جس کے
قبضے میں میری جان ہے، اگر تو
اس کی طاقت بھی رکھے اور یہ

دونوں فریضے انجام بھی دیتا رہے
تب بھی تو مجاہدین فی سبیل اللہ کے
مقام تک نہیں پہنچ سکتا، تمہیں
اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مجاہدین
کے گھوڑے جب اپنی رسی میں
دوڑتے ہیں تو ان کے نامہ اعمال
میں اس کا اجر بھی لکھا جاتا ہے۔

اما علمت ان
فارس المجاهد
ليست في
طوله فيكتب له
بذلك حسنات؟
اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مجاہدین
کے گھوڑے جب اپنی رسی میں
دوڑتے ہیں تو ان کے نامہ اعمال
میں اس کا اجر بھی لکھا جاتا ہے۔

باب

من اطاع العلماء والفقهاء

في تحريم ما أحسب الله

أن تحليل ما حرم الله

فقد اتخذهم زبانياً

من دون الله

اس باب کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو شخص اللہ

کی طرف سے حلال و حرام کی پڑاہ کیے بغیر

اور امر کی اطاعت کرتا ہے وہ مشرک ہے کیونکہ

اس نے اللہ کے سوا ان لوگوں کو قرار دے لیا ہے

و قال ابن عباس رضي الله عنه : "يُوشِكُ أَنْ
تُنزَلَ عَلَيْكُمْ حِجَابَةٌ مِنَ السَّمَاءِ -
أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ تَقُولُونَ
قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ -"

حضرت ابن عباس رضي الله عنه نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ "قریب ہے کہ
تم پر آسمان سے پتھر برسیں۔"

میں کہتا ہوں یہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے اور تم کہتے ہو کہ
ابوبکر اور عمر رضي الله عنهما نے یوں کہا ہے۔

قوله : باب من اطاع العلماء والامراء :

عنوان باب سے قرآن کریم کی درج ذیل آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے کہ :
وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و
كبراءنا فاضلونا كما مانا تو انہوں نے ہم کو رستے
السبيل - سے گمراہ کر دیا۔

قوله : يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء :

حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں :
”علمائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب کسی شخص کے سامنے آنحضرت
ﷺ کا طریقہ اور آپ کا ارشاد واضح ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی شخص کے قول
کی بنا پر ارشاد نبوی ترک نہ کرے۔“

امام مالک رحمہ اللہ نے (مدینہ منورہ مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے) فرمایا تھا کہ :
”ہم میں سے ہر شخص کسی کی بات کو رد کر سکتا ہے اور اس کی بات کو بھی ٹھکرایا جاسکتا
ہے مگر آنحضرت ﷺ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس صاحب قبر کی حدیث
کو ترک نہیں کیا جاسکتا۔“

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”ہم میں سے ہر شخص کی بات کو قبول اور رد کیا جاسکتا ہے سوائے رسول اللہ ﷺ
کے ارشاد گرامی کے۔“

حضرت ابن عباس رضي الله عنهما فرمایا کرتے تھے، کہ :

”رسول اللہ ﷺ کے علاوہ ہر ایک انسان کی بات قبول کی جاسکتی ہے اور

وقال الامام احمد رضي الله عنه : عَجِبْتُ لِقَوْمٍ
عَرَفُوا الْإِسْنَادَ وَ صِحَّتَهُ وَ يَذْهَبُونَ
إِلَى رَأْيِ سَفِيَانَ وَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيمٌ (النور : ۶۳)

أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ ؟ الْفِتْنَةُ الشِّرْكَ -
لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضُ قَوْلِهِ أَنْ
يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِّنَ الزَّيْغِ
فِيهِلِكَ -

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر سخت تعجب ہے جو صحت
حدیث کے بعد بھی حضرت سفیان رضي الله عنه کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں
گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آجائے۔
تمہیں معلوم ہے کہ فتنہ کیا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا، فتنہ سے مراد شرک ہے۔
جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو چھوڑ دے تو اس کے
دل میں کجی پیدا ہو جانے کا امکان اُبھر آتا ہے جس سے اس کی ہلاکت یقینی ہے۔

ترک بھی کی جاسکتی ہے :

قوله : وقال الامام احمد : عجبت لقوم عرفوا :
امام احمد رحمہ اللہ کا یہ کلام فضل بن زیاد اور ابو طالب نقل کرتے ہیں فضل بن زیاد
نے امام احمد سے مزید مندرجہ ذیل کلام نقل کیا ہے، جس میں امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے
ہیں کہ :

” اطاعتِ رسولِ اکرم ﷺ کو قرآنِ کریم میں تینتیس مقامات پر بیان کیا گیا ہے
پھر امام صاحب نے قرآنِ کریم کی یہ آیت پڑھی :

فليحذر الذين يخالفون رسولك من علمك في خلاف ورزي
عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب
كسب فتنه في غير فتنه او يفترون
انهم يردونك عذاباً من اجابك.

قوله : ويذهبون الى رأي سفیان :

حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے امام، زاہد، عابد، فقیہ
اور ثقہ تھے، ان کے معتقدین کثیر تعداد میں تھے جو ان سے اخذِ علم کرتے تھے، علماء کے
ہاں ان کا ایک خاص مسلک مشہور ہے۔

آج کل مسلمانوں کی اکثریت اسی مرض میں مبتلا ہے، خصوصاً اہل علم وہ اس کی عین
زد میں ہیں، انہوں نے ایسا جال بچھا رکھا ہے جس سے گزر کر عام آدمی کتاب و سنت
اور اتباعِ رسول ﷺ کی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ایسے لوگوں کے اقوال میں سے
ایک قول یہ ہے کہ :

لا يستدل بالكتاب والسنة كتاب وسنت من استدلال
الا المجتهد والاجتهاد قد مجتهد ہی کر سکتا ہے اور اجتہاد کا
انقطع۔ دروازہ اب بند ہو چکا ہے۔

ان لوگوں نے اس مسئلہ میں غلطی کھائی ہے، امام احمد رحمہ اللہ نے مندرجہ ذیل
حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوگا، حدیث یہ ہے :

لا تزال طائفة من امتي على الحق منصوره لا
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر
الله وهم على ذلك۔

میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ
حق پر قائم رہے گا ان کی مخالفت
کرنے اور انہیں رسوا کرنے والا
انہیں کوئی گزند نہ پہنچا سکے گا،
حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آجائے۔

ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس مسئلہ پر اجماع امت بیان کیا ہے کہ مقلد کو اہل علم میں
شمار نہیں کیا جاسکتا۔

امہ اربعہ نے ردِّ تقلید میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

اذا جاء الحديث عن رسول الله ﷺ في حديث بل جائے تو سر آنکھوں
الرأس والعين۔

پر۔

عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ - اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ
وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ
وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا
أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (التوبة : ۳۱)
فَقُلْتُ لَهُ إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ
قَالَ : أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا
أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ ، وَ يُحَلِّلُونَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَتُحَلِّوْنَهُ ؟ فَقُلْتُ
بَلَى - قَالَ : فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ -

(رواه احمد والترمذي وحسنه)

عدی بن ابی حاتم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کو یہ آیت تلاوت
کرتے ہوئے سنا کہ

انہوں نے اپنے علما اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور
اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی۔ حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے
کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ پاک ہے وہ ان
مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

تو عدی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ آپ
نے پوچھا اے عدی رضی اللہ عنہ ! اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیا کو حلال اور
حلال کردہ اشیا کو حرام قرار دیتے وقت تم ان کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے؟
عدی رضی اللہ عنہ بولے یہ تو درست ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا
یہی ان کی عبادت ہے۔

واذا جاء عن الصحابة
رضي الله عنهم فعلى الرأس
والعين -

جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل
ہمارے سامنے ثابت ہو جائے
تو سر آنکھوں پر -

واذا جاء عن التابعين
فنحن رجال وهم رجال -

اگر تابعین کا قول ہو تو پھر وہ
اور ہم سب انسان (برابر) ہیں -

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک موقع پر فرمایا :

اذا قلت قولاً وكتاب
الله يخالفه فاتركوا
قولي لكتاب الله -

اگر میں ایک بات کہوں اور کتاب اللہ
اس کے خلاف ہو تو میرا قول اس کے
مقابلے میں مسترد کر دو -

قيل : اذا كان قول
رسول الله ﷺ
يخالفه -
قال :

امام صاحب سے عرض کیا گیا کہ
اگر آپ کا قول رسول اللہ ﷺ
کے فرمان کے خلاف ہو تو؟
تو امام صاحب نے کہا کہ پھر بھی

اتركوا قولي لخبر
الرسول ﷺ

میرے قول کو رسول اللہ ﷺ
کی حدیث کے مقابلے میں ترک کر دو -

قيل اذا كان قول
الصحابة يخالفه ؟
قال :

سوال کیا گیا کہ اگر آپ کا قول صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم کے خلاف ہو تو؟
امام صاحب نے فرمایا کہ صحابہ کے

اتركوا قولي لقول
الصحابة -

قول کے ہوتے ہوئے میرے قول
کو چھوڑ دو -

امام مالک اور امام شافعی رحمہما اللہ کے اقوال سابقہ صفحات میں ذکر کیے جا چکے ہیں
کہ جو شخص صرف اپنے مذہب اور امام کی کتب کا مطالعہ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے
مخالف کے اقوال اور استدلال کو بھی سامنے رکھے تاکہ دلیل کی اتباع کر سکے -

وبالله التوفيق

حضرت عدی رضي الله عنه صاحب جو دوسرا حاتم بن عبد اللہ بن سعد کے فرزند ارجمند
تھے حضرت عدی رضي الله عنه ماہ شعبان ۹۰ ہجری میں آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس
میں حاضر ہوئے اور اسلام کی دولت حاصل کی اور ایک سو بیس سال کی عمر پا کر فوت ہوئے -
زیر نظر حدیث سے ثابت ہوا کہ حلال و حرام کی پروا کیے بغیر علماء کی پیروی کرنا غیر اللہ
کی عبادت کرنے کے مترادف ہے - اس کا دوسرا نام شرک اکبر ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہ
کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے -

ہمارے جد امجد شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ فیہ مسائل کے عنوان کے
تحت فرماتے ہیں :

فہرست

- الاولیٰ: تفسیرُ آیۃِ النُّورِ -
 الثانیۃ: تفسیرُ آیۃِ بَرَاءَةِ -
 الثالثۃ: التَّنْبِیْہُ عَلٰی مَعْنٰی الْعِبَادَةِ
 الَّتِیْ اَنْكَرَهَا عَدِیٌّ رَضِیٌّ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① سورۃ نور کی آیت کی تفسیر -
 ② سورۃ برات کی آیت کی توضیح -
 ③ عبادت کے جس مفہوم کا انکار حضرت عدی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا،
 اُس پر غور و فکر -

حالات اس قدر متغیر ہو چکے ہیں کہ نتیجہ ہر شخص کے سامنے ہے اور سب زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ اکثر لوگ پیروں کی اس عبادت کو تمام اعمال سے افضل سمجھتے ہیں اس کا نام بدل کر ولایت رکھ دیا گیا ہے۔ علماء کی عبادت ان کے علم و فقہ کو ماننا ہے، حالات کی سنگینی یہاں تک جا پہنچی ہے کہ اب ایسے لوگوں کی عبادت کی جانے لگی ہے جو صالحین میں سے بھی نہیں اور اب علماء کی جگہ جہلا کی عبادت بھی شروع ہو چکی ہے۔

حضرت زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:

هل تعرف ما يهدم

الاسلام؟

قلت، لا

قال، يهدم زلة

العالم وجدال المنافق

بالقران وحكم الائمة

المضلين (رواه الدارمي)

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو قبول کرنے والوں اور اس کی اطاعت کرنے

والوں میں سے بنا دے۔ آمین

الراجحہ تَمَثِيلُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَبِي بَكْرٍ
وَعُمَرَ ، وَ تَمَثِيلُ أَحْمَدَ
بِسُفْيَانَ -

الخامس تَغْيِيرُ الْأَحْوَالِ إِلَى هَذِهِ الْغَايَةِ
حَتَّى صَارَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ
عِبَادَةَ الرَّهْبَانِ هِيَ أَفْضَلُ
الْأَعْمَالِ وَ تَسَمَّى الْوَلَايَةِ -
وَ عِبَادَةَ الْأَحْبَارِ هِيَ الْعِلْمُ
وَ الْفِقْهُ ، ثُمَّ تَغَيَّرَ الْحَالُ
إِلَى أَنْ عُبِدَ مِنْ دُونِ
اللَّهِ مَنْ لَيْسَ مِنَ الصَّالِحِينَ
وَ عُبِدَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي مَنْ
هُوَ مِنَ الْجَاهِلِينَ -

۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مثال کے طور پر حضرات ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم کو بیان کیا اور امام احمد رضی اللہ عنہ نے سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کو۔

۵) حالات اس حد تک تبدیل ہو چکے ہیں کہ اکثر لوگوں کے نزدیک پیروں کی عبادت بہترین عمل قرار پا گیا ہے اور اب اس کا نام ولایت ہے اور مولویوں کی عبادت ہوتی ہے، اس کا نام علم و فقہ ہے۔ پھر اور حالات تبدیل ہوئے تو ان کو بھی پوچھا گیا جو نیک نہ تھے اور ان کی عبادت بھی ہوئی جو جاہل مطلق تھے۔

ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم

أمضوا بما أنزل إليك

وما أنزل من قبلك يريدون

أن يتحاكوا إلى الطاغوت

وقد أمروا أن يكفروا به

ويريد الشيطان أن يضلهم

ضالاً بعيداً

○

اے نبی! تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انھیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انھیں بھٹکا کر راہِ راست سے ہٹ دُور لے جانا چاہتا ہے۔

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ
 أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا
 أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ -
 يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى
 الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ
 وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا
 بَعِيدًا ○ (النساء : ۶۰)

اے نبی! تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے
 ہیں اس کتاب جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل
 کی گئی تھیں۔

مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت
 کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔
 شیطان انہیں بھٹکا کر راہِ راست سے بہت دُور لے جانا چاہتا ہے۔

قوله : ألم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا :
 علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں رقمطراز ہیں، کہ :
 ”یہ آیت کریمہ اس شخص کی مذمت کر رہی ہے جو کتاب و سنت سے اعراض کئے
 کسی باطل جگہ سے فیصلہ کرنا چاہتا ہے، آیت میں طاغوت سے بھی یہی مفہوم مراد ہے۔“
 جو شخص اللہ کے سوا کسی بھی چیز کی کسی بھی قسم کی عبادت کرے جیسے دعا اور استغاثہ
 وغیرہ، تو ایسے شخص نے طاغوت کی عبادت کی۔ اب اگر اس کا معبود کوئی صالح شخص ہے تو
 اس کی عبادت شیطان کی پیروی ہوگی جس نے اس شخص کو غیر اللہ کی عبادت پر ابھارا اور
 اکسایا اور اسے خوبصورت انداز میں پیش کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

و یوم یجسرھم جمیعاً ثم یقول للملائکة اھؤلاء
 اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا

ایاکم کانوا یبدون ؟ کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے ۔
 قالوا سبحانک انت ولینا وہ کہیں گے تو پاک ہے تو ہی ہمارا
 من دونہم بل کانوا دوست ہے نہ یہ بلکہ یہ جنات کو
 یبدون الجن اکثرہم پوجا کرتے تھے اور اکثر ان ہی کو
 بہم مؤمنون (۳۳-۳۰) مانتے تھے ۔

ایک مقام پر یوں ارشادِ ربانی ہے :

ویوم نحشرہم جمیعاً جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ
 ثم نقول للذین (اپنی عدالت میں) اکٹھا کریں گے
 اشرکوا مکانکم پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک
 انتم وشرکاءکم کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہراؤ تم بھی
 فزیلنا بینہم و اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی
 قال شرکاءہم ما پھر ہم ان کے درمیان اجنبیت کا
 کنتم ایانا تعبدون پردہ ہٹادیں گے اور ان کے شریک
 فکفی باللہ شہیدا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں
 بیننا و بینکم کرتے تھے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان
 ان کنا عن اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر
 عبادتکم لفافلین۔ ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم
 ہنالک تبلوا کل تمہاری اس عبادت بالکل بے خبر تھے
 نفس ما اسلفت اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ
 وردوا الی اللہ چکھ لے گا۔ سب اپنے حقیقی مالک
 مولہم الحوت وصل کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور
 عنہم ما کانوا وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے
 یفترون (یونس-۲۸، ۲۹، ۳۰) گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔

اگر انسان اپنے نفس اور خواہش کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دے یا شجر و
 حجر یا کسی ولی اللہ کی قبر کی عبادت کرنے کا پرچار کرے جیسے مشرکین اپنے اصنام وغیرہ کی
 جو صالحین اور ملائکہ کی شکل و صورت میں بنا کر رکھے گئے تھے، عبادت کرتے تھے تو یہ وہ
 طاغوت ہے جس کی عبادت کرنے سے خود اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، لوگوں کو ان سے اظہار
 برأت کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہو اگر اس کی عبادت کی گئی تو یہ شیطانی فعل
 ہوگا، شیطان نے اپنے ان قبیح افعال اور مذموم اعمال کو بڑے مزین اور انتہائی خوبصورت بنا رکھا
 ہے، یہ ایسے افعال ہیں جو توحید اور کلہ لا الہ الا اللہ کے بالکل الٹ ہیں، توحید کی اہل یہ ہے
 کہ انسان اللہ کے سوا ہر طاغوت کا انکار کر دے جس کی کسی نہ کسی صورت میں عبادت کی جا رہی

ہو۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کا حکم یہ ہے :

واذ قال ابراهيم
لابيه و قومه
انني براء مما
تعبدون -

اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور
اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن
چیزوں کو تم پوجتے ہو میں ان سے
بیزار ہوں -

الا الذی فطرنی فانہ
سیدین - (الزحرف - ۲۴، ۲۵)

اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ کے سوا کسی معبود کو مستثنیٰ
نہیں کیا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی یہی ہے جیسا کہ درج ذیل آیت کی تشریح میں گزر چکا
ہے، کہ :

قد كانت لكم اسوة
حسنة في ابراهيم
والذين معه اذ قالوا
لقومهم انا براء منكم
ومما تعبدون من دون
الله كفرنا بكم وبدا
بيننا و بينكم
العداوة والبغضا ابدا
حتى تؤمنوا بالله
وحده - (المتحنہ - ۴)

تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقاء کی
نیک چال چلنی (ضرور) ہے جب
انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے
کہا کہ ہم تم سے اور ان (تہوں) سے
جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو،
بے تعلق ہیں (اور تمہارے معبودوں
کے کبھی) قابل نہیں (ہو سکتے) اور
جب تک تم خدائے واحد پر ایمان
نلاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا
عداوت اور دشمنی رہے گی۔

جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بائیں معنی مخالفت کرے کہ وہ
لوگوں کے درمیان کتاب و سنت کے خلاف فیصلہ کرے یا لاطعی کی وجہ سے کتاب و سنت
کی مخالفت کرے یا لوگوں سے مطالبہ کرے کہ وہ اس کی پیروی کریں یا اس کی اطاعت کرنیوالا
اس کی بات کے حق یا ناحق ہونے کی پروا کیے بغیر اس کی اطاعت کرے۔ ان صورتوں میں سے
کبھی ایک صورت میں وہ بلا ریب طاغوت ہوگا جیسا کہ ارشاد ربانی ہے :

الم تر الى الذين
يزعمون انهم امنوا
بما انزل اليك وما
انزل من قبلك -
يريدون ان
يتحاكموا الى
الطاغوت وقد

کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو
دعوئی تو یہ کرتے ہیں کہ جو (کتاب،
تم پر نازل ہوئی اور جو (کتابیں) تم
سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر
ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں
کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس
لے جا کر فیصلہ کرائیں حالانکہ ان کو

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ
 يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ۝ (النساء : ۶۱)
 فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا
 قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ
 بِاللَّهِ إِنَّ أَرْدَنَّا إِلَّا إِحْسَانًا وَ تَوْفِيقًا ۝
 (النساء : ۶۲)
 قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا
 فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ
 مُصْلِحُونَ ۝ (البقرة : ۱۱)

جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اُس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے،
 اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے
 کتراتے ہیں۔ پھر اُس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی
 مصیبت اُن پر آن پڑتی ہے؟ اُس وقت یہ تمہارے پاس ہمتیں کھاتے ہوئے آتے
 ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ
 تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔

جب کبھی اُن سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو اُنہوں نے یہی کہنا
 کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔

امروا ان یکفروا حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد
 نہ رکھیں۔ (النساء - ۶۰)

سورۃ البقرہ کی آیت کے مطابق طاغوت سے انکار کرنا توحید کا رکن ہے، لہذا
 جب تک یہ رکن مائل نہ ہوگا تب تک لا الہ الا اللہ کا قائل اس چیز کی نفی نہ کر پائے گا
 جس کی نفی اس کلمہ سے مقصود ہو۔

قوله : ويريد الشيطان ان يضلهم ضللا بعيدا :

اس آیت کریمہ میں درج ذیل چار امور خاص طور پر قابل ذکر ہیں :

(۱) طاغوت کے پاس فیصلہ لے جانا شیطانی و سوسہ ہے۔

(۲) دوسرا یہ کہ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔

(۳) تیسری بات یہ ہے کہ اسے صیغہ مصدر کے ساتھ مؤکد کیا گیا ہے۔

(۴) چوتھی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اسے ہدایت اور سیدھے راستے سے بُعد کی صفت

سے تعبیر کیا گیا ہے۔

سبحان اللہ ! یہ قرآن کریم کس قدر عظیم الشان اور بلیغ ہے اور اس کے کلام اللہ

ہونے پر کس قدر وافر دلائل موجود ہیں، اس کو جبریل امین عليه السلام اللہ کی طرف سے لے کر

آئے اور اپنے صادق اور امین بندے پر نازل فرمایا۔

قوله : واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول :

منافق صداقت اور اہل حق کو پسند نہیں کرتا بلکہ حق کے منافی نظریات اور باطل کی

طرف مائل ہوتا ہے، منافقین کا یہی حال ہے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”جس شخص کے سامنے تنازعہ فیہ مسائل میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ

پیش کی جائے اور وہ تسلیم نہ کرے تو وہ شخص منافق ہے۔“

ایسے لوگ کثرت سے ملیں گے، اللہ ان کو کثرت میں نہ کرے۔

قوله : يصدون عنك صدودا :

يصدون کے معنی اعراض کرنا۔

لوگوں کی اکثریت اس جرم میں گرفتار ہے اور خصوصاً علماء پر نہایت افسوس ہے

جو علم کے ہوتے ہوئے ایسے لوگوں کے اقوال کو سامنے رکھ کر کتاب و سنت سے اعراض

کیے ہوئے ہیں جو کئی مسائل میں مرکب خطا ہوئے ہیں، ان لوگوں نے اپنے آپ کو ائمہ اربعہ

میں سے کسی ایک کی تقلید کا پابند کر رکھا ہے حالانکہ ان میں سے کسی کی تقلید کا کوئی جواز نہیں

اور ایسے لوگوں کے اقوال کو قابل اعتماد ٹھہرایا ہے جن پر اعتماد کی ضرورت نہ تھی۔ متقلدین کا

سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ نصوص کتاب و سنت کے مقابلے میں آئمہ کے اقوال کو پیش کرتے

ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قواعد شرعیہ ہی ایسے قواعد ہیں جن پر کلی اعتماد کیا جاسکتا ہے اور ان کے

بغیر کسی اور چیز پر فتویٰ صادر کرنا قرین صحت نہیں۔

اب صورت حال یہ ہے کہ سنت رسول کریم ﷺ کے منبع کی حیثیت ایک

اجنبی اور مسافر کی سی ہو کر رہ گئی ہے، ایسے شخص کو اس دور میں کوئی وقعت نہیں دی جاتی۔

ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت کتاب و سنت سے

رُوگرداں ہے اور اکثر مقامات پر ان دو بنیادی نصوص شرعیہ پر عمل متروک ہو چکا ہے۔

واللہ المستعان

قوله : و اذا قيل لهم لا تفسدوا :

ابوالعالیہ نے لا تفسدوا کا معنی لا تعصوا کیے ہیں کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی پر اکساتا ہے، تو گویا وہ زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور زمین و آسمان میں اصلاح کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے۔ زیر نظر آیت کریمہ کا باب سے تعلق یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ سے فیصلہ کرنا منافقین کا کام ہے جو حقیقت فساد فی الارض ہے۔ پیش نظر آیت کریمہ میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ خواہشات کے بندوں کے اقوال سے ہوشیار اور چوکس رہنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ اپنے دعوؤں کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اہل ہوا کے فریب سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے جب تک کہ وہ اپنی بات کی دلیل کتاب و سنت سے پیش نہ کریں کیونکہ ان کی یہ عادت ہے کہ وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہنے میں مہارت رکھتے ہیں۔ فساد فی الارض کی اس سے بڑی اور کیا صورت ہو سکتی ہے۔ فساد فی الارض سے خود بخود ایسے امور مرتب ہوتے ہیں جن سے انسان دائرہ حق سے باہر نکل کر باطل کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔

نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والاخرة - امين

قوله ، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها :

اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ابو بکر بن عیاش رقمطراز ہیں کہ :

”زمین کے چپے چپے پر فساد برپا تھا، پس اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ ﷺ کو مبعوث فرما کر زمین اور اہل زمین کی اصلاح فرمائی اور اب جو شخص کتاب و سنت کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے وہ فساد فی الارض کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے“ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

اکثر مفسرین کا بیان ہے کہ فساد فی الارض یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ اور آنحضرت ﷺ کی نافرمانی میں زندگی برباد کر دے۔ آنحضرت ﷺ کی بعثت اور شریعت اسلامیہ کی وضاحت سے اہل زمین کی اصلاح کے بعد کسی کا غیر اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دینا فساد فی الارض کی بدترین شکل ہے کیونکہ غیر اللہ کی عبادت اور اس کی طرف دعوت دینا شرک ہے اور کتاب و سنت کی مخالفت حقیقت فساد فی الارض اور شرک ہے۔ پس شرک کرنا، غیر اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دینا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو معبود ٹھہرانا اور آنحضرت ﷺ کے فرامین کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی کرنا سب سے بڑا فساد فی الارض ہے اصلاح کی ایک ہی صورت ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو معبود مانا جائے، اسی کی توجیہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی فرمانبرداری کی جائے اور آپ کے علاوہ کسی بھی شخص کی بات پر عمل کرنے سے پہلے بڑے غور

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ
بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوهُ خَوْفًا
وَ طَمَعًا ط

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
الْمُحْسِنِينَ ○ (الأعراف : ۵۶)

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ
وَ مَن أَحْسَنُ مِّنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ
يُؤْتِنُونَ ○ (المائدة : ۵۰)

زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے اور خدا ہی کو پکارو
خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔

یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے

(اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں) تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے
ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ
کرنے والا کوئی نہیں۔

فکر سے یہ دیکھ لیا جائے کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ اور آنحضرت ﷺ کی مخالفت تو نہیں کر رہا
اور اگر خدا نخواستہ کتاب و سنت کے برعکس بات کہہ رہا ہو تو اس کی بات کو چھوڑ دینا چاہیے
کیونکہ شریعت اسلامیہ کی مخالفت میں کسی کی سمع و اطاعت ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔

دنیا کے حالات کا سرسری جائزہ لینے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، کہ
اصلاح حال کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی
عبادت اور آنحضرت ﷺ کی اتباع کو اپنے اوپر لازم قرار دے لے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ
کی توحید کا انکار یا آنحضرت ﷺ کی نافرمانی کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کی زمین میں
فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے، قحط سالی کا دور دورہ ہوتا ہے اور خصوصاً دشمن اسلام مسلمانوں
پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔“

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ -

قال النووي حديث صحيح، رويناہ فی کتاب الحجۃ باسناد صحیح

وقال الشعبي: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِّنَ الْمُنْفِقِينَ وَ رَجُلٍ مِّنَ الْيَهُودِ خُصُومَةٌ فَقَالَ الْيَهُودِي: نَتَحَاكَمُ إِلَىٰ مُحَمَّدٍ لِأَنَّهُ عَرَفَ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ الرِّشْوَةَ -

وقال المنافق: نَتَحَاكَمُ إِلَىٰ الْيَهُودِ لِعِلْمِهِ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ الرِّشْوَةَ -

فَاتَّفَقَا أَنْ يَأْتِيَا كَاهِنًا فِي جَهَنَّمَ لِيَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ - فَنَزَلَتْ " أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ " (الآية)

حضرت عبداللہ بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک مومن نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اس کی تمام خواہشات کتاب اللہ اور میرے طریقہ کے تابع نہ ہو جائیں -

امام شعبی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا پیدا ہو گیا -

یہودی یہ جانتا تھا کہ محمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رشوت نہیں لیتے اس لیے ہم فیصلہ ان سے کرا لیتے ہیں اور دوسری طرف منافق یہ سمجھتا تھا کہ یہودی رشوت کے عادی ہیں لہذا فیصلہ کسی یہودی سے کرایا جائے - چنانچہ فریقین اس بات پر متفق ہو گئے کہ قبلیہ بنی بھینہ کے کاہن سے فیصلہ کرا لیا جائے - تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی -
أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ " (الآية)

زیر نظر آیت کریمہ کا ترجمہ الباب والی آیت سے تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آنحضرت ﷺ کو چھوڑ کر دوسروں سے فیصلہ کرنا تمام گناہوں سے بدترین گناہ ہے جو حقیقی طور پر فساد فی الارض ہے۔

قوله : افحكم الجاهلۃ یبغون ؟

زیر نظر آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں :
 ” اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تردید کرتا ہے جو اس کے ان احکام سے اعراض کرتے ہیں جن میں خیر ہی خیر ہے جن میں ہر قسم کے شر سے روکا گیا ہے اور ایسی آراء، اقوال اور اصطلاحات کی طرف رجوع کرتے ہیں جن کو ان لوگوں نے وضع کیا ہے جو شریعت اسلامیہ کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہیں جیسے تاتاریوں نے چنگیز خان کی تقلید اور اس کی آراء کے مطابق فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ چنگیز خان نے یاسق کے نام سے ایک دستور مرتب کیا جو حقیقت میں مختلف مذاہب مثلاً یہودیت و نصرانیت اور ملت اسلامیہ سے مقبوس تھا اور اس انتخاب میں بھی اس نے اپنی خواہشات اور ذاتی نظریہ کو ملحوظ رکھا۔ یہ ایسا مجموعہ ہے جسے اس کے پیروکار کتاب و سنت پر مقدم قرار دیتے اور اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ پس جو شخص ایسے فعل کا مرتکب ہوگا وہ کافر ہے جس سے اس وقت تک جنگ کی جائے گی جب تک کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی طرف رجوع نہ کر لے اور معمولی سے معمولی اور بڑے سے بڑے تنازعہ میں کتاب و سنت کا حکم نہ مان لے۔“

قوله : و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون :

یہ استفہام انکاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچھا اور بہتر حکم کوئی نہیں ہے اور یہ اس باب سے تعلق رکھتا ہے جس میں فعل لتفضیل کو ایسی جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں دوسری طرف تد مقابل نہیں ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جو شخص عقل و خرد سے اور غور و فکر سے کام لے گا اس کے سامنے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے زیادہ عدل کیس

نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہے اور ماں سے بھی زیادہ اپنی مخلوق پر رحمت و شفقت کر نیوالا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی حاجتوں کو خوب جانتا ہے، وہ ہر چیز کے کرنے پر قدرت تامہ رکھتا ہے۔ اس کے اقوال و افعال اور قضا و قدر میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔

قوله : عن عبد الله بن عمرو :

امام نووی رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق شیخ ابو الفتح نصر بن ابراہیم المقدسی الشافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”الحجۃ علی تارک الحجۃ“ میں اس حدیث کو صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ طبرانی، ابوبکر بن عاصم اور حافظ ابو نعیم نے اربعین میں جس میں تمام صحیح احادیث نقل کرنے کی شرط قائم کی ہے، روایت کیا ہے، قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات سے اس حدیث کی مزید تائید ہوتی ہے، اللہ کریم فرماتا ہے :

فلا وربك لا
يؤمنون حتى يحكموك
فيما شجر بينهم ثم
لا يجدوا في
انفسهم حرجا مما
قضيت ويسلموا تسليما.
(النساء - ۶۵)

اے محمد ﷺ تمہارے رب
کی قسم، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے
جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات
میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں
پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے
دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس
کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔

وما كان لمؤمن
ولا مؤمنة اذا
قضى الله ورسوله
امرا ان يكون
لهم الخيرة من
امرهم - (الاحزاب - ۳۶)

کسی مومن مرد اور مومن عورت کو
یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا
رسول ﷺ کسی معاملے کا فیصلہ
کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے
میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار
حاصل رہے۔

فان لم يستجيبوا
لك فاعلم انما يتبعون
اهواءهم (الفصص - ۵۰)

اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا
نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ
اپنی خواہشات کے پیرو ہیں۔

قوله، حتى يكون :

جس چیز کی انسان خواہش کرے، اسے پسند کرے اور اس کی طرف مائل ہو سکو
ہو، کہتے ہیں اگر وہ چیز شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو، تو یہ ایمان مطلق کی علامت اور
صفت ہے۔

اور اگر وہ چیز شریعت کے مخالف ہو تو یہ ایمان کامل کے برعکس ہے جیسا کہ حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا :

لا يزنني الزاني حين يزنني
وهو مؤمن ولا يسرق التارق
حين يسرق وهو مؤمن .
جس وقت زانی زانیہ چور چوری
کرتا ہے تو وہ اس وقت کامل مومن
نہیں ہوتا۔

مطلب یہ ہے کہ انسان گناہ اور معصیت کی وجہ سے ایمان کامل کے درجہ سے گر کر
عام مسلمان کے درجہ میں آجاتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے اس کا ایمان بھی ناقص ہو جاتا ہے
ایسے شخص کو گناہ گار مومن یا ایمان کی وجہ سے مومن اور گناہ کی وجہ سے فاسق کہا جاسکے گا۔
لہذا ایسا شخص مطلق ایمان دار ہوگا اور اس کا اسلام اس وقت صحیح ہوگا جب کہ وہ ایمان کے
مطابق عمل کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

فتحرير رقبة مؤمنة .
ایک مومن غلام یا لونڈی کو آزاد
کنا ہوگا۔
(النساء - ۹۲)

وَقِيلَ نَزَلَتْ فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا
فَقَالَ أَحَدُهُمَا نَتْرَافِعُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
وَقَالَ الْأُخْرَى إِلَى كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ -
ثُمَّ تَرَاَفَعَا إِلَى عُمَرَ فَذَكَرَ لَهُ
أَحَدُهُمَا الْقِصَّةَ - فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يَرْضَ
بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْذَابُكَ ؟
قَالَ نَعَمْ ! فَضْرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ -

بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ آیت ان دو افراد کے بارے میں اُتری جن میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم کو رسول اللہ ﷺ سے فیصلہ کرانا چاہیے اور دوسرا بولا کہ نہیں کعب بن اشرف سے فیصلہ درست رہے گا۔ چنانچہ آپ سے فیصلہ لے کر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کرانے کیلئے گئے تو ایک فریق نے سارا معاملہ کہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے پوچھا، جو آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہوا تھا، کہ تمہارا مخالف ٹھیک کہہ رہا ہے؟ اُس نے ہاں کہہ کر جواب دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اُس کا کام تمام کر دیا

یہ وہ توحید ہے جس کے ساتھ کفر و شرک گڈ ٹڈ نہیں ہو سکتے، اہل سنت کا بھی یہی مسلک ہے جسے خارجی اور معتزلہ فرقے نہیں مانتے۔ خارجی گنہگار کو کافر سمجھتے ہیں اور معتزلہ گنہگار کو مومن نہیں کہتے البتہ گنہگار کو ہمیشہ جہنمی سمجھتے ہیں۔ ان دونوں فرقوں نے دین اسلام کے اندر نئی نئی بدعتیں ایجاد کیں اور کتاب و سنت کو پس پشت ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے:

ان الله لا يفرات	اللہ اس گناہ کو نہیں بخشنے گا کہ
يشرك به ويفرما	کسی کو اس کا شریک بنایا جائے
دون ذلك لمن	اور اس کے سوا اور گناہ جس کو
يشاء - (۴۸-۳)	چاہے معاف کر دے۔

فیس مسائل

تَفْسِيرُ آيَةِ النَّسَاءِ وَمَا فِيهَا مِنْ
الْإِعَانَةِ عَلَى فِيمِ الطَّاغُوتِ
تَفْسِيرُ آيَةِ الْبَقَرَةِ (وَإِذَا
قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ) -

الاولیٰ:

الثانیہ:

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

① سورہ نسا کی اس آیت کی تفسیر جس سے طاغوت کے معنی سمجھنے
میں مدد ملتی ہے۔

② سورہ البقرہ کی آیت وَاذَاقِیْلَ لَهْمًا لَّا تُفْسِدُ وَافِی
الارض کی تفسیر۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مغفرت کو اپنی مشیت کے تابع رکھا ہے، جبکہ
انسان مشرک نہ ہو۔

اہل سنت کے مسلک کی حقانیت پر احادیث حدیث تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں جیسا کہ
امام بخاری وغیرہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ:

یخرج من النار من
قال لا اله الا الله
وفي قلبه وزن شعيرة
من خیر۔

و یخرج من النار
من قال لا اله الا الله
وفي قلبه وزن برة
من خیر۔

و یخرج من النار
من قال لا اله الا الله
وفي قلبه وزن ذرة
من خیر۔

جو شخص لا اله الا الله کا اقرار کرے
اور اس کے دل میں جو کے دانہ کے
برابر بھلائی ہوئی تو وہ بالآخر جہنم کی
آگ سے باہر نکل آئے گا۔

اور جو شخص لا اله الا الله کا اقرار کرے
اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے
برابر بھلائی ہوئی تو وہ بالآخر جہنم کی
آگ سے باہر نکل آئے گا۔

اور جو شخص لا اله الا الله کا اقرار کرے
اور اس کے دل میں فرہ برابر بھلائی
ہوئی تو وہ بھی بالآخر جہنم کی آگ سے
باہر نکل آئے گا۔

تَفْسِيرُ آيَةِ الْأَعْرَافِ - (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) -	الثالثة
تَفْسِيرُ (أَفْحَكُمَا الْجَاهِلِيَّةِ يَبْفُونَ) -	الرابعة
مَا قَالَهُ الشَّعْبِيُّ فِي سَبَبِ نَزُولِ الْآيَةِ الْأُولَى -	الخامسة
تَفْسِيرُ الْإِيمَانِ الصَّادِقِ وَالْكَاذِبِ -	السادسة
قِصَّةُ عُمَرَ مَعَ الْمُنَافِقِ -	السابعة
كَوْنُ الْإِيمَانِ لَا يَحْصُلُ لِأَحَدٍ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ	الثامنة

- ۳) سورة الاعراف کی آیت (وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) کی تفسیر۔
- ۴) سورة المائدہ کی آیت (أَفْحَكُمَا الْجَاهِلِيَّةِ يَبْفُونَ) کی تفسیر۔
- ۵) آیت کریمہ (الْمُتَرَالِي الذِينَ يَزْعُمُونَ) کے شان نزول کی وجہ بقول شعبی رحمۃ اللہ علیہ۔
- ۶) سچے اور جھوٹے ایمان کی تشریح۔

فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کا وہ مشہور واقعہ جس میں انھوں نے ایک منافق کو اس بنا پر قتل کر دیا تھا کہ وہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس اپنا فیصلہ لیجا چاہتا تھا، اس میں اس بات کی واضح دلیل موجود ہے کہ جو شخص کفر و نفاق کا اعلانیہ اظہار کرے اسے قتل کر دیا جائے۔

کعب بن اشرف یہودی رسول اللہ ﷺ کی ذات اقدس کے ساتھ بے انتہا دشمنی اور عداوت رکھتا تھا۔ اس ملعون شخص نے آنحضرت ﷺ کو ہر وہ تکلیف دی جو وہ دے سکتا تھا۔ اسی عداوت کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ اور اس کے درمیان جو معاہدہ تھا وہ ختم ہوا اور اس کا قتل کرنا مباح قرار پایا۔ اس کے قتل کا واقعہ کتب حدیث اور کتب سیر میں تفصیل سے مذکور ہے۔

⑤ حضرت عمرؓ اور منافق کے درمیان جو واقعہ پیش آیا اس پر غور و فکر کرنا۔

⑥ کسی بھی شخص کو ایمان کی دولت حاصل نہیں ہوتی جب تک اس کی تمام خواہشات رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم کے ارشادات کے تابع نہ ہوں۔

بَاب
مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْ
الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ

اِسْ بَابُ مِیْن

اِس شخص کا حُکْم بیان کیا گیا ہے جو
اللہ تعالیٰ کے اِسْماء و صِفَات کا مُنکِر ہے

وقول الله تعالى وَ هُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ
 قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
 تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ○ (الرعد: ۳۰)

اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اُس
 کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی میرا ملجا و ماویٰ ہے۔

قوله : وهم يكفرون بالرحمن :
 پیش نظر آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین قریش نے عناد اور بغض کی بنا
 پر اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن کا انکار کر دیا تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

قل ادعوا الله او ادعوا اے نبی ﷺ ان سے کہو،
 الرحمن ایا ما تدعوا اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر جس
 فله الاسماء الحسنیٰ . نام سے بھی پکارو اس کیلئے سب
 اچھے ہی نام ہیں۔

الرحمن : اللہ کا نام بھی ہے اور صفت بھی، اس نام سے پتا چلا کہ رحمت، اللہ کی
 ایسی صفت ہے جو اس کی ذات سے قائم ہے۔
 مشرکین نے اللہ کے اسماء میں سے ایک ایسے اسم کا انکار کیا جو اللہ کی حمد اور اس کے
 کمال پر دلالت کرتا، الرحمن کا انکار اصل میں اس کی صفت اور معنی کا انکار ہے۔ فرقہ جہمیہ کا
 گمان باطل یہ تھا کہ الرحمن اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت نہیں جو اللہ کی ذات سے قائم ہو۔
 اس کی دیکھا دیکھی معتزلہ اور اشاعرہ نے بھی اس صفت کا انکار کر دیا، اسی وجہ سے
 اکثر اہل سنت نے ان دونوں فرقوں کو کافر قرار دیا ہے :

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

ولقد تقلد کفرهم خمسون فی عشر من العلماء فی البلدان
 واللاکائی الامام حکام عنہم بل حکام قبلہ الطبرانی

ترجمہ : مختلف شہروں میں پانچ سو علمائے نے ان کے کفر پر مہر تصدیق کی ہے، امام
 لاکائی نے ان سے اس کو بیان کیا ہے بلکہ اس سے پہلے طبرانی نے بھی بیان
 کیا ہے۔

فرقہ جہمیہ اور ان کے پیروکاروں نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا تعطیل کی وجہ سے
 انکار کیا، جن صفات کو خود رب کریم نے اور آنحضرت ﷺ نے بیان فرمایا تھا، اس انکار

اور تعطیل کے لیے انہوں نے ایسے اصول مرتب کیے جو بالکل غلط اور باطل تھے۔ انکار کی وجہ بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ :

اس قسم کی صفات اجسام کی ہوتی ہیں، ان صفات کو مان لینے سے اللہ تعالیٰ کا جسم ماننا پڑے گا۔

اس نوع کے دلائل ان کی کم عقلی کی دلیل ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق جیسی صفات خیال کیا۔ شروع شروع میں تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی مخلوق سمجھ لیا تھا۔ آہستہ آہستہ صفات کاملہ کا انکار کیا اور ناقصات یعنی جمادات اور معدومت سے تشبیہ دی، پہلے تشبیہ دی اور پھر تعطیل تک پہنچ گئے اور تیسری مرتبہ ان کو ناقص اور معدوم اشیاء سے تشبیہ دینے کی جسارت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی صریح نصوص کا انکار کر دیا جس میں خود اللہ تعالیٰ نے اور آنحضرت ﷺ نے ایسی صفات بیان کی ہیں جو حقیقت میں اس کی عظمت اور جلالت قدر کے لائق ہیں۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے : لیس كمشله شیء وهو السميع البصير یعنی اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سنا دیکھتا ہے۔

جمیہ، معطلہ، معتزلہ، اشاعرہ وغیرہ کے رد میں علمائے کرام نے متعدد کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں ان کی اس بدعت اور دوسری غلط باتوں کی تردید کی ہے اور ان میں تناقض ثابت کیا ہے اور ان کے اس باطل رجحان کا پردہ چاک کیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس سلسلے میں پیش پیش ہیں اور ان کے فرزند احمد بن حنبل حضرت عبداللہ بن احمد نے اس موضوع پر ایک کتاب بنام کتاب السنۃ لکھی ہے۔

عبدالغزیز الکنانی نے بشر المریسی کے رد میں کتاب الحجۃ تحریر فرمائی۔

ابن عبداللہ المروری نے بھی اسی سلسلے میں "کتاب السنۃ" لکھی۔

عثمان بن سعید نے بشر المریسی کا رد لکھا۔

امام الائمہ محمد بن خزیمہ نے کتاب التوحید لکھ کر ان فرق باطلہ کے قلعہ پر ضرب لگائی۔

ابن بکر الخلال کی کتاب السنۃ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

ابن عثمان الصابونی الشافعی۔

شیخ الاسلام الانصاری۔

ابن عمر بن عبدالبر النمری۔

اور ان کے علاوہ ائمہ اربعہ کے معتقدین نے بہت کچھ لکھا ہے۔

اہل حدیث علمائے کرام اور ان کے متاخرین جیسے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ، ابن قیم

اور ان کے اصحاب میں کثیر علمائے اس موضوع پر وافر ذخیرہ چھوڑا ہے۔

لہ ان کے بعد آنے والے علمائے بھی اپنا فرض ادا کیا اور پیچھے نہیں رہے جیسے ابو محمد

موفق الدین، امام ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، حافظ ابن عبدالمادی، ابن رجب اور ذہبی وغیرہ

رحمہم اللہ تعالیٰ، ان کی کتابیں مشہور اور اہل سنت کے ہاتھوں میں متداول ہیں۔

فلسفۃ الحمد علی ظہور الحق ونشرہ والدعوة الیہ والمحافظة علیہ

و فی صحیح البخاری قَالَ عَلِيٌّ: حَدِّثُوا النَّاسَ
بِمَا يَعْرِفُونَ؛ أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟

صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول مذکور ہے کہ لوگوں کو وہ
باتیں سناؤ جنہیں وہ پہچانیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا جائے؟

اہل بدعت کی کثرت اور مختلف آراء کے باوجود ان پاکباز لوگوں نے سنت خیر الوری
کو بالکل پاک و صاف اور منزه رکھنے میں اپنی عزیز عمریں کھپا دیں۔
فجزاهم اللہ احسن الجزاء لہ

قوله: قال علي:

امیر المومنین ابو الحسن علی بن ابی طالب خلفائے راشدین میں چوتھے خلیفہ تھے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زیر نظر جملہ ارشاد فرمانے کی ضرورت اس لیے محسوس فرمائی
کہ ان کے دور خلافت میں لوگ احادیث بیان کرنے میں احتیاط سے کام نہیں لیتے تھے، وعظ
و ارشاد میں عام قہقہے کہانیاں بیان کرتے وقت ایسی ایسی باتیں احادیث کے نام سے بیان
کرنا شروع کر دی تھیں جن کا کوئی اصل نہ تھا۔ لوگوں نے بعض روایات کو بالکل مجربہ خیال کیا
اور ان کی تردید بھی کی، تاہم ان میں بعض صحیح روایات بھی بیان کی جاتی تھیں چنانچہ حضرت علی
رضی اللہ عنہ نے وعظین کو ہدایات جاری فرمائیں کہ وعظ و ارشاد میں صرف وہ احادیث بیان کی
جائیں جن کی صحت پر یقین ہو اور جن سے ایک عام آدمی کو دین کے سمجھنے میں مدد ملے، جیسے
حلال و حرام کی وضاحت کرنا، جس کا ہر شخص مکلف ٹھہرایا گیا ہے۔ بالکل گہرے اور پیچیدہ
مسائل کو زیر بحث نہ لایا جائے جن سے ایک عام آدمی حق کو قبول کرنے میں پس پیش کرے
اور جو اس کو تکذیب کی سرحدوں میں پہنچانے کا موجب بنتے ہوں۔ بالخصوص وہ باتیں ہرگز
بیان نہ کی جائیں جن میں اختلاف پایا جاتا ہے اور جدل و نزاع کا موجب بنتی ہیں۔

امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما وعظین کو عام قہقہے کہانیاں بیان
کرنے سے روکا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ لوگ احتیاط سے کام نہیں لیتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما
فرمایا کرتے تھے:

لا يقص الا امير خود امیر یا امیر کا نمائندہ ہی تقریر
او مامور۔ وعظ بیان کر سکتا ہے۔

و روى عبد الرزاق عن معمر بن طاءوس عن ابيه عن ابن عباس
 ﷺ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا إِنْتَفَضَ لَمَّا
 سَمِعَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصِّفَاتِ
 إِسْتِنْكَارًا لِذَلِكَ -
 فَقَالَ مَا فَرَّقَ هُوَلَاءُ؛ يَجِدُونَ
 رِوَاةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ وَ يَهْلِكُونَ عِنْدَ
 مُتَشَابِهِهِ - انتهى

عبدالرزاق نے بواسطہ معمر بن طاؤس روایت کی، وہ اپنے باپ
 طاؤس کے واسطہ سے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ
 حضرت ابن عباس ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جسے صفاتِ الہی
 کے بارے میں ایک حدیثِ رسولِ سن کر کپکپی آگئی گویا اس نے اس
 حدیث کو ناپسند کیا اور اس کا منکر ہوا۔ حضرت ابن عباس ﷺ نے
 کہا کہ ان لوگوں کا ڈر عجیب ہے؟ محکم آیات سن کر ان پر رقت طاری ہو
 جاتی ہے اور متشابہ آیات سن کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔

اس قسم کی روک تھام کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ صراطِ مستقیم کی علم و عمل اور یقین
 محکم کے ذریعہ سے حفاظت کی جائے اور بدعت و خرافات سے بچا کر زندگی بسر کی جائے۔
 قولہ ، و روى عبد الرزاق :

اس سے مشہور محدثین میں ابن ہمام الصنعانی رحمہ اللہ مراد ہیں جو بہت سی کتابوں
 کے مصنف و مؤلف تھے۔ یہ معمر بن راشد سے جو امام زہری کے ساتھیوں میں سے ہیں کثرت
 سے روایات نقل کرتے ہیں کیونکہ معمر عبدالرزاق کے استاذ ہیں۔

قولہ : عن معمر : بفتح الميمین و سکون العين :

ابوعروہ بن ابی عمر و راشد بن الازدی الحمرانی الیمانی۔

یہ امام محمد بن شہاب زہری کے ان بلند پایہ اصحاب میں سے تھے جو امام زہری رحمہ اللہ
 سے بہت سی روایات نقل کرتے ہیں۔

قولہ : عن ابن طاءوس :
ان کا نام عبداللہ ابن طاؤس الیمانی ہے، ان کے بارے میں معمر لکھتے ہیں کہ ابن
طاؤس کو عربی زبان میں یدِ طُولیٰ حاصل تھا۔
ابن عیینہ کے قول کے مطابق یہ ۳۲ھ میں فوت ہوئے۔

قولہ : عن ابیہ :
ان کا نام طاؤس بن کیسان الجندی تھا۔ اپنے دور میں علم و فضل کے مینار سمجھے جاتے
تھے۔

ابن جوزی رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق ان کا نام ذکوان تھا۔
ایشخ عبدالرحمن بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں :
میری معلومات کے مطابق طاؤس ان برگزیدہ ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے
قرآن کریم کی تفاسیر لکھی ہیں، ابن طاؤس کو علم کا مرکز کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔
”تہذیب الکمال“ میں امام زہری رحمہ اللہ کا ایک واقعہ منقول ہے۔ امام صاحب فرماتے
ہیں کہ میں ایک دفعہ عبدالملک بن مروان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا :

آپ کہاں سے تشریف لارہے ہیں

زہری : مکہ المکرمہ سے۔

عبدالملک بن مروان : مکہ المکرمہ میں ایسا شخص کون ہے جس کے عام لوگ
گرویدہ ہیں ؟

زہری : عطاء بن ابی رباح۔

عبدالملک بن مروان : عطاء بن ابی رباح کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے ؟

زہری : وہ عجمی ہیں۔

عبدالملک بن مروان : ان کی سربراہی کے کیا وجوہ ہیں ؟

زہری : عطاء بن ابی رباح کو دینداری، امانت اور صحت روایت کی وجہ سے عوام

میں مقبولیت حاصل ہے۔

عبدالملک بن مروان : دینداری اور صاحب روایت شخص فی الواقع اس قابل ہوتا

ہے کہ اس کی عزت و تکریم کی جائے اور اس کی سیادت کو تسلیم کیا جائے۔

عبدالملک بن مروان نے پھر سوال کیا کہ

اہل ین کس کی سیادت کے قابل ہیں ؟

زہری : طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ کی سیادت۔

عبدالملک بن مروان : طاؤس بن کیسان عربی نسل ہیں یا عجمی ؟

زہری : وہ بھی عجمی ہیں۔

عبدالملک بن مروان : طاؤس کی سیادت کی کیا وجہ ہے ؟

زہری : طاؤس کی سیادت کے وہی اسباب ہیں جو عطاء بن ابی رباح کی سیادت

کے ہیں۔

عبدالملک بن مروان : اسی طرح ہونا چاہیے۔

عبدالملک بن مروان نے پھر پوچھا :

اہل مصر کس کی سیادت کو تسلیم کرتے ہیں ؟

زہری : یزید بن جبیب کی سیادت کو۔

عبدالملک بن مروان : یزید بن جبیب کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے ؟

زہری : عجم سے۔

عبدالملک بن مروان نے سلسلہ سوالات جاری رکھتے ہوئے پوچھا :

شام میں ایسا کون خوش نصیب ہے ؟

زہری : مکحول۔

عبدالملک بن مروان : مکحول رحمت اللہ کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے ؟

زہری : عجم سے۔ یہ ایک مغربی غلام تھے۔ انھیں بنو ہذیل کی ایک عورت نے آزاد

کیا تھا۔

عبدالملک بن مروان : اہل جزیرہ کے ہاں کون محبوب خلایق ہے ؟

زہری : میمون بن مہران

عبدالملک بن مروان : میمون بن مہران کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے ؟

زہری : عجم سے۔

عبدالملک بن مروان : اہل خراسان میں کس کی سیادت کا سکہ چلتا ہے ؟

زہری : ضحاک بن مزاحم کی سیادت کا۔

عبدالملک بن مروان : ضحاک کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے ؟

زہری : عجم سے۔

عبدالملک بن مروان : اہل بصرہ میں کس کی سیادت کا لوہا مانا جاتا ہے ؟

زہری : حسن بصری کی سیادت کا۔

عبدالملک بن مروان : حسن بصری کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے ؟

زہری : عجم سے۔

عبدالملک بن مروان : تجھ پر افسوس ! اب یہ تاؤ کوفہ میں ایسا بلند بخت کون ہے ؟

زہری : ابراہیم النخعی۔

عبدالملک بن مروان : ابراہیم کا تعلق عرب سے ہے یا عجم سے ؟

زہری : عرب سے۔

عبدالملک بن مروان خوش ہو کر بولا :

زہری ! تم نے مجھے خوش کر دیا ہے۔

بخدا کیا عرب کے ان شہروں میں علمی اعتبار سے اہل عجم کی سیادت ہوگی، نہ زمین

عرب کے منبروں پر عجمی خطبہ دیا کریں گے اور عرب سامنے بیٹھ کر سنا کریں گے ؟

وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيْشٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ -
فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمْ : ” وَهُوَ يَكْفُرُونَ
بِالرَّحْمَنِ -“

جب قریش نے رسول اللہ ﷺ کو رحمن کا ذکر کرتے ہوئے
سنا تو انہوں نے آپ کے اس ذکر رحمن کو برا سمجھا اور انکار کیا۔
پس اللہ تعالیٰ نے ان ہی کی بابت یہ آیت نازل فرمائی کہ ”وہ رحمن
کا انکار کرتے ہیں۔“

زہری : اے امیر المؤمنین ! دین اسلام ایک ایسا جوہر ہے کہ جو اسکی حفاظت
کرے گا، لوگ اسی کی سیادت و امامت کو تسلیم کریں گے۔
اور جس بد بخت نے دین اسلام کو پس پشت ڈال کر اسے ضائع کر دیا وہ لوگوں
کی نظروں میں حقیر و ذلیل ہو جائے گا۔
قولہ : ما فرت هولاء :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حاضرین مجلس سے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ یہ
لوگ قرآن کریم کی محکم آیات سن کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور احادیث صفات سن کر سنکروں
کی طرح ناک بھوں چڑھانے لگتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس قسم کی آیات سن کر یہ لوگ اپنے
سینوں میں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس کرتے جس کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے تقاضا
کرتا ہے لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ نظر آ رہا ہے۔ لہ

لہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ کسی لفظ کو اس کے معنی کے ساتھ تسلیم
نہ کیا جائے۔ اگر کوئی شخص معنی کو نہیں مانتا یا اس میں شک کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے تو وہ مومن
نہ ہوگا جس کا نتیجہ ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے دور میں بدعات کا عام رواج تھا جیسے فرقہ جہمیہ کی بدعات
وغیرہ جس کا تذکرہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرقہ قدریہ کے مبلغ غیلان
کو ہشام بن عبد الملک کے ہاتھوں قتل کرا دیا تھا، اس کو اس وقت قتل کیا گیا جب کہ اس نے تعدیہ
کے انکار پر اصرار کیا تھا۔

اس کے قتل کے بعد جعد بن درہم اٹھا جس نے بدعات کو خوب پروان چڑھایا، اسے بھی
خالد بن عبد اللہ القسری نے عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز کے بعد قتل کیا تھا۔ (متزجم)

امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وکیع نے اسرائیل سے وہ حدیث بیان کی جس میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا کرسی پر بیٹھنا مذکور ہے، چنانچہ یہ حدیث سن کر ایک شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔

وکیع ناراض ہو کر فرمانے لگے :

”ہم نے اس قسم کی احادیثِ عمش اور سفیان سے سنی ہیں اور حاضرین میں سے کوئی شخص بھی ان کو برا نہ سمجھتا تھا!“

قولہ : ولما سمعت قریش :

ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں :

رسول اللہ ﷺ سجدہ میں ”یا رَحْمَنُ یا رَحِيمُ“ پڑھا کرتے تھے۔ اس پر مشرکین نے کہا۔ دیکھو! محمد ﷺ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک ہی اللہ کو پکارتا ہے لیکن عملاً رحمن اور رحیم دو ذاتوں کی عبادت کرتا ہے۔ ان کے اس غلط اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں :

قل ادعوا الله	ادعوا	آپ ﷺ فرمادیتے تھے کہ خواہ اللہ
الرحمن ایتاما	تدعوا	کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو جس
فله الاسماء الحسنیٰ		نام سے بھی پکارو گے سو اس کے
		بہت اچھے اچھے نام ہیں۔

(بنی اسرائیل - ۱۱۰)

۱۱ امام ذہبی رحمہ اللہ کا یہ اثر عبداللہ نے اپنی کتاب الرد علی الجہمیہ میں نقل کیا ہے۔ اہل بدعت اور آیات میں ان کی تحریفیات سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کی تائید ہوتی ہے۔

بدعات میں گرفتار ہونے کے اسباب کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اس میں ان کی اپنی جہتِ قصورِ فہم اور علومِ شرعیہ کو جبید علماء سے حاصل نہ کرنے کو بڑا دخل ہے۔ ایسے علماء جن کو اللہ نے توفیق بخشی کہ وہ علوم و معارف سے پوری طرح باخبر تھے، نصوص کی معرفت میں یکتا تھے اور جن کو علم تھا کہ کوئی آیت دوسری کے مخالف اور معارض نہیں ہے اور جنہیں تشابہات کو محکمات سے ہم آہنگ کرنے میں یدِ طولیٰ حاصل تھا۔

یہ طریقہ ہر جگہ اور ہر دور میں صرف اہل سنت والجماعت کا ہی رہا ہے۔

فلسفۃ الحمد لا تخصی شاعر علیہ (مترجم)

فہرست

- الاولیٰ: عَدَمُ الْإِيْمَانِ بِجَعْدِ شَيْءٍ
 مِنَ الْأَسْمَاءِ وَ الصِّفَاتِ -
 الثانیہ: تَفْسِيرُ آيَةِ الرَّعْدِ -
 الثالثہ: تَرْكُ التَّحْدِيثِ بِمَا لَا يَفْهَمُ
 السَّامِعُ -
 الرابعہ: ذِكْرُ الْعِلَّةِ أَنَّهُ يُفْضَى إِلَى
 تَكْذِيبِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَلَوْ
 لَمْ يَتَعَمَّدِ الْمُنْكَرُ -
 الخامسہ: كَلَامُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه لِمَنِ اسْتَنْكَرَ
 شَيْئًا مِّنْ ذَلِكَ وَ أَنَّهُ أَهْلَكَهُ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دے تو وہ شخص ایمان سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔
- ② سورہ رعد کی آیت کی تفسیر
- ③ جس بات کو مخاطب نہیں سمجھ سکتا اُسے چھوڑ دینا۔
- ④ اُس علت کا تذکرہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب تک پہنچا دیتی ہے، اگرچہ انکار کرنے والے کا یہ ارادہ نہ ہو۔
- ⑤ حضرت عبداللہ بن عباس رضي الله عنه کا کلام کہ جو شخص ان میں سے کسی کا انکار کرے وہ اُسے ہلاک کر دے گی۔

یہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو بچھانتے ہیں۔ پھر
اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں بیشتر لوگ
ایسے ہیں جو حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

قول اللہ تعالیٰ : **يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ
ثُمَّ يَنْكِرُونَهَا وَ أَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُونَ** ○

(النحل : ۸۳)

قال مجاهد ما معناه : هو قول الرجل ، **هَذَا مَالِي
وَرِثَتُهُ عَنِ اَبَائِي** -

یہ اللہ تعالیٰ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور
ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

مجاہد نے کہا۔ انسان کا یہ کہنا کہ ”یہ میرا مال ہے، میں اس کا اپنے بڑوں
کی طرف سے وارث بنا ہوں۔“

قوله : يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ،
اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :
”اس آیت کریمہ میں جس نعمت کا تذکرہ ہے اس میں علماء کرام کی آراء مختلف ہیں،
سفیان عن السدی سے منقول ہے کہ اس نعمت سے رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی
مراد ہے۔“

بعض علماء کرام کا بیان ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے جن انعامات کا ذکر فرمایا
ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی حقیقی منعم ہے لیکن مشرکین کا گمان باطل ہے
کہ وہ ان انعامات کے آباؤ اجداد کی طرف سے وارث ہیں۔

ابن جریر رحمہ اللہ مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ :
”اس نعمت سے گھر بار، چوپائے، کھانے پینے کی اشیاء، لوبہ اور روئی وغیرہ سے
بُنے ہوئے کپڑے مراد ہیں، کفار قریش یہ جانتے کے باوجود کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے
ہے، اس سے یوں انکار کرتے ہیں کہ : یہ تمام اشیاء ہمارے آباؤ اجداد کی ہیں جو ہمیں وارث
بنا گئے ہیں۔“

قوله : وقال عون بن عبد الله :

عون بن عبد اللہ بن عقبہ بن مسعود الہندی، آپ کی کنیت ابو عبد اللہ تھی، اپنے دور
کے بہت بڑے زاہد و عابد تھے، کوفہ سے تعلق تھا، اپنے باپ حضرت عبد اللہ، حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایات نقل کرتے ہیں اور قتادہ، ابو الزبیر،

وقال عون بن عبد الله : يَقُولُونَ : لَوْلَا
 فَلَانٌ لَّمْ يَكُنْ كَذَا -
 وقال ابن قتيبة : يَقُولُونَ : هَذَا
 بِشَفَاعَةِ إِلَهِنَا -

وقال ابو العباس رحمته الله : بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه :

”إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي
 مُؤْمِنٌ وَبِي وَكَافِرٌ“ (الحديث)
 وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة
 يذمُّ سُبْحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ
 إِلَى غَيْرِهِ وَ يُشْرِكُ بِهِ -

عون بن عبد الله کہتے ہیں۔ یہ اس طرح کہتے ہیں کہ اگر فلاں نہ
 ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا۔

ابن قتیبہ نے کہا۔ یہ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ (انعام و اکرام) ہمارے
 معبودوں کی سفارش کا نتیجہ ہیں۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمته الله نے زید بن خالد جہنی کی اس حدیث کے بعد
 جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان درج ہے کہ آج صبح میرے بندوں میں سے کچھ لوگ
 مومن اور کچھ کافر ہو گئے۔

یہ حدیث پہلے سے گزر چکی ہے۔ اور یوں کہا۔ ایسا حکم کتاب و سنت میں
 کثرت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو اُس کے انعامات اور
 اُس کی رحمت کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کرتے ہیں اور اس کا شریک ٹھہرتے ہیں۔

اور امام زہری نے ان سے روایات نقل کی ہیں۔ امام احمد اور ابن معین نے عون کو ثقہ راویوں
 میں شمار کیا ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عون بن عبد اللہ رحمته الله کے بعد فوت ہوئے۔

قال بعض السلف: هو كقولهم: كَانَتِ الرِّيحُ
طَيِّبَةً وَ الْمَلَّاحُ حَازِفًا وَ نَحْوِ ذَلِكَ
مِمَّا هُوَ جَارٍ عَلَى السِّنَةِ كَثِيرٍ

فصل مسائل

الاولی: تفسیر معرفۃ النعمۃ وانکارها۔
الثانیہ: معرفۃ اَنَّ هذا جارٍ علی
السینۃ کثیر۔

بعض سلف کا قول ہے کہ اس کی مثال یہ ہے کہ

”ہوا بہت ہی خوب تھی اور طراح عطلند تھا۔ اور اسی طرح اور اقوال جو بہت سے لوگوں
کی زبانوں پر جاری ہیں۔“

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

- ① نعمت کی پہچان، اور اسکے انکار کی جتنی صورتیں ممکن تھیں، ان کی وضاحت کرنا۔
- ② انکار کی جتنی صورتیں ہیں وہ اکثر لوگوں کی زبان پر جاری ہیں۔

ابن جریر رحمہ اللہ نے پہلے قول کو پسند کیا ہے۔

ابن جریر رحمہ اللہ کے علاوہ دوسرے علمائے نے اس آیت کریمہ کو عام رکھا ہے،
کسی ایک معنی میں منحصر نہیں سمجھا، یہی زیادہ بہتر ہے کہ اس آیت کی عمومیت کو برقرار رکھا جائے۔
واللہ اعلم

قوله: وقال شيخ ابن تيمية: يذم سبحانه من يضيف انعامه
الى غيره ويشرك به،

شيخ الاسلام امام ابن تيمية رحمہ اللہ کا کلام اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس
آیت کا حکم عام ہے، بخلاف ان لوگوں کے جنہوں نے انعامات النبیہ اور ان کے اسباب کو
غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جیسا کہ مفسرین نے بیان کیا ہے جس کی چند مثالیں مصنف نے
بھی بیان کی ہیں:

یہ بھی یاد رکھیے کہ انعامات اور ان کے اسباب کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا شرک
ہی کی ایک قسم ہے۔ کما لا يخفى

تَسْمِيَةٌ هَذَا الْكَلَامِ إِنْكَارًا

الثالث:

لِلنِّعْمَةِ -

إِجْتِمَاعُ الضِّدِّينِ فِي الْقَلْبِ -

الرابع:

③ ایسے کلام کا نام انکارِ نعمت ہے۔

④ دل میں اجتماعِ ضدین پایا جانا۔

پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو
اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ

تَعَلَّمُونَ (البقرة: ۲۲)

پس (جب تم یہ جانتے ہو تو) دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔

قوله : فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون :
الند : مثل اور نظیر کو ند کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ند بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تمام عبادات کو یا کسی ایک عبادت کو غیر اللہ کے لیے ادا کرے۔ جیسے بتوں کے پجاری اپنے معبودانِ باطل سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کو نفع پہنچانے اور ان سے تکلیف دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کی سفارش بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔

پوری آیت اس طرح ہے :

يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون .
الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون .

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 تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کافرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور لکے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔

اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابو العالیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ :

"لا تجعلوا لله اندادا" اللہ کے شریک نہ بناؤ۔

ای عدلا شرکاء یعنی اس کے برابر شریک۔

ربیع بن انس، قتادہ، السدی، ابوماکت اور اسماعیل بن ابی خالد نے بھی یہی معنی بیان کیے ہیں۔

قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية : الْأَنْدَادُ هُوَ
الشِّرْكُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ عَلَى
صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَ هُوَ
أَنْ تَقُولَ : وَ اللهُ وَ حَيَاتِكَ
يَا فُلَانُ وَ حَيَاتِي -

وَ تَقُولُ : لَوْ لَا كَلْبَةُ هَذَا لَأَتَانَا
اللَّصُوصُ - وَ لَوْ لَا الْبَطُّ فِي الدَّارِ
لَأَتَانَا اللَّصُوصُ -

و قول الرجل لصاحبه : "مَا شَاءَ اللهُ وَ شِئْتَ
و قول الرجل : "لَوْ لَا اللهُ وَ فُلَانٌ"
لَا تَجْعَلُ فِيهَا - "فُلَانًا" هَذَا كَلْبُهُ
بِهِ شِرْكٌ - (رواه ابن أبي حاتم)

حضرت عبداللہ بن عباس رضي الله عنه نے اس آیت کے بارے میں کہا
ہے کہ انداد شرکِ مخفی ہے جیسے کہ سیاہ چینیٹی اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر
چلے اور وہ اس طرح کہ تم کہو، اللہ کی قسم، تیری ماں کی قسم، اے فلانی، میری
جان کی قسم۔

اور یہ کہے کہ اگر یہ کتیا نہ ہوتی تو ہمارے ہاں چور آجاتے اور اگر
گھر میں لٹخ نہ ہوتی تو ہمارے ہاں چور آجاتے۔

اور یہ کہ انسان اپنے ساتھی سے کہے "جو اللہ چاہے اور تم چاہو" اور یہ
کہ "اللہ اور فلاں شخص نہ ہوتا" تو اس میں "فلاں" نہ رکھ کیونکہ یہ سب باتیں
اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی تعریف میں آتی ہیں۔

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ - (رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم)

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : لَأَنْ أَحْلِفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا -

وعن حذيفة رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ :
 "لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شَاءَ فُلَانٌ
 وَ لَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ شُمَّ
 شَاءَ فُلَانٌ" - (رواه ابوداؤد بسند صحيح)

حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه سے روایت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میرے لیے غیر اللہ کی قسم کھانے سے اللہ کی جھوٹی قسم کھانا زیادہ بہتر ہے۔

حضرت حذیفہ رضي الله عنه روایت کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ "جو اللہ چاہے اور فلاں شخص چاہے" بلکہ یہ کہو "جو اللہ چاہے اور پھر جو فلاں شخص چاہے"۔

حضرت ابن عباس رضي الله عنه اس آیت کریمہ کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ :
 "اپنے معبودانِ باطل کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہراؤ کیونکہ وہ نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں، تم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں جو تمہیں رزق دے سکے اور اس بات کو بھی تم اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہو کہ رسول اکرم ﷺ جس توحیدِ خالص کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے جس میں کوئی شک نہیں۔"

و جاء عن ابراهيم النخعي رضي الله عنه أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ
 يَقُولَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ وَ بِكَ وَ يَجُوزُ
 أَنْ يَقُولَ : بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ -
 قَالَ وَ يَقُولُ : لَوْ لَا اللَّهُ ثُمَّ فُلَانٌ
 وَ لَا تَقُولُوا : لَوْ لَا اللَّهُ وَ فُلَانٌ -

ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، یہ نہ کہو کہ میں اللہ اور تیری پناہ چاہتا ہوں البتہ یہ کہنا جائز ہے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور پھر تیری۔ یہ بھی کہہ سکتے ہو اگر اللہ نہ ہوتا پھر فلاں شخص بھی نہ ہوتا۔ یہ نہ کہو اگر اللہ اور فلاں شخص نہ ہوتا۔

مجاہد رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ :

”یہود و نصاریٰ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ الہ ایک ہی ہے جیسا کہ تورات اور انجیل میں مذکور ہے۔“

قولہ : قال ابن عباس رضي الله عنهما :

حضرت ابن عباس رضي الله عنهما کی یہ تشبیہ ادنیٰ شرک سے اعلیٰ تک متدبج ہے۔

قولہ : فقد كفر او اشرك :

حدیث میں راوی نے حرف او استعمال کیا ہے۔ یہ راوی کو شبہ ہے کہ رسول اکرم

ﷺ نے فقد كفر ارشاد فرمایا تھا یا فقد اشرك

یہ بھی ممکن ہے کہ او بمعنی و ہو۔ اس صورت میں عبارت یوں ہوگی۔

فقد كفر و اشرك

اس دوسری صورت میں کفر دون کفر مراد ہوگا جیسے شرک دون شرک ہے۔

قولہ : وقال ابن مسعود رضي الله عنه لان احلف بالله كاذبا

ہر شخص کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے لیکن شرک تمام بڑے بڑے گناہوں سے زیادہ سنگین ہے اگرچہ شرک اصغر ہی کیوں نہ ہو۔

شرک اصغر جب تمام کبیرہ گناہوں سے زیادہ سنگین ہے تو اس سے شرک اکبر کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے جو خلود جہنم کا موجب ہے۔

فیس مسائل

تَفْسِيرُ آيَةِ الْبَقَرَةِ فِي الْأَنْدَادِ

الاولیٰ

أَنَّ الصَّحَابَةَ رضي الله عنهم يُفَسِّرُونَ

الثانیہ

الْآيَةَ التَّازِلَةَ فِي الشِّرْكِ

الْأَكْبَرِ أَنَّهَا تَعْمُ الْأَصْغَرَ

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① انداد کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت کی تفسیر
- ② صحابہ کرام رضي الله عنهم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ شرک اکبر کے متعلق جو آیت نازل ہوتی اسے شرک اصغر پر بھی عمول کرتے۔

قولہ : عن حذيفة :

واؤ کا عطف معطوف اور معطوف الیہ کو مساوی حیثیت دیتا ہے۔ اس لیے کہ اسے دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ عطف ترتیب اور تعقیب کا متقاضی نہیں ہوتا اور اگر عطف ثمر کے ساتھ ہو تو اس میں تراخی پائی جاتی ہے اور مہلت کا پہلو نکلتا ہے۔ اس صورت میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا لہذا مخلوق کو خالق کائنات کے ساتھ برابر قرار دینا شرک ہے۔

قولہ : انه یکره ان یقول اعوذ باللہ وبک :

جائز اور ناجائز الفاظ استعمال کرنے کے بارے میں گزشتہ صفحات میں پوری تفصیل سے بحث گزر چکی ہے۔

زیر نظر الفاظ کا استعمال ان افراد کے بارے میں ہے جو زندہ اور حاضر ہیں اور جن کو کسی کام کے کرنے پر کوئی قدرت حاصل ہے۔

لیکن وہ افراد جو فوت ہو چکے ہیں جن کو یہ علم بھی نہیں ہے کہ ہمیں کون پکار رہا ہے اور نہ ان کو نفع اور تکلیف دینے پر کوئی قدرت حاصل ہے۔ ایسے مردہ افراد پر اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا حرام ہے اور کسی صورت میں بھی ان کی طرف رجوع کرنا اور ان کو مرکز توجہ ٹھہرانا جائز نہیں ہے۔

الثالث: أَتَّ الْحَلْفَ بِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكَ.

الرابع: أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ

صَادِقًا فَهُوَ أَكْبَرُ مِنَ
الْيَمِينِ الْغَمُوسِ -

الخامس: أَلْفَرَقُ بَيْنَ الْوَاوِ وَثُمَّ

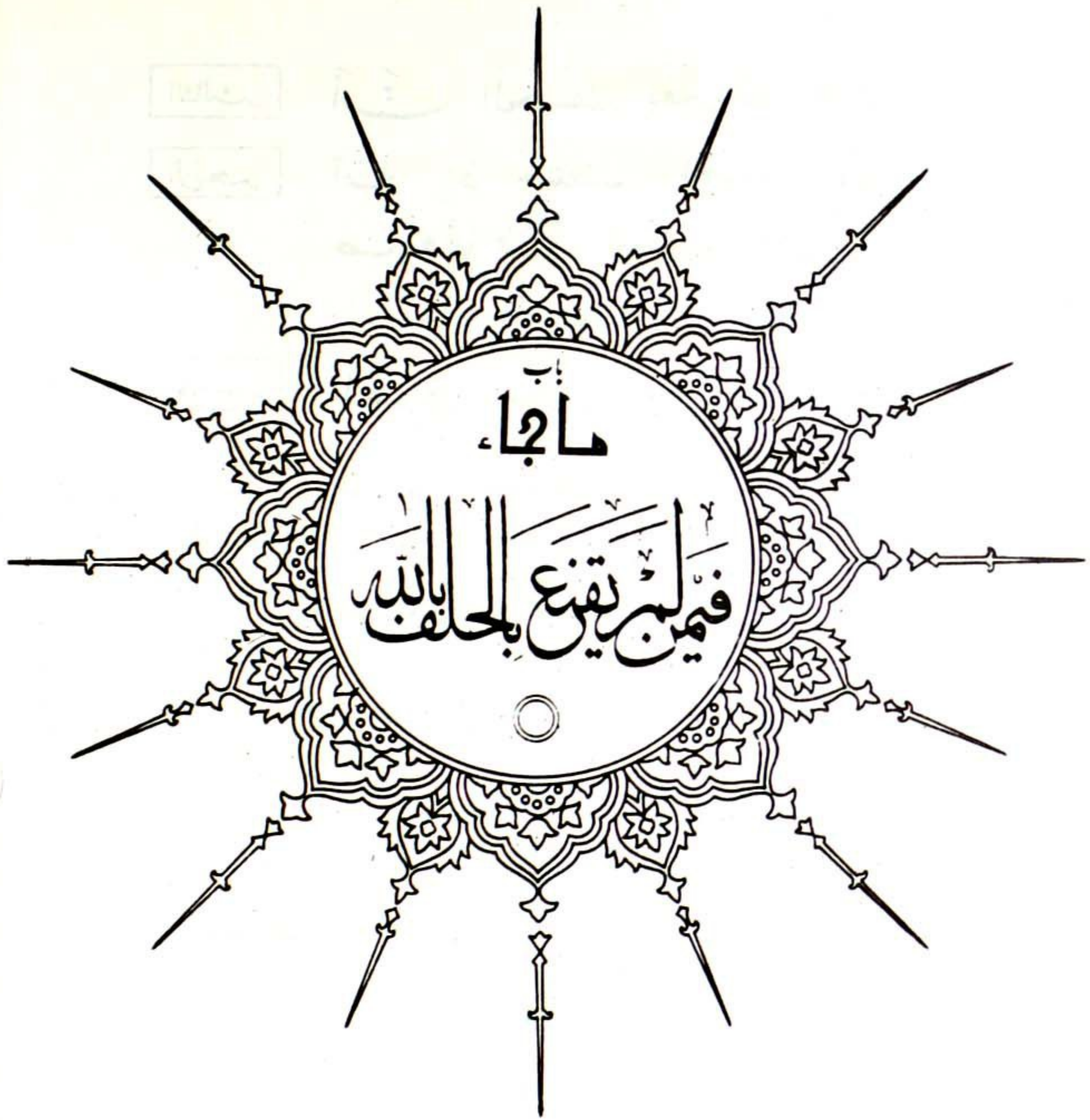
فِي اللَّفْظِ -

③ غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا شرک ہے۔

④ غیر اللہ کے نام کی سچی قسم کھانا، اللہ کی جھوٹی قسم کھانے سے بھی
بدترین فعل ہے۔

⑤ ”واو“ اور ”ثُمَّ“ کے الفاظ سے عطف میں فرق پیدا
ہو جاتا ہے۔

اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنے آباؤ اجداد کی قسم نہیں کھانی
چاہیے اور قسم لینے والے کا فرض ہے کہ قسم کے بعد اپنے مخالف سے
متعلق حسن ظن رکھے۔

عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحْلِفُوا
بِأَبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَصِدُقْ -
وَمَنْ حَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ ، وَمَنْ
لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ - (رواه ابن ماجه بسند حسن)

حضرت عبداللہ بن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نے فرمایا کہ اپنے باپ دادوں کی قسمیں نہ کھاؤ۔ جو اللہ کی قسم کھائے وہ سچ بولے۔
اور جس کے لیے اللہ کی قسم کھائی، اُسے رضی ہونا چاہیے اور جو رضی نہ ہو،
وہ بندگانِ خدا میں سے نہیں ہے۔

قولہ : لا تحلفوا بأبائكم :
غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی ممانعت کے بارے میں گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے،
قولہ : من حلف بالله فليصدق :
سچائی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واجب قرار دیا ہے اور
قرآن کریم میں اس عمل کی خصوصی طور پر ترغیب دی ہے۔ فرمایا :
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع
الصدقين
اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اللہ سے ڈرو اور اچھے لوگوں
کا ساتھ دو۔
انما يفتري الكذب
الذين لا يؤمنون
جھوٹ اور افتراء تو وہی لوگ کرتے
ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں
بآيات الله (۱۶-۱۵) لاتے۔

قولہ : ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله :
جب مدعا علیہ قسم اٹھالے تو مدعی کا فرض ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی پر اعتبار
کے۔

حدیث کا یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قسم اٹھانے والے کی قسم کا اعتبار
کرنا واجب ہے اور یہ کہ اُس سے حُسن ظن رکھے جب تک کہ اس کا جھوٹ واضح نہ ہو جائے
جیسا کہ حضرت عمر رضي الله عنه کے اثر میں منقول ہے۔ آپ نے فرمایا کہ :

فیسر مسائل

- الاولیٰ: أَلْتَهَىٰ عَنِ الْحَلْفِ بِالْأَبَاءِ
- الثانیہ: الْأَمْرُ بِالْمَحْلُوفِ لَهُ بِاللَّهِ
- أَنْ يَرْضَىٰ -
- الثالثہ: وَعَيْدٌ مَنْ لَمْ يَرْضَ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① والدین کی قسم اٹھانے کی ممانعت۔
- ② جس شخص کے لیے اللہ کے نام کی قسم لی گئی اُسے قسم کے بعد رضی ہو ہونے کا حکم۔

③ جو شخص قسم لینے کے بعد بھی رضی نہ ہو اُس کو وعید۔

لا تظنن بكلمة مسلمان کی زبان سے جو بات نکلے
خرجت من مسلم اُس سے شرک کا مفہوم نہ لوجہ تک
شرا وانت تجد لها کہ تم اُس سے خیر کا محل پاتے
خیرا محملا۔ ہو۔

یہ کردار حُسنِ خلق، مکارمِ اخلاق، کمالِ عقل اور دین میں نچنگی کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔

جو اللہ چاہے اور "اے محمد ﷺ! جو آپ چاہیں
 کے الفاظ زبان سے نکالنا شرک ہے۔ مانہ نبوت
 کے یہودی اور عیسائی بھی ان الفاظ کو شرک
 قرار دیتے تھے۔

عَنْ قَبِيلَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ

ﷺ فَقَالَ

إِنَّكُمْ تَشْرِكُونَ : تَقُولُونَ :

مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شِئْتِ - وَ تَقُولُونَ

وَ الْكُفْبَةَ

فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ

يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا : وَ رَبِّ الْكُفْبَةِ

وَ أَنْ يَقُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ

شِئْتِ - (رواه النسائي وصححه)

حضرت قتیبہ رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ ایک یہودی نے رسول اللہ ﷺ سے

سے آکر کہا

کہ تم لوگ بایں طور تمکبِ شرک ہوتے ہو کہ کہتے ہو، جو اللہ چاہے اور تم چاہو

نیز کہتے ہو کعبہ کی قسم۔

پس رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ جب وہ قسم کھانا

چاہیں تو (کعبہ کی قسم نہ کہیں بلکہ) ربِ کعبہ کی قسم کہیں اور یہ کہیں کہ جو اللہ چاہے

اور پھر تو چاہے۔

قوله : عن قبيلة :

یہ صحابیہ انصاری مہاجرہ ہیں، ان کے والد ماجد کا نام صیغی تھا، سنن نسائی میں ان سے

روایت مروی ہے جو اسی باب میں درج ہے۔

حضرت عبداللہ بن یسار کجعفی اس جلیل القدر صحابیہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔

زیر نظر حدیث سے پتا چلتا ہے کہ :

حق بات کہنے والا کوئی بھی ہو اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔

کعبہ کی قسم نہ اٹھانی چاہیے، اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہی وہ بیت اللہ

ہے کہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جس کا قصد کرنا فرض ہے۔

وله ايضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أَرَبَ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ وَ شِئْتُ - فَقَالَ أَجَعَلْتَنِي
 لِلَّهِ نِدًّا؟ مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ -
 ولابن ماجه عن الطفيل اخي عائشة رضي الله عنها لامها قال : رَأَيْتُ
 فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي أَتَيْتُ عَلَى
 نَفَرٍ مِّنَ الْيَهُودِ قُلْتُ : إِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ
 الْقَوْمُ لَوْ لَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عَزِيرُ
 ابْنِ اللهِ - فَتَالُوا وَ إِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ
 الْقَوْمُ لَوْ لَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ
 اللهُ وَ شَاءَ مُحَمَّدٌ -

نسائی میں حضرت عبث اللہ بن عباس رضي الله عنهما سے یہ روایت بھی ہے
 کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلى الله عليه وسلم سے آکر کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ
 چاہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، کیا تو نے مجھ کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے۔ صرف
 یہ کہا کرو کہ جو اللہ تنہا چاہے۔

ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضي الله عنها کے مادر زاد بھائی حضرت طفیل رضي الله عنه
 سے مروی ہے وہ کہتے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں یہودیوں کی ایک جماعت
 کے پاس پہنچا، میں نے کہا تم بہتر لوگ ہو اگر حضرت عزیر عليه السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہو۔

انہوں نے جواب دیا کہ تم بھی بہتر لوگ ہو اگر یہ نہ کہو کہ جو اللہ اور محمد صلى الله عليه وسلم چاہیں
 پھر عیسائیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا، میں نے کہا تم بہت اچھے لوگ
 ہو اگر حضرت مسیح عليه السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی اچھے لوگ ہو،
 اگر ”جو اللہ اور محمد چاہے“ کے الفاظ نہ کہو۔

اور یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی ممانعت عام ہے، نہ کسی مقرب فرشتے کو، نہ کسی نبی مرسل کو، نہ بیت اللہ کو، غرض یہ کہ کسی کو بھی اللہ کریم کے ساتھ شریک بنانا حرام ہے۔ انسوس ہے کہ آج کل عوام بیت اللہ کی قسمیں اٹھانا اور اس سے ایسا سوال کرنا جسے صرف اللہ تعالیٰ ہی پورا کر سکتا ہے، جیسے قبیح عمل کا ارتکاب کرتے ہیں، ہر عقلمند اور صاحب بصیرت شخص کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہے کہ بیت اللہ نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے اور نہ کسی کو ادنیٰ سی مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اللہ کریم نے تو صرف اس کا طواف کرنا اور اس کے اندر عبادت کرنا جائز قرار دیا ہے اور اس کو امت محمدیہ ﷺ کے لیے قبلہ مقرر فرمایا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا جائز اور اس کی قسم اٹھانا حرام قرار دیا ہے جو شرک فی العبادۃ ہے لیکن

فبدل الذین ظلموا جو ظالم تھے انھوں نے اس لفظ

قولا غیر الذی کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر

قیل لهم اس کی جگہ اور لفظ کننا شروع کیا۔

قولہ : انکم تشرکون تقولون : ما شاء اللہ وشئت :

انسان کا ارادہ ایک مستقل عمل ہے لیکن انسان کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے

تابع ہے جیسا کہ فرمایا :

وما تشاءون الا ان یشاء

اللہ رب العالمین۔ اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی

جو اللہ رب العالمین چاہے۔

اس آیت اور حدیث سے فرقہ قدریہ اور معتزلہ کی تردید ہوتی ہے۔ یہ دونوں فرقے

تقدیر کے منکر ہیں۔ ان گمراہ فرقوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اور مشیت کے خلاف

انسان کوئی بھی عمل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

انا کل شیء خلقناہ

ہم نے ہر چیز اندازہ مقرر کے

بقدر (۵۳-۴۹) ساتھ پیدا کی ہے۔

وخلقت کل شیء

فقدرة تقدیرا۔ اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر

اس کا ایک اندازہ ٹھہرایا۔ صحیحین کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

اول ما خلقت اللہ

اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم

القلم فقال له اکتب

کو پیدا فرمایا اور اُسے کہا کہ لکھ،

فجرى بما هو کائن

پس قلم نے ہر وہ چیز لکھ دی جو

الیوم القیمة۔ قیامت تک ہونے والی تھی۔

قولہ : وله ایضا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجلا :

رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد گرامی بھی گزشتہ حدیث کی تائید کرتا ہے کہ غیر اللہ

کی قسم کھانا شرک ہے۔

قاعدہ یہ ہے کہ اگر معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان عطف حرف و سے ہو تو حکم میں دونوں برابر ہوتے ہیں کیونکہ و مطلق جمع کے لیے وضع کی گئی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ کسی ادنیٰ سی چیز میں بھی مماثلت نہیں دی جاسکتی۔ نہ اس کی الوہیت میں اور نہ اس کی ربوبیت میں۔ جیسا کہ سابقہ صفحات میں انسانوں کا واقعہ گزر چکا ہے جن میں سے ایک قبر پر مکھی کا پڑھا وا دے کر جہنم میں داخل ہو گیا۔

قوله ، عن الطفیل اخی عائشة لامها :

حضرت طفیل بن عبد اللہ بن سجرہ رضی اللہ عنہما صحابی رسول تھے۔ والدہ کی طرف سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے۔ ابن ماجہ میں ان سے یہی ایک حدیث مروی ہے جس کو مصنف رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔

پیش نظر حدیث میں جس خواب کا تذکرہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے کیا ہے وہ سچا خواب تھا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی تاکید بھی فرمائی۔ اس حدیث میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرمایا :

ما شاء اللہ و شاء محمد کما حرم بے بلکہ اس حدیث اور گزشتہ

حدیث دونوں میں فرمایا کہ صرف

ما شاء اللہ وحده - جو اکیلا اللہ چاہے

کما کرو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت اور تفہیم توحید کا حق ادا کر دیا اور شرک کی ادنیٰ اور اعلیٰ حیثیت سے بھی لوگوں کو ڈرایا اور آگاہ فرمایا۔

لیکن افسوس! کہ قارئین کرام امت مسلمہ کو شرک اکبر میں گرفتار دیکھیں گے کہ ایک ماہ، دو ماہ یا اس سے بھی زیادہ مسافت سے فوت شدہ افراد کو پکارتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ نفع دے سکتے ہیں اور نقصان بھی اور اتنی دُور سے وہ سُن رہے ہیں اور لوگوں کی دُعاؤں کو قبول بھی کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے فوت شدہ افراد کو ملک، تدبیر اور علم غیب وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کا شریک بنا رکھا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پس پشت ڈال رکھا ہے، اوامر و نواہی سب کو بالائے طاق رکھا ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کتاب و سنت کو سناٹک نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی تردید کے لیے مبعوث فرمایا، آپ ہمیشہ توحید الہی کا درس دیتے رہے اور امت کو اخلاص عبادت کی دعوت دیتے رہے، حتیٰ کہ اللہ نے دین اسلام اور اپنی نعمت کو مکمل فرمایا لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ انھوں نے کمال سے گمراہی کو اختیار کر لیا ہے، نجات کے راستہ کو چھوڑ کر ہلاکت و بربادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔

ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفَرٍ مِّنَ النَّصَارَى
فَقُلْتُ إِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْ لَا
أَنَّكُمْ تَقُولُونَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ-
فَالُوا وَ إِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوْ لَا
أَنَّكُمْ تَقُولُونَ - مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شَاءَ
مُحَمَّدٌ -

فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ
أَخْبَرْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ
فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا
أَحَدًا؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَحَمِدَ
اللَّهُ وَ أَشْخَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ -
أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ طُفَيْلًا رَأَى رُؤْيَا
أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ وَ إِنَّكُمْ
قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا
وَ كَذَا أَنْ أَنهَاكُمْ عَنْهَا فَلَا
تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَ شَاءَ مُحَمَّدٌ
وَ لَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَ حَمْدَهُ -

پھر میرا گذر ایک عیسائی جماعت پر ہوا میں نے کہا تم اچھے لوگ ہو اگر یہ
نہ کہو کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے - وہ بولے کہ تم بھی اچھے لوگ ہو اگر یہ نہ کہا

زیر نظر حدیث میں جس خواب کا ذکر ہے اس کا تعلق اگرچہ حالت نیند سے ہے لیکن
رسول مکرم ﷺ نے اس کو صحیح قرار دیا اور فرمایا کہ یہ خواب سچا ہے -

کر دو کہ۔ جو اللہ چاہے اور محمد ﷺ چاہے۔

صبح ہوئی تو میں نے یہ بات کچھ لوگوں کو بتائی۔ پھر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ سے بھی یہ بات عرض کی۔ فرمایا کسی اور کو بھی بتایا؟ عرض کی جی ہاں! (آپ منبر پر کھڑے ہوئے) اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا۔ اما بعد! طفیل (رضی اللہ عنہ) نے ایک خواب دیکھا ہے جو تم میں سے بعض کو بتا بھی دیا ہے، تم ایک ایسا جملہ بولتے تھے کہ میں اس سے تم کو روکنے میں شرم محسوس کرتا تھا۔ تم آئندہ ”جو اللہ اور محمد چاہے“ نہ کہا کرو، بلکہ کہا کرو ”جو اکیلا اللہ چاہے“۔

فصل معارف

الاولیٰ: مَعْرِفَةُ الْيَهُودِ بِالشِّرْكِ الْأَصْغَرِ

الثانیہ: فَهْمُ الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ لَهُ

هَوًى

الثالثہ: قَوْلُهُ ﷺ أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا

فَكَيفَ بَيْنَ قَالَ ه

مَالٍ مِّنْ أَلْوَدُ بِهِ سِوَاكَ

وَ الْبَيْتَيْنِ بَعْدَهُ

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

① شرک اصغر سے یہودیوں کا آگاہ ہونا۔

② خواہشات کے دباؤ کے وقت انسان کا شرک سے متعلق خوب آگاہ ہونا

③ رحمت عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا ہے اور اس شخص کے شرک میں کون سی کسر باقی رہ گئی ہے جس نے یہ اشعار لکھ دیے کہ مَا تَنِي مِّنْ أَلْوَدُ بِهِ الْ

الراجحة الرابع أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الشِّرْكِ
الْأَكْبَرِ لِقَوْلِهِ: "يَمْنَعُنِي كَذَا
وَكَذَا"

الخامسة الخامس أَنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ مِنْ
أَقْسَامِ الوَحْيِ -

السادسة السادس أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِشَرْعِ
بَعْضِ الْأَحْكَامِ -

④ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ كَمَا شَرِكِ اصْفَرَّ هَيْئَةً نَهَى شُرَكَاءَ الْكِبَرِ -
اس کے شرک اصغر ہونے کی دلیل آپ کا یہ ارشاد ہے کہ یمنعنی کذا و کذا

⑤ اچھا خواب وحی کی اقسام میں سے ہے۔

⑥ اچھا خواب بعض اوقات کسی حکم کی وضاحت اور تشریح کیلئے دکھائی

دیا ہے۔

اس باب میں اس ہم بات کی
وضاحت کی گئی ہے کہ زمانے
کو گالی دینا اللہ تعالیٰ کو ایذا رسانی
کے مترادف ہے

وَقَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَ قَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا
الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَ مَا يَهْلِكُنَا
إِلَّا الدَّهْرُ وَ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ
عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝ (المجاثية : ۲۴)

اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دُنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے
ہیں اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے۔ اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف گمان سے
کام لیتے ہیں۔

قوله : وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا :

اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں :
”اللہ تعالیٰ، دہریہ اور کفار اور ان کے ہمنوا مشرکین عرب کے قیامت کے انکار کے
بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ دُنویوی زندگی کو ہی اصل قرار دیتے ہیں جس میں ایک کے بعد دوسری
قوم آتی اور اپنی زندگی گزار کر چلی جاتی ہے، ان کے نزدیک دوبارہ اٹھائے جانے اور قیامت
کے برپا ہونے کا کوئی معقول جواز نہیں ہے۔“

یہ تھا مشرکین عرب کا عقیدہ جو معاد کے منکر تھے اور فلاسفہ الہیین کا بھی یہی عقیدہ
ہے جو نہ تو ابتدائے آفرینش کے قائل ہیں اور نہ قیامت کو مانتے ہیں۔ نیز فلاسفہ دہریہ یا
فلاسفہ دوریہ کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ یہ لوگ صانع حقیقی کے منکر ہیں۔ مزید برآں ان کا عقیدہ
یہ ہے کہ ہر چھتیس ہزار سال کے بعد دوبارہ ہر چیز اپنی پہلی شکل و صورت میں آجاتی ہے،
ان کا کہنا ہے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہا ہے اور رہے گا۔

پس ان لوگوں نے ہر معقول بات اور منقول دلائل کو پس پشت ڈال دیا ہے جس کی
وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وما يهلكنا الا الدهر .

صحیح (بخاری) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے :

وما لهم بذلك

من علم ان

هم الا يظنون

ان مشرکین کی یہ اپنی خیالی باتیں ہیں۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

صحیحین، ابو داؤد اور نسائی کی وہ روایت جو سفیان بن عیینہ، عن الزہری عن سعید بن السیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے جس میں آپ نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ :

یوذینحی ابن
ادم یسب الدھر
وانا الدھر بیدی
الامر اقلب اللیل
والنهار .

ابن آدم زمانے کو گالی دے کر
مجھے تکلیف دیتا ہے کیونکہ میں ہی
زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں تمام
امور کی باگ ڈور ہے، دن اور رات
میں تبدیلی میرا کام ہے۔

وف روایۃ :
لا تسبوا الدھر
فان انا الدھر .

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ :
زمانے کو گالی نہ دیا کرو کیونکہ میں
ہی زمانہ ہوں۔

وف روایۃ :
لا یقل ابن ادم :
یا خیبة الدھر
فان انا الدھر
ارسل اللیل والنهار
فاذا شئت قبضتھما .

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ :
ابن آدم کو یہ بات نہ کہنی چاہیے کہ
اے زمانے! تیرا ستیاناس ہو، کیونکہ
میں ہی زمانہ ہوں، دن رات کو میں
بھی بھیجتا ہوں، میں جب چاہوں گا
ان کو ختم کر دوں گا۔

اس حدیث کے متعلق امام بغوی رحمہ اللہ شرح السنۃ میں فرماتے ہیں کہ :
”اس حدیث کی صحت پر محدثین کا اتفاق ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث
کو مختلف طرق سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل فرمایا ہے۔

مشرکین عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ زمانے کی مذمت کیا کرتے تھے۔ جب بھی ان پر کوئی
آفت اور مصیبت نازل ہو جاتی تو زمانے کو گالی دینا شروع کر دیتے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ
لوگ ان مصائب و مشکلات کو زمانے کی طرف منسوب کرتے اور کہتے کہ ہم کو زمانے کے نشیب
فازنے تباہ کر دیا ہے تو نتیجتاً ان کی گالیوں کا براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہوتی کیونکہ
حقیقی طور پر وہ تمام امور جو مشرک سرانجام دیتے ہیں، ان کا فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہے لہذا انہوں
کو گالیاں دینے سے روک دیا گیا :

فعل کی نسبت زمانے کی طرف کرنا اور اسے برا بھلا کہنا یہ مولدین شعراء کے کلام میں
کثرت سے ہے جیسے ابن معنز اور متنبی وغیرہ۔
لیکن قرآن کریم کا بعض سن و سال کو شدت سے تعبیر کرنا اس میں داخل نہیں ہے جیسے
اللہ تعالیٰ سورۃ یوسف میں فرماتا ہے کہ :

ثم یأتی من بعد
ذلک سبع شداد .

پھر اس کے بعد سات سال قحط سالی
کے آئیں گے۔

و فی الصحیح عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
 قَالَ قَالَ اللهُ تَعَالَى يُؤْذِنِي ابْنُ اَدَمَ
 يَسُبُّ الدَّهْرَ وَ اَنَا الدَّهْرُ اُقَلِّبُ
 اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ۔

و فی روایۃ : " لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَاِنَّ اللهَ
 هُوَ الدَّهْرُ ۔"

صحیح بخاری، میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ
 ابن آدم زمانہ کو گالی دے کر مجھے تکلیف دیتا ہے کیونکہ میں ہی زمانہ ہوں دن
 اور رات میں تبدیلی میں ہی کرتا ہوں۔

ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ "زمانہ کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ ہی زمانہ ہے"

کسی شاعر نے کہا ہے کہ :

ان الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الاعمار
 راتين زمانے کو ہولناک بنا دیتی ہیں، ان میں عمریں لپیٹی اور پھیلائی جاتی ہیں
 فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار
 چھوٹی راتیں غموں کے ساتھ لمبی ہو جاتی ہیں اور لمبی راتیں خوشی کے ساتھ چھوٹی ہوتی ہیں
 اب تمام کتاب ہے :

اعوام وصل كاد ينسى طيبها ذكر النوى فكانها ايام
 وصل کے سال اس درجہ پر مسترت ہیں کہ قریب ہے ان کی خوشی سوت کے
 ثم انبرت ايام هجر اعقبت نحوى ائسى فكانها اعيام
 تذکرہ کو بھی بھلا دے گی، گویا کہ وہ دن میں پھر ان کے پیچھے ہجر کے دن ظاہر ہوئے
 ثم انقضت تلك السنون واهلها فكانها وكانهم احلام
 اور انہوں نے مجھے غم میں مبتلا کر دیا گویا کہ وہ سال میں پھر وہ سال، ان میں رہنے
 والے سب رخصت ہو گئے اور یوں محسوس ہونے لگا کہ گویا وہ سال اور وہ لوگ ایک خانہ تھے۔

فیر مہر

الاولیٰ: اَلنَّهْيُ عَنِ سَبِّ الدَّهْرِ

الثانیہ: تَسْمِيَّتُهُ اِذَى اللّٰهِ -

الثالثہ: اَلتَّأْمُلُ فِي قَوْلِهِ "فَاِنَّ اللّٰهَ

هُوَ الدَّهْرُ"

الرابعہ: اَنَّهٗ قَدْ يَكُوْنُ سَابًا وَّ لَوْ

لَمْ يَقْصِدْهُ بِقَلْبِهِ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① زمانے کو گالی دینے سے روکنا۔

② زمانہ کو گالی دینا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو ایذا دینا ہے۔

③ لفظ ان اللہ هو الدهر پر غور و فکر کرنا۔

④ زمانے کو برا کہنا بعض اوقات گالی ہی ہوتا ہے اگرچہ انسان کے دل میں گالی دینا مقصود نہ ہو۔

مُصنّف ﷺ نے کسی کو قاضی القضاة کہنے کی
 ممانعت کے سلسلے میں یہ عنوان تجویز کیا ہے اہل سند سوط
 میں آنے والی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ عنوان
 قائم کیا ہے اور اس کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ
 اس کی خالق حقیقی سے مشابہت پائی جاتی ہے

و فی الصحیح عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "إِنَّ أَخْنَعَ إِسْمٍ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَسَمَّى - مَلِكَ الْأَمْلاَكِ - لَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ -"

صحیح (بخاری) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ حقیر شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں ہے۔

قوله : ان اخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك :
لفظ ملك الاملاك صرف ذات باری پر ہی صادق آتا ہے۔ کیونکہ وہی حقیقی
ملک اور بادشاہ ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے :
له الملك وله الحمد اسی کی سچی بادشاہی ہے اور اسی
و هو على كل کی تعریف (لامناہی) ہے اور وہ
شیء قدیر (۱-۶۳) ہر چیز پر قادر ہے۔

رب کائنات دُنیا کے عارضی بادشاہوں میں اپنی مرضی اور مشیت کے مطابق جس
قسم کا تصرف چاہتا ہے کرتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا :
قل اللهم مالك الملك کہو کہ اے خدا (اے) بادشاہی کے
توتی الملك من تشاء مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے
وتنزع الملك ممن تشاء اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے
وتعز من تشاء اور جس کو چاہے عزت دے اور
وتذل من تشاء جسے چاہے ذلیل کرے، ہر طرح
بید ک الخیر انک کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور
علی کل شیء قدیر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

لہذا مخلوق میں سے کسی کی اس طرح عظمت نہیں ہونی چاہتی جس سے وہ خالق
کائنات کے مشابہ ہو جائے اور جہاں کہیں مشابہت کا شائبہ ہو وہاں تردید لازمی ہے جیسا کہ
مصنف رحمہ اللہ نے اسی باب کا عنوان قائم کر کے واضح کیا ہے کیونکہ یہ مفہوم صرف اللہ پر
ہی صادق آتا ہے لہذا مخلوق پر اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے صحیح نہیں ہیں کیونکہ ہر لفظ
اپنی عظمت و کمال کا تقاضی ہوتا ہے لہذا یہ عظمت اللہ کے سوا کسی کے لیے زیب نہیں دیتی۔

قَالَ سُفْيَانُ رَحِمَهُ اللهُ: "مِثْلَ شَاهَانِ شَاهٍ"
 وَفِي رَوَايَةٍ: أَغْيِظُ رَجُلًا عَلَى اللَّهِ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ وَ أَخْبَثُهُ -
 قَوْلُهُ: "أَخْنَعَ" - يَعْنِي أَوْضَعَ -

حضرت سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں جیسے شاہان شاہ -

ایک روایت میں "قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ
 مغضوب اور خبیث" کے الفاظ بھی آئے ہیں -

أخنع کے معنی سب سے زیادہ ذلیل و خوار -

قوله ، قال سفیان مثل شاہان شاہ :
 عجمی زبان میں "شاہان شاہ" لفظ ملک الاملاک کے مفہوم کو ادا کرتا ہے اسی وجہ سے
 حضرت سفیان رحمہ اللہ نے مثال دے کر سمجھایا ہے -

قوله ، فی روایۃ اغیظ رجل علی اللہ ،
 لفظ اغیظ ، غیظ سے مشتق ہے - یہ غضب اور بغض کے معنی میں آتا ہے - معنی یہ
 ہوں گے کہ ایسا شخص اللہ کے ہاں انتہائی مغضوب علیہ ہے -
 اللہ کا غضبناک ہونا ، یہ اس کی ایسی صفت ہے جس پر بغیر تحریف و تاویل اور
 بلا تشبیہ و تمثیل ایمان لانا واجب ہے - واللہ اعلم

قوله ، واخبثہ ،
 یہ لفظ بھی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو شخص ملک الاملاک یا شاہان شاہ وغیرہ
 الفاظ کو اپنے لیے پسند کرے اور خوش ہو وہ عند اللہ بہت ہی خبیث لہنس ہے - کیونکہ
 اس نے اپنے لیے ایسی تعظیم پسند کی جس کا وہ مستحق نہ تھا اور طرفہ یہ کہ اس نے اس تعظیم کو
 برا سمجھا اور نہ ہی اس کی تردید کی -

قوله ، اخنع ،

اس کے معنی اوضع کے ہیں یعنی بہت ہی ذلیل -
 مذکورہ صفات کمال توحید جس پر کلمہ اخلاص دلالت کتا ہے کے منافی ہیں ،
 ان میں شرک کی آمیزش ہے اگرچہ شرک اکبر تک نوبت نہیں پہنچتی -

فیس مہاراجہ

الاولیٰ: أَلْتَهَىٰ عَنِ التَّسْبِي بِمَلِكٍ

الْأَمْلَکِ -

الثانیہ: اَنَّ مَا فِي مَعْنَاهُ مِثْلُهُ كَمَا

قَالَ سُفْيَانُ

الثالثہ: أَلْتَفَطْنُ لِلتَّغْلِيظِ فِي هَذَا

وَنَحْوِهِ مَعَ الْقَطْعِ بِأَنَّ

الْقَلْبَ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ -

الرابعہ: أَلْتَفَطْنُ أَنَّ هَذَا لِأَجْلِ

اللَّهِ تَعَالَىٰ سُبْحَانَهُ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① کسی کو ملک الاملاک کے نام سے موسوم کرنے کی ممانعت۔

② ہر وہ لفظ یا جملہ جس سے ملک الاملاک کے معنی ظاہر ہوں، اسکی

ممانعت، جیسے سُفْيَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے مثال دے کر سمجھایا۔

③ اس باب میں اور دوسرے تمام مقامات پر جہاں اس قسم کی شدت

اختیار کی گئی ہے، اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ دلی

کیفیت اس کے مفہوم و معنی کی متحمل نہ بھی ہو پھر بھی اس قسم کے القاب اسما کا استعمال

منوع ہے۔

④ اس بات کو بھی خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اس نوعیت کی تمام شدتیں

صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت ہی کی وجہ سے اختیار کی گئی ہیں۔

اس باب میں

یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کی تعظیم
کی جائے اور اسی بنیاد پر مشرکانہ ناموں کو بدل ڈالنا ضروری ہے۔

عن ابی شریح رضی اللہ عنہ أَنَّهُ كَانَ يُكْنَى أَبَا
الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ
اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ -
فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا
فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ
فَرَضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ - فَقَالَ
مَا أَحْسَنَ هَذَا -

حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الحکم تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان
سے فرمایا صرف اللہ ہی حکم ہے اور حکم اسی کا ہے۔

انھوں نے کہا میری قوم کے افراد جب کسی معاملے میں اختلاف کرتے ہیں تو
میرے پاس آجاتے ہیں، میں ان کا فیصلہ کر دیتا ہوں جس پر دونوں فریق رضامند
ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کیسی اچھی بات ہے۔

قوله : عن ابی شریح

صاحب خلاصۃ التذہیب کے قول کے مطابق ابو شریح الخزاعی کا نام خولید ابن
عمرو تھا۔ فتح مکہ کے سال سلمان ہوئے۔ ان سے بیس احادیث مروی ہیں، امام بخاری اور
امام مسلم ان کی دو حدیث کی روایت پر متفق اور ایک حدیث میں امام بخاری منفرد ہیں۔
ابوسعید المقبری اور نافع بن جبیر کے علاوہ ایک جماعت نے ابو شریح سے روایت
کی ہے۔ ابن سعد کی تصریح کے مطابق ابو شریح ۶۸ھ ہجری مدینہ طیبہ میں فوت ہوئے۔

قوله : انه كان يكنى ابا الحكم :

جس شخص کا نام والدین میں سے کسی ایک کی طرف منسوب ہو، اس لفظ کو کنیت

کہا جاتا ہے جیسے ابو محمد۔

اور جو اس طرح نہ ہو اسے لقب کہتے ہیں جیسے زین العابدین وغیرہ۔

قوله : ان الله هو الحكم :

دنیا اور آخرت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول

ﷺ پر وحی نازل فرما کر فیصلہ کرتا ہے جو اس نے اپنے تمام انبیاء و رسل پر نازل فرمائی۔

ان فیصلوں کو سمجھنا امت محمدیہ کے اہل علم اور اصحاب بصیرت پر اللہ تعالیٰ نے آسان

فرمایا کیونکہ بحیثیت مجموعی امت محمدیہ گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی۔ بعض مسائل میں اگرچہ علمائے امت مختلف رجحانات رکھتے ہیں لیکن ان میں کسی ایک کا حق پر ہونا لازمی اور ضروری ہے لہذا جس خوش نصیب کو اللہ تعالیٰ نے قوت فہم اور صحیح بات کو سمجھنے اور پرکھنے کا ملکہ عطا فرمایا ہے اس کے لیے حق بات کو پالینا کوئی مشکل کام نہیں اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور اس کی خاص توفیق سے ہی ممکن ہے اور یہ اللہ کریم کا خاص عطیہ اور اس کا فضل ہے۔

ہم سب اللہ کریم سے اس عظیم عطیہ اور فضل کی بھیک مانگتے ہیں۔

قوله : و الیہ الحکم :

دُنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہی کا فیصلہ ہوگا جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ :

وما اختلفتم فیہ

من شیء فحکمہ

الی اللہ (الشوریٰ - ۱۰)

تعالیٰ کا کام ہے۔

فان تنازعتکم فی

شیء فردوہ الی

اللہ والرسول ان

کنتم تؤمنون

باللہ والیوم الآخر

ذلک خیر و احسن

تاویلا - (النساء - ۵۹)

سے بھی بہتر ہے۔

لہذا تنازعہ فیہ مسائل میں اللہ تعالیٰ ہی کو حکم ماننا چاہیے، اس کی واحد صورت یہ ہے

کہ کتاب اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔

اور یا پھر اپنے جھگڑے کو رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے اسکی

صورت یہ ہے کہ آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی خدمت میں جا کر فیصلہ کروایا جائے جیسا کہ

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا کرتے تھے۔

اور اب آپ کی غیر موجودگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی سنت اور احادیث

کو مشعل راہ بنایا جائے اور اس کے مطابق اپنے اختلاف کو ختم کیا جائے۔

قوله : ان قومی اذا اختلفوا فی شیء

ابو شریح رضی اللہ عنہ کے اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم نے جب یہ دیکھا کہ

ابو شریح رضی اللہ عنہ عدل و انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں اور فریقین ان سے خوش ہوتے

ہیں تو وہ اپنے اس وصف کی وجہ سے ہر شخص کے منظور نظر بن گئے۔ اسی کو صلح کہتے ہیں

کیونکہ صلح کا دار و مدار ہی رضا پر ہے نہ کہ دوسرے پر بوجھ ڈالنے اور یہود و نصاریٰ کی طرح

فَمَالِكَ مِنَ الْوَالِدِ؟ قَالَ شَرِيحٌ وَمُسْلِمٌ
وَعَبْدُ اللَّهِ: قَالَ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟
قُلْتُ شَرِيحٌ. قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شَرِيحٍ.

فرمایا تیری اولاد کیا ہے؟ عرض کیا شریح، مسلم اور عبد اللہ۔ فرمایا ان میں سے
بڑا کون ہے؟ میں نے کہا شریح! فرمایا، تو ٹھیک ہے تم ابو شریح ہو۔

کہانت پر اعتماد و انحصار کرنے پر۔

صلح کا دار و مدار اس پر بھی نہیں کہ اہل جاہلیت کی طرح بڑوں کے اقوال کو مستند
سمجھ لیا جائے چنانچہ وہ کتاب و سنت کے خلاف اپنے اکابر اور اسلاف سے فیصلے کرتے
تھے جیسے آج کل اہل طاغوت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کو پس پشت ڈال کر
اپنی خواہشات اور مرضی کے مطابق فیصلے کرتے ہیں آج کل اُمتِ محمدیہ کی اکثریت اسی
مرض میں مبتلا ہے۔

بعض متقلدین کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ
کے ہوتے ہوئے جس کی تقلید کرتے ہیں اُس کے قول پر اعتماد کرتے ہیں اور صحیح مسکت یعنی
کتاب و سنت کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ فانا لله وانا اليه راجعون

قوله: فمالک من الولد:

رسول اکرم ﷺ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی کنیت رکھنا
چاہیے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے بڑے لڑکے کے نام سے کنیت رکھے۔

اس مسئلہ کی تائید میں محدثین کرام نے اور احادیث بھی نقل فرمائی ہیں۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا

انزل الله فاولئك هم

الکافرون (۵-۲۴) ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔

کتاب و سنت کے مطابق فیصلے نہ کرنے کی مرض آج کل عام ہے۔ چنانچہ بعض
لوگ اپنی رائے اور خواہش کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو اپنے گزے
ہوئے اسلاف کے طریقے کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔

ایسی صورت میں جو شخص اپنی رائے، خواہش اور اپنے اسلاف کے طریقے پر اڑ جائے
اور کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہ کفر ہوگا۔

فہرست

اِحْتِرَامُ اَسْمَاءِ اللّٰهِ وَ صِفَاتِهِ وَ لَوْ لَمْ يُقْصَدْ مَعْنَاهُ -	الاولیٰ:
تَغْيِيرُ الْاِسْمِ لِاجْلِ ذٰلِكَ -	الثانیہ:
اِخْتِيَارُ اَكْبَرِ الْاَبْنَاءِ لِلْكُنْيَةِ	الثالثہ:

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی عزت و تکریم کرنی چاہیے اگرچہ استعمال کرتے وقت اس کا معنی مقصود نہ ہو۔
- ② رب کریم کے اسماء و صفات کی عزت و تکریم کی وجہ سے نام تبدیل کر لینا۔
- ③ اپنی کنیت رکھتے وقت بڑے بیٹے کے نام کو اختیار کرنا۔

رسول مکرم ﷺ نے اس صحابی کی کنیت ابو حکم کو تبدیل کر کے اس کے بڑے بیٹے کے نام کنیت رکھ دی اور یہی سنت طریقیہ مقرر ہوا۔
یہ تبدیلی اس لیے فرمائی کہ علی الاطلاق اللہ تعالیٰ ہی حکم ہے۔
ائمہ اسلام کو لفظ حکام سے پکارنا بھی اسی قبیل سے ہے جو آج کل عام بیماری ہے
لہذا اس حدیث کے پیش نظر لفظ حکام کا اطلاق بالکل ترک کر دینا چاہیے۔

اس باب میں
یہ بیان کیا جائیگا کہ قرآن کریم، رسول کریم ﷺ
یا کسی ایسی چیز کا مذاق اڑانا جس میں اللہ کریم کا
ذکر ہے ایک کافرانہ فعل ہے

قَوْلًا يَعْتَدُونَ ﴿۶۵﴾ وَ لَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ
 إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ ۗ
 قُلْ أْبِاللّٰهِ وَ آيٰتِهِ وَ رَسُوْلِهِ كُنْتُمْ
 تَسْتَهْزِءُوْنَ ۝ (التوبة : ۶۵)

اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم
 تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی، دل لگی اللہ،
 اس کی آیات اور رسول ﷺ ہی کے ساتھ تھی۔“

قولہ : وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ :
 حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں :
 ”ابومعشر مدنی نے محمد بن کعب قرظی وغیرہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ منافقین میں سے
 ایک شخص نے صحابہ کرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ :
 ہمارے یہ قرار پیٹ کے پُبجاری ،
 زبان کے جھوٹے ،
 اور میدان جنگ میں انتہائی بزدل ثابت ہوئے ہیں ۔
 چنانچہ اس منافق کی اس غلط بات کو رسول اکرم ﷺ کے سامنے لایا گیا۔ یہ
 منافق بھی آنحضرت ﷺ کے پاس آیا، اس کی تیز رفتاری کے باعث کہ زمین کے چھوٹے
 چھوٹے پتھر اس کے قدموں سے الجھ رہے تھے، ان کی پروا کیے بغیر وہ آپ کے پاس پہنچا
 اور آپ نے اس بے ہودہ بات کے متعلق سوال کیا تو اس منافق نے کہا کہ یا رسول اللہ ! ہم
 تو آپس میں استہزاء کر رہے تھے اور مذاق بازی ہو رہی تھی تاکہ سفر کی تکلیف محسوس نہ ہو
 آپ نے قرآن کریم کی تازہ نازل شدہ آیت تلاوت فرمائی :

ابا لله و آیتہ و رسولہ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان
 کنتم تستهزؤن ۔ لا لانے کے بعد کفر کیا ہے اگر تم نے
 تعذروا قد كفرتم بعد تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی
 ایمانکم ان نعت عن دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور نرا
 طائفة منكم نعتب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے۔

طائفة بانهم كانوا مجرمين ۔ (التوبة - ۶۵)

عن ابن عمر و محمد بن كعب و زيد بن اسلم و قتادة رضي الله عنهم دخل
 حديث بعضهم في بعض آتاه قال
 رجل في غزوة تبوك ما رأينا
 مثل قرآنا هؤلاء أرغب بطونا
 ولا أكذب ألسنا ولا أجبن
 عند اللقاء -

حضرت عبداللہ بن عمر، محمد بن کعب قرظی، زید بن اسلم اور قتادہ رضی اللہ عنہم سے
 روایت ہے۔ ان سب کی روایات آپس میں مل جاتی ہیں۔ غزوة تبوک کے
 موقع پر ایک منافق نے کہا کہ ہم نے پیٹ کا پجاری، زبان کا جھوٹا اور میدان
 جنگ میں سب سے زیادہ بزدل ان علم والوں سے کوئی نہیں دیکھا۔

قوله : لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم :
 یعنی اس غلط گفتگو اور مذاق و استہزار کی وجہ سے تم کفر کے مرتکب ہوئے ہو، اگر
 ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دیں (جیسے مخشی بن حمیر) تو دوسروں کو ضرور سزا ملے گی۔ یعنی
 سب کو معاف نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزار اور مذاق کر کے
 بدترین جرم کے مرتکب ہوئے ہیں۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :
 " اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ وہ ان کو یہ فیصلہ سنادے کہ
 قد كفرتم بعد ايمانكم -

ان لوگوں کی بات درست نہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ زبانی ایمان لانے کے
 بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں اگرچہ یہ لوگ دل سے تو پہلے ہی کافر تھے۔
 کیونکہ زبان سے ایمان کا اظہار اور دل سے کفر و انکار کرنا ظاہری کفر کے برابر ہے،
 لہذا یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ وہ ایمان کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے ہیں کیونکہ وہ حقیقتاً پہلے
 ہی کافر تھے۔

اگر یہ مراد لیا جائے کہ تم نے ایمان کے اظہار کے بعد کفر کا اظہار کیا ہے تو انہوں نے
 اس کا اظہار عام لوگوں کے سامنے نہیں کیا تھا بلکہ اپنے خاص آدمیوں میں کیا تھا اور وہ ہمیشہ

يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَ أَصْحَابَهُ الْقُرَّاءَ -
 فَقَالَ لَهُ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ كَذَبْتَ
 وَ لَيْسَ بِكَ مُنَافِقٌ لِأَخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 ﷺ فَذَهَبَ عَوْفٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 لِيُخْبِرَهُ فَوَجَدَ الْقُرَّانَ قَدْ سَبَقَهُ -
 فَجَاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 وَ قَدْ ارْتَحَلَ وَ رَكِبَ نَاقَتَهُ - فَقَالَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كُنَّا نَحْوُضُ
 وَ نَتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّكْبِ نَقْطَعُ
 بِهِ عَنَّا الطَّرِيقَ -

اس قول سے اس کی مراد آں حضرت ﷺ اور آپ کے جاں نثار
 صحابہ کرام ﷺ تھے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس کو فوراً جواب
 دیا کہ تو جھوٹا اور پکا منافق ہے۔ میں آنحضرت ﷺ کو تمہاری غلط بیانی سے
 ابھی آگاہ کرتا ہوں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ، آنحضرت ﷺ کی
 خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو اس منافق کی بات بتائیں۔ حضرت عوف بن
 مالک رضی اللہ عنہ کے پہنچنے سے پہلے قرآن کریم کی آیات نازل ہو چکی تھیں۔

یہ منافق بھی آں حضرت ﷺ کے پاس حاضر ہوا تاکہ عذر خواہی کرے۔
 اور آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر چل پڑے تھے۔ بولا یا رسول اللہ ﷺ ہم
 لوگ آپس میں دل بہلا رہے تھے اور سواروں کی سی گپ لڑ رہے تھے جن سے راستہ
 کاٹنا مقصود تھا۔

قال ابن عمر رضي الله عنهما كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ مُتَعَلِّقًا
بِنَسْعَةِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَ أَسْبَاطِ
الْحِجَارَةِ تَنَكُّبُ رَجُلِيهِ وَ هُوَ يَقُولُ
إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ -
فَيَقُولُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَبَا اللَّهِ
وَ آيَتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ) ○
لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ
مَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَ مَا يَزِيدُهُ عَلَيْهِ -

حضرت عبداللہ بن عمر رضي الله عنهما کہتے ہیں گویا میں اس وقت اسے دیکھ رہا
ہوں کہ آپ کی اونٹنی کے کجاوے کی رسی پکڑے ہوئے ہے اور پتھر اس کے پیروں
کو ہٹا رہے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ بلاشبہ ہم مذاق اور کھیل کرتے تھے۔

اور آپ یہ فرماتے تھے کہ کیا تمہاری دل لگی اور منہی اللہ تعالیٰ اور اسکی
آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو! تم نے
ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ آپ اس کی طرف نہ توجہ فرماتے اور نہ اس
سے کچھ زیادہ بولتے تھے۔

اپنے خواص ہی کے ساتھ رہے اور الفاظ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ منافق ہی ہے۔
زیر نظر واقعہ میں اس بات کو پوری طرح واضح کیا گیا ہے کہ بعض اوقات انسان
کو کسی جھلے یا عمل کی وجہ سے کافر قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس سلسلے میں دل کے ارادے انتہائی
خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ ارادے کی مثال اس سمندر کی سی ہے جس کا ساحل نہ ہو۔ علم اور
اہل علم سے مذاق اور علم کی وجہ سے ان کا احترام نہ کرنا بھی اسی قبیل سے ہے۔

فہم مسائل

الاولیٰ: وَ هِيَ الْعَظِيمَةُ، أَنَّ مَنْ هَدَلَ بِهَذَا - أَنَّهُ كَافِرٌ -

الثانیہ: أَنَّ هَذَا تَفْسِيرُ الْآيَةِ فِيمَنْ

فَعَلَ ذَلِكَ كَأَنَّ مَنْ كَانَ -

الثالثہ: أَلْفَرَقُ بَيْنَ النَّمِيمَةِ وَ بَيْنَ

النَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ -

الرابعہ: أَلْفَرَقُ بَيْنَ الْعَفْوِ الَّذِي

يُجِبُّهُ اللَّهُ وَ بَيْنَ الْغِلْظَةِ

عَلَى أَعْدَاءِ اللَّهِ -

الخامسہ: أَنَّ مِنَ الْإِعْتِدَارِ مَا لَا يَنْبَغِي

أَنْ يُقْبَلَ

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① سب سے اہم اور بڑا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو شخص رسول اکرم ﷺ

یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی سے مذاق کرے وہ کافر ہے۔

② جو بھی اس قسم کے گھناؤنے فعل کا مرتکب ہو گا تو اسی آیت کی روشنی

میں اس پر حکم لگایا جائے گا۔

③ چٹلی اور اللہ و رسول ﷺ کے لیے نصیحت کرنے میں فرق۔

④ وہ عفو جسے اللہ کریم پسند کرتا ہے، اس میں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں

سے سختی سے پیش آنے میں فرق۔

⑤ "بعض ایسے بھی عذر ہیں جن کو قبول نہیں کیا جاسکتا۔"

ماجاء في قول الله تعالى
 وَلَيُنْزِلُنَّ عَلَيْكُمْ مِنْ سَمَاءٍ مَاءً مَلِيحًا فَاصْبِرْ لَهُ
 هَذَا الْوَعْدَ وَمَا أُظِرُّكَ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَيُنْزِلُنَّ
 عَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ آيَاتٌ أَنْصُرَكَ بِهَا كَثِيرًا
 وَتُنْزِلُ عَلَيْهَا حِجَابًا غَلِيظًا يَغْشَى الْوُجُوهَ
 وَلَيُصْلِحُ لَكَ اللَّهُ أَمْرًا كَثِيرًا وَكَلَّا يَسْأَلُنَّكَ
 الَّذِينَ يَكْفُرُونَ لِمَ لَمْ يَأْتِكَ آيَاتٌ مِنْ رَبِّكَ
 قُلْ إِنَّمَا آيَاتُ اللَّهِ تَأْتِي مَنْ يَشَاءُ وَإِنِّي
 لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ○

جو نہی سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی جھٹکاٹا
 چکھتے ہیں یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا
 کہ قیامت کبھی آئے گی لیکن اگر واقعی ہیں اپنے رب کی طرف
 پلٹایا گیا تو ہاں بھی مزے کروں گا حالانکہ کفر کرنے والوں کو
 لازماً ہم تبا کر رہیں گے کہ وہ کیا کفر کے آئے ہیں اور انھیں
 ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿۱﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا
 مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ
 هَذَا لِي لَمْ يَأْخُذْ السَّاعَةَ
 قَائِمَةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي
 إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحَسَنِ فَلَنَبْتَلَنَّهُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَ لَنُذِيقَنَّهُمْ
 مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿۲﴾ (فصلت - ۵۰)

قال مجاهد رضي الله عنه: "هَذَا بِعَمَلِي وَ أَنَا
 مُحَقَّقٌ بِهِ -"
 وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "يُرِيدُ مِنْ عِنْدِي"
 وقوله: "قَالَ إِنَّمَا أُوتِيَتْهُ عَلَىٰ عِلْمٍ
 عِنْدِي -"
 قال قتادة رضي الله عنه: "عَلَىٰ عِلْمٍ مِنْ مَنِّي
 بِوُجُوهِ الْمَكَايِبِ -"
 وقال آخرون: "عَلَىٰ عِلْمٍ مِنْ اللَّهِ إِيَّايَ
 لَهُ أَهْلٌ -" وَ هَذَا مَعْنَى قَوْلِ مُجَاهِدٍ رضي الله عنه أُوتِيَتْهُ
 عَلَى شَرَفٍ -"

جو نہی سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اُسے اپنی رحمت کا مزہ چکھتے ہیں، یہ
 کہتا ہے کہ "میں اسی کا مستحق ہوں اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی لیکن اگر واقعی میں
 اپنے رب کی طرف پلٹا یا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا،" حالانکہ کفر کرنے والوں کو
 لازماً ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آتے ہیں۔ اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا
 مزہ چکھائیں گے۔

ہذالی کا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ترجمہ ہے
 ”مجھے یہ مال میری محنت کی بدولت ملا ہے اور میں اس کا مستحق ہوں۔“
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق ترجمہ یہ ہے کہ
 ”درحقیقت یہ مال میرا ہی ہے۔“

آیت کریمہ ”انما اوتیناہ علی علم عندی“ کے بارے
 میں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ”یہ مال مجھے میرے اُس علم کی بدولت ملا ہے جو
 کمائی کے متعلق مجھے تجربات حاصل ہیں۔“
 بعض علمائے نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ”مجھے یہ مال اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ
 کے ہاں اس کا اہل تھا۔“

مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا بھی یہی مفہوم ہے کہ ”یہ مال مجھے میری بزرگی
 کی بنا پر ملا ہے۔“

قولہ : ولئن اذقناہ رحمۃ منا :
 اس آیت کریمہ کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب
 رحمہ اللہ نے کتاب التوجید میں منسترین کی عبارات کو نقل فرمایا ہے جیسے حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہما وغیرہ۔ یہ عباریں اتنی واضح ہیں کہ ان کو پڑھ کر انسان کی بالکل تشفی ہو جاتی ہے،
 لہذا ہم ان عبارتوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

قولہ : قال مجاہد
 مجاہد رحمۃ اللہ نے ”ہذالی“ کا مفہوم یہ ادا کیا ہے کہ ”میں اپنے اعمال کی وجہ سے
 ان انعامات کا حق دار تھا۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ”ہذالی“ کا مفہوم یہ بیان فرمایا ہے کہ ”یہ انعامات
 میری ہی کوشش کا ثمرہ اور نتیجہ ہیں۔“

قولہ : انما اوتیناہ علی علم عندی :
 قتادہ رحمہ اللہ نے اس کا مفہوم یہ بیان فرمایا ہے۔ ”چونکہ میں مختلف علوم و فنون کا
 ماہر تھا اس لیے ان کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے۔“
 دوسرے علمائے کرام نے یہ فرمایا ہے کہ ”چونکہ اللہ کو میرے بارے میں یہ علم تھا کہ
 میں اس کا اہل اور حقدار ہوں لہذا مجھے یہ سب کچھ دے دیا گیا ہے۔“
 مجاہد رحمہ اللہ نے جو معنی بیان کیے تھے وہ دوسرے علماء کے مفہوم کے خلاف نہیں۔

و عن ابی ہدیة رضی اللہ عنہ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ ثَلَاثَةَ مَرَبِّ
 بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَ أَقْرَصَ
 وَ أَعْمَى - فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ
 فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلِكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ
 فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟
 قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَ جِلْدٌ حَسَنٌ
 وَ يَذْهَبُ عَنِّي الذَّمُّ قَدْ قَدَّرَنِي
 النَّاسُ بِهِ - قَالَ : فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ
 عَنْهُ قَدْرُهُ فَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَ جِلْدًا
 حَسَنًا -
 قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟
 قَالَ الْإِبِلَ أَوْ الْبَقَرَ - شَكَ إِسْحَاقُ -
 فَأُعْطِيَ نَاقَةً عَشْرَاءَ، وَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ
 لَكَ فِيهَا - قَالَ فَأَتَى الْأَفْطَرَ
 فَقَالَ : فَأَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟
 قَالَ : شَعْرٌ حَسَنٌ وَ يَذْهَبُ عَنِّي
 الذَّمُّ قَدْ وَتَدَرَفِي النَّاسُ بِهِ
 فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَ أُعْطِيَ شَعْرًا
 حَسَنًا - فَقَالَ أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟
 قَالَ الْبَقَرَ أَوْ الْإِبِلَ - فَأُعْطِيَ بَقْرَةً

حَامِلًا قَالَ بَارِكْتَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا.
فَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ: أَمِيٌّ شَيْءٌ أَحَبُّ
إِلَيْكَ؟ قَالَ أَنْ تَرُدَّ اللَّهُ إِلَيَّ
بَصَرِي فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ - فَمَسَحَهُ
فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ -
قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ
الْغَنَمَ - فَأَعْطِيَ شَاةً وَالِدًا - فَاَنْتَجَحَ
هَذَانِ وَ وُلِدَ هَذَا - فَكَانَ لِهَذَا
وَادٍ مِّنَ الْإِبِلِ . وَ لِهَذَا وَادٍ
مِّنَ الْبَقَرِ وَ لِهَذَا وَادٍ مِّنَ
الْغَنَمِ -

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں تین قسم کے شخص تھے۔ ایک کوڑھی، ایک گنجا اور ایک اندھا۔ اللہ نے ان کو آزمانا چاہا تو انکی طرف فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ کوڑھی کے پاس آیا اور پوچھا تجھے سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟

اُس نے جواب دیا اچھا رنگ اور اچھی چمڑی، اور یہ کہ یہ بیماری مجھ سے رفع ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اُس پر ہاتھ پھیرا اور اس کی بیماری رفع ہو گئی۔ اب اُسے عمدہ رنگ بھی عطا کیا گیا اور بہترین چمڑی بھی عنایت فرمائی گئی۔

پھر سوال کیا کہ اب تمہیں کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ جواب میں اُس

نے اونٹ کہا یا گائے (راوی اسحاق کو شک ہے) چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی اور کہا اللہ تیرے لیے اس میں برکت پیدا کرے۔

پھر فرشتہ گنچے کے پاس گیا اور اُس سے کہا تجھے کیا چیز زیادہ پسند ہے؟ اُس نے کہا عمدہ بال اور یہ کہ یہ بیماری، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے کراہت محسوس کرتے ہیں، مجھ سے رفع ہو جائے

اب فرشتے نے اس کے بدن پر ہاتھ پھیرا اور وہ بیماری ختم ہو گئی اور ساتھ ہی اُسے بہترین بال بھی عطا کیے گئے۔ اس کے بعد فرشتے نے اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ کہا گائے یا اونٹ۔ چنانچہ اس کو حاملہ گائے دی گئیں اور کہا اللہ تیرے لیے اس مال میں برکت عطا کرے۔

اب فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے سوال کیا کہ تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا یہ کہ اللہ میری بینائی مجھے واپس لوٹا دے جس سے میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور اللہ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔

اس کے بعد پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ کہا بکری۔ چنانچہ اس کو حاملہ بکری عطا کی گئی۔ کچھ مدت بعد ان سب کے ہاں اتنی تعداد میں بچے بڑھے کہ اُس کا ایک میدان اونٹوں کا ہو گیا، اُس کا ایک میدان گائے کا اور اُس کا بکری کا۔

جس قدر مفہوم بیان کیے گئے ہیں ان میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا بلکہ ایک ہی معنی واضح ہوتے ہیں۔

قولہ : ان ثلاثہ من بنی اسرائیل ابرص واقراص واعملے :
اس عظیم الشان حدیث میں ان لوگوں کا حال مذکور ہے جو انعامات الہیہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ان لوگوں کے انجام سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے جو انعامات کو استعمال تو کرتے ہیں لیکن شکر ادا نہیں کرتے بلکہ کفرانِ نعمت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔
علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

قَالَ : ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ
 فِي صُورَتِهِ وَ هَيْئَتِهِ فَقَالَ : رَجُلٌ
 مَسْكِينٌ قَدْ انْقَطَعَتْ بِي الْحِبَالُ
 فِي سَفَرِي فَلَا بَلَغَ لِي الْيَوْمَ
 إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ - أَسْأَلُكَ بِالَّذِي
 أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَ الْحَبْلَ
 الْحَسَنَ وَ الْمَالَ - بَعِيرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ
 فِي سَفَرِي -

فَقَالَ الْحَقُوقُ كَثِيرَةٌ - فَمَتَى
 كَأَنِّي أَعْرِفُكَ ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ
 يَقْدِرُكَ النَّاسُ فَقِيرًا ، فَأَعْطَاكَ
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَالَ ؟ فَقَالَ : إِنَّمَا
 وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ
 كَابِرٍ ، فَقَالَ - إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا
 فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ -
 وَ أَتَى الْأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ ،
 فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهَذَا -
 وَ رَدَّ عَلَيْهِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا -
 فَقَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ
 اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ -

پھر وہی فرشتہ کوڑھی کے پاس اس کی پہلی شکل و صورت میں آیا اور کہا کہ میں مسکین آدمی ہوں، میرے تمام اسباب منقطع ہو چکے ہیں اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ میں آج اپنے وطن میں اللہ کی مدد اور پھر تیری مدد کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ میں تجھ سے، اُس ذاتِ پاک کے ذریعے سے، جس نے تجھے خوبصورت رنگ، بہتر چمڑی اور مال عطا کیا ہے، یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے ایک اونٹ دے دے، جس پر میں سفر کر کے اپنے وطن پہنچ سکوں۔

اس نے کہا مجھے بہت سی سندرتیں درپیش ہیں فرشتے نے کہا غالباً میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی نہ تھا؟ تجھ سے لوگ کراہت محسوس کرتے تھے، فقیر نہ تھا؟ تجھے اللہ عزوجل نے یہ مال عطا کیا۔

اس نے کہا یہ مال مجھے دراشت میں حاصل ہوا ہے، میں نے اسے اپنے باپ دادا سے پایا ہے۔ اس نے کہا اگر تو کذب بیانی کرتا ہے تو اللہ پھر تجھے ایسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔

بعد ازاں وہ فرشتہ گنجے کے پاس اسی کی صورت میں آیا۔ اس سے بھی وہی بات کی جو کوڑھی سے کی تھی اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا تو فرشتے نے اس سے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے پھر دیا ہی کر دے جیسا کہ تو اس سے پہلے تھا۔

”حقیقت شکر یہ ہے کہ انسان انتہائی عجز و انکساری سے اللہ کریم کے انعامات کا دل سے اعتراف کرے اور دل کی گہرائیوں سے منعم حقیقی سے محبت رکھے۔ کیونکہ جو شخص اپنی کم عقلی اور جہالت کی وجہ سے انعامات کی حقیقت کو نہیں سمجھتا وہ انعامات کا شکر ادا کیسے کر سکتا ہے؟“

اور جو شخص انعامات کو تو پہچان لیتا ہے لیکن منعم کو نہیں پہچانتا وہ بھی شکر ادا نہیں کر سکتا اور جو انعام اور منعم کو تو پہچانتا ہے اور اس کا اقرار بھی کرتا ہے اور انکار بھی نہیں کرتا، لیکن منعم کے سامنے عجز و انکساری سے پیش نہیں آتا، نہ اُس سے محبت کرتا ہے اور نہ اس سے رضا کا اظہار کرتا ہے، ایسا شخص بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔

قَالَ : وَ أَتَى الْأَعْمَى فِي صُورَتِهِ
فَقَالَ : رَجُلٌ مَسْكِينٌ وَ ابْنُ سَبِيلٍ ،
قَدْ انْقَطَعَتْ بِحَبَالٍ فِي
سَفَرِي فَلَا بَلَغَ لِي الْيَوْمَ
إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ بِكَ - أَسَأَلْتُ بِالَّذِي
رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ ، شَاءَ أَنْبَلَّغُ بِهَا
فِي سَفَرِي -

پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا، اسی کی شکل و صورت میں۔ کہائیں ایک
مسکین اور مسافر ہوں۔ میرا تمام سامان سفر اور زادِ راہ ختم ہو چکا ہے۔ آج مجھے
اپنی پہنچ کے لیے اللہ کی مدد اور پھر تیری امداد کے سوا کوئی اور ذریعہ دکھائی نہیں دیتا
میں تجھ سے اُس ذات کا واسطہ دے کر، جس نے تجھے تیری بینائی لوٹائی، ایک
بکری کا سوال کرتا ہوں۔

اور جو شخص مندرجہ بالا تمام امور کو بطریقِ حسن انجام دیتا ہے وہی حقیقت میں شکر کا
حق ادا کرتا ہے۔ شکر کے لیے دل میں علم ہونا، علم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، اس کا
لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان نعم کی طرف میلان رکھتا ہے، اُس سے محبت کرتا ہے اور اس کے
سامنے عجز و انکساری سے پیش آتا ہے۔ لہ
قولہ : قَذَرَفِ النَّاسُ ،
مطلب یہ ہے کہ لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے تھے اور اس کے قریب
آنا بھی ناپسند کرتے تھے۔

فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْنَى فَرَدِّ
 اللَّهُ إِلَيَّ بِصَرِيحٍ ،
 فَخُذْ مَا شِئْتَ وَ دَعْ مَا
 شِئْتَ - فَوَ اللَّهُ لَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ
 بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ ،

فَقَالَ : أَمْسِكْ مَا لَكَ فَإِنَّمَا
 أُبْتَلِيْتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَ سَخَطَ
 عَلَى صَاحِبَيْكَ - (اخچاہ)

اس نے جواب دیا میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے بینائی کی نعمت عطا فرمائی،
 تیرا جو جی چاہے لے لے اور جو جی چاہے چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم،
 آج تو جو کچھ بھی اللہ کے نام پر لے گا، میں اس میں تجھ سے کوئی جھگڑا نہ کروں گا۔
 فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو۔ تم آزمائے جا چکے۔ اللہ تجھ پر خوش ہو گیا
 اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ (بخاری و مسلم)

فہرست

- الاولیٰ : تَفْسِيرُ الْأَيَّةِ -
 الثانیہ : مَا مَعْنَى : " لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي " -
 الثالثہ : مَا مَعْنَى قَوْلِهِ : إِنَّمَا أُوتِيْتَهُ عَلَى
 عِلْمٍ عِنْدِي -
 الرابعہ : مَا فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ الْعَجِيبَةِ مِنْ
 الْعِبَرِ الْعَظِيمَةِ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① (سورۃ حٰم التجوہ کی) آیت کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔
- ② آیتِ کریمہ ” ليقولن هذا لى ” پر تفصیلی بحث
- ③ آیتِ کریمہ ” انما اوتيتہم على علم عندى ” کے مفہوم کو تفصیل سے واضح کیا گیا ہے۔
- ④ ان تین اسرار کے واقعہ میں بڑی بڑی عبرتیں اور نصیحتیں پنہاں ہیں۔

اس باب میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ نام اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب نہیں ہونے چاہئیں۔ کیونکہ یہ شرک فی الالوہیت اور شرک فی العبدیت ہے۔ عبدیت کی نسبت صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور سب لوگ اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں۔

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى فَلَمَّا إِتْمَمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ
 شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝
 (۱۹۰-۱۹۱)
 قال ابن حزم رحمته الله : إِتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ
 كُلِّ إِسْمٍ مُّعْبَدٍ لِغَيْرِ اللَّهِ -
 كَعَبْدِ عَمْرٍو ، وَعَبْدِ الْكَعْبَةِ ، وَمَا
 أَشْبَهَ ذَلِكَ حَاشَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ

جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک صحیح و سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی
 اس کی بخشش و عنایت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔
 اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ
 کرتے ہیں۔

علامہ ابن حزم رحمته الله کہتے ہیں مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ
 جس نام پر غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو تو وہ نام رکھنا حرام ہے جیسے عبد عمرو،
 عبد لکعبہ وغیرہ۔ صرف عبد المطلب اس سے مستثنیٰ ہے۔

قوله ، فلما اتمما صالحا :

امام احمد بن حنبل رحمته الله پیش نظر آیت کریمہ کے معنی بیان کرتے ہوئے مندرجہ ذیل
 حدیث نقل کرتے ہیں :

حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر ابن ابراهيم حدثنا قتاده عن الحسن عن سمرة عن النبي ﷺ

قال ، رسول الله ﷺ نے فرمایا :

لما ولدت حواء ، جب حواریہ کے بچہ پیدا ہوا تو شیطان

طاف بها ابليس ، اس کے پاس آیا کہ حضرت حواریہ

وكان لا يعیش ، علیہا السلام کی اولاد زندہ نہیں رہتی

لها ولد فقال ، تھی۔ ایک دفعہ اس کے ہاں بچہ

سقيه عبد الحارث ، پیدا ہوا تو شیطان نے کہا کہ اس کا

فانه يعیش فسقته ، نام عبد الحارث رکھو گی تو یہ زندہ

عبد الحارث فعاش ، رہے گا چنانچہ حواریہ علیہا السلام نے

وكان ذلك
من وحى الشيطان
وتحى كانام عبد الحارث ركه ديا اور
وه زنده رہا یہ شیطان ہی کا وسوسہ
وامرہ - اور حکم تھا۔

علامہ ابن جریر رحمہ اللہ زیر نظر آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں :
حدثنا ابن وکیع حدثنا سہیل بن یوسف عن عمرو عن الحسن قال :
كان هذا في
بعض اهل الملل
ولو يكن بادم -
یہ واقعہ سابقہ امتوں میں سے ایک
شخص کا ہے۔ حضرت آدم
سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں :

حضرت آدم اور حواریہما السلام کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو اللہ تعالیٰ
کی طرف منسوب کر کے اس کا نام عبد اللہ، عبید اللہ وغیرہ رکھتے لیکن قضائے الہی سے بچہ
زندہ نہ رہتا، ابلیس نے آکر کہا۔ اگر تم بچے کا نام تبدیل کر کے رکھو گے تو بچہ نہیں مرے گا
چنانچہ اس کے بعد جب حضرت آدم و حواریہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو انھوں نے اس کا نام
عبد الحارث رکھا۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔

قوله : قال ابن حزم

ابن حزم رحمہ اللہ اندلس میں چوٹی کے علماء میں سے تھے۔ ان کا پورا نام ابو محمد علی
بن احمد بن سعید بن حزم القرطبی الظاہری ہے، متعدد کتابوں کے مصنف تھے، عمر کی
۷۲ بہاریں دیکھ کر ۴۵۶ھ میں فوت ہوئے۔

قوله : حاشی عبد المطلب :

عبد المطلب رسول اللہ ﷺ کے دادا تھے۔ ان کا مختصر نسب نامہ یہ ہے :
عبد المطلب بن، ہاشم بن، عبد مناف بن، قصی بن، کلاب بن، مرہ بن،

۱۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب "الملل والنحل" میں رقمطراز ہیں کہ :

"جن لوگوں نے اس واقعہ کو حضرت آدم اور حضرت حواریہما السلام کی طرف منسوب کیا ہے کہ
انھوں نے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا تھا۔ ان لوگوں میں نہ تو دین کی سوجھ بوجھ ہے اور نہ شرم
جیا کا جوہر کیونکہ ان کی تمام روایات خرافات کا پلندہ، موضوع اور کذب و افتراء کا مجموعہ ہیں اور ان کی
سند قطعاً صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔"

الشیخ عبد اللہ بن حسن آل الشیخ فرماتے ہیں کہ :

اللہ تعالیٰ کا آیت کے آخر میں یہ فرمانا کہ "فتعالی اللہ عما یشرکون" سے ثابت ہوتا ہے
کہ آیت کے اس حصہ کا تعلق حضرت آدم و حواریہ سے نہیں ہے بلکہ اس سے مشرکین مراد ہیں، البتہ
اللہ تعالیٰ کے فرمان فلما اتھما صالحا سے حضرت آدم و حواریہما السلام ہی مراد ہیں، جیسا کہ
شارح کتاب نے ذکر فرمایا ہے۔ نیز قرآن کریم کا ظاہری سیاق بھی اسی پر دلالت کتا ہے۔ واللہ اعلم

(مترجم)

وعن ابن عباس رضي الله عنه في الآية : قَالَ لَمَّا تَفَشَّاهَا
 أَدَمُ حَمَلَتْ فَأَتْهَا إِبْلِيسُ فَقَالَ :
 إِنِّي صَاحِبُكُمْ الَّذِي أَخْرَجْتُكُمْ
 مِنَ الْجَنَّةِ لِتَطِيعَنِي أَوْ لِأَجْعَلَنَّ
 لَهُ قَرْنِي إِيْلٍ فَيَخْرُجُ مِنْ
 بَطْنِكَ فَيَشُقُّهُ وَ لِأَفْعَلَنَّ
 يُخَوِّفُهُمَا سَمِيَاءُ عَبْدَ الْحَارِثِ فَابْيَا أَنْ
 يُطِيعَاهُ فَخَرَجَ مَيْتًا -

حضرت ابن عباس رضي الله عنه نے سورہ اعراف کی مذکورہ آیت کریمہ کی تفسیر یہ کی ہے کہ ”جب حضرت آدم عليه السلام اور حواؑ آپس میں ملے تو یہ حاملہ ہوئیں۔ ابلیس ان کے پاس آکر کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت سے نکالا۔ میری بات مانو اور ہونے والے بچے کا نام عبدالحارث رکھنا ورنہ میں اس کے سر پر بارہ سنگا کے دو سینگ بنا دوں گا جس کی وجہ سے یہ بچہ تمہارا پیٹ چیر کر نکلے گا اور میں یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ لیکن حضرت آدم عليه السلام نے اس کی ایک نہ مانی، چنانچہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ مردہ تھا۔

کعب بن، لوئی بن، غالب بن، فہر بن، مالک بن، نضر بن، کنانہ بن، خزیمہ بن، مدرکہ بن، الیاس بن، مضر بن، نزار بن، معد بن، عدنان۔

عدنان سے اوپر نسب نامے میں اختلاف ہے۔ بایں ہمہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ حضرت اسماعیل بن ابراہیم عليهما السلام کی اولاد میں سے ہیں۔

ابن حزم رحمہ اللہ نے علمائے کرام کا اس پر اتفاق نقل کیا ہے کہ غیر اللہ کی طرف کسی کی عبدیت منسوب کرنا حرام ہے کیونکہ یہ اس کی الوہیت اور ربوبیت میں شرک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام مخلوق، اللہ کی ملک اور اس کی غلام اور تابع ہے اور اس نے خاص اپنی ہی عبادت اور توحید ربوبیت اور الوہیت کے لیے ان کو اپنے بندے کہا ہے پس ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کو

ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتْهُمَا فَقَالَ مِثْلَ
 قَوْلِهِ فَأَبْيَا أَنْ يُطِيعَاهُ فَخَرَجَ مَيِّتًا -
 ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتْهُمَا فَذَكَرَ لَهُمَا
 فَأَدْرَكَهُمَا حُبُّ الْوَلَدِ فَسَمَّيَاهُ
 عَبْدَ الْحَارِثِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ : جَعَلَهُ
 شُرَكَاءَ فِيمَا أَتَاهُمَا " (رواه ابن ابی حاتم)

حضرت حوا پھر دوبارہ حاملہ ہوئیں تو شیطان نے آکر پھر وہی کہا لیکن حضرت
 آدم اور حوا علیہما السلام نے اس کی بات نہ مانی اور پھر مُردہ بچہ پیدا ہوا۔ پھر تیسری
 دفعہ حضرت حوا حاملہ ہوئیں تو شیطان نے پھر آکر بہکانے کی کوشش کی چنانچہ
 اُن کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے بچہ پیدا ہونے کے بعد
 اُس کا نام عبدالحارث رکھ دیا۔ قرآن کریم اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے
 کہ "جعل له شركاء"

رُبُوبِيَّة اور الوہیت میں واحد و یکتا جانا۔
 اور بعض ایسے افراد بھی ہوئے جنہوں نے الوہیت میں شرک کا ارتکاب کیا اور
 توحیدِ رُبُوبِيَّة اور توحیدِ اسماء و صفات کا اقرار کیا۔ ایسے افراد پر وہ احکامِ الہیہ جن کا تعلق
 قضا و قدر سے ہے، جاری رہے۔

اللہ تعالیٰ ان ہی کے بارے میں فرماتا ہے :
 ان كل من في
 السموات والارض الا
 اتى الرحمن عبدا (میم-۹۳)
 (دست بستہ) غلامانہ حاضر ہوں گے
 اسی کو عبودیتِ عامہ کہتے ہیں ؛
 البتہ عبودیتِ خاصہ ؛ صرف مخلص اور فرمانبردار افراد کے لیے خاص ہے جیسے اللہ
 کا فرمان ہے :

اليس الله بكاف
 "عبده -
 کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کیلئے
 کافی نہیں ؟

وله بسند صحيح عن قتادة رضي الله عنه قَالَ : شُرَكَاءُ
 فِي طَاعَتِهِ وَ لَمْ يَكُنْ فِي عِبَادَتِهِ -
 وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله : لَيْسَ
 آتَيْنَا صَالِحًا - قَالَ : " أَشْفَقَا أَنْ
 لَّا يَكُونَا إِنْسَانًا -"
 وَ ذَكَرَ مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ وَ سَعِيدِ
 وَ غَيْرِهِمَا -

ابن ابی حاتم نے حضرت قتادہ رضي الله عنه سے صحیح سند سے روایت کی ہے جس میں
 وہ زیر بحث آیت کے مفہوم کے بارے میں کہتے ہیں کہ " انھوں نے صرف شیطان
 کی بات مانی تھی، عبادت نہیں کی تھی۔"

نیز ابن ابی حاتم نے بسند صحیح حضرت مجاہد رضي الله عنه سے آیت لئن آتینا
 کی تفسیر میں یہ روایت نقل کی ہے کہ :

" وہ ڈرے کہ مبادا ہمارا بچہ بصورتِ انسان نہ ہو۔"

حضرت حسن بصری اور سعید رضي الله عنه سے بھی اسی طرح اقوال مروی ہیں۔

قوله ، حاشی عبد المطلب :

کل اسم معبد لغير الله کے عموم سے عبد المطلب نام کو مستثنیٰ کیا گیا ہے۔ اس نام میں
 قباحت نہیں ہے اس لیے کہ ان کی عبدیت کا تعلق رقی یا غلامی سے ہے، عبدیت
 سے نہیں۔

مطلب، ہاشم کا بھائی تھا۔ اس نے مدینہ میں رہائش اختیار کی تھی۔ ان کے چچازاد
 بھائی شیبہ نے قبیلہ خزرج کے بنو نجار میں اپنے ماموں کے ہاں پرورش پائی کیونکہ ہاشم کی
 شادی بنو نجار میں ہوئی تھی جس سے یہ پیدا ہوا۔ جب شیبہ بڑا ہوا تو اپنے ماموں مطلب کے
 ساتھ اپنے آبائی شہر مکہ المکرمہ میں آگیا۔ اہل مکہ نے جب اس کو دیکھا تو سفر کی وجہ سے
 اس کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ اس سے وہ یہ سمجھے کہ یہی مطلب کا غلام ہے چنانچہ انھوں نے
 اس کو عبد المطلب کے نام سے مشہور کر دیا چنانچہ اہل نام پر دوسرا نام یعنی عبد المطلب
 کثرت استعمال کی وجہ سے غالب آگیا اور اسی نام سے مشہور ہوا۔

فہرست

الاولیٰ: تَحْرِيمِ كُلِّ اِسْمٍ مَّعْبُدٍ

لِغَيْرِ اللّٰهِ

الثانیہ: تَفْسِيْرُ الْاٰيَةِ -

الثالثہ: اِنَّ هٰذَا الشِّرْكََ فِيْ مُجَرَّدِ

تَسْمِيَةٍ لَّمْ تُقْصَدْ حَقِيْقَتَهَا -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① ہر وہ نام جس پر غیر اللہ کی بندگی کی جاتی ہو وہ نام رکنا حرام ہے۔

② سورہ اعراف کی آیت کی تفسیر۔

③ مذکورہ الصدہ حضرت آدم و حوا عَلَيْهِمَا السَّلَام کے واقعہ میں جس شرک کا ذکر ہے اس کا تعلق صرف نام رکھنے سے ہے حقیقی شرک مقصود نہ تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے بھی یہی فرمایا تھا کہ :

انا ابن عبد المطلب - میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں -

عبد المطلب کو عرب میں اور خصوصاً قریش میں بہت عظیم شخص سمجھا جاتا تھا۔ جاہلیت میں اشراف عرب اور قریش کا سردار مانا جاتا تھا۔ یہی وہ عبد المطلب تھا جس نے زمزم کا کنواں کھودا چنانچہ سقایت زمزم کا منصب اس کو اور پھر اس کی اولاد کو وراثت میں ملا تھا۔

قوله : قال قتادة : شركاء في طاعته :

شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شرک کا یہاں ذکر ہوا ہے اس کا تعلق نام کے بارے میں شیطان کا مشورہ مان لینے سے ہے۔ اُس شرک سے نہیں جو ممنوع ہے یہی توجیہ بہتر ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے ماں باپ آدم و حوا نے صرف نام رکھنے کے معاملہ میں شیطان سے اشتراک کیا تھا ورنہ ان کا غیر اللہ کا بندہ بنانا مقصود نہ تھا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کے قول کا بھی یہی مطلب ہے۔

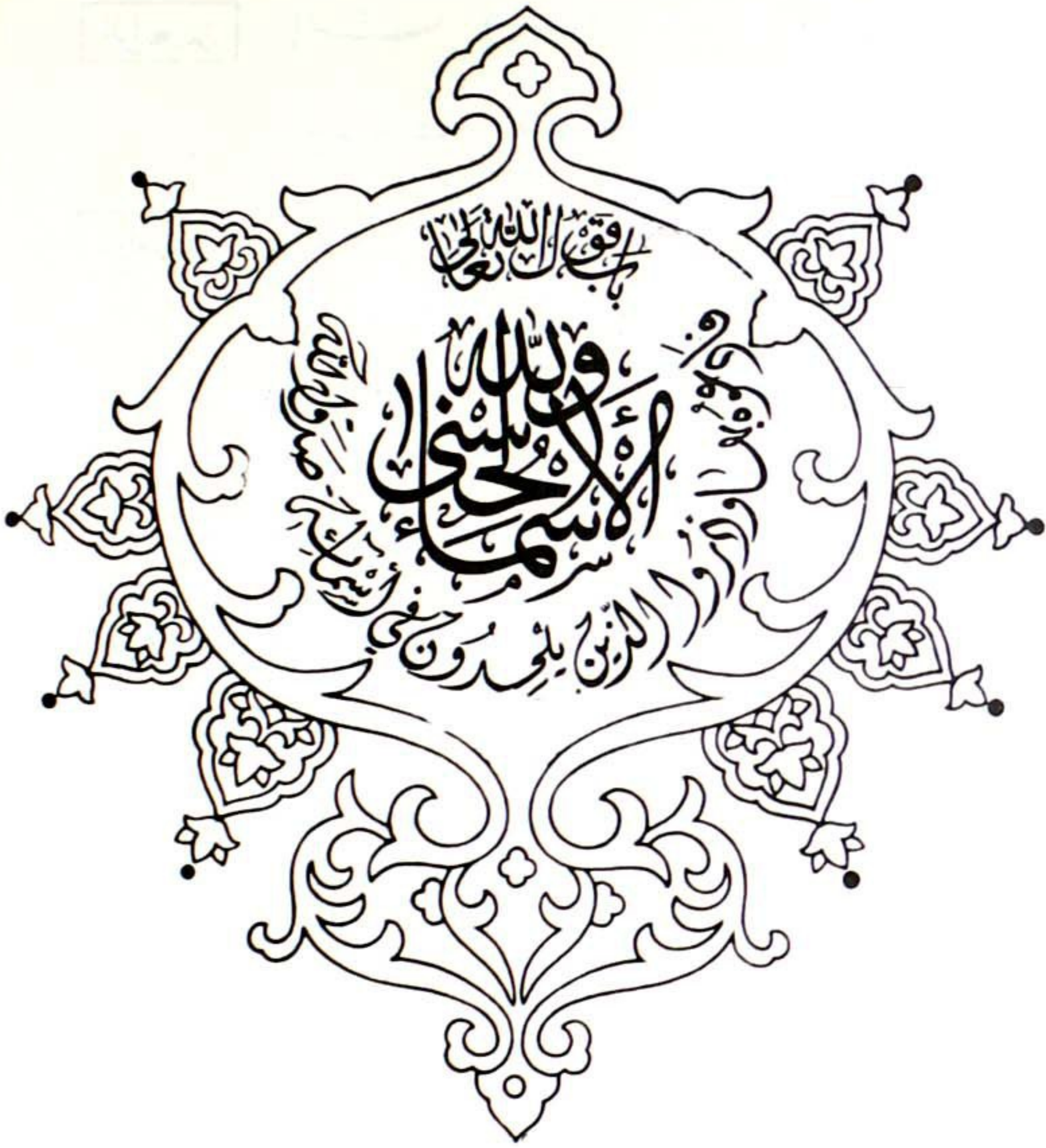
الراجحہ إِنَّ هَيْبَةَ اللَّهِ لِلرَّجُلِ
 الْبِنْتُ السَّوِيَّةُ مِنَ النَّعَمِ -

الخامسین ذِكْرُ السَّلَفِ أَلْفَرَقُ بَيْنَ
 الشِّرْكِ فِي الطَّاعَةِ وَ الشِّرْكِ
 فِي الْعِبَادَةِ -

④ کسی شخص کے ہاں صحیح سالم لڑکی کا پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔

⑤ سلفِ اُمت کا شرک فی الطاعت اور شرک فی العبادۃ میں فرق کو خوب واضح فرمانا۔

اللہ تعالیٰ اچھے ناموں کا مستحق ہے اس کو اچھے ہی ناموں
 سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے
 میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں۔

قوله وَ لِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا
وَذَرُوْا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ اَسْمَائِهِ -

ذکر ابن ابی حاتم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ : يُلْحِدُونَ
فِيْ اَسْمَائِهِ : يُشْرِكُوْنَ - وَ عَنْهُ :
سَمُّوا اللّٰتَ مِنْ اِلٰهِ وَ الْعُزَّى
مِنْ الْعَزِيْزِ - وَ عَنِ الْأَعْمَشِ رضی اللہ عنہ يَدْخُلُونَ
فِيْهَا مَا لَيْسَ مِنْهَا -

اللہ تعالیٰ اچھے ناموں کا مستحق ہے اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو
اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے
ہیں۔

ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا
ہے جس میں وہ فرماتے ہیں ”يُلْحِدُونَ“ کے معنی یہ ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ الحاد، یہ ہے کہ
لفظ الجلالۃ (یعنی اللہ) کو اللات سے اور العزیز کو عزیٰ سے مشتق
کرتے تھے۔

الحاد کے متعلق اعمش رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء
میں ایسے ناموں کا اضافہ کرتے ہیں جو حقیقت میں اللہ کے نام نہیں۔

قوله : و لله الاسماء الحسنی فادعوه بها ،

اسی عنوان سے مصنف رحمہ اللہ کا ان لوگوں کی تردید کرنا مقصود ہے جو اموات
کی ذات کو وسیلہ بناتے ہیں حالانکہ مشروع یہ ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات اور اعمال
صالحہ کو وسیلہ بنایا جائے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اللہ کے نانوے نام ہیں جو شخص ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا اللہ
ایک ہے اور طاق سے محبت کرتا ہے ؟

یہی روایت صحیحین میں حضرت سفیان رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

جرجانی نے یہی روایت صفوان بن صالح عن الولید بن مسلم عن شعیب نقل کی ہے
اور یحییٰ الوتر کے بعد مندرجہ ذیل اللہ کریم کے نام گنوائے ہیں :

اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ
الْمُتَكَبِّرُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَلُ الْقَهْلُ
الْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ الْفَضْلُ الْبَاسِطُ
الْحَافِظُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُدِّكُ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
الْحَكِيمُ الْعَدْلُ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ الْحَلِيمُ الْعَظِيمُ
الْغَفُورُ الشَّكُورُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْحَفِيفُ الْمَلِيقُ
الْحَسِيبُ الْجَلِيلُ الْكَرِيمُ الْقَرِيبُ الْمَجِيبُ الْوَاسِعُ
الْحَكِيمُ الْوَدُودُ الْمَجِيدُ الْبَاسِطُ الشَّهِيدُ الْحَقُّ
الْوَكِيلُ الْقَوِيُّ الْمَلْتَمِنُ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ الْمُخْصِي
الْمُبْدِيُّ الْمَعِينُ الْمَجْنِي الْمَلِيَّتُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
الْوَاحِدُ الْمَلْجَأُ الْوَاحِدُ الْوَاحِدُ الْفَرْدُ الصَّمَدُ
الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخَّرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ
الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْوَالِي الْمُنْعَالِي الْبَرُّ التَّوَّابُ
الْمُنْتَقِمُ الْعَفْوُ الرَّؤُوفُ مَالِكُ الْمَلِكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
الْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِيُّ الْمَغْنَى الْمَعْطِيُّ الْمَانِعُ
الضَّلَّ النَّافِعُ التَّوَدُّ الْهَادِي الْبَدِيعُ الْبَاقِي
الْوَارِثُ الشَّهِيدُ الصَّبُورُ

اس کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ :
 ہمارے سامنے بے شمار روایات ہیں۔ اس روایت کے علاوہ کسی میں اسما حسنیٰ
 کا ذکر نہیں ہے اور بعض حفاظ حدیث کے نزدیک تو اس حدیث میں اسما حسنیٰ مدرج ہیں
 حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں یہ بات لکھنے کے بعد فرماتے ہیں :
 ”یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسمائے حسنیٰ صرف ننانوے کے عدد میں منحصر نہیں ہیں،
 کیونکہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ :

جس شخص کو کوئی غم و حزن یا کسی قسم کی تکلیف پہنچے اور وہ مندرجہ ذیل دُعا پڑھے
 تو اس کے غموں کے بدل چھٹ جائیں گے اور مصائب و مشکلات کی جگہ خوشی اور
 مسرت کی لہر دوڑ جائے گی۔ صحابہ نے یہ سن کر عرض کی یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ دُعا
 سیکھ لیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اُسے ضرور یاد کر لو، دُعا یہ ہے :

اللھم انی عبدک ابن
 عبدک ابن امتک
 ناصیتی بیدک ماض
 فی حکمک عدل
 فی قضاؤک۔
 اے اللہ! میں تیرا بندہ ہوں،
 تیرے بندے اور تیری باندی کا
 بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے قبضہ
 میں ہے۔ تیرا فیصلہ مجھ پر عدل
 انصاف سے جاری ہے۔

اسألک اللھم بکل
 اسم ہو لک سمیت
 بہ نفسک او انزلتہ
 فی کتابک او علمتہ
 احدا من خلقک او
 استأثرت بہ فی علم
 الغیب عندک ان
 تجعل القرآن العظیم
 ربیع قلبی و نور
 صدری و جلاء حزنی
 و ذھاب همی و غمی۔
 اے اللہ! تیرے تمام اچھے نام جو
 تو نے اپنے لیے خود تجویز فرمائے
 ہیں یا تو نے اپنی کتاب میں نازل
 کیے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو
 سکھائے یا تو نے ان کو اپنے علم
 غیب میں منتخب کیا۔ ان کے ذریعہ
 سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ تو
 قرآن کریم کو میرے قلب کی بہار،
 میرے سینے کا نور، میرے غم کی
 جلا اور میرے غم و اندوہ کو ختم
 کرنے کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔

اس روایت کو ابو حاتم اور ابن جان نے بھی اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔
 قتادہ رحمہ اللہ نے یلحدون کا ترجمہ یشرکون کیا ہے یعنی وہ شرک
 کرتے ہیں۔

ابن ابی طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے الحاد کا ترجمہ تکذیب بھی نقل کیا ہے
 مُشْرک کا شرک کرنا کتاب و سنت کی تکذیب ہی تو ہے جیسا کہ قریش مکہ نے

آنحضرت ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بڑاؤ کیا تھا نیز آج بھی امت مسلمہ میں مشرکین کر رہے ہیں۔

ان لوگوں نے محکم آیات میں مذکور شرک کی حرمت اور اس کی تردید کو اخذ نہ کیا بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا، اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب پر مہر رہے۔
کلام عرب میں الحاد مقصد سے انحراف، کجی اور ظلم پر بولا جاتا ہے۔
الحاد کے متعلق علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

وَحَقِيقَةُ الْاِلْحَادِ فِيهَا الْمَيْلُ بِالْاَشْرَاقِ وَالْتَعْطِيلُ وَالنَّكْرَانُ
یعنی الحاد کی حقیقت میں شرک کی طرف میلان اور صفات کی تعطیل اور ان کا انکار بھی داخل ہے۔

اللہ کے تمام نام اور اس کی تمام صفات ایسی ہیں جن سے انسان اللہ کی معرفت چھل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ ایسے نام ہیں جو اس کی جلالت، عظمت اور کبریائی پر دلالت کرتے ہیں۔

متقدمین اور متأخرین تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی وہ صفات جو اس نے خود اپنے لیے بیان کی ہیں یا رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائی ہیں وہ جیسے بھی اللہ کی عظمت و جلالت کے لائق ہیں ان کو بلا تمثیل، تشبیہ اور تعطیل تسلیم کیا جائے، جیسا کہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ -
کائنات کی کوئی چیز ان ذات میں
اور نہ صفات میں، اس کے شاہد
نہیں، وہ سب کچھ سُننے اور دیکھنے
والا ہے۔

(الشوریٰ - ۱۱)

صفات میں گفتگو ذات میں گفتگو کی فرع ہے لہذا دونوں میں سے کسی پر کلام کرنا دونوں پر کلام کرنے کے برابر سمجھا جائے گا۔ پس اللہ کی ذات حقیقی کو مخلوق سے کسی قسم کی تشبیہ تمثیل دیے بغیر ماننا فرض ہے۔ اسی طرح اس کی حقیقی صفات کو مخلوق سے بلا تشبیہ تمثیل ماننا ضروری ہے۔

لہذا جو شخص اللہ کی اپنے لیے بیان کردہ صفات یا رسول اللہ ﷺ کی بیان کردہ صفات کا انکار کرے یا ان کی غلط تاویل کرے وہ فرقہ جہمیہ سے ہوگا کیونکہ انہوں نے مومنین کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کر لیا ہے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ

فائدہ جلیات

کے عنوان کے تحت رقمطراز ہیں :
جو صفت یا خبر اللہ کریم کی ذات کے لیے بیان ہو، اس کی چند اقسام ہیں :

- (۱) جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں جیسے موجود اور ذات وغیرہ۔
 (۲) جو اللہ تعالیٰ کی صفت قرار پاتی ہیں جیسے علم، قدیر، سمیع، اور بصیر وغیرہ۔
 (۳) جو اللہ تعالیٰ کے افعال سے متعلق ہیں جیسے خالق، رازق وغیرہ۔
 (۴) جو تنزیہ محض ہو وہ اس طرح کہ اس کے اندر کمال کا اثبات ہو نہ یہ کہ صرف نقائص کا انکار ہو جیسے القدوس۔ السلام
 (۵) پانچویں صفت وہ ہے جس کا اکثر لوگوں نے ذکر نہیں کیا۔ یہ وہ اسم ہے جو ہمیشہ اوصاف پر دلالت کرتا ہے کسی خاص اور معین صفت کی وضاحت مقصود نہیں ہوتی بلکہ اس سے مختلف معانی نکالے جاسکتے ہیں جیسے مجید، عظیم، صمد۔
 مجید ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جس میں بہت سی کامل صفتیں پائی جائیں یہ لفظ وسعت اور کثرت کے لیے وضع کیا گیا ہے جیسے مثل مشہور ہے کہ :

(۱) استمجد المرخ اس نے مرخ اور عفار سے مدد
 والعفار۔ چاہی یعنی کثرت سے آگ بھڑک اٹھی۔

(۲) واجد الناقة علفها۔ اونٹنی کو بہت چارہ دو۔

قرآن کریم میں ہے کہ : ذوالعرش المجید
 مجید : اللہ تعالیٰ کے عرش کی صفت ہے۔ چونکہ اس میں وسعت عظمت اور شرف ہے لہذا اسی بنا پر اس کو عرش مجید کہا گیا ہے۔

خوف فرمائیے کہ درود شریف میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جب ہم اللہ کی بارگاہ سے رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی پر صلوة و سلام کا سوال کریں تو اس وقت یہی مجید کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ صلوة و سلام میں کثرت، وسعت اور دوام مطلوب و مقصود

ہوتا ہے لہذا یہاں بھی لفظ موزوں اور مناسب تھا جیسا کہ دُعا میں کہا جاتا ہے :
 اغفر لی وارحمنی انک مجھے بخش اور معاف فرما کیونکہ تو
 انت الغفور الرحیم۔ ہی بخشنے والا اور رحیم ہے۔

اس دُعا میں جملہ میں اللہ کریم کے اسماء و صفات کے ذریعہ سے کام لیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے وسیلہ حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔
 ترمذی میں ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے :

الظوا بیا ذا الجلال والاکرام کے الفاظ
 والاکرام۔ کے ساتھ اصرار سے مانگو۔

ایک دوسری حدیث میں دُعا میں جملہ یوں ارشاد فرمائے گئے ہیں۔

اللهم انی أسألك اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا
 بان لك الحمد ہوں اس وسیلہ سے کہ تیرے ہی
 لا اله الا انت لیے تعریف ہے، تیرے سوا کوئی
 المتان بدیع معبود نہیں، تو احسان کر نیو لائے

فصل مسائل

إِثْبَاتُ الْأَسْمَاءِ	الاولیٰ
كَوْنُهَا حُسْنِي	الثانیہ
أَلْأَمْرُ بِدُعَائِهِ بِهَا -	الثالثہ

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① اللہ کریم کے اسماء کو ثابت کرنا۔
- ② اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کا پاکیزہ ہونا۔
- ③ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ کے ساتھ دعا مانگنے کا حکم۔

السموات والارض زمینوں اور آسمانوں کا بنانے والا
یا ذا الجلال والاکرام ہے۔ اے جلال اور بزرگی کے مالک۔
اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے اس کی حمدوں کے وسیلہ سے سوال کیا گیا ہے۔
اور جملہ لا الہ الا انت المنان میں اسماء اور صفات دونوں کو وسیلہ
بنایا گیا ہے۔ قبولیت دعا کا یہ سنہری موقع ہے۔ یہی وہ باب ہے جس کو توحید کے سلسلہ
میں اہم مقام حاصل ہے۔

(۶) چھٹی صفت وہ ہے جو دو ناموں یا دو صفوں کے جمع ہونے سے پیدا ہوتی
ہے۔ اگر ان دونوں ناموں یا دو صفوں کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے تو یہ تیسری صفت
پیدا نہ ہوگی جیسے الغنی، الحمید، الغفور، القدير، الحمید المجید وغیرہ۔
اسی پر دوسرے ناموں اور صفوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے جو قرآن کریم میں بار بار
استعمال ہوئی ہیں۔ الغنی، الحمید الگ الگ کامل صفتیں ہیں۔ جب ان دونوں کو جمع
کریں گے تو تیسری صفت پیدا ہوگی۔

جس نے اللہ کو غنی سمجھا اور اس کی حمد بیان کی وہ بھی ثناء کے قابل ہے۔ یہ ثناء دونوں
کے اجتماع سے پیدا ہوئی، اسی پر الغفور القدير، الحمید المجید، الغزیز الحکیم وغیرہ کو قیاس کیا
جاسکتا ہے۔

معرفت کا یہ بہت اونچا اور بلند مقام ہے۔

فافہم و تدبر

الراجحة: تَرَكَ مَنْ عَارَضَ مِنْ

الْجَاهِلِينَ الْمُلْحِدِينَ -

الخامسة: تَفْسِيرُ الْإِلْحَادِ فِيهَا -

السادسة: وَعَيْدُ مَنْ أَلْحَدَ

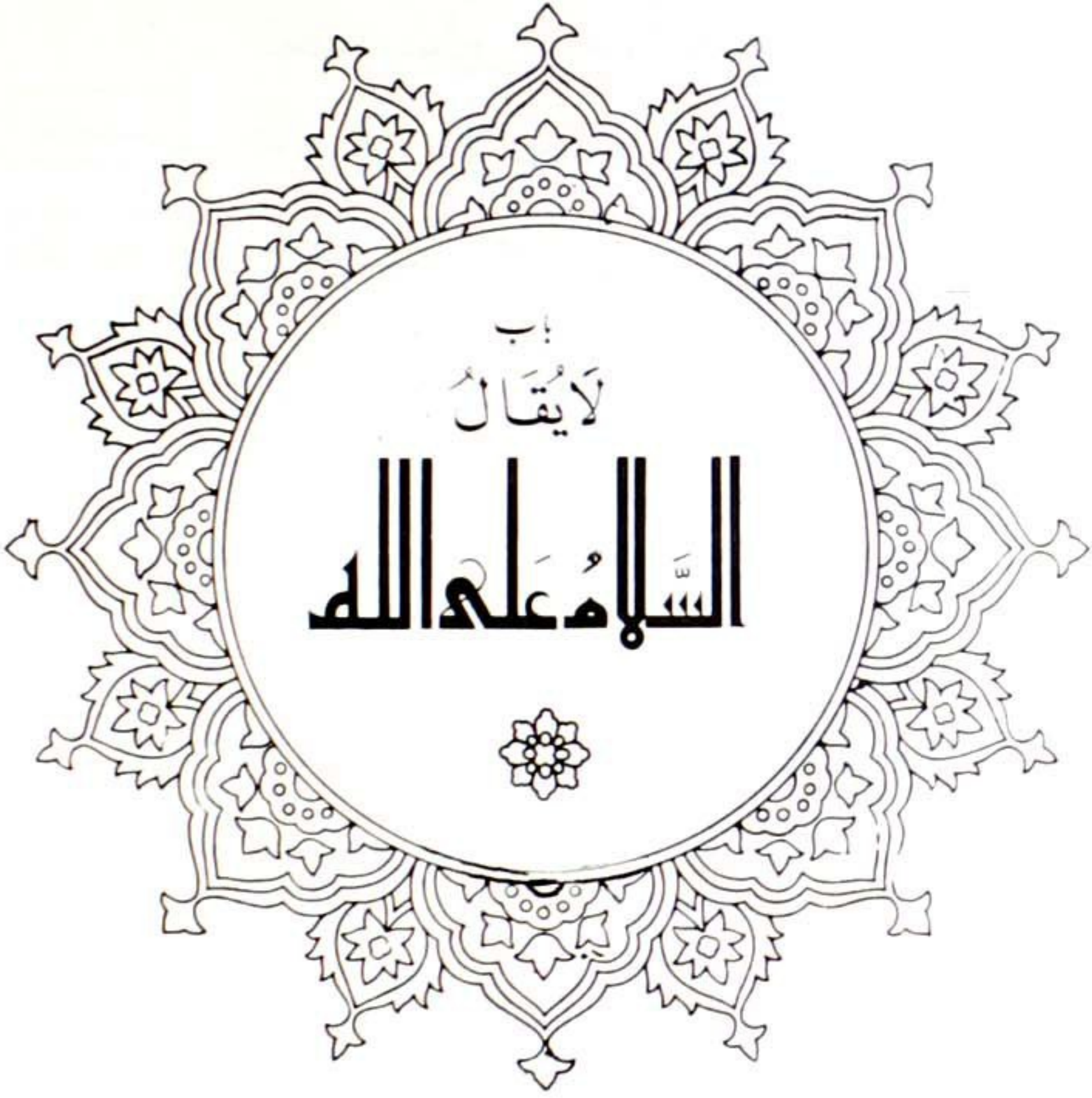

۴) وہ ملحدین جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں معارضہ کرتے ہیں ان سے قطع تعلق کرنا۔

۵) اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کس قسم کا الحاد ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت

۶) جو شخص الحاد جیسے قبیح فعل کا مرتکب ہو، اس کے بارے میں وعید اور ڈانٹ۔

اس باب میں اس امر کی وضاحت کی گئی ہے
 کہ ”اللہ پر سلام ہو“ کے الفاظ زبان سے
 نکالنا درست نہیں ہے۔ یہ الفاظ ذاتِ خداوندی
 کو زیب نہیں دیتے۔

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا كُنَّا
 مَعَ النَّبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ قُلْنَا -
 أَسْلَامٌ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ أَسْلَامٌ
 عَلَى فُلَانٍ وَ فُلَانٍ -
 فَقَالَ النَّبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تَقُولُوا
 أَسْلَامٌ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ
 السَّلَامُ -

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے مروی ہے۔
 انھوں نے کہا کہ:

ہم جب رسول اکرم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے ساتھ نماز پڑھتے تو کہتے کہ ”اللہ پر
 اُس کے بندوں کا سلام ہو اور فلاں فلاں شخص پر بھی سلام ہو“ یہ سُن کر آپ
 نے فرمایا کہ ”السلام علی اللہ“ نہ کہا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سلام ہے

قولہ : وَفِي الصَّحِيحِ :
 یہ روایت صحیح بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی، ابن ماجہ میں مروی ہے۔ عبد اللہ بن مسعود
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کہتے ہیں کہ جب ہم تہجد میں رسول اللہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے ساتھ نماز میں بیٹھتے تو علی
 عبادہ الصالحین سے پہلے ہم السلام علی اللہ کہتے۔ نیز بعض لوگوں کا نام لے کر بھی
 ہم سلام کہتے تھے جس سے رسول اللہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے منع فرمایا۔ ممانعت کی وجہ امام ترمذی
 نے یہ نقل کی ہے کہ رسول اللہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے فرمایا :

فإن الله هو السلام اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے اور اسی کی
 و منه السلام - جانب سے سلامتی نازل ہوتی ہے
 رسول اکرم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب فرض نماز ختم کرتے تو تین بار
 استغفار پڑھتے اور یہ دُعا بھی پڑھتے :

اللهم أنت السلام اے اللہ تو ہی سلام ہے، اور
 و منك السلام سلامتی تیری ہی طرف سے نازل

تبارکت یا ذا الجلال ہوتی ہے۔ اے عظمت اور بزرگی
والاکرام۔
والے! تو ہی بابرکت ذاتِ کبریٰ ہے
ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی سلام ہوگا۔
قولہ : إن اللہ هو المتلام :

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم ہر نقص اور تمثیل سے پاک اور بے نیاز ہے۔ وہ
ایسارِ کریم ہے جس میں کمال کی تمام صفات موجود ہیں اور ہر عیب اور نقص سے
منزہ ہے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب ”بدائع الفوائد“ میں لکھتے ہیں :
”السلام اسم مصدر ہے۔ یہ اُن الفاظ میں سے ہے جن کا تعلق دعا سے ہوتا ہے،
یہ انشاء اور خبر دونوں کو متضمن ہے۔ اس کا انداز خبریت، انداز انشائیت سے متناقض
نہیں ہے۔

تشہد میں السلام سے یہی معنی مراد ہیں۔

لفظ السلام میں دو قول مشہور ہیں۔

(۱) پہلا یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے۔ اس صورت میں معنی یہ
ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں تم پر نازل ہوتی ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے ناموں
میں سے ایک نام السلام ہوگا۔ اس نام کے علاوہ دوسرے ناموں میں یہ خوبی نہیں ہے۔
(۲) دوسرا قول یہ ہے کہ السلام مصدر ہے جس کے معنی التلامہ کے ہیں لہذا
تشہد میں سلامتی ہی مطلوب ہے۔

جن لوگوں نے اس دوسرے قول کو پسند کیا ہے اُن کا کہنا یہ ہے کہ یہ نیکو استعمال
کیا جاتا ہے جیسے سلام علیکم کیونکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہوتا تو اس طرح نکرہ ہرگز
استعمال نہ ہوتا۔

ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ تشہد میں السلام سے مذکور معنی مراد نہیں بلکہ خبر
اور دعا کا اعلان کرنا مراد ہے۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں :

”صحیح بات یہ ہے کہ دونوں معنوں میں حق اور صواب موجود ہے پھر فرماتے ہیں کہ
اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اصول مد نظر رکھنا از بس ضروری ہے۔ وہ یہ کہ
جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذریعہ سے کسی بھی چیز کا سوال کرے اُسے چاہیے کہ وہ اپنی

مطلوبہ چیز کے مطابق اللہ کے ناموں کا انتخاب کرے جو مطلوبہ سوال کے مناسب ہو، کیونکہ
سائل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کو شفیع اور وسیلہ بنایا ہے جب انسان اپنی دعا میں
الفاظ کہتا ہے کہ :

رب اغفر لي وتب ربي كريم ا مجھے بخش اور میری توبہ
علت انك انت قبول فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے
التواب الغفور۔ اور بخشنے والا ہے۔

تو سائل اپنے مولا کریم سے دو چیزوں کا سوال کرتا ہے۔ اُس نے اللہ کے اسماء میں
سے دو کو وسیلہ بنایا ہے جو حصولِ مطلب کے لیے مُمد و معاون ہیں۔
پس تشہد ایسا مقام ہے جہاں ہر انسان کو سلامتی کی بھیک مانگنی چاہیے، اور
سلامتی انسان کے لیے ایک اہم چیز ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا لہذا اپنے سوال کو
اللہ کریم کے ایسے نام سے پکارا گیا ہے جس سے سلامتی حاصل کی جاسکتی ہے اور وہ صرف
التلام ہے پس لفظ التلام سے دو معنی مراد ہیں۔

(۱) اللہ کریم کا ذکر۔

(۲) سلامتی کا سوال کرنا۔

کیونکہ ایک مسلمان کو اسی کی اشد ضرورت ہے اور صل مقصود بھی یہی ہے کہ انسان
تمام آفات سے سلامت رہے۔

لہذا التلام جملہ سلام علیکم کو متضمن ہے جو کہ اللہ کے ناموں میں سے
ایک ہے کیونکہ سلامتی اللہ کریم ہی کی طرف سے آتی ہے۔

اس فائدہ کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ
تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے نجات پالے اور ہر قسم کے شر اور عیب سے کنارہ کش
ہو جائے۔

اسی معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے مختلف صیغوں سے مختلف معنی مراد ہونگے۔

(۱) سلمك الله۔

(۲) رب سلم سلم

یہ جملہ مؤنثین پُل صراط سے گزرتے ہوئے کہیں گے۔

(۳) سلم الشيء لفلان :

یعنی یہ چیز صرف فلان شخص کو دے دو۔

قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے :

ضرب الله مثلا

رجلا فيه شركاء

متشكسون و رجلا

سلما لرجل۔

(الزمر- ۲۹)

اللہ ایک مثال دیتا ہے۔ ایک شخص
تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت
سے کچھ خلق آقا شریک ہیں جو اسے
اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں اور دوسرا
شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا
کا غلام ہے۔

فصل مسائل

الاولیٰ: تَفْسِیْرُ السَّلَامِ -

الثانیہ: اَنَّہ تَحِیَّۃٌ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① لفظ "السلام" کی تفسیر۔

② یہی لفظ اہل جنت کا سلام ہونا۔

سلما لرجل کے معنی یہ ہیں کہ اس میں کسی دوسرے کی شرکت نہیں۔
التسلم: امن کی حالت کو بھی کہتے ہیں یعنی جنگ کی حالت نہ ہو کیونکہ فریقین میں
سے ایک فریق دوسرے فریق کی زیادتی سے محفوظ اور بے خوف ہوتا ہے، اسی وجہ سے
یہ باب مفاعلہ استعمال ہوتا ہے چنانچہ بعض لوگوں نے مسالمة، مشارکۃ کے ہم مثل قرار دیا ہے۔
القلب التسلیم: بھی مستعمل ہے، قلب سلیم اس دل کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا
عیب، کجی اور بغض و عناد نہ ہو، قلب سلیم وہی ہے جو صرف اللہ کے احکام کا مطیع و فرمانبردار
ہو اور شرک و کفر، گناہ اور اللہ کی نافرمانیوں سے مجتنب ہو، یہی وہ دل ہے جو حسن معاملہ،
صدق اور محبت کی وجہ سے سیدھے راستہ پر گامزن ہے۔ اسی کے لیے اللہ کے عذاب سے
نجات اور محض اس کے احسان سے کامیابی مقدر ہے۔

اخذ الاسلام: بھی اسی مادہ سے ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے اللہ کے احکام کو تمام
کر اس کی فرمانبرداری قبول کی جاتی ہے۔ اسی سے شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے نکل کر
انسان توحید کی روشنی میں داخل ہو کر رب العالمین کا مطیع و فرمانبردار بن جاتا ہے اور اپنے
اعمال کو اللہ کے لیے خالص سرانجام دیتا ہے۔

اس کی مثال اس غلام کی سی ہوتی ہے جس کو اس کے مالک نے صرف اپنے ہی
مال سے خریدا ہو جس میں کسی دوسرے کا کوئی حق نہ ہو۔

اسی بنا پر اللہ کریم نے اس مقام پر دو مثالیں بیان فرمائی ہیں:

(۱) ایک اپنے خالص مسلم کی۔

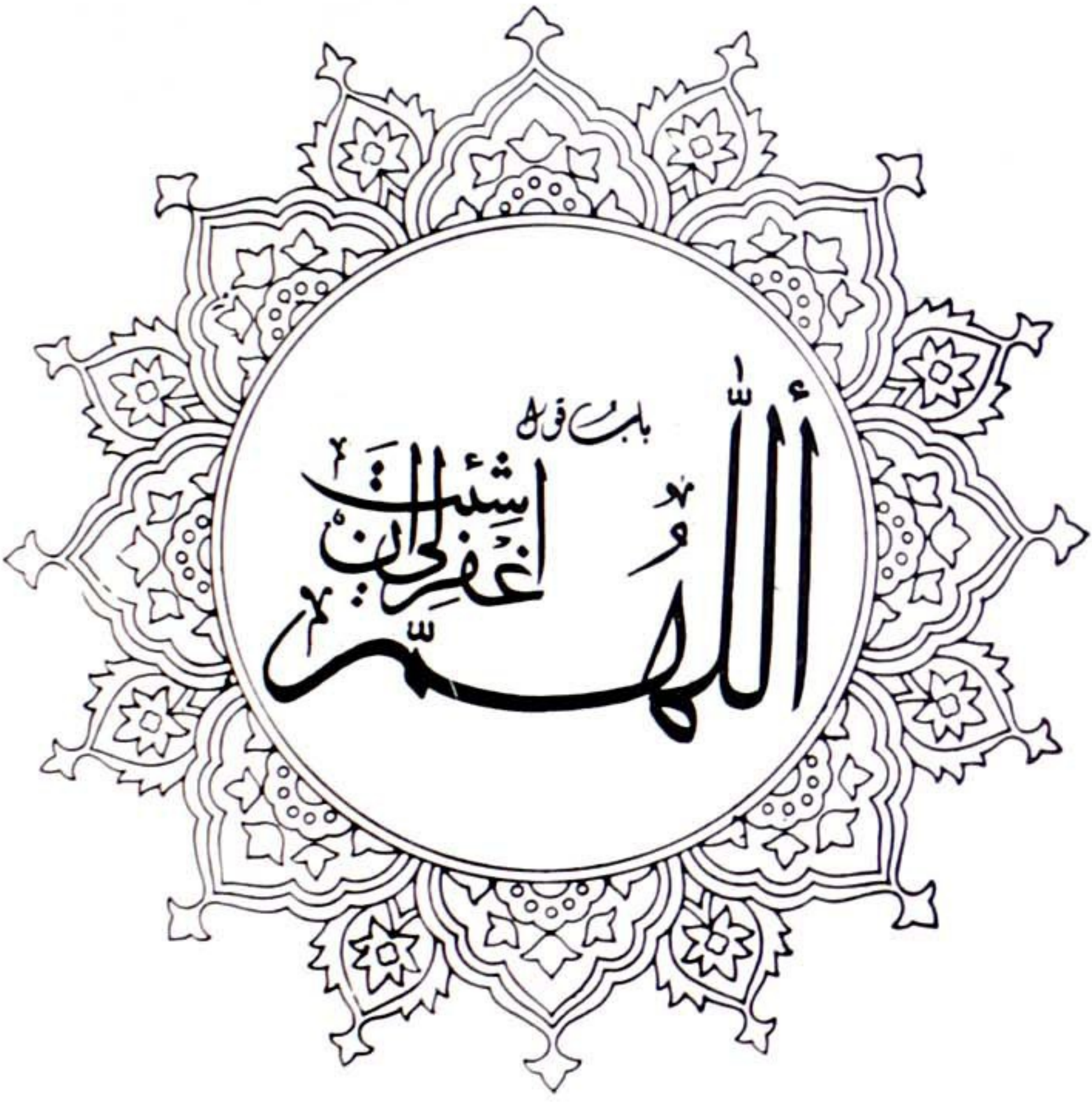
(۲) اور دوسری مشرک کی۔

الثالث: أَنَّهُ لَا تَصْلَحُ لِلَّهِ -
 الرابع: أَلْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ -
 الخامس: تَعْلِيمُهُمُ التَّحِيَّةَ الَّتِي
 تَصْلَحُ لِلَّهِ -

- ۳) یہ لفظ ذاتِ باری تعالیٰ کے لیے درست نہیں۔
 ۴) اس لفظ کے نہ کہنے کی وجہ۔
 ۵) اُس تحیة کی تعلیم جو اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا ہے۔

اس باب میں

اس باب میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ
 انسان کو دعا کرتے وقت پورے عزم اور وثوق
 سے اپنی حاجات ربّ العالیٰ کے سامنے پیش
 کرنی چاہئیں شک اور تذبذب کی کیفیت
 ہرگز اپنے اوپر طاری نہ ہونے دے

فی الصحيح عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ -
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ
 اِرْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ -
 لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّ اللَّهَ
 لَا مَكْرَهَ لَهُ -
 وَلِئْسَ : وَ لِيَعْزِمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ
 لَا يَتَعَاطَى شَيْءًا عَطَاهُ -

صحیح (بخاری) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ سنو! اکرم
 ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو یہ نہ کہنا چاہیے کہ:
 اے اللہ! اگر تو چاہتا ہے تو میری مغفرت فرما۔ اے اللہ! اگر تو چاہتا
 ہے تو مجھ پر رحم فرما۔

بلکہ چاہیے کہ اپنے سوال کو پورے عزم اور پختگی سے پیش کرے کیونکہ
 اللہ تعالیٰ پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔
 صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں:
 ”اپنے رب تعالیٰ سے بڑے وثوق سے سوال کرے کیونکہ اُس کے
 سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔“

قوله : فی الصحيح :
 انسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے کہیں مختلف ہے کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص سائل کا
 سوال اس لیے پورا کرتا ہے کہ اس کی اپنی ضرورت پوری ہونے کی توقع ہوتی ہے یا سائل
 سے ڈر کر اس کا سوال پورا کرتا ہے حالانکہ اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا، اس کے باوجود دوسرے
 کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ مخلوق خدا سے سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت کو
 مسئلہ کے ارادے اور اس کی خواہش پر چھوڑ دے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ
 شاید وہ مجبور ہو کر میرا سوال پورا کرے۔

ہاں! خالق کائنات اور رب العلیین سے سوال کرتے وقت ایسا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق نہیں ہے وہ تمام مخلوق سے مستغنی اور بے نیاز ہے، اُس کی سخاوت اور اُس کا کرم کامل ترین ہے۔ تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے لمحہ برابر بھی بے نیاز اور مستغنی نہیں ہو سکتا وہ جب دینے پر آتا ہے تو صرف کلام ہی کرتا ہے، ایک حدیث میں ہے:

رب کریم کے ہاتھ خزانوں سے پُر	یمین اللہ ملأی
ہیں، رات دن بھی خرچ کرتا رہے	لا یغیظہا نفقۃ
تو ان میں کمی نہیں آسکتی۔ خدا را	سحاء اللیل والنهار
غور تو کرو کہ اُس نے زمین آسمان	ارایتم ما انفق
کی تخلیق سے لے کر آج تک کس قدر	منذ خلقت السموت
انعام واکرام کیے ہیں؟ جو اس کے	والارض؟ فانتہ
ہاتھوں میں ہے اس میں ذرہ برابر	لم یغضب ما
بھی کمی نہیں آئی۔ اللہ کریم کے دوسرے	فی یمینہ و
ہاتھ میں انصاف ہے، اس کے	فی یدہ الاخری
ذریعہ سے کسی کو بلند کرتا ہے اور کسی	القسط یخفضہ و
کو گراتا ہے۔	یرفعہ۔

اللہ تعالیٰ کسی پر انعام واکرام کی بارش کرتا ہے تو اپنی حکمت سے اور اگر کسی کو محروم رکھتا ہے تو اس میں بھی اُس کی حکمت کے راز پوشیدہ ہیں، وہ حکیم بھی ہے اور خبیر بھی۔

قوله : ولیعظم الترغبہ :

یعنی اپنی ضرورت اور حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑھا چڑھا کر بیان کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم اور اپنی جو دو سخا کی بنا پر وہ بڑے بڑے انعام واکرام کرتا ہے اور جو کچھ وہ عطا فرماتا ہے اس کے سامنے وہ اکل حقیر ہوتا ہے اگرچہ وہ انعام مخلوق کے ہاں بہت ہی بڑا کیوں نہ سمجھا جاتا ہو۔

کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ :

وتعظم فی عین الصغیر صغارها

وتصغر فی عین العظیم العظام

چھوٹے کی نگاہ میں چھوٹی چیزیں بھی بڑی معلوم ہوتی ہیں اور بڑے کی آنکھ

میں بڑی بڑی چیزیں بھی حقیر معلوم ہوتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی حمد و ثنا کا سزاوار ہے۔

فیسر مسائل

الاولیٰ:	أَلْتَهَىٰ عَنِ الْإِسْتِثْنَاءِ فِي الدُّعَاءِ-
الثانیہ:	بَيَانُ الْعِلَّةِ فِي ذَلِكَ-
الثالثہ:	قَوْلُهُ: لِيَعْزِمَ الْمَسْأَلَةَ-
الرابعہ:	إِعْظَامُ الرَّغْبَةِ
الخامسہ:	أَلْتَعْيِيلُ لِهَذَا الْأَمْرِ-

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

- ① دُعا میں "اگر تو چاہے" نہ کہنا چاہیے۔
- ② اس کے سبب کا بیان۔
- ③ سوال پورے وثوق سے کرنا چاہیے۔
- ④ رغبت زیادہ ہونی چاہیے۔
- ⑤ کثرتِ رغبت کے اسباب۔

اس باب میں

اس مسئلہ کی وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی شخص
اپنے غلام کو "میرا بندہ، میری لونڈی" نہ کہے۔

فِي الصَّحِيحِ عَزَابِي هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمُ رَبَّكَ
 وَ ضَعْتُ رَبَّكَ ، وَ لِيَقُلْ سَيِّدِي
 وَ مَوْلَايَ -

وَ لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي
 وَ أُمَّتِي - وَ لِيَقُلْ : فَتَايَ وَ
 فَتَايَ وَ غُلَامِي -

صحیح (مسلم) میں حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نے فرمایا کہ:

تم میں سے کوئی یوں نہ کہے کہ ”اپنے رب کو کھانا کھلا۔ اپنے رب کو وضو
 کروا۔“ البتہ یوں کہیں کہ میرا سردار، میرا آقا۔

اور کوئی شخص اپنے غلام کو میرا بندہ اور میری لونڈی نہ کہے بلکہ یہ کہے کہ میرا
 غلام، میرا خادم، میری خادمہ۔

قوله : وَ فِي الصَّحِيحِ :

زیر نظر حدیث میں جن الفاظ کے استعمال سے روکا گیا ہے اگرچہ وہ لغوی اعتبار
 سے مستعمل ہوتے ہیں، پھر بھی رسول اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے توحید میں سختگی پیدا کرنے اور شرک
 کے سدباب کے لیے ان کو استعمال کرنے سے روک دیا ہے کیونکہ ان کے استعمال سے
 اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے ساتھ لفظاً مشابہت پائی جاتی ہے۔ اس سے روکنے کی وجہ
 محض یہ ہے کہ رب کریم ہی اپنے تمام بندوں کا رب ہے اور یہ لفظ جب کسی دوسرے کے
 لیے بولا جائے گا تو اس میں اسی مشارکت اور مشابہت پائی جائے گی۔ اس معمولی مشابہت
 کو بھی ختم کرنے کے لیے ان الفاظ کو استعمال کرنے سے روک دیا گیا۔ اگرچہ یہ الفاظ استعمال
 کرتے وقت **شکلم** کا مقصد شرک فی الربوبیت نہیں ہوتا جو خالص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے
شکلم کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص کی ملکیت ہے۔ اسی مقصد کو سامنے رکھ کر

فیہ مسائل

الاولیٰ: اَلْتَّهِي عَنْ قَوْلٍ : عَبْدِي

وَ اَمْتِي -

الثانیہ: لَا يَقُولُ الْعَبْدُ : رَبِّي وَلَا

يُقَالُ لَهُ : اطعم ربك -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① عَبْدِي وَ اَمْتِي کہنے سے منع کرنا۔

② غلام اپنے آقا کو رتی کہہ کر نہ پکالے اور اسی طرح غلام کو بھی یہ نہ کہنا چاہیے کہ اپنے رب کو کھانا کھلا۔

یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔

پس خالق اور مخلوق کے درمیان شرکت کے معمولی سے شائبہ کو بھی ختم کرنے کے لیے اور توحید کی کامل حفاظت اور شرک کے موذی مرض سے دور رہنے کے لیے اگرچہ لفظاً ہی کیوں نہ ہو، ان الفاظ کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ اس سے شریعت اسلامیہ کا مدعائے احسن یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اسکی بزرگی کا اظہار ہوتا ہے اور مخلوق سے مشابہت کا پہلو دور ہوتا جاتا ہے چنانچہ رسول اکرم ﷺ نے ان الفاظ کے قائم مقام الفاظ بھی فرمادیے ہیں جیسے سیدی و مولای اسی طرح عبدی اور امتی وغیرہ الفاظ کے استعمال سے بھی روک دیا ہے کیونکہ تمام مرد و عورتیں اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے :

ان کل من فی

السموت والارض الا

اتی الرحمن عبدا۔

زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہیں

سب اُس کے حضور بندوں کی

حیثیت سے پیش ہونیوالے ہیں۔

الثالث: **تَعْلِيمُ الْأَوَّلِ قَوْلٌ : فَتَاىَ**

وَ فَتَاىِ وَ غُلَامِيَّ -

الرابع: **تَعْلِيمُ الثَّانِي قَوْلٌ : سَيِّدِي**

وَ مَوْلَايَ -

الخامس: **التَّنْبِيهُ لِلْمُرَادِ وَ هُوَ تَحْقِيقُ**

التَّوْحِيدِ حَتَّى فِي الْأَلْفَاظِ -

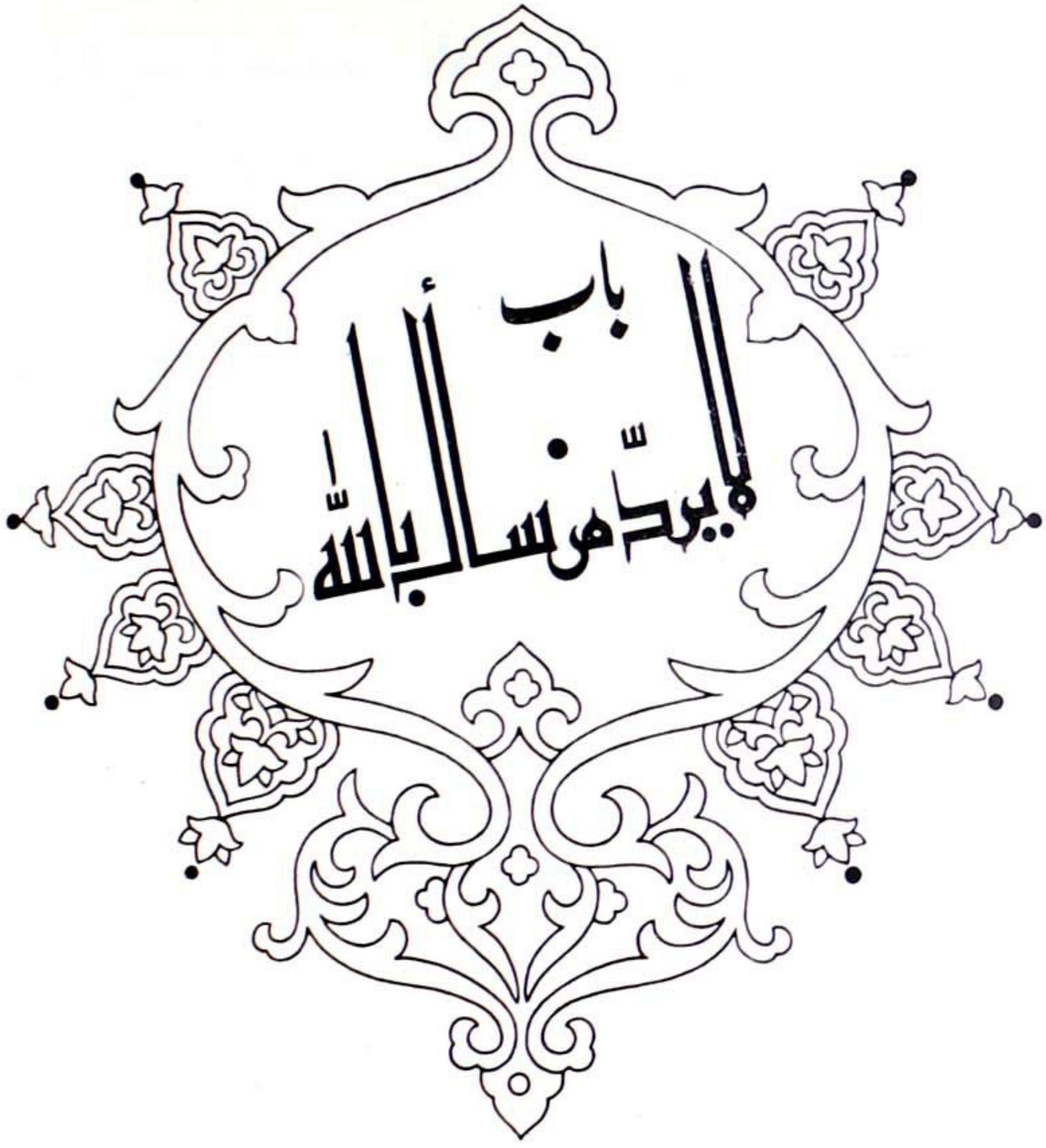

۳) مالک اور آقا کو یہ تعلیم دی کہ وہ فتاى، فتاى اور غلامى کے الفاظ استعمال کرے۔

۴) اور غلام کو یہ تعلیم دی کہ وہ اپنے آقا کو سیدی اور مولائی جیسے الفاظ کہہ کر پکارے۔

۵) سب سے اہم بات جو اس باب میں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ توحید میں بچگی اور نکھار انتہائی لازمی ہے اگرچہ اس کا تعلق صرف الفاظ سے ہی ہے۔

اِس باب میں

یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ
کا نام لیکر سوال کرتا ہے۔ اس کو
خالی ہاتھ واپس نہ لوٹایا جائے

عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَنَاعَطُوهُ -
 وَمَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَنَاعَيْدُوهُ -
 وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ
 صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ -
 فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ
 حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَفَأْتُمُوهُ -
 رواه ابوداؤد، والنسائي بسند صحيح

حضرت عبداللہ بن عمر رضي الله عنهما کہتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مانگے اُسے دو۔
 اور جو اللہ تعالیٰ کے نام سے پناہ طلب کرے اُسے پناہ دو۔
 اور جو شخص دعوت لے اُسے قبول کرو۔ اور جو تمہارے ساتھ نیکی کرے
 اس کا بدلہ دو۔

اگر بدلہ نہ دے سکو تو اس کے لیے اس قدر دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے
 کہ اس کا بدلہ چکا دیا گیا ہے۔

قوله : من سأل بالله فاعطوه :

زیر نظر حدیث کے ظاہری الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جب کوئی سائل
 اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سوال کرے تو اس کو خالی ہاتھ واپس کرنا منع ہے۔
 یہ سوال کتاب و سنت کی روشنی میں تفصیل کا محتاج ہے جیسا کہ کوئی سائل سوال
 کرے کہ میرا بیت المال میں حق ہے اور میں ضرورت مند ہوں لہذا میری ضرورت کو پورا
 کیا جائے۔

پس اس کی ضرورت کو تدریجاً نظر رکھتے ہوئے اس کی اعانت کرنا واجب ہے یا کوئی
 سائل کسی شخص کے زائد مال میں سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کہے تو صاحب مال کو
 سائل کی ضرورت کے مطابق اس کی حاجت روائی کرنا احسن ہے۔

البتہ وہ مسئلہ جس کے پاس زائد مال نہیں ہے تو وہ سائل کی ضرورت کو اس انداز

فصل مسائل

الاولیٰ: إِعَاذَةُ مِنْ اسْتِعَاذَ بِاللّٰهِ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① جو شخص اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے اس کو پناہ دینا۔

سے پورا کرے کہ نہ تو وہ خود تکلیف میں پڑے اور نہ اس کے اہل و عیال کو کوئی تکلیف
حسوس ہو۔

اور اگر سائل کسی اضطراری حالت میں گرفتار ہے تو اس کی اس تکلیف کو رفع کرنا
واجب ہے۔

اپنے مال کو خرچ کرنا شریعت اسلامی کے اعلیٰ و ارفع مقامات میں سے ایک بلند ترین
مقام ہے۔ اس سلسلے میں جو دو سخا کے لحاظ سے لوگوں کے مختلف درجات ہیں۔

قولہ : **وَمَنْ دَعَاكُمْ فَاجِيبُوهُ :**

مسلمانان عالم کے آپس میں ایک دوسرے پر بے شمار حقوق ہیں جن کا تذکرہ شریعت
اسلامی میں موجود ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ جب تمہارا
کوئی مسلمان بھائی تمہاری دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کرو، کیونکہ یہ مسلمانوں کے
درمیان باہمی الفت و محبت کے بڑھنے کے اسباب میں سے ہے۔

قولہ : **وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافُوهُ :**

نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا، اخلاق حسنہ کا بہترین نمونہ ہے، نیز اس میں نخل اور مذموم

خیالات و تصورات سے اجتناب بھی مضمّن ہے۔

قولہ : **حَتَّى تَرَوْا :**

لفظ حتی تروا بضم التاء ہے۔ اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ :

”تم خیال کرنے لگو کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے“

اور یہ بھی احتمال ہے کہ بفتح التاء ہو تو پھر اس کے معنی ہوں گے کہ :

”تم جان لو کہ اس کا بدلہ تم نے دے دیا ہے“

سنن ابی داؤد میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں :

مَنْ سَأَلَكُمْ بِوَجْهِ

اللّٰهُ فَاعْطُوهُ .

جو شخص اللہ کریم کا واسطہ دے کر
تم سے سوال کرے، اُس کو دو۔

- الثانیۃ | اِعْطَاءُ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ -
- الثالثۃ | اِجَابَةُ الدَّعْوَةِ -
- الرابعۃ | اَلْمُكَافَاةُ عَلٰی الصَّنِيعَةِ -
- الخامسۃ | اَنَّ الدُّعَاءَ مُكَافَاةٌ لِمَنْ لَّمْ يَقْدِرْ اِلَّا عَلَيْهِ -
- السادسۃ | حَتّٰی تَرَوْا اَنَّكُمْ وَتَدَّ كَافَاةً لِّمَنْ -

- ۲) جو شخص اللہ کریم کا نام لے کر سوال کرے اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔
- ۳) اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا۔
- ۴) کسی کے احسان اور بھلائی کا بدلہ دینا۔
- ۵) جو شخص احسان کا بدلہ احسان سے نہ دے سکے، اس کے لیے دعا کرنا بھی احسان کا نعم البدل بن جائے گا۔
- ۶) یعنی اتنی کثرت سے دعا کرو کہ خود تمہیں یقین ہو جائے کہ احسان کا بدلہ اتر چکا ہے۔

اس باب میں

اس مسئلے کی وضاحت کی گئی ہے
کہ اللہ کا واسطہ دے کر جنت کے
سوا اور کوئی سوال نہ کیا جائے

عن جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلَّا الْجَنَّةُ - (رواه ابوداؤد)

حضرت جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کہتے ہیں رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ کے نام سے صرف جنت ہی مانگنی چاہیے۔

فصل مسائل

الاولیٰ: اَلنَّهْيُ عَنْ اَنْ يُسْأَلَ بِوَجْهِ
اللهِ إِلَّا غَايَةَ الْمَطَالِبِ -
الثانیہ: اِثْبَاتُ صِفَةِ الْوَجْهِ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① اللہ کریم کے نام سے انتہائی اہم اور بڑے بڑے سوال ہی
کرنے چاہئیں۔

② اللہ تعالیٰ کے لیے "وجہ" کا ثبوت۔

قولہ: لا يسأل بوجه الله الا الجنة ؛
سوالہ ؛

رسول کریم ﷺ تبلیغ دین کے لیے طائف تشریف لے گئے اور اہل طائف نے
آپ کی دعوت کو بجائے قبول کرنے کے ٹھکرا دیا اور انتہائی بدسلوکی سے پیش آئے۔
طائف سے واپسی کے وقت رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں لیں
جن میں جنت کا ذکر نہیں ہے جیسے ؛

اللهم اليك اشكوا اے اللہ! میں اپنی طاقت کی

ضعف قوتی و قلة
حیلتی و هوانی علی
الناس أنت رب
المستضعفین وأنت رب
الم من تکلنی؟
الم بعید یتجهمني
او الم عدو ملکته
امری؟ ان لو
یکن بک غضب
علی فلا ابالی
غیر ان عافیتک
همی اوسع لی۔

کمزوری، تدبیر کی درماندگی اور لوگوں
کے سامنے اپنی ناتوانی کا شکوہ تیری
ہی بارگاہِ قدس میں پیش کرتا ہوں،
تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو
ہی میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے
سپر دکرے گا؟ کسی دور شخص یعنی غیر
رشتہ دار کی طرف جو دیکھ کر ناک بھوں
چڑھائے یا کسی دشمن کی طرف تو میرا
معاملہ سپر دکرے گا؟
اگر مجھ پر تیری ناراضی نہ ہو تو مجھے
کسی قسم کی کوئی پروا نہیں ہے۔
ہاں مجھ پر تیری عافیت کا سایہ
میرے لیے بہت زیادہ وسیع ہے۔

اس دُعا کے آخری الفاظ یہ ہیں،
اعوذ بنور و جھک
الذی اشرق له
الظلمات و صلح علیہ
امر الدنيا والاخرة
ان یحل علی غضبک
او ان ینزل ب
سخطک للعتبی
حتی ترضی ولا حول
ولا قوۃ الا باللہ۔

میں تیرے اُس چہرے کے نور کی
پناہ لیتا ہوں جس سے سب اندھیرے
روشن ہو جائیں اور دنیا اور آخرت
کے کام سنور جائیں۔ میں تیری پناہ
لیتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غضب نازل
ہو یا تیری ناراضی مجھ پر اترے تیری
ہی چوکھٹ ہے، تو مجھ سے راضی
ہو جا اور اللہ کی توفیق کے سوا نہ گناہ
سے بچنا ہے اور نہ نیکی کی طاقت ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے اذکار میں مندرجہ ذیل دُعا بھی موجود ہے۔
اللهم أنت احوث
من ذکر و احق
من عبد۔

اے اللہ! تو سب سے زیادہ ذکر
کیے جانے اور سب سے زیادہ عبادت
کیے جانے کا مستحق ہے۔

اس دُعا کے آخری الفاظ یہ ہیں،
اعوذ بنور و جھک
الذی اشرق له
السموت والارض۔

میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ
لیتا ہوں جس سے سب آسمان اور
زمین روشن ہیں۔

یہ دُعا ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے،
اعوذ بوجه اللہ

میں اللہ کریم کے چہرے اور اللہ عظیم

الکریم وباسم اللہ
العظیم و بکلماته
التامة من شر
التامة والامة و
من شر ما خلقت
ای رب و من
شر هذا اليوم و من

کے نام اور اس کے پورے کلمات
کی پناہ لیتا ہوں، موت اور ڈسنے
والی چیزوں کی بُرائی سے اور اے
رب ہر اُس چیز کی بُرائی سے، اور
اے رب ہر اُس چیز کی بُرائی سے
اور اُس کے بعد کی بُرائی سے اور
دُنیا اور آخرت کی بُرائی سے۔

شر ما بعده و من شر الدنيا والاخرة۔

احادیث مرفوعہ میں صحیح اور حسن اسناد سے ان ادعیہ کے علاوہ بھی دعائیں مذکور ہیں

جن میں جنت کی طلب کا ذکر نہیں ہے، ان کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟

جواب :

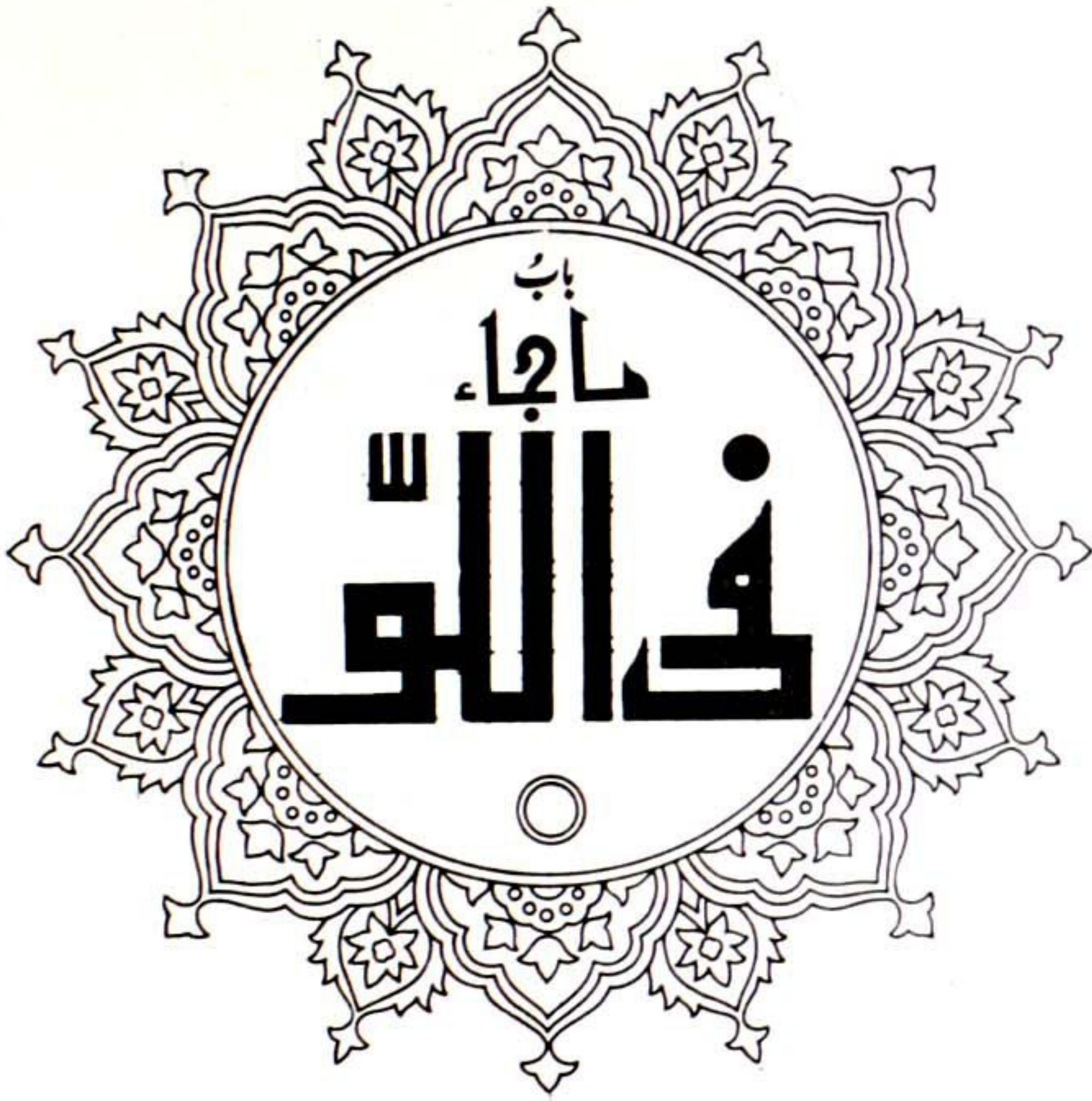
ان کے علاوہ بھی مرفوع احادیث میں دعائیں مذکور ہیں۔

اس بات کا احتمال ہے کہ دُعا میں مطلوبہ اشیاء پسند نہ ہوں اور نہ ہی دل میں انکی

تمنا ہو بلکہ ان کو مکروہ سمجھتے ہوئے مانگی گئی ہوں۔

اس کے علاوہ بھی احتمالات ممکن ہیں۔

اس باب میں

انسان کو مصائب و مشکلات کے وقت صبر و بردباری اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور جو لوگ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے آپ کو تقدیر کی گرفت سے آزاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے

﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى﴾ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا
مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هُنَا۔

(ال عمران : ۱۵۴)

﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى﴾ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ
وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا۔

(ال عمران : ۱۶۸)

یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے

ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے
کہہ دیا کہ: اگر وہ ہماری مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔

قولہ : باب ما جاء في اللق :

مصائب و مشکلات کے وقت جزع فزع کرنا منع ہے اور اس پر سخت وعید سنائی
گئی ہے۔

قولہ : يقولون لو كان لنا من الامر شيء :

جنگِ احد میں خوف اور بزدلی اور ڈر سے منافقین نے یہ جملہ کہا تھا۔
ابن اسحاق رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جنگِ احد
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھا اور دشمن کا حملہ زبردست تھا کہ اچانک ہم پر
نیند کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور ہم میں سے ہر مجاہد کی ٹھوڑی غلبہ نیند کی بنا پر سینے سے
لگ گئی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حلفیہ بیان کرتے ہیں کہ بخدا میں نے متعب بن قشیر منافق کو
یہ کہتے ہوئے سنا کہ :

لو كان لنا من الامر
شيء ما قتلنا ههنا۔

اس سے سن کر یہ الفاظ میں نے اچھی طرح یاد کر لیے چنانچہ اسی پر اللہ تعالیٰ نے
وحی نازل فرمائی کہ :

يقولون لو كان لنا
من الامر شيء ما
قتلنا ههنا۔

وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس کی
بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ
کیے جاتے۔

و فی الصّحیح عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ إِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ
وَأَسْتَعِنُ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزَنَّ
وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ :
لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا
لَكَانَ كَذَا وَكَذَا - وَلَكِنْ
قُلْ : قَدَّرَ اللَّهُ وَ مَا شَاءَ فَعَلَ
فَإِنَّ : "لَوْ" تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ -

صحیح (مسلم) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم
ﷺ نے فرمایا کہ :

نفع بخش چیز کی حرص کر اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگ اور
عاجز نہ بن۔

اور کسی وقت اگر مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ تو یہ نہ کہا کرو "اگر میں ایسا
کرتا تو یوں ہوتا" بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا اور جو اُس نے چاہا وہی
ہوا کیونکہ "اگر" شیطانِ عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

مجاہد رحمہ اللہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ :
"زیر نظر آیت کریمہ مشہور منافق عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں
نازل ہوئی۔"

یعنی یہ الفاظ عبد اللہ بن ابی نے کہے تھے۔

قولہ : احرص علی ما ینفعک :

مصنف نے حدیث کا ایک حصہ ذکر فرمایا ہے۔ پوری حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ :

النّومن القویٰ خیر طاقت ورمومن کمزور نومن سے
واحب الی اللہ من بہر حال اللہ کے ہاں بہتر اور محبوب

تفسیر

مسائل

الاولیٰ: تفسیر الأیتین فی آل عمران -

الثانیہ: أَلنَّهَى الصَّرِيحُ عَنْ قَوْلٍ:
”لَوْ - إِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ -“

الثالثہ: تَعْلِيلُ الْمَسْأَلَةِ بِأَنَّ ذَلِكَ
يَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① سورہ آل عمران کی دو آیات کی تفسیر۔

② کسی ناگہانی مصیبت پر یہ کہنا سخت مجرم اور گناہ ہے کہ ”اگر میں یوں کرتا تو یہ مصیبت نہ آتی۔“

③ لفظ ”اگر“ استعمال نہ کرنے کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے شیطانی اعمال کا دروازہ کھلتا ہے۔

المؤمن الضعیف - ترین ہوتا ہے۔

وفی کل خیر احرص ہر ایک میں بھلائی ہے، اپنے لیے

علی ما ینفعک - مفید چیز کی حرص رکھیے۔

یعنی ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جن سے دنیوی فائدہ اور اخروی نجات ممکن ہو۔

مطلب یہ ہوا کہ ایسے اسباب کی تلاش میں رہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہوں یعنی جن اسباب و ذرائع کو شریعت اسلامیہ نے واجب، مستحب یا مباح قرار دیا ہے ان کو ترک نہ کیا جائے بلکہ ان سے پورا پورا فائدہ اٹھایا جائے۔

قولہ : واستعن بالله :

کیونکہ اللہ تعالیٰ کی استعانت کے بغیر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے

الراجز الرابع الْإِرْشَادُ إِلَى الْكَلَامِ الْحَسَنِ -

الخامس الخامس الْأَمْرُ بِالْحِرْصِ عَلَى مَا يَنْفَعُ

مَعَ الْإِسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ -

السادس السادس النَّهْيُ عَنِ ضِدِّ ذَلِكَ وَهُوَ

الْعَجْزُ -

۴) اچھی گفتگو کی ترغیب۔

۵) اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے ایسے اعمال کا شوق دلایا گیا

ہے جو نفع بخش ہیں۔

۶) جو اس کے اُلٹ ہے، اُس یعنی عجز سے روکنا۔

قوله : ولا تعجزن :

چونکہ عجز شرعاً اور عقلاً مذموم ہے اس لیے اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ ممانعت کے باوجود لوگوں میں اس کی کثرت ہے۔ انسان کو کسی بھلائی کی طرف رغبت ہو اور اس کے حصول پر قدرت بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی استعانت کا طلبگار بھی ہو تو پھر کس قدر جلد اسے حاصل کر سکتا ہے؟ اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے۔

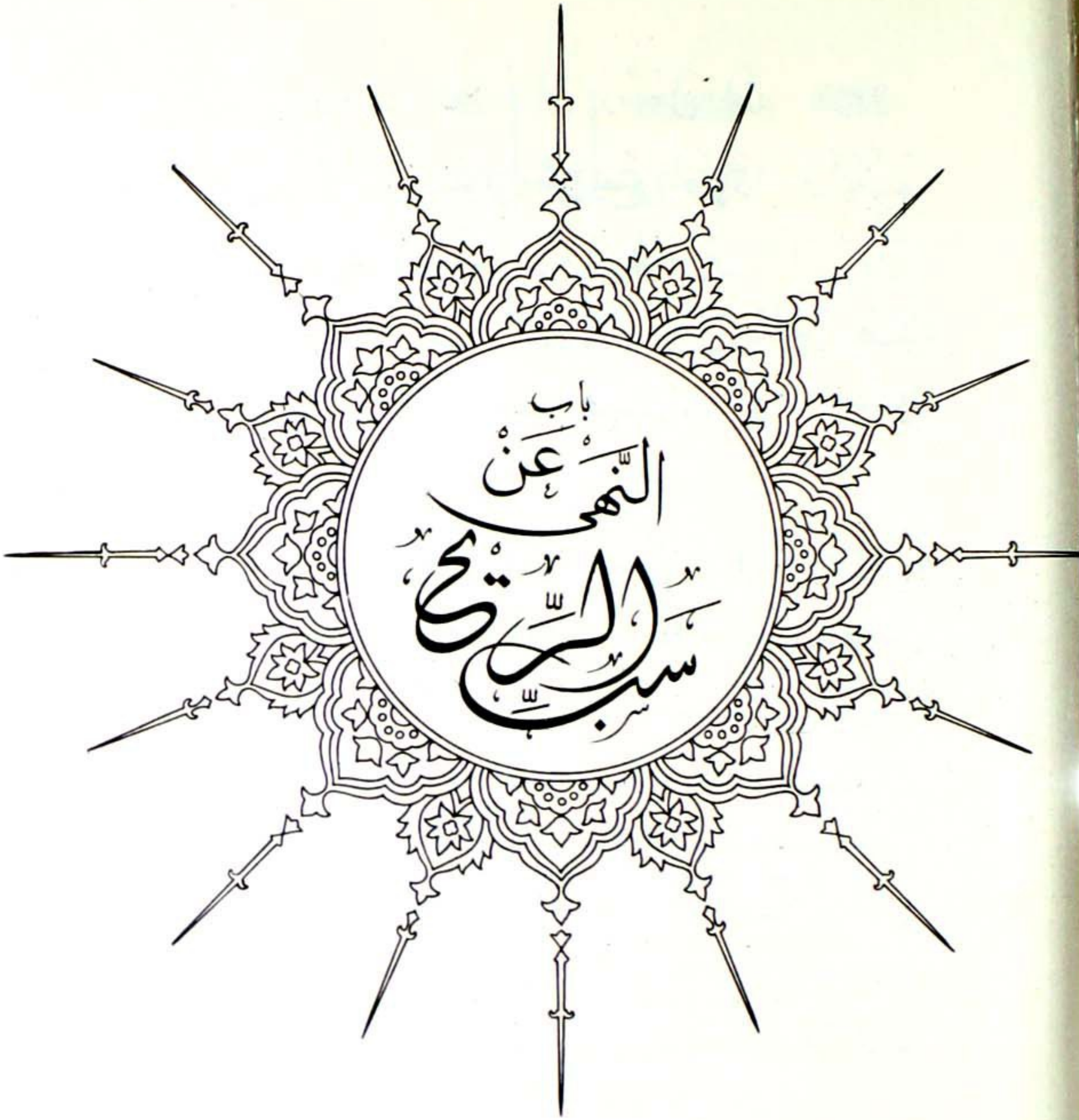
قوله : وان اصابتك شئ فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا :

کیونکہ جو چیز مقدر ہے وہ ہو کر رہے گی لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ تسلیم و رضا اور تقدیر پر ایمان کامل رکھے۔ اس کی ترغیب یوں دی گئی کہ وہ یہ کہا کرے کہ :
قدر الله وما شاء الله نے مقدر کیا اور جو اس نے
فعل - چاہا سو وہی ہوا۔

کیونکہ تمام امور اللہ کی حکمت، علم و فضل اور اس کے عدل و انصاف سے وقوع پذیر ہوتے ہیں اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔

قوله : فان لو تفتح عمل الشيطان :

مصائب و مشکلات اور فوت شدہ چیز پر افسوس کرنے اور غم کھانے کی وجہ سے انسان گنہگار ہو جاتا ہے اس لیے اسے شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔

اس باب میں ہوا اور آمدھی کو گالی دینے سے
سختی سے روکا گیا ہے۔

عن ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا -
 اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ
 الرِّيحِ وَ خَيْرِ مَا فِيهَا وَ خَيْرِ
 مَا أُمِرْتُ بِهِ -
 وَ نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ
 وَ شَرِّ مَا فِيهَا وَ شَرِّ مَا أُمِرْتُ بِهِ -

(صحیحہ الترمذی)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہوا کو گالی نہ دو۔ اگر تمہیں کوئی ناپسند چیز دکھائی دے تو یہ دعا پڑھا کرو۔
 اے اللہ! ہم تجھ سے اس ہوا سے اور جو اس میں ہے اس کی بہتری چاہتے ہیں اور اس چیز کی بھی بھلائی چاہتے ہیں جس کا اسے حکم دیا گیا ہے اور تم پناہ مانگتے ہیں اس ہوا کے شر سے اور جو اس میں ہے اور اس چیز کے شر سے بھی پناہ مانگتے ہیں جس کا اسے حکم دیا گیا ہے۔

قولہ : لا تسبوا الريح .

ہوا، اللہ کی مخلوق میں سے ایک ہے جو اس کی قدرت اور اس کے ارادے کے مطابق چلتی ہے لہذا جو شخص ہوا کو گالی دے گا گویا اس نے ہوا کے خالق کو گالی دی چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو ان باتوں کی طرف رہنمائی فرمائی جو زیر بحث حدیث میں مذکور ہیں یعنی ہوا اور جو اس کے اندر پوشیدہ ہے اس کی بھلائی نیز ہوا کے شر اور جو شر اس میں پنہاں ہے اس سے پناہ مانگنا۔

اللہ نے اپنے بندوں پر یہ بات مشروع کی کہ وہ صرف اس چیز کا سوال کریں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو اور ہر اس چیز سے پناہ مانگیں جو ان کو تکلیف دے اور یہ کہ وہ یہ سوال اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت سمجھتے ہوئے کریں اور اس پر ایمان بھی رکھیں، یہ صفت صرف اہل توحید اور اہل ایمان کی ہے بخلاف اہل شرک اور اہل بدعت کے۔

فیسر مہاراجہ

- الاولیٰ: أَلْتَهَىٰ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ
- الثانیہ: الْإِرْشَادُ إِلَى الْكَلَامِ
النَّافِعِ إِذَا رَأَى الْإِنْسَانَ
مَا يَكْرَهُ -
- الثالثہ: الْإِرْشَادُ إِلَى أَنَّهَا مَأْمُورَةٌ -
- الرابعہ: أَنَّهَا قَدْ تُوْمَرُ بِخَيْرٍ
وَ قَدْ تُوْمَرُ بِشَرٍّ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① ہوا کو گالی دینے کی ممانعت -
- ② جب انسان ناپسندیدہ چیز کو دیکھے تو اس وقت نفع مند دُعا کی تعلیم دی گئی ہے -

- ③ اس بات سے بھی انسان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے -
- ④ اس راز سے بھی پردہ اٹھایا گیا ہے کہ ہوا کو کبھی بھلائی اور خیر کا اور کبھی تباہی مچانے کا بھی حکم ملتا ہے -

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب قول الله تعالى

يُظَلُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْمُنِظِنِ الْجَاهِلِيَّةِ

يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَّا مِتْنَا مِنَ الْإِسْلَامِ فِي أُمَّةٍ مِّنَ الْأُمَّةِ لَعَلَّ اللَّهُ

يُخَفِّونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ ط
يَقُولُونَ لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قَتَلْنَا
هَهُنَا قُل لَّو كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ

كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبَيِّنَ اللَّهُ
مَا فِي صُدُورِكُمْ وَيُخَوِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

﴿قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى﴾ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ
 ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا
 مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ -
 قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ
 فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ
 يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ
 شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هُنَا

قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ
 لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ
 إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ
 وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ
 وَ لِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ
 وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝

(آل عمران : ۱۵۴)

اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگے جو سراسر خلافِ
 حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ
 ہے ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ
 کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں
 اسے آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔

ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہ
 مارے جاتے۔

ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ اور یہ معاملہ جو پیش آیا تو یہ اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اُسے آزما لے اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اُسے چھانٹ دے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔

قوله : يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية :

یہ آیاتِ بینات اللہ تعالیٰ نے جنگِ اُحد کے واقعہ کے ربط میں نازل فرمائیں غزوہ اُحد میں ایک خاص واقعہ پیش آیا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

ثُمَّ انزل عليكم من بعد الغم امانة ناعسا يفتشون طائفة منكم

اللہ تعالیٰ نے غم ورنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، یعنی غنودگی کی کیفیت تم پر طاری کی۔

غنودگی کی یہ حالت ایمان والوں، میدانِ جنگ میں ثابت قدم رہنے والوں، اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنے والوں، مصائب و مشکلات میں صبر کرنے والوں اور سچائی کے خوگر افراد پر طاری ہوئی، یہ وہی حضرات تھے جنہیں یقین تھا کہ رب ذوالجلال اپنے رسول مقبول ﷺ کی ضرور مدد فرمائے گا اور تمام وعدوں اور توقعات کو پورا کرے گا اور دوسرے

گروہ کے بارے میں فرمایا گیا :

وطائفة قد اهتمهم
انفسهم -
اور ایک فرقہ کو اپنی جانوں کا
فکر تھا۔

ان کو یہ نعمتِ عظمیٰ نصیب نہ ہوئی کیونکہ وہ جزع فزع، قلق و اضطراب اور خوف و ہراس کا شکار ہو کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اہل جاہلیت کے سے سوء ظن اور بدگمانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے اس سوء ظن کی تصدیق خود اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے :

يظنون بالله غير الحق
ظن الجاهلية
اللہ تعالیٰ کے متعلق طرح طرح کے
جاہلانہ گمان کرنے لگے۔

منافقین کے اس بزدل گروہ نے جب دیکھا کہ وقتی طور پر مشرکین کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے تو انہوں نے اس کو آخری فیصلہ سمجھا۔ ان کے دلوں میں یہ بات گھر کر گئی کہ اب اسلام اور اہل اسلام کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔

شکوہ و شبہات میں گرفتار لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ اہل اسلام جب کسی مصیبت میں گھر جاتے ہیں تو ان سے اسی قسم کی لغو گفتگو اور نامعقول باتیں سرزد ہوتی ہیں۔

قَوْلَهُ تَعَالَى الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ ط
 عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ج - (الفتح - ۶)
 قَالَ ابْنُ قَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْآيَةِ الْأُولَى : فَسَّرَ
 هَذَا الظَّرْبُ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَنْصُرُ
 رَسُولَهُ وَأَنْتَ أَمْرُهُ سَيَضْمَحِلُّ -
 وَفُسِّرَ بِأَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ
 بِقَدْرِ اللَّهِ وَحِكْمَتِهِ - فَفُسِّرَ بِإِنْكَارِ
 الْحِكْمَةِ وَانْكَارِ الْقَدْرِ وَانْكَارِ
 أَنَّ يَتِمَّ أَمْرُ رَسُولِهِ وَأَنَّ يُظْهِرَهُ
 اللَّهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ -

جو اللہ تعالیٰ کے متعلق بڑے گمان رکھتے ہیں برائی کے پھیر میں خود ہی آگئے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیر نظر آیت کریمہ میں سو ظن کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا اور یہ کہ اس کی دعوت عنقریب ختم ہو جائے گی۔

اور یہ کہ جو مصیبت ان کو پہنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور حکمت سے نہ تھی۔ پھر یہ بھی بتایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہ اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ پورا نہ ہوگا اور یہی یہ دین سب ادیان پر غالب آئے گا۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اُحد کے متعلق منافقین کے اس سو ظن پر تفصیل سے بحث کی ہے وہ لکھتے ہیں :

”منافقین کی اُس بدگمانی اور سُوءِ ظن کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اکرم ﷺ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ اب اس کی دعوت کمزور پڑ جائے گی، حتیٰ کہ اس کا رسول دشمنوں کے ناپاک ہاتھوں سے قتل ہو جائے گا۔

ان کی اس بدگمانی کی مزید توضیح کی گئی ہے کہ جو کچھ مسلمانوں کو تکلیف اٹھانی پڑی ہے اس میں قضا و قدر کو کوئی دخل نہیں اور نہ اس میں کوئی حکمت الہی مضمحل ہے۔ حکمت اور قضا و قدر کے انکار کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کے اس سُوءِ ظن کو کہ اللہ تعالیٰ

اپنے رسول اکرم ﷺ کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا اور یہ کہ اس کے دین اور دعوت کو پھیلنے سے روک دے گا۔

سورہ فتح میں مشرکین و منافقین کے اسی سُوءِ ظن کا تذکرہ کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

ويعذب المنافقين و	اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور
المنفقت و المشركين	مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دیگا
والمشركت الظانين	جو اللہ کے متعلق بڑے گمان رکھتے
بالله ظن السوء عليهم	ہیں۔ بُرائی کے پھیر میں وہ خود ہی
دائرة السوء و غضب	آگئے۔ اللہ کا غضب ان پر ہوا
الله عليهم و لعنهم	اور اس نے ان پر لعنت کی اور
و اعد لهم جهنم	ان کے لیے جہنم مہیا کر دی، جو
وساءت مصيرا۔	بہت ہی برا ٹھکانا ہے۔

قوله : الظانين بالله ظن السوء :

ابن جریر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس آیت کی توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :
”اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کی بدگمانی یہ تھی کہ وہ اپنے رسول اور اہل ایمان کی دشمنوں کے مقابلہ میں مدد نہیں کرے گا اور نہ اہل اسلام کا بول بالا ہوگا اور اب کافر ہی غالب ہیں گے۔ یہی وہ بدگمانی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کیا ہے۔

قوله : و يعذب المنافقين و المنفقت :

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ :
”اللہ تعالیٰ کو اس کے حکموں میں متہم کرتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ بدگمانی کیے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ اب قتل ہو جائیں گے اور ان کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا چنانچہ اللہ کریم نے ان کی اسی بے ہودگی کی وجہ سے فرمایا کہ :

عليهم دائرة	ان کی اس بدگمانی کا وبال ان پر
السوء۔	ہی پڑے گا۔

وَ هَذَا هُوَ ظَرْبُ السَّوِّءِ الَّذِي
 ظَنَّ الْمُنَافِقُونَ وَ الْمُشْرِكُونَ فِي
 سُورَةِ الْفَتْحِ فَإِنَّمَا كَانَ هَذَا
 ظَرْبَ السَّوِّءِ لِأَنَّهُ ظَرْبٌ عَنِيرٌ
 مَا يَلِيقُ بِهِ سُبْحَانَهُ وَ عَنِيرٌ
 مَا يَلِيقُ بِحِكْمَتِهِ وَ حَمْدِهِ وَ وَعْدِهِ
 الصَّادِقِ -

فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ الْبَاطِلَ
 عَلَى الْحَقِّ إِدَالَةً مُسْتَقِرَّةً يَضْمَحِلُّ
 مَعَهَا الْحَقُّ - أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ
 مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَ قَدَرِهِ -

مُنافِقین اور مشرکین کا یہی وہ بُرا گمان ہے جس کا سُورۃ الفتح میں تذکرہ ہے۔
 یہ ایسا بُرا گمان ہے جو اللہ تعالیٰ کی شانِ عظمیٰ کے منافی ہے۔ اس کی حکمت ،
 بزرگی اور سچے وعدہ کے بھی خلاف ہے۔

مشرکین اور منافقین کی یہی وہ بدگمانی تھی جس کا تذکرہ سُورۃ الفتح میں کیا گیا ہے۔
 یہ بدگمانی اللہ تعالیٰ کے لیے زیب نہیں دیتی اور نہ ہی اُس کے حکم، اس کی حمد، اور
 اس کے سچے وعدوں کے مطابق تھی۔

پس جو شخص یہ گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو حق پر ایسا مستط کرے گا جس سے
 حق کمزور ہے کمزور تر ہوتا چلا جائے گا یا قضا و قدر کے فیصلوں کا انکار کرے یا تقدیر کا
 بائیں معنی انکار کرے کہ اس میں کوئی حکمت نہ تھی جس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا سکے بلکہ
 یہ گمان کرے کہ تمام امور محض انسان کے ارادہ سے انجام پذیر ہو رہے ہیں تو :

ذَلِكْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَهْدِي اللَّهُ الَّذِينَ يَشَاءُ
 فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا كَافِرِينَ، ان كَافِرُونَ كَالَّذِينَ
 مِنَ النَّارِ. (ص - ۲۰) كَالْعَذَابِ هُوَ.

پس جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو حق پر ایسا غلبہ دے گا جو ہمیشہ قائم رہے گا اور اس کی وجہ سے حق ختم ہو جائے گا یا اس بات سے انکار کرے کہ اُس کی تقدیر حکمتِ کاملہ پر مبنی نہیں جس کی وجہ سے وہ تعریف کا مستحق ہو۔

أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدْرُهُ
لِحِكْمَةٍ بِالْفِعْلِ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهَا الْحَمْدُ
بَلْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لِمَشِيئَةٍ
مُجَرَّدَةٍ - فَذَلِكَ ظَرْبُ الَّذِينَ
كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
مِنَ النَّارِ -

وَ أَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ
ظَرْبَ السَّوِّءِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِمْ
وَ فِيمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ وَ لَا
يَسْأَلُونَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ
عَرَفَ اللَّهَ وَ أَسْمَاءَهُ وَ صِفَاتَهُ
وَ مُوجِبَ حِكْمَتِهِ وَ حَمْدِهِ -

فَلْيَعْتَنِ اللَّيْبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ
بِهَذَا - وَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ وَ لِيَسْتَغْفِرْهُ
مِنْ ظَنِّهِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوِّءِ -
وَ لَوْ فَتَّشْتَ مَنْ فَتَّشْتَ لَرَأَيْتَ
عِنْدَهُ تَعَنُّتًا عَلَى الْقَدْرِ وَ مُلَامَةً لَهُ -
وَ إِنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ

كَذًا وَ كَذًا فَسْتَقِيلٌ وَ مُسْتَكْتَرٌ
وَ فَتَشَّ نَفْسَكَ هَلْ أَنْتَ
سَالِمٌ ؟
فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ
وَ إِلَّا فَإِنَّي لَأَخَالُكَ نَاجِيًا

یا اس بات کا انکار کرے کہ اس کی تقدیر حکمت کی بنا پر نہیں جس پر وہ تعریف کا مستحق ہو۔

بلکہ یہ گمان کرے کہ یہ محض اُس کی مشیت پر ہے۔ پس یہ کافروں کا گمان ہے، سو کافروں کے لیے جہنم کی آگ کی سزا مقرر ہے۔

اور اکثر لوگ اللہ تعالیٰ سے سونے ظن رکھتے ہیں اس بلے میں جو ان کے ساتھ خاص ہے اور اس بلے میں جو وہ غیروں سے کرتا ہے۔

اور اس بُرے گمان سے کوئی سلامت نہیں رہتا مگر وہ شخص جو اللہ کو اس کے اہم امتیاز کو، اور اس کی حکمت و تعریف کے اسباب کو پہچانے۔

پس ہر اس عقلمند شخص کو جو اپنی بھلائی اور خیر خواہی چاہتا ہے، اُسے مندرجہ بالا امور میں غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ قدس میں توبہ و استغفار کرنی چاہیے اور اپنے ربِ کریم کے بارے میں بُرے گمان سے بچے۔

اگر تو لوگوں کو غور سے دیکھے گا تو ان میں سے اکثر کو ایسا پائے گا کہ وہ تقدیر کے مُعاملے میں بے روی پر ملامت کا پہلو لیے ہوئے ہیں۔

اور یہ کہتے ہیں کہ اس طرح یا اُس طرح ہونا چاہیے تھا۔ سو بعض کم خیال کھرتے ہیں اور بعض زیادہ۔ اب تم خود اپنا جائزہ لو۔ کیا اس سلسلے میں تم راہِ راست پر ہو؟

اگر تو اس سے بچ گیا ہے تو بڑی بات سے بچا ہے وگرنہ میں تجھے بچنے والا نہیں سمجھتا۔

فہرست

- الاولیٰ: تفسیرُ آیۃِ آلِ عِمْرَانَ
- الثانیۃ: تفسیرُ آیۃِ الْفَتْحِ
- الثالثۃ: الْإِخْبَارُ بِأَنَّ ذَلِكَ أَنْوَاعٌ لَا تُحْصَرُ.
- الرابعۃ: أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ الْأَسْمَاءَ وَ الصِّفَاتَ وَ عَرَفَ نَفْسَهُ

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ کی آیت کی تفسیر۔
- ② سُورَةُ الْفَتْحِ کی آیت کی توضیح۔
- ③ بُرے گمان کی بیشمار قسمیں ہیں جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔
- ④ ان بُرے گمانوں سے وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اپنے نفس کی معرفت سے بہرہ مند ہو۔

اس باب میں

تباہ کیا ہے کہ تقدیر کا انکار کرنا شریعتِ اسلامی
سے انکار کے مترادف ہے۔ مُنْكَرٌ تَقْدِيرِ اللّٰہِ کی
حیثیتِ اسلام میں وہی ہے جو مجوسیوں کی ہے

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما وَالَّذِي نَفْسُ ابْنِ عُمَرَ
بِيَدِهِ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُدٍ
ذَهَبًا ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ
بِالْقَدْرِ - ثُمَّ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ
الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَأَنَّكَ تَكُونُ مِنَ الْيَوْمِ الْآخِرِ
وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ -
(رواه مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمر رضي الله عنهما نے ایک دفعہ فرمایا کہ اُس ذاتِ واحد کی
قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر کسی شخص کے پاس اُحد پہاڑ کے برابر
سونا ہو اور وہ اُسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اُس کی یہ خیرات اُس وقت
تک قبول نہ ہوگی جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔

(یہ کہنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضي الله عنهما نے) بطور استدلال
رسولِ اکرم ﷺ کا یہ ارشاد پیش کیا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ،
اُس کے فرشتوں، اُس کی کتابوں، اُس کے تمام رسولوں، قیامت کے دن اور
تقدیر پر، خواہ اچھی ہو یا بُری، ایمان لے آئے۔

قوله : باب ماجاء في منكرى القدر :

حضرت عبداللہ بن عمر رضي الله عنهما کا یہ فرمان صحیح مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ
میں یحییٰ بن یحییٰ رضي الله عنه سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں :

” ہمارے شہر بصرہ میں سب سے پہلے جس شخص نے تقدیر کے بارے میں شکوک و شبہات
کا اظہار کیا وہ معبد جہنی ہے۔“

ایک دفعہ میں اور حمیر بن عبدالرحمان الحِمیری حج یا عمرہ کی نیت سے بیت اللہ پہنچے، تو
ہم نے کہا، کیا ہی اچھا ہو کہ رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی ملے تو

ہم تقدیر کے بارے میں تفصیلات معلوم کریں اور یہ لوگ جو اعتراضات کرتے ہیں اُن کا تسلی بخش جواب معلوم کریں۔ اطلاق سے مسجد الحرام میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہماری ملاقات ہو گئی، ہم دونوں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو گھیر لیا، میرا خیال تھا کہ میرا ساتھی گفتگو کے لیے مجھ ہی سے کہے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا، میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا :

اے ابو عبد الرحمن! ہمارے علاقہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے اور حصول علم میں کوشاں بھی رہتے ہیں لیکن تقدیر کے بارے میں اُن کا خیال یہ ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اور تمام امور اپنے وقت پر خود بخود ظہور پذیر ہوتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا :

”وہاں جا کر اُن سے کہنا کہ میں اُن سے اور وہ مجھ سے بری الذمہ ہیں“

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے قسم اٹھا کر فرمایا :

”اگر ان میں سے کوئی شخص اُحد پہاڑ کے وزن کے برابر سونا راہِ خدا میں خرچ کر دے تو بھی

اللہ تعالیٰ اُسے قبول نہ فرمائے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔“

یہ کہہ کر فرمانے لگے کہ میرے والد محترم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ایک

حدیث بیان کی جس کے الفاظ یہ ہیں :

گَتَا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ
شَدِيدٌ بَيَاضَ الشِّيَابِ، شَدِيدٌ
سَوَادِ الشَّعْرِ۔

ہم رسول اللہ ﷺ کے
پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص
آیا جس کے کپڑے بہت ہی سفید
اور بال انتہائی سفید تھے۔

لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ التَّفَرُّقِ
وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ
حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ

اُس پر سفر کے آثار بھی دکھائی نہیں
دیتے تھے اور ہم میں سے کوئی اُسے
پہچانتا بھی نہ تھا، وہ آکر آنحضرت

لَا نَسْتَدْرِكُكَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ
وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ
وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ ﷺ
أَخْبَرَنِي عَنِ الْإِسْلَامِ ؟

کے پاس گھٹنے سے گھٹنا
ملا کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ
اپنی رانوں پر رکھ کر عرض کیا کہ
کہ اے محمد ﷺ !
مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتائیے ؟

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا :
اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی
دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور
محمد ﷺ اُس کے رسول ہیں۔

نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو،
رمضان کے روزے رکھو اور طاقت
ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔
(یہ جواب سن کر) کہنے لگا آپ نے
سچ فرمایا۔

ہم سب سُننے والے اس پر تعجب تھے
کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی
اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔

اُس نے پھر سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ایمان
یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر، اُس کے
فرشتوں پر، اُس کی تمام کتابوں پر،
اُس کے رسولوں پر اور یومِ آخرت پر
اور تقدیر پر خواہ اچھی ہو یا بُری ایمان
لائے۔

اُس نے کہا: آپ نے سچ فرمایا۔

اُس نے (تیسرا) سوال کیا کہ احسان
کے بارے میں مجھے بتائیے۔

آپ نے فرمایا: احسان یہ ہے کہ تم
اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا
اُسے دیکھ رہے ہو (اگر یہ تصور پیدا نہ
ہو تو) یہ سمجھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔
اُس نے پھر سوال کیا کہ قیامت کے
متعلق بتائیے؟

آپ نے فرمایا: اس میں مسؤل سائل
سے زیادہ نہیں جانتا۔

اُس نے پھر سوال کیا کہ قیامت کے
نشانات اور علامات ہی بتا دیجئے؟

آپ نے فرمایا: (قیامت کی علامتوں
میں سے ایک یہ ہے) کہ لوٹھی اپنی
مالکہ کو جنے گی۔

وَتُؤْتِي الزَّكْوَةَ وَتَصُومُ
رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ إِنْ
اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا.
قَالَ: صَدَقْتَ.

فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ
وَيُصَدِّقُهُ.

قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ
الْإِيمَانِ؟ قَالَ: أَنْ
تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ
بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ
شَرِّهِ.

قَالَ صَدَقْتَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ
الْإِحْسَانِ؟

قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ
اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ.

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ
تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ
السَّاعَةِ؟

قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا
بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ.

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ
أَمَارَاتِهَا؟

قَالَ:

أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ
رَبَّتَهَا.

عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ
يَا بُنَيَّ! إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ
حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ
يُخْطِئُكَ وَ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ
لِيُصِيبَكَ -

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ
لَهُ أَكْتُبْ فَقَالَ رَبِّ! مَاذَا أَكْتُبُ؟
قَالَ أَكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ
حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ -

يَا بُنَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ: "مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا
فَلَيْسَ مِنِّي" -

حضرت عباده بن صامت رضي الله عنه سے مروی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ
اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا! ایمان کا ذائقہ اس وقت تک نہیں چکھ سکو گے
جب تک کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے وہ ٹل نہیں سکتی تھی
اور جو نہیں پہنچی اس میں تم گرفتار نہیں ہو سکتے۔

میں نے رسول اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کی یا اللہ!
کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ہر چیز کی
تقدیر لکھ دے۔

بیٹا! میں نے رسولِ اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ” جو شخص اس عقیدہ کے خلاف مرا وہ میری اُمت میں سے نہیں ہے۔“

وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ
الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ
الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي
الْبُنْيَابِ -

اور یہ کہ تو دیکھے گا کہ بدن اور پاؤں
سے ننگے اور نادار آدمی بکریوں کے
چرواہے بڑی بڑی بلند عمارتیں تعمیر
کریں گے۔

قَالَ : فَانْطَلَوْتَ
فَلَبِثْنَا مَلِيًّا ثُمَّ
قَالَ :

راوی کہتا ہے یہ باتیں کر کے وہ شخص
چلا گیا اور ہم کافی دیر بیٹھے رہے
کہ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کہ

يَا عَمْرُ! أَتَدْرِي مَنْ
السَّائِلُ؟ قُلْتُ : اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

اے عمر! تمہیں معلوم ہے یہ سائل
کون تھا؟ میں نے عرض کی: اللہ
اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔

قَالَ : فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ عَزَّ وَجَلَّ
أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ
دِينَكُمْ.

آپ نے فرمایا: یہ جبریلؑ تھے۔
تمہیں تمہارے دین کی باتیں سمجھانے
کے لیے آئے تھے۔

قوله : عن عبادة بن الصامت :

حضرت عبادة بن صامت رضي الله عنه کی یہ حدیث امام ابو داؤد نے بھی نقل کی ہے البتہ
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں اسے پورا نقل کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، ولید بن
عبادة رحمہ اللہ کہتے ہیں :

دَخَلْتُ عَلَى
عُبَادَةَ رضي الله عنه وَهُوَ
مَرِيضٌ أَتَخَايَلُ
فِيهِ الْمَوْتَ -

میں اپنے والد محترم حضرت عبادةؓ کے
پاس ان کی تیمارداری کے لیے گیا تو
مجھے خدشہ ہوا کہ اب آپ فوت ہو
جائیں گے۔

فَقُلْتُ يَا أَبَتَاهُ
أَوْصِنِي وَاجْتَهِدِي

میں نے عرض کی کہ ابا جان! مجھے
کچھ وصیت فرمائیے اور خوب
اچھی طرح سے وصیت کریں۔

فَقَالَ : اجْلِسُونِي
قَالَ : يَا بَنِي ! إِنَّكَ لَنْ
تَجِدَ طَعْمَ الْإِيمَانِ وَلَنْ
تَبْلُغَ حَقِيقَةَ الْعِلْمِ بِاللَّهِ

حضرت عبادة رضي الله عنه نے کہا کہ مجھے
بٹھا دو۔ (اور بیٹھ کر) فرمانے لگے کہ
بیٹا! تم اس وقت تک ایمان کا مزہ
اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کر

حَتَّىٰ تُوْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ -
سکتے جب تک کہ تقدیر الہی پر خواہ
اچھی ہو یا بُری ایمان نہ لاؤ۔

قُلْتَ يَا أَبَتَاهُ! فَكَيْفَ لِي
أَنْ أَعْلَمَ مَا خَيْرَ الْقَدْرِ وَشَرَّهُ
قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّ مَا
أَخْطَأَكَ لَوْ يَكُنْ
لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ
لَوْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ.

میں نے عرض کی ابا جان! میں تقدیر
کی اچھائی اور بُرائی کا کیسے پتہ چلاؤں؟
حضرت عبادة رضی اللہ عنہ بولے: اس طرح
کہ تم کو یقین ہو کہ جو تکلیف تمہیں نہیں
پہنچی وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اور جس
تکلیف میں تم گرفتار ہو گئے، وہ ٹل
نہیں سکتی تھی۔

يَا بَنِيَّ! سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
أَنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبْ.
فَجَرَرِي فِي تِلْكَ السَّاعَةِ
بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

اے میرے بیٹے! میں نے رسول اللہ
ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ:
اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو
پیدا فرمایا، اور اُسے کہا کہ لکھ۔
تو قلم نے اُسی وقت لکھنا شروع کر دیا
اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا
سب کچھ لکھ دیا۔

يَا بَنِيَّ! إِنَّ مَتَّ وَلَسْتَ عَلَى
ذَلِكَ دَخَلْتَ النَّارَ.

لہذا اے بیٹے! اگر اس ایمان کے بغیر
تمہیں موت آگئی تو جہنم میں جاؤ گے۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس روایت کو متصل سند سے روایت کیا ہے جو عطار ابن ابی ریح
عن الولید بن عبادة عن ابیہ ہے۔

اس حدیث اور ایسی ہی دوسری احادیث سے ثابت ہوا کہ جو کچھ ہو چکا اور قیامت تک
جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے احاطہ علم میں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ
يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ
لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الملائكة)

اللہ ہی تو ہے جس نے سات آسمان
اور سات ہی زمینیں پیدا فرمائیں ان
میں رب کریم کے احکام نازل ہوتے
رہتے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ
اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

تقدیر کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی آیات ہیں۔

بعض ائمہ سلف کا کہنا ہے کہ منکرین تقدیر سے علم اور دلائل سے مناظرہ کرو، اگر وہ مان
جائیں تو مغلوب ہو جائیں گے اور اگر انکار پر اڑے رہے تو کافر قرار پائیں گے۔

و فی روایۃ لاحمد : إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
تَعَالَى الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ أَكْتُبْ
فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا
هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -
و فی روایۃ لابن وہب : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
"فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرُهُ
و شَرُّهُ أَحْرَقَهُ اللَّهُ بِالنَّارِ"
و فی المسند والسنن عن ابن الدیلی قَالَ أَتَيْتُ
أَبِيَّ ابْنَ كَعْبٍ رضی اللہ عنہ فَقُلْتُ فِي
نَفْسِي شَيْءٌ مِّنَ الْقَدْرِ فَحَدَّثَنِي بِشَيْءٍ
لَعَلَّ اللَّهَ يَذْهَبُهُ مِنْ قَلْبِي -

مسند امام احمد کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ "اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ لکھ! چنانچہ قلم نے اسی وقت قیامت تک ہونے والے تمام واقعات کو لکھ دیا۔"

ابن وہب کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ "رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص تقدیر پر وہ بھلی ہو یا بُری، ایمان نہیں لاتا اللہ تعالیٰ اُسے دوزخ کی آگ میں جلائے گا۔"

مسند احمد اور سنن (ابی داؤد) میں ابن دلیلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ تقدیر کے بارے میں میرے دل میں کچھ خدشات ہیں۔ آپ کوئی ایسی حدیث بیان فرمائیے جس سے میرے دل کے خدشات دور ہو جائیں۔

فَقَالَ لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ
 ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ
 بِالْقَدْرِ وَ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ
 لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَ مَا أَخْطَاكَ
 لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَ لَوْ مِتَّ
 عَلَى غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ
 النَّارِ - قَالَ فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ
 مَسْعُودٍ وَ حَذِيفَةَ ابْنَ الْيَمَانِ وَ زَيْدَ
 ابْنَ ثَابِتٍ فَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِي بِمِثْلِ ذَلِكَ
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (حديث صحيح ، رواه الحاكم في صحيحه)

حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بولے ” اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اُحد پہاڑ
 کے برابر سونا خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ یہ صدقہ اُس وقت تک قبول نہ کرے گا جب
 تک تم تفتدیر پر ایمان نہ لے آؤ اور یہ یقین نہ رکھو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی
 ہے وہ ٹل نہیں سکتی تھی اور جو تکلیف نہیں آئی اُس میں تم مبتلا نہیں ہو سکتے
 تھے اور اگر تم اس عقیدہ کے خلاف مر گئے تو جہنمی ہو گے۔

ابن دہلی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود
 حضرت حذیفہ، ابن میان اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کے پاس جا کر
 اسی پریشانی کا اظہار کیا تو ان بزرگوں نے بھی وہی حدیث سنائی جو حضرت
 ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی۔

قوله ، وفي المسند والسنة عن ابن الديلمي ،
 ابن دہلی کی کنیت ابو بشر یا ابو بشر نام عبداللہ بن فیروز ہے۔ ابو داؤد کی روایت کے
 الفاظ یہ ہیں ،

مَسَائِل

الاولیٰ: بَيَانُ فَرَضِ الْإِيمَانِ بِالْقَدْرِ-

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

① تقدیر پر ایمان لانے کی فرضیت۔

لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ
سَمَوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَذَابَهُمْ
وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَّهُمْ -
وَلَوْ رَجِمَهُمْ لَكَانَتْ
رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ
أَعْمَالِهِمْ -
وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ
ذَهَبًا مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ
حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ
وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ
لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ -
وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ
لِيُصِيبَكَ. وَلَوْ مَتَّ عَلَى
غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ مِنَ
أَهْلِ النَّارِ -

اگر اللہ تعالیٰ آسمان وزمین کے تمام
رہنے والوں کو عذاب میں مبتلا کر دے
تو وہ ظالم نہ ہوگا۔
اور اگر وہ اپنی رحمت کی بارش کر دے
تو یہ ان کے لیے ان کے اعمال سے
کہیں بہتر ہوگی۔
اور اگر تم اُحد پہاڑ کے برابر سونا خرچ
کر دو تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز قبول
نہ کرے گا جب تک کہ تقدیر پر ایمان
نہ لے آو اور یہ یقین نہ جانو کہ جس
مصیبت میں تم مبتلا تھے وہ ٹلنے والی
نہ تھی۔ اور جس مشکل سے بچ گئے ہو
اس میں مبتلا نہیں ہو سکتے تھے اور
اگر تم اس عقیدہ کے بغیر مر گئے تو
اہل جہنم میں سے ہو جاؤ گے۔

ابن دلمی کہتے ہیں کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر میں حضرت حذیفہ بن میان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، ان کے بعد میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی اسی مضموم کی ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی۔ (یہ روایت ابن ماجہ میں ہے)

مذکورہ الصدر اور ان کے علاوہ اسی مضموم کی دوسری احادیث ان لوگوں کے خلاف بطور
حجت دلیل ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں جیسے معتزلہ وغیرہ، اور وہ لوگ جو گناہ کار کو ہمیشہ کے لیے جہنمی
قرار دیتے ہیں ان کا یہی وہ عقیدہ ہے جو اکبر الکبار اور بہت بڑی نافرمانی ہے اور ایسے ہی لوگوں
نے فرقہ جہمیہ کی موافقت کی ہے جو اللہ کی صفات کی نفی کرتے ہیں۔

الثانیۃ: بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْإِيمَانِ بِهِ -

الثالثۃ: إِحْبَاطُ عَمَلِ مَنْ لَمْ

يُؤْمِنَ بِهِ -

الرابعۃ: الْأَخْبَارُ أَنَّ أَحَدًا لَا يَجِدُ

طَعْمَ الْإِيمَانِ حَتَّى يُؤْمِنَ بِهِ -

الخامسۃ: ذِكْرُ أَوَّلِ مَا خَلَقَ اللَّهُ -

السادسۃ: أَنَّهُ جَرَى بِالْمَقَادِيرِ فِي

تِلْكَ السَّاعَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ -

السابعۃ: بَرَاءَتُهُ ﷺ مِنْ مَنْ لَمْ يُؤْمِنَ بِهِ -

الثامنۃ: عَادَةُ السَّلَفِ فِي إِزَالَةِ الشُّبُهَةِ

بِسُؤَالِ الْعُلَمَاءِ -

التاسعۃ: أَنَّ الْعُلَمَاءَ أَجَابُوهُ بِمَا يُزِيلُ

شُبُهَتَهُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ نَسَبُوا

الْكَلَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

فَقَطَّ -

② ایمان کی کیفیت کا بیان

③ جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا اس کے اعمال کا اکارت جانا۔

④ اس بات کی وضاحت کہ جو شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ ایمان کے مزے سے بالکل محروم رہے گا۔

⑤ اُس چیز کا ذکر جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا (یعنی قلم)۔

④ قلم نے حکم الہی سُننے ہی اُس وقت سے لے کر جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب اسی وقت لکھ دیا۔

⑤ جس شخص کا تقدیر پر ایمان نہیں اُس سے رسول اللہ ﷺ کی نبرائی اور لا تعلقی کا اظہار۔

⑥ سلف صالحین کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ علمائے کرام سے دریافت فرما کر شبہات کا ازالہ کرتے۔

⑦ تقدیر کے متعلق جنہے شبہات پیدا ہو سکتے تھے، علمائے کرام نے ان سب کا ایک ایک کر کے اسکو جواب دیا ہے کیونکہ انھوں نے اپنے دلائل کو براہ راست رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کیا ہے۔

اس باب میں
اس مسئلہ شرعی کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں
کہ تصویر اتارنے اور اُترانے والے اللہ تعالیٰ کے
نزدیک سخت ترین عذاب کے مستوجب قرار دیئے گئے ہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ
يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلِيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ
لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً"
(اخرجاه)
وَلَهَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ قَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَاهُونَ
بِخَلْقِ اللَّهِ -

حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے مروی ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو میرے جیسی
بناوٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پس ایسے لوگ ایک ذرہ، ایک دانہ، یا
ایک جو تو بنا کر دکھلائیں؟

صحیحین میں اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سے روایت ہے۔
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اُن لوگوں کو ہوگا جو
اللہ تعالیٰ کے بنانے میں اُس کی مشابہت کرتے ہیں۔

قولہ : باب ماجاء في المصورين :
رسول اکرم ﷺ نے تصویر کی ممانعت اور اس کی حرمت کی وجہ خود بیان فرمائی کہ
مصور تصویر کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق جیسی بنانے کی کوشش کرتا ہے حالانکہ تخلیق کائنات اور تدبیر
امر سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں
پس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہ دے — کیونکہ
اس میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ مشابہت پائی جاتی ہے جو ممنوع اور حرام ہے۔

قولہ : ولمسلم عن ابی الھیاج الاسدی :
"ابو الھیاج اسدی ان کا نام جیان بن حصین ہے اور علی سے خلیفہ راشد امیر المؤمنین علی

وَلَهُمَا عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُولَ
 اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ
 يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا
 نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ -
 و لها عنہ مرفوعاً: "مَنْ صَوَّرَ صُورَةً
 فِي الدُّنْيَا كُفِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا
 الرُّوحَ وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ -"
 وَ لِسُلَيْمٍ عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ
 لِي عَلِيٌّ رضي الله عنه أَلَا أْبَعَثُكَ عَلَى مَا
 بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟
 أَلَّا تَدَعُ صُورَةَ إِلَّا طَمَسْتَهَا -
 وَ لَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ

صحیحین میں حضرت ابن عباس رضي الله عنه ہی سے روایت ہے رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کوئی تصویر بناتا ہے تو قیامت کے دن
 اُس سے کہا جائے گا کہ اس تصویر میں رُوح پھونکے لیکن وہ ان میں رُوح ہرگز
 نہ پھونک سکے گا۔

صحیحین میں حضرت ابن عباس رضي الله عنه سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں
 کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر تصویر بنانے
 والا جہنم میں جائے گا، اُس کے لیے ہر تصویر کے عوض ایک ایک جان بنائی
 جائے گی جس کے ذریعے اُسے جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔

صحیح مسلم میں ابوالہیاج اسدی رضي الله عنه سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
 مجھے حضرت علی رضي الله عنه نے فرمایا کہ کیا میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس

پر مجھے رسول اللہ ﷺ نے بھیجا تھا؟
 (پہلا یہ کہ) جو تصویر نظر آئے اُسے مٹا دو۔
 (دوسرا یہ کہ) ہر وہ قبر جو بلند ہو اُسے زمین کے برابر کر دو۔

فہرہ

الاولیٰ: التَّغْلِيظُ الشَّدِيدُ فِي الْمَصَوِّرِينَ.

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

① تصویر بنانے والوں کے لیے سخت وعید۔

بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مراد ہیں۔

قوله: الا ابغثت علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ ﷺ
 زیر نظر حدیث میں اُن امور کا ذکر ہے جن کے انکار اور ازالے کا حکم رسول اللہ ﷺ
 سے ثابت ہے، لیکن:

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ظالموں نے اس لفظ کو جس کا ان کو
 قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور
 البقرة - ۵۹ لفظ کہنا شروع کر دیا۔

چنانچہ لوگوں نے تصاویر کو کثرت سے بنا کر شروع کر دیا اور ان کو بطور حجت اور آگے
 استعمال کیا۔

قبروں پر کثرت سے قبے ہی نہیں بنائے بلکہ اُن کو انتہائی خوبصورت بنا دیا گیا ہے نیز ان کو
 وشن اور بُت خانہ بنا کر اسے دین سمجھ لیا گیا ہے حالانکہ یہ تمام بُرائیوں اور گناہوں سے سب سے
 بڑا گناہ ہے کیونکہ اس میں مُردوں کی تعظیم اور ان میں علتو پایا جاتا ہے اور وہ عبادات جو صرف
 اللہ تعالیٰ کے لیے خاص تھیں وہ غیر اللہ کے لیے ہونے لگیں۔

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”سُنَّتِ رَسُولِ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل اور آج کل لوگوں نے جو قبور سے
 متعلق روئے اختیار کر رکھا ہے ان دونوں کے درمیان موازنہ کرنے سے پتا چلتا ہے کہ ان میں زمین و
 آسمان کا فرق ہے اور دونوں کے طریق کار ایک دوسرے سے جدا ہیں اور یہ دونوں طریق ہائے عمل
 کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔“

الثانیہ الثانیہ أَلْتَنْبِيْهُ عَلَى الْعِلَّةِ وَ هُوَ تَرَكُ
الْأَدَبِ مَعَ اللَّهِ لِقَوْلِهِ : وَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُوتُ
كَخَلْقِي -

الثالثہ الثالثہ أَلْتَنْبِيْهُ عَلَى قُدْرَتِهِ وَ عَجْزِهِمْ
فَلِيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ حَبَّةً أَوْ
شَعِيرَةً -

الرابعہ الرابعہ أَلْتَصْرِيْحُ بِأَنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ
عَذَابًا -

الخامسہ الخامسہ أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ بِعَدَدِ كُلِّ
صُوْرَةٍ نَفْسًا يُعَذِّبُ بِهَا الْمُصَوِّرُ
فِي جَهَنَّمَ -

السادسہ السادسہ أَنَّهُ يُكَلِّفُ أَنْ يَنْفُخَ
فِيهَا الرُّوْحَ -

السابعہ السابعہ الْأَمْرُ بِطَمْسِهَا إِذَا وُجِدَتْ -

۲) تصویر نہ بنانے کی وجہ یہ بتائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت بڑی بے ادبی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اُس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری بناوٹ جیسی بنانا چاہتا ہے۔

۳) اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مخلوق کی عاجزی کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک ذرہ (ایک دانہ) یا کم از کم ایک جوہی بنا کر دکھلائیں؟

④ اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ تصویر بنانے والے کو دوسرے لوگوں سے سخت عذاب ہوگا۔

⑤ دنیا میں مُصَوِّر نے جتنی تصویریں بنائی ہوں گی، اتنی ہی جانیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بنائے گا جن کے ذریعے سے مُصَوِّر کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گا۔

⑥ مُصَوِّر کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ان تصاویر میں رُوح ڈالے۔

⑦ جہاں بھی تصویر ملے اُسے مٹا دینے کا حکم۔

اس باب میں بکثرت قسمیں کھانے کی ممانعت
اور اس پر وعید اور تہدید کی گئی ہے

﴿قَوْلًا مَّعْلُومًا﴾ وَ احْفَظُوا اِيْمَانَكُمْ (المائدہ: ۸۹)
 عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ
 يَقُوْلُ الْحَلْفُ مَنْفَقَةٌ لِلْسِّلْعَةِ مَحَقَّةٌ
 لِلْكَسْبِ - (اخراجہ)

اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
 فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قسم کھانے سے سامان تجارت بک تو جاتا ہے، لیکن
 برکت ختم ہو جاتی ہے۔

قوله : واحفظوا ايمانكم :

اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

”کفارہ ادا کیے بغیر اپنی قسموں کو یوں ہی نہ چھوڑ دیا کرو۔“

ان کے علاوہ دیگر مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کا یہ مفہوم

نقل کیا ہے کہ :

”خواہ مخواہ قسمیں نہ کھائی جائیں“

بعض اہل علم نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ :

”اپنی قسمیں توڑا نہ کرو۔“

آیت مذکورہ دونوں معنوں کو متضمن ہے۔

قوله : الحلف منفقة للسِّلعة لمحقة للكسب :

صاحب مال بعض اوقات اصل قیمت سے زیادہ یوں قسم کھاتا ہے کہ میں نے اس مال کو

اتنی قیمت دے کر خریدا ہے تو خریدار اس کی قسم پر اعتبار اور اس کو سچا سمجھتے ہوئے مال کو خرید لیتا

ہے حالانکہ صاحب مال اپنی قسم میں جھوٹا ہوتا ہے۔

صورت مذکورہ میں اگرچہ صاحب مال نے کچھ زیادہ ہی کہا لیکن درحقیقت اس کی

جھوٹی قسم نے برکت کو ختم کر دیا جیسا کہ دوسری احادیث سے بھی برکت ختم ہونے کی تائید ہوتی ہے

رہا وہ اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ قدس سے ملے گا تو وہ اطاعتِ خداوندی کے

بغیر ممکن ہی نہیں ہے، دنیا کی زریب و زینت گناہ گار کے لیے اپنی پوری رعنائی اور خوش نمائی

کے ساتھ جلوہ گر ہے لیکن اس کا انجام ضمنحلال اور زوال کے سوا کچھ نہیں۔

وَعَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُزَكِّيهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ -

أَشْيِطُ زَانٍ
وَ عَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ
وَ رَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بِضَاعَتَهُ لَا يَشْتَرِي
إِلَّا بِبَيْمِينِهِ وَ لَا يَبِيعُ إِلَّا بِبَيْمِينِهِ -

(رواه الطبرانی بسند صحيح)

حضرت سلمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کہتے ہیں کہ رحمتِ دو عالم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ تین قسم کے انسانوں سے بات نہ کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا
اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔

۱— بوڑھا زانی ،

۲— تکبر کرنے والا فقیر

۳— وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا مال سمجھا ہوا ہے۔ بایں صورت
کہ مال کو خریدتے اور بیچتے وقت قسم ضرور اٹھاتا ہے۔

قولہ : عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

سلمان سے سلمان فارسی مراد ہیں۔

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے، جب رسول اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ
تشریف لے گئے تو یہ اُس وقت مسلمان ہوئے تھے حضرت سلمان فارسی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے غزوہ خندق
میں شرکت کی سعادت حاصل کی تھی۔

ابو عثمان نہدی، شریبیل بن سمط وغیرہ حضرت سلمان فارسی سے روایت کرتے ہیں۔
حضرت سلمان فارسی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ان کے بارے میں رسول اللہ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا تھا :

سَلَمَاتُ مَنَا أَهْلَ
الْبَيْتِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
مَنْ أَصْحَابِي أَرْبَعَةً.
سلمان فارسی رضی اللہ عنہ میرے اہل
بیت ہیں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ میرے
ساتھیوں میں سے چار سے بہت
محبت رکھتا ہے۔

عَلِيًّا وَأَبَا ذَرٍّ وَسَلَمَانَ
وَالْمِقْدَادَ
یعنی علی ابو ذر، سلمان فارسی اور
مقداد رضی اللہ عنہم (ترمذی، ابن ماجہ)

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت
میں فوت ہوئے۔

بعض مورخین کا خیال ہے کہ سلمان سے مراد سلمان بن عامر بن اوس لضبی ہیں۔

قوله : ثلاث لا يكلهن الله ،

زیر نظر حدیث میں مذکور تین قسم کے افراد کے لیے یہ سخت ترین وعید اور ڈانٹ ہے،
باقی رہے اہل ایمان : تو ان کے حق میں تو اتنے سے یہ ثابت ہے کہ رب کائنات جلا وعلاقیامت
کے میدان میں ان سے ہم کلام ہوگا اور اہل ایمان بھی اپنے رب کریم سے گفتگو کریں گے
کتاب و سنت میں اس کے دلائل واضح اور اظہر من الشمس ہیں۔

اس سے فرقہ جہمیہ اور اشاعرہ کی تردید بھی ہو گئی جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے منکر ہیں۔

قوله : ولا يزيكهم ولهم عذاب اليم ؛

سزا کی یہ انتہا ہے، عقلمند انسان کے لیے یہ تویخ اور ڈانٹ ہے، شاید کہ وہ ان قبیح
افعال سے ڈر جائے۔

قوله : اشيمط زان ؛

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے صیغہ تصغیر استعمال
فرمایا کیونکہ بوڑھے شخص کے اندر زنا پر اُبھارنے والی قوت انتہائی کمزور ہوتی ہے۔ ایسا شخص
پھر بھی زنا کی طرف میلان رکھے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ شخص گناہ اور فسق و فجور سے
محبت رکھتا ہے اور اس کے دل میں خوفِ الہی بالکل نہیں ہے۔

قوله : وعائل مستكبر ؛

فقیر اور نادار تکبر کرنے والا بھی ایسا ہی ہے کیونکہ اس کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں جو
تکبرانہ کردار ادا کرنے کے محرک ہوں لہذا ایسے شخص کا تکبر کرنا یہ واضح کرتا ہے کہ اسکی طبیعت
ہی تکبرانہ ہے لہذا ایسے شخص کی سزا بھی سخت رکھی گئی ہے کیونکہ وہ اسبابِ کبر نہ ہونے کے باوجود
تکبر کرتا ہے جو کبیرہ گناہ ہے۔

قوله : ورجل جعل الله بضاعته ؛

یعنی جو شخص اپنا سرمایہ قسم اٹھانا ہی قرار دے لے اور بات بات پر قسم کھاتا چلا جائے۔

وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي -
 ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ
 يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ
 بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ؟
 ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ
 وَلَا يَسْتَشْهَدُونَ وَ يَحُونُونَ
 وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَ يَنْذُرُونَ وَلَا
 يُؤْفُونَ وَ يَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ -

صحیح مسلم میں حضرت عمران بن حصین رضي الله عنه سے روایت ہے۔ وہ کہتے
 ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کا بہترین دور وہ ہے
 جس میں میں خود موجود ہوں۔
 پھر وہ دور جو میرے بعد آنے والا ہے، پھر وہ دور جو اس کے بعد آئے
 گا۔ حضرت عمران رضي الله عنه کہتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آنحضرت ﷺ
 نے اپنے دور کے بعد دو ادوار کا ذکر فرمایا یا تین کا؟
 پھر ارشاد فرمایا کہ تمہارے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو بلا طلب گواہی
 دیں گے، خیانت کریں گے، امانت دار نہیں ہوں گے، جب نذر مانیں گے تو
 اُسے پورا نہیں کریں گے اور ان میں موٹا پاٹا ظاہر ہوگا۔

قوله : وفي الصحيح ،

یہاں صحیح مسلم مراد ہے۔

یہ روایت امام ابوداؤد اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی نقل کی ہے البتہ صحیح بخاری

میں خیر کلمہ کے الفاظ ہیں۔

قولہ : خیر امتی قرنہ :

رسول اللہ ﷺ نے اپنے دور کو اس لیے بہتر قرار دیا کہ اس دور کے مسلمانوں میں صالحیت بکثرت تھی اور برائی برائے نام رہ گئی تھی، نیز حق کی مخالفت کرنے والوں اور بدعتیوں کی سختی سے سخت کنسی کی جاتی تھی جیسے خارجی، فرقہ قدریہ اور جہمیہ وغیرہ۔

قولہ : ثم الذین یلونہم :

دوسرے دور کے مسلمانوں کو تیسرے دور کے لوگوں پر اس لیے فضیلت دی گئی کہ دوسرے دور میں اسلام کا خوب بول بالا ہوا، علم اور علماء کی کثرت تھی۔
رہا تیسرا دور، تو اس میں بدعت اور اہل بدعت نے سر اٹھایا، لیکن علماء کرام نے ان کو ختم کرنے کی بھرپور جدوجہد کی اور ان پر ہر طرح سے نیکر کی گئی اور وہ اپنی کثرت کے باوجود انتہائی ذلیل و خوار ہوئے۔

قولہ : فلا ادری :

اس حدیث کے راوی عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کو شبہہ ہے کہ آپ نے یہ الفاظ دوبار فرمائے یا تین بار؟

ان تین ادوار کے بعد اسلام کے اندر جس کثرت سے بدعتیں پیدا ہوئیں اور مسلمانوں میں جس قدر خواہشات نے جنم لیا، اُس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے پیش گوئی فرمائی کہ :
” ایسے افراد موجود ہوں گے جو بن بلائے گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔“
ان لوگوں کے ہاں شہادت کی قدر و قیمت کا فقدان ہوگا اور صدق و سچائی کی جستجو ناپید ہو چکی ہوگی۔ یہ صورت حال اس لیے پیدا ہوگی کہ اُن کے دین اور اسلام میں ضعف اور کمزوری واقع ہو جائے گی۔

قولہ : ویخونون ولا یؤتمنون :

رسول کریم ﷺ کا یہ ارشاد گرامی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت خیانت اور بددیانتی کی نحوہ ہو چکی ہوگی۔

قولہ : وینذرون ولا یوفون :

یعنی اُن پر جو چیز واجب ہوگی اُسے ادا نہیں کریں گے، ان مذموم اعمال کا پایا جانا اس بات کی علامت ہے کہ اُن کا اسلام انتہائی کمزور ہوگا اور وہ ایمان کی دولت سے محروم ہوں گے۔

قولہ : و یرضون فیہم السمن :

دنیا کی رغبت و محبت اور تنعم ان پر غالب آجائے گا، روز قیامت سے غفلت اور یوم آخرت سے بے پروائی کے نتیجے میں اُن کی یہ حالت ہوگی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ :

وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَ يَمِينُهُ شَهَادَتَهُ" -
 وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانُوا يَضْرِبُونََنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَ نَحْنُ صِغَارٌ.

صحیح مسلم میں حضرت ابن مسعود رضي الله عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بہترین دور وہ ہے جس میں میں خود موجود ہوں، پھر وہ دور جو میرے بعد آنے والا ہے، پھر وہ دور جو اُس کے بعد آئے گا، اس کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی گواہی قسم سے اور قسم گواہی سے پہلے ہوگی۔

حضرت ابراہیم نخعی رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ بچپن میں ہمارے بزرگ ہمیں گواہی اور عہد پر قائم رہنے کے لیے مارا کرتے تھے۔

لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ
 إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ قِنْدَهُ
 حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ.
 ہر آنے والا دور بد سے بدتر آئیگا
 یہاں تک کہ تم اپنے رب کریم کے
 حضور پیش ہو جاؤ گے۔

اب صورت حال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ امت کے اندر بُرائیاں بڑھ رہی ہیں یہاں تک

کہ شرک و بدعت لوگوں کے اندر گھس آیا ہے اور اس سے وہ لوگ بھی نہیں بچ سکے جن کو حجاب علم کہا جاتا ہے اور جو رات دن تعلیم و تربیت اور تصنیف و تالیف میں مصروف رہتے ہیں دین میں اختلاف اور تفرقہ بازی کا دور دورہ ہے۔

مشرق میں بنی بویہ کی حکومت کے سرکردہ لوگ اہل بیت نبویؐ میں غلو کا شکار ہو چکے ہیں، قبروں میں مساجد بنا کر اہل قبور کے متعلق غلو میں مبتلا ہیں۔

دوسری طرف قرامطہ کی حکومت ہے جو شریعت میں کفر و اکاد کا راستہ اختیار کر چکی ہے اور طرح طرح کی بیسیوں بدعات میں ملوث ہے جن کا شمار ممکن نہیں۔ قرامطہ کا مذہب

فصل مسائل

الاولیٰ: اَلْوَصِيَّةُ بِحِفْظِ الْاِيْمَانِ -

الثانیہ: الْاِخْبَارُ بِاَنَّ الْحَلْفَ مَنْفَقَةٌ

لِلسَّلَةِ مَحَقَةٌ لِلْبَرَكَهٖ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① اپنی قسم کی حفاظت کرنے کی وصیت کی گئی ہے۔

② خواہ مخواہ اور جھوٹی قسم اٹھانے سے مال کی قیمت تو اچھی مل جاتی ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔

مشہور ہے جس کے تعارف کی ضرورت نہیں۔

شُرک و بدعت کو مٹانے کے لیے اہل سنت برسرِ پیکار ہیں اور حق کو غالب کرنے کے لیے سردھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں لیکن شرک و بدعت اور خواہش پرستی نے لوگوں کو اپنی پلیٹ میں لے رکھا ہے اور وہ اپنے پورے عروج پر ہے اور صورت حال یہ ہے جیسا کہ معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھ لیا گیا ہے اور اسی پر چھوٹوں کی پرورش ہو رہی ہے اور نوجوان بوڑھے ہو رہے ہیں۔

قولہ : خیر الناس قرنی :

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بہترین دور صرف تین ہی تھے۔

قولہ : ثم یجیئ قوم :

ایمان میں کمزوری، دنیاوی مال و اسباب میں رغبت، گناہ و معاصی میں انہماک اور دنیا کو دل سے چاہنے کا نتیجہ یہی ہو گا کہ انسان گواہی کی پروا کرے گا اور نہ قسم کو وقعت دے گا۔

قولہ : قال ابراہیم :

سلفِ اُمت کا یہی معمول تھا کیونکہ احکامِ اسلام کی حفاظت اور اس پر عمل کرنا اور کروانا ان کا طرہٴ امتیاز تھا لہذا وہ جس چیز کو بُرا خیال کرتے اُس سے فوراً اور سختی سے روک دیتے تھے۔ نیز چھوٹے بچوں کو تعلیم و تربیت کی تمیز اور عملی مشق بھی ہو جاتی۔

الثالث: **الْوَعِيدُ الشَّدِيدُ فِيمَنْ لَا**

يَبِيعُ وَلَا يَشْتَرِي إِلَّا بِمِينِهِ-

الرابع: **التَّنْبِيْهُ عَلَى أَنَّ الذَّنْبَ**

يَعْظُمُ مَعَ قِلَّةِ الدَّاعِي

الخامس: **ذَمُّ الَّذِينَ يَحْلِفُونَ**

وَلَا يُسْتَحْلِفُونَ

السادس: **ثَنَاءُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى الْقُرُونِ**

الثَّلاثَةِ أَوْ الْأَرْبَعَةِ وَ ذِكْرُ

مَا يَحْدُثُ -

السابع: **ذَمُّ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ**

وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ -

الثامن: **كَوْنُ السَّلَفِ يَضْرِبُونَ**

الصِّغَارَ عَلَى الشَّهَادَةِ

وَالْعَهْدِ -

۳) اُس شخص کو سخت ڈانٹ پلائی گئی ہے جو مال خریدتے اور بیچتے وقت خواہ مخواہ قسمیں اٹھاتا ہے۔

۴) اس بات کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی گئی ہے کہ جس شخص میں گناہ میں ملوث ہونے کے امکانات انتہائی قلیل اور تھوڑے ہوں اور وہ پھر بھی گناہ کی طرف زیادہ میلان رکھے تو اُس کا یہ گناہ صغیر نہ ہوگا بلکہ کبیرہ گناہ شمار ہوگا۔

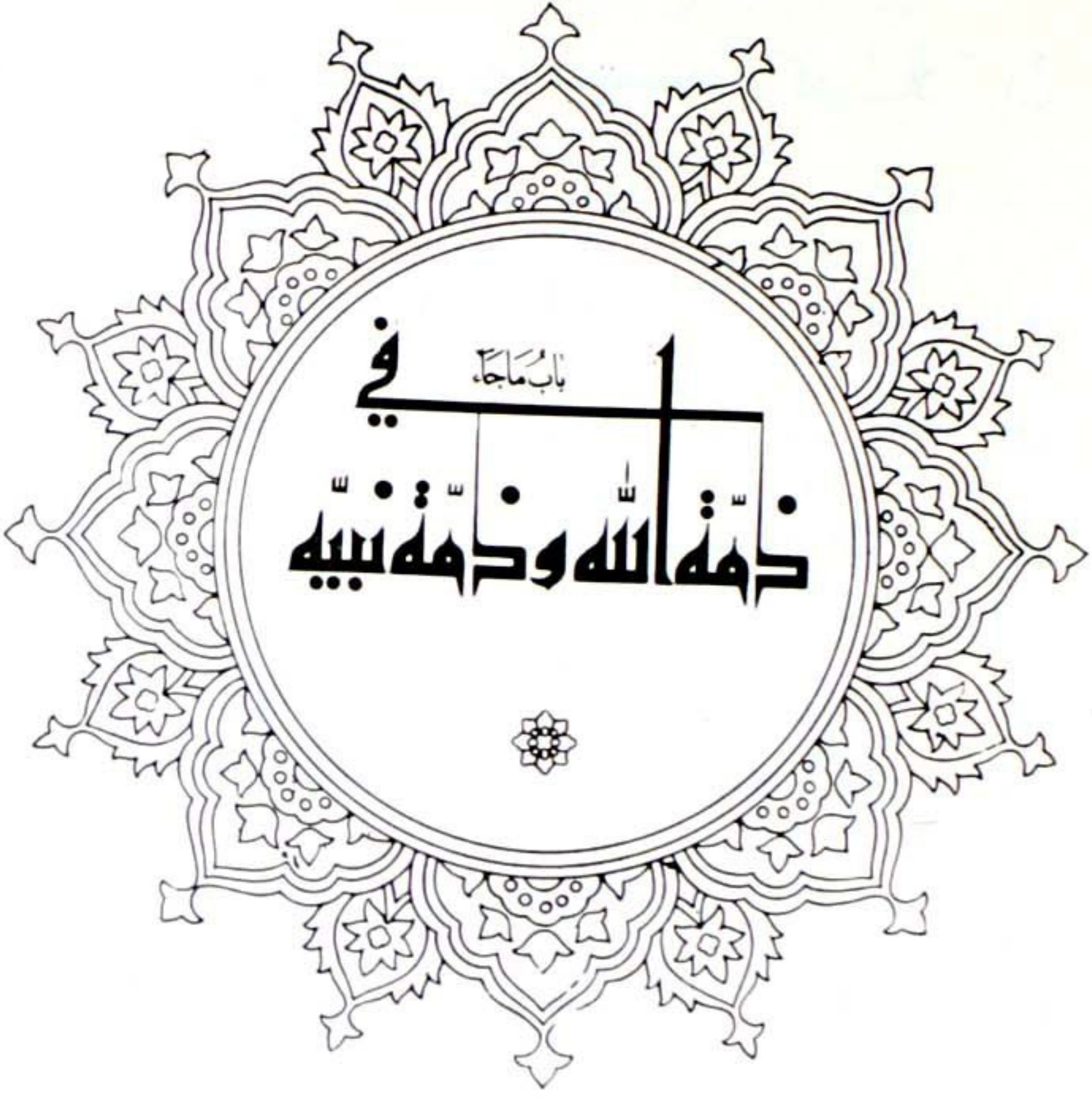
⑤ ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جن سے قسم طلب نہیں کی جاتی لیکن وہ اس کے باوجود قسمیں اٹھاتے ہیں۔

⑥ رسول اللہ ﷺ نے اپنے قریب ترین تین یا چار ادوار کی تعریف فرمائی ہے اور جن نئی نئی بدعات کا ظہور ہونے والا تھا اس کی پیش گوئی بھی فرمادی۔

⑦ بطور خاص ان افراد کی سخت مذمت کی گئی ہے جو گواہی طلب کیے بغیر گواہی دیتے ہیں۔

⑧ سلف امت کا یہ دستور تھا کہ نابالغ بچوں کو گواہی اور عہد پر قائم رہنے کے لیے زد و کوب کیا کرتے تھے۔

اس باب میں وضاحت سے یہ بتایا گیا ہے کہ انسان اپنے عہد و پیمان کو توڑ دے تو یہ گناہ ہلکا ہے بنسبت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے عہد و پیمان توڑنے سے۔

﴿قَالَ اللَّهُ تَعَالَى﴾ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ
 وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
 وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۖ إِنَّ
 اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ (النحل : ۹۱)
 وعن بريدة رضي الله عنه قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ إِذَا أَمَرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ
 أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ مَنْ
 مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا -
 فَقَالَ أَغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ ، فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ ، فَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ -
 أَغْزُوا وَ لَا تَعْلُوا وَ لَا تَقْدِرُوا
 وَ لَا تُمَسِّلُوا وَ لَا تَقْتُلُوا وَ لِيَدًا -

اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اُس سے کوئی عہد باندھا ہو اور اپنی قسمیں
 پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ
 سب افعال سے باخبر ہے۔

حضرت بَریدہ رضي الله عنه کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ جب کسی شخص کو
 ایک بڑی فوج یا چھوٹے لشکر پر امیر مقرر کرتے تو اُسے اللہ کے تقویٰ اور اپنے
 ماتحت لشکر کے ساتھ حُسن سلوک سے پیش آنے کی بطور خاص وصیت فرماتے۔
 پھر فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اُسی کا نام لے کر غزوہ کرو اور ہر شخص سے
 جنگ کرو جو اللہ تعالیٰ سے کُفر کا مرتکب ہوتا ہے۔

غزوہ کرو (اور یاد رکھو) کہ نہ تو خیانت کرنا، نہ عہد و پیمان توڑنا، نہ کسی کو مثلہ

کرنا اور نہ بچوں کو قتل کرنا۔

قوله : و اوفوا بعهد الله
 اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ رقمطراز ہیں :
 " اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تاکید می حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے قول و قرار اور عہد و میثاق
 کو پورا کریں اور ایمان کی حفاظت کریں، اسی لیے حکم فرمایا کہ دیکھو :
 لَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ
 تَوْكِيدِهَا۔
 توڑو نہیں۔

قوله : لا تنقضوا الأيمان الخ
 ان سے وہ قسمیں مراد ہیں جو کسی کو ترغیب دینے یا کسی چیز کے نہ دینے کے بارے
 میں کھائی جاتی ہیں۔

قوله : إن الله يعلم ما تفلون۔
 اس فرمان الہی میں ان لوگوں کے لیے سخت تہدید اور وعید پنہاں ہے جو قسم
 کھانے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔

قوله : عن بريدة :
 بريدة بن الحبيب سلمیٰ ہیں، ان سے یہ روایت ان کے بیٹے سلیمان بیان کرتے ہیں۔
 قوله : كان رسول الله ﷺ إذا أقر أميراً الخ
 حدیث نبوی کے اس جملہ سے امیر مقرر کرنے کی وضاحت ہوتی ہے اور یہ بھی ثابت
 ہوتا ہے کہ کسی کو امیر مقرر کرتے وقت اس کو بطور خاص ضروری ہدایات دینی چاہئیں
 امام ابراہیم احرابی رحمہ اللہ سر یہ اور جیش میں فرق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ
 السرية : اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں اندازاً چار سو گھڑ سوار ہوں اور ہمیشہ کا اطلاق اس
 لشکر پر ہوتا ہے جس میں چار سو سے زائد گھڑ سوار ہوں۔
 تعوی اللہ : یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کر اس کی اطاعت میں زندگی
 گزاری جائے۔

قوله : زمت معہ من المسلمین خیرا :
 یعنی امیر لشکر کو اس بات کی وصیت فرمائی کہ جو لوگ تمہاری ماتحتی میں ہیں ان کے ساتھ
 بھلائی، نرمی اور احسان سے پیش آنا اور ان کے سامنے بڑا بھنے کی کوشش نہ کرنا۔

قوله : اغزوا بسم الله :
 یعنی رب کریم سے مدد و استعانت چاہتے ہوئے اس عظیم الشان عمل کو اللہ تعالیٰ کیلئے
 خالص سمجھتے ہوئے میدان کارزار کی طرف بڑھو، لفظ بسم اللہ میں حرف (با) اللہ تعالیٰ سے استعانت
 اور اس پر توکل کے لیے استعمال ہوا ہے۔

وَ إِذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
فَادْعُهُمْ إِلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خَلَالٍ
فَأَيَّتَهُنَّ أَجَابُوا لَكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ
وَ كَفَّ عَنْهُمْ -

ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ فَإِنِ
أَجَابُوا لَكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ
إِلَىٰ التَّحْوِيلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَىٰ دَارِ
الْمُهَاجِرِينَ وَ أَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنِ
فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ
وَ عَلَيْهِمْ مَا عَلَىٰ الْمُهَاجِرِينَ -

فَإِنِ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا
فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ
الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ
تَعَالَىٰ وَ لَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيْمَةِ
وَ الْفَيْءِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا
مَعَ الْمُسْلِمِينَ -

اور جب مُشْرکِ دُشْمَن سے آمنا سامنا ہو تو اُس کے سامنے تین شرطیں پیش
کرنا۔ اگر ان میں سے ایک بھی قبول کر لے تو اُسے منظور کر لینا، پھر جنگ سے رُک جانا

اسلام کی طرف دعوت دینا، اگر اُسے قبول کر لیں تو اس کو منظور کر لینا اور
پھر انھیں دارالکفر سے دارالسلام یعنی مُہاجرین کے مقام (مدینہ طیبہ) کی طرف ہجرت
کرنے کی دعوت دینا اور یہ بتانا کہ اگر یہ لوگ ہجرت کریں گے تو ان کو وہ سب

حقوق حاصل ہوں گے جو مہاجرین کو حاصل ہیں اور جو بار مہاجرین کو برداشت کرنا پڑتا ہے انہیں بھی برداشت کرنا ہوگا۔

۱۔ اگر ہجرت کرنے سے انکار کریں تو پھر یہ لوگ ان بدوی مسلمانوں کی طرح ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہوتا ہے اور ان کو مالِ غنیمت اور مالِ فئی میں سے حصہ نہیں ملے گا، بجز اس کے کہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں۔

قولہ : قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ ؛
یہ حکم اپنے اندر عمومیت لیے ہوئے ہے، اس میں ہر وہ محارب شامل ہے جو کفر کی سرحدوں میں داخل ہے خواہ وہ میدان جنگ میں ہو یا اپنے گھر میں۔ رسول اللہ ﷺ نے اس حکم سے بعض افراد کو خارج کر دیا ہے، مثلاً معاہدہ، رہبان، عورتیں اور نابالغ بچے، ان کو قتل کرنا درست نہیں۔

قولہ : وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَعَدُّوا وَلَا تَمْشُوا ؛
غلول یہ ہے کہ مالِ غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے ہی اس میں سے کچھ حصہ الگ کر لیا جائے ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :

وَمَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا
عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۔
اور جو شخص خیانت کرے گا، وہ اپنی
اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت
کے دن حاضر کرے گا۔
(آل عمران - ۱۶۱)

غدر : یہ ہے کہ اپنے عہد و پیمانہ کو توڑ دیا جائے۔
تمثیل : یہ ہے کہ دشمن کے کسی سپاہی کو قتل کر کے اُس کے ناک، کان اور ہاتھ کاٹ کر بدن سے جدا کر دیے جائیں اور اس کی لاش کو بد شکل اور عیب دار بنا دیا جائے۔

قولہ : وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثٍ خِلَالَ
او خصال :

راوی کو شبہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے لفظ خلال ارشاد فرمایا یا خصال، بہر کیف دونوں لفظوں کے ایک ہی معنی ہیں۔

قولہ : فَأَيْتَهُنَّ مَا آجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُنَّ وَكُفَّ عَنْهُنَّ ؛

لفظ آيْتَهُنَّ، آجَابُوكَ کی وجہ سے منسوب ہے۔

قولہ : ثُمَّ ادْعُهُم إِلَى الْإِسْلَامِ ؛

صحیح مسلم کے تمام نسخوں میں "ثُمَّ" کا لفظ آیا ہے۔

فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ الْجِزْيَةَ
فَإِنْ هُمْ أَحَابَوْا لَكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَ
كَفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِينْ
بِاللَّهِ وَ قَاتِلْهُمْ -

وَ إِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ
فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ
اللَّهِ وَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ
ذِمَّةَ اللَّهِ وَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ وَ لَكِنْ
إِجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَ ذِمَّةَ أَصْحَابِكَ
فَإِنَّكُمْ إِنْ تَخَفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَ ذِمَّةَ
أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَخَفِرُوا
ذِمَّةَ اللَّهِ وَ ذِمَّةَ نَبِيِّهِ -

وَ إِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ
أَنْ تَنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا
تَنْزِلَهُمْ وَ لَكِنْ أَنْزِلَهُمْ عَلَى
حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ
حُكْمَ اللَّهِ أَمْ لَا ؟ (رواه مسلم)

۲- اگر وہ اسلام لانے سے انکار کریں تو پھر ان سے جزیہ طلب کرنا۔ اگر
جزیہ دینے پر رضی ہو جائیں تو قبول کر لینا اور جنگ سے رُک جانا۔

۳- اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کریں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ
کر ان سے جنگ کرنا۔

اور اگر تم کبھی کسی قلعہ بند دشمن کا محاصرہ کر لو اور دشمن یہ چاہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کا ذمہ لے لو تو ایسا ہرگز نہ کرنا بلکہ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا ذمہ لے لینا کیونکہ اگر تم اپنا یا اپنے ساتھیوں کا ذمہ توڑ دو گے تو اس کا گناہ بہر حال اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کے ذمہ توڑنے سے ہلکا ہوگا۔

اور جب تم کسی قلعہ بند دشمن کا محاصرہ کر لو اور وہ یہ چاہے کہ تم ان کو اللہ کے حکم پر اتار لو تو ایسا ہرگز نہ کرنا، اس لیے کہ تمہیں کیا معلوم کہ تو ان میں اللہ کا حکم پاسکتا ہے یا نہیں؟

قوله : ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين :

دار المهاجرين سے مدینہ طیبہ مراد ہے۔

ابتداءً اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا تھا اُس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر

مدینہ طیبہ چلا جائے۔

جب کسی شہر میں کثرت سے گناہ ہونے شروع ہو جائیں تو وہاں کے موحد تقسیم کو بھی حکم ہے کہ وہ شہر چھوڑ دے۔ فقہاء کرام نے اپنی اپنی کتب میں اس کی تصریح کی ہے۔

قوله : فان هم ابوا ان يتحولوا منها :

یعنی جو شخص مسلمان تو ہو گیا ہے لیکن اس نے ہجرت نہیں کی اور نہ ہی جہاد میں شرکت کی سعادت حاصل کی تو ایسے مسلمان کو خمس اور مال فئی میں سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔

قوله : فان هم ابوا فاسنلهم الجزية :

حدیث نبوی کے ان الفاظ کو امام مالک رحمہ اللہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ نے ہر کافر سے خواہ وہ عربی ہو یا عجمی، اہل کتاب ہو یا کوئی اور جزیرہ وصول کرنے کے سلسلے میں حجت قرار دیا ہے۔ جزیرہ کی مقدار میں ائمہ کا اختلاف ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں : جن کے پاس سونا ہے اُن سے چار دینار فی کس اور جن کے پاس چاندی ہے اُن سے چالیس درہم فی کس کے حساب سے وصول کیا جائے گا۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ مالدار ہو یا غریب ہر شخص سے ایک ایک دینار وصول کیا جائے گا۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ مالدار سے اڑتالیس درہم، متوسط طبقہ کے لوگوں سے چوبیس درہم اور غریب افراد سے بارہ درہم وصول کیے جائیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ اور دوسرے علماء کا مسلک یہ ہے کہ صرف بالغ، عاقل اور آزاد

فیصلہ

مسائل

الاولیٰ: الْفَرَقُ بَيْنَ ذِمَّةِ اللَّهِ وَ ذِمَّةِ

نَبِيِّهِ وَ ذِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ -

الثانیہ: الْإِشْرَادُ إِلَى أَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ

خَطَرًا -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

① اللہ کریم اور رسول کریم ﷺ کے ذمہ اور عام مسلمانوں کے ذمہ میں فرق۔

② دو خطرناک کاموں میں سے جو زیادہ ہلکا ہو اسے اختیار کرنے کی طرف رہنمائی۔

شخص سے جزیہ لیا جائے، البتہ جو شخص اپنے گھربار سمیت مسلمانوں سے دور ہو تو اس کی دو صورتیں ہوں گی۔

(۱) ایک یہ کہ اُسے مسلمانوں کے شہروں میں لایا جائے اور پھر اُس سے جزیہ لیا جائے۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ اُس سے جنگ کی جائے۔

قولہ: واذا حاصرت اهل حصن:

حدیث کے اس جملے میں اُن فقہاء کرام اور اہل اصول کے لیے دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مسائل اجتہاد میں ایک ہی پہلو درست ہوتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ کا مشہور مسلک یہی ہے۔

قولہ: فارادوك ان تجعل لهم ذممة الله و ذممة نبيته:

الذمة: بمعنى عهد، پیمانہ۔

تخفر: کے معنی توڑنا۔

مطلب یہ ہے کہ اس بات کا خدشہ ہے کہ جو شخص عہد و پیمانہ پورا نہیں کرتا اُس سے

نقض عہد کا وقوع لازم ہے۔

لہذا رب کریم کے عہد کو توڑنے سے اپنا عہد توڑنا باعتبار معصیت کے ہلکا ہے۔

الثالث: قوله : اَعَزُّوا بِسْمِ اللّٰهِ فِي

سَبِيلِ اللّٰهِ -

الرابع: قوله : "فَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ

لِخَامِس: قوله : "اِسْتَعِنَ بِاللّٰهِ وَفَاتِلَهُمْ"

السادس: اَلْفَرَقُ بَيْنَ حُكْمِ اللّٰهِ وَ

حُكْمِ الْعُلَمَاءِ -

السابع: فِي كَوْنِ الصّٰحِبِ يَحْكُمُ

عِنْدَ الْحَاجَةِ بِحُكْمِ لَا يَذْرِي

اَبْوَابُ حُكْمِ اللّٰهِ اَمْ لَا ؟

۳) آپ کا یہ فرمان کہ بسم اللہ کہہ کر اور صرف رضائے الہی کو مد نظر رکھ کر جہاد میں حصہ لو۔

۴) آپ کا یہ فرمان کہ جو اللہ سے کفر کرتا ہے اُس سے جنگ کرو۔

۵) آپ کا یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور کفار سے جنگ کرو۔

۶) اللہ کریم اور علماء کے حکم میں فرق۔

۷) بوقتِ ضرورت صحابیؓ بھی ایسا حکم دے سکتا ہے جسے وہ نہیں جانتا کہ آیا یہ حکم اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں؟

اس باب میں

اس باب کی سخت منڈنت کی گئی ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں
اس طرح اللہ کی قسم کھائے کہ وہ فلاں شخص کو معاف نہیں کرے گا

عن جناب بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَجُلٌ وَ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ
 لِفُلَانٍ - فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ ذَا الَّذِي
 يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَعْفِرَ لِفُلَانٍ ؟
 إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَ أَحْبَبْتُ
 عَمَلَكَ (رواه مسلم)

و فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ الْقَائِلَ
 رَجُلًا عَابَهُ قَالَ أَبُو مُرَيْرَةَ رضي الله عنه تَكَلَّمَ
 بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَ أَحْزَرَتْهُ

حضرت جناب بن عبد الله رضي الله عنه کہتے ہیں رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے
 ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ بخدا! اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی مغفرت نہیں کرے گا
 اللہ عزوجل نے فرمایا کہ یہ کون ہوتا ہے جو میرے متعلق قسم کھائے کہ میں فلاں
 شخص کی مغفرت نہیں کروں گا۔

میں نے اُس کی مغفرت کر دی اور تیرے (قسم کھانے والے کے) اعمال
 ضائع کر دیے۔

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے
 کہ قسم کھانے والا شخص عبادت گزار تھا۔
 حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ اس قسم اٹھانے والے شخص نے
 ایسی بات کہی جس کی وجہ سے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر ڈالی۔

قولہ ، باب ما جاء في الاقسام على الله ،
 قولہ ، يتألى ، اُس نے قسم کھائی ، لفظ آيَةً تشدید یا کے ساتھ اس کے معنی
 قسم کھانے کے ہیں۔

ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاحِشَيْنِ . فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَذُنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ . فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ : أَقْصِرْ . فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ أَقْصِرْ . فَقَالَ : خَلِّفِي وَرَبِّي ، أُبِعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ وَلَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ . فَقُبِضَ أَرْوَاحُهُمَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ . فَقَالَ لَهُذَا الْمُجْتَهِدُ أَكُنْتُ بِنِي عَالِمًا أَوْ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا ؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ : إِذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي وَقَالَ لِلْآخَرِ إِذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ .

میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو شخص ایک دوسرے سے برادرانہ مراسم رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک گنہگار اور دوسرا عبادت گزار تھا۔ عبادت گزار اپنے دوست کو گناہ میں ملوث دیکھتا تو ہمیشہ یہ کہتا کہ تم باز آ جاؤ۔ ایک روز اُسے گناہ کرتے دیکھا تو کہا اب تو رُک جاؤ۔ گنہگار نے جواب دیا : مجھے میرے رب کے سپرد کر دو، کیا تمہیں میرا نگران بنایا گیا ہے؟ عابد نے کہا : بخدا ! اللہ تعالیٰ نہ تیری مغفرت فرمائے گا اور نہ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اب ان دونوں کی رُوح قبض کر لی گئی اور وہ پروردگار عالم کے حضور پیش ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عابد سے کہا، کیا تجھے میرے بارے میں علم تھا یا میرے انعامات پر تجھے قدرت حاصل تھی؟ گنہگار کو حکم دیا کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ اور عابد کے متعلق فرمان جاری کیا کہ اُسے دوزخ میں پھینک دو۔

قوله : اب القائل رجل عابد :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کے یہ الفاظ، حدیث کے ان الفاظ کی طرف اشارہ کرتے ہیں :

كَانَ أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ ان میں سے ایک عبادت گزار تھا۔

فہم مسائل

- الاولیٰ: التَّحذِيرُ مِنْ التَّأَلِّيِ عَلَى اللَّهِ -
- الثانیہ: كُوفُ النَّارِ أَقْرَبُ إِلَيَّ
- أَحَدِنَا مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ -
- الثالثہ: أَيْتُ الْجَنَّةِ مِثْلُ ذَلِكَ -
- الرابعہ: فِيهِ شَاهِدٌ لِقَوْلِهِ "أَنَّ الرَّجُلَ لِيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① اللہ تعالیٰ پر قسم کھانے سے ڈرنا۔
- ② عذابِ دوزخ ہمارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔
- ③ جنت کا بھی یہی حال ہے۔
- ④ زیر نظر حدیث میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول "إِنَّ الرَّجُلَ لِيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ" میں اس بات کی دلیل ہے کہ انسان بعض اوقات ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے

مندرجہ بالا دونوں احادیث کا مفہوم اور مندرجہ ذیل حدیث کا معنی ایک ہی ہے کہ :

إِنَّ الرَّجُلَ لِيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ مَا يَظُنُّ أَنَّ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ -

بعض اوقات انسان زبان سے ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ قیامت تک اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو جاتا ہے اور اسے خبر تک نہیں ہوتی ۔

الخامس
 أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُغْنِرُهُ بِسَبَبِ
 هُوَ مِنْ أَكْرَهُ الْأُمُورِ إِلَيْهِ -

⑤ بعض اوقات ایسے معاملے میں بھی بخشش ہو جاتی ہے جو انسان کے
 نزدیک بہت بُرا ہوتا ہے۔

اس باب میں اس امر کی
حمت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے سانسفاری
کی حیثیت نہیں دینی چاہئے خواہ وہ شخص اپنے طور
پر کتنی بھی اہمیت کا مالک ہو

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ!
نُهَيْتِ الْأَنْفُسُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ
وَ هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ فَاسْتَسْقِ لَنَا
رَبَّكَ فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ
وَ بِكَ عَلَى اللهُ -

حضرت جبیر ابن مطعم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ رحمتِ دو عالم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر ایک دیہاتی عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے رسول! جانیں تلف ہو گئیں، بچے بھوکے مر گئے اور مال برباد ہو گیا۔ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائے کیجئے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس اور آپ کو اللہ کے ہاں سفارشی بناتے ہیں۔“

قولہ : جاء اعرابي الى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال يا رسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مصنف رحمہ اللہ نے حدیث کو مختصر نقل فرمایا ہے، قارئین کرام کی معلومات کے لیے ہم
یہاں پوری حدیث درج کرتے ہیں۔

عن جبیر ابن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابيه عن جده قال :
أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ
اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَدَتِ
الْأَنْفُسُ وَضَاعَ الْعِيَالُ
وَ نُهَيْتِ الْأَمْوَالُ .
فَاسْتَسْقِ لَنَا .
فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِكَ
عَلَى اللهُ وَ نَسْتَشْفِعُ
بِاللهِ عَلَيْكَ .
بناتے ہیں ۔

رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی خدمت میں
ایک دیہاتی نے آکر عرض کیا کہ اے
اللہ کے رسول! صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لوگوں کو
سخت امتحان کا سامنا ہے، بچے
ضائع ہو گئے، مال برباد ہو گئے اور
موشی ہلاک ہو گئے ہیں لہذا آپ
ہمارے لیے اللہ سے بارش کی دعا
کریں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس
اور اللہ تعالیٰ کو آپ کے پاس سفارشی
بناتے ہیں ۔

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ
 اللَّهُ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ
 فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ ثُمَّ قَالَ وَيْحَكَ
 أَتَدْرِي مَا اللَّهُ ! إِنَّ شَأْنَ اللَّهِ
 أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ
 بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ - وذكر الحديث ، رواه البردآؤد

رسول اللہ ﷺ نے دیہاتی کی بات سُن کر بار بار سُبْحَانَ اللَّهِ پڑھا،
 یہاں تک کہ اس کا اثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چہروں پر بھی نمودار ہوا، پھر فرمایا
 ”تجھ پر افسوس! تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بلند ہے؟ اُس کی شان
 اتنی بلند ہے کہ اُسے کسی کے حضور سفارشی نہیں لے جایا جاتا۔“

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ	رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تجھ پر
وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا	افسوس ہو، معلوم ہے تو کیا کہ رہا
تَقُولُ ؟	ہے ؟
وَسَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ	اُس کی یہ بات سُن کر رسول اللہ
ﷺ فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ	ﷺ نے سُبْحَانَ اللَّهِ کہنا شروع
حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ	کر دیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ
فِي وُجُوهِ أَصْحَابِهِ .	عنہم کے چہروں میں اس بات سے
ثُمَّ قَالَ :	ناگواری معلوم ہونے لگی .
وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا	پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :
يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى	تجھ پر افسوس ! اللہ تعالیٰ کو اس کی
أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ .	کسی مخلوق کے پاس سفارشی نہیں بنایا
شَأْنُ اللَّهِ أَعْظَمُ	جاسکتا .
مِنْ ذَلِكَ .	اللہ تعالیٰ کی شان اس سے کہیں
	بلند ہے .

فیصلہ

مسائل

الاولیٰ: **إِنْكَارُهُ عَلَى مَنْ قَالَ "نَسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَيْهِ"**

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں!

① جس شخص نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے سفارشی بناتے ہیں، اس پر ناراض ہونا اور اس کی اس بات کو خلاف شریعت قرار دینا۔

وَيَحَلِّكَ أَتَدْرِي مَا
اللَّهُ؟
تجھ پر افسوس ہو، کیا جانتے ہو کہ
اللہ کی کیا شان ہے؟
إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمَاوَاتِهِ
كَهَكَذَا. وَقَالَ بِاصْبِعِهِ
وَأَيْتَهُ لِيَطَّ
بِهِ أَطِيطَ الرَّحْلِ
بِالْتَّرَاكِبِ -
اُس کا عرش آسمانوں کے اوپر
قبے کی طرح ہے۔
وہ اس طرح چڑھتا ہے، جیسے
کجاوا (زین) سواری کے بوجھ کی
وجہ سے آواز کرتا ہے۔

ابن یسار رحمہ اللہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں:

اللَّهُ فَوْتَ عَرْشِهِ
وَعَرْشُهُ فَوْتَ سَمَاوَاتِهِ
قوله: وَيَحَلِّكَ
یہ لفظ زجر و توبیخ کے لیے بولا جاتا ہے۔

قوله: أَتَدْرِي مَا اللَّهُ؟
اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے بارے میں آنے والے دیہاتی سائل کی لاعلمی کا پتا چلتا ہے

قوله: أَنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ:
تمام امور اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہیں، مخلوق میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز
نہیں، وہ جسے کچھ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جسے نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔
وہ بند و بالا ہے۔

حدیث کے اس جملے میں فرقہ جہمیہ کا رد ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علو (بلندی)
ثابت کی گئی ہے۔

الثانیہ: **تَغْيِرُهُ تَغْيِيرًا عُرْفًا فِي
وَجْهِهِ أَصْحَابِهِ مِنْ هَذِهِ
الْكَلِمَةِ -**

الثالثہ: **أَنَّ لَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ قَوْلُهُ:
"نَسْتَشْفِعُ بِكَ عَلَى اللَّهِ -"**

الرابعہ: **التَّنْبِيْهُ عَلَى تَفْسِيرِ سُبْحَانَ اللَّهِ -**

الخامسہ: **أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَسْأَلُونَهُ ﷺ
الْإِسْتِسْقَاءَ -**

۲) رحمتِ عالم ﷺ کے چہرہ انور کا اس طرح متغیر ہو جانا کہ
صحابہ کرام کے چہروں پر بھی اس کے آثار ظاہر ہونے لگے۔

۳) رسول اللہ ﷺ نے یہ جملہ ناپسند نہیں فرمایا کہ "ہم اللہ تعالیٰ
کے حضور آپ کو سفارشی بناتے ہیں۔"

۴) سبحان اللہ کے معنی و مفہوم کی وضاحت۔

۵) مسلمان، رسول اللہ ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر
بارش کی دُعا کروایا کرتے تھے۔

امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کر کے اپنی عادت کے مطابق کسی حدیث کے
صحیح اور حسن ہونے کے بارے میں سکوت فرمایا ہے۔

ردیہ مسئلہ کہ رسول اللہ ﷺ سے ان کی زندگی میں سفارش کرائی جائے
تو حضور کو شفیع بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے دُعا کی استدعا کی جائے کیونکہ آپ ﷺ
مستجاب الدعوات ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد آپ سے دُعا کی التجا کرنا جائز نہیں (جیسا کہ
باب الشفاعة میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے)

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا فوت شدہ افراد کو سفارشی بنانے کی تردید فرمائی ہے اور
جو لوگ غیر اللہ سے حاجات طلب کرتے ہیں ان کی کلیتہً نفی کی گئی ہے۔

باب ماجار

فی

حماۃ النبی ﷺ

حماۃ النوحید

وسدہ طرف الشریک

اس باب میں

یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے توحید کے پہلو کو کیونکر ثابت کیا اور کس طرح
اس راہ کو بند کر دیا ہے جو شرک کی طرف لے جاتی ہو۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنِّي نَطَلَقْتُ
فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فَقُلْنَا أَنْتَ سَيِّدُنَا - فَقَالَ السَّيِّدُ اللَّهُ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى -

قُلْنَا وَ أَفْضَلُنَا فَضْلًا وَ أَعْظَمُنَا
طَوْلًا - فَقَالَ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضَ
قَوْلِكُمْ وَ لَا يَسْتَجْرِبِيَكُمْ الشَّيْطَانُ -

(رواه ابوداؤد بسند جمید)

حضرت عبد اللہ بن شخیر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی عامر کے ایک وفد
کے ساتھ رسول اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ ہم نے عرض کی
آپ ہمارے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا سردار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جہاں برکت
اور ملبند ہے۔

ہم نے پھر عرض کیا آپ ہم سے افضل ترین اور بے شمار احسان کرنے والے
ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ یا اس طرح کی مناسب باتیں کرو اور یاد رکھنا کہ
کہیں شیطان کے پھندے میں نہ آجانا۔

قوله ، باب ما جاء في حماية النبی ﷺ

اس باب میں اس بات کی وضاحت کی جائے گی کہ رسول اللہ ﷺ نے ان اقوال و
اعمال کی جو عقیدہ توحید میں نقص و انحلال کا باعث بنتے ہیں کس طرح بیخ کنی کی اور شجر توحید کی
آبیاری کے لیے کیا کیا کوششیں فرمائیں۔

کتاب التوحید کے اختصار کے باوجود رسول اللہ ﷺ کے وہ اکثر ارشادات جو عقیدہ
توحید کو مضبوط کرنے میں مدد و معاون ثابت ہو سکتے تھے درج کیے گئے ہیں اور ان اقوال و اعمال کی
بھی وضاحت کی گئی ہے جن سے توحید میں نقص پڑ سکتا تھا مصنف رحمہ اللہ نے ایک ایک باب
باندھ کر ان پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے جس سے مصنف رحمہ اللہ کے سچے علمی کا پتا چلتا ہے۔

قوله ، يا خيرنا و ابن خيرنا :

رسول اللہ ﷺ نے اپنی تعریف اس لیے ناپسند فرمائی کہ کہیں لوگ غلو اور بالغہ آمیزی

وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ نَاسًا فَتَالُوا
 يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا خَيْرَنَا وَابْنَ خَيْرِنَا
 وَ سَيِّدَنَا وَ ابْنَ سَيِّدِنَا -
 فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ
 وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ -
 أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللَّهِ وَ رَسُولُهُ مَا أَحَبُّ
 أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي
 أَنْزَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ - رواه النسائي بسند جيد

حضرت انس رضي الله عنه کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 اقدس میں چند لوگ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول! اور اے وہ کہ
 جو ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کے بیٹے ہیں اور یہ کہ ہمارے سردار اور سردار کے
 بیٹے ہیں۔

رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! وہی باتیں کرو
 جو تم کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بہکا دے۔
 میں محسناً اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے
 اس مرتبہ سے جس پر اللہ کریم نے مجھے رکھا ہے بڑھا دو۔

کاشکار نہ ہو جائیں جیسا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :
 لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ
 النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ
 عَلَيْهَا السَّلَامُ إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ
 فَقُولُوا : عَبْدُ اللَّهِ
 وَ رَسُولُهُ -
 میرے بارے میں غلو سے کام نہ لینا،
 جیسا کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ بن
 مریم علیہا السلام کے بارے میں غلو کیا تھا
 میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، لہذا
 مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔

امت پر شفقت و محبت اور نصیحت کا یہ کامل ترین نمونہ ہے کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے غلو میں مبتلا کرنے والے ذریعہ ہی سے منع فرمایا۔

قولہ : انا محمد عبد الله ورسوله :

عبدتیت اور رسالت یہ دو صفتیں ایسی ہیں جن سے انسان اعلیٰ ترین مراتب کا حامل سمجھا جاتا ہے اور رسول اللہ ﷺ میں یہ دونوں صفتیں بوجہ اکمل پائی جاتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ :

وہ رسول اللہ ﷺ پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے تمام فرشتے طلب رحمت کی التجا کرتے رہتے ہیں لہذا اُمتِ محمدیہ کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام بھیجتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی بہترین تعریف کی ہے اور آپ کے سینہ مبارک کو کھول دیا ہے اور آپ کی تمام لغزشوں کو معاف فرما دیا ہے اور آپ کے ذکر کو بہت بلند مقام عطا فرمایا ہے حتیٰ کہ اذان، تشہد اور خطبوں میں اپنے ذکر کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا ذکر بھی فرمایا۔ فضلی اللہ علیہ وسلم۔

قولہ : وسیدنا و ابن سیدنا :

علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب "بدائع الفوائد" میں لکھتے ہیں :

کسی شخص کو السید کہہ کر پکارنے میں علماء کا اختلاف ہے۔

بعض علماء نے ناجائز قرار دیا ہے جیسے امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ، یہ علماء کرام اس باب میں اسی حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، جس میں رسول اللہ ﷺ کو یا سیدنا کہا گیا تو آپ نے فرمایا :

السید الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى ہی السید ہے۔

اور بعض علماء نے اسے جائز قرار دیا ہے، ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے انصاری ساتھیوں سے فرمایا تھا کہ :

قَوْمُوا إِلَي سَيِّدِكُمْ۔ اپنے سید کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔

یہ حدیث پہلی سے زیادہ صحیح ہے۔

ان مؤخر الذکر علماء کا کہنا ہے کہ السید ایسا لفظ ہے جو کسی دوسرے لفظ کی طرف مضاف نہیں ہوتا، چنانچہ کسی بھی تمیمی کو سید کہنا نہیں کہا جائے گا اور نہ کسی ملک کو سید البشر سے پکارا جائے گا۔

اس قاعدہ کی رو سے لفظ السید اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا درست نہ ہوگا۔

ان علماء کرام کی یہ توجیہ صحیح معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ جب لفظ السید اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو اس وقت بمنزلہ ملک، مولیٰ اور رب کے ہوگا، وہ معنی ہرگز نہ ہوں گے جو مخلوق پر استعمال کرتے وقت ہوتے ہیں۔

شارح کتاب التوحید علامہ عبد الرحمان بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیت اللہ

فیسر مہر مارا

الاولیٰ: تَحْذِيرُ النَّاسِ مِنَ الْغُلُوِّ -

الثانیہ: مَا يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ مَنْ

قِيلَ لَهُ أَنْتَ سَيِّدُنَا -

الثالثہ: قَوْلُهُ لَا يَسْتَجْرِبَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ

مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا إِلَّا الْحَقَّ -

الرابعہ: قَوْلُهُ مَا أَحَبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي

فَوْقَ مَنَزَلَتِي -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

- ① مُبَالَغَةُ آمِنِي سے لوگوں کو ڈرانا۔
- ② جس شخص سے یہ کہا جائے کہ آپ میرے سردار ہیں تو اُسے جواب میں کیا رویت اختیار کرنا چاہیے؟

الصَّمَدُ کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ :

أَنَّهُ السَّيِّدُ الَّذِي كَمَلَ فِيهِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ السُّودِدِ .
وہ ذاتِ بابرکت جس میں سیادت کی تمام صفاتِ کاملہ موجود ہوں۔

الْبُؤَدَاءُ نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ :
هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي ائْتَهَى سُوْدُدَهُ .
جس کی سیادت کمال انتہا کو پہنچی ہوئی ہو۔

۳) باوجود اس کے کہ لوگوں نے سچی اور حق بات کہی تھی لیکن رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ”کہیں تم کو شیطان بہکانے دے۔“

۴) رسول اکرم ﷺ کے اس فرمان کہ ”میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے اُس مرتبہ سے جس پر اللہ کریم نے مجھے فائز کیا ہے، بڑھا دو۔“ کی وضاحت

باب
قول اللہ تعالیٰ

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرَهُ وَاللَّهُ رَئُوفٌ
رَحِيمٌ
وَالسَّمَاءُ رُتَبًا مَطْوِيَّاتٌ
بِحَمْسٍ سِنِينَ سَبْعًا مِائَةً وَعَشْرًا
عَمَّا يُحْسِبُ النَّاسُ ۝

اس باب میں

اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی ہمہ گیر لوگوں کی وضاحت کی گئی ہے،
اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس درجہ رفعت و علو کا حامل ہے کہ
کوئی دوسرا اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا کی
ہر شے اس کے قبضہ میں ہے اور آسمان و زمین میں جو کچھ
بھی موجود ہے وہ اسی کے حکم و اشارے سے قائم اور اسی کا محتاج ہے

قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى وَ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ^{صَلِّ}
 وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَ السَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ^ط سُبْحَانَ
 وَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (الزمر: ۶۷)
 عن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْأَحْبَارِ
 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :
 يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ
 السَّمَوَاتِ عَلَى إصْبَعٍ وَ الْأَرْضِينَ عَلَى
 إصْبَعٍ وَ الشَّجَرَ عَلَى إصْبَعٍ وَ الْمَاءَ
 عَلَى إصْبَعٍ وَ الثَّرَى عَلَى إصْبَعٍ وَ سَائِرَ
 الْخَلْقِ عَلَى إصْبَعٍ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ
 فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ
 تَصْدِيفًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ

ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اُس کی قدر کرنے کا حق ہے۔
 (اُس کی قدرتِ کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ) قیامت کے روز پوری زمین اُس کی
 منٹھی میں ہوگی اور آسمان اُس کے دستِ راست میں پلٹے ہوئے ہوں گے پاک
 اور بالاتر ہے اُس شِرك سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضي الله عنه کا بیان ہے کہ ایک یہودی عالم،
 رسول اللہ صلى الله عليه وسلم کے پاس آکر کہنے لگا کہ

اے محمد! ہم اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو

ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی کو ایک انگلی پر، کیچڑ کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر رکھ کر فرمائے گا۔ میں ہی بادشاہ ہوں

یہودی عالم کی یہ بات سن کر رسول اللہ ﷺ اس کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے اتنے مسکرائے کہ آپ کی مبارک ڈاڑھیں نمایاں طور سے نظر آنے لگیں۔

قوله : وما قدر و الله حوت قدره :

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں :
 "مُشْرِكِينَ نَعَى اللَّهُ تَعَالَى كَمَا حَقَّ قَدْرُهُمْ لِيَسْأَلُوا كَيْفَ كَانُوا يَكْفُرُونَ" کی عبادت بھی شروع کر دی، اللہ کریم تو اس قدر عظمت و بلندی والا ہے کہ دوسرا کوئی بھی اس مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔

وہ ہر چیز پر قادر ہے - وہ ہر چیز کا مالک ہے

ہر چیز اس کے تصرف میں ہے -

الستدی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ :

"مُشْرِكِينَ نَعَى اللَّهُ تَعَالَى كَمَا حَقَّ قَدْرُهُمْ لِيَسْأَلُوا كَيْفَ كَانُوا يَكْفُرُونَ" کی عظمت کو نہیں تسلیم کیا جس طرح کہ اس کی عظمت

کرنی چاہتیے"

محمد بن کعب رحمہ اللہ کہتے ہیں :

"اگر مُشْرِكِينَ نَعَى اللَّهُ تَعَالَى كَمَا حَقَّ قَدْرُهُمْ لِيَسْأَلُوا كَيْفَ كَانُوا يَكْفُرُونَ کی تکذیب نہ کرتے"

اس آیت کریمہ کی تشریح و تفسیر میں بہت سی احادیث ذکر کی گئی ہیں، یہ اور اس کی

بہم معنی دوسری آیات قرآنی کے بارے میں سلفِ اُمت کا مسلک یہ ہے کہ ان کو بلا تکیف اور بلا تحریف اسی طرح مان لیا جائے جس طرح کہ یہ بیان کی گئی ہیں۔

قوله : جاء خبر من الاجبار الى النبي ﷺ

امام بخاری رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث نقل کرتے ہیں

جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ :

يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو

وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ

اپنی گرفت میں لے گا اور آسمانوں کو دائیں ہاتھ میں پیٹ کر فرمائے

ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا

الْمَلِكُ آيْنَ مُلُوكَ گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں آج زمین
الْأَرْضِ ؟ کے بادشاہ کہاں ہیں ؟

امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کی اس سند میں منفرود ہیں ۔

قوله : يَطْوِي اللهُ السَّمَاوَاتِ ثَمَّ يَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ

زیر نظر اور اس مفہوم کی حامل دوسری احادیث اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کی
قدرت و رفعت پر واضح طور پر دلالت کناں ہیں نیز ان احادیث سے جہیہ اور شاعرہ وغیرہ
فروں کی تردید بھی ہوتی ہے ۔

وہ تمام صفات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بیان فرمائی ہیں اور وہ صفات جو
رسول اللہ ﷺ نے بیان کی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے کمال، اس کی عظمت اور اس کی
جلالت قدر پر دلالت کناں ہیں اور یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت
کے لائق نہیں ۔ نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی نبی مرسل اور نہ ہی کوئی بڑے سے بڑا اتنی ۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں :

"کتاب اللہ، اول سے آخر تک، سنت رسول ﷺ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین

کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام ائمہ کرام کا کلام اس سے بھرا پڑا ہے کہ رب کریم ہر چیز سے بلند ہے،
اور یہ کہ وہ آسمانوں اور زمینوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے۔"

امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ :

كُنَّا وَالتَّابِعُونَ مُتَوَافِرُونَ ہم اور تمام تابعین کرام یہ کہا کرتے تھے
فَقَوْلُ : اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر ہے
ذِكْرُهُ قَوْفَ عَرْشِهِ اور کتاب و سنت میں جن جن صفات
وَنُورٌ مِّنْ بِمَا وَرَدَتْ بِهِ کا تذکرہ ہے ان سب پر ہم ایمان
السُّنَّةِ مِنْ صِفَاتِهِ رکھتے ہیں ۔

ابو عمر الظلمی رحمہ اللہ اپنی تصنیف "کتاب الاصول" میں رقمطراز ہیں :

اَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ اَهْلِ تمام اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے
السُّنَّةِ عَلَى اَنَّ اللّٰهَ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ
مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ بِذَاتِهِ عرش پر مستوی ہے ۔

اسی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں :

اَجْمَعَ اَهْلُ السُّنَّةِ عَلَى اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ
اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِسْتَوٰى اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ عرش
عَلَى عَرْشِهِ بِالْحَقِيقَةِ پر مستوی ہے اس کی صفت حقیقی
لَا عَلَى الْمَجَازِ ہے مجازی نہیں ۔

علامہ موصوف اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے مستوی عرش ہونے پر بحث کرتے ہوئے

ثُمَّ قَرَأَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرَهُ^{صَلَّى}
وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

و فی روایۃ لمسلم: " وَ الْجِبَالُ وَالشَّجَرُ

عَلَى إِصْبَعٍ ثُمَّ يَهْزُهُنَّ فَيَقُولُ أَنَا
الْمَلِكُ ، أَنَا اللَّهُ "

و فی روایۃ للبخاری: يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ

وَ الْمَاءَ وَ الثَّرَى عَلَى إِصْبَعٍ وَ سَائِرَ

الْخَلْقِ عَلَى إِصْبَعٍ (اخرجاه)

و لمسلم عن ابن عمر مرفوعاً - " يَطْوِي اللَّهُ

السَّمَوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ

بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ

أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟

ثُمَّ يَطْوِي الْأَرْضَيْنِ السَّبْعَ ثُمَّ

يَأْخُذُهُنَّ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَيْنَ

الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟

و روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مَا السَّمَوَاتُ

السَّبْعُ وَ الْأَرْضُونَ السَّبْعُ فِي كَفِّ

الرَّحْمَنِ إِلَّا كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ -

پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ

کی جیسا کہ اُس کی قدر کرنے کا حق ہے (اُس کی قدرتِ کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ)

قیامت کے روز پوری زمین اُس کی مُٹھی میں ہوگی۔

صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر رکھ کر اور ان کو ہلا ہلا کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، میں ہی اللہ محبوب و برحق ہوں۔

صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آسمانوں کو ایک انگلی پر پانی اور کیچڑ کو ایک انگلی پر اور تمام مخلوق کو ایک انگلی پر رکھے گا۔

صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دست راست میں لے گا، پھر فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ کہاں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سرکش اور متکبر سمجھا؟

پھر ساتوں زمینوں کو لپیٹ کر اپنے بائیں ہاتھ میں لے گا اور فرمائے گا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سرکش اور متکبر سمجھا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اُن کا ایک قول منقول ہے کہ ساتوں آسمان اور زمینیں رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ایسے ہوں گے جیسے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں رائی کا دانہ۔

آیت کریمہ :

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ
اور اسی مفہوم کی دوسری آیات کا معنی یوں بیان کرتے ہیں :
أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ
تمام اہل سنت کا اس پر اجماع ہے
أَهْلِ السُّنَّةِ آتَى اللَّهُ
کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ
فَوْتَ السَّمَوَاتِ بِذَاتِهِ
آسمانوں کے اوپر اپنے عرش عظیم پر
مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ
جیسے اُس کی ذات کو لائق ہے،
كَيْفَ شَاءَ .
مستوی ہے۔

امام ذہبی فرماتے ہیں :

اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کا جس نے سب سے پہلے انکار کیا وہ جعد بن دہم تھا، اُس نے جہاں اللہ تعالیٰ کے مستوی عرش ہونے کا انکار کیا وہاں تمام صفات الہیہ کا بھی انکار کیا ہے، اس بد عقیدہ شخص کو خالد بن عبداللہ القسری نے قتل کیا تھا، یہ واقعہ بہت

مشہور ہے۔

جعفر بن درہم کے اس عقیدہ بذکوہم بن صفوان نے پروان چڑھایا، جس کو فرقہ جہمیہ کا امام کہا جاتا ہے۔

جہم بن صفوان نے اس عقیدہ کی خوب تشہیر کی اور مشابہ آیات سے استدلال کر کے سادہ لوح عوام کو گمراہ کیا، جہم بن صفوان تابعین کے آخری دور میں ہوا ہے۔

اس کے عقیدہ بذکوہم بن صفوان نے اس دور کے جتید علماء اور ائمہ نے کی۔ امام اوزاعی، امام ابوحنیفہ، امام مالک، لیث بن سعد، ثوری، حماد بن زید، حماد بن سلمہ، ابن المبارک رحمہم اللہ

اور ان کے بعد کے ائمہ ہدی نے اس فتنہ کو ختم کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔

اس سلسلے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے جو زرین حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ امام صاحب

فرماتے ہیں :

بِاللَّهِ اسْمَاءً وَصِفَاتٍ
لَا يَسَعُ أَحَدًا رَدَّهَا
وَمَنْ خَالَفَ نَدَّ
ثُبُوتِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ
كُفْرًا وَأَمَّا قَبْلَ قِيَامِ
الْحُجَّةِ فَإِنَّهُ يُعَذَّرُ

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اتنے

ہیں جن کی تردید ممکن نہیں ہے۔

دلایل معلوم ہونے کے بعد جو شخص

انکار کرے اسے کافر قرار دیا جائیگا

البتہ دلایل معلوم ہونے سے پہلے

ایسے شخص کو اس کی جہالت کی وجہ

سے معذور سمجھا جائے گا۔ ہم ان تمام

صفات کو ثابت کرتے ہیں اور تشبیہ

کی نفی کرتے ہیں جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ

نے تشبیہ کی نفی کی ہے، اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے۔

اس کی مثل کوئی نہیں اور وہ سُننے

والا اور دیکھنے والا ہے۔

بِالْجَهْلِ وَنُشِبَتْ هَذِهِ
الْصِّفَاتُ وَنُنْفَى عَنْهُ
التَّشْبِيهِ كَمَا نَفَى
عَنْ نَفْسِهِ .

فَقَالَ :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

قوله : وعن العباس بن عبد المطلب :

شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ نے اس حدیث کو مختصر نقل فرمایا ہے۔ ابو داؤد

میں مکمل روایت موجود ہے، اس کی افادیت کی بنا پر ہم اسے پورا نقل کرتے ہیں حضرت عباس

رضی اللہ عنہما کہتے ہیں :

میں ایک جماعت کے ساتھ جس میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفیس نفیس موجود

تھے بطحا میں تھا کہ آسمان سے ایک

كُنْتُ فِي الْبَطْحَاءِ فِي

عَصَابَةٍ فِيهِمْ رَسُولُ

اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَرَّتْ بِهِمْ

سَحَابَةٌ فَنظَرَ إِلَيْهَا
فَقَالَ :
مَا تُسْمَوْنَ هَذِهِ ؟
قَالُوا :
التَّحَابُ .
قَالَ :
وَالْمُزْنُ ؟
قَالُوا :
وَالْمُزْنُ .
قَالَ :
وَالْعَنَابُ ؟
قَالُوا :
وَالْعَنَابُ .

بدلی گزری . آپ نے اس کی طرف
دیکھنے کے بعد فرمایا :
کہ اس کا نام کیا ہے ؟
سب نے جواب دیا کہ اسے سحاب
کہتے ہیں ۔
آپ نے پوچھا : کیا اسے مُزن بھی
کہتے ہو ؟
صحابہ نے عرض کی کہ ہاں ! مُزن
بھی کہتے ہیں ۔
آپ نے پوچھا : کیا اسے عنان بھی
کہتے ہو ؟
سب نے کہا : جی ہاں ! عنان بھی
کہتے ہیں ۔

قال ابوداؤد لم اتقن العناب جتدا :
قَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مَا
بُعْدَ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ ؟
قَالُوا : لَا نَدْرِي .
قَالَ : إِنَّ بُعْدَ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا
وَاحِدَةٌ أَوْ اثْنَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ وَ
سَبْعُونَ سَنَةً . ثُمَّ السَّمَاءُ
الَّتِي فَوْقَهَا كَذَلِكَ
حَتَّى عَدَّ سَبْعَ
سَمَوَاتٍ .

آپ نے پھر سوال کیا کہ کیا تمہیں معلوم
ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان
کتنا فاصلہ ہے ؟
سب نے عرض کیا کہ ہمیں معلوم نہیں ۔
آپ نے فرمایا کہ ۷۱ ، ۷۲ ، ۷۳ سال
کی مسافت ہے ۔
پہلے اور دوسرے آسمان کے درمیان
بھی اتنا ہی فاصلہ ہے اسی طرح
آپ نے ساتوں آسمانوں کا فاصلہ
تفصیل سے بیان فرمایا ۔

ثُمَّ قَوَاتِ التَّابِعَةِ
بَحْرٍ بَيْنَ آسْفَلِهِ
وَأَعْلَاهُ مِثْلَ مَا بَيْنَ
سَمَاءِ إِلَى سَمَاءٍ
ثُمَّ قَوَاتِ ذَلِكَ ثَمَانِيَةَ
أَوْ عَالِ بَيْنَ أَظْلَافِهِمْ
وَرُكْبِهِمْ مِثْلَ مَا بَيْنَ

پھر ساتوں آسمان کے اوپر ایک
سمندر ہے . سمندر کے نیچے ، اور
ساتوں آسمان کے درمیان اور سمندر
کے اوپر بھی اتنا ہی فاصلہ ہے ، پھر
اس کے اوپر آٹھ قوی ہیکل فرشتے
ہیں . ان کی اٹیروں اور گھٹنوں کے
درمیان بھی دو آسمانوں کے درمیان

سَمَاءِ إِلَى سَمَاءٍ . جتنا فاصلہ ہے۔
 ثُمَّ عَلَى ظُهُورِهِمُ الْعَرْشُ پھر اُن کی پشتوں پر عرش ہے عرش
 بَيْنَ اسْفَلِهِ وَاعْلَاهُ كَمَا کے نیچے اور اوپر اتنی مسافت ہے
 بَيْنَ سَمَاءِ إِلَى سَمَاءٍ . جتنی کہ دو آسمانوں کے درمیان ہے۔
 ثُمَّ اللَّهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ . پھر اُس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
 امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سند حسن سے روایت کیا ہے۔

اسی روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سند جہ ذیل الفاظ سے نقل کیا ہے:

مَا بَيْنَ سَمَاءِ إِلَى سَمَاءٍ بِمِثْلِ سَمَاءِ سَمَاءٍ
 خَمْسِمِائَةِ عَامٍ . ہر آسمان کے درمیان پانچ سو سال
 کی مسافت ہے۔
 دونوں روایات میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ اگر قافلہ کی رفتار کا اندازہ لگایا جائے تو پانچ سو سال اور اگر برید (ڈاک) کا اندازہ لگایا جائے تو تقریباً شتر سال کی مسافت بنتی ہے۔ پیش نظر حدیث کے صحیحین وغیرہ میں شواہد موجود ہیں جنہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے وہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس حدیث کے اس کثرت سے شواہد موجود ہیں، جن کو رد کرنا اور اُن کی تاویل کرنا ممکن نہیں ہے۔

مصنف رحمہ اللہ نے اپنی اس عظیم الشان تصنیف کو توحید الوہیت سے شروع کیا۔ کیونکہ اُمت مسلمہ کی اکثریت اس توحید سے بے خبر اور شرک و اصنام پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی، لہذا مصنف رحمہ اللہ نے توحید الوہیت کو خوب وضاحت سے بیان کیا۔ توحید الوہیت ہی وہ اہم ترین مسئلہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے لوگوں کو دعوت دی اور شرک سے روکا۔ لہذا توحید الوہیت کی طرف دعوت دینا تمام امور دین سے اہم اور واجب ہے۔ اس کی طرف وہی شخص دعوت دے سکتا ہے جس کے دل و دماغ میں یہ رچ بس گئی ہو اور جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی دعوت دینے کی قدرت و طاقت بھی عطا فرمائی ہو اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں اُن سے جاد بھی کر سکے۔

پس مصنف رحمہ اللہ نے ان ابواب میں اسی توحید الوہیت کو ثابت کیا ہے جیسا کہ قارئین کرام مطالعہ فرما چکے ہیں۔

آخر میں مصنف رحمہ اللہ نے توحید اسماء و صفات پر اپنی کتاب کو ختم کیا ہے، عوام کی اکثریت نے اس کی طرف توجہ نہ کی اور ان لوگوں نے بھی اس کی طرف توجہ نہ کی جو علم کے دعویٰ دار تھے اور وہ اہل کلام جو توحید اسماء و صفات میں مشغول ہوئے اُن پر حُسن ظن کی وجہ سے کچھ اہل علم نے ان کی آراء کو قبول کیا، انہوں نے بھی فرقہ جہمیہ کے مذہب کو تقویت دی اور توحید اسماء و صفات میں الحاد سے کام لیا اور کتاب و سنت کی واضح نصوص، سلف اُمت، ائمہ حدیث و تفسیر کی مخالفت کی۔

وقال ابن جرير : حدثني يونس اخبرنا ابن وهب

قال قال ابن زيد حدثني ابي قال : قال رسول الله

ﷺ مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ

إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةِ أَلْفَيْتٍ فِي

تُرْسٍ -

علامہ ابن جریر رحمہ اللہ نے بطریق یونس روایت کی ہے جس میں ابن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان کرسی کے مقابلہ میں ان سات درہموں کے برابر ہیں جو کسی ڈھال میں ڈال دیے گئے ہوں۔

دوسری طرف علماء اہل سنت اپنی قلت کے باوجود توحید اسماء و صفات پر مضبوطی سے جھے رہے۔

پس امام الدعوة الاسلامیہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کو اللہ نے توحید کی ان اقسام کی معرفت نامہ سے نوازا اور آپ نے کتاب و سنت کے دلائل سے توحید کی تمام اقسام کو الگ الگ اور وضاحت سے بیان فرمایا، پس تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں جس نے امام الدعوة کو حق و صداقت کی طرف اُس وقت رہنمائی فرمائی جب کہ اسلام کی اجنبیت اپنے عروج پر تھی جسکی وجہ سے شہروں اور بستیوں میں رہنے والے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے۔

مصنف رحمہ اللہ نے اس کتاب میں توحید کی اُن تین اقسام کو تفصیل بیان کیا ہے، جس کی طرف علامہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے کہ :

والعلم اقسام ثلاث مالها من رابع والحق ذو تبيان

علم باوصاف الاله وفعله وكذلك الاسماء للرحمن

والامر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني

علم کی تین اقسام ہیں کوئی چوتھی نہیں اور حق تو واضح ہے۔

معبود حقیقی نہایت رحم کرنے والے کے اوصاف، اس کے افعال اور اسماء کا علم۔

اوامر و نواہی کا علم جو کہ دین خداوندی ہے اور قیامت کے دن اللہ کی جزا و سزا کی معرفت۔

وصلی اللہ علی سید المرسلین و امام المتقین محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین

و سلم تسليماً كثيراً الى يوم الدين . و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .

وَقَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا الْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةِ مَرْنٍ حَدِيدٍ أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِّنَ الْأَرْضِ -

عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا خَمْسِمِائَةَ عَامٍ ، وَ بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ وَ سَمَاءٍ خَمْسِمِائَةَ عَامٍ -
وَ بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَ الْكُرْسِيِّ خَمْسِمِائَةَ عَامٍ -

وَ بَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَ الْمَاءِ خَمْسِمِائَةَ عَامٍ -
وَ الْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ وَ اللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ -

علامہ ابن جریر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کرسی، عرش کے مقابلے میں ایک لوہے کے پھلے کی طرح ہے جسے کسی چٹیل میدان میں پھینک دیا گیا ہو۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اورس کے آگے والے آسمان کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے اور ہر آسمان کے درمیان پانچ پانچ سو سال کی مسافت ہے۔

اور ساتویں آسمان اور کرسی کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔

اور کرسی اور پانی کے درمیان پانچ سو سال کا فاصلہ ہے۔

اور عرش پانی کے اوپر ہے اور اللہ کریم عرش کے اوپر ہے، تمہارے اعمال میں سے کوئی شے اُس سے پوشیدہ نہیں ہے۔

اخرجہ بن مہدی عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر
 عن عبد الله و رواه بنحوه السعدي عن عاصم عن ابی وائل عن
 عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال : وله طرق
 وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : قال
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ تَدْرُونَ كَمَا بَيْنَ
 السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ؟ قُلْنَا : اللَّهُ وَ رَسُولُهُ
 أَعْلَمُ . قَالَ : بَيْنَهُمَا مَسِيرَةٌ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ
 وَ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةٌ
 خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ - وَ كَثُفُ كُلِّ سَمَاءٍ
 مَسِيرَةٌ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ - وَ بَيْنَ السَّمَاءِ
 السَّابِعَةِ وَ الْعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ
 وَ أَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ -
 وَ اللَّهُ تَعَالَى فَوْقَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَخْفَى
 عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ - (اخرجہ ابو داؤد وغیرہ)

یہ حدیث ابن مہدی عن حماد بن سلمہ عن عاصم عن زر عن عبد اللہ مروی ہے۔
 اسی طرح سعودی نے عن عاصم بن ابی وائل عن عبد اللہ، روایت کی ہے۔ یہ حافظ

ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اور بھی طرق ہیں۔

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کے درمیان پانچ سو برس کا فاصلہ ہے۔

اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک پانچ سو برس کا فاصلہ ہے اور ہر آسمان کی موٹائی پانچ سو برس کی مسافت کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ساتویں آسمان اور عرش کے درمیان ایک سمندر ہے، اس کے نیچے اور اوپر کے حصے کا فاصلہ وہی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔

اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے اور اعمالِ بنی آدم میں سے کوئی عمل اس

سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔

فیر

مہر علیہ

الاولیٰ: تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

الثانی: أَنَّ هَذِهِ الْعُلُومَ وَ أَمْثَالَهَا

بَاقِيَةٌ عِنْدَ الْيَهُودِ الَّذِينَ فِي

زَمَنِهِ رضی اللہ عنہم وَ لَمْ يُنْكِرُوهَا

وَ لَمْ يَتَأَوَّلُوهَا -

الثالث: أَنَّ الْحَبْرَ لَمَّا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ

صلی اللہ علیہ وسلم صَدَقَهُ وَ نَزَلَ الْقُرْآنُ

بِتَقْرِيرِ ذَلِكَ -

الرابعين وَقَوْعُ الضَّحَكِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

لَمَّا ذَكَرَ الْحَبْرُ هَذَا الْعِلْمَ
الْعَظِيمَ -

الخامس أَلْتَصْرِیحُ بِذِكْرِ الْيَدَيْنِ

وَ أَنَّ السَّمَوَاتِ فِي الْيَدِ الْيُمْنَى
وَ الْأَرْضَيْنِ فِي الْأُخْرَى -

السادس أَلْتَصْرِیحُ بِتَسْمِيَّتِهَا الشِّمَالِ -

السابع ذِكْرُ الْجَبَّارِينَ وَ الْمُتَكَبِّرِينَ

عِنْدَ ذَلِكَ -

الثامن قَوْلُهُ: كَخَرْدَلَةٍ فِي كَفِّ أَحَدِكُمْ

التاسع عِظْمُ الْكُرْسِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى

السَّمَاءِ -

العاشر عِظْمُ الْعَرْشِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى

الْكُرْسِيِّ -

الحادية عشر أَنَّ الْعَرْشَ غَيْرُ الْكُرْسِيِّ

وَ الْمَاءِ -

الثانية عشر كَمْ بَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى

سَمَاءٍ ؟

الثالثة عشر كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ

وَ الْكُرْسِيِّ ؟

الرابعة عشر كَمْ بَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَ الْمَاءِ

الخامسة عشر أَنَّ الْعَرْشَ فَوْقَ الْمَاءِ -

السابعة عشرة **أَنَّ اللَّهَ فَوْقَ الْعَرْشِ -**
 السابعة عشرة **كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ؛**
 الثامنة عشرة **كَيْفُ كُلِّ سَمَاءٍ خَمْسِمِائَةَ**
سَنَةٍ -

التاسعة عشرة **أَنَّ الْبَحْرَ الَّذِي فَوْقَ السَّمَوَاتِ**
أَسْفَلُهُ وَ أَعْلَاهُ خَمْسِمِائَةَ سَنَةٍ -
وَ اللَّهُ أَعْلَمُ -

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ
وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ -

اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل متفرع ہوتے ہیں !

① قرآن کریم کی آیت ” وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ “

کی تفسیر

② اس حدیث میں جن علوم کا ذکر کیا گیا ہے وہ رسول اللہ ﷺ کے دور کے یہودیوں میں موجود تھے، اسی لیے نہ تو انھوں نے ان کی تاویل کی اور نہ انھیں جھبٹلایا۔

③ رسول کریم ﷺ کے سامنے جب یہودی عالم نے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات بیان کیں تو آپ نے اس کی تصدیق کی اور اس کی مزید تصدیق کے لیے قرآن کریم بھی نازل ہوا۔

④ یہودی عالم کی طرف سے جب اس عظیم علم کا اظہار ہوا تو اس پر رسول اللہ ﷺ کا مسکرانا۔

- ⑤ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے ثبوت کی وضاحت اور کیہ اللہ تعالیٰ کے سیدھے ہاتھ میں آسمان اور دوسرے میں زمینیں ہوں گی۔
- ⑥ اللہ تعالیٰ کے اپنے ایک ہاتھ کو بایاں بتانے کی صراحت۔
- ⑦ اُس وقت اللہ تعالیٰ کا بڑے بڑے کرسی اور متکبیرین کو پکارنا۔
- ⑧ (اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زمین و آسمان کا یوں ہونا) جیسے تم میں سے کوئی شخص رائی کا دانہ اپنی مُٹھی میں لے لے۔
- ⑨ بنسبت آسمان کے کرسی کا بڑا ہونا۔
- ⑩ بنسبت کرسی کے عرش کا بڑا ہونا۔
- ⑪ کرسی، پانی اور عرش تینوں کا الگ الگ ہونا۔
- ⑫ دو آسمانوں کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ (کی وضاحت)
- ⑬ ساتویں آسمان اور کرسی کے درمیان کس قدر فاصلہ ہے؟ (کی وضاحت)
- ⑭ پانی اور کرسی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ (کی وضاحت)
- ⑮ اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے۔
- ⑯ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔
- ⑰ زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ (کی وضاحت)
- ⑱ آسمان کی موٹائی بھی پانچ سو سال کی مسافت کے برابر ہے۔
- ⑲ ساتوں آسمانوں کے اوپر جو سمندر ہے اُس کے نیچے اور اوپر پانچ پانچ سو سال کی مسافت کا راستہ ہے۔ (واللہ اعلم)

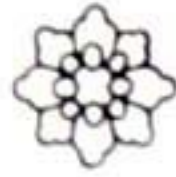
وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى
اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَىٰ آلِهِ
وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ .

فہرست

٣٥٤	باب بیان شی من انواع السحر
٣٦٣	باب ماجاء فی الکهان ونحوهم
٣٧٢	باب ماجاء فی النشرة
٣٧٩	باب ماجاء فی التطیر
٣٩٦	باب ماجاء فی التنجیم
٤٠٤	باب ماجاء فی الاستسقاء بالانواء
	باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله
٤١٥	اندادا یحبونهم کحب الله
	باب قول الله تعالى انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه
٤٢٥	فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین
٤٣٨	باب قول الله تعالى وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین
	باب قول الله تعالى افأمنوا مکر الله فلا یأمن مکر
٤٤٦	الله الا القوم الخسرون
٤٥٢	باب من الإیمان بالله الصبر علی اقدار الله
٤٦١	باب ماجاء فی الریاء
٤٦٩	باب من الشرك ارادة الانسان بعمله الدنيا
	باب من اطاع العلماء والامراء فی تحریم ما احل الله
	او تحلیل ما حرم الله فقد اتخذهم اربابا من
٤٨٧	دون الله
	باب قول الله تعالى الم ترالی الذین یزعمون انهم
٤٩٥	امنوا بئنا انزل الیک وما انزل من قبلك
٥١٠	باب من جحد شیئا من الاسماء والصفات
	باب قول الله تعالى یعرفون نعمة الله ثم ینکرونها
٥٢٠	واکثرهم الکافرون
٥٢٥	باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون
٥٣٢	باب ماجاء فیمن لم یقنع بالحلف بالله
٥٣٥	باب قول ما شاء الله وشئت
٥٤٣	باب من سب الدهر فقد اذی الله
٥٤٨	باب التسمی بقاضی القضاة ونحوه
٥٥٢	باب احترام اسماء الله تعالى وتغییر الاسم لاجل ذلك
٥٥٧	باب من هزل بشئی فیہ ذکر الله او القرآن او الرسول

- باب قول الله تعالى فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء،
 ٥٦٣ فيما اتاهما فتعالى الله عما يشركون
- باب قول الله تعالى والله الاسماء الحسنی فادعوا بها
 ٥٧٤
- باب لا يقال السلام على الله
 ٥٨٢
- باب قول اللهم اغفر لي ان شئت
 ٥٩٠
- باب لا يقول عبدي وامتي
 ٥٩٦
- باب لا يُرد من سأل بالله
 ٦٠٠
- باب لا يُسأل بوجه الله الا الجنة
 ٦٠٤
- باب ما جاء في اللو
 ٦٠٨
- باب النهي عن سب الرياح
 ٦١٢
- باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليّة
 ٦١٧
- باب ما جاء في منكرى القدر
 ٦٢٠
- باب ما جاء في المصوّرين
 ٦٢٩
- باب ما جاء في كثرة الحلف
 ٦٤١
- باب ما جاء في ذمّة الله و ذمّة نبيّه
 ٦٤٧
- باب ما جاء في الاقسام على الله
 ٦٥٧
- باب لا يُستشفع بالله على خلقه
 ٦٦٦
- باب ما جاء في حماية النبي ﷺ حتى التوحيد وسده
 ٦٧٢ طرق الشرك
- باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدروا الله حق قدره
 والارض جميعا قبضته يوم القيمة والسموات
 مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون
 ٦٨١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلَعِبْ

راحت المخطوطات التي كنت ابيتها في الكتب التي كانت اهلكت

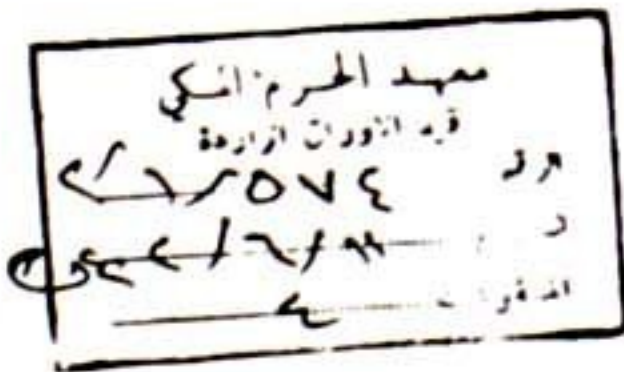
إلى خدي الحجة ١٩١١ دعي : ترجمة كتاب حرفة ليوه المهدية
دكتاب التوحيد بالعربية وكتاب التوحيد الترميم بارود . والرد المصنف
الغناء المترجم وفتاوى من الجامع الفريد . وقارت الضمائم
المصححة بأصل المخطوطات التي كانت طلبت من المترجم تصحيحها
خود في أمه المترجم - التي يطاد الله ثاقب - قد صحح

المخطوطات بأمانه وهدية جزاءه الفريد
كتبته وصحيتها محمد محسن
١١ / ٦ / ١٩٢١

البيروت

نصا دة مع صور فو جمع فبيلد المشرق

مدرسة المعلمين

جدل النخطا و لصواب

ص ۲۲ سطر ۲۵ کو اس طرح پڑھا جائے۔
اور میرے صحابہ کے آج کے نقش و دم پر چلے گا۔

ص ۲۲ سطر ۲ تا ۲۳ کو اس طرح پڑھا جائے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو ایسی وصیت سے
تشبیہ دی ہے، جسے لکھ کر سر مہر کر دیا گیا ہو۔ اور جس میں کوئی تغیر و تبدل نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بعثت سے وفات تک امت کو ان اوامر و نواہی کی طرف دعوت دیتے رہے، جن پر یہ آیات مشتمل ہیں۔

ص ۱۲ سطر ۶ اور ۷ کے درمیان اس عبارت کا اضافہ کر لیا جائے۔
غیر اللہ کو پکارنے والے کی جب یہ حالت ہو تو اس نے صحیح بات کو الٹ دیا اور ان صلحاء سے وہ
چیز طلب کی جس کی وہ عمر بھر تردید اور مخالفت کرتے رہے، جیسے اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ
شُرک کا مرتکب ہونا۔

أُرْدُو تَرْجِمَةٌ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَبِيصَةَ

تَأَلِيفُ

مَجْدِدِ الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ

١١١٥ هـ — ١٢٠٦ هـ

تألیف

مجدد الدعوة الإسلامية شيخ الإسلام

الإمام محمد بن عبد الوهاب للمصنف

١١١٥ هـ ————— ١٢٠٦ هـ

أردو ترجمہ

عطاء اللہ نقی

انصار السنن المحکمین

مرکز انیس، ۱۱ - کلیار روڈ، رستم بارک، نوان کوت، لاہور

کتاب

کشف الشریک

تألیف

بمجد الدعوة الاسلامیة شیخ الاسلام

العلامة محمد بن عبد الوهاب

١٢٠٦ھ

١١١٥ھ

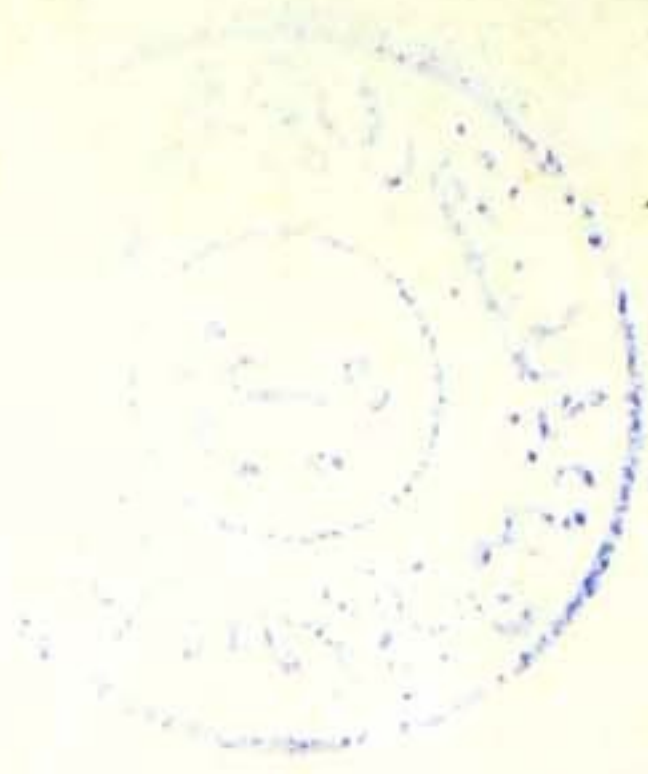
ترجمہ و تفہیم

عطاء اللہ شاہ

انصار السنن الحسین

المركز الربی : ۱۱ - کلیار رود • رستم بارک • نوان کوت • لاہور

توزيع
الهيئة العامة
للكتاب
بمكة المكرمة

توزيع
الهيئة العامة
للكتاب
بمكة المكرمة

