

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرَهُ وَشَرَّهُ
 (اس میں چھ باتیں گوارا کرنا ہوں کہ اللہ، اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور یہ کہ رسولوں پر اور یہ کہ تقدیر پر چاہے اچھی ہو یا بری
 (روا مسند قتادہ الإسلم باب تعریف الإسلم، دار الفکر)

لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالسَّلَامَةَ وَالصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَاتَّبَعَ الْبِرَّ
 (مگر حقیقتاً ایمان رکھنے والا وہ ہے جو ان سب باتوں پر یقین رکھے اور ان سب باتوں پر عمل کرے اور اللہ اور

مقدمہ

کتابت

مؤلف: علامہ ابن کثیر دمشقی

مترجم: ابن عبد الصبور عبدالجفور داماد

ادارہ: مدرسہ دارالسنہ تکران آباد مکران بلوچستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

محدث لائبریری

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

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

صفحہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر شمار
17	مقدمہ از فضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر الرحمٰنی حفظہ اللہ	1
26	عرض مؤلف	2
31	مقدمۃ المؤلف	3
32	دہریوں کے نظریہ پر ایک عبوری نظر	4
32	کسی بھی موجود کا بغیر موجد کے وجود میں آنا محال ہے	5
34	تسلل کے بطلان سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال	6
34	عدم سے وجود کا آنا محال ہے	7
35	بعض مخلوقات کے پیدا ہونے کی کیفیت معلوم کرنا اللہ تعالیٰ کے عدم وجود پر دلیل نہیں بن سکتی	8
36	ایک حیرت انگیز مثال	9
36	مادہ کی اتفاقی حرکت سے کائنات کے وجود میں آنے کا عقیدہ باطل ہے	10
37	ایک دلچسپ مثال	11
38	نہ دیکھنا عدم وجود کی دلیل نہیں	12
38	محل ایمان قلب ہے	13
41	مطلق عقیدہ کی ضرورت	14
42	صحیح عقیدہ کی ضرورت	15
44	دلائل کی نوعیت	16
45	ارکان ایمان چھ ہیں	17
48	باب اول	18

صفحہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر شمار
48	اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانے کے بیان میں	19
49	فصل اول: اللہ کے وجود پر ایمان لانا	20
49	نقلی دلائل	21
49	نمبر (۱) کتاب اللہ	22
51	نمبر (۲) اللہ تعالیٰ کے وجود پر انبیاء و رسل ﷺ کا خبر دینا	23
51	نمبر (۳) اللہ کے وجود پر علماء کا خبر دینا	24
51	نمبر (۴) اللہ کے وجود پر بے شمار انسانوں کا ایمان لانا	25
52	عقلی دلائل	26
52	نمبر (۱) کائنات کا وجود	27
53	نمبر (۲) کائنات کا محکم نظام	28
59	نمبر (۳) اللہ تعالیٰ کے کلام کا وجود	29
60	نزول قرآن کے وقت کے لوگوں کے نظریے	30
60	(الف): اہل کتاب	31
61	صداقت قرآن کے متعلق کچھ تاریخی حقائق و واقعات	32
61	نمبر (۱)	33
62	نمبر (۲)	34
63	نمبر (۳)	35
64	خلاصہ کلام	36
65	(ب) مشرکین عرب	37
66	پہلا چیلنج	38

صفحہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر شمار
67	دوسرا چیلنج	39
67	تیسرا چیلنج	40
68	خلاصہ کلام	41
69	فطری دلیل	42
69	حسی دلیل	43
69	نمبر (۱)	44
71	نمبر (۲)	45
72	فصل سوئم: اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا:	46
72	نظری دلائل	47
72	نمبر (۱) اللہ تعالیٰ کا اپنی ربوبیت کے متعلق خود خبر دینا	48
75	نمبر (۲) انبیاء و رسل علیہم السلام کا اللہ تعالیٰ کے وجود کے متعلق خبر دینا	49
77	عقلی دلائل:	50
77	(۱) اللہ تعالیٰ کا خالقیت میں اکیلا ہونا	51
78	(۲) صفت رزق یا تزئین میں اللہ تعالیٰ کا اکیلا ہونا	52
79	(۳) اللہ تعالیٰ کا ملک و بادشاہت میں اکیلا ہونا	53
80	خلاصہ	54
80	فصل سوئم: اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا	55
82	نظری دلائل:	56
82	نمبر (۱) اللہ تعالیٰ کا اپنی الوہیت پر خود خبر دینا	57
83	نمبر (۲) انبیاء و رسل کا اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر خبر دینا	58

صفحہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر شمار
85	عقلی دلائل:	59
85	نمبر (۱)	60
86	نمبر (۲)	61
88	خلاصہ	62
89	فصل چہارم: اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر ایمان لانا	63
89	نقلی دلائل:	64
89	نمبر (۱) کتاب اللہ	65
92	نمبر (۲) سنت رسول ﷺ	66
95	نمبر (۳) اجماع سلف	67
96	الف :- امام ابوحنیفہ:	68
97	ب :- امام مالک:	69
99	ج :- امام شافعی:	70
99	ھ :- امام اہل سنت احمد بن حنبل:	71
100	عقلی دلائل	72
100	نمبر (۱)	73
101	نمبر (۲)	74
101	صفات کے انکار اور تآویل میں منشاء مغالطہ	75
102	مکرین و مآولین کے انکار اور تآویل کے بطلان کیلئے قاعدے	76
102	پہلا قاعدہ:	77
103	دوسرا قاعدہ:	78

صفحہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر شمار
106	اشتراک اسم سے مماثلت ذات لازم نہیں آتی	79
111	باب دوم:	80
111	فرشتوں پر ایمان لانا	81
111	اللہ تعالیٰ کے ملائکہ (فرشتوں) پر ایمان لانا:	82
111	فرشتوں پر ایمان لانے کی نوعیت:	83
112	فصل اول: فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا:	84
112	نظری دلائل:	85
112	نمبر (۱) کتاب اللہ	86
114	نمبر (۲) بہت سے لوگوں کا فرشتوں کو دیکھنا	87
116	نمبر (۳) ہر زمانے کے مسلمانوں کا اجماع	88
119	نمبر (۴)	89
119	عقلی دلائل	90
119	نمبر (۱)	91
119	نمبر (۲)	92
120	نمبر (۳)	93
120	فصل دوم: فرشتوں کے اسماء پر ایمان لانا	94
121	۱۔ سیدنا جبریل علیہ السلام	95
121	۲۔ سیدنا میکائیل علیہ السلام	96
121	۳۔ سیدنا اسرافیل علیہ السلام	97
121	۴۔ مالک	98

صفحہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر شمار
122	۵۔ رضوان	99
122	۶۔ ۷۔ ہاروت و ماروت	100
123	۸۔ ۹۔ منکر و نکیر	101
125	فصل سوم: فرشتوں کی صفات پر ایمان لانا	102
125	الف۔ فرشتوں کی صفات خَلْقی (پیدائشی) کا بیان:	103
125	۱۔ مادۃ تخلیق:	104
126	۲۔ عظیم تخلیق:	105
126	الف۔ سیدنا جبریل علیہ السلام:	106
126	ب۔ حملۃ العرش:	107
127	۳۔ خلق میں تفاوت:	108
128	۴۔ جمال و خوبصورتی	109
129	۵۔ عدم تھکاؤ	110
129	۶۔ کثرت عدد	111
131	۷۔ انسانوں کی شکل میں متشکل ہونا	112
132	۸۔ فرشتوں کا مرنا	113
134	ب۔ فرشتوں کی صفات خَلْقی کا بیان:	114
134	۱۔ شرافت و طہارت	115
135	۲۔ شدت حیا	116
137	۳۔ عبادت میں منظم ہونا	117
139	۴۔ محبت کرنا	118

صفحہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر شمار
140	فصل چہارم: فرشتوں کے اعمال پر ایمان لانا	119
142	۱۔ وحی کی ذمہ داری	120
142	۲۔ وصول ارزاق و بارش وغیرہ	121
143	۳۔ صور پھونکنا	122
144	۴۔ قبض ارواح العباد	123
147	۵۔ آفتوں سے حفاظت کرنا	124
148	۶۔ کتابت اعمال بنی آدم	125
149	۷۔ حاملین عرش	126
151	۸۔ جہنم کے داروغے	127
152	۹۔ جنت کے داروغے	128
154	۱۰۔ کروبیوں	129
156	۱۱۔ پہاڑوں کے فرشتے	130
159	۱۲۔ بادلوں پر مقرر کردہ ملائکہ	131
160	۱۳۔ ملائکہ الأرحام	132
161	۱۴۔ ملائکہ الدعاء	133
162	۱۵۔ ملائکہ العروج	134
163	۱۶۔ ملائکہ الساجین	135
164	۱۷۔ ملائکہ الرحمة	136
166	۱۸۔ ملائکہ العذاب	137
166	۱۹۔ جمعہ کے دن نمازیوں کے نام لکھنے والے	138

صفحہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر شمار
168	۲۰۔ قبر میں میت کے سوال کیلئے فرشتے	139
179	باب سوم	140
180	اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا	141
180	فصل اول: اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے نزول پر ایمان لانا	142
180	نقلی دلائل	143
180	نمبر (۱) کتاب اللہ	144
182	نمبر (۲) سنت رسول اللہ ﷺ	145
185	نمبر (۳) اجماع	146
185	عقلی دلائل	147
185	نمبر (۱)	148
185	نمبر (۲)	149
186	نمبر (۳)	150
186	فصل دوم: کتابوں کے اسماء پر ایمان لانا	151
186	۱۔ تورات	152
188	۲۔ زبور	153
189	۳۔ انجیل	154
190	۴۔ القرآن الکریم	155
191	فصل سوم: ان کتابوں کی اخبار کی تصدیق کرنا	156
191	نمبر (۱) انبیاء اور اہم سابقین کی اخبار	157
192	نمبر (۲) اخباریاً جوج و ما جوج اور ذوالقرنین	158

صفحہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر شمار
195	فصل چہارم: ان کتابوں کے غیر منسوخ احکام پر عمل کرنا	159
198	(۱) حدود و قصاص	160
198	(۲) صوم رمضان	161
198	(۳) حد الزنی	162
201	باب چہارم	163
202	اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا	164
206	فصل اول: رسولوں کی رسالت پر ایمان لانا	165
206	نقلی دلائل	166
206	نمبر (۱) کتاب اللہ	167
210	نمبر (۲) سنت رسول اللہ ﷺ	168
213	نمبر (۳) اجماع	169
213	عقلی دلائل	170
213	نمبر (۱)	171
213	نمبر (۲)	172
214	نمبر (۳)	173
214	فصل دوم: رسولوں کے اسماء پر ایمان لانا	174
219	کیا رسولوں کے درمیان تفضیل جائز ہے؟	175
221	اولوالعزم رسولوں کا بیان	176
223	مقام اخذ یشاق	177
225	مقام شرائع یا تشریح	178

صفحہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر شمار
226	فصل سوم: رسولوں کی اخبار کی تصدیق کرنا	179
237	فصل چہارم: رسولوں میں جو رسول ہماری طرف مبعوث ہوئے ان کی شریعت پر عمل کرنا	180
247	رسولوں کے وظائف (فرائض و امور)	181
248	۱- مخلوق کو خالق کی طرف دعوت دینا	182
249	۲- اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی مخلوق کو پہنچانا	183
249	۳- لوگوں کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرنا	184
251	۴- اسوہ حسنہ	185
252	۵- دوسرے زندگی کی یاد دہانی اور مرنے کے بعد سے ڈرانا	186
253	۶- لوگوں کے اہتمام کو اس فانی زندگی سے ایک دائمی زندگی کی طرف پھیرانا	187
256	۷- لوگوں پر اتمام حجت کرنا	188
257	باب پنجم	189
258	قیامت کے دن پر ایمان لانا	190
258	فصل اول: یوم بحث پر ایمان لانا	191
258	نقلی دلائل	192
259	(۱) کتاب اللہ	193
260	(۲) سنت رسول	194
264	(۳) اجماع	195
264	عقلی دلائل	196

صفحہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر شمار
264	(۱) اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ	197
265	(۲) اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ	198
265	(۳) وقوع قیامت کیلئے عدم مانع	199
265	مکرمین قیامت کا شبہ اور اس کا ازالہ	200
266	شرعی دلائل	201
268	حسی دلائل	202
268	نمبر (۱) پہلی دلیل	203
269	نمبر (۲) دوسری دلیل	204
270	نمبر (۳) تیسری دلیل	205
270	نمبر (۴) چوتھی دلیل	206
271	نمبر (۵) پانچویں دلیل	207
272	نمبر (۶) چھٹی دلیل	208
273	عقلی دلائل	209
273	نمبر (۱)	210
274	نمبر (۲)	211
275	فصل دوم: حساب و جزاء پر ایمان لانا	212
276	کتاب اللہ	213
277	سنت رسول	214
279	اجماع	215

صفحہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر شمار
280	فصل سوم: جنت اور جہنم پر ایمان لانا	216
280	جنت	217
281	کتاب اللہ	218
283	سنت رسول ﷺ	219
285	جہنم	220
285	کتاب اللہ	221
286	سنت رسول ﷺ	222
288	الواب جہنم	223
289	(۱) جہنم	224
289	(۲) لظلی	225
290	(۳) حطمة	226
291	(۴) سعیر	227
291	(۵) سقر	228
292	(۶) تجیم	229
292	(۷) ہادیہ	230
293	احوال قبر	231
293	(۱) قنہ قبر	232
296	(۲) عذاب و نعیم قبر	233
296	”الف“ عذاب قبر	234
299	”ب“، نعیم قبر	235

صفحہ نمبر	فہرست مضامین	نمبر شمار
300	منکرین عذاب قبر کا شبہ اور اس کا ازالہ	236
300	شرع	237
301	حس	238
302	عقل	239
305	باب ششم	240
306	تقدیر پر ایمان لانا	241
307	فصل اول: تمام اشیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا علم	242
310	فصل دوم: تمام اشیاء کی کتابت	243
314	فصل سوم: اشیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت	244
316	فصل چہارم: اشیاء کا خلق (پیدا کرنا)	245
318	انسان اپنے افعال میں مختار ہے مجبور نہیں	246
319	نمبر (۱)	247
320	نمبر (۲)	248
322	نمبر (۳)	249
322	نمبر (۴)	250
323	قدریہ کا بیان	251
325	نمبر (۱)	252
326	نمبر (۲)	253
326	نمبر (۳)	254
327	تقدیر کی اہمیت	255
330	مصادر و مراجع	256

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُقَدِّمَةٌ

از فضیلتہ الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالیٰ

امیر جمعیت اہل حدیث سندھ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله (ﷺ) وبعد :

زیر نظر کتاب موسوم ب (شرح ارکان الایمان) ہمارے انتہائی محترم اور فاضل دوست فضیلتہ الشیخ عبدالغفور دامنی (حفظہ اللہ تعالیٰ و عافاہ من کل شر و مکروہ) کی تالیف لطیف ہے۔

اس کتاب میں ایمان کے جملہ مسائل پر بحث مقصود نہیں، بلکہ صرف باعتبار مایؤمن بہ، اس کتاب کا موضوع ہے، اس موضوع کو ارکان ایمان یا اقسام ایمان کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ ان ارکان کا صحیحین کی حدیث المعروف بحدیث جبریل میں ذکر موجود ہے۔

”أن تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ“ اس حدیث سے مندرجہ ذیل چھ ارکان ایمان حاصل ہو رہے ہیں۔

۱۔ ایمان باللہ تعالیٰ۔

۲۔ ایمان بالملائکہ۔

۳۔ ایمان بالکتب۔

۴۔ ایمان بالرسل۔

۵۔ ایمان بیوم آخرت -

۶۔ ایمان بالقدر (تقدیر پر ایمان) -

ایمان ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بغیر اخروی نجات اور دخول جنت کا کوئی تصور نہیں۔

صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث متعلق غزوہ خیبر جو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مروی ہے:

”قم یا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ان الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر.“ (صحیح بخاری ۴۲۰۳، صحیح مسلم ۱۱۱)

”اے فلاں اٹھو! اور اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مؤمن ہی داخل ہوگا، باقی بہت سے فاسق و فاجر لوگوں سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیتا ہے“ (لیکن بوجہ مؤمن نہ ہونے کے انہیں جنت کا داخلہ عنایت نہیں فرمائے گا)

صحیح مسلم میں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت سے، جنگ خیبر کے حوالے سے مروی ایک مذکورہ طویل قصہ کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارک منقول ہیں:

”یا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون قال فخرجت فناديت: ألا أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون“

”اے خطاب کے بیٹے! جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مؤمن ہی داخل ہو سکیں گے، امیر عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں فوراً نکلا اور بلند آواز سے اعلان کرنے لگا کہ خبردار! جنت میں صرف مؤمن ہی داخل ہو سکیں گے“

صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”والذي نفسى بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا.....“ (الحديث)

یعنی: ”مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ.....“

مذکورہ تمام نصوص سے واضح ہوتا ہے کہ دخول جنت کیلئے صاحب ایمان ہونا شرط ہے، اس مضمون کو قرآن حکیم نے یوں بیان فرمایا ہے:

﴿مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

یعنی: ”مکفرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔“ (سورۃ المائدہ: ۵)

یہ تمام امور اس امر کو متقاضی ہیں کہ ہم حقیقتِ ایمان کی صحیح اور کامل معرفت حاصل کریں، اور خصوصاً باعتبار ”مسیؤمن بہ“ ایمان کے جملہ ارکان کو سمجھنے اور ان کا علم حاصل کرنے کی مکمل اور بھرپور کوشش کریں۔

بہت سے لوگ ایمان کے مذکورہ چھ ارکان کو مانتے تو ہیں لیکن ان کے بارہ میں ان کا علم و معرفت شرعی مراد کے مطابق نہیں ہوتا، حالانکہ شرعی حقائق کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی منشاء و مراد کے مطابق ماننا ضروری ہے، امام مقدسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”لمعة الاعتقاد“ میں امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے:

”نؤمن بالله وبما جاء من الله على مراد الله ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ﷺ“

”ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق ایمان لاتے ہیں، اسی طرح ہم رسول اللہ ﷺ پر ایمان لاتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے اس پر رسول اللہ ﷺ کی مراد کے مطابق ایمان لاتے ہیں“

اس تفصیل کی روشنی میں زیر نظر کتاب کی اہمیت و افادیت کافی حد تک بڑھ جاتی ہے، بلکہ اپنے موضوع و مندرجات کے پیش نظر یہ ہر شخص کی ضرورت ہے، چنانچہ اس کتاب کے مطالعے سے یہ حقیقت آشکارا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ، اس کی کتابوں، رسولوں اور فرشتوں پر ایمان لانے کی حقیقت کیا ہے؟ اور آخرت اور تقدیر پر ایمان لانے کی حقیقت کیا ہے؟

سابقہ امتوں میں یہود عزیر عليه السلام پر اور عیسائی عیسیٰ عليه السلام پر ایمان رکھتے تھے، لیکن ان کی حقیقت ایمان یہ تھی کہ وہ ان دونوں نبیوں کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، تو کیا یہود کا عزیر عليه السلام پر اور عیسائیوں کا عیسیٰ عليه السلام پر ایمان درست اور قابل قبول قرار پاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں؛ کیونکہ ان کا ایمان حقیقت شرعیہ کے خلاف ہے۔

اسی طرح آج اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے مگر اس طرح کہ وہ اس کی الوہیت یا ربوبیت یا اسماء و صفات میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، تو کیا اس کا ایمان باللہ قابل قبول ہو سکتا ہے؟ یا کوئی شخص محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان رکھتا ہے مگر اس طرح کہ وہ بشر نہیں بلکہ نور من نور اللہ ہیں، مختار کل ہیں، عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ عرش پر مستوی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی احد سے احمد بن کر زمین پر اتر آیا۔ تو کیا اس کا ایمان بالرسول درست اور قابل قبول قرار پاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ یہ ایمان حقیقت شرعیہ کے خلاف ہے۔

تو پھر ضروری ہے کہ ایمان کے چھ ارکان کا صحیح مفہوم حاصل کیا جائے، اور صحیح مفہوم کو دل کی گہرائیوں سے یقین کامل کے ساتھ قبول کیا جائے۔ فقیہ الامۃ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کا یہی مصداق ہے: "اليقين الايمان كله"

(صحیح بخاری کتاب الایمان)

قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے:

”لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولكن ما وقر فی القلب وصدقته الاعمال“
یعنی: ”ایمان ظاہری ملمع سازی یا من پسند تمناؤں کا نام نہیں، بلکہ ایمان تو ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جو دل میں مضبوطی سے بیٹھ جائے اور بندے کے اعمال اس کی تصدیق کرتے رہیں“

حضرات! دل میں بیٹھ جانے والی یہ حقیقت کسی ایسی چیز کا نام نہیں جو محض اپنی اہواء و آراء یا خواہشات و تمنیات سے تراش لی جائے، بلکہ یہ حقیقت صرف وحی الہی (قرآن و حدیث) سے حاصل ہونے والا علم ہے۔ جناب بن عبد اللہ کا قول ہے:

”کنا مع النبی ونحن غلمان حزاورة فتعلمنا الایمان قبل أن نتعلم القرآن
ثم تعلمنا القرآن فأزددنا به ایمانا“ (کتاب الایمان، لابن مندہ، ۱/۳۷۰)

”یعنی ہم چند نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے، چنانچہ ہم نے قرآن کی تعلیم سے قبل ایمان کی تعلیم حاصل کی، پھر ہم نے قرآن مجید سیکھنا شروع کر دیا تو ہمارا ایمان بڑھتا گیا“

ہمیں اس بات پر یقین کامل ہے کہ ایمان کے ان چھ ارکان کی صحیح معرفت حاصل کر لینے اور ان سے متعلق شرعی حقائق و تقاضیات کو تسلیم کرنے سے ایمان بڑھتا رہے گا اور ایک عجیب فرحت، طمانینیت اور لذت کا احساس ہوگا، اور جوں جوں اس علم و معرفت میں اضافہ ہوگا تو توں ایمان و یقین میں اضافہ ہوتا رہے گا۔
امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

”ان الایمان یبدو لمُظَـة بَیضاء فی القلب فکلما ازداد الایمان عظما ازداد
ذلک البیاض فاذا استکمل الایمان ابیض القلب کلہ.....“
(شعب الایمان للبیہقی ۱/۱۸۳)

یعنی: ”ایمان کی ابتداء دل کے اندر ایک سفید نکتہ سے ہوتی ہے پھر جوں جوں ایمان کی معرفت بڑھتی ہے دل کی سفیدی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور جب جملہ امور ایمان کی معرفت کھل ہو جاتی ہے تو پورا دل منور ہو کر چمکنے دکنے لگتا ہے“

یہی وہ قلبِ سلیم ہے جس کا قولہ تعالیٰ: ﴿إِلَّا مَنْ أَمِنَ اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ میں ذکر ہے۔ جس شخص کو دنیوی سعادت اور اخروی نجات و فلاح مطلوب ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان امورِ ایمان کو کما حقہ سمجھے اور اپنی زندگی پر ان کی تطبیق اور عمفیذ کرے، اس کیلئے ہم کتابِ ہذا کے بالاستیعاب مطالعہ کی دعوت دیں گے۔

برادرِ محترم فضیلۃ الشیخ عبدالغفور دامنی حفظہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے ایک عظیم دینی خدمت و فریضہ انجام دیا ہے، ان کی تحریر میں علمی اعتبار سے سلف صالحین کا منہج نمایاں ہے، یعنی ہر مسئلہ کے اثبات کیلئے آیات قرآنی اور احادیثِ صحیحہ سے استدلال و استشہاد فرمایا ہے، اور چونکہ اجماع بھی حجج شریعہ میں سے ہے لہذا جا بجا اجماع کی جہت بھی پیش کی ہے، علاوہ ازیں اقوالِ سلف بھی بطورِ شواہد ذکر فرمائے ہیں۔

دوسرا اہم امتیاز یہ ہے کہ ماحول اور معاشرہ میں پائے جانے والے اعتقادی انحراف پر بھی جا بجا ضرب کاری لگائی ہے اور یہ ایک حق گوداعی کا فرض منصبی ہے، امیر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مخلص داعی کے واجبات میں سے یہ بات بھی متعین فرمائی ہے کہ اسے وقت کی جاہلیت کا بھی پورا ادراک ہو، تاکہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ اس کی تردید و تنقید کر سکے، اور یہ انتہائی ضروری اور مؤکد مسئلہ ہے، قولہ تعالیٰ: ﴿وَلَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ﴾ کا منشاء اور مدعا بھی یہی ہے۔

شیخ محترم نے اس کتاب کے ذریعے سلفی عقیدہ کی عظیم ترجمانی فرمائی ہے اور چونکہ عقیدہ سلفیہ کی خدمت و نشر و اشاعت ہمارے پروگرام کا سب سے اہم اور مقدس

حصہ ہے لہذا ہم نے اس کتاب کی اشاعت اور ان کی دیگر کتب کی اشاعت کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ والتوفیق بید اللہ تعالیٰ

ہم شیخ عبدالغفور حفظہ اللہ کی صحت و عافیت کیلئے دعا گو ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس خدمت کیلئے ہمارا انتخاب فرمایا۔

کتاب کی تیاری اور مراجعت کے سلسلہ میں شیخ محترم نے ہمارے ادارہ ”المعهد السنفي للتعليم والتربيه كراچي“ میں قیام فرمایا جو المعهد السنفي کے اساتذہ، منتظمین اور طلبہ کیلئے بہت بڑی سعادت کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ نے شیخ محترم کو کتاب و سنت اور منہج سلف صالحین کے فہم کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی نفیس اور باذوق طبیعت بھی عطا فرمائی ہے، ان کی مصاحبت و مجالس میں ہم سب بہت مستفید اور محفوظ ہوتے رہتے ہیں، تمام اساتذہ و طلبہ ان سے کافی مانوس ہو چکے ہیں، ہمیں ان کی خدمت کے تعلق سے اپنی کوتاہیوں کا افسوس رہیگا کیونکہ المعهد السنفي کی موجودہ عمارت اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کرتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ شیخ محترم کی اگلی کتاب کی تیاری کا مرحلہ جب درپیش ہوگا تو ہم المعهد السنفي کی نئی پر شکوہ اور عالیشان عمارت میں منتقل ہو چکے ہوں گے، اور اس کے دارالضیاءتہ میں شیخ موصوف اور دیگر مہمانان گرامی کی بہتر خدمت کے قابل بن چکے ہوں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

کتاب ہذا کی تیاری میں محترم مولانا محمد داؤد شاہ کر، مولانا زبیر اسماعیل، مولانا ذیشان میمن اور جناب سعد بن عبدالعزیز کی خدمات کا بھی معترف ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو علم نافع اور عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمادے، اللہ تعالیٰ کتاب کے مؤلف کی اس عظیم نیکی کو ان کے اخروی میزانِ حسنات کیلئے محفوظ فرمائے، اور اسے ان کے اور ان کے والدین، اساتذہ و مشائخ اور جملہ رفقاء کیلئے صدقہ جاریہ بنا دے،

اور اس کے نفع کو عام کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز .
و اصلی واسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علی آلہ وصحبہ اجمعین .

کتبہ / عبداللہ ناصر رحمانی

۱۳/۰۲/۰۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض مؤلف

سب سے پہلے تو میں اپنے پروردگار کی تعریف کرتا ہوں کہ جس کے مجھ ناچیز پر بہت انعامات و احسانات ہیں۔ اس کے احسانات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے مجھے دینی کتب و لٹریچر کی تصنیف و تالیف کا شوق و ذوق عطا فرمایا ہے۔ یہ سب اس پروردگار کی توفیق و عنایت ہے کہ یہ کتاب تکمیل کے تمام مراحل طے کر کے آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾ (۱) تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اب بھی جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آجائے تو اسی کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو۔

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں سید ولد آدم امام الانبیاء والرسل، خاتم المرسلین خلیل رب العالمین جناب محمد رسول اللہ ﷺ پر درود و سلام بھیجتا ہوں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ہادی و راہنما بنا کر مبعوث فرمایا کہ جن کی تعلیمات اور شب و روز کی محنتوں سے ہم نے اپنے خالق، مالک اور پروردگار کو پہچانا۔

اظہار تشکر:

حدیث رسول (ﷺ): ”من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ“ (۲)

کے تحت میں بہت زیادہ مشکور و ممنون ہوں جماعت کی عظیم اور معروف شخصیت فضیلۃ الشیخ علامہ عبد اللہ ناصر رحمانی (حفظہ اللہ) (امیر جمعیت اہل حدیث سندھ و رکیس

(۱) النحل: ۵۳ (۲) (رواہ الترمذی کتاب البر والصلۃ باب ما جاء فی الشکر لمن

أحسن البک / ابو داؤد کتاب الأدب باب فی شکر المعروف)

المعهد السننی گلستان جو ہر کراچی) کا جن کی خصوصی توجہ و شفقت اور ہمہ قسم تعاون سے یہ کتاب تصحیح و طباعت کے مراحل سے گذر کر جمعیت اہل حدیث سندھ کے تعاون سے طبع ہو کر آپ کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے۔

محترم موصوف نے کتاب کی تصحیح، کمپوزنگ و پروف ریڈنگ اور طباعت کیلئے اپنے ساتھیوں، مولانا داؤد شاہ صاحب (نائب مدیر المعهد السننی للتحلیم و التربیۃ کراچی) مولانا محمد زبیر صاحب، مولانا ذیشان میمن صاحب اور جناب سعد بھائی صاحب کو ایک طرح سے وقف کر دیا تھا، پھر محترم شیخ صاحب وقتاً فوقتاً کام چیک کرتے رہے اور اپنے ساتھیوں کو تاکید فرماتے رہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محترم شیخ صاحب نے مجھ ناچیز کی بہت حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور میری دوسری کتب کی طباعت کے سلسلہ میں بھی ہمہ قسم تعاون کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ محترم شیخ صاحب کو عقیدہ صحیحہ کی نشر و اشاعت میں اس دلچسپی اور رغبت پر جزائے خیر دے، اور اس کتاب کو ان کے لیئے بھی صدقہ جاریہ بنا دے اور ان کے نامہ حسنات میں شامل فرمادے۔ اللہم استجب میں مولانا داؤد شاہ صاحب کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے پروف ریڈنگ میں نمایاں حصہ لیا، مولانا زبیر اسماعیل صاحب اور مولانا ذیشان میمن صاحب کا بھی شکر یہ کہ جنہوں نے بڑی دلجمعی اور شوق سے کمپوزنگ کی ذمہ داری نبھائی۔ اور جناب سعد بھائی صاحب کا بھی شکر یہ کہ جنہوں نے طباعت کی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کی۔ اللہ تعالیٰ ان سب ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

قارئین سے التماس:

انسان در حقیقت خطاً و نسیان کا پتلا ہے، کتاب ہذا کی تالیف کے دوران دیگر کتب کی تالیف کا کام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا، پھر دوران تالیف مجھے کوئی معاون بھی

میسر نہ تھا کہ جو حوالہ جات کی تصحیح کرتا رہتا پھر مصروفیت اور آخر میں وقت کی قلت کیوجہ سے بھی میں پوری طرح کتاب پر نظر ثانی اور اس کی تصحیح نہ کر سکا، اسلئے اس کتاب میں غلطیوں کا امکان زیادہ ہے۔

بنا بریں میں اپنے قارئین سے التماس کرتا ہوں کہ اگر وہ کتاب میں کہیں کوئی خطا ملاحظہ کریں مثلاً الماء میں غلطی، جملوں کی ترکیب میں غلطی، حوالہ جات کی غلطی یا کسی نص کے ترجمہ میں غلطی وغیرہ، تو مجھے ضرور مطلع کریں، ان شاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح کر دی جائے گی۔

عام طور پر مؤلفین کرام مصادر و مراجع کے حوالہ سے صرف کتاب، جلد نمبر اور صفحہ نمبر پر اکتفاء کرتے ہیں مگر چونکہ حسب طباعت جلد و صفحہ جات میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں اسلئے میں نے کوشش کی ہے کہ ان تمام کتب میں جلد اور صفحہ نمبر دینے کے بجائے کتاب اور باب کا حوالہ دیا ہے۔ مثلاً صحیح بخاری کی حدیث کے حوالہ کیلئے صحیح بخاری کی کتاب اور باب کا حوالہ درج کیا ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ

البتہ جو کتاب، کتب و ابواب کی ترتیب پر نہیں ہے جیسے کتب مسانید وغیرہ تو وہاں پر میں نے صحابی کا نام اور حدیث نمبر کا اہتمام کیا ہے۔ یہ سب کچھ میں نے قارئین کرام کی سہولت کیلئے کیا ہے تاکہ انہیں تخریج نص میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔

سبب تالیف کتاب ہذا :

یہ بات معلوم ہے کہ لوگوں کا دینی علم سے تعلق و واسطہ انتہائی محدود ہے خصوصاً عقائد کے حوالہ سے تو لوگوں کی اکثریت جاہل اور نابلد ہے۔ خاصکر ہمارا علاقہ بلوچستان جہاں دین اسلام سے جہالت باقی صوبوں کی بہ نسبت زیادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں الحاد اور دوسری گمراہیاں بہت زیادہ ہیں، مثلاً

۱۔ قومیت کی بناء پر تعصب اگر چہ قومی و لسانی بنیاد پر تعصب کی یہ لعنت اور بدبو دار نعرہ دیگر قوموں میں بھی موجود ہے۔ مگر چند وجوہ کی بناء پر ہمارے ہاں انتہائی شدت کے ساتھ شخصیت و سردار پرستی کی صورت میں یہ لعنت پائی جاتی ہے۔

۲۔ لادینیت (کیونست) جو کہ صحیح عقیدہ کی فقہان کا نتیجہ ہے۔

۳۔ باطل فرقہ ذکرری کا فتنہ، یہ لوگ ارکان اسلام کا انکار کرتے ہیں انہوں نے تربت (جو کہ کرمان کا ہیڈ کوارٹر ہے) میں کعبۃ اللہ کے مقابلہ میں ایک نقلی کعبہ بنایا ہوا ہے، ہر سال ۲۷ رمضان کو باقاعدہ اس کا حج کرتے ہیں۔ وغیرہ

۴۔ دیگر فرقہ باطلہ (مثلاً: شیعیت، قادیانیت، باطنیت وغیرہ)

۵۔ مسلمانوں کی اکثریت اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو ہی اسلام سمجھتی ہے، انہیں صحیح اسلامی عقائد و نظریات کی بالکل ہی معرفت نہیں۔ یہ لوگ دین کی چند عبادات کو ہی کل دین سمجھتے ہیں۔ اچھے خاصے دنیاوی تعلیم یافتہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز اشخاص تک کو بھی صحیح اسلامی عقائد کا پوری طرح علم نہیں۔ حالانکہ ایمان و عقائد کا معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، ایمان و عقائد تو اصل دین ہیں، اس بنا پر ایمانیات میں سے کسی ایک کا بھی انکار کفر ہے اور جہاں اعمال کا باعث ہے۔

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (۱)

والوں میں سے ہیں“

ایمانیات پر صحیح اور درست ایمان لائے بغیر کوئی شخص مؤمن و مسلم ہی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اپنے علاقے کی ان جہالتوں اور گمراہیوں کو دیکھ کر آج سے تقریباً دس

سال قبل اللہ تعالیٰ سے توفیق و استقامت طلب کر کے تصنیف و تالیف کی طرف قدم اٹھایا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے آیت کریمہ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ
الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّه
لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ
يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ﴾
”جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور
ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجودیکہ ہم اسے
اصحی کتاب میں لوگوں کے لئے بیان کر چکے
ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی اور تمام لعنت
کرنے والوں کی لعنت ہے۔“ (۱)

میں مذکور وعید کی گرفت سے نکال کر ”بلغوا عني ولو آية“ (۲) کا مصداق بنا دے۔
سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ پر ایک مفصل کتاب ”اضواء التوحید“ کے نام
سے ترتیب دی، پھر کتاب ہذا (شرح ارکان الایمان) مرتب کی۔ عقائد کے حوالے
سے چند اور تالیفات کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن یہ سب کام غیر مرتب تھا، پھر
مادری زبان بلوچی ہونے کی وجہ سے اردو تراکیب میں بہت خامیاں اور غلطیاں تھیں
اور سب سے بڑھ کر وسائل کی کمی کا معاملہ بھی تھا، چنانچہ ان وجوہ کی بنا پر ان کتب کی
طباعت کا کام مؤخر ہوتا رہا۔ اور احباب جماعت بلوچستان کی طلب و تڑپ بھی وقت
کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی۔ آخر کار دعائیں شمر آوری ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل
و کرم سے میری یہ کتاب زیور طبع سے آراستہ ہو کر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اضواء التوحید کی تصحیح کا کام تکمیل کے مراحل میں ہے اور اس کے کچھ ابواب کی
کمپوزنگ بھی ہو چکی ہے، اب پوری توجہ اس کی طرف مبذول کر رہا ہوں۔ یہ کتاب
بھی بہت جلد منظر عام پر آ جائے گی۔ ان شاء اللہ

(۱) سورة البقرة: ۱۵۹ (۲) رواه البخاری کتاب احادیث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل.

ان کتب کے متعلق محترم جناب الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی کی حوصلہ افزائی اور تصحیح کمپوزنگ اور طباعت میں ان کی خصوصی دلچسپی اور اپنی جماعت کی طرف سے ان کی طباعت کا ذمہ اٹھانے پر میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔

کتاب کے متعلق اہم بات :

چونکہ ارکان ایمان کا تعلق خالصتاً ایمان سے ہے اسلئے ان کے اثبات کیلئے کتاب و سنت پر اعتماد کیا گیا ہے اور کسی بھی غیر معصوم کا قول بطور دلیل پیش نہیں کیا گیا، کیونکہ ایمانیات کے معاملہ میں کسی غیر معصوم کے قول کا کوئی وزن ہی نہیں ہے۔

سلف صالحین میں سے کسی کا قول یا عقلی وحسی دلائل اگر کہیں کہیں پیش کیئے گئے ہیں تو بطور دلائل کے نہیں بلکہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کے ادلہ کے شواہد اور مؤیدات کے طور پر، آپ دوران مطالعہ خود دیکھیں گے کہ بھم اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے نصوص کی کثرت و بہتات ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرے اس عمل کو شرف قبولیت بخشے اور اسے میری اخروی نجات کا سبب بنائے۔ اللہم استجب

اے اللہ اس کتاب کے نفع کو عام کر دے۔ اسے اپنے بندوں کیلئے مفید اور ان کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔

آمین یا رب العالمین

کتبہ / ابو عبدالصبور عبدالغفور دامنی

۱۸ محرم ۱۴۲۷ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمة المؤلف

الحمد لله الذى شرفنا بالإسلام وبالإيمان به وبملائكته الكرام وكتبه المنزلة ورسله العظام وباليوم الآخر والقدر المحتوم بالاقلام. والصلاة والسلام على محمد ﷺ أشرف الرسل ذى الكرم والمقام وعلى آله وصحبه الفائزين بالفوز العظيم وأحسن المرام. وبعد.....

میں نے اس مختصر رسالہ کا نام ((شرح ارکان الایمان)) رکھا ہے اور یہ مختصر سا رسالہ ایک مقدمہ اور چھ ابواب پر مشتمل ہے۔

مقدمہ میں ان چھ ابواب بالخصوص باب اول (الایمان باللہ) کے متعلق چند ضروری باتیں بیان کی جائیں گی۔ اور وہ چھ ابواب جو کہ اصل ایمان ہیں جنہیں ایمانیات ستہ کہا جاتا ہے، حسب ذیل ہیں۔

باب اول :- اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانے کے بیان میں۔

باب دوم :- اللہ تعالیٰ کے ملائکہ پر ایمان لانے کے بیان میں۔

باب سوم :- اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کے بیان میں۔

باب چہارم :- اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانے کے بیان میں۔

باب پنجم :- قیامت کے دن پر ایمان لانے کے بیان میں۔

باب ششم :- تقدیر پر ایمان لانے کے بیان میں۔

مگر ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے چند ضروری باتیں بطور تمہید و مقدمہ کے سمجھنا ضروری ہیں۔

چونکہ اس رسالہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر بات ہوگی۔ اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ

تعالیٰ کے وجود کے منکرین بھی دنیا میں ہیں۔ اسلئے اس مقدمہ میں دوسری ضروری باتوں کے علاوہ دہریوں اور کیمونسٹوں کے نظریے پر انتہائی اختصار کے ساتھ ایک عبوری نظر ڈالی جائے گی۔

دہریوں کے نظریہ پر ایک عبوری نظر

وجود باری تعالیٰ پر دلائل پیش کرنے سے پہلے (جو کہ جو اس مختصر رسالہ کا اہم موضوع ہے جیسا کہ بعد میں تفصیل سے آئیگا) نہایت اختصار کے ساتھ دہریوں اور کیمونسٹوں کے نظریہ پر ایک عبوری نظر ڈالتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر دور میں دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر رہے ہیں۔ اور یہ نظریہ قدیم زمانہ سے لیکر آج تک چلا آ رہا ہے چنانچہ قدیم زمانہ کے دہریوں اور کیمونسٹوں کا قول نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ﴾ اور انہوں نے کہا کہ یہ تو محض دنیا کی زندگی
وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ
بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ ﴿۱﴾
ہے ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں، اور ہمیں
صرف زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے اور انہیں اس
بارے میں کوئی علم نہیں۔

آجکل کے دہری و کیمونسٹ بڑے زور و شور کے ساتھ اپنے ان گزرے ہوئے پیشواؤں کے نقش قدم پر چل کر باواز بلند یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ساری کائنات کا بشمول انسان کے کوئی خالق و مدبر اور موجد و مرتبی نہیں ہے جس نے ان کو عدم سے وجود میں لایا ہو بلکہ یہ ساری کائنات بغیر کسی خالق و مدبر، موجد و مرتبی، حی و قیوم اور علیم و قدری ذات کے وجود میں گئی ہے۔

کسی بھی موجود کا بغیر موجد کے وجود میں آنا محال ہے

دہری و کیمونسٹ لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر کے اس کائنات کے وجود کو بغیر کسی

موجود و مربی تہی و قیوم، حکیم و مدبر اور علیم و قدر کے مانتے ہیں۔ تعجب ہے ان کی عقول پر جو ایسی ذات کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ جس کے وجود پر ہر موجود کا وجود دلیل ہے۔

اب ہم مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق کی مثال دے کر اس مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مثلاً کسی نے کوئی برتن کسی جگہ پر بہترین انداز میں رکھا ہو ادیکھ لیا کیا کوئی سمجھدار اور باشعور انسان اس بات کو یقین کر کے مان سکتا ہے کہ یہ برتن خود بخود یہاں پر رکھا ہوا ہے اور اس کو کسی نے اس بہترین انداز میں یہاں پر نہیں رکھا؟ تو صاف ظاہر ہے کہ ہر باشعور اور صاحب عقل انسان اس شخص کو پاگل و مجنون کہے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک برتن بغیر کسی رکھنے والے کے خود بخود رکھا گیا ہو اور وہ بھی ایک بہترین انداز میں؟ نہیں اور ہرگز نہیں بلکہ اسکو کوئی نہ کوئی رکھنے والا ضرور ہے۔ جب ایک معمولی سا برتن بغیر کسی رکھنے والے کے خود بخود نہیں رکھا جاسکتا تو بھلا یہ زمین و آسمان، دریا و خشکی، شمس و قمر، لیل و نہار اور نباتات و جمادات وغیرہ ساری کائنات بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود کیسے وجود میں آسکتی ہے؟

اسلئے ہم کہتے ہیں کہ پاگلوں کی طرح عقل کے اندھے مت بنو بلکہ عقلاء کی طرح جا کر بحث و تمحیص اور غور و فکر کرو، تلاش و جستجو کرو ایسے خالق، رازق، مدبر، صاحب قدرت و ارادہ اور صاحب علم و حکمت کی جو پیدا کرے، رزق دے، تدبیر کرے، قدرت رکھتا ہو، علم رکھتا ہو اور حکمت کا مالک ہو۔ جاؤ تلاش کرو ایسے اللہ و معبود کو جو مذکورہ صفات کا مالک ہو۔ اور اپنی عقل کو معطل کر کے اس کی توہین نہ کرو کیونکہ تم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اگر کوئی شخص اپنی عقل کو گم کر دے تو وہ پاگل و مجنون بن جاتا ہے اور منجبوط الحواس و التفکیر بن کر مسلوب (گم شدہ) ارادہ و تدبیر ہو جاتا ہے جو بغیر سمجھ کے بولتا ہے، غیر مقصود کی طرف بھاگتا ہے اور بغیر ہدف کے تیر پھینکتا ہے۔ اور یہ سب کا سب فقدان عقل کا نتیجہ ہے اسلئے اپنی عقل کو ذلیل و معطل مت کرو بلکہ اس سے کام لو۔ کیا تم یہی کہتے ہو کہ یہ ساری کائنات اس بہترین نظم و نسق کے ساتھ بغیر کسی بنانے والے کے خود

بخود وجود میں آگئی ہے یا یہ اپنی خالق آپ ہے؟ جو شخص بھی اس طرح کا دعویٰ کرے گا یہ اس دعویٰ کرنے والے کی عقل کا فتور اور کرامت انسانیت کے لئے مغل ہو کر دائرہ عقلاء سے خارج ہونا ہے کیونکہ سارے عقلاء اس پر متفق ہیں کہ کوئی بھی چیز اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتی اور نہ ہی کوئی چیز خود بخود بغیر موجد کے وجود میں آ سکتی ہے چنانچہ اسکی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

﴿ اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمْ
الْخَالِقُونَ ﴾ (۱) ہیں یا خود وہ (اپنے آپ کو) پیدا کرنے والے ہیں

تسلل کے بطلان سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال

یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو کہ طبیعت جسکو مادہ کہتے ہیں یا مصداقت وغیرہ جن کو مادہ پرست اس کائنات کا خالق مانتے ہیں تو یہ سب کے سب خود حادث ہیں اور حادث اپنے وجود کیلئے کسی دوسرے محدث ((پیدا کرنے والے)) کا محتاج ہوتا ہے اور یہ محدث کسی دوسرے محدث و موجد کا، اسی طرح یہ سلسلہ کسی ایک حد پر نہ ٹھہرنے کی وجہ سے تسلل ((یعنی لاقتناہی سلسلہ)) بن جائے گا جو کہ تمام فلاسفوں کے نزدیک غلط اور باطل ہے۔ لہذا کائنات کا موجد و مربی اور خالق و صانع ایسی ذات ہوگی جو حدوث کے شوائب سے بھی منزہ ((پاک)) ہو۔ اور وہ حکیم، مختار اور قدرت و طاقت والا ہو، تاکہ کائنات کا نظام اپنی قدرت و اختیار سے چلا سکے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

عدم سے وجود کا نامحال ہے

مادہ سمیت اس ساری کائنات کے متعلق یہ تصور کرنا کہ یہ از خود معرض وجود میں آگئی ہے۔

حماقت اور پاگل پن کی انتہاء ہے کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عدم (نیستی) سے وجود (ہستی) پیدا ہوا، حالانکہ یہ عقلاً محال ہے اور سارے عقلاء اس پر متفق ہیں کہ کسی موجود ہی سے وجود پیدا ہو سکتا ہے۔ فطرت انسانی میں قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ عدم و نیستی سے وجود و ہستی کے نکلنے کا تصور کر سکے۔ تو لا محالہ اس کائنات کے وجود کیلئے ایک ایسی ہستی کو تسلیم کرنا ضروری ہوا جس کا وجود اس کی ذاتی صفت ہو۔ اور وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ ہمیشہ تک قائم و دائم رہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔

بعض مخلوقات کے پیدا ہونے کی کیفیت معلوم کرنا اللہ تعالیٰ کے عدم وجود پر دلیل نہیں بن سکتی

بڑے تعجب کی بات ہے کہ دہری و کمیونسٹ لوگ محض اس بناء پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بعض مخلوقات کی تخلیق کی کیفیت کو معلوم کر چکے ہیں اور بعض موجودات کے ایجاد کی کیفیت کو جان لیتے ہیں تو اس پر خوش ہوتے ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی عدم وجود کے لیے دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ جب ہم نے خلاء میں بادلوں کے اکٹھے ہونے اور دریا سے بخارات کے اٹھ جانے اور بادلوں کی شکل میں متشکل ہو کر بارش برسنے کی کیفیت کو معلوم کر لیا اور اسی طرح انڈے سے چوزے کے نکلنے کی کیفیت کو جان لیا تو اب اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ مخلوقات کی تخلیق اور موجودات کی ایجاد اس طرح کے اسباب سے ہوتی ہے اسلئے مخلوقات کی تخلیق و ایجاد کیلئے کسی خالق و موجد کی ضرورت ہی نہیں۔ دیکھو ان پاگلوں کا پاگل پن اور احمقوں کی حماقت کو بھلا بعض مخلوقات کی تخلیق اور بعض موجودات کی ایجاد کی کیفیت تخلیق و ایجاد کو معلوم کرنا کس طرح اللہ تعالیٰ کے عدم وجود پر دلیل بن سکتا ہے بلکہ یہ تو الٹا اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے علم و قدرت پر قاطع دلیل ہے۔ بھلا یہ تو بتائیے کہ جن اسباب کے ذریعہ آپ

نے جو بعض مخلوقات و موجودات کی تخلیق و ایجاد کی کیفیت کو معلوم کر لیا ان اسباب کو کس نے بنایا؟ اب ہم اس مسئلہ کی مزید وضاحت کیلئے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

ایک حیرت انگیز مثال

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے سامنے ایک برتن کھجور سے بھرا ہوا رکھ دیا گیا تو اس نے وہ کھجوریں کھا کر پیٹ بھر لیا۔ اور پھر بعد میں پوچھا کہ یہ کھجوریں کس نے بنائی ہیں تو لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لے آیا کیونکہ اس نے اس کے وجود کا اثر کھجور میں دیکھ لیا اسلئے اس پر ایمان لایا کہ واقعی اس کھجور کا صانع اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مگر پھر بعد میں اتفاق ایسا ہوا کہ یہ شخص کھجوروں کے باغات میں داخل ہوا اور پھر کھجور کے بیج کے بونے، اسے پانی سے سیراب کرنے اور مادہ کھجور کے تازہ تنوں کے اندر زکھجور کا تہہ ڈالنے وغیرہ والی کیفیات کو معلوم کر لیا۔ جب یہ سب چیزیں اسے معلوم ہو گئیں تو اس نے اس بات سے انکار کر دیا کہ کھجور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کیونکہ اس نے کھجور کے بیج بونے سے لیکر پکنے تک کی ساری کیفیات معلوم کر لیں مگر اس بات کو بھلا دیا کہ کھجور کو اس اللہ تعالیٰ نے بنایا جس نے سب سے پہلے کھجور کے بیج کو بنایا اور پھر مٹی، پانی و ہوا کو بنایا۔ اور اس کسان و فلاح کو بنایا اس کو وہ علم و قدرت عطا کیا کہ جس سے اس نے زمین میں ہل چلایا، بیج بویا، اسکو پانی دیا اور اسکی دیکھ بال کی تا آنکہ وہ پک کر کھانے کے قابل ہو گیا۔

مادہ کی اتفاقی حرکت سے کائنات کے وجود میں آنے کا عقیدہ باطل ہے

اس کائنات کے وجود کے بارے میں اقوام عالم دو صورتوں میں سے کسی ایک پر ضرور یقین رکھتے ہیں۔

- ۱۔ ایک یہ کہ اس کائنات کا وجود ایک قادر و مختار، علیم و خیر، حی و قیوم اور مدبر و حکیم ذات کے قصد و ارادہ سے ظہور میں آیا۔

۲۔ دوسری یہ کہ یہ سارا عالم مادہ اور اس کی حرکتوں سے وجود میں آیا ہے۔ اور اس دوسری قسم کی پھر دو قسمیں فرض کی جاتی ہیں۔

الف۔ پہلی یہ کہ یہ سارا عالم مادہ اور اس کی اتفاقی حرکت سے وجود میں آیا۔

ب۔ یا پھر مادہ کی ارادی حرکت سے ظاہر ہوا۔ یہ آخری صورت تو قطعاً باطل ہے کیونکہ سارے عقلاء حتیٰ کہ مادہ پرست بھی اس پر متفق ہیں کہ مادہ قصد و ارادہ سے خالی ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ مادہ اور اس کی اتفاقی حرکت سے شاید یہ دنیا بنی ہے۔ تو یہ صورت بھی قطعاً غلط اور باطل ہے کیونکہ عالم کائنات میں حکیمانہ ترتیب اور ایسا مدد نہ نظام ہے جس کا ایک ایک ذرہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اسے کمال درجہ حکمت کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اس کی ہر ایک چیز میں ضابطہ اور قانون کا فرما ہے۔ اور اس کی ہر شے با مقصد ہے جو ایک بے شعور، بے علم، بے ارادہ اندھے اور بہرے مادے اور اس کی حرکت اتفاقیہ کا نتیجہ کسی صورت میں بھی نہیں بن سکتی جب یہ صورت بھی باطل ہوئی تو کائنات کے وجود کے متعلق صرف وہی ایک ہی صورت متعین اور ثابت ہوگی کہ وہ ایک حکیم، قادر، مختار اور ترقی و قیوم ذات کے قصد و ارادہ کے ماتحت ظہور میں آئی ہے۔ اور یہی درست اور عقل کے عین مطابق ہے۔

ایک دلچسپ مثال

اگر شیخ سعدی رحمہ اللہ یا حافظ شیرازی رحمہ اللہ کی ایک نظم کے متفرق مفردات اور الفاظ کا غنڈ کی پرچیوں پر لکھ کر ایک تھیلے میں ڈال دیئے جائیں اور ایک نایاب بچے کے ذریعہ ایک ایک پرچی نکلوائی جائے تو ہزار ہا مرتبہ ایسا کرنے پر وہ نظم مرتب شکل میں وجود میں نہ آسکے گی۔ جب اتنی چھوٹی سی نظم اس طرح کرنے سے اتفاقاً وجود میں نہیں آسکتی تو بھلا یہ ساری کائنات کا یہ حکیمانہ مرتب سلسلہ اور با مقصد نظام ایک مُردے، اندھے اور بہرے مادے سے کس طرح وجود میں آسکتا ہے؟

نہ دیکھنا عدم وجود کی دلیل نہیں

دہری و کیمونسٹ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس اس انکار پر کوئی علمی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جاسکتا۔

حالانکہ کسی چیز کو بالمشاہدہ نہ دیکھ سکتا اس چیز کے عدم وجود کی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں دنیا میں موجود ہیں جو کہ دیکھی نہیں جاسکتیں مگر ہر فرد بشرانکے وجود پر ایمان لاچکا ہے اور آج تک ان کے وجود کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔

مثلاً نفس یا روح جس سے ہر ذی نفس سانس لیتا ہے۔ کیا آج تک کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے نفس کو دیکھا ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ مگر اسکے باوجود سب نفس کے وجود پر ایمان لائے ہیں۔ اور اسی طرح عقل جو کہ نفس کی طرح چوہیں گھٹنے ہر ذی عقل کے پاس موجود ہے مگر کوئی بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا حتیٰ کہ صاحب عقل خود اپنی ہی عقل کو دیکھنے سے محروم ہے مگر اس کے باوجود سب اس کے وجود پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نہ دیکھنا عدم وجود یعنی کسی چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔

محل ایمان قلب ہے

ایمان اس اعتقاد جازم کا نام ہے جو قلب میں راسخ و مضبوط ہو کر اقرار باللسان اور عمل بالارکان والجوارح کے ساتھ ثابت و وابستہ ہو۔ اور ساتھ ہی یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ایمان کا محل و مرکز قلب ہے، عقل یا کوئی اور جگہ نہیں ہے۔

چنانچہ جب اعراب بنو تمیم مدینہ منورہ میں اسلام لانے کی غرض سے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ﷺ پر اپنے ایمان و اسلام لانے کا احسان جتلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایمان کی نفی کر کے ان کو یوں تنبیہ فرمائی:

دیہاتوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان اب تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَ اٰمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قَوْلُوْا اٰسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمٰنُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ﴾ (۱)

اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا:-

جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس سے کفر کرے مگر یہ کہ اس پر جبر کیا جائے اور وہ محض زبان سے کفر کی بات کہدے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اسپر کوئی مؤاخذہ نہیں، لیکن جو کوئی ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرے دل کی رضامندی کے ساتھ تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا، اور ان کو بڑا عذاب ہوگا۔

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمٰنِهٖۤ اِلَّا مَنۢ كُوْرًاۙ وَّ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمٰنِ وَلٰكِنْ مَّنۢ شَرَّحَ بِالْكُفْرِۙ صَدْرًاۙ فَعَلَيْهٖمۡ غَضَبٌۭ مِّنَ اللّٰهِ وَ لَهُمْ عَذٰبٌ عَظِيْمٌ﴾ (۲)

اور ایک تیسری جگہ پر فرمایا:-

اور لیکن اللہ نے ایمان تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔

﴿وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِيْمٰنَ وَ زَيَّنَّهٗ فِىْ قُلُوْبِكُمْ﴾ (۳)

مذکورہ بالا آیات سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ ایمان کا محل و مرکز قلب ہے۔

اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ شروع اسلام میں جب مشرکین مکہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر مارا پٹیا اور اسلام کے خلاف کچھ نازیبا الفاظ ان کی زبان سے کہلوائے اور پھر

(۱) سورة الحجرات : ۱۳ (۲) سورة النحل : ۱۰۶ (۳) سورة الحجرات : ۷

انہیں چھوڑ دیا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔ اے اللہ کے رسول میں ہلاک و برباد ہو چکا ہوں تو اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کیا ہوا؟ عمار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔

اے اللہ کے رسول جو کچھ مشرکین نے مجھ سے کہلوا یا میں نے کہد یا تو اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قلب کو کیسے پایا۔ عمار رضی اللہ عنہ نے کہا میرا دل ناپسند کر رہا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر مشرکین نے تجھے پھر اسی طرح مجبور کیا تو تم بھی ان کو پہلے کی طرح کہدینا۔

اب اصل روایت ملاحظہ فرمائیے :

عن ابی عبيدة بن محمد بن عمار بن
ياسر قال أخذ المشركون عمار بن
ياسر فعدبوه حتى باراهم في بعض
ما أرادوا فشكا ذلك الى النبي
ﷺ فقال النبي ﷺ كيف تجد قلبك
قال مطمئناً بالإيمان قال النبي ﷺ

فإن عادوا فعد (۱)

مذکورہ روایت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ایمان کا محل قلب ہے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایمان کے متعلق یہی منقول ہے:-

وقال الحسن البصرى: ليس الإيمان
بالتمنى ولا بالتحلى ولكن هو ما وقر
إيمان، آرزو اور ظاہری تزئین نہیں بلکہ
وہ تو دل میں جم جاتا ہے اور عمل اُسکی

(۱) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب المرتد باب المكروه على الردة / ابن جرير ج ۱۳ ص : ۱۲۲

فی القلب وصدقته الاعمال) (۱) تصدیق کرتا ہے۔

اور ایک روایت میں اس طرح آتا ہے:-

(.....) وذلك أول ما وقر الإيمان اور یہ پہلا موقع تھا کہ ایمان میرے دل

فی قلبی) (۲) میں پختہ ہو گیا۔

مطلق عقیدہ کی ضرورت

یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ انسان کو عقیدہ کی اشد ضرورت ہے۔ اور عقیدہ سے استغناء اور بے نیاز ہونے کا دعویٰ کرنا باطل ہے۔ انسانیت اور بشر کی طویل تاریخ اس کی ((عقیدہ سے بے نیازی کے دعویٰ کی)) تکذیب کر کے اس کو باطل قرار دیتی ہے کیونکہ انسانیت کی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ انسان جہاں بھی ہو اور جس حالت میں بھی ہو اپنے مختلف احوال و ظروف کے ساتھ عقیدہ سے کسی بھی صورت میں آزاد نہیں ہوتا خواہ وہ عقیدہ حق ہو یا باطل، صحیح ہو یا فاسد۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ انسان فطری طور پر مندرجہ ذیل عوارض اور خطرات کا ہمیشہ سے شکار ہوتا رہا ہے۔

مثلاً: انسان مرض سے ڈرتا ہے، فقر و فاقہ سے ڈرتا ہے، گرج و بجلی سے ڈرتا ہے، آندھی اور سیلاب سے ڈرتا ہے اور زلزلوں اور قنٹوں حتیٰ کہ درندہ صفت پھاڑکھانے والے حیوانات وغیرہ سے بھی ڈرتا ہے۔ ان حالات و ظروف میں وہ اپنی نجات و بچاؤ کیلئے فطری طور پر ایک ایسی قوت غیبیہ کی طرف مضطر و مجبور ہو جاتا ہے جو ایسی قدرت کا مالک ہو کہ کبھی عاجز نہ ہو اور ایسی طاقت کا مالک ہو جو کبھی مغلوب نہ ہو جسکو وہ الہ، معبود یا کسی اور نام سے پکارتا ہے۔ مصائب و شدائد کے وقت اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور عبادت کے ذریعے اس کے قرب و نزدیکی کو تلاش کرتا ہے تاکہ

(۱) الجامع لشعب الإيمان باب القول فی زیادة الإيمان ونقصانه الرقم: ۲۵

(۲) البخاری، کتاب المغازی باب: ۱۲

وہ اس سے مصائب و مشکلات کو ہٹائے اور اسکو مہلک سے بچائے۔ یہ سب حالات و واقعات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ انسان خواہ کسی بھی نظریے کا ہو اس کو عقیدہ کی یقیناً ضرورت ہے، خواہ وہ کتنا ہی عقیدہ کا مخالف ہو جیسے دہری و کیمونسٹ جو یہ دعویٰ کر کے کہہ رہے ہیں کہ انسان نے جب ارتقاء و ترقی کر کے طبعیات اور اسرافطرت کو معلوم کر لیا تو اس کو مزید کسی عقیدہ کی ضرورت و احتیاج نہیں ہے اور اس سے ان کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے سے فرار ہے مگر ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود بھی وہ عقیدہ سے آزاد نہیں ہو سکتے۔

خلاصہ یہ کہ ذکر کردہ عوارض و مشکلات کا شکار ہونا اور ان سے بچاؤ و نجات کے لیے فطری صورت میں کسی ایسی غیبی طاقت و قدرت کی طرف پناہ تلاش کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انسان عقیدہ سے مطلقاً آزاد نہیں ہے اور ہر انسان کا کوئی نہ کوئی عقیدہ ضرور ہوتا ہے خواہ صحیح ہو یا غلط۔

صحیح عقیدہ کی ضرورت

صحیح عقیدہ اس اعتقاد اور یقین جازم کا نام ہے جو شرع، عقل اور فطرت سے ثابت ہو جس پر انسان اپنے دل سے اعتقاد رکھے اور اس کے وجود و ثبوت کو قطعی و یقینی جان کر اس کے خلاف کو باطل و بے بنیاد سمجھے جیسا کہ مؤمن کا اپنے خالق کی ذات و وجود، اسکے علم و قدرت، اسکے سارے اسماء و صفات کے ساتھ اور اسکے ملائکہ، کتب و رسل، قیامت کے دن اور تقدیر وغیرہ کے بارے میں اعتقاد رکھنا۔

یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ دین اسلام صحیح عقیدہ ہی کا نام ہے کیونکہ اولہ قطعہ سے ثابت ہے کہ اعمال و اقوال کی صحت و قبولیت کا دار و مدار صرف اور صرف صحیح عقیدہ کی

بنیاد پر ہے۔ جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کا عقیدہ صحیح و درست ہے تو اسکے سارے اعمال و اقوال بھی صحیح و درست ہونگے اور اگر ان کا عقیدہ غلط اور باطل ہے تو جو اعمال و اقوال اس باطل عقیدہ پر مرتب و متفرع ہونگے تو وہ بھی باطل اور بے بنیاد ہونگے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ اور جو شخص ایمان کا انکار کرے گا تو اسکے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

ایک دوسرے مقام پر فرمایا:-

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (۲)

اور اگر انہوں نے شرک کیا تو انکے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔

تیسری جگہ فرمایا:-

﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (۳)

اور البتہ تحقیق تم پر اور تم سے پہلے لوگوں پر یہ وحی نازل کی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال لازماً ضائع ہو جائیں گے اور تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گے

ایک اور مقام پر فرمایا:-

﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ (۴)

اور ہم انکے اعمال کی جانب متوجہ ہونگے جو انہوں نے کیے پس ہم ان کو اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔

مذکورہ آیات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ کوئی بھی عمل صحیح عقیدہ کے بغیر کارآمد نہیں ہے۔

(۱) سورة المائدة : ۵ (۲) سورة الأنعام : ۸۸

(۳) سورة الزمر : ۶۵ (۴) سورة الفرقان : ۲۳

دلائل کی نوعیت

اس مختصر رسالہ میں سب سے پہلے اصل مسئلہ کو ذکر کیا جائے گا اور اسکے بعد اس پر دلائل پیش کیئے جائیں گے۔

چنانچہ معلوم ہونا چاہئے کہ اصل مسئلہ کے ثبوت کے لیے جو دلائل پیش کیئے جائیں گے وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ **دلیل نقلی** : دلیل نقلی، شرعی اور سعی ان سب کے معنی ایک ہے۔ یعنی ایسی دلیل جس کا تعلق نص شرع ((قرآن و حدیث)) سے ہو۔

یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ اصول ستہ مذکورہ کے ثبوت کیلئے اصل دلائل نقلی (یعنی قرآن و حدیث) ہی پیش کیئے جائیں گے۔ باقی رہے دوسرے دلائل جیسے (عقلی اور فطری وغیرہ) سو وہ صرف بطور تائید کے ہونگے۔

۲۔ **دلیل عقلی** : دلیل عقلی اس دلیل کو کہتے ہیں جو عقل انسانی کے عین مطابق ہو۔ جیسے کسی مخلوق کی ابتدائی تخلیق سے اس کی دوسری مرتبہ تخلیق و ایجاد (حیات بعد الموت) پر دلیل پکڑنا

۳۔ **دلیل فطری** : دلیل فطری اس دلیل و ہدایت کا نام ہے جس کا تعلق فطرت اور جبلت انسانی کے ساتھ ہے جیسے شیر خوار بچہ کو جب بھوک لگتی ہے تو رونے لگ جاتا ہے۔ یہ اسکی فطرت ہے۔

۴۔ **دلیل حسی** : حسی، مشاہدہ اور معائنہ کو کہتے ہیں۔ تو دلیل حسی اس دلیل کا نام ہے کہ جس کو انسان مشاہدہ و معائنہ کے ذریعے معلوم کر لیتا ہے۔

ارکان ایمان چھ ہیں

گزشتہ بیان سے معلوم ہوا کہ انسان کیلئے صحیح عقیدہ کی ضرورت ہے اور بغیر اصلاح عقیدہ کے انسان کی اخروی نجات و کامیابی محال اور ناممکن ہے۔

سو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن وحدیث سے ثابت مندرجہ ذیل چھ ارکان ایمان میں تمام ایمانیات کی تلخیص ہو جاتی ہے۔

الف : اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات پر ایمان لانا۔

ب : اللہ تعالیٰ کے ملائکہ پر ایمان لانا۔

ج : اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا۔

د : اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا۔

ه : قیامت کے دن پر ایمان لانا۔

ی : تقدیر پر ایمان لانا۔

ہم انکے ثبوت کیلئے قرآن وحدیث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں چنانچہ اس بارے میں قرآن وحدیث میں بہت سے دلائل موجود ہیں۔ ہم یہاں پر جگہ کی تنگی کی بناء پر صرف چند نصوص پر اکتفاء کرتے ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ (۱)

نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو لیکن نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ، یوم آخرت، فرشتوں، کتابوں اور انبیاء پر ایمان لایا۔

ایک دوسرے مقام پر فرمایا :-

رسول پر جو کچھ نازل کیا گیا وہ اُس پر ایمان لائے اور مؤمنین بھی یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اسکے فرشتوں پر، اسکی کتابوں پر، اسکے رسولوں پر (یہ کہتے ہیں) ہم اسکے رسولوں پر ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَكَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَنْفِرِقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾ (۱)

ایک تیسری جگہ پر ارشاد فرمایا :-

اے ایمان والو! ایمان لاؤ اللہ اور اسکے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے رسول پر نازل کی ہے اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی۔ اور جو شخص، اللہ اور اسکے فرشتوں اور اسکی کتابوں اور اسکے رسولوں اور یومِ آخرت کا انکار کرے تو وہ راہِ راست سے بہت دور جا پڑا۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَكَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (۲)

تقدیر کے متعلق فرمایا :-

ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے پیدا کی ہے۔ ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (۳)
چنانچہ دوسری جگہ پر فرمایا:
﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ﴾ (۴)

(۱) سورة البقرة: ۲۸۵ (۲) سورة النساء: ۳۶ (۳) سورة القمر: ۴۹ (۴) سورة الواقعة: ۶۰

اور حدیث میں بھی ارکان ایمان کے متعلق اسی طرح آیا ہے چنانچہ وہ مشہور و معروف حدیث جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، جس میں جبریل علیہ السلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا:-

((..... قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ
 أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ
 وَشِرِّهِ)) (۱)

جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ! ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اُسکے فرشتوں پر اسکی کتابوں پر اُس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر، اور تم ایمان لاؤ تقدیر پر چاہے اچھی ہو یا بری۔

(۱) رواہ مسلم کتاب الإيمان باب تعريف الإسلام والإيمان

باب اول

اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا

”الایمان باللہ“

باب اول

اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانے کے بیان میں
اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا درحقیقت چار چیزوں پر مشتمل ہے، جو چار فصلوں میں بیان کی
جائیں گی۔

الف : اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا۔

ب : اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا۔

ج : اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا۔

د : اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔

فصل اول

اللہ کے وجود پر ایمان لانا

اللہ تعالیٰ کے وجود پر ہم چار قسم کے دلائل پیش کریں گے۔

(الف) نقلی (ب) عقلی (ج) حسی (د) فطری

نقلی دلائل

۱۔ کتاب اللہ : اللہ تعالیٰ کا اپنی ذات و وجود کے بارے میں خود خبر دینا جیسے کہ
اللہ تعالیٰ نے وادی طور کے کنارہ اور بقیعہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ عليه السلام کو مخاطب
کر کے اپنی ذات و وجود کے بارے میں یوں خبر دی:

﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ

پس جب موسیٰ عليه السلام پہنچے تو انہیں ایک
درخت سے جو میدان کے دائیں جانب
زمین کے ایک مبارک قطعہ میں

﴿الْعَلَمِينَ﴾ (۱) تھا یہ آواز آئی کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی

اللہ رب العالمین ہوں۔

ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس و وجود کے بارے میں یوں خبر دی:

﴿إِنْسِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾

بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی

معبود برحق نہیں، پس میری عبادت کرو اور

نماز میرے ذکر کیلئے قائم کرو۔

ایک تیسری جگہ پر اپنی ذات و وجود کا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یوں

ارشاد فرمایا ہے:

بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ

آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں پیدا کیا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

پھر عرش پر متمکن ہوا، وہ رات کو دن پر

اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ

ڈھانپ دیتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے

النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ شَاءَ وَالشَّمْسُ

دوڑی چلی آتی ہے اور سورج اور چاند

وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ

اور ستارے اسکے حکم سے مسخر ہیں آگاہ

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ

رہو، اسی کیلئے تخلیق و فرماں روائی کا حق

الْعَلَمِينَ﴾ (۳)

ہے، بابرکت ہے اللہ کی ذات جو تمام

جہانوں کا پروردگار ہے۔

اپنی تعریف و ثناء کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرماتا ہے:

تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جو تمام جہانوں

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ﴾

(۱) سورة القصص : ۳۰

(۲) سورة طه : ۱۴

(۳) سورة الأعراف : ۵۴

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣﴾
 کارب ہے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک ہے روز جزا کا۔

اور اسی طرح آسمان وزمین میں اپنی ذات و وجود کے سوا دوسرے الہ و معبود کے وجود کی نفی و تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے :

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا
 فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا
 يَصِفُونَ﴾ ﴿٢﴾
 اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو یہ تباہ ہو جاتے پس اللہ، جو عرش کارب ہے، پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔

اور ان کے علاوہ ہزاروں ایسی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتی ہیں جبکہ ہم نے صرف چند آیات پر اکتفا کیا ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کے وجود پر کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و رسل علیہم السلام کا خبر دینا، جو صدق و امانت میں پوری انسانیت کے نزدیک مسلم ہیں، جب کہ یہ جماعت انسانی جماعت چنییدہ، نفس کے لحاظ سے پاکیزہ ترین، عقل کے اعتبار سے انتہائی عقلمند اور کلام و بیان میں صادق و سچے ترین اشخاص ہیں۔

۳۔ کروڑوں اور اربوں علماء کرام کا اللہ تعالیٰ کے وجود کی خبر دینا اور اس پر ایمان لاکر اس سے محبت و دوستی کی بناء پر اسکی عبادت و اطاعت کرنا۔ عقل انسانی اتنی بڑی تعداد کے جھوٹ پر اتفاق کو محال سمجھتی ہے۔

۴۔ کھربوں اور بے شمار انسانوں کا اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا اور محبت و دوستی کی بنیاد پر اسکی عبادت و اطاعت کرنا۔ جب کہ عام طور پر انسان ایک، دو فرد کی

تصدیق کرنے پر عادی ہے تو اتنی بڑی تعداد کہ جن کی گنتی اور احاطہ بشریت کی طاقت سے خارج ہے، ان کی تصدیق کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ خاص طور جب کہ اس عدد کبیر کے ایمان لانے پر عقل اور فطرت بھی گواہ ہیں۔

عقلی دلائل

۱۔ یہ کائنات اور جو کچھ اس میں مختلف قسم کی مخلوقات موجود ہیں ان سب کا وجود ان کے خالق و موجد پر ایک بے مثال دلیل ہے کیونکہ اس کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں جو اسکی تخلیق و ایجاد کا دعویٰ کرے اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ کوئی بھی موجود بغیر خالق و موجد کے وجود میں نہیں آسکتا اور نہ ہی وہ موجود اپنا خالق آپ بن سکتا ہے۔

کیونکہ یہ دونوں چیزیں عقلاً محال و ناممکن ہیں جیسے کہ مقدمہ میں پہلے گزر چکا ہے۔ اس لئے جب ہمیں اس کائنات کے لئے کوئی موجد (بنانے والا) اسی میں سے نہیں ملا تو ہم مضطر اور مجبور ہو گئے کہ ایک ایسے الہ و معبود کے وجود پر ایمان لائیں، جو قادر ہو، قوی ہو، صاحب ارادہ و تدبیر ہو اور علم و حکمت کا مالک ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے ہمیں اپنی کتابوں اور رسولوں کے واسطے سے مختلف طریقوں سے سمجھایا چنانچہ فرمایا:

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾ (۱)

کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسا پیدا کیا گیا ہے اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے قائم کیئے گئے ہیں اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی ہے۔

ایسے سر تسلیم خم کیتے ہوئے ہیں کہ بڑے سے بڑے عقلمند و فلاسفر حیران و ششدر ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کو دیکھو جو کہ نطفہ کے شکل میں مادہ کے رحم میں جا کر قرار پکڑ کر مختلف اطوار و حالات سے گزرتا ہے۔ کچھ مدت تک تو یہ نطفہ رہتا ہے۔ پھر کئی ایام گزرنے کے بعد اس صورت کو چھوڑ کر خون بستہ کی شکل اختیار کرتا ہے اور اس سے پھر ایک لوتھڑا گوشت بن جاتا ہے اور پھر یہی لوتھڑا ہڈی بن کر اس پر گوشت چڑھا دیا جاتا ہے اور پھر چار مہینے کی تکمیل کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ ہے انسان کے حالات و ظروف ماں کے پیٹ میں اور پھر اسی طرح جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو شیر خوار بچہ کی شکل میں نمودار ہوتا ہے جو نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے اور نہ چل سکتا ہے، پھر کچھ مدت کے بعد اٹھنے، بیٹھنے کے قابل بن جاتا ہے۔ اور پھر جوانی کا دور شروع ہو جاتا ہے اور جوانی سے پھر بڑھاپے کا زمانہ آ جاتا ہے۔ اور انسان کو اپنے ان سارے حالات و ظروف اور عبور و انقلابات میں ذرہ بھر دخل نہیں ہے۔ چنانچہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَّوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (۱)

تحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا دیا جو محفوظ مقام میں ہے پھر ہم نے نطفہ سے خون کا لوتھڑا بنایا پھر لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا بنایا پھر اس گوشت سے ہڈیاں بنائیں پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر ہم نے اسے ایک نئی صورت میں کھڑا کیا، پس بابرکت ہے اللہ کی ذات جو سب سے بڑھ کر پیدا کرنے والی ہے۔

ایک دوسرے مقام پر فرمایا:-

وہ اللہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر
نطفہ سے پھر خون کے لوتھڑے سے پھر
گوشت کے ککڑے سے پھر تمہیں بچہ
بنا کر نکالا پھر تمہیں زندگی دی تاکہ تم
جوانی تک پہنچ جاؤ۔ پھر تم بوڑھے
ہو جاؤ تم میں سے کچھ اس سے پہلے
مر جاتے ہیں اور تاکہ تم مقررہ مدت
تک پہنچو اور عقل سے کام لو۔

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَرَابٍ ثُمَّ مِنْ
نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً
ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا سُيُُوحًا
وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغُوا
أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (۱)

اور انسان کی طرح دوسرے حیوانات کا بھی یہی حال ہے۔

اب زمین کی تخلیق اور اس کے اندر ترتیب دیئے ہوئے نظام پر غور کریں جس کے
اندر ہر چیز حکمت کے تحت پیدا کر کے ایک منظم قانون کے مطابق وضع کی گئی ہے۔ ذرا
زمین کے ارزاق و خزینوں کی مثال ہی لے لیں، معلوم ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ
نے زمین کو پیدا کیا تو اپنے بندوں کے رزق و روزی کے سلسلہ میں زمین کے ہر خطے
میں مختلف قسم کے خزینے رکھ دیئے۔ مثلاً، زمین کے کسی خطے میں کاشتکاری کی صلاحیت
کے لئے چشمے، نالیاں، ندیاں اور قنات و کاریزوں کے صورت میں پانی کے ذخیرے
رکھ دیئے ہیں اور کسی خطے میں پیٹرول کی صورت میں رزق کے خزانے رکھ دیئے ہیں اور
کسی خطے میں سونا و چاندی کی صورت میں اور زمین کے کسی خطے میں تجارت وغیرہ کی
صلاحیت رکھی گئی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس۔ زمین کے جس خطے میں جو رزق و روزی

اسکی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھی گئی ہے زمین اپنے اہل و باشندوں کو اسی طرح رزق مہیا کر رہی ہے۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ آیت کریمہ

﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوْاسِيَ مِّنْ فَوْقِهَا﴾ اور اللہ نے زمین کے اوپر پہاڑ رکھے
 ﴿وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ اور زمین میں برکت عطا فرمائی اور اس
 میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز (۱)
 بھی اسی میں کر دی۔

کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول یوں ہی نقل کرتے ہیں:

(أى جعلها مباركة قابلة للخير) اور زمین کو اس نے بابرکت بنایا، اور
 والبزر والغراس وقدر فيها اقواتها سے خیر، بیج بونے اور مختلف قسم کے نباتات
 وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق اگانے کے قابل بنایا اور اس میں غذاؤں کی
 والأماكن التي تنوع وتغرس) (۲) تجویز کر دی اور اہل زمین کو جن چیزوں کی
 احتیاج ہے وہ اسی میں سے پیدا ہوتی رہتی
 ہیں۔ کھیتوں اور باغات کی جگہیں اس میں
 اس نے بنا دی ہیں۔

اور (وقدر فيها أقواتها) والی آیت کی تفسیر میں حضرت عکرمہ رحمہ اللہ اور
 حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

(وجعل في كل أرض ما لا يصلح في) اور زمین کے ہر حصے میں اس نے وہ
 غيرها ومنه العصب باليمن غیرھا ومنہ العصب باليمن
 والسابوری بسابور والطیالسة کے لائق تھیں مثلاً عصب یمن میں
 السابوری بسابور میں اور طیالہ ری میں۔ (۳)

(۱) فصلت : ۱۰ (۲) تفسیر ابن کثیر: ج ۴ ص ۹۳ (۳) تفسیر ابن کثیر: ج ۲ ص ۹۳

اسی طرح ذرا آسمان کی طرف نظر ڈال کر دیکھئے کہ کس طرح بنایا گیا ہے اور اس کے اندر جو شمس و قمر اور ستارے وغیرہ رکھے گئے ہیں وہ ایسے نظم و نسق کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ان میں کبھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ:

(فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها) (۱)

والی آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول یوں ہی نقل کرتے ہیں :

قال: قال الله تبارك وتعالى
للسموات اطلعي شمسي وقمری
ونجومی وقال للأرض شققی
أنهارک وأخرجی ثمارک) (۲)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو حکم دیا کہ میرے سورج، چاند اور ستارے طلوع کرے، زمین سے فرمایا کہ اپنی نہریں جاری کر اپنے پھل اُگا وغیرہ۔

کیا اس کائنات کا یہ بہترین نظام کہ جس نے سارے عقلاء اور فلاسفوں کو حیران و ششدر کر رکھا ہے بغیر کسی منظم و مرتب اور مدبر و حکیم کے چلانے کے چل رہا ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ جو اس طرح کا دعوہ کریگا اس کا ٹھکانہ پاگل خانہ ہونا چاہئے۔ اس لئے ماننا پڑے گا کہ اس نظام کائنات کے پیچھے ایک طاقت و قدرت والی ذات ہے جو اس نظام کو اپنے علم و حکمت کے مطابق چلا رہی ہے۔ اور وہ ہے رب العالمین جس نے اپنا تعارف یوں کرایا۔

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ

اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا پھر اسکے ذریعے تمہارے رزق کیلئے

(۱) سورة فصلت: ۱۱ (۲) تفسیر ابن کثیر: ج ۳ ص ۹۳

پھل نکالے اور تمہارے تابع کر دیا کشتیوں کو تاکہ وہ اللہ کے حکم سے سمندر میں چلیں اور نہروں کو تمہارے تابع بنا دیا اور سورج و چاند کو جو مقرر دستور پر چلتے ہیں تمہارے کام میں لگا دیا اور رات دن کو تمہارے کام میں لگا دیا اور جو کچھ تم نے طلب کیا اس سے تمہیں دیا اور اگر تم خدائی نعمتوں کو شمار کرو تو انکا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بے شک انسان بہت ظالم، ناشکر ہے۔

الْفُلْكَ بِشَجَرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ
وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمْ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ذَاتَيْنِ وَ
سَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَأَنَا كُمْ مَنْ
كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ
اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ
كَفَّارٌ ﴿١﴾

ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

اللہ ہی ہے جس نے زمین تمہارے لئے قرار گاہ بنائی اور آسمان چھت اور تمہاری شکلوں کو بہترین بنایا اور تمہیں پاکیزہ چیزیں رزق میں دی، وہی اللہ تمہارا رب ہے پس بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا
وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ
صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢﴾

ایک تیسری جگہ میں فرمایا:

اور ہم نے آسمان میں برج (ستارے) بنائے اور اُسے دیکھنے

﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا
وَرَبَّيْنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ

(۱) سورة ابراهيم: ۳۳ الی ۳۴ (۲) سورة المؤمن: ۶۴

والوں کیلئے مزین کیا اور ہر شیطان مردود سے ہم نے اُسکی حفاظت کی مگر جو چوری چھپے سن کر بھاگا تو اسکا پیچھا کیا آگ کے چمکتے شعلے نے اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس پر بھاری پہاڑ رکھے اور زمین میں ہر چیز ایک اندازے کی پیدا کی اور ہم نے زمین میں تمہاری معیشت کے سامان بنائے اور وہ جاندار جنہیں تم روزی نہیں دے سکتے۔ اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں مگر ہم اسکو اتارتے ہیں ایک معین مقدر میں۔

شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْاَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَواَسِيَ وَاَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لُتْمُمْ لَهٗ بِرَازِقَيْنِ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدِنَا خَزَائِنُهٗ وَمَا نُنزِّلُهٗ اِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ (۱)

۳۔ اللہ تعالیٰ کے کلام (قرآن) مجید کا وجود خود اس کے (اللہ تعالیٰ) وجود پر ایک قاطع دلیل ہے بشرطیکہ اس کو کوئی عاقل غیر متعصب گہری نظر اور تدبر سے پڑھے۔ کیونکہ یہ بات عقلاً محال ہے کہ کوئی کلام بغیر متکلم کے اور کوئی قول بغیر قائل کے پایا جائے خاص طور پر جب کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام صداقت و سچائی کے اعتبار سے اعلیٰ و ارفع درجہ کا ہے یہ صحیح و سچا کلام، جسے لوگوں نے اس دنیا میں دیکھا اور سمجھا۔ اور فصاحت و بلاغت کے میدان میں اس روئے زمین کا فصیح و بلیغ ترین کلام ہے کہ جس نے ساری دنیا کے فصحاء و بلغاء کو عاجز و بے بس کر دیا۔

نزول قرآن کے وقت کے لوگوں کے نظریے

معلوم ہونا چاہیے کہ نزول قرآن کے وقت جزیرہ عرب اور اسکے قرب و جوار علاقوں (جیسے شام وغیرہ) میں عام طور دو نظریے رکھنے والے لوگ موجود تھے، ایک اہل کتاب جیسے یہود، نصاریٰ۔ اور دوسرا نظریہ تھا عرب بت پرستوں کا۔ ان دونوں نظریوں کے حاملین قرآن کریم کو جھٹلانے والے اور اسلام کے سخت ترین دشمن سمجھے جاتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا معارضہ کر کے کسی نہ کسی طرح کا کوئی شبہ و نقص ثابت کر کے اسلام کو مشکوک بنائیں۔ اور اس میں انہوں نے اپنی ساری طاقت خرچ کی مگر ناکام ہو گئے۔ جب کہ ان دونوں نظریہ والوں میں کچھ نہ کچھ کمالات بھی تھے۔

اب ہم نہایت اختصار کے ساتھ ان دونوں نظریے والوں کے مقابلہ میں قرآن کریم کی صداقت و برتری کے کچھ نمونے قارئین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

(الف) اہل کتاب

اہل کتاب کے پاس تورات و انجیل جیسی آسمانی کتابوں کے بقایا علوم موجود تھے اور اس پر ان کو بڑا ناز تھا یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب اپنے ان علوم کے بل بوتے پر عربوں کو امتین (ان پڑھ) کے نام سے موسوم کر کے ان پر اپنی برتری قائم کرتے ہوئے بڑا فخر کرتے تھے، کیونکہ ان کتب سماویہ کی وجہ سے ان کے پاس قصص انبیاء، و امم سابقین، تاریخی واقعات، اور دوسرے اخبار غیبیہ وغیرہ جیسے علوم موجود تھے مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں آپس میں متعارض نہیں ہوتیں بلکہ ایک دوسرے کی مؤید و مصدق ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ کے قلب میں جہاں اہل کتاب کثرت کے ساتھ موجود تھے و قافو قافا قرآن اترتا تھا جس میں انبیاء علیہم السلام و امم سابقین کے

قصص، تاریخی واقعات اور دوسرے اخبار غیبیہ کا ذکر ہوا کرتا تھا مگر اسلام کی عداوت و دشمنی کے باوجود اہل کتاب قرآن کریم کے ان بیان کردہ حقائق کو غلط ثابت کرنے کی جرأت نہ کر سکے، اس بارے میں ہم صداقت قرآن کے متعلق کچھ تاریخی حقائق و واقعات صرف بطور مثال کے پیش کریں گے۔

۱۔ ایک دفعہ احبارِ یہود اور نصاریٰ نجران رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑنے لگے ان میں سے ہر ایک جماعت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں میں سے ہیں، مقصد یہ ہے یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور نصرائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرائی تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي
إِسْرَائِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا
التَّوْرَةَ وَ الْإِنجِيلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾
اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے
میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات
و انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئیں کیا تمہیں
عقل نہیں۔ (۱)

آیت میں فریقین (یہود و نصاریٰ) کے دعویٰ کی تردید ہے اور وہ اس طرح کہ یہودیت کی شہرت اور اس کا وجود نزول تورات کے بعد ہوا اور نصرائیت کا وجود بھی نزول انجیل کے بعد ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ فریقین (یہود، و نصاریٰ) سے کئی صدیوں پہلے کا ہے تو وہ یہودی یا نصرائی کیسے بن سکتے ہیں؟

اس پر اہل کتاب کے دونوں فریق خاموش ہو گئے اور قرآن کریم کی اس بیان کردہ حقیقت کا معارضہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔

۲۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النسا کی بیماری نے پکڑا تھا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نذر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مرض سے شفاء دیدی، تو میں اپنے آپ پر محبوب ترین طعام کو حرام کر دوں گا۔ اسلئے جب یعقوب علیہ السلام عرق النسا والے مرض سے شفا یاب ہو گئے تو چونکہ آپ کو اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ محبوب تھا اسلئے آپ نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر دیا، یہ ہے اصل حقیقت اور واقعہ، اور پھر بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں (کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے) اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کرنے لگے کچھ تو یہ سمجھے کہ شاید اونٹ کا گوشت حضرت یعقوب علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ابتداءً حرام کر دیا تھا اور انکی شریعت میں حرام ہی تھا۔ اور کچھ نے تو محض باپ کی اتباع کرتے ہوئے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت حرام نہیں کیا تھا اور انکی حرمت کا ذکر تورات میں نہیں تھا۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجبار یہود سے سوال کیا کہ تم اونٹ کا گوشت کیوں نہیں کھاتے تو انہوں نے کہا کہ اونٹ کا گوشت ہمارے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سمیت ہم سب پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اور تورات میں انکی حرمت کا بیان موجود ہے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب ہے۔ حالانکہ یہود اس دعویٰ میں جھوٹے تھے کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا گوشت بنی اسرائیل پر حرام کیا ہے اور نہ ہی انکی حرمت کا تذکرہ تورات میں تھا، بلکہ یہ محض یہود کا افتراء تھا اللہ تعالیٰ پر۔ تو ان کے اس کذب و جھوٹ کو ظاہر کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ
إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلٰی

اسکے جو خود اسرائیل نے اپنے اوپر

نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَاتُوا بِالْتَّوْرَةِ فَاتَلَوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١﴾

حرام کر لیا تھا تورات کے نزول سے پہلے۔ آپ کہیں کہ تورات لاؤ اور اُسے پڑھا اگر تم سچے ہو۔

والی آیت نازل فرمائی۔ جسکا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کے گوشت کو اللہ تعالیٰ نے نہ حضرت یعقوب (علیہ السلام) پر حرام کیا تھا اور نہ ہی بنی اسرائیل پر بلکہ صرف حضرت یعقوب (علیہ السلام) نے اس مرض کے عارضہ کیوجہ سے اونٹ کا گوشت بطور نذر کے اپنے اوپر حرام کیا تھا اور وہ بھی نزول تورات سے کئی صدیوں پہلے۔ قرآن نے بنی اسرائیل کو چیلنج کر کے ان سے مطالبہ کیا کہ تورات کو لے کر آؤ اور یہ دکھاؤ کہ اونٹ کا گوشت تم پر تورات میں کہاں حرام کیا؟

قرآن کریم کے اس چیلنج پر یہود خاموش ہو گئے تورات کو لیکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے کی جرأت نہ کر سکے کیونکہ انکو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ حقیقت واقع ایسا ہی ہے، جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تورات میں اونٹ کے گوشت کی حرمت کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ پر محض کذب و افتراء ہے۔

۳۔ ہجرت سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو مشرکین مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ٹکراؤ ہوا کرتا تھا اور آپ ہر مجلس بحث و مباحثہ میں ان کو لا جواب کر کے ان پر غالب آتے تھے تو مشرکین مکہ نے آپس میں مشورہ کر کے ایک وفد یہود مدینہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے کچھ سوالات لے کر آؤ تاکہ محمد ﷺ کو لا جواب کر کے خاموش کرادیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ کے اس وفد نے یہود مدینہ کے پاس پہنچ کر ان کو سارا ماجرا سنایا، تو اس پر یہود مدینہ نے

مشرکین مکہ کے وفد سے کہا کہ محمد (ﷺ) سے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق سوال کرو۔ اگر محمد (ﷺ) نے ان سوالوں کا جواب دیدیا تو اس کی اتباع کر لو کیونکہ اس صورت میں وہ لازماً نبی ہونگے کیونکہ ان واقعات کا جاننا بغیر وحی کے ممکن نہیں اور اگر وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو انکو چھوڑ دو۔ چنانچہ یہ سوالات لے کر یہ وفد، مشرکین مکہ کے پاس پہنچ گیا۔ تو مشرکین مکہ یہود مدینہ کے ان تجویز شدہ سوالوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پھر ان سوالات کو لے کر رسول اللہ (ﷺ) کے پاس پہنچ گئے اور آپ (ﷺ) سے کہنے لگے کہ لو محمد (ﷺ) اگر آپ نبی و رسول ہیں تو ان سوالوں کا جواب دیجئے۔ تو رسول (ﷺ) نے یہی سمجھا کہ شاید کل کو جبریل امین (علیہ السلام) آ کر مجھے ان سوالوں کے جوابات کی تفصیل بتا دیں گے اسی لئے آپ نے مشرکین مکہ سے فرمایا کہ ان سوالوں کا جواب میں تم کو کل دوں گا۔ مگر اس پر آپ (ﷺ) ان شاء اللہ کہنا بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس ان شاء اللہ نہ کہنے کی وجہ سے آپ (ﷺ) کو تنبیہ کرنے کیلئے کچھ مدت تک کیلئے وحی کا سلسلہ روک دیا پھر پندرہ دن گزرنے کے بعد سورہ کہف اول سے لے کر آخر تک بیک وقت نازل فرمائی جس میں مشرکین مکہ کے سوالوں کا تفصیلی جواب موجود تھا۔

خلاصہ کلام: یہ ہے کہ اہل کتاب (یہود) کو بعد میں جب اپنے ان تجویز کردہ سوالوں کے تفصیلی جواب کا علم ہو گیا تو وہ اس پر خاموشی اختیار کر کے قرآن کی تردید کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ جس سے صاف معلوم ہوا کہ یہ علوم جس طرح اہل کتاب کے پاس محفوظ و موجود تھے بعینہ اسی طرح قرآن کریم میں آگئے ہیں اور یہ قرآن کی صداقت و سچائی کی ایک بہترین دلیل ہے۔

اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات کو ہم نے اپنی کتاب (اضواء التوحید) میں قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے وہاں مراجعت کریں۔ یہ تو تھے چند تاریخی حقائق جن کا تعلق بعض انبیاء علیہم السلام، اور امم سابقین سے تھا اور ان علوم سے ایسے نظریہ کے لوگ واقف تھے جو کہ عداوت و اسلام دشمنی میں بہت ہی آگے تھے مگر اس سب کچھ کے باوجود قرآن کریم نے مقابلہ کے ہر میدان میں ان کو ہرایا اور ان پر غالب رہا، یہ تو ہوا قرآن کا مقابلہ کرنا اور غلبہ پانا ان نظریہ والے لوگوں پر جو کہ علوم ساویہ کی وجہ سے ساری دنیا کے لوگوں پر اپنے آپ کو برتر سمجھ کر ان پر فخر کرتے تھے۔

(ب) مشرکین عرب

اب سن لیں قرآن کریم کا تحدی و چیلنج ان نظریہ والوں کے ساتھ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، اور وہ تھے مشرکین عرب، جن کو اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز تھا خاص طور پر اہل مکہ (قریش) اور ان کے آس پاس کے دوسرے قبائل جیسے بنو تمیم، بنو کنندہ، ایاد، ہذیل، مزینہ، اور ہوازن، وغیرہ جو فصاحت و بلاغت کے میدان میں اعلیٰ و ارفع مقام رکھتے تھے۔ اس (فصاحت و بلاغت) کے میدان میں ان قبائل کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ مقابلہ رہتا تھا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ کے قرب وجوار میں سالانہ ایک منڈی سوق عکاظ کے نام سے قائم ہوتی تھی جس میں مختلف قبائل کے شعراء، و فصحاء و بلغاء اور خطباء و واعظین اکٹھے ہو کر اپنی فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کر کے ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے۔ اور قرآن کریم کا نزول اسی زمانہ اور اسی ماحول میں ہوا جہاں ایک جانب تو فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر تھی اور دوسری طرف قبائل کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس میں مقابلہ و تقاخر بھی تھا، مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ شعراء اور فصحاء و بلغاء جو اپنی فصاحت و بلاغت پر فخر

کر رہے تھے قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے خاص طور جب قرآن نے ان کے بنیادی عقائد و نظریات اور آبائی عادات و تقالید کو باطل و بے بنیاد ٹھہرا کر ان کو دھچکا لگایا۔ تو اس پر مشرکین عرب قرآن کریم پر زیادہ غضبناک تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے قرآن کو کسی شاعر و مجنون اور ساحر و جادوگر کا کلام ثابت کر کے باطل ٹھہرا سکیں اور اس پر انہوں نے اپنی ساری طاقت خرچ کی مگر ناکام ہو گئے چنانچہ ابتدائی مرحلے میں جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو مشرکین مکہ نے اپنا جی بہلانے کیلئے قرآن کے متعلق جرأت کر کے اتنا تو کہہ دیا کہ یہ کلام ہم نے سن لیا اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کلام ہم بھی لاسکتے ہیں، چنانچہ قرآن کریم نے اس بارے میں انکا قول یوں نقل فرمایا:

﴿وَإِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْطِيرُ الْأُولِينَ﴾ (۱)

اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کہہ سکتے ہیں یہ تو محض پہلے لوگوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں۔

جب مشرکین عرب نے اپنے نفس کو دھوکہ دینے کیلئے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اس کلام کا مثل لاسکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ سمیت سارے مشرکین عرب کو اس قرآن کے مثل لانے کیلئے یکے بعد دیگرے تین طرح کے چیلنج دیئے:

۱۔ پہلا چیلنج: یہ تھا کہ سارے قرآن کریم کا مثل لاؤ۔

﴿أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ، بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾
 کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود قرآن
 گھڑ لیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے پس
 وہ لے آئیں قرآن جیسا کلام اگر سچے
 صدیقین ﴿ (۱)

ہیں۔

قرآن کریم کا یہ سب سے پہلا چیلنج تھا مشرکین عرب کو۔

۲۔ دوسرا چیلنج: جب سارے قرآن کی مثل لانے سے مشرکین عرب عاجز ہو گئے تو اللہ
 تعالیٰ نے کہا اگر سارے قرآن کی مثل نہیں لاسکتے، تو چلو اس قرآن جیسی دس سورتیں لے آؤ
 ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ
 سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَةٍ وَاذْعُوا مَن
 اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ ذُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ
 صدیقین ﴿ (۲)

بلا سکتے ہو بلاؤ، اگر تم سچے ہو۔

۳۔ تیسرا چیلنج: اور پھر جب مشرکین عرب اس دوسرے چیلنج کا مقابلہ کرنے سے
 بھی عاجز ہو کر قرآن جیسی فصیح و بلیغ دس سورتیں بھی نہ لاسکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک
 تیسرا اور آخری چیلنج یوں دیا، اگر قرآن جیسی دس سورتیں بھی نہیں لاسکتے ہو تو چلو اس
 قرآن جیسی صرف ایک ہی سورت لے آؤ:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ
 مِّثْلِهِ وَاذْعُوا مَن اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ ذُوْنِ
 اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صدیقین ﴿ (۳)

کو بلا سکتے ہو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔

(۱) سورة الطور: ۳۳ (۲) سورة الهود: ۱۳ (۳) سورة يونس: ۳۸

مگر مشرکین عرب اس آخری چیلنج کا مقابلہ کرنے سے بھی عاجز ہو کر قرآن جیسی فصیح و بلیغ ایک سورہ بھی نہ لاسکے۔ اور تینوں چیلنج مکہ میں ہی دیئے جا رہے ہیں جو جزیرہ عرب کا قلب ہے کیونکہ اوپر والی تینوں سورتیں مکہ میں ہی آئی ہیں۔ اگرچہ آخری چیلنج کو مدینہ منورہ میں بھی دہرایا گیا ہے جیسے سورہ بقرہ میں یوں آیا ہے:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَيَّ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (۱)
 اور اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تو تم اس جیسی ایک سورت لے آؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بلاؤ۔

مگر اصل میں تینوں چیلنج مکہ مکرمہ ہی میں دیئے گئے ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو خبر دیدی کہ صرف جزیرہ عرب کے مشرکین عرب اور اہل کتاب ہی نہیں بلکہ اگر ساری دنیا کے انس و جن اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کے معین و مددگار بن جائیں تو بھی اس قرآن کی مثل نہیں لاسکیں گے اور یہ خبر بھی اللہ تعالیٰ نے ہی سورت میں دی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

﴿قُلْ لَّيِّنَ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ (۲)
 کہہ دیجئے کہ اگر تمام انس اور جن اس قرآن جیسی کتاب لانے پر متفق ہو جائیں تو وہ اس جیسی کتاب نہیں لاسکتے اگرچہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔

خلاصہ کلام: یہ ہے کہ یہ فصیح و بلیغ اور صادق و سچا کلام کس کا ہے جس نے

ساری دنیا کو چیلنج کر کے عاجز کر دیا؟ کیا کوئی کلام بغیر متکلم کے اور کوئی قول بغیر قائل کے ہو سکتا ہے؟ خصوصاً جب آج تک کسی بشر نے اس کلام کو اپنی طرف منسوب کرنے کا دعویٰ بھی نہیں کیا کیونکہ یہ بشر کی طاقت سے خارج ہے۔ جب بشر کی طاقت سے خارج ہو تو لامحالہ یہ خالق بشر کا کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک قاطع دلیل ہے۔

فطری دلیل: اللہ تعالیٰ کے وجود پر فطرت انسانی بھی ایک کافی و شافی دلیل ہے کیونکہ مخلوق کی فطرت میں بغیر کسی سابق سوچ و فکر کے یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ اس کا ایک خالق و موجد ہے جو اس کو عدم سے وجود میں لایا ہے، بشرطیکہ اس کے قلب کو کسی پھیرنے والے امر نے اس فطرت سلیمہ سے پھیر نہ دیا ہو۔ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے:

(کل مولود یولد علی الفطرة فابواه
یہودانہ أو نصرانہ أو مجسانہ) (۱)
والدین اُسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔

حسی دلیل: حسن و مشاہدہ بھی اللہ کے وجود پر ایک قوی دلیل ہے۔ ہم یہاں حسی دلائل کی رو سے دو طرح استدلال کرتے ہیں۔

۱۔ پہلا یہ کہ ہم پکارنے والوں کی پکار کی قبولیت اور پریشان حالوں کی فریادری کو سنتے اور مشاہدہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا
لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ
ان واقعات سے پہلے پکارا پس ہم نے اسکی

(۱) رواہ البخاری کتاب الجنائز، باب ما قيل في اولاد المشركين، واللفظ له / مسلم کتاب القدر باب معنی کل مولود یولد علی الفطرة...

العظیم ﴿۱﴾ دعا قبول کی پس اُسے اور اُس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی۔

اور اسی طرح بدر کے میدان میں خاتم الرسل ﷺ اور مومنوں کے استغاثہ و فریاد رسی کی اجابت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِذْ تَسْتَعِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَبْ لَكُمْ
أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ
مُؤَدِّفِينَ﴾ ﴿۲﴾

جب تم نے اپنے رب سے مدد مانگی پس اُس نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا کہ میں تمہاری ہزار فرشتوں سے مدد کروں گا جن کے پیچھے اور بھی فرشتے ہوں گے۔

اور اسی طرح حدیث میں بھی آیا ہے:

(عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ أن أعرابياً
دخل يوم الجمعة والنبی صلی اللہ علیہ وسلم
يخطب فقال يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
هلک المال وجاع العیال فادع الله
لنا فرفع یدیه ودعا فثار السحاب
أمثال الجبال فلم ينزل عن منبره
حتى رأیت المطر يتحادر علی لحيته
وفی الجمعة الثانية قام ذالک
الأعرابی أو غيره فقال يا رسول الله
هدم البناء وغرق المال فادع الله لنا
فرفع یدیه وقال: اللهم حوالینا ولا

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی جمعہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے آیا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول بارش نہ ہونے کی وجہ سے مال ہلاک ہو گیا عیال بھوکے ہیں آپ اللہ سے دعا کریں، آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی پس بادل پہاڑوں کے طرح اٹھ کر آنے لگے، ابھی آپ اپنے منبر سے بھی نہیں اترے تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش آپ کی داڑھی پر بہ رہی ہے، دوسرے جمعہ پھر وہی دیہاتی یا کوئی اور کھڑا ہوا پس

علینا (۱)

اُس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول
(بارش کی کثرت کی بناء پر) عمارتیں گر
گئیں ہیں اور مال غرق ہو گیا پس اللہ سے
ہمارے لئے دعا کریں پس آپ نے ہاتھ
اٹھائے اور کہا اے اللہ ہمارے ارد گرد
برسا اور ہم پر نہ برسا۔

۲۔ دوسری قسم انبیاء علیہم السلام کی وہ نشانیاں جن کو معجزہ کہا جاتا ہے جن کا لوگ
مشاہدہ کرتے یا سنتے ہیں۔ یہ بھی اپنے مُرسل کے وجود پر قطعی دلیل ہیں۔ کیونکہ یہ ایسے
امور اور چیزیں ہیں جو بشر کی طاقت و قدرت سے خارج ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے
رسولوں کی تائید و نصرت کیلئے جاری کرتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
حکم دیا کہ اپنی لاشی سے دریا کو مارو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاشی سے دریا کو مارا تو
دریا میں خشکی کے بارہ راستے بن گئے۔

﴿فَاَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ اضْرِبْ
بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ
فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ (۲)
پس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ
دریا کو اپنی لاشی سے مارو پس دریا پھٹ
گیا اور ہر ٹکڑا بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا
اور جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مُردوں کو زندہ کرتے تھے
اور میں زندہ کرتا ہوں مُردوں کو اللہ کے حکم
﴿وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ (۳)

- سے -

(۱) برواہ البخاری: کتاب الاستسقاء باب من تمطر فی المطر حتی يتحادر علی لحيته، مسلم: کتاب
الاستسقاء باب الدعاء فی الإستسقاء، السنن الكبرى للبيهقي كتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع اليدين في
دعاء الاستسقاء. (۲) سورة السعراء: ۶۳ (۳) سورة آل عمران: ۴۹

اور اسی طرح جب مشرکین مکہ نے رسول اللہ ﷺ سے شق قمر کا مطالبہ کیا تو آپ ﷺ نے چاند کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَسْرُوا آيَةً يُعْرَضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ﴾ (۱)

قیامت قریب آگئی اور چاند ٹکڑے ہو گیا اور کفار جو نشانی بھی دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔

تو یہ حسی آیات جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی تائید و نصرت کیلئے جاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر کافی دلیل اور برہان قاطع ہیں۔

فصل دہم

اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا:

ربوبیت: رب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ اس ساری کائنات کا رب، خالق، رازق اور مدبر و متصرف صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسکے دلائل پیش خدمت ہیں۔

نقلی دلائل:

۱۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی ربوبیت کے بارے میں خود خبر دینا چنانچہ اس کا فرمان ہے:-

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

(۱) سورة القمر: ۲، ۱

اور زمین کا کہدیں اللہ، آپ کہیں کیا تم اللہ کے علاوہ مددگار بناتے ہو جو اپنے لئے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں۔

قُلِ اللَّهُ، قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ﴿١﴾

ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

یہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے بے شک وہ سننے والا ہے، جو آسمانوں زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اُس کا رب ہے، اگر تم یقین کرتے ہو، اسکے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تمہارا اور تمہارے آباؤ اجداد کا رب ہے۔

﴿رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ﴾ ﴿٢﴾

اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے اپنی ربوبیت کا اقرار دعوہ اس وقت لیا جب وہ اپنی آباء و اجداد کی پشت میں تھے اور اس دنیا میں ابھی تک قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ چنانچہ اس وعدہ کی تذکیر و یاد دہانی کیلئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اور جب آپکے رب نے بنی آدم کی پشت سے انکی تمام اولاد کو نکالا اور انکو خود انہی پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ

(۱) سورة الرعد: ۱۶ (۲) سورة الدخان: ۶، ۷، ۸

تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم اس پر گواہ ہیں (اقرار اس لئے لیا) کہ تم قیامت کے دن کہہ دو کہ ہم اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔

شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١﴾

اور مشرکین عرب پر حجت و دلیل قائم کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

کہہ دیں کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور عالی شان عرش کا رب؟ وہ ضرور کہیں گے: اللہ، آپ کہیں پھر تم ڈرتے کیوں نہیں۔

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (۲)

ایک اور جگہ پر فرمایا:

آگاہ رہو اسی کیلئے ہے تخلیق و فرمان روائی بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (۳)

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا:

بے شک اللہ ہی وہ رزق دینے والا طاقت و مضبوط ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (۴)

ایک اور جگہ پر فرمایا:

وہ آسمان سے زمین تک ہر چیز کی تدبیر کرتا ہے پھر ہر کام اسکے پاس بلند

﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ

(۱) سورة الأعراف: ۱۷۲ (۲) سورة المؤمنون: ۸۶-۸۷

(۳) سورة الأعراف: ۵۴ (۴) سورة الذاریات: ۵۸

ہو جاتا ہے ایسے دن میں جس کی مقدار (۱) ﴿أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾

تو ہزار برس ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و وجود کے بارے میں اسکے انبیاء و رسل علیہم السلام کا خبر دینا اور اسکی وحدانیت کی شہادت دینا جیسا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا یوں اقرار کیا:-

﴿قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (۲)

ان دونوں نے کہا: اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر آپ نے ہماری بخشش نہ کی تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہونگے

اور اسی طرح نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف قوم کی شکایت کرتے ہوئے اپنے

رب کی ربوبیت کا یوں اقرار کیا:-

﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا﴾ (۳)

کہا نوح (علیہ السلام) نے اے میرے رب! بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس کا اتباع کیا جس نے انکے مال اور اولاد میں

صرف نقصان کا اضافہ کیا۔

اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی ربوبیت کا یوں اقرار کیا:

﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ﴾

جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب! اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میرے

(۱) سورة السجده: ۵ (۲) سورة الأعراف: ۲۳ (۳) سورة نوح: ۲۱

الأصنام ﴿ (۱) اولاد کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچا۔

اور حضرت موسیٰ عليه السلام نے اپنے رب کی ربوبیت کا یوں اقرار کیا:

﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ (۲)

موسیٰ نے کہا: اے میرے رب میرا سینہ
میرے لئے کھول دے اور میرے معاملے
کو میرے لئے آسان بنا اور میری زبان
سے گره دور کر دے تاکہ لوگ میری بات
سمجھ جائیں۔

اور حضرت یوسف عليه السلام نے اپنے رب کی ربوبیت کا یوں اقرار کیا:

﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِمَّا تَوَلَّى الْآحَادِيثَ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (۳)

اے میرے رب! تحقیق تو نے مجھے
حکومت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی،
اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے
والے تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں
کارساز ہے، مجھے مسلمان ہونے کی حالت
میں وفات دے اور مجھے نیکو کاروں کے
ساتھ ملا دے۔

اور خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی ربوبیت کا یوں اقرار کیا:

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ (۴)

اور کہا رسول نے! اے میرے رب بے
شک میری قوم نے اس قرآن کو ناقابل
توجہ چیز بنا رکھا۔

(۱) سورة ابراهيم: ۳۵ (۲) سورة طه: ۲۵ تا ۳۰

(۳) سورة يوسف: ۱۰۱ (۴) سورة الفرقان: ۳۰

عقلی دلائل:

۱۔ اللہ تعالیٰ کا خالقیت میں اکیلا ہونا: کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ خلق (پیدا کرنا) وابداع (بغیر مثال سابق کے بنانا) اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کسی مخلوق سے ہوا ہے اور نہ ہی آج تک کسی نے اس کا دعویٰ کیا ہے چاہے مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی کمزور ہو یا طاقت ورسب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ رب العالمین نے خود اپنی خالقیت مطلقہ کا یوں بیان فرمایا:

﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (۱)
خبردار! پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کیلئے ہے، اللہ بہت با برکت ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تُوْفِكُونَ﴾ (۲)
یہ ہے تمہارا رب اللہ جو ہر چیز کا خالق ہے اسکے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پھر کہاں تم پھرے جا رہے ہو۔

ایک تیسری جگہ پرفرمایا:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ لَهُ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (۳)
اور وہی ابتداء پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کریگا اور یہ اُسکے لینے بہت آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسکی بہت بلند شان ہے اور وہ کمال قوت کمال حکمت والا ہے۔

(۱) سورة الأعراف: ۵۳ (۲) سورة الغافر: ۶۲ (۳) سورة الروم: ۲۷

ما قبل والی آیات سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ صفت خلق یا خالقیت میں اکیلا ہے جب مسئلہ یوں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی خالقیت اسکی ربوبیت پر دلیل نہیں؟ یقیناً ہے۔ پس ہمارا دعویٰ ثابت ہے۔

۲۔ صفتِ رزق یا ترزیق میں اللہ تعالیٰ کا اکیلا ہونا: کیونکہ کوئی حیوان ایسا نہیں جو زمین پر چلتا ہو یا ہوا میں اڑتا ہو یا سمندروں میں تیرتا ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسکے رزق و روزی کا ذمہ اٹھایا ہے، پس چیونٹی یا اس سے بھی چھوٹے حیوان سے لیکر انسان تک جو اعلیٰ و اقویٰ اور اکمل ترین مخلوق ہے سب کے سب جس طرح اپنے وجود و تکوین کیلئے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اسی طرح اپنی غذا و رزق کیلئے بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اور وہی انکارازق ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَبَبْنَا وَقَضَبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَاقًا وَغُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِنِعَامِكُمْ﴾ (۱)

آدمی کو چاہیے کہ کھانے پر نظر کرے کہ ہم نے خوب پانی برسایا پھر زمین کو عجیب طریقے سے پھاڑا اور اس میں غلہ اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور گنجان باغ اور میوے اور چارہ پیدا کیا، یہ سب تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچانے کیلئے

ایک دوسری جگہ پر فرمایا:

﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ﴾ (۲)

اور آسمان کی جانب سے پانی اتارا پھر اس سے مختلف اقسام کے نباتات اُگائے۔ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔

ایک تیسرے مقام پر فرمایا:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا﴾
اور زمین پر کوئی ایسا چلنے پھرنے والا
نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ
ہو اور وہی اس کے ٹھکانے اور سپرد
(۳)

کیئے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔

جب یہ بات بغیر کسی معارضہ کے ثابت ہوئی کہ ہر حی و ذی روح کا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے تو کیا یہ اس کی ربوبیت پر ایک قاطع دلیل نہیں ہے؟ لازماً ہے۔

۳۔ اللہ تعالیٰ کا ملک و بادشاہت میں اکیلا ہونا: کیونکہ یہ بات ساری انسانیت و بشریت کے ہاں مسلم و متعین ہے کہ دوسری مخلوقات کی طرح انسان بھی اس کائنات کی کسی بھی چیز کا حقیقت میں مالک نہیں ہے اور یہ صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ واقع ہے کیونکہ ابتداء میں جب انسان ماں کے پیٹ سے نکل کر اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو ننگے بدن، ننگے سر اور پیروں میں چپل تک بھی نہیں ہوتی اور اسی طرح جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف چلا جاتا ہے تو سوائے دس گز کفن کے اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوتی، معلوم ہوا کہ انسان اس کائنات کی کسی بھی چیز کا حقیقت میں مالک نہیں ہے۔ اب جب انسان کی مالکیت اس کائنات پر باطل ہوئی تو اب بتائیے اس کا مالک کون ہے؟ اس لئے اس کا مالک بغیر کسی جنگ و جدل، شک و شبہ اور چون و چرا کے اللہ تعالیٰ ہی کو ماننا پڑیگا جیسے کہ اس کا فرمان ہے:

﴿وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ اور تمام آسمانوں اور زمین کی میراث
اللہ ہی کیلئے ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو
(۱)

اللہ اس سے باخبر ہے۔

(۳) سورۃ ہود: ۶ (۱) سورۃ آل عمران: ۱۸۰

خلاصہ :- یہ کہ خالقیت، رازقیت، مالکیت، اور تصرف و تدبیر وغیرہ صفات، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر قاطع دلیل ہیں اور قدیم زمانہ کے بت پرست بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کرتے تھے چنانچہ قرآن کریم نے ان کا اقرار یوں نقل کیا:

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ
أَفَلَا تَتَّقُونَ ، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ
فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ﴾ (۱)

آپ پوچھیے کون ہے جو تمہیں آسمان و
زمین سے رزق دیتا ہے یا وہ کون ہے
جو تمہارے کان و آنکھوں کا مالک ہے
اور کون زندہ کو مُردہ سے اور مُردہ
کو زندہ سے نکالتا ہے اور کون تمام
کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ پس وہ جلد
ہی کہیں گے، اللہ، آپ کہیں پھر ڈرتے
کیوں نہیں، پس یہی اللہ تمہارا حقیق
رب ہے، سو امر حق کے بعد سوائے
گمراہی کے کیا رہ جاتا ہے۔

فصل سوئم

اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا

الوہیت: الہ سے ہے اور الہ فِعَال کے وزن پر ہے۔ اور (فِعَال) مفعول کے
معنی میں آتا ہے تو (الہ) مَا لَوْہ کے معنی میں ہوگا اور (مَا لَوْہ) کا معنی ہے معبود۔
چنانچہ لفظ اللہ کی تحقیق کرتے ہوئے صاحب لسان العرب لکھتے ہیں:

والله: أصله إله على فعال بمعنى
مفعول لأنه مألوه أى معبود كقولنا
إمام فعال بمعنى مفعول لأنه مؤتم به
اور لفظ اللہ کی اصل إله برون فعال ہے جو
معنی میں صیغہ اسم مفعول کے ہے کیونکہ اللہ
مألوه یعنی معبود ہے جیسے امام بھی بمعنی مؤتم بہ
ہے یعنی اس میں بھی فعال بمعنی مفعول ہے۔ (۱)

اور کلمہ (إله) کے معنی ہیں حیرت و دہشت تو اللہ تعالیٰ کو اللہ اس لئے کہتے ہیں
کہ انسانوں کی عقول اس کی عظمت و جلال میں حیران رہ جاتی ہیں چنانچہ آگے چل کر
اسی صفحہ پر صاحب لسان العرب لکھتے ہیں:-

(وقيل فى اسم للبارى سبحانه إنه
يأخذ من أله يأله إذا تحير لأن
العقول تأله فى عظمته (۲)
اور کہا گیا ہے کہ اللہ مأخوذ ہے أله
يأله سے یعنی جب کوئی حیران
ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے
بارے میں بھی عقلمیں حیران ہیں۔

((الوہیت)) کا معنی ہے عبادت چنانچہ اسی کی طرف اشارہ کر کے صاحب لسان
العرب لکھتے ہیں:

(والإلاهة والألوهة والألوهية العبادة
(۳) (الألوهية) کے معنی عبادت ہیں۔
اور (الإلاهة) اور (الألوهة)

(۱) لسان العرب: ج ۱۳ ص ۳۶۹ حرف (هـ) بحث (إله) واللفظ له / المختار من
صاح اللغه. ص ۱۶. باب الهمزة / معجم مقاييس اللغة ج ۱ ص ۱۲۷ كتاب الهمزة
باب الهمزة واللام. بحث أله / المنجد: قسم اللغة. حرف الهمزة، بحث أله.

(۲) لسان العرب: ج ۱۳ ص ۳۶۹ حرف (هـ) بحث أله

(۳) لسان العرب: ج ۳۱ ص ۳۶۸ حرف (هـ) بحث (إله)

تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کرنا۔ اور عبادت میں کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ اب اسی سلسلے کے دلائل ذکر کرتے ہیں:-

نعلی دلائل

۱:- خود اللہ تعالیٰ کا اپنی الوہیت پر گواہی دینا اور ساتھ ہی ان کے فرشتوں اور اہل علم حضرات کا بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر گواہی دینا چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِأَلْقُسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (۱)

خود اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسکی شان یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ انتقام کرنے والا ہے اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی اس کی گواہی دی۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زبردست، حکمت والا ہے۔

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اپنے الہ و معبود برحق ہونے کی خبر دینا چنانچہ اس کا فرمان ہے:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ (۲)

اللہ، اسکے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اس پر اونگھ اور نیند طاری نہیں ہوتی۔

(۱) سورة آل عمران : ۱۸ (۲) سورة البقرة : ۲۵۵

ایک اور مقام پر فرمایا:-

﴿وَاللَّهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (۱)
اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اسکے
سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بڑا
مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔

اور اپنی الوہیت و معبود برحق ہونے کے ثبوت کے لئے حضرت موسیٰ عليه السلام کو
مخاطب کر کے بقعہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا:-
﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي﴾ بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا
کوئی معبود نہیں پس میری ہی عبادت
(۲) کرو۔

اور اسی طرح خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یوں ارشاد فرمایا:-
﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (۳) آپ یقین رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی
عبادت کے لائق نہیں۔

۲:- سارے انبیاء و رسل علیہم السلام کا اللہ تعالیٰ کے الہ و معبود برحق ہونے کی خبر
اور اپنی امتوں کو اسکی طرف دعوت دینا۔ چنانچہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف
دعوت دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں:-

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ
يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي
أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (۴)
ہم نے نوح کو انکی قوم کی طرف بھیجا پس
انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی
عبادت کرو اسکے سوا تمہارا کوئی معبود

(۱) سورة البقرة: ۱۶۳ (۲) سورة طه: ۱۴

(۳) سورة: محمد ۱۹ (۴) سورة الأعراف: ۵۹

نہیں بے شک میں تم پر بڑے دن کے
عذاب سے ڈرتا ہوں۔

اور حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی ارشاد فرمایا:-

﴿وَالِیٰ عَادِ اٰخَاهُمْ هُوْدًا قَالَ یٰ قَوْمِ
اغْبُدُو اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَیْرُهُ اِنْ اَنْتُمْ
اِلَّا مُفْتَرُوْنَ﴾ (۱)

اور قوم عاد کی طرف ہود انکے بھائی کو
بھیجا، انہوں نے کہا اے میرے قوم
اللہ کی عبادت کرو اسکے سوا تمہارا کوئی
معبود نہیں بے شک تم تو اللہ پر محض افترا
باندھتے ہو۔

اور حضرت صالح علیہ السلام سے بھی یہی کلمات منقول ہیں:-

﴿وَالِیٰ ثَمُوْدَ اٰخَاهُمْ صٰلِحًا قَالَ یٰ قَوْمِ
اغْبُدُو اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَیْرُهُ﴾ (۲)

اور قوم ثمود کے طرف انکے بھائی
صالح کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری
قوم اللہ کی عبادت کرو اسکے سوا
تمہارا کوئی معبود نہیں۔

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بھی یہی فرمایا تھا:-

﴿اَغْیْرَ اللّٰهِ اَبْغَیْكُمْ اِلٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ
عَلٰی الْعٰلَمِیْنَ﴾ (۳)

کیا اللہ کے سوا میں تمہارے لئے کوئی
اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے
تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔

اور حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی تسبیحات میں یوں ہی فرمایا:

(۱) سورة ہود: ۵۰ (۲) سورة ہود: ۶۱

(۳) سورة الأعراف: ۱۳۰

﴿فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾
 پس اُس نے پکارا اندھیریوں میں کہ
 تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک ہے
 الظَّلْمِينَ ﴿۱﴾ (۱)
 تو، بے شک میں ہی تصور وار ہوں۔

یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی رالہ و معبود ہونے اور اس کی الوہیت و وحدانیت کے دلائل مگر ان کے باوجود مشرک و بت پرست اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے الہ و معبود بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرح ان کی بھی عبادت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ان مصنوعی معبودان کی الوہیت و معبودیت کو دو عقلی دلائل سے باطل کیا ہے۔

۱۔ ایک یہ کہ یہ مشرک و بت پرست لوگ جن ہستیوں کو رالہ و معبود سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی عبادت کرتے ہیں سوان میں الوہیت کی خاصیت ہی نہیں پائی جاتی کیونکہ جب یہ خود مخلوق ہیں تو دوسروں کے لئے خالق کیسے بن سکتے ہیں؟ اپنے وجود کے نفع و نقصان سے عاجز ہیں تو اپنے عابدوں کو کیسے نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اور ساتھ ہی نہ یہ اپنی موت و حیات کے مالک ہیں اور نہ ہی اپنے عابدین کے۔ جب معاملہ یوں ہے تو ان کو الہ و معبود بنا کر ان کے لئے ہر قسم کی قربانیاں دینا حماقت و پگلے پن کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وَلَا نُشُورًا﴾ (۲)
 اور انہوں نے اللہ کے علاوہ ایسے معبود بنا رکھے ہیں جو کسی شئی کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود مخلوق ہیں اور وہ اپنے لئے کسی برے اور بھلے کے مالک

نہیں اور نہ کسی موت اور زندگی اور دوبارہ اٹھائے جانے پر انہیں کوئی اختیار ہے۔

ایک دوسرے مقام پر فرمایا:-

کیا مشرکین نے انکو شریک ٹھہرایا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا شدہ ہیں اور انکی کچھ مدد نہیں کر سکتے اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔

﴿أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ (۱)

ایک تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا:-

کہہ دیجئے! پکارو انکو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ برابر کے بھی مالک نہیں اور نہ ہی زمین و آسمان میں انکی کچھ شرکت ہے اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرْكٍ وَمَا لِهِمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ (۲)

۲- دوسرا یہ کہ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے قائل و معترف تھے یعنی وہ اس ساری کائنات کا رب، خالق، مالک اور متصرف و مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو ربوبیت میں اکیلا ماننا اس بات کو مستلزم ہے کہ اس کو الوہیت و عبادت میں بھی اکیلا مانا جائے کیونکہ جو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے اور مدبر و متصرف ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہئے۔

(۱) سورة الأعراف: ۱۹۱-۱۹۲ (۲) سورة سبأ: ۲۲

چنانچہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے:

اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، تاکہ تم بچے رہو، جس نے تمہارے لئے زمین بطور فرش اور آسمان بطور چھت بنایا۔ اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کیلئے پھل پیدا کئے پس تم اللہ کا ہمسر کسی کو نہ بناؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (۱)

دوسرے مقام پر فرمایا:

آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے۔ اور وہ کون جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ ”اللہ“ تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے۔

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأُمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ (۲)

تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (۳)
 اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے
 انہیں پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ، پس
 وہ کہاں اُلٹے پھرے جا رہے ہیں۔

خلاصہ یہ کہ اللہ و معبود ہونے اور عبادت کا حق دار وہ ہے جو پیدا کرتا ہے، نفع
 و نقصان پہنچاتا ہے رزق، دیتا ہے اور تصرف و تدبیر کرتا ہے، اور جس میں یہ صفات
 نہیں پائی جاتیں تو وہ نہ اللہ و معبود بن سکتا ہے اور نہ ہی عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے۔

فصل چہارم

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا

اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اور جتنے اسماء و صفات قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں ان کو بغیر کسی تشبیہ و تمثیل اور تاویل و تکلیف کے اپنے ظاہری معانی پر محمول کر کے ان کے کئے و حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ جو اسماء و صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے ثابت کیے ہیں یا رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت کیے ہیں ان کو اللہ کیلئے کہا یلیق بجلالہ یعنی اس کی شان کے مطابق ثابت کرنا۔ اب پیش خدمت ہیں ادلہ

نہلی دلائل

۱۔ خود اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات کے بارے میں خبر دینا چنانچہ اس کا فرمان ہے:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا
وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ
سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (۱)

اور اللہ کیلئے اچھے اچھے نام ہیں پس اسکو انہی سے پکارو اور چھوڑ دو انکو جو کج روی کرتے ہیں اللہ کے ناموں میں عنقریب انہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو وہ کرتے ہیں۔

ایک اور مقام پر فرمایا:۔

کہہ دیجئے تم اللہ کہہ کر پکارو
یا رحمان، جس سے بھی پکارو اس کے
اچھے اچھے نام ہیں۔

﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّامًا
تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ (۱)

اور فرمایا:-

اور اللہ نے موسیٰ (علیہ السلام) سے خاص طور
پر بات کی۔

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ (۲)

اور فرمایا:-

اور یہود نے کہا بندھا ہوا ہے اللہ کا ہاتھ،
باندھے جائیں انکے ہاتھ اور ان پر لعنت
کی گئی انکے اس کہنے کی وجہ سے، بلکہ
اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ
جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ
أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ
مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ (۳)

ایک اور جگہ پرفرمایا:-

یہ قرآن اس کی طرف سے نازل شدہ
ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو
پیدا کیا، بجد مہربان، عرش پر اپنی شان
کے موافق قائم ہو۔

﴿تَسْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ
الْعُلَى الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾
(۴)

ایک اور مقام پرفرمایا:-

(۱) سورة الأعراف: ۱۱۰ (۲) سورة النساء: ۶۴

(۳) سورة المائدة: ۶۴ (۴) سورة طه: ۵-۴

کوئی چیز اُس جیسی نہیں اور سب سننے
دیکھنے والا ہے۔

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ﴾ (۱)

اور فرمایا:-

تیرا رب اور فرشتے صف در صف آئیں
گے۔

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا
صَفًّا﴾ (۲)

اور فرمایا:-

اے ایمان والو جو تم میں کوئی اپنے دین
سے پھر جائیگا تو جلد اللہ ایسے لوگوں کو
لاینگا جن سے اللہ محبت کریگا اور وہ اللہ
سے محبت کرتے ہوئے وہ مؤمنین پر
مہربان اور کافروں پر سخت ہوئے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ
عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
أَعَزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (۳)

اور ایک جگہ پر فرمایا:-

کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو
ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن پر
اللہ کا غضب ہوا وہ نہ تم میں سے ہیں نہ
ان میں سے، اور یہ جانتے بوجھتے
جھوٹ پر قسم کھا لیتے ہیں۔

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ
اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَّا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ
وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ وَهُمْ
يَعْلَمُونَ﴾ (۴)

اور اگر وہ نکلنا چاہتے تو اسکے لیے کچھ
سامان کی تیاری تو کرتے لیکن اللہ نے

﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوْا لَهُ
عُدَّةً وَلَكِنَّ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاتِهِمْ فَضَبَّطَهُمْ

(۱) سورة الشورى : ۱۱ (۲) سورة الفجر : ۲۲

(۳) سورة المائدة : ۵۴ (۴) سورة المجادلة : ۱۴

جہاد کیلئے انکا اٹھنا ناپسند فرمایا لہذا انکو روک دیا اور انہیں کہا گیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔

وَقِيلَ اُقْعِدُوْا مَعَ الْقَاعِدِيْنَ ﴿۳﴾

اور فرمایا:-

بلاشبہ اللہ مؤمنوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اور اللہ کو معلوم تھا جو کچھ انکے دلوں میں تھا پس اللہ نے ان پر اطمینان قلب اتارا اور انکے لئے بدلے میں ایک قریبی فتح دی۔

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِدْيَايَعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَنْابَهُمْ فَفَتْحًا قَرِيْبًا﴾ (۱)

وغیرہ۔ اب ذرا مذکورہ بالا آیات پر نظر ڈالیں جو قرآن کریم کی مختلف سورتوں میں وارد ہوئی ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی متعدد صفات ذاتی و فعلی کا ذکر ہے۔ مثلاً کسی آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا بیان، کسی میں اسکی صفت (ید) کا، کسی میں اللہ تعالیٰ کی صفت (استواء علی العرش) کا بیان ہے کسی میں اسکی صفت سمع و بصر اور حجی (آنا) و محبت کا ذکر ہے، کسی میں صفت غضب کا ذکر ہے اور بعض آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کراہیت و رضا کا بیان ہے۔

۲۔ رسول اللہ ﷺ کا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں خبر دینا۔ چنانچہ اس بارے میں رسول اللہ ﷺ کی زبان ترجمان وحی سے اللہ تعالیٰ کی بہت سے صفات آئی ہیں۔ ہم نہایت ہی اختصار کے ساتھ ان میں سے بطور نمونے کے صرف چند صفات قارئین کے سامنے پیش کریں گے۔

حدیث میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت صَحْک (ہنسا) آئی۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہنستا ہے ان دو آدمیوں پر کہ ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے مگر دونوں جنت میں جاتے ہیں ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ قاتل کو توبہ نصیب کرتا ہے چنانچہ وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے۔

(عن أبی ہریرة رضی اللہ عنہ أن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یضحک اللہ إلی رجلین یقتل أحدهما الآخر یدخلان الجنة یقاتل هذا فی سبیل اللہ فیقتل ثم یتوب اللہ علی القاتل فیستشهد) (۱)

اور اللہ تعالیٰ کے لئے ایک صفت رَجُل (پاؤں) بھی آئی ہے۔

نبی ﷺ نے فرمایا کہ جنت اور جہنم آپس میں جھگڑتے ہیں، جہنم کہتی ہے کہ میرے پاس تو بڑے بڑے حکم اور طاقت ور لوگ ہی آتے ہیں، اور جنت کہتی ہے کہ میری بھی کیا حالت ہے کہ مجھ میں صرف کمزور لوگ اور گرے پڑے ہی داخل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے جنت تو میری رحمت ہے میں تیرے ذریعے جس پر چاہتا ہوں رحم کرتا ہوں اور اے جہنم تو میرا عذاب ہے میں اپنے بندوں میں سے جس

(عن أبی ہریرة رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحاجت الجنة والنار فقاتلت النار أو ثرت بالمتکبرین والمتجبرین و قالت الجنة مالی لا یدخلنی إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال اللہ تعالیٰ للجنة أنت رحمتی أرحم بک من أشاء من عبادی وقال للنار إنما أنت عذابی اعذب بک من أشاء من عبادی

(۱) متفق علیہ: بخاری: الجهاد والسير، باب الکافر یقتل المسلم ثم یسلم فیسدد بعد ویقتل واللفظ له) مسلم: کتاب الأمانة باب بیان الرجلین یقتل أحدهما الآخر یدخلان الجنة.

ولکل واحد منهما ملؤها فاما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط (۱)

کو چاہتا ہوں تیرے ذریعے عذاب دیتا ہوں اور جنت و جہنم دونوں کو بھرنا ہے البتہ جہنم تب تک نہیں بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھ دے گا پس وہ کہے گی قط قط۔

اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت قبض (پکڑنا) بھی آئی ہے۔

(عن ابي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض) (۲)

آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو پکڑ لینگے اور آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ سے لپیٹ دینگے پھر فرمائینگے میں ہوں بادشاہ، دنیا کے بادشاہ کہاں گئے؟

اور اللہ کے لئے ایک صفت فرح (خوشی) بھی آئی ہے:-

(عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض ففر ليس بها طعام ولا شراب وعليها طعام وشراب فطلبها حتى شق عليه ثم مرت بجوزل شجرة فتعلق،... لله أشد فرحاً بتوبة عبده من الرجل براحلته) (۳)

حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ سے اُس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی اونٹنی جس پر کھانا وغیرہ لدا ہوا تھا، گم ہو گئی، وہ انتہائی کٹھن حالات میں بالکل مایوس ہو کر سو گیا، اچانک جب آنکھ کھلی تو اونٹنی بیع ساز و سامان کے موجود تھی، تم اُس شخص کی خوشی کا کیا اندازہ کر سکتے ہو۔

(۱) بخاری: کتاب الرقاق، باب يقبض الله الأرض يوم القيامة - مسلم: کتاب صفة القيامة والجنة والنار

(۲) رواه مسلم: کتاب التوبة (۳) رواه مسلم: کتاب صفة الجنة والنار

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لئے ایک صفت اصابع (انگلیاں) بھی آئی ہے:-

قال عبد اللہ جاء رجل من أهل
الکتاب إلى رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم فقال یا أبا قاسم ان اللہ
یمسک السموات علی إصبع
والأرض علی إصبع..... ﴿مَا
قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ﴾ (۱)

اہل کتاب میں سے ایک شخص رسول اللہ
ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے
ابو القاسم! اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں
کو ایک انگلی پر اور زمین کو دوسری انگلی
پر روک رکھا ہے اس پر یہ آیت نازل
ہوئی۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی
جیسی اُس کی قدر کا حق تھا۔

اور اللہ تعالیٰ کی صفت نزول (اترنا) بھی آیا ہے:-

(ینزل اللہ إلى السماء الدنيا کل
لیلة..... حتی یضیء الفجر) (۲)

اللہ تعالیٰ ہر شب طلوع فجر تک آسمان
دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔

اور ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت سی صفات احادیث صحیحہ میں وارد ہوئی
ہیں ہم نے جگہ کی تنگی کی وجہ سے صرف انہی پر اکتفاء کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات پر
مزید مطلع ہونا چاہتا ہے تو اسے احادیث کی مراجعت کرنی چاہیے۔

۳۔ سلف صالحین یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین (جن میں
ائمہ اربعہ بھی شامل ہیں) کا اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کرنا اور ان کی تائید و تائیل کر کے
اپنی ظاہری معانی سے نہ پھیرنا۔ کیونکہ کسی بھی صحابی، تابعی، یا تبع تابعی سے یہ ثابت نہیں
کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت کی کوئی تائیل کی ہو یا یوں کہا کہ اس
صفت کا ظاہری معنی مراد نہیں حاشا وکلاً بلکہ سب سلف صالحین اللہ تعالیٰ کی صفات کے
مدلولات پر ایمان لاکر ان کو اپنے ظاہری معانی پر محمول کرتے ہوئے یہ اعتقاد رکھتے ہیں

(۱) رواہ مسلم کتاب صفة القيامة والجنة والنار

(۲) رواہ مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر

فی آخر الليل والإجابة فيه

کہ خالق کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں ائمہ اربعہ کے چند اقوال صرف بطور نمونے کے پیش کریں گے:

الف: امام ابوحنیفہؒ: ما ولین (تاویل کرنے والے) حضرات جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ان کی مراد پر چھوڑ دینے اور ان کہ کذب و حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی کے حوالہ کرنے کے بجائے اپنی طرف سے ان کی غلط اور بے بنیاد تاویلین کرتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفت (ید) کو نعمت یا قدرت اور نزول رحمت یا نزول ملائکہ اور اسکی صفت (استواء علی العرش) کو (استولی) سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کی بھی غلط تاویلین کرتے ہیں تو ان حضرات کو چاہیے کہ فروع میں وہ جن ائمہ کی تقلید کرتے ہیں اصول میں بھی ان کی تقلید کریں کیونکہ اصل چیز تو اصول ہیں۔ چنانچہ ائمہ کرام میں سے ایک حضرت ابوحنیفہؒ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی ظاہری معانی پر محمول کر کے بغیر کسی تاویل کے ان کے ثبوت کا اقرار کیا چنانچہ وہ اپنی مشہور و معروف کتاب (الفقہ الکبیر) میں تاویل کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق یوں ارشاد فرماتے ہیں:

(ولہ ید و وجہ و نفس کما ذکرہ اللہ تعالیٰ فی القرآن فما ذکرہ اللہ تعالیٰ فی القرآن من ذکر الوجہ والید والنفس فهو له صفات بلا کیف ولا یقال أن یدہ قدرته أو نعمته لأن فیہ إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن یدہ صفتہ بلا

اور اللہ تعالیٰ کیلئے (ید) اور (وجہ) اور نفس ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، جو کچھ اللہ نے قرآن میں، وجہ، ید، نفس کا ذکر کیا ہے تو یہ اس کی صفات ہیں بلا کسی کیفیت کے، اور یہ نہ کہا جائے کہ اس کا، ید، اسکی قدرت اور نعمت ہے کیونکہ اس

کیف و غضبہ و رضاه صفتان من صفاته تعالیٰ بلا کیف) (۱)

سے تو صفت باطل ہو جائیگی اور یہی قول اہل قدر اور اعتزال کا ہے، لیکن اُس کا یہ، بلا کیفیت اسکی صفت ہے اسی طرح اس کا غضب و رضا بھی اسکی صفات میں سے دو صفات ہیں جن کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔

مذکورہ بالا عبارت سے آپ نے بخوبی اندازہ کر لیا کہ امام ابوحنیفہؒ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے ظاہری معانی پر محمول کرتے ہوئے ان کی تاویل و تکیف سے کیسے اجتناب کر رہے ہیں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی، صفت، یہ کے متعلق کہ جس کو ما و لین نعمت و قدرت سے تعبیر کرتے ہیں مگر امام ابوحنیفہؒ ما و لین کی ان تاویلات کی مخالفت کرتے ہوئے صراحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ، یہ، کی تاویل قدرت و نعمت کیساتھ کرنا درحقیقت یہ ابطال صفت ہے اور واقع بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ امام صاحبؒ فرماتے ہیں۔ اور یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔

ب: امام مالکؒ: اللہ تعالیٰ کی صفت (استوا علی العرش) کے متعلق امام مالکؒ کا قول تو بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اپنی ظاہری معنی پر محمول کرتے ہوئے اس کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کا قول امام ابو سعید دارمیؒ، امام ابن تیمیہؒ، ابوالقاسم اللاکائی اور امام ذہبیؒ اور امام ابن قیمؒ نے اپنی اپنی سند کے ساتھ یوں نقل کیا ہے۔

(۱) الفقه الأكبر: بشرح الملا علی قاری ص ۱۶۷.

امام مالک بن انسؒ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان، الرحمن علی العرش استوی، سے کیا مراد ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے امام مالک کو کبھی غصے کے حالت میں نہیں دیکھا جتنا اس بات پہ وہ غصہ ہوئے انہیں پسینہ چڑھ گیا اور آپ نے سر جھکا لیا اور ہم انتظار کرنے لگے کہ امام اس کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں راوی بتاتے ہیں کہ جب امام مالکؒ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا، اس استواء کی کیفیت عقل میں نہیں آتی، اور استواء تو معلوم ہے لہذا اس پر ایمان لانا واجب اور اسکے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو گمراہ ہو جائیگا۔ پھر امام (مالکؒ) نے اس کے بارے میں حکم دیا، لہذا اسے نکال دیا گیا۔

(حدثنا مهدي بن جعفر الرملي حدثنا جعفر بن عبد الله وكان من أهل الحديث ثقة عن رجل قد سماه لي قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله (الرحمن على العرش استوي) كيف استوي؟ قال فما رئينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرخصاء وأطرق وجعلنا ننتظر ما يأمر به فيه قال ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معقول والإستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالاً ثم أمر به فأخرج) (۱)

(۱) کتاب الرد علی الجهمیہ، ص ۳۳ واللفظ له، الفتوی الحمویة الكبرى ص ۳۳ مختصر العلو: ص ۱۴۱ اجتماع الجيوش الإسلامية ص ۳۷/شرح أصول أهل السنة والجماعة.

ج: امام شافعیؒ: دوسرے سلف صالحین کی طرح امام شافعیؒ بھی بغیر کسی کیفیت و تاویل کے اللہ تعالیٰ کی صفات کے قائل ہیں۔ چنانچہ امام ابن القیم اور امام ذہبیؒ نے امام عبد الرحمن بن امام ابی حاتم الرازی کے واسطے سے ان کا قول سند کے ساتھ یوں نقل کیا ہے۔

(قال الإمام بن إمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي حدثنا شعيب وابو ثور عن أبي عبد الرحمن محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال القول في السنة التي أنا عليها و رأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء و أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء) (۱)

امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ وہ قول جو سنت کے مطابق ہے، اور میں اور ہمارے وہ مشائخ محدثین جن سے میں نے اکتساب علم کیا ہے جن میں سفیان و مالکؒ، شامل ہیں، بھی یہی کہتے ہیں کہ اقرار کرنا لازمی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد ﷺ کی رسالت کی گواہی کا اور اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں اپنے عرش پر مستوی ہے اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اپنی مخلوق کے قریب ہو جاتا ہے اور جیسے چاہتا ہے آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے۔

ھ: امام اہل سنت احمد بن حنبلؒ: اور اسی طرح امام احمد بن حنبلؒ اللہ تعالیٰ

(۱) اجتماع الجيوش الاسلامية: ص ۵۹ واللفظ له / مختصر العلو: ص ۱۷۶

کی صفات کو بغیر کسی تائیل و تکلیف کے مانتے تھے چنانچہ امام ابن القیمؒ اور امام ذہبیؒ نے ان کے قول کو سند کے ساتھ یوں نقل کیا ہے۔

(قال الخلال فی کتاب السنۃ حدثنا یوسف بن موسی قال أخبرنا عبد اللہ بن احمد بن حنبل قال قیل لأبی ربنا تبارک وتعالی فوق السماء السابعة علی عرشه بائن من خلقه و قدرته وعلمه بکل مکان قال نعم لا یخلو شیء من علمه) (۱)

امام احمدؒ کے صاحبزادے عبد اللہ یوسف بن موسی قال أخبرنا عبد اللہ بن احمد بن حنبل قال قیل لأبی ربنا تبارک وتعالی فوق السماء السابعة علی عرشه بائن من خلقه و قدرته وعلمه بکل مکان قال نعم لا یخلو شیء من علمه) (۱)

بتاتے ہیں کہ میرے والد صاحب سے کہا گیا کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے اور اپنی مخلوق سے الگ ہے اور اپنی قدرت اور علم کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ تو امام احمدؒ نے فرمایا: جی ہاں! اللہ کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں۔

عقلی دلائل

۱۔ پہلی دلیل: یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اپنے لئے صفات ثابت کی ہیں اور ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم اسے ان صفات سے متصف کریں اور نہ ہی ہمیں ان صفات کی تائیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی ان صفات کو ان کے ظاہری معنی سے پھیرنے کیلئے کہا ہے۔

جب مسئلہ یوں ہے تو کیا یہ کوئی معقول بات ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کی ان صفات کے ساتھ موصوف کر دیا، جن کو اس نے اپنے لئے ثابت کیا ہے تو ہم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیدی، اسلئے ہم پر لازم و ضروری ہو گیا کہ اب اس کی صفات کی تائیل کریں یا انکو اپنی ظاہری معانی سے پھیر دیں؟ آخر یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟

(۱) اجتماع الجیوش الاسلامیہ: ص ۷۷ مختصر العلو: ص ۱۸۹

۲۔ دوسری دلیل: اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانے اور اسے اپنی ان ثابت شدہ صفات سے موصوف ماننے سے مخلوق کے ساتھ اس کی تشبیہ لازم نہیں آتی، کیونکہ عقلاً اس کی ممانعت نہیں کہ خالق کیلئے ایسی صفت ہوں جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہوں اور مخلوق کیلئے ایسی صفات ہوں، جو ان کی ذات کیلئے خاص ہوں تو بتائیے تشبیہ کیسے لازم آئی؟

صفات کے انکار اور تائید میں منشأ مغالطہ

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو یا تو بالکل ہی نہیں مانتے جیسے جمیہ اور معتزلہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے کلیہ منکر ہیں یا کچھ صفات کو تو حقیقتہً مانتے ہیں اور بعض دوسری صفات کی تائید یلین کرتے ہیں جیسے اشاعرہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حیات، علم، قدرت، سمع و بصر، کلام اور ارادہ کو تو حقیقتہً مانتے ہیں اور ان سات صفات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات جیسے صفت استواء، علی العرش، صفت نزول، صفت ید، صفت غضب، رضا، محبت، تعجب، شحک اور کراہیت و فرح وغیرہ کی تائید یلین کرتے ہیں، تو ان سب کا مقصد تشبیہ سے فرار ہونا ہے مثلاً جمیہ و معتزلہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے لئے صفات ثابت کر لیں جیسے حیات، علم، قدرت، سمع و بصر، غضب، رضا، کراہیت و محبت، وغیرہ تو اس سے خالق کی مشابہت مخلوق کے ساتھ لازم آتی ہے، کیونکہ بعینہ یہی صفات مخلوق میں بھی پائی جاتی ہیں، اسی لئے تشبیہ سے بچنے کے لئے ابتداء ہی سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہی نہیں۔

اور اسی طرح اشاعرہ نے تشبیہ کے ڈر سے سات صفات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات کی تائید یلین کر لیں۔

اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مقصد و مقتضاء ہی تشبیہ کو سمجھا ہے اور یہی ان لوگوں کا منشأ و مغالطہ ہے مثلاً جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت

قرآن وحدیث سے ان کے سامنے آ جاتی ہے تو فوراً ان کا ذہن مخلوق کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہ صفت تو مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے تو اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کیلئے صفات ثابت کر دیں تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ مشابہ ہو جائے گا۔ اسلئے یہ لوگ اس موہوم تشبیہ کو بنیاد بنا کر جس کو ان کے ناقص اذہان نے قبول کر لیا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کی نفی کرتے ہیں جیسے جہمیہ اور معتزلہ یا وہ صفات جو ان کی عقل اور قیاس کے مطابق ہیں ان کو تو ہتھیڑ مانتے ہیں اور جو صفات ان کی ناقص عقل و قیاس کے مطابق نہیں ہیں ان کی تائید و بلیس کرتے ہیں جیسے اشاعرہ۔ یہ ہے ان لوگوں کا اصل منشاء مغالطہ صفات کے متعلق، جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو (جو کہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں) محض ایک ایسی موہوم تشبیہ کے سپرد کرتے ہیں جن کو ان کے ناقص اذہان نے قبول کر لیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت اور شان و عظمت کا حقہ جانتے اور نصوص کتاب و سنت کا صحیح حق ادا کرتے تو یہ حقیقت ان کے سامنے کھل کر واضح ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مقصد و مقتضاء نہ تو تشبیہ ہے اور نہ ہی یہ کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کیونکہ خالق کی صفات خالق کی شان و عظمت کے مطابق ہیں اور مخلوق کی صفات مخلوق کی شان کے مناسب اور انہی کی حیثیت کے مطابق ہیں تو تشبیہ کیسے ہوئی؟

منکرین و مائلین کے انکار و تائید کے بطلان کیلئے قاعدے

اب ہم ان لوگوں کے نظریہ و عقیدہ کے بطلان کیلئے دو قاعدے بیان کرتے ہیں جن سے فریقین کے مذہب کے تار و پود یکسر جائیں گے:

پہلا قاعدہ: پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اسکی ذات کی طرح ہیں یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ایک حقیقی ذات ہے اور مخلوق کی ذات کے مشابہ و مماثل نہیں تو اسی طرح اسکی حقیقی صفات ہیں جو مخلوق کی صفات کے مشابہ و مماثل نہیں ہیں، اب مثلاً

اگر کوئی جمعی یا معتزلی اللہ تعالیٰ کی صفت نزول کے متعلق ہم سے یوں کہے کہ تمہارے عقیدہ و نظریہ کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر رات کے ٹکٹ اخیر میں آسمان دنیا میں جو نازل ہوتا ہے تو ذرا، اس نزول کی کیفیت بیان کیجئے کہ وہ نزول کیسے ہوتا ہے؟ تو ہم ان سے یوں کہیں گے کہ تم پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت بیان کرو کہ اسکی ذات کی کیا کیفیت ہے؟ تو لامحالہ وہ یہی کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت کو نہیں جانتا تو ہم بھی اس کو یہی جواب دینگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کیفیت نزول کو بھی نہیں جانتے کیونکہ صفت کی کیفیت کو جاننا موصوف کی کیفیت کے جاننے پر موقوف ہے کیونکہ صفت موصوف کا فرع اور اس کا تابع ہے جب تم اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت کو نہیں جانتے تو ہم سے اس کی کیفیت نزول کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟

اور یہی ضابطہ و قانون ہے اللہ تعالیٰ کی ساری صفات میں۔ مثلاً اگر کوئی منکر صفات ہم سے یہ کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو سمجھ و بصیر مانتے ہو؟ تو ہم کہیں گے بیشک اللہ تعالیٰ سمجھ و بصیر ہے اور ہمیں اسکے سمجھ و بصیر پر کامل ایمان و یقین ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے سمجھ و بصیر پر ایمان نہیں لاتا، ہم اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے، اور پھر اگر وہ منکر صفات ہم سے یہ مطالبہ کرے کہ چلو تم اپنے عقیدہ کے مطابق، اللہ تعالیٰ کو سمجھ و بصیر مانتے ہو تو ذرا، اسکے سمجھ و بصیر کی کیفیت بیان کرو کہ اس کے سمجھ و بصیر کی کیا کیفیت ہے؟ تو ہم اس سے وہی کہیں گے جو ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ تم پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت بیان کرو کہ اس کی ذات کی کیفیت کیا ہے؟ جو جواب تمہارا اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیفیت کے بیان کرنے میں ہوگا وہی جواب ہمارا اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت کے بیان میں ہوگا۔

دوسرا قاعدہ: یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بعض صفات پر حکم یا کلام بعض دوسری صفات جیسا ہے یعنی ان میں یہ تفریق نہیں کہ کسی صفت کو تو حقیقت پر محمول کریں اور کسی دوسری کی

تأویل کر کے مجاز پر محمول کریں، مثلاً اگر کوئی اشعری اللہ تعالیٰ کی صفت سمع و بصر کو تو حقیقتہً مانتا ہے مگر اسکی صفت (ید) اور صفت، استواء علی العرش، کو تشبیہ کے ڈر سے حقیقتہً نہیں مانتا بلکہ، ید، کی تاویل قدرت و نعمت سے اور، استواء علی العرش، کی تاویل استولی سے کرتا ہے۔ تو ہم اس سے کہیں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں یہ فرق کیوں کیا کہ اسکی صفت سمع و بصر کو تو حقیقتہً مانتا ہے اور صفت، ید، اور، ”استواء علی العرش“ کو تاویل کر کے مجاز پر محمول کر دیا ہے آخر یہ کیوں کیا؟ اگر وہ یہ کہے کہ میں نے یہ فرق تشبیہ کے ڈر سے کیا ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے لئے، ید، حقیقتہً مانتا جائے تو مخلوق کیساتھ مشابہ ہو جائے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے متعلق فرماتے ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ لَّا يَسْتُرُونَ﴾
 اے ایمان والو! اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھا لیں، پس اللہ نے انکے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا۔ (۱)

اور اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کے لئے صفت (استواء علی العرش) حقیقتہً مانتا جائے تو مخلوق کے ساتھ مشابہ ہو جائے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

﴿لَتَسْتَوْا عَلٰی ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذْ اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ﴾ (۲)

تاکہ تم ان کشتیوں اور چوپایوں کی پشت پر خوب جم کر بیٹھو، جب تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کے احسان کو یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ ذات جس

نے انکو ہمارے لئے مسخر کر دیا اور ہم تو ان پر بس رکھنے والے نہیں تھے۔

تو ہم اس سے کہیں گے کہ جس طرح مخلوق کے لئے صفت، ید، اور صفت، استواء، قرآن کریم میں آئی ہے جن کو تم نے تشبیہ کی ڈر سے تاویل کر کے جان چھڑائی تو قرآن کریم ہی میں مخلوق کی صفت سمع و بصر بھی تو آئی ہے جیسے کہ انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (۱)

ہم نے انسان کو ایک ایسے نطفہ سے بنایا جو اجزائے مختلفہ سے مرکب تھا، تاکہ ہم اسکو آزمائیں پس ہم نے اس کو سنتا، دیکھتا بنایا۔

اب دیکھو انسان کیلئے صفت سمع و بصر ثابت ہو رہی ہے تو اب بتائیے، کیا وجہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفت سمع و بصر کو تو بغیر کسی تاویل کے ھتھیٹا مانا ہے اور اسکی صفت ید، اور صفت استواء علی العرش کو تاویل کر کے اپنے ظاہری معانی سے اس لئے پھیر دیا تاکہ مخلوق کی صفت ید، اور صفت، استواء کے ساتھ مشابہ نہ ہو حالانکہ جس طرح مخلوق کیلئے صفت ید، اور صفت استواء ہے جس کی بناء پر آپ نے تشبیہ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی صفت ید، اور صفت استواء علی العرش کی تاویل کر دی تو اسی طرح مخلوق کے لئے صفت سمع و بصر بھی تو ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت سمع و بصر کی تاویل کیوں نہیں کرتے؟

اور اگر اس موقع پر وہ اشعری یہ کہے کہ نہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کی صفت سمع و بصر کی

تاویل نہیں کرتے بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کیلئے ایسے سمع و بصر کو ثابت کرتے ہیں جو کہ اسکی شان و عظمت کے مناسب و لائق ہو یعنی سمعاً یلیق بجلالہ او بصراً یلیق بجلالہ تو ہم ان سے کہیں گے کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کی صفت ید، اور صفت، استواء علی العرش، کے متعلق ”یداً تلیق بجلالہ او استواءً یلیق بجلالہ“ ایسا ہاتھ اور استواء جو اسکی عظمت کے مطابق ہو۔ کیوں نہیں کہتے؟ جب کے یہ سب صفات ایک ہی ذات سے صادر ہوتی ہیں اور انکا موصوف بھی ایک ہے تو ان میں اس طرح کا یہ فرق کیوں؟ اور کس دلیل کے بناء پر ہے؟

اشتراک اسم سے مماثلت ذات لازم نہیں آتی

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اشتراک اسم سے ذات اور مسمیٰ میں مماثلت لازم نہیں آتی مطلب یہ ہے کہ اگر دو چیزیں ایک عام اسم میں موافق و مشترک ہوں تو اس اسمی توافق و اشتراک سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان دونوں اسموں کی ذات بھی ایک دوسرے کے مشابہ و مماثل ہو جیسے مثلاً لفظ ”وجود“ اس میں ساری موجودات شامل ہیں، اب مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی، موجود ہے اور چیونٹی بھی موجود ہے اب نفس وجود میں تو دونوں مشترک ہیں مگر انصاف سے بتائیے کہ کیا کرسی کی ذات و ضخامت اور خصوصیات چیونٹی کے اندر پائی جاتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں اور ہرگز نہیں بلکہ کرسی تو ساتوں آسمانوں سے بھی زیادہ وسیع اور کشادہ ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ

اور مخلوقات اسکے علم میں سے صرف اتنا ہی احاطہ کر سکتی ہیں جتنا وہ چاہے اور اسکی کرسی آسمانوں اور زمین کو وسیع ہے۔

وَالْأَرْضِ ﴿ (۱)

(۱) سورة البقرة: ۵۵

معلوم ہوا کہ اسم کے توافق و اشتراک سے مسمیٰ اور ذات کا مشترک ہونا لازم نہیں آتا، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں۔

اور جب یہ بات لازمی طور پر معلوم ہے اور جب یہ بات لازمی طور پر معلوم ہے
 کہ کچھ وجود ہے جو قدیم واجب فی الوجود ما ہو قدیم واجب بنفسه
 ہیں اور کچھ محدث ممکن ہیں جو وجود وما ہو محدث ممکن یقبل الوجود
 و عدم دونوں کو قبول کر سکتے ہیں۔ پس یہ العدم فمعلوم أن هذا موجود وهذا
 دونوں موجود ہیں لیکن صرف لفظ وجود موجود ولا یلزم من اتفاقهما فی
 میں دونوں کے متفق ہونے سے یہ نہیں مسمی الوجود ان یکون وجود
 لازم کہ ایک وجود دوسرے وجود کی هذا مثل وجود هذا بل وجود هذا
 طرح ہے بلکہ ہر وجود کی اپنی اپنی یخصه ووجود هذا یخصه و اتفاقهما
 خصوصیات ہوتی ہیں اور کسی عام اسم فی اسم عام لا یقتضی تماثلهما فی
 میں انکے اشتراک سے یہ لازم نہیں آتا مسمی ذالک الاسم عند الإضافة
 کہ اس اسم کے مسمیٰ بھی اضافت، والتخصیص والتقیید ولا فی غیره
 تخصیص اور تقیید کے ساتھ ایک فلا یقول عاقل اذا قیل ان العرش
 دوسرے کے مماثل ہونگے جب یہ کہا شیء موجود وإن البعوض شیء
 جائے کہ عرش بھی تو ایک موجود چیز ہے موجود إن هذا مثل هذا لا اتفاقهما
 اور اور مچھر بھی، تو عقلمند یہ نہیں کہے گا کہ فی مسمی الشئ والوجود لأنه لیس
 ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی طرح فی الخارج شیء موجود غیرهما
 ہے کیونکہ یہ دونوں لفظ شیء اور وجود میں یشترکان فیہ بل الذهن یاخذ معنی
 متفق ہیں، اسلئے کہ خارج میں سوائے مشترکاً کلیاً ہو مسمیٰ

شئی اور وجود کے ان دونوں کے درمیان کوئی چیز مشترک نہیں بلکہ ذہن ایک مشترک کلی معنی نکال لیتا ہے اور حقیقت میں وہی اس اسم (وجود وغیرہ) کا سہمی ہوتا ہے۔ تو جب یہ کہا جائے کہ یہ چیز بھی موجود ہے اور یہ بھی۔ تو ان میں سے ہر ایک کا وجود اسکے ساتھ خاص ہے اس میں اس کے علاوہ اور کوئی شریک نہیں باوجودیکہ اسم وجود دونوں میں حقیقت ہے (مجاز نہیں)۔

الإسم المطلق وإذا قيل: هذا موجود وهما موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره مع ان الإسم حقيقة في كل منهما (۱)

اصل بات وہی ہے کہ جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مقصد و مقصود ہی غلط سمجھا ہے، انکے خیال میں تشبیہ و تمثیل ہے۔ اس لئے جب بھی انکے سامنے اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں تو فوراً انکا ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ یہ صفت تو مخلوق میں بھی ہے اسلئے یہ لوگ یا تو صفات کا کلیتہً انکار کر دیتے ہیں جیسے معتزلہ و جمہیہ یا اگر وہ صفات انکی ناقص عقولوں کے خلاف ہیں تو اسکو اپنے ظاہری معنی سے نکال کر تاویل میں کرتے ہیں جیسے اشاعرہ۔ اس سلسلے میں کئی دفعہ خود میری ما و لین (تأویل کرنے والے حضرات) سے گفتگو ہوئی چنانچہ ایک دفعہ اتفاقاً میرا خاران جانا ہوا اور ایک دینی مدرسہ میں علماء حضرات کے ساتھ صفات کی بحث چل نکلی تو علماء مجھے کہنے لگے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ مشابہ قرار دیتے ہو میں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو

کہنے لگے کہ تم خالق کی صفت ید (ہاتھ) حقیقتہ ماننے ہو اور یہ ید مخلوق میں بھی حقیقتہ پایا جاتا ہے اس سے خالق مخلوق کے مشابہ ہو گیا۔

میں نے ان میں سے ایک عالم سے کہا کہ آپ کا ید ہے؟ اس نے کہا بالکل ہے تو میں نے انہیں کہا اچھا یہ بتاؤ کیا اونٹ کا بھی ید ہے؟ کہنے لگے ہاں اونٹ کا ید ہے تو میں نے ان سے کہا کہ انصاف سے بتائیے کہ آپکے ید اور اونٹ کے ید میں کوئی مشابہت اور مماثلت ہے؟ اس پر وہ خاموش ہو گئے، تب میں نے ان سے کہا کہ جب مخلوقات کے درمیان صرف اشتراک اسم کی وجہ سے مشابہت و مماثلت لازم نہیں آتی تو مخلوق و خالق کے درمیان کس طرح صرف اشتراک اسم کی وجہ سے مشابہت لازم آئیگی۔ جب کہ مخلوق و خالق کے درمیان فرق اس سے کہیں زیادہ ہے جتنا فرق دو مخلوق کے درمیان ہے۔

اسکے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم اللہ تعالیٰ کو عرش کے اوپر مانتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ عالی ہے اور عرش سافل۔ تو تمہارے اس عقیدے سے لازم آتا ہے کہ عرش اللہ تعالیٰ کا حامل بن جائے اور اللہ تعالیٰ محمول (العیاذ باللہ) کیونکہ ہر سافل عالی کیلئے حامل ہوتا ہے اس پر میں نے کہا یہ قانون کہ ہر سافل عالی کیلئے حامل ہوتا ہے سراسر باطل اور خلاف واقع ہے کیونکہ ہوا کو دیکھو یہ زمین کے اوپر چل رہی ہے لیکن تم ہوا کو محمول اور زمین کو حامل نہیں کہتے اسی طرح آسمان زمین کے اوپر ہیں لیکن کوئی بھی عقلمند زمین کو حامل اور آسمان کو محمول نہیں مانتا۔

لہذا یہ قاعدہ کہ ہر سافل عالی کیلئے حامل ہوتا ہے دو مخلوقات کے درمیان درست نہیں تو ایک مخلوق (عرش) اور خالق (اللہ تعالیٰ) کے درمیان کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات صرف شریعت کے بتانے سے ہی معلوم ہو سکتے ہیں لہذا یہ سب تو قیفی ہیں اور اپنے مورد کے ساتھ خاص رہیں گے ان میں کسی کو کمی بیشی کا کوئی حق نہیں ہے۔

باب دوم

اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا

”الایمان بالملائکة“

باب دوم

فرشتوں پر ایمان لانا

(الإيمان بالملائكة)

اللہ تعالیٰ کے ملائکہ (فرشتوں) پر ایمان لانا:

اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں سے فرشتے بھی ایک مخلوق ہیں، فرشتوں کے متعلق بعد میں کچھ تفصیل آئے گی، مگر یہاں بطور اختصار کے یوں سمجھ لیں کہ فرشتے ایک غیبی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نور (روشنی) سے پیدا کیا ہے، وہ ہماری نظروں سے غائب رہتے ہیں وہ نہ مرد ہیں نہ عورت، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی تابع داری اور اس کی فرمان برداری میں مصروف ہوتے ہیں اور کبھی بھی اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہ رات دن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں، اور فرشتے کثرت کے اعتبار سے تو بہت زیادہ ہیں جن کی تعداد اور شمار کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

فرشتوں پر ایمان لانے کی نوعیت:

فرشتوں پر ایمان لانا چار چیزوں پر مشتمل ہے۔

۱- فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا۔

۲- فرشتوں کے اسماء پر ایمان لانا۔

۳- فرشتوں کی صفات پر ایمان لانا۔

۴- فرشتوں کے اعمال پر ایمان لانا۔

اب پیش خدمت ہے ہر ایک کی تفصیل، ہم اس اجمال کی تفصیل چار فصلوں میں بیان کریں گے۔

فصل اول

فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا:

فرشتوں کے وجود پر ہم دو طرح کے دلائل پیش کریں گے۔

ا۔ نقلی ب۔ عقلی

نقلی دلائل

۱۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں پر ایمان لانے کا حکم دینا اور ان کے وجود کی خبر دینا جیسے کہ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ
يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾
(۱)

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول
اور اس کتاب پر جو اُس نے اپنے رسول
پر اتاری اور ان کتابوں پر جو اس سے
پہلے اُس نے نازل کیں سب پر ایمان
لاؤ، اور جس نے اللہ، اور اس کے
فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے
رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کیا تو
وہ راہِ راست سے بہت دور جا پڑا۔

اور فرمایا:

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ
لِّلْكَافِرِينَ﴾ (۲)

جو شخص دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں
اور اس کے رسولوں اور جبریل و میکائیل کا
تو بے شک اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔

(۱) سورة النساء: ۱۳۶ (۲) سورة البقرة: ۹۸

اور ایک جگہ پرفرمایا:

﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾
 مسیح کو اس سے ہرگز کوئی عار نہیں کہ وہ اللہ کا
 بندہ ہو اور نہ ہی اس سے مقرب فرشتوں کو کوئی
 عار ہے۔ (۱)

اور فرمایا:

﴿وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً﴾ (۲)
 اور ہم نے سوائے فرشتوں کے اور کسی کو جہنم کا
 کانگراں نہیں بنایا۔

اور فرمایا:

﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۖ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ (۳)
 اور فرشتے یہ کہتے ہوئے ہر دروازہ سے اُن پر
 داخل ہوں گے، کہ تم پر سلامتی ہو اس کے
 بدلے میں، جو تم صبر کرتے تھے، پس اس عالم
 میں تمہارا انجام بہت اچھا ہے۔

ایک اور مقام پرفرمایا:

﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (۴)
 اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو کہ عرش کے گرد
 حلقہ باندھے ہوئے ہیں، اپنے رب کی حمد و
 ثناء کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے، اور
 مخلوقات کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا
 جائے گا اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ
 کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

(۱) سورة النساء: ۱۷۲ (۲) سورة المدثر: ۳۱

(۳) سورة الرعد: ۲۳، ۲۴ (۴) سورة الزمر: ۷۵

۲۔ رسول اللہ ﷺ کا فرشتوں کے وجود کی خبر دینا، جیسا کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

حدثنی أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين بأى شيء كان نبي ﷺ يفتتح صلاته إذا قام من الليل قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

ابوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے سیدۃ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم ﷺ کس طرح نماز شروع فرماتے تھے جب رات میں کھڑے ہوتے، جواباً اُم المؤمنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب رات کے وقت نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو (ان الفاظ سے) اپنی نماز شروع فرماتے۔ اے اللہ! جو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کا رب ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، جو پوشیدہ اور ظاہر باتوں کو جاننے والا ہے، آپ اپنے بندوں کے درمیان اُس چیزوں کا فیصلہ فرمادیجئے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، یا اللہ مجھے اپنی عنایت سے، اختلافی امور میں سے حق کی ہدایت عطا فرما۔ تو جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔

(۱)

(۱) رواہ مسلم: کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة النبي ﷺ، ودعائه في الليل / شرح السنة كتاب الصلاة، أبواب النوافل، باب مايقول إذا قام الليل. سنن النسائي. كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب بأى شيء يستفتح صلاته بالليل.

اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا:

عن ابی ہریرۃ أن رسول اللہ ﷺ قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر (۱)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ دن اور رات کے فرشتے باری باری تم میں آتے ہیں، اور نماز فجر اور نماز عصر میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔

اور ایک مقام پر رسول اللہ ﷺ نے یوں ارشاد فرمایا:

عن ابی ہریرۃ ؓ أن رسول اللہ ﷺ قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ماتقدم من ذنبه (۲)

فرمایا: جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے، تو تم لوگ، ”اللہم ربنا لک الحمد“ کہو، پس جس کی یہ بات فرشتوں کی بات کے ساتھ موافق آگئی تو اس کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

اور ایک روایت میں یوں آیا ہے:

عن ابی ہریرۃ قال: قال رسول اللہ ﷺ إن الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مجلسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث (۳)

فرمایا: فرشتے تم میں سے کسی کے لئے اس وقت تک دعا مانگتے رہتے ہیں، جب تک وہ اپنی مجلس میں با وضوء بیٹھا ہوا ہو، فرشتے یوں کہتے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔

(۱) رواہ البخاری، کتاب الصلاة، باب فضل صلاة العصر، کتاب التوحيد، باب كلام الرب مع جبريل ونداء.....

(۲) رواہ البخاری، کتاب بدء الحق، باب اذا قال أحدكم آمین والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ماتقدم من ذنبه. السنن الكبرى للبيهقي، کتاب الصلوة، باب جهر الإمام بالتأمين. الموطأ، کتاب الصلاة، باب ماجاء في التأمين خلف الإمام. صحيح ابن خزيمة، کتاب الصلاة، باب (۱۳۲) الدليل على أن الامام إذا جهل فلم يقل آمين..... (۳) کتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة.

ایک اور روایت میں یوں آیا ہے:

سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب میرے والد قتل ہوئے تو میں ان کے چہرے سے کپڑا اٹھا کر رو رہا تھا اور لوگ مجھے منع کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ ﷺ نے منع نہیں فرمایا، چنانچہ میری پھوپھی فاطمہ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم رویا نہ رو، (تمہاری مرضی) فرشتے مسلسل میت کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کئے ہوئے تھے، یہاں تک تم نے اُسے اٹھالیا۔

قال سمعت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال لما قتل ابي جعلت اكشف الثوب عن وجهه ابكى وينهونى عنه والنبي ﷺ لا ينهانى فجعلت عمى فاطمة تبكى فقال النبي صلى الله عليه وسلم "تبكين اولا تبكين مازالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه (۱)

اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث صحیحہ ملائکہ کے وجود و شہوت کے لئے وارد ہوئی ہیں جو کتب حدیث میں موجود ہیں۔

۳۔ بہت سے لوگوں کا فرشتوں کو دیکھنا جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بدر کے دن ان فرشتوں کو دیکھا جو مسلمانوں کی مدد کے لئے آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ روایات میں اس کی وضاحت آئی ہے۔

﴿إِذْ يُوحَىٰ رُبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَثَبُّوا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (۲)

جب تیرے رب نے وحی کی فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو۔

(۱) راہ البخاری کتاب الجنائز، باب الدخول علی المیت إذا درج فی کفنه

(۲) سورة الانفال: (۱۲)

جیسا کہ امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ آیت کی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کے فرمان ”اذ یوحی (الآیۃ) کا مطلب یہ ہے کہ، میں تمہاری مدد کروں گا تم ان کو ثابت قدم رکھو، یعنی ان کے ارادوں کو پختہ اور نیتوں کو درست رکھو اور مشرکین سے لڑنے میں جو ان کے دشمن ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ مؤمنین کو ثابت رکھنے کا مطلب ان کے ساتھ جا کر جنگ میں شرکت کرنا ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد ان کے دشمنوں کو قتل کر کے مؤمنین کی مدد کرنا ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کی صورت یہ تھی کہ ایک فرشتہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ میں نے مشرکین کی قوم سے سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر انہوں (مسلمانوں) نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو ہم ہزیمت اٹھائیں گے۔ یہ بات ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نقل کرے گا اور اس طرح ان کے دل اور ارادے پختہ ہو جائیں گے، کہا انہوں نے (بعض مفسرین) کہ درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو فرشتوں کی طرف کی گئی ہے۔

واما قوله ”اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم“ أنصرکم فثبتوا الذین آمنوا یقول قووا عزمهم وصححو نیاتہم فی قتال عدوہم من المشرکین وقد قیل إن تثبیت الملائکۃ المومنین کان حضورہم حربہم معہم وقیل کان ذلک معونتہم یاہم بقتال أعدائہم وقیل کان ذلک بأن الملک یأتی الرجل من أصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول سمعت ہولاء القوم یعنی المشرکین یقولون واللہ لئن حملوا علینا لنکشفن فیحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلک فتقوی أنفسہم قالوا ذلک کان وحی اللہ الی ملائکتہ (۱)

اور اسی طرح ”احد“ کی لڑائی میں جو فرشتے رسول اللہ ﷺ کی مدد و نصرت کے لئے آئے ہوئے تھے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھے تھے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ ﷺ یوم أحد ومعہ رجلان یقاتلان عنہ علیہما ثیاب بیض کأشد القتال مارأیتہما قبل ولا بعد. (۱)

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ کے ساتھ دو آدمی ہیں جو آپ کی طرف سے انتہائی شدید لڑائی لڑ رہے تھے اور ان پر سفید کپڑے ہیں، میں نے انہیں نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں۔

اور یہ دونوں آدمی جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مل کر کفار کے خلاف لڑ رہے تھے وہ سیدنا جبریل و سیدنا میکائیل علیہما السلام تھے چنانچہ ان کی تعیین مسلم کی روایت میں یوں آئی ہے۔

عن سعد قال رأیت عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن شمالہ یوم أحد رجلین علیہما ثیاب بیاض مارأیتہما قبل ولا بعد یعنی جبریل و میکائیل علیہما السلام (۲)

سعد کہتے ہیں میں نے احد کے دن رسول اللہ ﷺ کے دائیں اور بائیں جانب دو سفید کپڑے پہنے ہوئے آدمیوں کو دیکھا، میں نے ان دونوں کو نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں یعنی وہ جبریل و میکائیل علیہما السلام تھے۔

اسی طرح جب سیدنا جبریل علیہ السلام، سیدنا وحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے تو بہت سے مسلمان انہیں دیکھا کرتے تھے جیسے کہ حدیث جبریل میں آیا ہے جو مشہور و معروف حدیث ہے جس میں سیدنا جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ ﷺ سے اسلام، ایمان

(۱) رواہ البخاری : کتاب المغازی ، باب إذہمت طانفتان منکم أن تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون
(۲) رواہ مسلم : کتاب الفضائل ، باب قتال الملائکة مع النبی ﷺ۔

اور احسان وغیرہ کے ارکان کے متعلق سوال کئے اور پھر رسول اللہ ﷺ کے جوابات کی تصدیق

کر کے جب سیدنا جبریل علیہ السلام چلے گئے تو رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا:

..... أتدرون من المسائل؟ قالوا. الله
کیا تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون
ورسوله أعلم، قال هذا جبریل آتاکم
تھا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس
یعلمکم أمر دینکم (۱)

تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔

۴۔ اور اسی طرح اربوں، کھربوں بلکہ بے شمار تعین انبیاء و رسل علیہم السلام، اور
مسلمانوں کا ہر زمان و ہر مکان میں بغیر کسی شک و تردد کے فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا۔

عقلی دلائل

۱۔ سب سے پہلے یہ کہ فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا محال اور عقل کے خلاف نہیں کیونکہ
عقل اس چیز کو محال و ممنوع سمجھتی ہے، جو دو چیزوں میں سے کسی ایک کو مستلزم ہو۔

الف۔ اجتماع ضدین، یعنی وہ چیز یا تو اجتماع ضدین کو مستلزم ہو جیسے کسی چیز کا آن
واحد (یعنی ایک وقت) میں موجود اور معدوم ہونا۔

ب۔ اور یا وہ اجتماع نقیضین کو مستلزم ہو جیسے مثلاً ظلمت (اندھیرا) اور نور کا ایک
ہونا۔ اور فرشتوں کے وجود پر ایمان لانے سے ان میں سے کوئی ایک خرابی بھی لازم
نہیں آتی خصوصاً جب کہ فرشتوں کے وجود پر دلائل قطعیہ بھی موجود ہیں۔

۲۔ سارے عقلاء کے ہاں یہ بات مسلم اور مانی ہوئی ہے کہ کسی بھی چیز کا اثر اس
کے وجود پر دلیل ہے۔ تو ملائکہ کے وجود کے لئے بھی بہت سے آثار ہیں جو ان کے
ثبوت کے مقتضی ہیں۔ مثلاً:

(۱) رواہ مسلم: کتاب الایمان، باب تعریف الإسلام و الایمان

الف - انبیاء و رسل ﷺ کی طرف وصول وحی جو کہ بواسطہ جبریل علیہ السلام کے ہوتا ہے، تو یہ ایک ظاہر و واضح اثر ہے، جس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں، یہ اثر فرشتوں کے وجود و ثبوت کے لئے مؤید ہے۔ کیونکہ ایک وجود دوسرے وجود کے لئے مثبت اور مؤید ہوتا ہے۔

ب - اسی طرح مخلوقات کی ارواح کا قبض ہونا یہ بھی ایک ظاہر و واضح اثر ہے جو ملک الموت اور ان کے اعوان کے وجود پر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔
﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي نُكَلِّمُكُمْ﴾ (۱)
فرشتہ جو تم پر متعین ہے، قبض کر لیتا ہے۔

۳ - کسی چیز کو نہ دیکھنا یہ اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہے کیونکہ بہت سے ایسی چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں جو کبھی اور کسی بھی صورت میں دیکھی نہیں جاتیں مگر سب ان کے وجود پر ایمان لائے ہیں۔ مثلاً عقل انسانی اور نفس یا روح جن کی تفصیل مقدمہ میں پہلے گزر چکی ہے، جبکہ فرشتوں کو تو انبیاء و رسل ﷺ کے علاوہ اور بھی بہت سے معزز لوگوں نے دیکھا ہے۔

فصل دوم

فرشتوں کے اسماء پر ایمان لانا

اسماء ملائکہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جن ملائکہ کے اسماء قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ وارد ہوئے ہیں اور ہمیں ان کے اسماء کا علم ہو گیا ہے تو ان کے ان اسماء پر تفصیلاً ایمان لانا فرض و ضروری ہے اور جن فرشتوں کے اسماء کا علم ہمیں قرآن و حدیث سے معلوم نہ ہو سکا تو ان پر اجمالاً ایمان لانا فرض و ضروری ہے۔

(۱) الم السجدة: ۱۱

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں، بغیر کسی تفریق کے ان سب پر ایمان لانا فرض و ضروری ہے۔

جن فرشتوں کے اسماء قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں۔

اب ہم ان فرشتوں کے اسماء کو دلائل کے ساتھ ذکر کریں گے، جو قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ آئے ہیں۔

۱۔ سیدنا جبریل علیہ السلام

۲۔ سیدنا میکائیل علیہ السلام

جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ
عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ﴾ (۱)

جو شخص دشمن ہو اللہ، اس کے فرشتوں اور
اس کے رسولوں کا اور جبریل و میکائیل کا
تو اللہ دشمن ہے ایسے کافروں کا۔

۳۔ سیدنا اسرافیل علیہ السلام: جن کا ذکر حدیث

اللهم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل اے اللہ! جو جبریل، میکائیل اور
اسرافیل کا رب ہے۔

فصل اول میں پہلے گزر چکا ہے۔

۴۔ مالک: جو داروغہ جہنم ہے، چنانچہ کافر و مشرک لوگ جب جہنم کے اندر جلتے کی
وجہ سے اللہ تعالیٰ سے عذاب کے ختم کرنے یا اس میں تخفیف کرنے کی درخواستیں کر کے
جب ناامید ہو جائیں گے تو آخری درخواست مالک کے ہاں یہ کریں گے۔ کہ اے
مالک تو اپنے رب سے ہمارے لئے موت کے فیصلہ کی درخواست کرتا کہ ہمارے لئے

موت کا فیصلہ ہو جائے اور اس عذاب سے ہماری جان چھوٹ جائے چنانچہ اسی کی طرف اشارہ کر کے قرآن کہتا ہے:

﴿وَنَادُوا يَا مَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ﴾ (۱)
 اور اہل جہنم پکاریں گے اے مالک تیرا رب کسی طرح ہمارا کام تمام کر دے، مالک جواب میں کہے گا تم کو اسی حال میں رہنا ہے۔

۵۔ رضوان: اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں میں سے ایک فرشتہ رضوان ہے جو جنت کا خازن ہے۔ چنانچہ اسی طرف اشارہ کر کے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وخازن الجنة ملك يقال له رضوان جنت کا داروغہ ایک فرشتہ ہوگا جس کو جاء مصرحاً به في بعض الاحاديث (۲) ”رضوان“ کہا جائے گا، بعض احادیث میں اس کی تصریح آئی ہے۔

۶۔ ۷۔ ہاروت و ماروت: جنہیں اللہ تعالیٰ نے تعلیم سحر کی غرض سے لوگوں کے فتنہ و آزمائش کے لئے زمین پر نازل کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرُّونَ﴾
 اور اس کے پیچھے بھی ہو گئے جو ہاروت، ماروت نامی دو فرشتوں پر بابل میں نازل کیا گیا تھا اور وہ کسی کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے کہ ہم تو

(۱) سورة الزخرف ۷۷ (۲) البداية والنهاية ص ۵۰ باب خلق الملائكة وصفاتهم عليهم السلام واللفظ له / بدائع الزهور في وقائع الدهور ص ۴۰ / جامع الأحاديث ج ۲۰ ص ۲۲۶ / مسند احمد عبد الله بن أبي أوفى رحمۃ اللہ علیہ

بِهَ بَيْنِ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴿١﴾ (۱)
 آزمائش ہیں پس تو کافر مت ہو اس پر بھی
 لوگ ان دونوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے
 جس کے ذریعے سے وہ آدمی اور اس کی
 بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے۔

۸-۹۔ منکر و نکیر: احادیث میں جن فرشتوں کے اسماء کی تصریح آئی ہے ان میں
 منکر و نکیر بھی ہیں یہ دونوں قبر میں مردے سے سوال کرنے پر مقرر ہیں۔
 جیسے کہ حدیث میں آیا ہے۔

عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ
 اذا قبر الميت اوقال احدكم اتاه
 ملكان اسودان ازرقان يقال لأحدهما
 المنكر وللآخر النكير (۲)
 ابو ہریرہ سے روایت ہے کہا کہ رسول
 اکرم ﷺ فرمایا: جب میت کو قبر میں
 دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو
 کالے رنگ، نیلی آنکھوں والے،
 فرشتے آتے ہیں ایک کا نام منکر اور
 دوسرے کا نام نکیر ہے۔

یہ مکمل حدیث ”اعمال الملائکة“ کی بحث میں آگے آئے گی۔ ان شاء اللہ۔
 بعض آثار میں ملک الموت کا نام عزرائیل کے ساتھ آیا ہے مگر نہ قرآن میں یہ نام آیا ہے اور
 نہ ہی احادیث صحیحہ میں چنانچہ ملک الموت کے متعلق امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس طرح لکھتے ہیں:
 وأما ملك الموت فليس بمصرح
 باسمه في القرآن ولا في الأحاديث
 ملك الموت کا نام وضاحت سے
 قرآن مجید اور صحیح احادیث میں

(۱) سورة البقرة: ۱۰۲

(۲) رواه الترمذی: کتاب الجنائز، باب ماجاء فی عذاب القبر

الصحاح وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل والله أعلم (۱)
 وارد نہیں ہوا۔ البتہ بعض آثار میں
 ملک الموت کا نام عزرائیل بتایا گیا
 ہے۔

بس ہمارا ایمان ملک الموت ہی پر ہے خواہ اس کا نام عزرائیل ہو یا کوئی اور ہو،
 اور اگر کہیں کسی صحیح سند سے عزرائیل نام ثابت ہو تو ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔
 اور بعض علماء نے کہا کہ ”رَقِيبٌ“ و ”عَتِيدٌ“ بھی دو فرشتوں کے نام ہیں اور وہ حضرات
 ﴿ اِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ (۲)
 جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں
 ایک دائیں طرف اور ایک بائیں
 طرف بیٹھا ہوا ہے انسان منہ سے
 کوئی لفظ نہیں نکال پاتا مگر کہ اس کے
 پاس نگہبان تیار ہیں۔

مندرجہ بالا آیات سے استدلال کرتے ہیں، مگر حقیقت میں رقیب و عتید نام نہیں ہیں
 بلکہ یہ وصف ہیں ان دو فرشتوں کے جو بندوں کے ساتھ رہ کر ان کے اعمال کو ہر وقت
 لکھتے رہتے ہیں گویا رقیب و عتید کا معنی ہے کہ وہ دو فرشتے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ
 حاضر و موجود رہتے ہیں کبھی اس سے غائب نہیں ہوتے۔

(۱) البدایة والنہایة ج ۱ ص ۲۷ باب ذکر خلق الملائكة وصفاتهم علیہم السلام

(۲) سورة ق: ۱۷، ۱۸

فصل سوم

فرشتوں کی صفات پر ایمان لانا

فرشتوں کی صفات عموماً دو طرح کی ہوتی ہیں۔

الف۔ صفات خَلْقی (پیدائشی)

ب۔ صفات خَلْقی (اخلاقی و فطری)

ہم نہایت ہی اختصار کے ساتھ فرشتوں کی دونوں طرح کی صفات میں سے کچھ قارئین کے سامنے سپرد قلم کریں گے۔

الف۔ فرشتوں کی صفات خَلْقی (پیدائشی) کا بیان:

خلق و پیدائش کے اعتبار سے بھی فرشتوں کی بہت سی صفات ہیں جن میں سے کچھ حسب ذیل ہیں۔

الف۔ مادۃ تخلیق: مادہ تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے کس چیز سے پیدا کئے گئے ہیں؟ سو معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور (روشنی) سے پیدا کیا ہے۔ اس لئے ان کی خلقت و پیدائش نورانی ہے چنانچہ حدیث میں اسی طرح آیا ہے۔

عن عائشة قالت قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم "خلقت الملائكة من
نور و خلق الجن من نار و
خلق آدم مما وصف لكم (۱)
فرمایا: ملائکہ نور سے پیدا کئے گئے ہیں
اور جنات آگ کے بھڑکتے ہوئے
شعلوں سے اور آدم کی تخلیق کے
بارے میں تفصیل تمہارے سامنے
بیان کر دی گئی ہے۔

(۱) رواہ مسلم: کتاب الزهد، باب فی احادیث متفرقة

۲۔ عظیم تخلیق: اس سے مطلب خلقت کے اعتبار سے بڑا ہونا ہے۔ اس بارے

میں ہم صرف دو فرشتوں کے ذکر پر اکتفاء کرتے ہیں۔

الف۔ سیدنا جبریل علیہ السلام: جیسے کہ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ ﷺ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

عن عبد الله "ما كذب الفؤاد ما رأى" سیدنا عبد اللہ ﷺ سے اس آیت "ما كذب الفؤاد ما رأى" کے متعلق منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جبریل علیہ السلام کو رفر ف قد ملا ما بين السماء والأرض (۱) کے جوڑے میں دیکھا کہ انہوں نے آسمان و زمین کی درمیانی جگہ بھر دی تھی۔

ب۔ حملۃ العرش: چنانچہ حدیث میں حاملین عرش میں سے کسی ایک کے متعلق آیا ہے کہ ان کے کان کی نرمی سے گردن تک سات سو سال کی مسافت ہے۔ اب پیش خدمت ہے متن حدیث:

عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال "أذن لي ان احدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ان ما بين شحمة أذنه الى عاتقه مسيرة سبعمائة عام (۲)

فرمایا: مجھے حملۃ العرش میں سے ایک فرشتے سے بات کرنے کی اجازت دی گئی، اس کے کندھے اور کان کی لو کا درمیانی فاصلہ سات سو سال کا سفر تھا۔

(۱) رواه الترمذی: کتاب التفسیر، سورة النجم واللفظ له، البخاری، کتاب التفسیر سورة النجم

(۲) رواه ابرداؤد: کتاب السنة، باب فی الجہمیة واللفظ له، والدیلمی فی الفردوس، باب الألف رقم

الحدیث ۱۶۲۲

۳۔ خلق میں تفاوت: سارے فرشتے خلق و مقدار میں ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ ان میں تفاوت ہے۔ مثلاً بعض فرشتوں کے دودو، بعض کے تین تین، بعض کے چار چار اور بعض کے اس سے بھی زیادہ بازو ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (۱)

تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اسی نے ملائکہ کو پیغام رساں بنایا، جن کے دودو اور تین تین اور چار چار پر ہیں وہ جو چاہتا ہے اپنی مخلوق میں بڑھاتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

مذکورہ بالا آیت سے فرشتوں کے لئے دو چیزیں ثابت ہوئیں ایک یہ کہ فرشتوں کے بازو ہیں، دوسرا یہ کہ ان کے بازوؤں کی تعداد میں بھی تفاوت ہے۔ مثلاً کسی کے دودو، کسی کے تین تین، کسی کے چار چار اور کسی کے اس سے بھی زیادہ بازو ہیں جیسا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے متعلق آیا ہے کہ ان کے چھ سو بازو ہیں، چنانچہ صحیح بخاری میں اسی طرح آیا ہے۔

عن الشيباني قال سألت زراً عن قوله تعالى "فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى" قال أخبرنا عبد الله أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له ستمائة جناح (۲)

شيباني کہتے ہیں کہ میں نے زر سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا 'فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى' تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں عبد اللہ نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو دیکھا ان کے چھ سو پر تھے۔

(۱) سورہ فاطر: ۱ (۲) رواہ البخاری: کتاب التفسیر، سورۃ النجم

۴۔ جمال و خوبصورتی: فرشتوں کی جملہ صفات میں سے ایک صفت جمال و خوبصورتی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین حسن و جمال کے ساتھ پیدا کیا ہے چنانچہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝ ذُو مِرَّةٍ ۝ اَسَٰسَٰتِۦمُ وَاٰلِۦمُۦM﴾
 اے پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا
 ہے جو زور آور ہے پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ (۱)

”ذومرۃ“ کا معنی ہے حسن و جمال والا، چنانچہ امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول سند کے ساتھ یوں نقل کرتے ہیں:

حدثنی علی قال ثنا ابو صالح قال سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ
 ثنی معاویۃ عن علی عن ابن عباس ”ذومرۃ“ سے مراد یہ ہے کہ خوبصورت
 فی قولہ ”ذومرۃ“ قال ذومنظر نظر آنے والا۔
 حسن (۲)

اور جس طرح لوگوں کے ذہن میں جن و شیاطین کا قبح اور ان کی بدصورتی بیٹھ چکی ہے تو اسی طرح فرشتوں کی خوبصورتی اور ان کا حسن و جمال بھی ان کی فطرت میں راسخ ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جب کسی حسین و خوبصورت انسان کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی فوراً اس کو فرشتوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں جیسا کہ مصر کی شہزادیوں نے جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو فوراً یہی کہنے لگیں کہ یہ انسان تو نہیں بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے چنانچہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ﴾
 پس جب ان خواتین نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا

(۱) سورة النجم: ۶، ۵

(۲) تفسیر الطبری، ج ۲۷ ص ۲۵ واللفظہ لہ، تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۷

وَقُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا هٰذَا بَشَرًا اِنْ هٰذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ ﴿۱﴾

اور کہنے لگیں، حاش للہ! یہ تو انسان نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ مصر کی ان عورتوں (شہزادیوں) نے فرشتوں کو کب دیکھا کہ وہ حسن و جمال کے مالک ہیں اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ تشبیہ دے رہی ہیں؟ تو لامحالہ یہی کہنا پڑے گا کہ ان کی فطرت میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ فرشتے حسین و خوبصورت ہیں اور یہ بات فرشتوں کے حسن و جمال کے لئے ایک بہترین دلیل ہے۔

۵۔ عدم تھکاوٹ: فرشتوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کے باوجود تھکتے نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿قَالِذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُوْنَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُوْنَ﴾

پس وہ فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہیں، رات دن اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور وہ نہیں تھکتے۔ (۲)

اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ﴾ (۳)

اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں، وہ رات دن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس سے رکتے نہیں۔

۶۔ کثرت عدد: فرشتے کثرت کے اعتبار سے تو بہت ہی ہیں جن کی تعداد اور شمار کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(۱) سورة يوسف: ۳۱ (۲) سورة فصلت: ۳۸ (۳) سورة الانبياء: ۱۹، ۲۰

﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (۱)

فرشتوں کی کثرت کا اندازہ ذیل میں ذکر کردہ حدیثوں سے ہوتا ہے۔

عن مالک بن صعصعة رضى الله
عنهما قال قال النبی صلی الله علیه
وسلم بینا أنا عند البیت بین النائم
والیقظان..... فر رفع لی البیت
المعمور فسألت جبریل فقال هذا
البیت المعمور یصلی فیہ کل یوم
سبعون ألف ملک اذا خرجوا لم
یعودوا إلیه آخر ما علیهم (۲)

مالک بن صعصعة رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں بیت اللہ کے پاس نیم خوابی و نیم بیداری کے عالم میں تھا..... پھر مجھے بیت المعمور لے جایا گیا، اس کے بارے میں میں نے جبریل سے پوچھا تو انہوں نے کہا، یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور جب ایک مرتبہ پڑھ لیں تو دوبارہ وہ نہیں آتے۔

اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے بیت المعمور میں ایک ہی دن ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور ان کو قیامت تک پھر داخل ہونے کا موقعہ ہی نہیں ملتا تو اب بتائیے کہ ان کی تعداد اور ان کا شمار کتنا ہوگا؟

ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ:

قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم ستر ہزار زنجیروں کے ساتھ بندھی ہوئی ہوگی اور ہر ایک زنجیر کو ستر ہزار فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ اب ملاحظہ فرمائیں متن حدیث:

(۱) سورة المدثر: ۳۱

(۲) رواه البخاری: کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائكة واللفظ له. مسلم: کتاب

الایمان، باب الإسراء برسول الله

فرمایا: اُس دن جہنم کی ستر ہزار لگام ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے۔

عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بجہنم یومئذ لھا سبعون ألف زمام مع کل زمام سبعون الف ملک یجر ونھا

(۱)

تو چار ہزار نوسولہین (أربعة آلاف و تسعمائة مليون) فرشتے تو صرف یہی ہیں جو جہنم کو پکڑے ہوئے ہیں۔ تو جو دوسرے کاموں کے لئے مقرر ہیں ان کا کیا اندازہ ہوگا؟
خلاصہ یہ کہ فرشتوں کی تعداد اور شمار بہت زیادہ ہے اور ان کی تعداد و شمار کو ان کے خالق کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

۷۔ انسانوں کی شکل میں متشکل ہونا: فرشتوں کی جملہ صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کی شکل میں متشکل ہو جاتے ہیں جیسا کہ جب سیدنا جبریل علیہ السلام سیدہ مریم علیہا السلام کے پاس آئے تو انسان و بشر ہی کی شکل میں آئے۔ جسے دیکھ کر سیدہ مریم علیہا السلام نے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان:

﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۖ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا﴾
پس مریم علیہا السلام نے لوگوں کے سامنے پردہ ڈال دیا، پس ہم نے ان کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا اور وہ ان کے سامنے مکمل آدمی کی شکل میں ظاہر ہوا تو مریم علیہا السلام نے کہا میں تجھ سے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو اس سے ڈرنے والا ہے۔ (۲)

(۱) رواہ مسلم: کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب جہنم اعادنا اللہ منھا

(۲) سورة مریم: ۱۷، ۱۸

اور اسی طرح سیدنا جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اکثر و بیشتر اوقات انسان و بشر ہی کی شکل میں آیا کرتے تھے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:

عن عائشة رضی اللہ عنہا أن الحارث بن هشام سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف یأتیک الروحی؟ قال کل ذالک یاتی الملک أحياناً فی مثل صلصلة الجرس فیفصم عنی وقد وعیت ما قال وهو أشده علی ویتمثل لی الملک أحياناً رجلاً فیکلمنی فأعی ما یقول (۱)

حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی آنے کی کیا کیفیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ کبھی تو فرشتہ گھنٹی کے بجنے کی آواز کی مانند آتا ہے۔ اور میں اس کی بات کو یاد رکھتا ہوں، اور یہ صورت مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے اور کبھی فرشتہ کسی آدمی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے اور میں اس کی بات کو محفوظ رکھتا ہوں۔

۸۔ فرشتوں کا مرنا: کل نفس ذائقة الموت کے قانون کے مطابق دوسری مخلوقات کی طرح فرشتے بھی مر جاتے ہیں، اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ (۲)

اور صور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمانوں و زمین کی سب مخلوق بے ہوش ہو جائے گی سوائے اسکے جس کو اللہ چاہے، پھر دوسری پھونک ماری جائے گی تو یکا یک سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔

(۱) رواہ البخاری: کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائكة واللفظ له. مسلم: کتاب الایمان، باب الإسراء برسول اللہ (۲) سورة الزمر: ۶۸)

مذکورہ آیت فرشتوں کو شامل ہے کیونکہ وہ آسمانوں میں ہیں چنانچہ مذکورہ بالا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

ہذہ النفخة هی الثانية وهی نفخة الصعق وهی التی یموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض إلا من شاء الله كما جاء مصرحاً به مفسراً فی حدیث الصور المشهور ثم یقبض أرواح الباقین حتی یكون آخر من یموت ملك الموت وینفرد الحی القویم الذی كان أولاً وهو الباقي آخراً بالذیمومة والبقاء ویقول (لمن الملك الیوم) ثلاث مرات ثم یجیب نفسه بنفسه فیقول (الله الواحد القهار) أنا الذی كنت وحدی وقد قهرت كل شیء وحکمت بالفناء علی كل شیء (۱)

یہ دوسرا صور ہوگا جس سے ہر زندہ مر جائے گا خواہ آسمان میں ہو خواہ زمین میں، مگر جسے اللہ چاہے، جیسا کہ صور کی مشہور حدیث میں ہے، پھر باقی لوگوں کی روحیں قبض کی جائیں گی یہاں تک کہ سب سے آخر خود حضرت ملک الموت کی روح بھی قبض کی جائے گی اور صرف اللہ تعالیٰ ہی باقی رہ جائے گا جو حی و قیوم ہے جو اول سے تھا اور آخر میں دوام کے ساتھ رہ جائے گا، پھر فرمائے گا کہ آج کس کا راج ہے؟ تین مرتبہ یہی فرمائے گا، پھر خود آپ ہی اپنے آپ کو جواب دے گا کہ اللہ واحد وقہار کا، میں ہی اکیلا ہوں جس نے ہر چیز کو اپنی ماتحتی میں کر رکھا ہے آج میں نے سب کو فناء کا حکم دے دیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ نفخ الصور کے وقت دوسرے احياء سمیت فرشتے بھی مر جائیں گے۔ باقی رہی یہ بات کہ کیا نفخ الصور سے پہلے بھی کوئی فرشتہ فرشتوں میں سے مر جاتا

(۱) تفسیر ابن کثیر: ج ۳ ص ۶۳

ہے کہ نہیں؟ تو اس کا علم ہمیں نہیں اور نہ ہم اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں کیونکہ نہ تو اس کے اثبات پر ہمیں کوئی صحیح نص ملی ہے اور نہ ہی اس کی نفی پر۔

اور فرشتوں کی موت پر یہ آیت بھی دلیل ہے:

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی

(۱) ہے۔

ب۔ فرشتوں کی صفاتِ خلقی کا بیان:

فرشتوں کی بہت سے خلقی (اخلاقی) صفات بھی ہیں مگر ہم تنگی مقام کی وجہ سے صرف درج ذیل صفات پر اکتفاء کرتے ہیں۔

۱۔ شرافت و طہارت: فرشتوں کی خلقی صفات میں سے ایک صفت شرافت و طہارت اور پاکیزگی ہے۔ کہ ان کے اخلاق و افعال صالح و نیک اور بار و طاہر ہیں چنانچہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿كَلَّا بِنَهَاتِ ذِكْرَهُ ۝ فَمَنْ شَاءَ ۝ ذَكَرَهُ ۝ فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۝ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۝ كِرَامٍ بَرَرَةٍ﴾ (۲)

ہرگز نہیں، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے پس جو چاہے اس کو پڑھے وہ مکرم صحف میں ہے، وہ صحیفے بلند مقام اور مقدس ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بزرگ اور نیک کردار

ہیں۔

چنانچہ ”کرام بررة“ کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ای خلقہم کریم حسن شریف وہ ظاہر و باطن میں پاک ہیں، وجیہ خوش رو

www.KitaboSunnat.com

(۱) سورة القصص: ۸۸ (۲) سورة عبس: ۱۱ الی ۱۶

وَأَخْلَاقَهُمْ وَأَفْعَالَهُمْ بَارَّةً طَاهِرَةً شَرِيفٌ أَوْ بَرَزْرُكٌ ظَاهِرٌ فِي أَوْرَاقِهَا وَأَفْعَالٌ كَامِلَةٌ (۱)

کے پاکیزہ باطن میں۔

۲۔ شدت حياء: فرشتوں کی صفات جمیلہ میں سے ایک صفت حياء بھی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ ﷺ کی ران مبارک ظاہر تھی۔ دریں اثناء سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ ﷺ سے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے مگر آپ ﷺ نے اپنی ران مبارک نہ چھپائی بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لا کر آپ ﷺ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے مگر آپ ﷺ نے اپنی ران مبارک نہیں چھپائی ان کے بعد جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو رسول اللہ ﷺ نے اپنی ران مبارک کو فوراً چھپالیا۔ اور پھر اس مبارک جلسہ کے ختم ہونے کے بعد جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے حقیقت حال دریافت کی، کہ اے اللہ کے رسول ﷺ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما جب آپ ﷺ کے پاس تشریف لائے تو آپ ﷺ نے اپنی ران مبارک نہیں چھپائی اور جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ ﷺ نے فوراً اپنی ران مبارک چھپالی آخر اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اس پر رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔

اب سن لیں متن حدیث :-

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَضْطَجِعاً فِي بَيْتِي كَأَشْفَأَ عَنْ فَخْذِيهِ أَوْ سَاقِيهِ

(ترجمہ مفہوم سے واضح ہے)

(۱) تفسیر ابن کثیر: ج ۴ ص ۴۷۱

فاستاذن أبوبکر فأذن له وهو على
 تلك الحال فتحدث ثم استأذن
 عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث
 ثم استأذن عثمان فجلس رسول
 الله صلى الله عليه وسلم وسوى
 ثيابه قال محمد ولا أقول ذلك
 في يوم واحد، فدخل فتحدث فلما
 خرج قالت عائشة: دخل ابوبکر
 فلم تهتس له ولم تباله ثم دخل
 عمر فلم تهتس له ولم تباله ثم
 دخل عثمان فجلست وسويت
 ثيابك فقال ألا أستحي من رجل
 تستحي منه الملائكة (۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حیاء فرشتوں کی صفات جمیلہ میں سے ایک صفت ہے۔ چنانچہ حدیث مذکور کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

وفيه فضيلة ظاهرة لعثمان رضی اللہ عنہ وجالته عند الملائكة وأن الحياء
 اس حدیث میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت ظاہر ہے اسی طرح فرشتوں کے ہاں جلالتِ شان بھی
 اور حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حیاء بھی
 فرشتوں کی صفات جمیلہ میں سے ایک صفت ہے (۲)

(۱) رواہ مسلم: کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ

(۲) مسلم بشرح النووی ج ۱۵ ص ۱۶۹

۳۔ عبادت میں منظم ہونا: فرشتے اپنی ساری عبادات و احوال میں منظم ہو کر اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تعمیل کرتے ہیں، چنانچہ وہ قیامت کے دن جب آئیں گے تو نہایت منظم طریقے سے صفیں باندھ کر آئیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ (۱)
اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ (۲)
جس دن روح (جبرائیل) اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا سوائے جس کو رحمن اجازت دے دے اور وہ بھی ٹھیک بات کہے گا۔

اسی طرح فرشتوں کی اس جمیل صفت کی اقتداء کرنے کی رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ترغیب دی ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:

عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مالي اراكم رافعي ايديكم كأنها أذنان خيل شمس اسكنوا في الصلاة قال ثم خرج علينا فرأنا حلقة فقال مالي اراكم عزيزين قال ثم خرج علينا فقال الاتصفون

جابر بن سمرة سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا ہاں ہے کہ میں تمہیں ہاتھ اٹھائے دیکھتا ہوں جیسا کہ شہر گھوڑوں کی ڈیس۔ نماز میں حرکت نہ کرو پھر آپ نکلے تو دیکھا ہم نے علیحدہ علیحدہ حلقے بنائے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں جدا جدا پاتا

ہوں اس کے بعد پھر تشریف لائے تو فرمایا تم اس طرح صفیں کیوں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے اپنے پروردگار کے سامنے صفیں باندھتے ہیں ہم نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ فرشتے اپنے رب کے سامنے صفیں کیسے باندھتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ پہلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صفوں میں خوب مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔

ایک دوسری روایت میں اس طرح آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دوسری امتوں پر اس طرح فضیلت دی ہے کہ ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دیا ہے۔

عن حذیفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وذكر خصلة أخرى (۲)

فرمایا: ہمیں دوسری امتوں پر تین طرح سے فضیلت دی گئی ہے، ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح بنایا گیا ہے اور زمین کو مکمل طور پر ہمارے لئے سجدہ گاہ بنایا گیا ہے اور جب پانی نہ ہو تو اسی کی مٹی کو ہمارے لئے پاکی کا ذریعہ بھی بنایا گیا ہے۔ اور ایک اور خصوصیت بھی ذکر فرمائی۔

(۱) رواه مسلم: كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلوة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام واتمام الصفوف الأول والتراتص فيها الأمر بالاجتماع، واللفظ له . والطبرانی في المعجم الكبير ج ۲ ص ۲۰۰، حرف الجيم . مسند جابر بن سمرة مصنف ابن ابی شیبہ، كتاب الصلاة، باب (۱۲۸) مايقول في إقامة الصف/الرقم: ۱۶ (۲) رواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة.

مطلب یہ ہے کہ فرشتے اپنے سارے احوال و اعمال اور اطاعت و عبادات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ایسے فرمان بردار ہیں جو اس کے حکم سے ایک انچ آگے پیچھے نہیں ہوتے اور وہ بھی منظم طریقہ سے۔ چنانچہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ
بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝ لَا يَسْبِقُونَهُ
بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (۱)

اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمن اولاد رکھتا ہے، پاک ہے وہ، فرشتے تو اس کے معزز بندے ہیں، فرشتے بات میں اللہ تعالیٰ سے پہل نہیں کرتے اور وہ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں۔

۴۔ محبت کرنا: فرشتوں کی صفات جبارہ میں سے ایک صفت محبت بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک و صالح بندوں کے ساتھ دوستی رکھ کر محبت کرتے ہیں جیسے حدیث میں آیا ہے:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم: ان اللہ تبارک وتعالیٰ اذا
أحب عبدا نادى جبریل علیہ
السلام ان اللہ قد أحب فلانا فاجبه
فیحبہ جبریل ثم ینادی جبریل فی
السماء ان اللہ قد أحب فلانا
فأحبوہ فیحبہ أهل السماء ویوضع
لہ القبول فی أهل الأرض (۲)

فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے، تم بھی اُس سے محبت کرو، پس جبریل بھی اُس سے محبت کرتا ہے اور پھر آسمان میں پکارتا ہے کہ فلاں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پس آسمان والے بھی اُس سے محبت کرتے ہیں، اور پھر زمین والوں میں اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔

(۱) سورة الانبیاء: ۲۶

(۲) رواہ البخاری: کتاب التوحید، باب کلام الرب مع جبریل ونداء اللہ الملائکة

فصل چہارم

فرشتوں کے اعمال پر ایمان لانا

فرشتوں کے مختلف قسم کے مختلف اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سونپ دیئے گئے ہیں اور جس فرشتہ کے جو کام سپرد کیا گیا ہے وہ وہی کام کرتا ہے۔ مثلاً کسی فرشتہ کو سجدہ کا حکم دیا گیا ہے تو وہ سجدہ میں ہے، کسی کو رکوع کا حکم دیا گیا ہے تو وہ ہمیشہ رکوع ہی میں ہے اور جس کو قیام کا حکم فرمایا گیا وہ اسی قیام میں ہمیشہ مصروف رہتا ہے علیٰ ہذا القیاس۔ چنانچہ اسی کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ۝ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾ (۱)
 اور فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا معین مقام ہے اور ہم تو صف بستہ کھڑے ہونے والے ہیں اور ہم تو پاکی بیان کرنے والے ہیں۔

اور حدیث میں بھی اسی طرح آیا ہے:

عن جابر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف الا وفيه ملك قائم او ملك راکع او ملك ساجد فاذا کان یوم القیامة قالوا جمیعا سبحانک ما عبدناک حق

فرمایا: کہ ساتوں آسمانوں میں ایک پاؤں یا ایک بالشت بھر یا ایک ہتھیلی کے برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ قیام، رکوع یا سجدہ کی حالت میں نہ ہو، پس جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ سب کہیں گے۔ اے اللہ تو پاک ہے، جیسا آپ کی عبادت کا حق تھا، ہم ویسے عبادت نہ کر سکے، البتہ ہم نے آپ کے ساتھ

(۱) سورة الصافات: ۶۳ إلى ۶۶

عبادت تک إلا أنا لم نشرك بک کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔

شینا. (۱)

مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں بے شمار فرشتے (جن کے تعداد و شمار کو وہ خود ہی جانتا ہے) مختلف کاموں کے لئے مقرر کر دیئے ہیں۔ چنانچہ حدیث مذکور اور اس جیسی ایک اور حدیث ذکر کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

فذل هذان الحدیثان علی أنه مامن
موضع فی السموات السبع إلا
وهو مشغول بالملائكة وهم فی
صنوف من العبادۃ، منهم من هو
قائم أبداً ومنهم من هو راکع أبداً
ومنهم من هو ساجد أبداً ومنهم
من هو فی صنوف آخر والله أعلم
بها وهم دائمون فی عبادتهم
وتسبیحهم وأذکارهم واعمالهم
التي أمرهم الله بها (۲)

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ ساتوں
آسمانوں میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ
مشغول نہ ہو، طرح طرح کی عبادات میں،
بعض تو ہمیشہ قیام میں ہیں اور بعض ہمیشہ رکوع
کی حالت میں ہیں اور بعض ہمیشہ سجدہ کی
حالت میں ہیں۔ اور بعض دوسری عبادتوں
میں مصروف ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ ہی
خوب جانتا ہے۔ اور وہ فرشتے ہمیشہ اپنی
عبادت، تسبیحات، اذکار اور اپنے اعمال میں
مصروف رہتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے انہیں
حکم دیا ہے۔

قرآن و حدیث کے تتبع و مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے
سب سے بڑے اور اعظم و اجل لشکر ہیں جو مختلف کاموں پر مامور ہیں مگر ہمیں سب فرشتوں کے

(۱) رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر ج ۲ ص ۱۸۴ حرف الحیم، مسند جابر بن عبد اللہ

(۲) البدایة و النہایة ج ۱ ص ۴۲، باب ذکر خلق الملائكة و صفاتهم علیہم السلام

ان اعمال کی تفصیل کا علم نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان میں سے بعض فرشتوں کے اعمال کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں آیا ہے اسی لئے ہم اپنی ناقص معلومات کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں فرشتوں کے ان خاص اعمال میں سے کچھ اعمال کو نہایت اختصار کے ساتھ قارئین کے سامنے پیش کریں گے۔ اور وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ وحی کی ذمہ داری: اس اہم و اشرف ترین عمل کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے صرف سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو مخصوص و منتخب کیا ہے۔

جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ
عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا
بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ (۱)

جو شخص جبریل کا دشمن ہے تو پس اُس نے
آپ کے دل پر قرآن اللہ کے حکم سے
نازل کیا ہے اور یہ قرآن پہلی کتابوں کی
تصدیق کرنے والا ہے۔

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿وَإِنَّهُ لَنَزَّلَ رَبُّ الْعَالَمِينَ
بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ
لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ (۲)

اور بے شک یہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا ہے،
اس کو ایک امانتدار فرشتہ آپ کے دل پر
لے کر آیا ہے تاکہ آپ ڈرانے والوں
میں سے ہو جائیں۔

۲۔ وصول ارزاق و بارش وغیرہ: بعض فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نباتات،
بارش برسانے اور بندوں کو رزق و روزی پہنچانے پر مقرر ہیں اور یہ سیدنا میکائیل علیہ السلام ہیں۔

(۱) سورة البقرة: ۹۷ (۲) سورة الشعراء: ۱۹۳، ۱۹۴

دن 'نفخة الصعقة' پھونکا جائیگا تو سب ارواح اُس میں آجائیں گی۔ اور جب 'نفخة البعث' پھونکا جائے گا تو اللہ عزوجل فرمائے گا کہ میری عزت کی قسم! ہر روح اپنے جسم میں واپس ہو جائے، مگر مرنے فرمایا کہ اُس میں سے کچھ ساتوں آسمانوں اور زمین سے بڑے ہیں اور صور اسرافیل کی پیشانی میں پیدا کیا گیا ہے۔ اور اسرافیل علیہ السلام مسلسل عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب انہیں حکم دیا جائے تو وہ صور پھونک دیں۔

يكون فيه يوم ينفخ فيه نفخة الصعقة، فإذا نفخ فيه نفخة البعث قال الله عزوجل: لعزتي لترجعن كل روح الى جسدها قال ومنها أعظم من سبع سموات ومن الارض، قال فخلق الصور على جبهة اسرافيل وهو شاخص ببصره الى العرش متى يؤمر بالنفخ فينفخ الصور (۱)

۴۔ قبض ارواح العباد: بعض فرشتے بندوں کی جان نکالنے پر مقرر ہیں جیسے ملک الموت جس کو بعض آثار کے مطابق عزرائیل بھی کہتے ہیں، مگر قرآن کریم نے اسکو ملک الموت ہی کے لقب سے موسوم کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ (۲)

کہہ دیجئے کہ تمہاری جانوں کو وہ فرشتہ قبض کر لیتا ہے جو تم پر متعین ہے پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جاؤ گے۔

اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بندوں کی روح یا جان نکالنے کے لئے صرف ایک ہی فرشتہ نہیں بلکہ ایک سے کہیں زیادہ ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

(۱) کتاب العظمة للأمام الأصبهانی ج ۳ ص ۸۴۲ صفة اسرافیل وما وکل به

(۲) سورة السجده: ۱۱

یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آجاتی ہے تو اس کی جان ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ (۱)

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

کاش آپ ان کو دیکھتے جب ظالم موت کی سختیوں میں پڑے ہوئے ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھائے ان سے کہیں گے، اپنی جانوں کو نکالو آج تمہیں ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا۔

﴿وَلَوْ تَسْرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ (۲)

ایک تیسری جگہ پر ارشاد فرمایا:

کاش آپ دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے چہروں اور پٹیوں پر مارتے ہوئے کہتے ہیں کہ جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو۔

﴿وَلَوْ تَسْرَىٰ إِذِ تَوَفَّىٰ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ (۳)

مذکورہ بالا آیات سے صاف معلوم ہوا کہ قبض ارواح کے لئے صرف ملک الموت ہی نہیں بلکہ ان کے بہت سے اعوان (مددگار) بھی ہیں چنانچہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾

فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ (۱)

کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول یوں ہی نقل کرتے ہیں:

عن الحسن بن عبید اللہ فی قوله "تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ" قال سنل ابن عباس رضی اللہ عنہما فقال إن لملک الموت أعوانا من الملائكة (۲)

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے فرمان مبارک "تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ" کی بابت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ملک الموت کے فرشتوں ہی میں سے بہت سے معاونین ہیں۔

اور آگے چل کر امام ابن جریر طبری دوسرے مفسرین حضرات کے اقوال نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

عن منصور عن ابراهیم فی قوله توفته رسلنا، قال يتوفاه الرسل ثم يقبض منهم ملك الموت الأنفس قال الثوری واخبرنی الحسن بن عبید اللہ عن ابراهیم قال: هم أعوان ملك الموت قال الثوری واخبرنی رجل عن مجاهد قال جعلت الارض لملك الموت مثل الطست يتناول من حيث

ابراہیم، اللہ تعالیٰ کے فرمان "توفته رسلنا" کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پہلے دوسرے فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں، پھر ان سے ملک الموت وصول کر لیتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم سے منقول ہے کہ یہ "رسل" ملک الموت کے معاونین ہیں۔ اسی طرح مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ملک الموت کے لئے ایک طشت کی مانند بنا دیا ہے، وہ جہاں سے چاہتے ہیں لے لیتے

(۱) سورة الأنعام: ۶۱ (۲) تفسیر الطبری: ج ۷ ص ۱۳۹

شاء، وجعلت له أعوان يتوفون
ہیں۔ اور ان کے معاونین مقرر کئے گئے
الأنفس ثم يقبضها منهم (۱)
ہیں، جو پہلے روح نکالتے ہیں، پھر ملک
الموت أن سے وصول کر لیتے ہیں۔

اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ بھی اسی طرح لکھتے ہیں:

وله أعوان يستخرجون روح العبد
من جثته حتى تبلغ الحلقوم
فيتناولها ملك الموت بيده (۲)
ملک الموت کے مددگار ہیں، جو بندے کے
جسم سے روح نکالتے ہیں پھر جب روح
حلقوم تک پہنچ جاتی ہے تو ملک الموت اس کو
اپنے ہاتھ سے لے لیتے ہیں۔

۵۔ آفتوں سے حفاظت کرنا: فرشتوں میں سے بعض فرشتے بندوں کی حفاظت و
نگرانی پر مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو آفتوں اور بلاؤں سے بچاتے ہیں جن کو
حفظہ (حفاظت کرنے والے) کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ
عَلَيْكُمْ حَفَظَةً﴾ (۳)
اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر
نگہبان فرشتے بھیجتا ہے۔

مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

يقول تعالى ذكره إن ربكم
يحفظكم برسلكم يعقب بينها
يرسلهم إليكم بحفظكم وبحفظ
اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ یعنی تمہارا رب تمہاری
حفاظت کرتا ہے ان فرشتوں کے ساتھ جنہیں
وہ پے درپے تمہاری اور تمہارے اعمال کی

(۱) تفسیر الطبری: ج ۷ ص ۱۴۰

(۲) البداية والنهاية ج ۱ ص ۲۷۷ باب ذکر خلق الملائكة وصفاتهم عليهم السلام

(۳) سورة الانعام: ۶۱

اعمالکم الیٰ ان یموت کم الموت
وینزل بکم امر اللہ (۱)

حفاظت کے لئے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ تمہیں
موت پہنچ جائے اور اللہ کا فیصلہ تمہارے اوپر
نازل ہو جائے۔

اور ان حفظہ کو ”معقبات“ بھی کہتے ہیں چنانچہ ایک اور مقام پر فرمایا:

﴿لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ
خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ (۲)

انسان کے لئے کچھ فرشتے ہیں جو باری باری
آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس کے آگے
اور اس کے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں۔

چنانچہ مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن
کثیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجاہد کا قول یوں نقل کرتے ہیں:

عن مجاہد انه قال مامن عبدا إلا
له ملک موکل یحفظه فی نومہ
ویقظتہ من الجن والإنس والہوام،
فما منها شیء یأتیہ یریدہ إلا قال
وراءک إلا شیئا یأذن اللہ فیہ
فیصیہ (۳)

مجاہد فرماتے ہیں کہ ہر بندہ کیلئے ایک فرشتہ
مقرر ہوتا ہے جو سوتے، جاگتے جنات، انسان
اور کیڑوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، پس
ان میں سے کوئی چیز اگر اُس کی طرف آتی ہے
تو وہ فرشتہ اُسے ہٹا دیتا ہے۔ البتہ جس چیز کو
اللہ کی اجازت ہو تو وہ اُسے نقصان پہنچا دیتی

ہے۔

۶۔ کتابتِ اعمالِ بنی آدم: بعض فرشتے انسانوں کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں
مثلاً ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہر وقت حاضر و موجود رہتے ہیں اور کبھی بھی وہ اس سے

(۱) تفسیر الطبری: ج ۷ ص ۱۴۰ (۲) سورة الرعد: ۱۱

(۳) تفسیر الطبری: ج ۱ ص ۷۸، واللفظ له، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۰۳

علیحدہ نہیں ہوتے، ایک فرشتہ انسان کے دائیں جانب ہوتا ہے، جو اس کی نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ اس کے بائیں جانب ہوتا ہے اور اس کی برائیاں لکھتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِذْ يَسْأَلُ الْمَلَائِكَةُ عَنِ النَّفْسِ الَّتِي حَقَّتْ لَهَا الذَّنْبُ وَمَا ظَنَّهُمْ وَمَا يَكْفُرُونَ﴾ (۱)
 جب دائیں اور بائیں بیٹھے دو لینے والے فرشتے لیتے رہتے ہیں، کوئی لفظ بات کا نہیں نکلنے پاتا کہ اس کے پاس ایک انتظار کرنے والا تیار ہوتا ہے۔

اور یہ وہی فرشتے ہیں جو کراما کاتبین کے نام سے معروف و مشہور ہیں۔
 چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (۲)
 اور بے شک تم پر نگہبان فرشتے ہیں جو معزز لکھنے والے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔

۷۔ حاملین عرش: بعض فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کے اٹھانے والے فرشتے اس وقت (یعنی قیامت سے پہلے) چار ہیں اور قیامت کے دن آٹھ ہو جائیں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ﴾ (۳)
 اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔

چنانچہ مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ سند کے ساتھ یوں لکھتے ہیں:

(۱) سورة ق: ۱۷، ۱۸ (۲) سورة الإنفطار: ۱۰، ۱۱، ۱۲ (۳) سورة الحاقۃ: ۱۷

حدثنا ابن حمید قال ثنا سلمة عن ابن اسحاق، قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم اليوم أربعة یعنی حملة العرش وإذا كان يوم القيامة أیدهم الله بأربعة آخرين فكانوا اثمانية وقد قال الله ”ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية (۱)“

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ ﷺ کا قول پہنچا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: عرش کو اٹھانے والے فرشتے آج چار ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لئے مزید چار فرشتے مقرر فرمادے گا پس کل آٹھ حاملین عرش ہو جائیں گے چنانچہ خود فرمانِ باری تعالیٰ ہے: ”اور اُس (قیامت کے) دن اپنے رب کے عرش کو اپنے اوپر آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہونگے۔“

اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ ذیل والی آیت

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ (۲)

وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔

کی تفسیر کرتے ہوئے اس طرح لکھتے ہیں:

وهو يقتضى أن حملة العرش اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية (۳)

اور یہ بات اس کی مقتضی ہے کہ اس وقت حاملین عرش چار ہیں اور قیامت کا دن جب آئے گا تو آٹھ بن جائیں گے۔

(۱) تفسیر الطبری: ج ۲۹ ص ۳۸

(۲) سورة المؤمن: ۷

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۷۱

۸۔ جہنم کے داروغے: بعض فرشتے اہل النار (جہنم والوں) کے لئے مقرر ہیں جو جہنم کے باشندوں (جہنمیوں) کو مختلف قسم کے عذاب و سزائیں دیتے ہیں جن کو خزیمہ اور زبانیہ کہتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾ (۱)

اور اہل جہنم، جہنم کی حفاظت کرنے والے فرشتوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہم سے عذاب کم کر دے۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۖ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾

پس بلا لے اپنے ہم نشینوں کو ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ (۲)

چنانچہ علامہ ابو بکر الجزائری، ”سندع الزبانیہ“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

فإننا ندع الزبانية أى خزنة النار من الملائكة (۳)

ندع الزبانية میں ”الزبانية“ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو جہنم کے داروغے ہیں۔

اور تعداد و شمار میں جہنم کے داروغے انیس (۱۹) ہیں۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ۚ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ ۚ لَوَاحِةٌ لِّلْبَشْرِ ۚ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾ (۴)

آپ جانتے ہیں دوزخ کیسی چیز ہے، نہ کچھ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا کر سیاہ کرنے والی، اس جہنم پر (۱۹) فرشتے مقرر ہیں

(۱) سورة المؤمن: ۴۹ (۲) سورة العلق: ۷، ۸، ۱۸

(۳) أيسر التفاسير: ج ۵ ص ۵۹۶ (۴) سورة المدثر: ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰

اور ان خزنہ وزبانیہ کے رئیس اور بڑے کا نام مالک ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كُنْتُمْ﴾ (۱)
 اور اہل دوزخ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے وہ جواباً کہے گا تم اسی حال میں رہو گے۔

۹۔ جنت کے داروغے: بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی خدمت

کے لئے مقرر کیا ہے۔ جن کو ”خزنة الجنة“ کہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَقَبَّحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ (۲)

اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں انہیں بھی گروہ درگروہ جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب اس کے پاس جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیئے جائیں گے تو اس کے محافظان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم خوش حال رہو، جاؤ جنت میں ہمیشہ رہنے کے لئے داخل ہو جاؤ۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ

(۱) سورة الزخرف: ۷۷

(۲) سورة الزمر: ۷۳

عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۝ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿۱﴾

لائیق ہوں گے اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے آئیں گے، اس صبر کے بدلے تم پر سلامتی ہو جو تم کرتے تھے، اب تمہارا اس عالم میں انجام بہت ہی اچھا ہے۔ (۱)

اور جنتیوں کے ان خدام (خدمت کرنے والوں) کے رئیس و بڑے کا نام ”رضوان“ ہے جس کا تذکرہ ”اسماء الملائکۃ“ میں پہلے گزر چکا ہے چنانچہ بعض روایات میں یوں آیا ہے۔

ويقولون طبتم قال ابن عباس طاب لكم المقام قال قتادة هم إذا قطعوا النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتض بعضهم من بعض حتى إذا هذبوا وطيبوا أدخلوا الجنة فقال لهم رضوان واصحابه: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالد بن (۲)

فرشتے کہیں گے ”طبتم“ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لئے یہ جگہ اچھی اور خوشگوار ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اہل جنت، جہنم سے پار ہو جائیں گے، تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک دیئے جائیں گے اور ایک دوسرے سے بدلے لے لیں گے، یہاں تک کہ جب سب پاک صاف ہو جائیں گے تو جنت میں داخل ہوں گے تو رضوان اور ان کے ساتھی انہیں کہیں گے، تم پر سلامتی ہو، تم خوش حال رہو، پس ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔

(۱) سورة الرعد: ۲۳، ۲۴ (۲) تفسیر معالم التنزیل للبعوی، الجزء السادس

۱۰۔ کروبیون: بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عرش کے آس پاس کے لئے مقرر کیا ہوا ہے جن کو کروبیین کہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ (۱)

وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں یا جو اس کے ارد گرد ہیں، اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ تعریف کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔

مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

یخبر تعالیٰ عن الملائكة المقربين
من حملة العرش الأربعة ومن
حوله من الملائكة الكروبيين
بأنهم يسبحون بحمد ربهم أي
يقرون بين التسبيح الدال على
نفي النقص والتحميد المقتضى
لإثبات صفات المدح (۲)

اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے چاروں فرشتوں اور اس کے آس پاس کے کروبیین (بہترین) فرشتوں کی خبر دے رہے ہیں جو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں تمام عیوب اور کُل نقائص اور برائیوں سے اسے پاک بتلاتے ہیں اور دوسری جانب اسے تمام ستائشوں اور تعریفوں کے قابل مان کر اس کی حمد و ثنا بجالاتے ہیں۔

اور

﴿وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ
وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا﴾ (۳)

اور آسمان بادلوں سے پھٹ جائیں گے اور فرشتے بکثرت اتارے جائیں گے۔

(۱) سورة المؤمن: ۷ (۲) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۷۱

(۳) سورة الفرقان: ۲۵

والی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی اپنی سند کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول یوں نقل کرتے ہیں۔

عن یوسف بن مهران انه سمع ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول ان هذه السماء إذا إنشقت نزل منها من الملائكة أكثر من الجن والانس وهو یوم التلاق یوم يلتقى أهل السماء وأهل الارض فيقول أهل الارض جاء ربنا؟ فيقولون لم یجئ وهو أت ثم تنشق السماء الثانية ثم سماء سماء علی قدر ذلك من التضعیف إلى السماء السابعة فينزل منها من الملائكة أكثر من جميع من نزل من السموات ومن الجن والانس قال فتنزل الملائكة الكروبيون ثم یأتی ربنا تبارک وتعالیٰ فی حملة العرش الثمانية .

(۱)

یوسف بن مهران سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے (ابن عباس) فرمایا۔ کہ جب یہ آسمان (آسمان دنیا) پھٹ جائے گا تو اس کے جو فرشتے نیچے اتریں گے وہ زمین کے جن و انس سے زیادہ ہوں گے۔ اور وہ قیامت کا دن ہے جس کو یوم التلاق کہتے ہیں۔ اور اس کو یوم التلاق اسی لئے کہتے ہیں کہ زمین و آسمان والے ملیں گے تو اس حالت کو دیکھ کر زمین والے کہیں گے کیا ہمارا رب آ گیا ہے؟ تو وہ (آسمان والے) کہیں گے کہ ابھی تک تو نہیں آیا ہے مگر آنے والا ہے پھر دوسرا آسمان پھٹ جائے گا، ہوتے ہوتے ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس تھعیف (یعنی ہر اوپر والے آسمان کے باشندے نچلے والے آسمان کے باشندوں سے دگنے ہوں گے) کے ساتھ آجائیں گے، فرمایا: پس ملائکتہ کرو عین اتریں گے، اور پھر

(۱) تفسیر الطبری ج ۱۹ ص ۱۹۹ واللفظ له، تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۱۶

اللہ تعالیٰ اپنی شان و عظمت کے مطابق آٹھوں
حاطین عرش کے ساتھ تشریف لائے گا۔

چنانچہ ملائکہ کے اقسام بیان کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر لکھتے ہیں:

ومنہم الکرویون الذین ہم حول
العرش وهم أشرف الملائكة مع
حملة العرش وهم الملائكة
المقربون كما قال تعالیٰ لن
یستنکف المسیح أن یکون
عبد اللہ ولا الملائكة المقربون
ومنہم جبریل ومیکائیل علیہما
السلام. (۱)

بعض فرشتے ”کرویون“ ہیں، اور یہ
عرش کے ارد گرد ہوتے ہیں اور یہ مع حملہ
عرش کے بہترین فرشتوں میں سے ہیں۔
اور یہی ملائکہ مقربین ہیں۔ جیسا کہ فرمان
الہی ہے: ”مسح اور ملائکہ مقربین کو اس
بات سے ہرگز عار نہیں کہ وہ اللہ کے
بندے بن جائیں“۔ اور انہی فرشتوں
میں سے جبریل اور میکائیل علیہم السلام بھی ہیں۔

۱۱۔ پہاڑوں کے فرشتے: بعض فرشتے پہاڑوں کے لئے مقرر کئے گئے ہیں جیسا کہ
روایت میں آیا ہے کہ عقبہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ابن عبد یلیل بن عبد کلال
پر پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اس کی حمایت و جوار کو طلب کیا تاکہ اس شخص کی حمایت
سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا دین دوسرے لوگوں تک پہنچائیں مگر ابن عبد یلیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی بُرے اور قبیح طریقہ سے پیش آیا جس
سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی غمگین و پریشان ہو کر وہاں سے چل پڑے اور وہاں سے چلتے ہوئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حزن و پریشانی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ بھی نہ چل سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہاں جا رہے ہیں یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ”قرن الثعالب“ (جگہ کا نام ہے) پر جا پہنچے۔

(۱) البداية والنهاية ج ۱ ص ۳۹، باب ذکر خلق الملائكة وصفاتهم علیہم السلام

تو یہاں سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ ﷺ سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول! اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی قوم کا قول بھی سن لیا ہے اور ان کا رد عمل بھی دیکھ لیا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کی مدد و نصرت کے لئے ”ملک الجبال“ کو بھیجا ہے۔ آپ ﷺ اس کو جو بھی حکم دیں گے وہ اسی طرح کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد ملک الجبال آپ ﷺ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ حضرت! اگر آپ ﷺ چاہیں تو میں آپ کی اس قوم پر مکہ مکرمہ کے ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر ان کو ہلاک کر دوں! تو اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نہیں میں ان کی ہلاکت کو نہیں چاہتا بلکہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے کوئی موحد مسلمان پیدا ہو جائے گا۔

اصل روایت یوں ہے:

حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ سے پوچھا! کیا آپ کو اُحد کے دن سے زیادہ کبھی سختی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو فرمایا: کہ مجھے تیری قوم (قریش) کی طرف سے کتنی ہی تکالیف پہنچی ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ سخت ”یوم العقبہ“ ہے، جب میں نے اپنے آپ کو ابن عبد یالیل پر پیش کیا، پس اس نے میری مرضی کے موافق جواب نہ دیا، پس میں وہاں سے چلا میں انتہائی غمگین تھا مجھے اس وقت ہوش آیا جب میں ”قرن الثعالب“ پہنچ گیا میں نے اپنا سراغھایا تو ایک بادل نظر آیا جو مجھے سایہ کیئے ہوا تھا پھر میں نے دیکھا تو مجھے اس

عن ابن شہاب قال حدثنی عروۃ ان عائشۃ رضی اللہ عنہا زوج النبی ﷺ حدثتہ أنها قالت للنبی ﷺ هل أتت علیک یوم کان أشد من یوم أحد؟ قال لقد لقیت من قومک مالقیۃ وکان أشد ما لقیت منهم یوم العقبۃ إذ عرضت نفسی علی ابن عبد یالیل بن عبد کلال فلم یجبنی الی ما أردت فانطلقت وأنا مهموم علی وجهی فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسی فإذا أنا بسحابة قد أظلمت فأنظرت فإذا فیہا جبریل

میں جبریل نظر آئے، انہوں نے مجھے پکارا اور کہا بے شک تیرے رب نے تیری قوم کی بات جو تجھ سے ہوئی ہے اور جو انہوں نے تجھے جواب دیا ہے، سب سن لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا ہے، تاکہ آپ ان لوگوں کے سلسلے میں جو چاہیں اس کو حکم دیں، پھر پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے پکارا اور مجھے سلام کیا اور کہا اے محمد (ﷺ) آپ جو چاہیں کہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ان کے اوپر دونوں پہاڑوں کو ملا دوں (اور یہ درمیان میں کچلے جائیں) آپ (ﷺ) نے فرمایا! نہیں بلکہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ وہ ان کی اولاد میں سے کسی شخص کو پیدا کر دے گا جو صرف اللہ کی عبادت کرے گا اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔

فنادانی فقال ان الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك و قد بعث اليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فما شئت ان شئت أن أطبق عليهم الاخشيين فقال النبي ﷺ بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرک به شیئا. (۱)

”قرن الثعالب“ ایک جگہ کا نام ہے جس کو ”قرن المنازل“ بھی کہتے ہیں جو کہ ”اہل النجد“ کا میقات ہے ”الاششبین“ سے مراد مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں اور وہ ہیں ”جبل ابی قیس“ اور دوسرا وہ پہاڑ جو اسکے بالمقابل ہے۔

(۱) رواه البخاری: کتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدکم آمین والملائکة فی السماء فوافقت إحداهما الأخری غفر له ماتقدم من ذنبه.

۱۲۔ بادلوں پر مقرر کردہ ملائکہ: بعض فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں جو بادلوں کو ہانک کر اس جگہ پر لیجاتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:-

عن ابن عباس قال اقبلت يهود الى النبي ﷺ فقالوا يا ابا القاسم اخبرنا عن الرعد ما هو؟ قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال زجره بالسحاب اذا زجره حتى ينتهي الي حيث امر قالوا صدقت فاخبرنا عما حرم اسرائيل على نفسه؟ قال اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه الا لحوم الابل و الالبانها فلذ لك حرمها قالوا صدقت. (۱)

یہودی نبی کریم ﷺ کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ اے ابوالقاسم! ہمیں رعد کی حقیقت بتائیے؟ آپ ﷺ نے فرمایا رعد ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے اسکے پاس آگ کے کوڑے ہیں جسکے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بادلوں کو ہانکتا ہے۔ یہود نے پوچھا اس آواز کی کیا حقیقت ہے جو ہم سنتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: یہ آواز اس فرشتے کی جانب سے بادلوں کو ڈانٹنے کی ہوتی ہے وہ بادلوں کو ہانکتا اور ڈانٹتا ہے یہاں تک اس جگہ تک پہنچ جائے جہاں سے حکم دیا گیا ہے یہود نے کہا آپ نے سچ کہا ہے۔ اب ہمیں بتائیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کیا چیز حرام کی تھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا یعقوب علیہ السلام کو عرق التسا کی شکایت ہوگئی تو انھیں اونٹ کے گوشت اور دودھ کے علاوہ کوئی چیز

(۱) رواہ الترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورة الرعد.

موافق نہیں آرہی تھی اسی لئے اسے اپنے لئے
حرام قرار دیا۔ یہود نے کہا کہ آپ نے سچ
بتایا۔

۱۳۔ ملائکة الأرحام : بعض فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کیلئے مقرر
ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچہ کی تدبیر اور دیکھ بال کرتے ہیں۔
جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:-

عن انس بن مالک عن النبی
ﷺ قال إن الله عز وجل وكل بالرحم
ملکا يقول يا رب نطفة يا رب علقه
يا رب مضغة فاذا أراد أن يقضى خلقه
قال أذكر أم أنثى شقى أم سعيد فما
الرزق والاجل فيكتب في بطن أمه.
نہی کریم ﷺ نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ نے رحم
پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہے وہ پوچھتا ہے اے
رب نطفہ ہے، اے رب علقہ ہے، اے رب
مضغہ ہے، پس جب اللہ چاہتا ہے کہ بچہ کی تخلیق
کامل کر دے تو وہ پوچھتا ہے کہ نر ہو یا مادہ؟
بد بخت ہو یا خوش بخت؟ اسکا رزق کتنا ہو اور
موت کا وقت کیا ہوگا؟ اور یہ سب کچھ بچہ کی
ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔

ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے:-

عن عبد الله قال حدثنا رسول الله ﷺ
وهو الصادق المصدوق ان أحدكم
يجمع خلقه في بطن أمه
رسول اللہ ﷺ جو سچے تھے اور انہیں سچا
قرار دیا گیا، نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی
خلقت ماں کے پیٹ میں چالیس دن جمع ہوتی

(۱) رواہ البخاری کتاب الحيض باب مخلقة و غير مخلقة واللفظ له / مسلم :
كتاب القدر باب كيفية خلق آدمي في بطن أمه.

أربعین یوما ثم یكون فی ذلک
 علقۃ مثل ذلک ثم یكون فی
 ذلک مضغۃ مثل ذلک ثم یرسل
 الملک فینفخ فیہ الروح و یؤمر
 بأربع کلمات بکتب رزقہ و أجلہ و
 عملہ و شقی أو سعید. (۱)

ہے پھر وہ علقہ بن جاتا ہے، پھر اسی طرح
 مضغہ۔ پھر ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، جو اس میں
 روح پھونکتا ہے اور اسے چار چیزوں کا حکم دیا
 جاتا ہے۔ اس بچے کے رزق، عمر اور عمل لکھنے کا
 اور اس بات کا حکم کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بد
 بخت۔

۱۴۔ ملائکۃ الدعاء: اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو دعا کیلئے مقرر کیا ہے۔ اور
 وہ اس طرح کہ جب کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کیلئے غائبانہ طور پر کوئی دعائے
 خیر کرتا ہے تو اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے جو اس
 مدعو (جس کیلئے دعا کی گئی ہے) کیلئے آمین کہہ کر خود اس دعا کرنے والے کے حق میں
 دعا کرتا ہے۔

جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے:-

عن صفوان 'وہو ابن عبد اللہ بن
 صفوان' و كانت تحته الدرءاء. قال:
 قدمت الشام فأتیت أبا الدرءاء فی
 منزله فلم أجده و وجدت أم الدرءاء
 فقالت أتريد الحج العام؟ فقلت
 نعم. قالت فادع الله لنا بخير فان

صفوان 'ابن عبد اللہ بن صفوان کہ جن کی بیوی
 حضرت درءاء تھی؛ بتاتے ہیں کہ میں حضرت ابو
 درءاء سے ملنے انکے گھر شام گیا، لیکن وہ موجود
 نہیں تھے البتہ انکی اہلیہ أم درءاء موجود تھیں۔
 انہوں نے کہا کیا اس سال تمہارا حج کا ارادہ
 ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! کہنے لگیں

(۱) رواہ مسلم: کتاب القدر باب کیفیۃ خلق الادمی فی بطن أمہ واللفظ لہ/

بخاری کتاب بدء الخلق باب ذکر الملائکۃ.

ہمارے لئے اللہ سے خیر کی دعا مانگو۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ایک مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کیلئے اسکی غیر موجودگی میں دعا قبول ہوتی ہے، دعا کرنے والے کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، وہ جب بھی اپنے بھائی کیلئے خیر کی دعا مانگتا ہے تو وہ مقررہ کردہ فرشتہ کہتا ہے: آمین اور آپ کیلئے بھی اس جیسی خیر۔ صفوان کہتے ہیں میں بازار گیا تو وہاں حضرت ابو درداءؓ سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے بھی مجھے یہی بات فرمائی اور وہ بھی اسے نبی کریم ﷺ سے روایت کر رہے تھے۔

النبي ﷺ كان يقول : دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل . قال فخرجت الى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك . يرويه عن النبي ﷺ . (١)

۱۵۔ ملائکة العروج : اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو بندوں کی ارواح کے لیجانے پر مقرر کیا ہوا ہے، جب بندہ کی روح بدن سے نکل جاتی ہے تو فوراً دو فرشتے اس روح کو اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے:-

عن ابی ہریرۃؓ قال اذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملکان یصعدانها قال حماد فذکر من طیب ریحها و ذکر حضرت ابو ہریرۃؓ فرماتے ہیں کہ جب مؤمن کی روح نکل جاتی ہے تو دو فرشتے اسکی روح کو اوپر لے کر جاتے ہیں۔ حماد کہتے ہیں

(١) رواہ مسلم : کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار . باب فضل المسلمین بظہر الغیب .

کہ پھر ابوہریرہ نے مؤمن کی روح کی خوشبو کو مشک سے تشبیہ دی۔ اور فرمایا کہ آسمان والے کہتے ہیں کہ بہت پاکیزہ روح ہے جو زمین سے آئی ہے، اللہ کی رحمت ہو اس روح پر اور اس جسم پر جس میں یہ روح آباد تھی۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کی جاتی ہے پھر حکم ہوتا ہے اسے قیامت تک چھوڑ دو۔ پھر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا کہ جب کافر کی روح نکلتی ہے تو آسمان والے کہتے ہیں بہت گندی روح ہے جو زمین سے آئی ہے حماد کہتے ہیں کہ ساتھ ہی انہوں نے اس روح کی بدبو اور لعنت کا ذکر کیا۔ پھر اسے بھی قیامت تک چھوڑ دینے کا حکم ہوتا ہے۔

المسک قال ويقول اهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الارض صلی اللہ علیہ وسلم عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به الى ربه عز وجل ثم يقول انطلقوا به الى آخر الاجل قال وان كان الكافر اذا خرجت روحه قال حماد وذكر من ننتها وذكر لعنا ويقول اهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الارض قال فيقال انطلقوا به الى آخر الاجل (۱)

۱۶۔ ملائکة السیاحین: بعض فرشتے زمین میں چلتے پھرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا درود و سلام پہنچانے پر مقرر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے تو یہ ملائکة سیاحین اس درود و سلام کو آپ کے ہاں پہنچاتے ہیں۔

جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:-

عن عبد الله بن مسعود قال قال حضرت عبد الله بن مسعود سے روایت ہے کہ

(۱) رواه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. باب عرض مقعد الميت (من الجنة أو النار) عليه و اثبات عذاب القبر و التعوذ منه.

رسول اللہ ﷺ ان لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغني عن أمتي
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: زمین پر اللہ تعالیٰ کی
طرف سے گھومنے والے فرشتے مقرر ہیں، جو
مجھ تک میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ (السلام) (۱)

۱۷۔ ملائكة الرحمة: بعض فرشتے رحمت لانے پر مقرر ہیں جیسے وہ شخص جس نے
ایک سو آدمیوں کا قتل کیا پھر جب وہ ایک عالم کے بتانے پر توبہ کی غرض سے اس شہر کی
طرف روانہ ہوا جہاں اللہ کے نیک و صالح بندے رہتے تھے۔ مگر منزل مقصود پر پہنچنے
سے پہلے ہی موت کا شکار ہو گیا، جس کے فوراً بعد رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں اور
عذاب کے بھی۔

جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:-

عن أبي سعيد الخدري أن النبي ﷺ قال كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فاتاه فقال انه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمثل به مائة نفس ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال انه
أبو سعيد الخدري سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم سے پہلی امتوں میں ایک ایسا شخص تھا جس نے ننانوے قتل کیے تھے۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، لوگوں نے اسے ایک راہب کا پتہ بتایا، وہ شخص اس راہب کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے ننانوے قتل کیے ہیں تو کیا اسکی توبہ قبول ہوگی؟

(۱) رواه الدارمی فی سننه کتاب الرقائق باب فی فضل الصلاة علی النبی ﷺ / والنسائی فی کتاب السهو باب السلام علی النبی ﷺ / والحاکم فی کتاب التفسیر، تفسیر سورة الأحزاب / و ابن حبان.

راہب نے کہا: نہیں۔ تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر کے سو کا عدد مکمل کر دیا، پھر اس نے لوگوں کے سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے اسے ایک اہل علم کا پتا دیا، اس نے اس سے پوچھا کہ اس نے سو قتل کیسے ہیں، کیا اسکی توبہ قابل قبول ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، بھلا اسکے اور توبہ کے درمیان کیا چیز حائل ہو سکتی ہے؟ تم فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی انکے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور اپنے علاقے میں واپس نہ جاؤ کیونکہ وہ خراب (بُرا) علاقہ ہے۔ پس وہ قاتل چلا، ابھی اس نے نصف راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت نے آلیا۔ تو اسکے بارے میں رحمت اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آ رہا تھا اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے تو کبھی کوئی نیکی کا

قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق الى أرض كذا و كذا فان بها أناسا يعبدون الله فأعبد الله معهم ولا ترجع الى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى اذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائباً مقبلاً بقلبه الى الله وقالت ملائكة العذاب انه لم يعمل خيراً قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فالى أيتهما كان أدنى فهو له فقاसوه فوجدوه أدنى الى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. (۱)

(۱) رواه مسلم : كتاب التوبة باب قبول توبة القتال و ان كثر قتله ، واللفظ له . كتاب الأنبياء ، باب ۵۴ ، آخر أبواب الكتاب .

کام نہیں کیا، پھر ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی روپ میں آیا تو دونوں طرح کے فرشتوں نے اسے اپنے درمیان حکم بنالیا۔ اس نے کہا کہ دونوں طرف سے زمین کی پیمائش کر لو، جس سے یہ قریب تر ہوگا اسی حساب سے اس سے معاملہ کرو۔ جب انہوں نے زمین کی پیمائش کی تو اسے اس زمین سے قریب تر پایا، جہاں کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ چنانچہ رحمت کے فرشتوں نے اسے لے لیا۔

۱۸۔ ملائکۃ العذاب : بعض فرشتے عذاب لانے کیلئے مقرر ہیں۔ جیسے مذکورہ بالا روایت سے پتہ چلتا ہے جس میں یہ جملہ بھی تھا:
وقالت ملائکۃ العذاب انه لم يعمل اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے تو کبھی کوئی نیکی نہیں کی۔ خیرا قط۔

۱۹۔ جمعہ کے دن نمازیوں کے نام لکھنے والے: بعض فرشتے نماز جمعہ میں شریک ہونے والے لوگوں کی فہرست لکھتے ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ جمعہ کے دن مسجد کے سارے دروازوں پر فرشتے آکر نمازیوں کے نام انکی حاضری ترتیب سے لکھتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے اس شخص کا نام لکھتے ہیں جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آنے والے کا علیٰ ہذا القیاس۔ اور ان فرشتوں کا یہ لکھنے کا سلسلہ امام کے ممبر پر بیٹھنے تک جاری رہتا ہے۔ اور جب امام خطبہ دینے کیلئے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنا دفتر لپیٹ کر خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔

جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:-

عن ابی ہریرۃؓ قال قال النبی ﷺ
 اذا كان يوم الجمعة كان على كل
 باب من ابواب المسجد الملائكة
 يكتبون الأول فالأول فاذا جلس
 الامام طووا الصحف وجاؤا
 يستمعون الذكر (۱)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ
 نبی ﷺ نے فرمایا: جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو
 مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے
 ہیں۔ جو آنے والوں کے نام ترتیب وار لکھتے
 ہیں۔ جب امام (خطبہ کیلئے) بیٹھ جاتا ہے تو وہ
 اپنے کاغذات لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے کیلئے
 آجاتے ہیں۔

اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں یوں آیا ہے:-

عن ابی ہریرۃؓ أن رسول الله ﷺ
 قال من اغتسل يوم الجمعة غسل
 الجنابة ثم راح فكانما قرب بدنة
 ومن راح في الساعة الثانية فكانما
 قرب بقرة ومن راح في الساعة
 الثالثة فكانما قرب كبشا أقرن ومن
 راح في الساعة الرابعة فكانما قرب
 دجاجة ومن راح في الساعة
 الخامسة فكانما قرب بيضة فاذا

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہیں کہ بیشک
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے جمعہ کے
 دن جنابت کا غسل کیا پھر وہ چلے (جمعہ کیلئے)
 پس گویا اس نے اونٹ کی قربانی کی اور جو
 دوسری گھڑی میں چلا تو گویا اس نے گائے کی
 قربانی کی اور جو تیسری گھڑی میں چلا تو گویا
 اس نے سینکوں والا مینڈھا ذبح کیا اور جو
 چوتھی گھڑی میں چلا تو گویا اس نے مرغی کی قربانی
 کی اور جو پانچویں گھڑی میں چلا تو گویا اس نے

(۱) رواہ البخاری: کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائكة واللفظ له ومسلم فی کتاب الجمعة،

باب التهجیر يوم الجمعة / سنن الدارمی، کتاب الصلاة، باب فضل التهجیر الجمعة.

خرج الامام حضرت الملائكة اٹھے کو اللہ کی راہ میں دیا۔ پس جب امام نکلتا
یستمعون الذکر (۱) ہے تو فرشتے آ کر خطبہ سننے لگتے ہیں

یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ وہ فرشتے نہیں جو انسان کے
اعمال کی حفاظت کیلئے ہر وقت اس کے ساتھ رہ کر اسکے اعمال کو لکھتے ہیں بلکہ یہ فرشتے
صرف جمعہ کے لیے مقرر ہیں۔ چنانچہ حدیث مذکورہ

(فاذا خرج الامام حضرت الملائكة پس جب امام نکلتا ہے تو فرشتے آ کر خطبہ
یستمعون الذکر) سننے لگتے ہیں۔

کی شرح میں امام نووی علماء کا قول اس طرح نقل کرتے ہیں:-

قالوا هؤلاء الملائكة غير الحفظة انہوں نے کہا کہ یہ فرشتے، حفاظت کرنے
وظیفہم كتابة حاضری الجمعة (۲) والے فرشتوں کے علاوہ ہیں، انکا کام جمعہ
کے دن آنے والوں کے نام لکھنا ہے۔

۲۰۔ قبر میں میت کے سوال کیلئے فرشتے: بعض فرشتے قبر میں مردہ سے
سوال کرنے پر مقرر ہیں جن کو منکر و نکیر کہتے ہیں جو کالے رنگ، ہیبت ناک اور ڈراؤنی
شکل میں مردہ کے پاس آ کر اس سے تین سوال کرتے ہیں۔

۱۔ تیرا رب کون ہے؟

۲۔ تیرا دین کیا ہے؟

۳۔ تیرا نبی کون ہے؟

اگر وہ مردہ (مسلمان ہونے کی وجہ سے) ان تینوں سوالوں کے درست جوابات

(۱) رواہ مسلم: کتاب الجمعة باب الطيب و السؤال يوم الجمعة.

(۲) مسلم بشرح النووی ج ۶ ص ۱۳۷.

دے تو وہ فرشتے اسے کہتے ہیں کہ قیامت تک آرام سے سوتے رہو اور کوئی اندیشہ نہ کرو۔ اور اگر مردہ کافر و منافق ہے تو وہ ہٹکا بٹکا ہو کر کہنے لگتا ہے (ہائے افسوس مجھے خبر ہی نہیں) میں لوگوں سے سنتا تھا جو اسی طرح کہتے تھے تو میں نے بھی ان کی طرح کہا مگر مجھے اس کی حقیقت کی خبر نہیں۔ اب اس کافر و منافق پر ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جو اس کو گرزوں سے مارتا ہے کہ اس کی فریاد کو جن وانس کے سوا باقی تمام مخلوق سنتی ہے۔

چنانچہ حدیث میں اس طرح آیا ہے :-

عن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة رجل من الأنصار..... قال 'ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربى الله. فيقولان له مادينك؟ فيقول دينى الاسلام. فيقولان له من هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله ﷺ. فيقولان وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به و صدقت، زاد فى حديث جرير فذلك قول الله عز وجل (يثبت الله الذين آمنوا) الآية.

حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ ہم نکلے، ایک انصاری کے جنازے میں، تو آپ نے فرمایا کہ اس (مومن) کے پاس دو فرشتے آتے ہیں پھر وہ انکو بٹھاتے ہیں اور وہ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ پس وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ پس وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں یہ کون شخص ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ﷺ ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی پس میں اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ حدیث جریر میں یہ اضافہ ہے کہ

اللہ تعالیٰ کا فرمان یُثبت اللہ الذین آمنوا‘ اسی سے متعلق ہے۔ پھر دونوں راوی ”عثمان وحناد“ متفق ہو گئے، فرمایا: آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا پس اس کیلئے جنت کا فرش بچھا دو اور اسکے لیے جنت کا دروازہ کھول دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو۔ فرمایا تو اسے جنت کی ہوا اور خوشبو آنے لگتی ہے پھر فرمایا ’قبر اس کے لیے‘ تا حد نگاہ کھول دی جاتی ہے۔ پھر کافر کے بارے میں فرمایا ’جب اسکو موت آتی ہے تو اس کی روح لوٹا دیجاتی ہے اسکے جسم میں۔ تو دو فرشتے اسکے پاس آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم۔ فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہ فرشتے کہتے ہیں یہ شخص کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا، پس وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں معلوم۔ تو آسمان سے ایک منادی پکارتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اسکے لئے جہنم کا بستر بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو، فرمایا کہ اس کے پاس جہنم کی

ثم اتفقا قال ’فینادی منادی من السماء: أن قد صدق عبدی فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا الی الجنة والبسوه من الجنة. قال فیأتیہ من روحها وطیبها قال و یفتح له فیها مد بصره‘ قال ’وان الکافر‘ فذکر موته قال ’و تعاد روحه فی جسده و یأتیہ ملک ان فیجلسانه فیقولان له من ربک؟ فیقول ہاہ ہاہ لا ادری فیقولان له ما دینک؟ فیقول ہاہ ہاہ لا ادری فیقولان له ما هذا الرجل الذی بعث فیکم؟ فیقول ہاہ ہاہ لا ادری فینادی منادی من السماء: أن کذب فأفرشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا الی النار‘ قال ’فیأتیہ من حرها وسمومها‘ وقال ’یضیق علیہ قبره حتی تختلف فیہ أضلاعه‘ زاد فی حدیث جریر قال ’ثم یقیض له اعمی أبکم معه مرزبة

من حديد لو ضرب بها جبل لصار
ترايا قال فيضربه بها ضربة
يسمعها ما بين المشرق و المغرب
الا الثقلين فيصير ترايا قال ثم تعاد
فيه الروح .. (۱)

گرمی اور بدبو آنے لگتی ہے اور فرمایا اسکی قبر اس
کیلئے اتنی تنگ کردی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں
ایک دوسرے پر چڑھ جاتی ہیں۔ حدیثِ جریر
میں یہ اضافہ ہے کہ فرمایا پھر اس پر ایک اندھا،
بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے، اسکے پاس لوہے کا
گرز ہوتا ہے، اگر اسکے ساتھ کسی پہاڑ کو مارا
جائے تو وہ مٹی بن جائے۔ فرمایا وہ اسے ایک
ضرب لگاتا ہے جس کو انسانوں اور جنات کے
علاوہ مشرق و مغرب میں سب سنتے ہیں تو وہ مٹی
بن جاتا ہے، فرمایا کہ پھر روح اس میں لوٹا
دیجاتی ہے۔

ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے:-

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ
ﷺ اذا قبر الميت أو قال أحدکم
أتاه ملکان أسود ان أزرقان یقال
لأحدهما المنکر و للآخر النکیر
فیقولان : ما کنت تقول فی
هذا الرجل فیقول ما کان یقول هو
عبدالله و رسوله . أشهد أن لا اله
الا الله و أن محمدا عبده و رسوله

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہتے ہیں فرمایا
رسول اللہ ﷺ نے جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے
تو اسکے پاس دو کالے رنگ اور نیلی آنکھوں والے
فرشتے آتے ہیں جن میں ایک کو منکر اور دوسرے کو
نکیر کہتے ہیں۔ پھر وہ دونوں فرشتے پوچھتے ہیں تم
اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پس وہ شخص
وہی کہے گا جو وہ دنیا میں کہتا تھا کہ وہ اللہ کا بندہ اور
اسکا رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا

(۱) رواہ ابو داؤد : کتاب السنۃ باب فی المسئلۃ فی القبر و عذاب القبر.

کوئی معبود نہیں اور محمد اسکے بندے اور رسول ہیں۔ پس وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی کہو گے پھر ہر جانب سے اسکی قبر ستر (۷۰) ذراع کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ تو وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہوں اور انہیں بتاتا ہوں تو وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ دلہن کی طرح اطمینان سے سو جاؤ جسے صرف وہی شخص جگاتا ہے جو سب سے زیادہ اسے محبوب ہوتا ہے۔ سوئے رہو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اسکے اس ٹھکانے سے اٹھائے گا۔ اور اگر میت منافق ہو تو وہ فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے میں لوگوں کو جو کہتے ہوئے سنتا تھا پس میں نے بھی وہی کچھ کہا، مجھے حقیقت کچھ نہیں معلوم۔ پس فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ پھر زمین کو حکم ہوتا ہے کہ اس منافق پر نگ ہو جا، پس وہ اتنی سکر جاتی ہے کہ اسکی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پس وہ ہمیشہ اسی طرح عذاب میں مبتلا رہیگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اسکے ٹھکانے سے اٹھائے گا۔

فیعولان قد کنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع الي أهلي فأخبرهم؟ فيقولان نم كنومة العروس لا يوقظه الا أحب أهله اليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وان كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التسمى عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه. فلا يزال فيها معدبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك.

(۱)

(۱) رواه الترمذی : کتاب الجنائز باب ما جاء فی عذاب القبر ، واللفظ له .

حضرت انس بن مالکؓ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب بندہ کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسکے دوست واپس جاتے ہیں اور وہ انکی جوتیوں کی کھڑکھڑاہٹ سن رہا ہوتا ہے تو میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں وہ اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم ان صاحب یعنی محمد ﷺ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو مومن کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اسکے رسول ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ اپنا تھنم کا ٹھکانہ دیکھ لو، اللہ نے اس کے بدلے تمہیں جنت کا ٹھکانہ دیدیا ہے پس وہ شخص ان دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے۔ راوی حدیث حضرت قتادہؓ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کی قبر میں وسعت کر دی جاتی ہے۔ پھر حدیث ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ منافق اور کافر سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ تم ان صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں نے وہی کچھ کہا جو لوگ کہتے تھے تو کہا

عن أنس بن مالك أنه حدثهم أن رسول الله ﷺ قال ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد ﷺ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد أبد لك الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً. قال قتادة و ذكر لنا أنه يفسح في قبره ثم رجع الى حديث أنس قال : وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا ادرى كنت اقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين (۱)

(۱) رواه البخارى : كتاب الجنائز ، باب ما جاء فى عذاب القبر واللفظ له . و مسلم فى كتاب الجنة و صفة نعيمها و أهلها . باب عرض مقعد الميت عليه و اثبات عذاب القبر .

جاتا ہے نہ تو تو نے سمجھا اور نہ پڑھا۔ اور اسے
لوہے کے گرز سے اس شدت سے مارا جاتا ہے کہ
وہ چنچتا ہے اور اسکی چیخ انسانوں اور جنات کے
علاوہ سب سنتے ہیں۔ جو اسکے آس پاس ہوتے ہیں

قرآن و حدیث کے تتبع و مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے اعمال بہت
سے ہیں مگر ہم نے طوالت سے بچنے کیلئے انہی پر اکتفا کیا ہے اب ہم فرشتوں کے اعمال
کے متعلق امام ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک تحقیق نقل کر کے مسئلہ کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔
چنانچہ وہ فرشتوں کے اعمال کے متعلق یوں لکھتے ہیں:-

وقد دل الكتاب والسنة على
أصناف الملائكة وأنها مؤكلة
بأصناف المخلوقات وأنه سبحانه
وكل بالجمال ملائكة ووكل
بالسحاب والمطر ملائكة ووكل
بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى
يتم خلقها. ثم وكل بالعبد ملائكة
لحفظه وملائكة لحفظ ما يعمله
واحصائه وكتابه. ووكل بالموت
ملائكة، ووكل بالسؤال في القبر
ملائكة ووكل بالأفلاك ملائكة
يحر كونها، ووكل بالشمس

قرآن و حدیث ملائکہ کی بہت سی قسموں کے
بارے میں دلالت کرتے ہیں اور انہیں مختلف
مخلوقات پر مقرر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ
ملائکہ پہاڑوں پر مقرر فرمائے ہیں، اسی طرح
بادلوں اور بارش پر فرشتے مقرر فرمائے اور رحم
پر فرشتے مقرر فرمائے جو نطفے کی دیکھ بھال کرتے
ہیں یہاں تک کہ اسکی تخلیق مکمل ہو جائے۔ پھر
بندوں کے ساتھ بہت سے فرشتے مقرر فرمائے،
کچھ فرشتے بندے کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ
بندے کے اعمال کی حفاظت اور شمار اور کتابت
کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ فرشتے موت پر مقرر
ہیں اور کچھ قبر میں سوال پر مقرر ہیں اور کچھ

والقمر ملائكة وکل بالنار وایقادها و تعذیب أهلها و عمارتها ملائكة و وکل بالجنة و عمارتها و غراسها و عمل الأنهار فیها ملائكة، فالملائكة أعظم جنود الله تعالى . و منهم (و المرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، و الناشرات نشرا فالفارقا فرقا، فالملقیات ذكرا) و منهم (و النازعات غرقا و الناشطات نشطا و السابحات سبحا فالسابقا سبقا فالمدبرات أمرا) و منهم (و الصافات صفا فالزاجرات زجرا، فالتالیات ذكرا) و منهم ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب، و ملائكة قد و كلوا بحمل العرش و ملائكة قد و كلوا بعمارة السماوات بالصلاة و التسیح و التقدیس الی غیر ذلك من أصناف الملائكة التي لا یحصیها الا الله تعالى. (۱)

فرشتے آسمان کو متحرک رکھنے پر متعین ہیں اور کچھ چاند پر مقرر ہیں اور کچھ فرشتے جھنم کی آگ کے جلانے اور جھنموں کو عذاب دینے پر متعین ہیں اور جنت، اسکی عمارت اور اس میں آیاری (شجر کارں) پر فرشتے مقرر ہیں۔ اسی طرح جنت کی نہروں پر فرشتے متعین ہیں۔ پس فرشتے اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے سب سے بڑا لشکر ہیں۔ کچھ فرشتے تو وہ ہیں جن کے بارے میں آیا ہے (قسم ہے ان فرشتوں کی جو نفع رسانی کیلئے بھیجے جاتے ہیں پھر وہ فرشتے جو زور سے چلتے ہیں اور وہ جو ابھار کر پھیلاتے ہیں پھر وہ جو اللہ کی یاد میں ملتے ہیں)۔ اور کچھ فرشتے وہ ہیں جنکے بارے میں یہ فرمایا گیا (قسم ہے ان فرشتوں کی جو نہایت سختی سے کھینچنے والے ہیں اور انکی جو نرمی سے کھینچنے والے ہیں اور انکی قسم جو تیرتے رہتے ہیں (یعنی ہوا میں) پھر انکی جو دوڑ کر آگے بڑھتے ہیں پھر ان فرشتوں کی قسم جو ہر کام کی تدبیر کرتے ہیں)۔ ان میں سے بعض فرشتے وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا (قسم

(۱) اغاثة اللفہان ج ۲ ص ۱۲۱ و اللفظ له الجامع لشعب الایمان ۲۹۶/۱ مختصر . الثالث من شعب

الایمان و هو باب فی الایمان بالملائكة . المنتظم فی تاریخ الملوك و الأمم ج ۱ ص ۱۹۰ الی ۱۹۵

ہے ان صف باندھنے والوں کی جو صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں پھر ان ڈانٹنے والوں کی جو جھڑک کر ڈانٹتے ہیں پھر انکی جو ذکرِ الہی کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ اور فرشتوں میں سے بعض رحمت کے فرشتے ہیں اور بعض عذاب کے اور کچھ فرشتے ہیں جن کے ذمے عرش کا اٹھانا ہے اور کچھ فرشتے ہیں جو آسمانوں کو نماز، تسبیح و تقدیس سے آباد رکھنے پر مقرر ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کی دیگر بہت سی اقسام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔

فرشتوں کے حوالے کئے گئے ان اعمال سے کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ بس ساری زمین و آسمان کے اختیارات اب فرشتوں کے حوالے ہیں اسی لئے وہ جب چاہیں اور جس طرح چاہیں اور جو بھی چاہیں مخلوقات میں تصرف کر دیں حاشا وکلا بلکہ یہ فرشتے اپنے سپرد کر دیئے گئے کاموں میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ذرہ بھر اختیار نہیں رکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کاموں کو انجام دیتے ہیں اور وہ بھی اس وقت جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ سُبْحٰنَہٗ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّکْرَمُونَ ۚ لَا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِہٖ یَعْمَلُونَ ۚ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیْہِمۡ وَمَا خَلْفَہُمۡ وَلَا

اور کافر کہتے ہیں کہ رحمن اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو اس سے پاک ہے۔ فرشتے تو اس کے معزز بندے ہیں۔ وہ اللہ سے بات کرنے میں پہل نہیں کرتے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل

يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَى وَهُمْ مَنْ
 خَشِيَتْهُ مُمْسِقُونَ ﴿١﴾

کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اگلے پچھلے
 حالات کو جانتا ہے اور فرشتے صرف اسی کی
 سفارش کریں گے جس کیلئے اللہ راضی ہوگا اور وہ
 سب اللہ کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔

اسی طرح حدیث میں آیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبریل علیہ
 السلام سے فرمایا کہ اے جبریل امین علیہ السلام آپ ہمیں زیادہ زیارت کیوں نہیں
 کراتے؟ تو اس پر ”و ما ننزل الا بامر ربک“ (۲) ”اور ہم بغیر آپ کے رب کے
 حکم کے نہیں اتر سکتے“ والی آیت نازل ہوئی۔ اب سن لیں اصل روایت کے الفاظ:-

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ
 لجبريل : ما يمنعك أن تزورنا أكثر
 مما تزورنا فنزلت 'و ما ننزل الا
 بأمر ربك له ما بين أيدينا و ما
 خلفنا (۳)

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہتے ہیں کہ
 رسول اللہ ﷺ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا
 کہ آپ ہمارے پاس اس سے زیادہ کیوں نہیں
 آتے جتنا آپ آتے ہیں، تو یہ آیت نازل
 ہوئی اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں
 اتر سکتے، اسی کیلئے ہے جو ہمارے سامنے ہے

اور جو ہمارے پیچھے ہے۔

تو معلوم ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اگر چہ وحی لانے پر موکل ہیں مگر وہ بھی اپنی
 مرضی کے مطابق جب چاہیں اور جس طرح چاہیں وحی نہیں لاسکتے بلکہ جب اللہ تعالیٰ انکو
 حکم کریں گے تو وہ وحی لائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وحی کالانا تو کجا جبریل علیہ السلام

(۱) سورة الانبياء: ۲۶ تا ۲۸ (۲) سورة مريم ۶۳

(۳) رواه البخاری : كتاب التفسير ، سورة مريم .

زمین پر اتر بھی نہیں سکتے۔ اور یہی حال ہے سارے فرشتوں کا جو جس عمل کیلئے موکل ہے وہ فرشتہ اپنا سپرد شدہ کام اسی وقت انجام دے گا جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا۔ چنانچہ ملک الموت کے متعلق اسی طرح کی ایک روایت امام ابن کثیرؒ نے نقل کی ہے، وہ بھی ملاحظہ فرمائیں:-

حدثنا عمرو بن شمر قال سمعت جعفر بن محمد قال سمعت أبي يقول نظر رسول الله ﷺ الى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال له النبي ﷺ يا ملك الموت ارفق لصاحبي فانه مؤمن فقال ملك الموت يا محمد طب نفسا وقر عينا فاني بكل مؤمن رفيق واعلم ان ما في الأرض بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر الا وانا أتفحصهم في كل يوم خمس مرات حتى انى أعرف بصغيرهم و كبيرهم بأنفسهم والله يا محمد لو أنى اردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الأمر بقبضها (۱)

عمرو بن شمر کہتے ہیں کہ میں نے جعفر بن محمد سے سنا جو اپنے والد سے روایت کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک انصاری صحابی کے سر کے پاس ملک الموت کو دیکھا تو ان سے کہا اے ملک الموت میرے صحابی سے نرمی کا برتاؤ کرنا کیونکہ یہ مؤمن ہے تو ملک الموت نے عرض کیا آپ مطمئن رہیں اور آنکھ ٹھنڈی رکھیں کیونکہ میں ہر ایمان دار کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا ہوں اور جان لیں کہ خشکی یا تری میں کوئی کچا یا پکا ایسا گھر نہیں ہے جسے میں دن میں پانچ مرتبہ نہ دیکھ لیتا ہوں۔ چنانچہ میں ان میں سے چھوٹے اور بڑے ہر کسی کو جانتا ہوں۔ اور اللہ کی قسم اے محمد ﷺ اگر میں کسی مچھر کی روح کو قبض کرنا چاہوں تو تب تک نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہ دیں۔

(۱) البداية والنهاية ج ۱ ص ۴۷ باب ذكر خلق الملائكة و صفاتهم عليهم السلام برواية ابن أبي حاتم .

باب سوم

اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا

”الایمان بالکتاب“

www.KitaboSunnat.com

باب سوم

اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا

اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا چار چیزوں پر مشتمل ہے۔

ا۔ ان کتابوں کے نزول پر ایمان لانا۔

ب۔ ان کتابوں کے اسماء پر ایمان لانا۔

ج۔ ان کتابوں کی دی ہوئی اخبار و واقعات کی تصدیق کرنا۔

ی۔ ان کتابوں کے غیر منسوخ احکام پر عمل کرنا۔

ہم اس اجمال کی تفصیل کو چار فصلوں میں بیان کرتے ہیں۔

فصل اول

اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے نزول پر ایمان لانا

ان کتابوں کے منزل من اللہ ہونے پر ہم دو طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں۔

(الف) نقلی دلائل۔

(ب) عقلی دلائل۔

نقلی دلائل

ا۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دینا اور انکے نزول کی خود خبر دینا۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ

رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ﴿ اتاری ہے نیز اس کتاب پر جو اس نے
اس سے پہلے نازل کی تھی ایمان لاؤ۔ (۱)

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا
تَكُنُ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴾ (۲)

بیشک ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی تاکہ
آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ
کریں جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے اور آپ
خیانت کرنے والوں کے طرف دار نہ بنیں۔

تیسری جگہ پر ارشاد فرمایا:

﴿ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ بَشَرٍ مِّنْ
شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ
مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ
قِرَاطِيْسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخْفَوْنَ كَثِيرًا
وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلْ
اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ (۳)

جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی
انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ آپ
پوچھیں کہ وہ کتاب کس نے اتاری جو
موسیٰ لائے تھے جو لوگوں کیلئے
نور و ہدایت ہے، تم نے اس کو مختلف
اوراق میں لکھ رکھا ہے، اس میں سے
کچھ ظاہر کرتے ہو اور اکثر تم چھپاتے
ہو۔ اور تمہیں سکھایا جو نہ تم جانتے تھے
نہ تمہارے باپ دادا، آپ خود ہی
کہہ دیں اللہ (نے ہی نازل کی) پھر
انہیں چھوڑ دیں کہ وہ اپنی بیہودہ
خرافات میں مشغول رہیں۔

(۱) سورة النساء ۱۳۶۔ (۲) سورة النساء ۱۰۵ (۳) سورة الأنعام ۹۱۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

با برکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ تمام اہل عالم کیلئے ڈرانے والا ہو۔

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (۱)

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا:-

اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔

﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ (۲)

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

اللہ نے آپ پر سچی کتاب نازل کی جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس نے تورات و انجیل کو اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کیلئے اتارا اور الفرقان (حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی) کتاب نازل کی۔

﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ﴾ (۳)

۲۔ رسول اللہ (ﷺ) کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان آسمانی کتابوں کی خبر دینا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے:

عن عبد الله بن عمر^{رضي الله عنه} أنه سمع رسول الله^ﷺ يقول: إنما بقاؤكم فيما رسول الله^ﷺ من سناوه فرما رہے تھے کہ بیشک

(۱) سورة الفرقان ۱. (۲) سورة الإسراء ۵۵. (۳) سورة آل عمران: ۳.۳

دوسری امتوں کی نسبت تمہاری مدت ایسے ہے جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت، اہل تورات کو تورات دی گئی انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ جب نصف النہار ہو گیا تو وہ عاجز آ گئے تو انہیں ایک ایک قیراط دیا گیا۔ پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی تو انہوں نے عصر تک کام کیا پھر وہ بھی عاجز آ گئے تو انہیں بھی ایک ایک قیراط دے دیا گیا۔ پھر ہمیں قرآن دیا گیا تو ہم نے غروبِ شمس تک کام کیا تو ہمیں دو دو قیراط دیئے گئے تو اہل تورات اور اہل انجیل نے عرض کیا اے ہمارے رب ان کو دو دو قیراط دیئے اور ہمیں ایک ایک قیراط حالانکہ ہم نے ان سے زیادہ عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہارے اجر میں کچھ ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس یہ تو میرا فضل ہے۔ جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کیلئے قرآن (قرأت) آسان کر دیا گیا۔

سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتى أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتى أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتابين: أى ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً، ونحن كنا أكثر عملاً قال: قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا، قال فهو فضلى أوتيه من أشاء (۱).

دوسری روایت میں یوں آیا ہے:

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال خفف على داود عليه السلام

(۱) رواه بخاری: کتاب مواقیب الصلاة باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب

القرآن فکان یامر بدوابه فتسرح فبقراً
القرآن قبل أن تسرح دوابه ولا یاکل
الامن عمل یدہ (۱)

تھا وہ اپنے گھوڑوں کو زمین لگا کر تیار کرنے
کا حکم دیتے اور گھوڑوں کے تیار ہونے
سے پہلے پہلے قرآن پڑھ لیتے اور وہ
صرف اپنے ہاتھ کی کمائی ہی کھاتے تھے۔

ایک تیسری روایت میں یوں آیا ہے:

عن ابی ہریرۃ أن رسول اللہ ﷺ قال لا
حسد الا فی اثنین ، رجل علمہ اللہ
القرآن فهو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار
فسمعه جار لہ ، فقال : لیتنی اوتیت مثل
ما اوتی فلان ، فعملت مثل ما یعمل ، و
رجل آتاه اللہ ما لا فهو یهلکہ فی الحق ،
فقال رجل لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان
فعملت مثل ما یعمل (۲)۔

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ
نے فرمایا: دو چیزوں کے علاوہ حسد جائز
نہیں۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے
قرآن سکھایا پس وہ اسے پوری رات اور
پورا دن پڑھتا ہے۔ اسکے پڑوسی نے
اسے سنا تو کہنے لگا! کاش کہ مجھے بھی فلاں
کی طرح یہ نعمت دی جاتی تو میں بھی اسکی
طرح عمل کرتا۔ دوسرا شخص وہ ہے جسے
اللہ نے مال دیا پس وہ اسے حق کے
راستے میں خرچ کرتا ہے پس کسی شخص نے
کہا کہ کاش مجھے بھی فلاں کی طرح یہ نعمت
دی جاتی تو میں بھی اسکی طرح عمل کرتا۔

(۱) بخاری: کتاب التفسیر، سورۃ بنی اسرائیل و کتاب الأنبیاء، باب قول اللہ تعالیٰ ﴿وآتینا داود زبوراً﴾ واللفظ لہ من کتاب الأنبیاء (۲) بخاری: کتاب فضائل القرآن، باب اغتباط صاحب القرآن / السنن الکبری، کتاب الزکاة، باب وجوہ الصدقة وما علی کل سلامی من الناس منها کل یوم۔

ایک چوتھی روایت میں یوں آیا ہے:

عن ابی ہریرۃؓ قال: کان اهل الكتاب یقرؤن التوراة بالعبرانیة و یفسرونها بالعربیة لأهل الاسلام فقال رسول الله ﷺ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تکذبوهم و قولوا آمنا بالله و ما أنزل الینا و ما أنزل الیکم (۱)

حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب عبرانی زبان میں تورات پڑھتے اور اہل اسلام کیلئے اسکی تشریح عربی میں کرتے تھے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نہ اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ انہیں جھٹلاؤ اور یوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو تم پر نازل کیا گیا۔

۳۔ اور کروڑوں علماء و حکماء اور دانشور و عقلاء کا ہر زمان و ہر مکان میں اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اور وہ بھی پختہ یقین اور کامل اعتقاد کے ساتھ۔

عقلی دلائل

- ۱۔ انسان کی کمزوری اور اسکا اپنے رب کی طرف اپنے جسم و روح کی اصلاح کیلئے محتاج ہونا آسمانی کتابوں کے نزول کا مقضی (تقاضا کرنے والا) ہے جو احکام تشریحیہ اور قوانین حقہ پر مشتمل ہوں جن کے ذریعے انسان اپنی دنیا و آخرت کی زندگی کا اصل مقصد پا کر کمال انسانیت کو پہنچ جائے
- ۲۔ جب انبیاء علیہم السلام الہی پہنچانے کیلئے خالق و مخلوق کے درمیان واسطے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی مسلم ہے کہ انبیاء و رسل علیہم السلام دوسرے انسانوں کی طرح کچھ زمانہ تک زندہ رہ کر وفات پا جاتے ہیں تو اگر ان کی رسالت و نبوت مخصوص کتابوں پر مشتمل نہ ہو تو صاف ظاہر ہے کہ

(۱) بخاری: کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة. باب قول النبی ﷺ لا تسألوا اهل الكتاب عن شیء / السنن الكبرى للبیہقی، کتاب الشهادات، باب من رد شهادة اهل الذمة.

ان کی موت کے ساتھ ہی انکی یہ ساری تعلیمات و محنتیں ضائع ہو جائیں گی اور لوگ بغیر ہدایت و واسطہ کے رہ جائیں گے۔ اور اس سے جو اصل مقصود ہے وحی و رسالت کا، وہ فوت ہو جائیگا۔ اس لیے یہ سارے حالات بھی نزول کتب آسمانی کے مقتضی ہیں۔

۳۔ اگر نبی و رسول کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت والی کتاب نہ ہو تو لوگوں پر اسکا جھٹلانا اور اسکی رسالت کا انکار سہل و آسان ہو جائیگا۔ لہذا لوگوں پر اتمام حجت کیلئے نبی و رسول پر نزول کتب آسمانی ضروری ہوا۔

فصل دوم

کتابوں کے اسماء پر ایمان لانا

آسمانی کتابوں کے اسماء پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جن کتابوں کا نام قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ آیا ہے ان پر تفصیلاً ایمان لانا واجب و ضروری ہے اور جن کتابوں کا نام قرآن و حدیث میں نہیں آیا ہے اور ہمیں ان کے اسماء کا علم نہیں تو ان پر اجمالاً ایمان لانا واجب و ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء و رسل علیہم السلام پر اتارے ہیں ان سب پر ایمان لانا فرض و ضروری ہے خواہ ان کے نام و تفصیل کا ہمیں علم ہو یا نہ ہو۔ اب ذرا ان آسمانی کتابوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے نام قرآن و حدیث میں آئے ہیں:

۱۔ تورات: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ
مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ
قُرْآنًا يُسَمُّونَهَا وَكُتُوبًا كَثِيرًا
وَعَلَّمْتُمْ مَالًا تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ

آپ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے
جس کو موسیٰ لائے تھے جس کی کیفیت یہ ہے
کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے وہ ہدایت
ہے جس کو تم نے ان متفرق اوراق

میں رکھ چھوڑا ہے اس میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن کو تم نہ جانتے تھے اور نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے نازل فرمایا ہے پھر ان کو ان کی خرافات میں کھلتے رہنے دیجئے۔

چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیرؒ فرماتے ہیں:

وهو التوراة التي قد علمتم و كل أحد أن الله أنزلها على موسى بن عمران نوراً وهدى للناس أي يستضاء بها في كشف المشكلات و يهتدى بها من ظلم الشبهات (۲)

آپ اور ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ تورات اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی جس کو اس نے موسیٰ بن عمران پر نازل کیا تھا جس سے لوگ کشف مشکلات میں روشنی پاتے تھے اور شہادت کی تاریکیوں میں سیدھی راہ کو ڈھونڈھ لیتے تھے۔

ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (۳)

اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کو بنی اسرائیل کیلئے ہدایت بنایا۔

اور حدیث میں بھی اسی طرح آیا ہے:

عن البراء بن عازب قال : مرّ علي النبي ﷺ ببهودي محمماً مجلوداً فدعاهم فقال أهكذا تجدون حد

براء بن عازب سے روایت ہے جناب رسول اللہ ﷺ کے سامنے ایک یہودی نکلا کو نکلے سے کالا کیا ہوا اور کوڑے کھایا ہوا

(۱) سورة الانعام: ۹۱ (۲) تفسیر ابن کثیر: ج ۱ ص ۱۵۶ (۳) سورة الاسراء: ۲

آپ نے یہودیوں کو بلایا۔ اور فرمایا۔ کیا تم زانی کی یہی سزا پاتے ہو اپنی کتاب میں؟ انہوں نے کہا ہاں پھر آپ نے ان کے علماء میں سے ایک شخص کو بلایا اور فرمایا میں تجھ کو قسم دیتا ہوں اللہ کی جس نے اتارا تورات کو موسیٰ علیہ السلام پر کیا تمہاری کتاب میں زنا کی یہی حد ہے؟ وہ بولا نہیں۔ اور اگر تم مجھ کو یہ قسم نہ دیتے تو میں نہ کہتا۔ ہماری کتاب میں تو زنا کی حد رجم ہے لیکن ہم میں عزت دار لوگ بہت زنا کرنے لگے تو جب ہم کسی بڑے آدمی کو زنا میں پکارتے تو اس کو چھوڑ دیتے اور جب غریب آدمی کو پکارتے تو اس پر حد جاری کرتے

الزانی فی کتابکم؟ قالوا: نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدک باللہ الذی أنزل التوراة علی موسیٰ أھکذا تجدون حد الزانی فی کتابکم؟ قال: لا و لو لا أنك نشدتنی بهذا لم أخبرک نجده الرجم و لکنه کثر فی أشرافنا فکننا اذا أخذنا الشریف ترکناه و اذا أخذنا الضعیف أقمنا علیہ الحد... (۱)

۲۔ زیور: حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا﴾ (۲)

اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور داؤد کو زیور ہم نے عطا فرمائی ہے۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾

یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم

(۱) مسلم کتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الزمة فی الزنی (۲) سورة الاسراء: ۵۵

اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔

وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١﴾

۳۔ انجیل:۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھی اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پار سالوگوں کے لئے۔

﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (۲)

دوسرے مقام پر فرمایا:

ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پے بھیجتے رہے اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔

﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾ (۳)

(۱) سورة النساء: ۱۶۳ (۲) سورة المائدة: ۴۶

(۳) سورة الحديد: ۲۷

۳۔ القرآن الکریم: اللہ تعالیٰ کی چوتھی آسمانی کتاب قرآن شریف ہے جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی و رسول، خاتم الرسل حضرت محمد ﷺ پر نازل ہوئی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا (۱)

بیشک ہم نے تجھ پر بہترین قرآن نازل کیا ہے۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:-

وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (۲)

اور بیشک یہ قرآن آپ کو ایک بڑے حکمت والے اور بڑے علم والے کی جانب سے تلقین کیا جاتا ہے۔

تیسری جگہ فرمایا:

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (۳)

بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ تمام اہل عالم کے لئے ڈرانے والا ہو جائے۔

چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴾ (۴)

اور اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن عربی میں اتارا تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈرائیں اور ڈرائیں اس دن سے جو سب کے جمع ہونے کا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک فریق جنت میں جائے گا اور ایک فریق جہنم میں

(۱) سورة الدهر: ۲۳ (۲) سورة النمل: ۶ (۳) سورة الفرقان: ۱ (۴) سورة الشوری: ۷۔

پانچویں مقام پر فرمایا:

آپ کہیے کہ سب سے بڑی چیز گواہی دینے کے لئے کون سی ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعہ سے تم کو اور جس جس کو یہ قرآن پہنچے ڈراؤں۔

﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ (۱)

ایک اور مقام پر فرمایا:

ہم آپ سے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کی وجہ سے جو ہم نے آپ پر اتارا۔ اور آپ قرآن سے پہلے بالکل بے خبر تھے۔

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (۲)

فصل سوم

ان کتابوں کی اخبار کی تصدیق کرنا

آسمانی کتابوں پر ایک تو اجمالی طور پر ایمان لانا ہے یعنی ان کے مجموعہ احکام اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر کلیۃً ایمان لانا فرض ہے اور دوسرا تفصیلی طور پر ان کتابوں کے ہر ہر جزئی اخبار و واقعات کی تصدیق کرنا۔

۱۔ جیسے مثلاً قرآن کریم کی اخبار کہ جس میں انبیاء و رسل علیہم السلام اور اہل بیت کی خبریں ہیں مثلاً حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ و عیسیٰ وغیرہم علیہم السلام اور انکی امتوں کی اخبار و واقعات کی تصدیق کرنا فرض و ضروری ہے کہ جن کو

(۲) سورة يوسف: ۳

(۱) سورة الأنعام: ۱۹

قرآن کریم نے کسی جگہ پر اجمال اور کسی مقام پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جیسے مثلاً سورۃ آل عمران (۳۳) اور سورۃ الاعراف (۶۹) سے لیکر (۹۳) تک اور سورۃ یونس (۷۱) سے لیکر (۹۲) تک اور سورۃ ہود (۲۵) لیکر (۱۰۰) تک اور سورۃ الشعراء (۱۰) سے لیکر (۱۸۹) تک اور سورۃ ص (۱۷) سے لیکر (۲۸) وغیرہ جو انبیاء اور امم سابقین کے واقعات ہیں جو کہ مختلف سورتوں میں بیان ہو چکے ہیں۔

۲۔ اور اسی طرح اخباریاً جوج و ما جوج اور سد (اہنی دیوار) ذوالقرنین جن کا تفصیلی قصہ قرآن کریم میں یوں آیا ہے:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۚ إِنَّا مَكْنَانُهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۚ فَاتَّبَعِ سَبَبًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتُ عَذَابٌ وَإِنَّمَا أَنْتُ تَسْخَدُ فِيهِمْ حُسْنًا ۚ قَالَ أَمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا ۚ وَأَمَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ۚ ثُمَّ اتَّبَعِ سَبَبًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ

اور آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سنا تا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا، ہم نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین! یا تو تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے پروردگار

کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا۔ ہاں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے توبہ لے میں بھلائی ہے اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا۔ یہاں تک کے جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اور نہیں بنائی۔ واقعہ ایسا ہی ہے اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا۔ یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین! یا جوج ماجوج اس ملک میں (بڑے بھاری) فساد ہی تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں؟ (اس شرط پر کہ) آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنادیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا

مَنْ دُونَهَا سِتْرًا ۝ كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝ قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝ آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ۝ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۝ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدَ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ

وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴿١﴾

ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو۔ میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں مجھے لوہے کی چادریں لا دو یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ تا وقتیکہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، تو فرمایا میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تا کہ اس پر ڈال دوں۔ پس تو ان میں اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بیشک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔

تو یہ ایک سچا قصہ تھا جس کا لحدین نے محض اس بنا پر انکار کیا ہے کہ ہم نے تمام زمین کو چھان ڈالا مگر نہ ہم کو یا جوج ما جوج کا کہیں پتہ چلا اور نہ ہی سد ذوالقرنین کا اسلئے انہوں نے قرآن کریم کی اس صحیح و سچی خبر کی تکذیب و انکار کر کے اسکو جھٹلانے لگے مگر منکرین کا یہ انکار کئی وجوہ سے باطل ہے۔

الف۔ یہ دعویٰ کرنا ہی غلط اور بے بنیاد ہے کہ ہم تمام بڑے (خشکی) و بحر پر حاوی و محیط ہو چکے ہیں۔

ب۔ دوسرا یہ کہ کسی چیز کا عدم علم اس چیز کے عدم وجود پر دلیل نہیں جس طرح اب سے تقریباً پانچ

سو برس پہلے تک ہم کو چوتھے براعظم امریکہ کے وجود کا علم نہیں تھا تو کیا ہمارے اس عدم علم سے اس براعظم کے وجود پر کوئی اثر پڑتا ہے؟

قرآن کریم کی اس صادق و سچی خبر کے ساتھ ساتھ عقلاً بھی یہ عین ممکن ہے کہ دنیا میں ایک پانچواں براعظم ایسا بھی موجود ہو کہ جس میں یا جو جمماً جوج زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہاں تک ہماری رسائی نہ ہو سکی ہو۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں (بالخصوص قرآن مجید) نے جن حالات و واقعات کی خبریں دی ہیں ان ساری اخبار کی تصدیق کرنا ضروری ہے خواہ وہ ہماری ناقص عقل و فہم کے مطابق ہوں یا نہ ہوں۔ اور خواہ ہمارے مشاہدہ اور علم و تجربہ میں آئیں یا نہ آئیں۔

فصل چہارم

ان کتابوں کے غیر منسوخہ احکام پر عمل کرنا

اللہ تعالیٰ کی ان تمام کتابوں کے غیر منسوخہ احکام پر سر تسلیم خم کر کے ان پر عمل کرنا فرض و ضروری ہے خواہ ان کی حکمت کو ہم سمجھیں ہوں یا نہیں۔ مسلمانو! یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھو کہ نزول قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جتنی کتابیں ہیں وہ سب کی سب قرآن کریم کی وجہ سے منسوخ ہیں اور قرآن کریم ان کا نسخ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾ (۱)

اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ بھی ہے۔ اس لئے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ اس حق سے ہٹ کر ان

کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائے تم میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔

”لما بین یدیہ من الکتاب“ میں جو کتاب ہے اس سے جس کتاب مراد ہے۔ اور اس سے ساری کتب سماویہ مقصود ہیں، چنانچہ مفسرین حضرات اسی طرح لکھتے ہیں:

اسم جنس بمعنی الکتب السابقة قبلہ یہ اسم جنس ہے یعنی گزشتہ کتب جو قرآن کالتوراة و الانجیل (۱) سے پہلے تھیں جیسے تورات و انجیل۔

اور ”لما بین یدیہ من الکتاب“ کی تفسیر میں امام ابن جریر طبریؒ حضرت قتادہؓ کا قول بھی اسی طرح نقل کرتے ہیں:

عن قتادة رضی اللہ عنہ قوله 'وانزلنا الیک الکتب بالحق مصداقاً لما بین یدیہ من الکتب' يقول: الکتب التي خلت قبله. من الکتب" کی تشریح میں فرمایا کہ وہ کتابیں جو قرآن سے پہلے نازل ہو چکی ہیں مراد ہیں۔ (۲)

اور ”مہیمناً علیہ“ کا معنی ہے امینا، شاہد، اور حاکم۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم ساری کتب سماویہ کیلئے امین و شاہد ہے کہ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری صداقت و امانت داری کے ساتھ اتری ہیں۔ اور امین و شاہد ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم ان کیلئے حاکم و ناخ بھی ہے۔ چنانچہ کلمہ ”مہیمناً“ کی تفسیر اکثر مفسرین نے حاکم اور عالیا سے کی ہے جیسا کہ امام ابن کثیرؒ وغیرہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ومہیمناً ای حاکماً علی ابن عباس نے (ومہیمناً) کا مطلب

(۱) أبسرة التفاسیر: ج ۱ ص ۶۳۸، واللفظ له/ تفسیر القرطبی: ج ۲ ص ۲۱۰/ التفسیر الموضح: ج ۲ ص ۶۳، ۶۴

صفوة التفاسیر: ج ۱ ص ۳۳۶/ تفسیر ابن کثیر: ج ۲ ص ۲۵ (۲) تفسیر الطبری ج ۲ ص ۱۷۲

ما قبله من الكتب (۱) بتایا کہ اپنے سے پہلی کتب کا فیصلہ کرنے والی

ہے۔

اور صاحب التفسیر الواضح، قرآن کریم کی حاکمیت و ہمینیت پر تفصیلی بحث کے بعد یوں لکھتے ہیں:-
 و اذا كان هذا شأن القرآن
 و منزلته فاحكم يا محمد
 و كذا كل حاكم احكم
 بينهم بما أنزل الله فهو
 واحد لم يتغير في القرآن
 و الانجيل و التوراة على أن ما في
 القرآن كان ناسخاً لكل متمماً
 شاملًا و ما قبله كان كالمقدمة (۲)

اور جب قرآن مجید کی شان اور مرتبہ یہ ہے
 کہ تو اے محمد (ﷺ) آپ اور ہر حاکم کو
 چاہیے کہ وہ اہل کتاب کے درمیان اسی کے
 مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ
 حق ایک ہی ہے، قرآن انجیل اور تورات میں
 وہ تبدیل نہیں ہوا۔ اس کے باوجود کہ قرآنی
 احکام اپنے سے پہلے تمام احکام کیلئے ناخ
 ہیں اور پہلے احکام اس کیلئے بطور مقدمہ تھے۔

اور اسی طرح مذکورہ آیت کے کلمات ”شرعة و منهاجاً“ کی تفسیر میں امام قرطبی
 حضرت مجاہد کا قول یوں نقل کرتے ہیں:

وقال مجاهد: الشرعة
 و المنهاج دين محمد
 عليه السلام و قد نسخ به
 كل ما سواه (۳)

اور مجاہد کہتے ہیں کہ شرعہ اور منہاج سے
 مراد دین محمدی (ﷺ) ہے اور اس
 نے اپنے سوا سب کو منسوخ کر دیا۔

كل ما سواه (۳)

(۱) أيسر التفاسير: ج ۱ ص ۲۳۹ / تفسير القرطبي: ج ۶ ص ۲۱۰ / صفوة التفاسير:

ج ۱ ص ۳۲۶ / تفسير ابن كثير: ج ۲ ص ۶۵ واللفظ له

(۲) التفسير الواضح ج ۶ ص ۶۳ (۳) تفسير القرطبي: ج ۶ ص ۲۱۱ .

خلاصہ کلام: یہ کہ سابقہ کتب ساویہ کے کسی بھی حکم پر عمل کرنا جائز نہیں مگر وہ حکم جو ہمارے ہاں دلیل قطعی سے ثابت ہو اور پھر قرآن کریم نے اس کو برقرار رکھا ہو جیسے۔

(۱) حدود و قصاص: چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (۱)

اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لئے کفارہ ہے اور جو لوگ اللہ کے نازل کئے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔

(۲) صوم رمضان: اور اسی طرح صوم رمضان جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (۲)

اے ایمان والو! تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔

(۳) حد الزنی: اور اسی طرح حد الزنی چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں دو یہودیوں نے زنا کیا تھا تو یہودی یہ مقدمہ لے کر رسول اللہ ﷺ کے ہاں حاضر ہوئے کہ ان کا فیصلہ کریں تو اس پر آپ نے فرمایا کہ: کیا تورات میں زانی و زانیہ کے بارے میں رجم کا حکم نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں اس پر حضرت عبد اللہ بن سلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! ان یہود سے کہیں کہ

تورات لے کر آئیں۔ چنانچہ یہودی تورات لے کر آئے اور ان کا ایک بڑا عالم رجم والی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنے لگا۔ اور بار بار کہہ رہا تھا حضرت! رجم کا ذکر تورات میں نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ آیت رجم سے اٹھا کر کہا کہ یہ آیت رجم نہیں؟ تو وہ شرمندہ ہوا۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم صادر فرمایا اور وہ دونوں رجم کیے گئے۔

اب سن لیں اصل روایت:

عن ابن عمر قال أتى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بيهودى و يهودية قد احدثا جميعاً فقال لهم ما تجدون فى كتابكم قالوا ان احبارنا احدثوا تحميم الوجه و النهجية ، قال عبد الله بن سلام رضی اللہ عنہ ادعهم يا رسول الله بالتوراة فأتى بها فوضع أحدهم يده على آية الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ابن سلام رضی اللہ عنہ ارفع يدك فاذا آية الرجم تحته فأمر بهما رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرجما عقد البلاط فرأيت اليهودى أخبأ عليها

ابن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت لائے گئے جن دونوں نے زنا کیا تھا آپ نے پوچھا تم اپنی کتاب میں اس کی سزا کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے علماء نے اس کی سزا چہرہ کو سیاہ کرنا اور گدھے پر الٹا سوار کرنا ایجاد کی ہے۔ عبداللہ بن سلام نے عرض کیا! اے اللہ کے رسول ان سے تورات منگوائیں جب تورات لائی گئی تو ان میں سے ایک نے آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو عبداللہ بن سلام نے اس سے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ جب اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو آیت رجم اس کے نیچے تھی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم (۱)

(۱) بخاری : کتاب الحدود باب الرجم فى البلاط.

نے ان دونوں کو رجم کرنے کا حکم
 دیا۔ پس انہیں رجم کر دیا گیا۔ ابن عمرؓ
 کہتے ہیں کہ انہیں بلاط (ایک مقام)
 میں رجم کیا گیا میں نے دیکھا کہ یہودی
 عورت پر جھک جھک پڑتا تھا۔

یہ احکام چونکہ کتب سابقہ میں موجود اور غیر منسوخ تھے اور ہمارے ہاں دلائل قطعیہ سے
 ثابت ہوئے ہیں اور ساتھ ہی قرآن نے ان کو ثابت و برقرار رکھا ہے اسلئے ان پر عمل
 کرنا فرض و ضروری ہے۔

باب چہارم

اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا

الایمان بالرسول

اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا

انبیاء و رسل علیہم السلام کے متعلق بطور تمہید سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ وہ انسان و بشر ہیں۔ اسی لئے دوسرے انسانوں کی طرح ان کو بھی عوارض بشریت لاحق ہوتی ہیں مثلاً وہ کھاتے، پیتے، شادی بیاہ کرتے، فرحت و خوشی اور غم و اندوہ محسوس کرتے، تھکتے، بیمار ہوتے اور اپنے مقررہ (اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے) وقت پر وفات پا جاتے ہیں وغیرہ۔ چنانچہ انہی عوارض بشریت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام کا قول یوں نقل فرماتا ہے:-

﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ پس وہ (بت) میرے دشمن ہیں سوائے
 الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ، وَالَّذِي هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ کے، جس نے مجھے پیدا کیا
 يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿۱﴾
 پس وہی مجھے ہدایت دیگا اور مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفاء بخشتا ہے اور جو مجھے موت دیگا پھر زندہ کریگا۔

ہاں البتہ یہ الگ بات ہے کہ انبیاء و رسل علیہم السلام درجہ و مقام اور رتبہ میں عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ مخلوق میں جو بھی کمالات ممکن ہو سکتے ہیں تو وہ کامل طریقہ سے انبیاء و رسل علیہم السلام میں ہی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کیلئے سارے انسانوں سے انہیں منتخب کرتا ہے اور ہر کس و ناکس کو نبی و رسول نہیں بناتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ اللہ فرشتوں اور انسانوں میں سے

پیغمبر منتخب فرماتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ ﴿١﴾

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:-

اور اے پیغمبر ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجئے جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے ہم نے انکو ایک خاص وصف کے ساتھ مخصوص کیا تھا کہ وہ آخرت کا یاد کرنا تھا اور وہ یقیناً ہمارے ہاں برگزیدہ اور بہتر لوگوں میں سے ہیں اور آپ اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجئے اور یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔

﴿وَأَذْكُرُ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، وَأَذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكُفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ (۲)

اور حضرت موسیٰ عليه السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

پس جب موسیٰ وہاں آئے تو انہیں پکارا گیا! اے موسیٰ میں ہوں تمہارا رب پس تم اپنے جوتے اتار دو بے شک تم طوی کی مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں چن لیا ہے پس جو وحی کی جائے وہ غور سے سنو

﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمْوَسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ﴾ (۳)

(۱) سورة الحج: ۷۵ (۲) سورة ص: ۴۵..... ۴۸

(۳) سورة طه: ۱۱-۱۲-۱۳

مقصد یہ ہے کہ رسالت کا مسئلہ ایک بہت بڑا بوجھ اور بھاری ذمہ داری ہے تو اس کیلئے مناسب شخص چاہیے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو جانچ کر دیکھتا ہے کہ کس میں رسالت کی اہلیت ہے؟ جس میں یہ اہلیت پاتا ہے اسکو یہ نعمت عظمیٰ عطاء فرمادیتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

﴿وَإِذَا جَاءَ تَهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ
حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ
اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ
سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ
وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ﴾

(۱)

اور جب انکو کوئی نشانی پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک خود ہم کو ویسی چیز نہ دی جائے جیسی اللہ کے رسولوں کو دی جا چکی ہے اللہ ہی اپنے پیغام بھیجنے کے محل اور موقع کو خوب جانتا ہے عنقریب ان مجرموں کو خدا کے ہاں ان حیلہ سازیوں کی پاداش میں جن کے یہ مرکب ہوا کرتے تھے، بڑی ذلت اور سخت عذاب سے ہمکنار ہونا پڑے گا۔

ما قبل کے بیان سے صاف معلوم ہوا کہ انبیاء و رسل علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصطفیٰ، مختار، پسندیدہ اور منتخب ہوتے ہیں۔ مگر مسلمانو! یہ یاد رکھو کہ انبیاء و رسل علیہم السلام کے اتنے درجہ و مقام اور منازل و کمالات کے باوجود ان میں ربوبیت و الوہیت کی خصوصیت نہیں پائی جاتی بلکہ بشریت کا اعلیٰ و ارفع مقام پا کر انبیاء و رسل علیہم السلام انسان، عبد اور بندے ہی رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عبد ہی سے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (۱)

وہ (عیسیٰ بن مریم) محض ایک بندہ ہے جس پر ہم نے اپنا فضل کیا تھا اور بنی اسرائیل کیلئے اسکو ایک نمونہ قدرت بنایا تھا۔

اور حضرت نوح عليه السلام کے متعلق فرمایا:-

﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ (۲)

اولاد ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا بے شک نوح بہت شکر گزار بندہ تھا۔

اور خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم کے متعلق فرمایا:-

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (۳)

بڑی بابرکت ذات ہے وہ جس نے اپنے خاص بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ وہ تمام اہل عالم کیلئے ڈرانے والا ہو۔

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (۴)

پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، جسکے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسکو اپنی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔

(۱) سورة الزخرف: ۵۹ (۲) سورة الأعراف: ۳

(۳) سورة الفرقان: ۱ (۴) سورة الإسراء: ۱

اس تمہید کے بعد ہم انبیاء و رسل علیہم السلام پر ایمان لانے کی نوعیت بیان کرتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء و رسل علیہم السلام پر ایمان لانا چار چیزوں پر مشتمل ہے۔

الف: اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی رسالت پر ایمان لانا۔

ب: رسولوں کے اسماء پر ایمان لانا۔

ج: رسولوں کی اخبار کی تصدیق کرنا۔

د: رسولوں میں جو ہمارے طرف مبعوث ہوئے ہیں ان کی شریعت پر عمل

کرنا۔

اس اجمال کی تفصیل میں جاتے ہوئے ہم اس باب کو چار فصلوں میں تقسیم کرتے

ہیں۔

فصل اول

رسولوں کی رسالت پر ایمان لانا

انبیاء و رسل علیہم السلام کی نبوت و رسالت پر ہم دو طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں۔

الف - نقلی - ب - عقلی

نقلی دلائل

۱۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے انبیاء و رسل علیہم السلام کے بارے میں خود خبر دینا جیسے کہ اس کا فرمان ہے۔

﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا﴾ اللہ تعالیٰ فرشتوں اور انسانوں میں سے اپنے رسول منتخب کرتا ہے۔ (۱)

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:-

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ
اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (۱)

اور تحقیق ہم نے ہر امت کی طرف
رسول بھیجے کہ اللہ کی عبادت کرو اور
شیطان سے بچو۔

اور تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا:-

﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى
نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ
وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ
زُكُورًا﴾ (۲)

بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسا
کہ ہم نے وحی کی تھی نوح اور انکے بعد
والے پیغمبروں کی طرف اور ہم نے وحی
نازل کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق
اور یعقوب اور انکی اولاد اور عیسیٰ اور
ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان
(علیہم السلام) کی طرف اور ہم نے
داؤد (علیہ السلام) کو زبور دی۔

چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا:-

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا
مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ
شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
عَزِيزٌ﴾ (۳)

البتہ تحقیق ہم نے اپنے پیغمبروں کو
نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے انکے
ساتھ کتاب اور ترازو اتارا تاکہ لوگ
انصاف کے ساتھ قائم رہیں اور ہم نے
لوہا اتارا جس میں سخت بیت وقوت
ہے اور لوگوں کیلئے اور بھی فائدے ہیں

(۱) سورة النحل: ۳۶ (۲) سورة النساء: ۶۳ (۳) سورة الحديد: ۲۵

اور اس لئے بھی کہ اللہ جان لے کہ اسکی اور اسکے رسولوں کی مدد بن دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا اور زبردست ہے۔

بے شک ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور بے شک ہر امت میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا گذرا ہے۔

اور البتہ تحقیق آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا پس مٹا دیا اللہ نے لوگوں کو کفار میں سے جو مذاق اڑاتے تھے انکے اس مذاق کی وجہ سے جو وہ رسولوں کے ساتھ کرتے تھے۔

لوگ ایک امت تھے، پس اللہ نے انبیاء کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے انکے ساتھ سچائی کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان مختلف فیہ امور میں فیصلہ کریں۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:-

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا
وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا
نَذِيرٌ﴾ (۱)

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:-

﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ
فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ (۲)

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:-

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ
النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ فِي مَا اختلفُوا فِيهِ﴾ (۳)

(۱) سورة الفاطر: ۲۴ (۲) سورة الأنبياء: ۴۱ (۳) سورة البقرة: ۲۱۳

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:-

اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ و ہارون کو (حق و باطل میں) فرق کرنے والی کتاب دی جو روشنی، اور متقین کیلئے نصیحت ہے۔

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (۱)

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:-

کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو۔ بے شک وہ سچے نبی تھے۔

﴿وَإِذْ كُرِّفِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ (۲)

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:-

اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل! بیشک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیگا اور اس کا نام احمد ہے، پس جب وہ نشانیوں کے ساتھ آ گیا تو انہوں نے کہا، یہ بالکل واضح جادو ہے۔

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُبِّشْرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ (۳)

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:-

محمد (ﷺ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور لیکن اللہ کے

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ

(۱) سورة الأنبياء : ۴۸ (۲) سورة مريم : ۴۱

(۳) سورة الصف : ۶

النَّبِيِّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿﴾ رسول اور نبیوں میں سے آخری ہیں۔
(۱) اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

۲۔ رسول اللہ ﷺ کا اپنی ذات اور دوسرے انبیاء و رسل علیہم السلام کے وجود کی خبر دینا۔

چنانچہ حدیث میں یوں آیا ہے:-

آپ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی نبی نہیں
بھیجا گیا مگر اس نے اپنی امت کو کانے
جھوٹے (دجال) سے ڈرانے کا
فریضہ سر انجام نہ دیا ہو۔ یاد رکھو وہ
کانا ہے اور تمہارا رب کانائیں ہے اور
دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان
کانا فر لکھا ہوا ہے

(عن أنس) (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) قال
قال رسول الله ﷺ ما بعث نبی إلا
أنذر أمته الأعور الكذاب إلا إنه
أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بین
عینہ مکتوب کافر) (۲)

اور دوسری روایت میں یوں آیا ہے۔

جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے
سامنے لائے گئے پیغمبر۔ تو موسیٰ علیہ السلام
درمیانے قد کے آدمی تھے (یعنی نہ

(عن جابر) (رضی اللہ عنہ) أن
رسول الله ﷺ قال عرض علی
الأنبياء فإذا موسى ضرب من
الرجال كأنه من رجال شنوءة

(۱) سورة الأحزاب: ۴۰

(۲) البخاری کتاب الفتن، باب ذکر الدجال - واللفظ له - مسلم: کتاب الفتن
وأشراط الساعة - باب ذکر الدجال وصفته وما معه -

بہت موٹے نہ بہت دبلے) جیسے شتوۃ قبیلے کے لوگ اور میں نے دیکھا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو، میں سب سے زیادہ اُن سے مشابہ عروۃ بن مسعود کو پاتا ہوں، میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ سب سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے صاحب ہیں (یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود) اور میں نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام کو، سب سے زیادہ مشابہ انکے وحیۃ رضی اللہ عنہ ہیں اور ابن رمح کی روایت میں ہے وحیۃ بن خلیفۃ۔

ورأیت عیسیٰ ابن مریم فإذا أقرب من رأیت به شبها عروۃ ابن مسعود ورأیت ابراهیم فإذا أقرب من رأیت به شبها صاحبکم یعنی نفسہ ورأیت جبرائیل علیہ السلام فإذا أقرب من رأیت به شبها دحیۃ: وفی روایۃ ابن رمح دحیۃ بن خلیفۃ) (۱)

اور تیسری روایت میں یوں آیا ہے:-

میں سب سے پہلے جنت کی شفاعت کرنے والا ہوں، کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کی گئی ہے جتنی میری تصدیق کی گئی ہے اور کئی انبیاء کی تو انکی امت میں سے صرف ایک آدمی نے تصدیق کی۔

.....أنا أول شفیع فی الجنة لم یصدق نبی من الأنبیاء ما صدقت وإن من الأنبیاء نبیاً ما یصدق من أمته إلا رجل واحد) (۲)

(۱) مسلم: کتاب الایمان، باب الإسراء برسول اللہ إلى السموات وفرض الصلوات
(۲) مسلم: کتاب الایمان، باب فی قول النبی ﷺ أنا أول الناس یصدق فی الجنة وأنا اکثر الأنبیاء تبعاً -

اور عدد انبیاء و رسل علیہم السلام کے بارے میں ایک روایت یوں آئی ہے:-

جناب ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انبیاء کتنے ہیں؟ فرمایا ایک لاکھ بیس ہزار، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان میں سے رسول کتنے ہیں فرمایا! تین سو تیرہ، جو ایک بڑی تعداد ہے۔ میں نے پوچھا ان میں سے سب سے پہلے کون ہے؟ فرمایا آدم، میں نے پوچھا یا رسول اللہ! کیا وہ نبی رسول ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ نے انکو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح ان میں پھونکی، سب سے پہلے ان سے بات کی۔ پھر فرمایا! اے ابو ذر، ان میں چار سریانی تھے، شیث اور اخنوخ، جو ادریس ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا اور نوح (علیہم السلام) اور چار پیغمبر عرب ہیں، ہود، شعیب، صالح، اور تمہارے نبی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) علی جمیع الانبیاء والمرسلین)۔

(عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ کم الأنبیاء قال مائة الف وعشرون ألفاً قلت یا رسول اللہ کم الرسل من ذلك قال ثلاثمائة و ثلاثة عشر جمماً غیراً قال قلت من کان أولہم قال آدم قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبی مرسل؟ قال نعم خلقہ اللہ بیدہ ونفخ من روحہ وکلمہ قبل اثم قال یا ابا ذر اربعة سریانیون آدم وشیث و اخنوخ و هو ادریس و هو اول من خط بالقلم ونوح و اربعة من العرب ہود وشعیب و صالح و نبیک محمد)

(۱)

(۱) صحیح ابن حبان: ج ۱ ص ۲۸۷ کتاب البر والإحسان باب ما جاء فی الطاعات و ثوابها .

۳۔ کروڑوں اور بے شمار لوگوں کا انبیاء و رسل علیہم السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا، مسلمانوں اور غیر مسلمانوں میں سے جیسے یہود و نصاریٰ ان سب کا انبیاء و رسل علیہم السلام کی نبوت و رسالت پر ہر زمان و مکان میں ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا اور ان پر کمال اعتقاد رکھنا، یہ ایک روشن اور واضح ثبوت ہے انبیاء و رسل علیہم السلام کی نبوت و رسالت پر۔

عقلی دلائل

۱۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت تقاضا کرتی ہیں کہ رسولوں کو مخلوق کی طرف ارسال کیا جائے تاکہ مخلوق کو خالق کا تعارف کرائیں اور مخلوق کو ان چیزوں کی راہنمائی کریں کہ جن میں انکی کمال انسانیت ہے اور ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی مضمربے۔

۲۔ یہ بات مسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (۱) اور میں نے جن وانس کو صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔

صاف ظاہر ہے کہ کوئی بھی مکلف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ بغیر کسی معصوم معلم کے نہیں جانتا اور نہ ہی اس کو اپنی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اجازت ہے تو یہ بات انبیاء و رسل علیہم السلام کے ارسال و بعثت کی مقتضی ہے تاکہ انبیاء و رسل علیہم السلام ہی لوگوں کو اس عبادت کا طریقہ و کیفیت بتائیں جن کے لئے وہ پیدا کیے گئے ہیں۔

۳۔ ثواب و عقاب مرتب ہوتے ہیں آثار طاعت و معصیت پر اور یہ بات ارسال رسال اور بعثت انبیاء کی مقتضی ہے تاکہ قیامت کے دن لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں حجت بازی کر کے یوں نہ کہیں کہ اے ہمارے رب ہم تیری اطاعت و بندگی کا طریقہ نہیں جانتے تھے کہ کس طرح معصیوں اور گناہوں سے بچا جاتا ہے، اور تیرے ہاں ظلم نہیں ہوتا اس لئے ہمیں عذاب نہ دیجئے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (۱)

رسول جو خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے ہیں تاکہ لوگوں کے پاس اللہ پر حجت نہ ہو رسولوں کے بعد، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

فصل دوم

رسولوں کے اسماء پر ایمان لانا

رسولوں کے اسماء پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جن رسولوں کے اسماء صراحت کے ساتھ آئے ہیں تو ان پر تفصیلاً ایمان لانا فرض و ضروری ہے اور جن کے اسماء قرآن و حدیث میں نہیں آئے، ان پر اجمالاً ایمان لانا فرض و واجب ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جتنے انبیاء و رسل علیہم السلام اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کیلئے بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا فرض و ضروری ہے خواہ ان کے نام و تفصیل کا ہمیں علم ہو یا نہ ہو کیونکہ بہت تھوڑے رسولوں کا نام قرآن کریم میں آیا ہے اور اکثر انبیاء و رسل علیہم السلام کے اسماء کا ذکر قرآن میں نہیں آیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

اور رسولوں میں سے کچھ کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور کچھ رسولوں کا بیان آپ پر نہیں کیا۔ اور اللہ نے موسیٰ (علیہ السلام) سے (براہ راست) بات کی۔

﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا هُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ (۱)

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا
﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (۲)

اور بلاشبہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں جن میں سے کچھ تو وہ ہیں کہ اُنکے حالات ہم نے آپ سے بیان کر دیئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کا بیان ہم نے آپ سے نہیں کیا اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ خدا کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے پھر جب اللہ کا حکم آجائیگا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائیگا اور اس وقت اہل باطل سخت خسارے میں ہونگے۔

مذکورہ بالا آیتوں سے معلوم ہوا کہ بہت سے انبیاء و رسل علیہم السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں آیا اسلئے ان پر اجمالاً ایمان لانا فرض و ضروری ہے۔ اب ہم طوالت سے بچنے کیلئے صرف ان رسولوں کے ناموں کا ذکر کرتے ہیں جن کے اسماء کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔

(۱) سورة النساء: ۱۶۴ (۲) سورة المؤمن: ۷۸

سو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں صرف پچیس (۲۵) رسولوں کے اسماء گرامی آئے ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں۔

(حضرت آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، ادریس، ایوب، یونس، ہود، صالح، شعیب، لوط، الیاس، الیسع، ذوالکفل، عیسیٰ، اور محمد علیہم الصلاۃ والسلام)

یہ ہیں وہ انبیاء و رسل علیہم السلام کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یا تو نبی و رسول کے نام کے ساتھ صراحتہ ذکر فرمایا یا انبیاء و رسل علیہم السلام کے فہرست و سلسلہ میں ذکر فرمایا اسلئے ان کی رسالت و نبوت پر سارے علماء امت کا اتفاق و اجماع ہے۔ اب ذرا ان رسولوں کے اسماء کے دلائل قرآن کریم سے ملاحظہ فرمائیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ان پچیس رسولوں میں سے اٹھارہ رسولوں کا ذکر سورۃ الانعام میں ایک ہی جگہ پر آیا ہے اور سات باقی رسولوں کا ذکر قرآن کریم کی دوسری سورتوں میں مختلف مقامات پر آیا ہے۔ اب پیش خدمت ہیں دلائل۔ چنانچہ ان اٹھارہ رسولوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں فرماتا ہے:-

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ
عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأِهِ إِنَّ
رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝ وَوَهَبْنَا لَهُ
إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا
هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ
وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ
وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي

اور یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم نے
ابراہیم کو اسکی قوم کے مقابلے میں بتائی
تھی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں اسکا مرتبہ
بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب
بڑے علم والا ہے اور ہم نے ابراہیم کو
اسحق اور یعقوب عطا کیئے اور ان
دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے

ہدایت دی اور ہم نے ابراہیم سے پہلے نوح کو ہدایت دی اور ہم نے اسکی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو اور ایوب اور یوسف کو اور موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت دی، اور نیک کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اور نیز اسکی اولاد میں سے زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت سے نوازا۔ یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے اور نیز اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو ہدایت عطاء کی اور ان سب کو ہم نے اپنے اپنے زمانے میں اقوام عالم پر فضیلت دی تھی۔

اور حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو۔ بے شک وہ سچے نبی تھے، اور ہم نے انہیں اونچے مرتبہ پر فائز کیا۔
بے شک اللہ نے آدم کو چن لیا۔

الْمُحْسِنِينَ ۝ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ
وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ وَلُوطًا
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ ﴿١﴾

﴿وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ
صِدْقًا نَّبِيًّا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ ﴿٢﴾
حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا:
﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ﴾ ﴿٣﴾

(۱) سورة الأنعام: ۸۳..... ۸۶ (۲) سورة مریم: ۵۶..... ۵۷

(۳) سورة آل عمران: ۳۳

اور حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق فرمایا:-

﴿كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝﴾ (۱)

قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، جب انکے بھائی ہود نے انکو کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لئے امانتدار پیغمبر ہوں۔ پس اللہ سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو۔

اور حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝﴾ (۲)

قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا، جب انکو انکے بھائی صالح نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لئے امانتدار پیغمبر ہوں۔ پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

اور حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝﴾ (۳)

ایکہ والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب انکو شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لئے امانتدار پیغمبر ہوں۔ پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق فرمایا:-

﴿وَذُو الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ (۴) (انبیاء میں سے) ذوالکفل ہیں، سب ہی بہترین لوگوں میں سے ہیں۔

(۱) سورة الشعراء: ۱۲۳..... ۱۲۶ (۲) سورة الشعراء: ۱۲۱..... ۱۲۴

(۳) سورة الشعراء: ۱۶۷..... ۱۷۰ (۴) سورة ص: ۳۸

اور خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا:-

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ (۱)

محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو انکے ساتھ ہیں، کفار پر سخت آپس میں رحم دل ہیں تو انکو رکوع کرتے ہوئے یا سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا مندی کی جستجو میں ہیں۔

کیا رسولوں کے درمیان تفضیل جائز ہے؟

یہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ کیا انبیاء و رسل علیہم السلام کے اندر آپس میں کوئی تفضیل ہے مثلاً کسی کو دوسرے پر کوئی درجہ و فضیلت ہے یا کہ سب ایک ہی درجہ کے ہیں؟ - سو معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء و رسل علیہم السلام مقام و مرتبہ کے اعتبار سے سب کے سب ایک جیسے نہیں بلکہ فضائل و درجات کے اعتبار سے ان میں فرق ہے مثلاً ان میں جو رسول ہیں تو انکا درجہ و مرتبہ اور شان و عظمت نبیوں سے زیادہ ہے اور خود رسولوں میں بھی آپس میں درجات ہیں۔ بعض رسول ایسے ہیں جن کو بعض دوسروں پر فضیلت و فوقیت ہے۔

سوال: کوئی سائل معترض اگر یوں کہے۔ کہ آپ حضرات انبیاء و رسل علیہم السلام کو آپس میں ایک دوسرے پر کیوں فضیلت دیتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ تفریق بین الرسل سے منع کرتے ہوئے یوں فرماتا ہے:-

﴿لَا نُنْفِِرُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ (۲)

ہم رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے ہیں اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔

جواب: جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ میں جو تفریق ہے اس سے مراد تفریق فی الایمان ہے۔ اور وہ اس طرح کہ بعض انبیاء و رسل علیہم السلام پر ایمان لانا اور بعض کے ساتھ کفر کرنا۔ تو آیت کریمہ میں جس تفریق سے منع ہے اس سے یہی تفریق فی الایمان مقصود ہے جیسا کہ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) نے کیا تھا۔ کہ بعض انبیاء و رسل علیہم السلام پر ایمان لائے اور بعض کے ساتھ کفر کیا۔

چنانچہ اسی تفریق فی الایمان کی طرف مندرجہ ذیل آیت میں اشارہ کیا گیا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ
وَيُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ
سَبِيلًا. أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا﴾ (۱)

بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اسکے
رسولوں کا انکار کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ
اللہ اور اسکے رسولوں میں تفریق
کریں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان
لائے ہیں اور بعض سے ہم کفر کرتے ہیں
اور وہ چاہتے ہیں کہ اسکے اور اسکے بین
بین کوئی راہ نکالیں یقین مانو کہ یہ سب
لوگ اصلی کافر ہیں اور کافروں کے لیے
ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔

تو معلوم ہوا کہ انبیاء و رسل علیہم السلام کے بارے میں جس تفریق سے منع کیا گیا ہے اس سے تفریق فی الایمان مراد ہے نہ کہ تفریق فی التفضیل۔ کیونکہ انبیاء و رسل علیہم السلام کی ایک دوسرے پر فضیلت و فوقیت خود نص قرآن سے ثابت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

یہ پیغمبر ہیں۔ ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی ہے، ان میں کچھ تو وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور بعض کے درجات کو بلند کیا۔ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو نشانیاں دیں اور ہم نے روح القدس سے انکی مدد کی۔

اور تحقیق ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی اور داؤد کو زبور عطاء کی۔

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ (۱)

ایک دوسرے مقام پر فرمایا:-

﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ (۲)

اوپر والی ان دونوں آیتوں سے واضح ہوا کہ مراتب و منازل اور فضائل و مناقب کے اعتبار سے سارے انبیاء و رسل علیہم السلام ایک جیسے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ہاں البتہ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو یہ اجازت نہیں کہ اپنے مرضی کے مطابق بغیر کسی سند و دلیل کے کسی نبی و رسول کو دوسرے پر فضیلت دے کر بڑھائے۔ ہاں البتہ دلیل کے ساتھ تفصیل جاتر ہے جیسا کہ بعض رسول تو درجات میں بڑھ کر اولو العزم ہونے کا لقب پا چکے ہیں جن کو ہم بطور اختصار کے یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔

اولو العزم رسولوں کا بیان

علماء کا اس بارے میں کچھ اختلاف ہے کہ کیا سارے انبیاء و رسل علیہم السلام اولو العزم ہیں یا اولو العزم ان میں سے صرف چند محدود و محدود افراد ہیں؟ تو یہ ایک تفصیلی بحث ہے علماء کرام کے درمیان، جو کتب عقائد و تقاسیر وغیرہ میں موجود ہے۔

(۱) سورة البقرة: ۲۵۳ (۲) سورة الاسراء: ۵۵

جس پر ہم اپنی کتاب ”اضواء التوحید“ کے باب دوم میں کچھ گفتگو کر چکے ہیں۔ اسلئے ہم یہاں پر اس مسئلہ کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتے بلکہ طوالت سے بچنے کیلئے ہم یہاں پر صرف اولوالعزم رسولوں کے اسماء اور ان پر بطور دلیل کے قرآن کریم کی چند آیات ذکر کرنے پر اکتفاء کرتے ہیں۔ سو معلوم ہونا چاہیئے کہ جمہور علماء سلف و خلف کے نزدیک اولوالعزم رسول پانچ ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں۔

حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور حضرت محمد علیہم السلام، اس پر تقریباً سارے علماء امت کا اتفاق ہے کہ مندرجہ بالا ان پانچوں رسولوں کا درجہ ورتبہ سارے انبیاء و رسل علیہم السلام سے زیادہ ہے کیونکہ درجے کا بڑھنا عموماً کثرت امتحان و ابتلاء پر ہوتا ہے تو مجموعی صورت میں جتنی مصائب و مشاغل اور محن و مشقتیں ان پانچوں پر آئی ہیں کسی اور نبی و رسول پر نہیں آئیں اسلئے ان کے درجے بھی دوسروں سے بڑھ گئے۔ چنانچہ اولوالعزم کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے علامہ صابونی لکھتے ہیں:-

(وإنما سموا بأولی العزم لأن
عزائمهم كانت قوية وابتلائهم كان
شديداً وجهادهم كان شاقاً ومريراً)
ان کو اولوالعزم اس لئے کہتے ہیں کہ
انکے ارادے پختہ، آزمائش سخت اور
ان کی محنتیں اور جدوجہد بہت شدید
تھیں۔ (۱)

اور پھر آگے چل کر اوپر والے ان پانچ رسولوں کے محن و شدائد اور امتحان و ابتلاء کو ذکر کرنے کے بعد علامہ صابونی ان کے متعلق لکھتے ہیں:-

(ولهذا استحقوا أن يكونوا قادة
الأنبياء وسادة الرسل وأن يحملوا)
اسی لئے وہ انبیاء کے قائدین اور
رسولوں کے سردار بننے کے مستحق قرار

اللواء فی سبیل عزة الإنسانیة) (۱) پائے، اور اسلئے بھی کہ انسانیت کی

عزت کے راستے میں علم بردار بننے۔

خلاصہ یہ کہ اولوالعزم رسول یہی پانچ ہیں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ و ارفع مقامات میں سارے انبیاء و رسل علیہم السلام سے ان پانچوں کو الگ کر کے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا جیسا کہ مقام اخذ میثاق (عہد لینا) اور مقام تشریح (شریعت عطا کرنا) جو کہ اہم و افضل ترین مقامات ہیں۔

مقام اخذ میثاق

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :-

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ
وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا﴾ (۲)

اور جب ہم نے نبیوں سے انکا عہد لیا
اور آپ ﷺ سے اور نوح اور
ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سب
سے اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا۔

مذکورہ آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں :-

يقول تعالى مخبر عن اولی العزم
الخمسة وبقية الانبياء انه اخذ
عليهم العهد والميثاق في إقامة دين
الله تعالى وإبلاغ رسالته والتعاون
والتناصر والإتفاق (۳)

اللہ تعالیٰ نے ان پانچ اولوالعزم اور
دیگر انبیاء کے بارے میں بتایا کہ ان
سے اپنے دین کی اقامت اور اپنے
پیغام پہنچانے اور باہمی تعاون اور
باہمی امداد اور باہمی اتفاق کا عہد

وہ بیان لیا۔

(۱) النبوة والأنبياء : ۱۵ (۲) سورة الأحزاب : ۷

(۳) تفسیر ابن کثیر : ج ۳ ص ۲۶۹

اور پھر آگے چل کر چند سطور کے بعد امام ابن کثیر فرماتے ہیں:-

(فہذا العهد والميثاق أخذ عليهم و
كذلك هذا ونص من بينهم على
هؤلاء الخمسة وهم اولو العزم هو
من باب عطف الخاص على العام)
پس یہ عہد و پیمان انہیں رسول بنانے
کے بعد لیا گیا۔ اور ان میں سے پانچ
اولو العزم انبیاء کو خصوصیت سے ذکر کیا
اور یہ (عطف الخاص علی العام) کے
باب سے ہے۔ (۱)

اور مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام قرطبی فرماتے ہیں:-

(وإنما خص هؤلاء الخمسة وإن
دخلوا في زمرة النبيين تفضيلاً لهم
وقيل لأنهم أصحاب الشرائع
والكتب واولو العزم من الرسل
وأئمة الأمم) (۲)

اور ان پانچ پیغمبروں کو خصوصیت سے
ذکر کیا، حالانکہ یہ بھی انبیاء کی جماعت
میں شامل تھے، ان کی فضیلت ظاہر
کرنے کیلئے، اور کہا گیا ہے کہ اس لئے
کہ یہ صاحب شریعت و کتاب تھے اور
پیغمبروں میں سے اولو العزم اور امتوں

کے امام تھے۔

اسی طرح مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابو بکر الجزائری لکھتے ہیں:-

(أى اذكريا رسولنا لقومك
أخذنا الميثاق وهو العهد المؤكد
باليمين من النبيين عامة بأن يعبدوا
الله وحده ويدعوا أممهم إلى ذلك
ومن أولى العزم من الرسل
یعنی ذکر کرو اے ہمارے رسول اپنی
قوم کیلئے، کہ ہم نے لیا ميثاق، اور وہ
عہد ہے جو قسم سے پختہ کیا گیا ہو، تمام
انبیاء سے، کہ وہ صرف اللہ کی عبادت
کریں گے اور وہ اپنی امتوں کو بھی اسی کی

(۱) تفسیر ابن کثیر: ج ۳ ص ۲۶۹ (۲) تفسیر قرطبی: ج ۱۲ ص ۱۲۷

خاصة وهم أنت يا محمد ونوح
 وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم
 (۱)
 طرف بلائیں گے۔ اور خصوصاً یہ عہد
 اولوالعزم رسولوں سے لیا جو تم ہو اے محمد
 اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ
 ابن مریم علیہم السلام۔

مقام شرايع يا تشریح

اور اسی طرح ایک اور اعلیٰ و ارفع مقام میں جس کو مقام تشریح یا شرايع کہتے ہیں
 اللہ تعالیٰ نے ان پانچوں کو خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا چنانچہ اسی کی طرف اشارہ
 کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ
 نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا
 بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا
 الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ (۲)

خدا نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا
 ہے جس کا حکم اُس نے نوح کو دیا تھا اور
 جو ہم نے آپ کے پاس بھی وحی کے
 ذریعے سے بھیجا ہے اور جس کا ہم نے
 ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی حکم دیا تھا
 کہ تم اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں
 پھوٹ نہ ڈالنا۔

ڈاکٹر حجازی وغیرہ مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

(وتخصيص هؤلاء الأنبياء بالذكر
 لأنهم أولوالعزم وأرباب الشرائع
 القديمة) (۳)

اور ان انبیاء کو خصوصیت کے ساتھ ذکر
 کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اولوالعزم پیغمبر
 ہیں، اور گزشتہ شریعتوں والے ہیں۔

(۱) أيسر التفاسير: ج ۴ ۲۴۵ (۲) سورة الشورى ۱۳

(۳) التفسير الواضح: ج ۲۵ ص ۱۲ واللفظ له، صفوة التفاسير ج ۳ ص ۱۳۵

فصل سوم

رسولوں کی اخبار کی تصدیق کرنا

انبیاء و رسل علیہم السلام کی اخبار کی تصدیق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی حوادث، واقعات، قصص اور امور غیبیہ وغیرہ کی خبریں دی ہیں، ان سب کی من و عن تصدیق کرنا، چنانچہ انبیاء و رسل علیہم السلام کی بتلائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرنے کے بارے میں رسول اکرم ﷺ کا فرمان اس طرح آیا ہے:-

(عن أبی سعید الخدری عن النبی
ﷺ قال إن أهل الجنة یترأون أهل
الغرف من فوقهم كما یترأون
الکوکب الدری الغابر فی الأفق من
المشرق أو المغرب لتفاضل ما
بینهم، قالوا یا رسول الله ﷺ تلک
منازل الأنبیاء لا یبلغها غیرهم، قال
بلی والذی نفسی بیده رجال آمنوا
بالله وصدقوا المرسلین) (۱)

ابوسعید الخدریؓ رسول اللہ ﷺ سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے
فرمایا کہ اہل جنت اپنے اوپر کے
بالا خانے والوں کو ایسے دیکھیں گے
جیسے مغربی یا مشرقی گوشہ کے قریب
ایک روشن ستارہ کو دیکھتے ہیں اس فرق
کے سبب سے جو انکے درمیان ہے۔
صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ
وہ تو انبیاء کے مقامات ہیں وہاں دوسرا

(۱) رواہ البخاری کتاب بدء الخلق باب ماجاء فی صفة الجنة وأنها مخلوقة۔ کتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار واللفظ له۔ مسلم: کتاب الجنة و صفة نعيمها وأهلها، باب ترائ أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب.

نہیں پہنچ سکتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا
قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں
میری جان ہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان
لائے اور رسولوں کی تصدیق کی وہ
وہاں پہنچ سکتے ہیں۔

حقیقت میں بشمول قرآن کریم کے کتب سماویہ پر ایمان لانا انبیاء و رسل علیہم
السلام کی اخبار کی تصدیق کرنا ہے کیونکہ انبیاء و رسل علیہم السلام کی اخبار کا اصل محور یہی
کتب سماویہ و ما فیہا ہیں اور یہی منبع رشد و ہدایت ہیں۔

اب پیش خدمت ہیں دلائل قرآن کریم سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :-

﴿قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَاِذَا
يَاْتِيَكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾ (۱)

ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ
جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت
پہنچے اس کی تابعداری کرنے والوں
پر کوئی خوف و غم نہیں۔

مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیرؒ وغیرہ فرماتے ہیں :-

(أى من أقبل على ما أنزلت به
الكتب وأرسلت به الرسل) (۲)

یعنی: جو متوجہ ہو اس راہ حق کی طرف
جس کیلئے کتابیں اتاری گئیں اور جس
کی ساتھ رسل بھیجے گئے۔

اور امام ابن جریر الطبریؒ اپنی سند کی ساتھ مذکورہ آیت کی تفسیر میں حضرت ابو عالیہؒ
کا قول اس طرح نقل کرتے ہیں :-

(۱) سورة البقرة: ۳۸

(۲) تفسیر ابن کثیر: ج ۱ ص ۸۲، واللفظ له، القرطبی: ج ۱ ص ۳۲۸

(قولہ: فإِذَا يَأْتِيَكُم مِّنِي هُدًى) اللہ تعالیٰ کے فرمان ”فإِذَا يَأْتِيَكُم مِّنِي هُدًى“ میں الہدی سے مراد، انبیاء، رسل اور بیان ہے۔

اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ (۲)

اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے (میری قوم) بنی اسرائیل: میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے۔

مذکورہ آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں:

والمقصد أن الأنبياء (عليهم السلام) هم تنزل تنعته وتحكيه في كتبها على أممها وتامرهم باتباعه وصره وموازرته إذا بعث (۳)

اور مقصود یہ ہے کہ آپ ﷺ کی بابت اگلے انبیاء کرام (علیہم السلام) برابر پیشین گوئیاں کرتے رہے اور اپنی امت اور اپنی کتاب میں آپ ﷺ کی صفیں سنانے رہے اور آپ کی

(۱) تفسیر الطبری ج ۱ ص ۹۶ واللفظ له/ ابن کثیر ج ۱ ص ۸۲. تفید ابن ابی

ناتم ۱/۹۳ الرقم: ۴۱۹ (۲) سورة الصف: ۶ (۳) تفسیر ابن کثیر: ج ۳ ص ۳۶۰

اجتماع اور نصرت کا انہیں حکم کرتے رہے۔

اب ہم اس کی مزید وضاحت کیلئے نہایت اختصار کیساتھ چند احادیث بھی (جو کہ خاتم الرسل ﷺ کے معجزات اور آپ ﷺ کی اخبار کی تصدیق ہیں) پیش کرتے ہیں:

ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا آنحضرت ﷺ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اتنے میں ذوالخویصرہ (جو بنی تمیم قبیلے کا ایک شخص تھا) کہنے لگا: یا رسول اللہ انصاف کیجئے، آپ ﷺ نے فرمایا: تجھ پر افسوس اگر میں (اللہ کا رسول ہو کر) انصاف نہ کروں تو پھر (دنیا میں) کون انصاف کرے گا، حضرت عمرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ (یہ منافق معلوم ہوتا ہے) اجازت دیجئے اس کی گردن اڑا دیتا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں، اس کے کچھ جوڑ والے (میری امت میں) پیدا ہوں گے (یعنی خارجی مردود) تم ان کی نماز کے سامنے اپنی

۱. (عن ابي سعيد الخدری رضی اللہ عنہ قال بینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقسم ذات یوم قسماً فقال ذوالخویصرہ رجل من بنی تمیم: یا رسول اللہ أعدل قال: (ویلک من یعدل إذا لم أعدل) فقال عمر: إنذن لی فلا ضرب عنقه قال (لا إن له أصحاباً یحقر أحدکم صلاته مع صلاتهم و صیامه مع صیامهم یمرقون من الدین کمروق السهم من الرمیة ینظر الی نصله فلا یوجد فیہ شیء ثم ینظر الی نضیہ فلا یوجد فیہ شیء، ثم ینظر الی قذذه فلا یوجد فیہ شیء قد سبق الفرث والدم ینخرجون علی حین فرقة من الناس، آیتهم رجل احدی یدیہ مثل

نماز کو حقیر جانو گے اور انکے روزے کے سامنے اپنے روزے حقیر سمجھو گے (لیکن ان سب باتوں کے باوجود) دین اسلام سے ایسے باہر ہو جائینگے جیسے وہ تیر جو شکار کے جانور میں سے پار نکل جاتا ہے، اس کی پیکان کو دیکھو تو اس میں کچھ نشان نہیں ملتا (نہ خون نہ گوشت) پھر پٹھے کو دیکھو تو اس میں بھی کچھ نہیں۔ پھر لکڑی کو دیکھو تو اس میں بھی کچھ نہیں پھر قندز کو دیکھو تو حال یہی۔ وہ تولید و خون سب کو چھوڑ کر زن سے نکل گیا یہ لوگ اس وقت پیدا ہونگے جب لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے گی (ایک خلیفہ پر نہ ہوں گے) ان کی نشانی یہ ہے ان میں ایک ایسا آدمی ہوگا جس کا ایک ہاتھ عورت کی چھاتی کی طرح یا گوشت کے لوتھڑے کی طرح تھل تھل رہا ہوگا۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں گواہی دیتا

ثدی المرأة أو مثل البضعة تدردر ، قال أبو سعید: أشهد لسمعته من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وأشهد أنى كنت مع علی حین قاتلهم، فالتمس فی القتلی فأتی علی النعت الذی نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم (۱)

(۱) رواہ البخاری کتاب الأدب باب ماجاء فی قول الرجل ویلک.

ہوں، میں نے یہ حدیث آنحضرت ﷺ سے سنی تھی اور حضرت علی کے ساتھ ہو کر ان لوگوں سے (نہروان میں) لڑا تھا تو لاشوں میں اس شخص کی تلاش کی گئی پھر دیکھا تو اس کا وہی حال تھا جو آنحضرت ﷺ نے فرمایا تھا۔ (اس کا ایک ہاتھ پستان کی طرح تھا)

ابوموسیٰ نے کہا میں نے حسن بصریؒ سے سنا وہ کہتے تھے اللہ کی قسم حسن بن علیؓ معاویہ کے مقابل پہاڑوں کی طرح فوجیں لے کر آئے تھے، عمرو بن عاصؓ (جو معاویہ کے مشیر خاص تھے) نے کہا میں تو یہ فوجیں ایسی دیکھ رہا ہوں جو اپنے برابر والوں کو جب تک مار نہ لیں گے پیٹھ نہیں پھریں گے۔ یہ سن کر معاویہؓ (جو کہ ان دو آدمیوں میں سے اچھا آدمی تھا) نے کہا: اے عمرو، اگر انہوں نے ان کو مارا، یا انہوں نے ان کو، آخر ان کے خون کا (اللہ کے پاس) کون ذمہ دار ہوگا اور کون ان کی

۲. (عن ابی موسیٰ قال: سمعت الحسن یقول: استقبل واللہ الحسن بن علی معاویہ بکتائب أمثال الجبال فقال عمرو بن العاص إني لأرى كتائب لا تولى حتى تقتل أقرانها فقال له معاویة وكان واللہ خيراً الرجلین أی عمروؓ إن قتل هولاء هولاء وهولاء هولاء من لی بأمور الناس من لی بنسائهم؟ من لی بضيعتهم؟ فبعث إليه من قريش من بنی عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة، وعبد الله بن عامر بن كريز، فقال: اذهبإلى هذا الرجل فأعرضا

عورتوں، بچوں کی خبر گیری کرے گا۔ پھر معاویہؓ نے قریش کے دو شخص جو بنی عبد شمس کی اولاد میں سے تھے عبد الرحمن ابن سمرہؓ اور عبد اللہ بن عامر بن کریمؓ کو حسنؓ کے پاس بھیجا اور کہا ان کے پاس جاؤ اور صلح پیش کرو۔ ان سے گفتگو کرو۔ اور جو کہیں وہ مان لو۔ خیر یہ دونوں ان کے پاس گئے اور گفتگو کی اور صلح کے طلب گار ہوئے، حسن بن علیؓ نے فرمایا: ہم عبد المطلب کی اولاد ہیں اور ہم (خلافت کی وجہ سے) مال خرچ کرنے کے عادی بن چکے ہیں اور یہ لوگ خون خرابے کرنے میں طاق ہیں، (بغیر مال دیئے ماننے والے نہیں) وہ کہنے لگے معاویہؓ آپ کو اتنا اتنا مال دینے پر راضی ہے اور آپ سے صلح چاہتا ہے جو آپ چاہیں وہ منظور کرتا ہے حسنؓ نے فرمایا اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے۔ ان دونوں نے کہا ہم

علیہ، وقولا له واطلبا إليه، فأتياه فدخلا عليه فتكلما، وقال له فطلبا إليه فقال لهما الحسن بن علي، إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمانها قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك قال: فمن لي بهذا؟ قالوا: نحن لك به، فما سألهما شيئاً إلا قالوا نحن لك به، فصالحه. فقال لحسن ولقد سمعت أبا بكره يقول: أيت رسول الله ﷺ على المنبر الحسن بن علي إلى جنبه وهو قبل على الناس مرة وعليه أخرى يقول: (إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من مسلمين) (۱)

(۱) رواه البخاری: کتاب الصلح باب قول النبی ﷺ للحسن بن علی ابني هذا يد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين.

ذمہ دار ہیں۔ حسنؓ نے جو بات چاہی انہوں نے یہی کہا ہم اس کے ذمہ لیتے ہیں آخر حسنؓ نے معاویہؓ سے صلح کر لی، حضرت حسن بصریؒ کہتے ہیں۔ میں نے ابو بکرؓ سے سنا وہ کہتے تھے میں نے آنحضرت ﷺ کو منبر پر دیکھا اور امام حسنؓ آپ کے پہلو میں تھے آپ ﷺ کبھی لوگوں کی طرف منہ کرتے کبھی حسنؓ کی طرف، اور فرماتے یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اور شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں ملاپ کرا دے۔

عدی بن حاتمؓ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ایک بار میں آنحضرت ﷺ کے پاس بیٹھا تھا اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی پھر دوسرا آیا اس نے راہ کی بے امنی کی شکایت کی آپ ﷺ نے فرمایا: عدی تو نے حیرہ دیکھا ہے (ایک بستی ہے کوفہ کے پاس) میں نے عرض کیا جی نہیں لیکن میں نے

۳. عن عدی بن حاتم قال بینا أنا عند النبی ﷺ إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل فقال: يا عدی هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبت عنها قال: فإن طالت بك حياة لترين الطعينة تترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا

اس کا نام سنا ہے، آپ نے فرمایا: اگر تو زندہ رہا تو دیکھ لے گا ایک اکیلی عورت ہودج میں (اونٹ پر) بیٹھ کر حیرہ سے چلے گی اور مکہ پہنچ کر کعبہ کا طواف کرے گی اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈرنہ ہوگا (صحابہ رضی اللہ عنہم کے وقت ایسا ہی ہوا) میں نے دل میں کہا بنی طیء کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے شہروں کو تباہ کر دیا ہے (فساد کی آگ ساگر رکھی ہے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تو زندہ رہا، تو تو دیکھ لے گا، تم مسلمان کسری کے خزانے فتح کرو گے میں نے عرض کیا کسری کون ہرمز کا بیٹا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں ہرمز کا بیٹا، (جو اس وقت ایران کا بادشاہ تھا) اگر تو زندہ رہا تو یہ بھی دیکھ لے گا ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی زکوٰۃ نکالے گا یہ چاہے گا کوئی لے لے تو کوئی نہ لے گا (اس قدر لوگ مالدار ہوں گے) تم میں سے ہر

إلا الله قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دغار طيء الذين قد سعروا البلاد؟ (ولئن طالت بك حياة لفتحنن كنوز كسرى) قلت: كسرى بن هرمز؟ قال (كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لثرين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه وليقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فليقولن له: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: بلى فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم) قال عدى: سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول (اتقوا النار، ولو بشق تمره فمن لم يجد شق تمره فيكلمه طيبة) قال عدى: فرأيت الطعينة تترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله،

ایک (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ سے ملے گا اسکے اور پروردگار کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا (بلکہ پروردگار بلا واسطہ باتیں کرے گا) فرمائے گا: کیا میں نے تیرے پاس رسول نہیں بھیجا؟ تاکہ وہ میرا حکم سنادے، وہ عرض کرے گا بے شک تو نے بھیجا۔ فرمائے گا کیا میں نے تجھ کو مال اور دولت نہیں دیا اور بہت کچھ نہیں دیا؟ وہ عرض کریگا: بے شک دیا پھر داہنی طرف دیکھے گا تو دوزخ، بائیں طرف دیکھے گا تو دوزخ (ہر طرف دوزخ ہی نظر آئے گی اور کچھ نہیں) عدیؓ نے کہا میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا فرماتے تھے: کہ دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی اللہ کی راہ میں دے کر، اگر یہ بھی کسی کو نہ ملے تو اچھی (ملائم) بات کر کے، عدیؓ نے کہا:

و كنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت بكم حياة لترونَّ ما قال النبي ﷺ يخرج ملء كفه (١)

(١) رواه البخارى: كتاب المناقب، باب علامات النبوة فى الاسلام

آنحضرت ﷺ نے جیسے فرمایا تھا یہ تو
 میں نے دیکھ لیا کہ اکیلی ایک عورت
 ہودج میں اونٹ پر بیٹھ کر حیرہ سے آتی
 ہے کعبہ کا طواف کرتی ہے اللہ کے سوا
 اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا اور میں ان
 لوگوں میں بھی شریک تھا جنہوں نے
 کسری کے خزانے فتح کئے، اب تم لوگ
 اور زندہ رہو گے تو یہ بات بھی دیکھ لو گے
 کہ آدمی مٹھی بھر سونا نکالے گا کوئی نہ لیگا۔

فصل چہارم

رسولوں میں جو رسول ہماری طرف مبعوث ہوئے

ان کی شریعت پر عمل کرنا

رسولوں میں سے جس رسول کی شریعت پر عمل کرنا فرض اور ضروری ہے وہ وہی ہے جو ہماری طرف نبی و رسول بن کر آئے ہیں اور وہ صرف اور صرف خاتم الرسل، امام الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ ہی ہیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ خاتم النبیین اور خاتم الشرائع ہیں اسی لئے سارے جن و انس پر آپ کی اتباع و اطاعت فرض و واجب ہے، کہ جب تک کوئی شخص آپ ﷺ کی شریعت اور آپ ہی کے فیصلہ کو قولاً و عملاً، ظاہراً و باطناً تسلیم کر کے اس پر عمل پیرا نہ ہو وہ مؤمن نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (۱)

پس تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مؤمن نہیں بن سکتے جب تک اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو منصف نہ بنالیں پھر اس پر اپنے دلوں میں کوئی حرج بھی محسوس نہ کریں اور آپ جو فیصلہ کر دیں اسے پوری طرح تسلیم کر لیں۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں حضرت زبیر بن العوامؓ کا کسی انصاری کے ساتھ کسی زمین کے پانی کی باری میں جھگڑا ہو گیا ان دونوں کی زمینیں آپس میں

(۱) سورة النساء: ۶۵

متصل تھیں، جب ان دونوں کا مقدمہ رسول اللہ ﷺ کے ہاں پیش ہوا تو چونکہ حضرت زبیر بن العوامؓ کی زمین انصاری کی زمین سے پہلے اور پانی کے رو میں واقع تھی اسلئے آپ نے ان کا جھگڑا ختم کرنے کیلئے حضرت زبیر بن العوامؓ سے فرمایا: کہ تم اپنی زمین کو پانی پلاؤ اور پھر پانی کو اپنے ساتھی کے لئے چھوڑ دو، اس پر انصاری نے آپ پر اعتراض کر کے کہا، کہ ہاں آپ زبیر بن العوامؓ کے حق میں یہ فیصلہ اسلئے کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ اس پر رسول اللہ ﷺ بہت ہی ناراض ہوئے۔ یہاں تک کہ غصہ و ناراضگی کے آثار آپ ﷺ کے چہرہ انور پر ظاہر ہونے لگے۔ اور چونکہ پہلے رسول اللہ ﷺ نے ان کے درمیان جو فرمایا تھا وہ صرف بطور صلح کے تھا اسلئے اب آپ نے حضرت زبیر بن العوامؓ کا جو اصل حق تھا صریح حکم کے مطابق دیدیا۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں مذکورہ آیت کا سبب نزول اسی طرح منقول ہے:-

(عن عروة قال خاصم الزبير رجلاً من الأنصار في شريح من الحرة فقال النبي ﷺ اسق يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك فقال الأنصاري يا رسول الله ان كان ابن عمك فتلون وجهه ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر ثم ارسل الماء واستوعى النبي ﷺ للزبير حقه في عروة نے بیان کیا کہ زبیرؓ کا ایک انصاری سے مقام حرہ کے ایک نالے کے بارے میں نزاع ہو گیا، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: زبیر پہلے تم اپنا باغ سینچ لو پھر اپنے پڑوسی کو پانی دے دینا۔ اس پر انصاری نے کہا اس لئے کہ یہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں، یہ سن کر آپ ﷺ کا رنگ بدل گیا اور فرمایا زبیر! اپنے باغ کو سینچو اور پانی اس

وقت تک روکے رکھو کہ منڈیر تک بھر جائے پھر اپنے پڑوسی کیلئے اسے چھوڑ دو۔ اس مرتبہ آپ ﷺ نے بصراحت زبیرؓ کا پورا حق دے دیا کیونکہ انصاری نے ایسی بات کہی تھی کہ غصہ قدرتی تھا، پہلے آپ نے فیصلے میں ان دونوں کی رعایت رکھی تھی زبیرؓ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ آیت اسی واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی ”پس تیرے رب کی قسم یہ لوگ اُس وقت تک ایماندار نہ ہونگے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم (فیصل) نہ بنالیں۔“

صريح الحكم حين احفظه
الأنصاري كان أشار عليهما بأمر
لهما فيه سعة قال الزبير فما حسب
هذه الآيات إلا نزلت في ذلك ﴿فلا
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك
فيما شجر بينهم﴾ (۱)

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:-

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾
کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو
میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کریگا
اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیگا۔ (۲)

(۱) صحيح البخاری: كتاب التفسير: باب قول الله تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم..... سورة النساء واللفظ له/مسلم: كتاب الفضائل: باب وجوب اتباعه ﷺ) (۲) سورة آل عمران: ۳۱

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو معلق کر دیا محمد رسول اللہ ﷺ کی اتباع پر، مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے محبوب ہے تو اللہ کی اس محبوبیت کی علامت اتباع محمد ﷺ ہے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن جریر الطبریؒ حضرت حسن بصریؒ کا قول سند کے ساتھ اسی طرح نقل کرتے ہیں:

(عن الحسن فی قوله: إن كنتم تحبون الله الآية قال إن أقواما كانوا على عهد رسول الله ﷺ يزعمون أنهم يحبون الله فأراد الله أن يجعل لقولهم تصديقا من عمل، فقال إن كنتم تحبون الله الآية كان اتباع محمد ﷺ تصديقا لقولهم) (۱)

حضرت حسنؒ، اللہ تعالیٰ کے فرمان: ”ان كنتم تحبون الله، الآية“ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں یہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ انکے اس قول کی تصدیق کیلئے کوئی عمل مقرر کر دے تو اس آیت سے بتا دیا کہ محمد ﷺ کا اتباع ہی انکے قول کی تصدیق ہے

اور مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیرؒ فرماتے ہیں:-

(هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله) (۲)

اس آیت نے فیصلہ کر دیا کہ جو شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے اعمال و افعال و عقائد مطابق فرمان نبوی نہ ہوں، طریقہ محمدیہ پر وہ کار بند نہ ہو تو وہ اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہے۔

(۱) تفسیر الطبری: ج ۱ ص ۱۵۵ واللفظ له تفسیر القرطبی: ج ۳ ص ۶۰

(۲) تفسیر ابن کثیر: ج ۱ ص ۳۵۸

اور تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا:-

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَاْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (۱)

کہہ دیجئے اے انسانوں میں تم سب کی طرف اُس اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں جسکی حکومت سب آسمانوں اور زمین میں قائم ہے اُسکے سوا کوئی اور حقیقی معبود نہیں ہے وہ زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تو لوگو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول، نبی اُمی پر بھی ایمان لاؤ جو خود بھی اللہ اور اسکی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے اور تم اسی نبی اُمی کے تابع رہو تا کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔

مذکورہ آیت کے تینوں جملوں کو غور و فکر اور توجہ کے ساتھ دیکھنے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ خاتم الرسل ﷺ سارے جن وانس، عرب و عجم، اسود و احمر اور ساری مخلوق کیلئے نبی و رسول بن کر آئے ہیں، اور ان سب پر فرض و واجب ہے کہ آپ ﷺ پر ایمان لا کر آپ ﷺ ہی کی اتباع کریں، اور وہ تینوں جملے حسب ذیل ہیں۔

۱:- قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا

۲:- فَاْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

۳:- وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

چنانچہ امام ابن جریر الطبری ان تینوں جملوں کی الگ الگ تفسیر کرتے ہوئے اسی بات کی طرف اذہان کو متوجہ کرتے ہیں جو ہم نے پہلے ہی ذکر کر دی ہے۔ اب ان کی تفسیر کی طرف توجہ فرمائیں چنانچہ وہ پہلے جملہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

(۱) سورة الاعراف: ۱۵۸

اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: کہ آپ کہہ دیں کہ اے تمام لوگو میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں، یہ نہیں کہ کچھ کی طرف بھیجا گیا ہوں اور کچھ کی طرف نہیں، جس طرح کہ مجھ سے پہلے پیغمبر بعض لوگوں کی طرف مبعوث ہوتے تھے، پس میری رسالت انکی رسالت کی طرح کچھ لوگوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ میری رسالت تو تم سب کیلئے ہے۔

(يقول تعالى ذكره لنبية محمد ﷺ قل يا محمد الناس كلهم ابنى رسول الله اليكم جميعاً لا االى بعضكم دون بعض كما كان من قبلى من الرسل مرسلأ االى بعض الناس دون بعض فمن كان منهم ارسل كذلك فان رسالتى ليست االى بعضكم دون بعض ولكنها االى جميعكم) (۱)

اور آگے چل کر ”فأمنوا بالله ورسوله“ کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن جریر الطبریؒ لکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے رسول آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ تم تصدیق کرو اس اللہ کی جس کی یہ صفات ہیں اور اللہ کی وحدانیت اور الوہیت اور عبادت کا صرف اسی کیلئے ہونے کی تصدیق کرو، اور اسکے رسول محمد ﷺ کی تصدیق کرو، کہ وہ اللہ کی مخلوق کی جانب اُسکی

(فأمنوا بالله ورسوله، يقول: قل لهم فصدقوا بالله الذى هذه صفته واقروا بوحدانيته وأنه هو الذى له الألوهة والعبادة وصدقوا برسوله محمد ﷺ أنه مبعوث االى خلقه داع االى التوحيد وطاعته) (۲)

(۱) تفسیر الطبری: ج ۹ ص ۵۹ (۲) تفسیر الطبری: ج ۹ ص ۵۹

توحید اور اطاعت کی طرف بلانے

والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔

اور پھر آگے چل کر امام ابن جریر الطبریؒ ”وابعوه“ کے تفسیر میں فرماتے ہیں:

قول باری تعالیٰ ”وابعوه لعلکم

تہتدون“ اس کا معنی یہ ہے کہ اے

لوگوں! اس کی اقتداء کرو اور اس کے

حکم کے مطابق عمل کرو۔ ”تا کہ تم

ہدایت پا جاؤ“، یعنی تم ہدایت اور حق

بات تک پہنچنا صرف اسکے اتباع کے

ذریعے حاصل کر سکو گے۔

اور مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیرؒ اسی طرح لکھتے ہیں:-

اللہ تعالیٰ اپنے نبی و رسول ﷺ سے فرماتا

ہے کہ اے نبی ﷺ آپ گورے، کالے،

عرب، عجم اور دنیا جہاں کے لوگوں سے

کہدو کہ میں تم سب کی طرف رسول بن کر

آیا ہوں۔ یہ آپ کے شرف اور عظمت کی

دلیل ہے کہ نبوت آپ ﷺ پر ختم ہو گئی

اور آپ ﷺ قیامت تک ساری دنیا کے نبی

ورسول ہیں۔

(واما قوله تعالیٰ ”وابعوه لعلکم

تہتدون“، فان معناه فافتدوا به ایها

الناس واعملوا بما امرکم ان تعملوا

به من طاعة الله ”لعلکم تہتدون“

يقول لکی تہتدوا فترشدوا و

تصیوا الحق فی اتباعکم ایاه) (۱)

(يقول تعالیٰ لنبیہ ورسولہ محمد

ﷺ قل) یا محمد (یا ایها الناس) و

هذا خطاب للأحمر والأسود و

العربی والعجمی (انی رسول الله

إلیکم جمیعاً) ای جمیعکم وهذا من

شرفہ وعظمہ ﷺ أنه خاتم

النبیین وأنه مبعوث إلی الناس كافة)

(۲)

(۱) تفسیر الطبری: ج ۹ ص ۵۹.....۶۰ (۲) تفسیر ابن کثیر: ج ۲ ص ۲۵۴

مذکورہ بالا آیات سے صاف معلوم ہوا کہ خاتم الرسل ﷺ ساری کائنات کے لئے نبی و رسول بن کر آئے تھے اسی لئے تمام جن وانس کی اخروی نجات و کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ وہ خاتم الرسل ﷺ پر ایمان لائیں، اور آپ ﷺ ہی کی شریعت پر عمل کر کے آپ ہی کی اتباع کریں۔ خاتم الرسل ﷺ کے آجانے کے بعد اب نہ تو کسی سابق رسول کی شریعت پر عمل کرنا جائز ہے اور نہ ہی اس امت کے کسی فرد کی اتباع و تقلید کی ضرورت ہے۔

اب اس بارے میں ہم چند احادیث بھی ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ خاتم الرسل ﷺ کے متعلق تورات میں ایک نص صحیح سند کے ساتھ یوں آئی ہے:-

(عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً وحرز الأمين أنت عبدى ورسولى سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها عيناً عمياً واذاناً صماً وقلوباً غلفاً)

عبد اللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ یہ آیت کہ ”اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے“ جو قرآن میں ہے، تورات میں ارشاد ہے: اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور امتیوں کیلئے بچاؤ کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، نہ تو آپ بد خو ہیں، اور نہ سخت مزاج، اور نہ ہی بازار میں شور مچانے والے، (۱)

(۱) البخاری: کتاب التفسیر، سورة الفتح، باب (إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً)

اور نہ ہی بُرائی کا بدلہ بُرائی سے دیتے ہیں ، بلکہ معاف کرتے ہیں اور درگزر فرماتے ہیں ، اور اللہ تعالیٰ انکو نہیں اٹھائے گا یہاں تک کہ انکے ذریعے بگڑی ہوئی ملت کو درست کر لے کہ وہ لوگ کہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور وہ اس کلمے کے ذریعے اندھی آنکھوں اور بہرے کانوں اور بند دلوں کو کھول دیں گے۔

دوسری روایت میں یوں آیا ہے :

(عن ابی ہریرۃؓ أن رسول اللہ ﷺ قال کل أمتی یدخلون الجنة إلا من أبی قالوا ومن یأبی قال من أطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد أبی) (۱)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری ساری اُمت جنت میں داخل ہوگی سوائے اُس کے جس نے انکار کیا، انہوں نے کہا: کون انکار کرتا ہے! آپ نے فرمایا: جو میری اطاعت کرے گا جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی پس اُس نے انکار کیا۔

تیسری روایت میں یوں آیا ہے :

(عن ابی ہریرۃؓ أن رسول اللہ ﷺ قال فضلت علی الأنبیاء بست

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے چھ چیزوں کے ساتھ دیگر انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، مجھے جوامع الکلم دیئے گئے

(۱) البخاری: کتاب الاعتصام—باب الإقتداء بسنن رسول ﷺ وقول اللہ تعالیٰ

(وجعلنا للمتقین إماما)

اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، اور میرے لئے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، اور میرے لئے زمین کو پاکی کا ذریعہ اور سجدہ گاہ بنایا گیا، اور میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا ہوں اور مجھ پر سلسلہ انبیاء ختم کر دیا گیا۔

أعطيت جوامع الكلم ونُصرت بالرعب وأحللت لي المغانم و جعلت لي الأرض طهورا و مسجدا و أرسلت إلي الخلق كافة و ختم بي النبيون (۱)

چوتھی روایت یوں آئی ہے:-

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری مثال اور اسکی مثال جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے اور میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اس لئے تم بچو، ایک جماعت نے اُسکا کہا مانا اور رات ہی کو محفوظ مقام پر منتقل ہو گئی ان لوگوں نے نجات پائی، ایک جماعت نے اس کو جھوٹا سمجھا، صبح کے وقت لشکر اُن پر آ پڑا اور انہیں قتل کر دیا

(عن أبي موسى قال قال رسول الله ﷺ مثلي ومثل ما بعثني الله كمثله رجل أتى قوما، فقال رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة فآدلجوا على مهلم فجوا وكذبت طائفة فصبَّحهم الجيش فاجتاهم) (۲)

(۱) مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلوة.

(۲) البخاری: کتاب الرفاق، باب الإنتهاء عن المعاصی.

اور خاتم الرسل ﷺ کی عمومی رسالت کیلئے ایک اور روایت یوں آئی ہے:-

(عن أبی ہریرۃ عن رسول اللہ ﷺ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد (ﷺ) کی جان ہے کہ اس امت کا کوئی یہودی یا نصرانی میرا حال سے اور پھر اس حال میں مر جائے کہ اس پر ایمان نہیں لایا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، تو وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔

مذکورہ بالا احادیث سے بھی خاتم الرسل ﷺ کی عمومی بعثت اور عالمی رسالت ثابت ہوتی ہے۔

کہ آپ کی بعثت کے بعد سے لیکر قیامت تک نہ کوئی نبی و رسول بن کر آئے گا اور نہ ہی گزرے ہوئے انبیاء و رسل علیہم السلام میں سے کسی نبی و رسول کی شریعت پر عمل کرنا جائز ہوگا، بلکہ سارے جن و انس کی نجات و فلاح خاتم الرسل ﷺ کی اتباع کرنے اور آپ ﷺ ہی کی شریعت پر عمل کرنے پر منحصر ہے۔

رسولوں کے وظائف (فرائض و امور)

اخیر میں ہم نہایت اختصار کے ساتھ انبیاء و رسل کے وظائف و مہمات میں سے کچھ قارئین کے سامنے پیش کریں گے، سو معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء و رسل علیہم السلام کے بنیادی وظائف حسب ذیل ہیں:

(۱) مسلم: کتاب الایمان باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد ﷺ

۱۔ مخلوق کو خالق کی طرف دعوت دینا: اور یہ حقیقت میں انبیاء و رسل علیہم السلام کا اساسی اور بنیادی وظیفہ ہے۔ بلکہ یہ سب سے بڑا اور اہم کام ہے، جس کیلئے دنیا میں انبیاء و رسل علیہم السلام مبعوث کیئے گئے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ انہی انبیاء و رسل علیہم السلام کے ذریعے مخلوق اپنے خالق کو جان کر اس کی وحدانیت پر ایمان لائے اور اسی ہی پر عبادت کو محدود و منحصر کر دیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

اور بلاشبہ ہم ہر قوم میں اس مقصد کیلئے کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، تاکہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور گمراہی کی طرف بلانے والے سے بچو تو ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جن پر گمراہی ثابت ہو چکی تو تم زمین پر چلو پھرو اور دیکھو کہ پیغمبروں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔

اور اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا کہ جس پر ہم نے یہ وحی نازل نہ کی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں لہذا میری ہی عبادت کرو۔

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ
اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ
مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ
الضَّلَالَةُ فَيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ﴾ (۱)

اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدُونِ﴾ (۲)

۲۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی مخلوق کو پہنچانا: یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، کہ اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء و رسل علیہم السلام نے دوسرے وظائف کی طرح اس وظیفہ کو بھی اکمل طریقہ سے اس طرح ادا کیا ہے کہ اس میں ذرا بھر قصر و کوتاہی نہیں کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

﴿الَّذِينَ يَلْعَنُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَحْشَوْنَهُ وَلَا يَحْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ (۱)

وہ پیغمبر ایسے تھے کہ اللہ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کیلئے کافی ہے۔

اور ایک دوسرے مقام پر خاتم الرسل ﷺ کے متعلق فرمایا ہے:-

﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

اے پیغمبر، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اُسے لوگوں تک پہنچا دیجئے اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا، تو سمجھئے کہ آپ نے اللہ کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت عطا نہیں کرتا۔

(۲)

۳۔ لوگوں کو صراطِ مستقیم کی رہنمائی کرنا: جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

(۱) سورة الأحزاب: ۳۹ (۲) سورة المائدة: ۶۷

اور بے شک ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، اور انکو اللہ کے دن یاد دلائیں، بے شک ان واقعات میں ہر صبر کرنے والے، شکر ادا کرنے والے کیلئے بڑی نشانیاں ہیں۔

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾

(۱)

اور خاتم الرسل ﷺ کے متعلق فرمایا ہے:-

اے نبی بے شک ہم نے آپکو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اللہ کے طرف بلانے والے ہیں، اور آپ ایک روشن چراغ ہیں۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وَذَاعِبًا إِلَى اللَّهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ (۲)

اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

الر، قرآن ایک کتاب ہے جسکو ہم نے آپکی جانب اسلئے نازل کیا ہے کہ آپ لوگوں کو انکے رب کے حکم سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں جو زبردست، قابل تعریف ذات کا راستہ ہے۔

﴿الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ (۳)

(۱) سورة ابراهيم: ۵ (۲) سورة الأحزاب: ۳۵.....۳۶ (۳) سورة ابراهيم: ۱

۳۔ اسوہ حسنہ : انبیاء ورسول علیہم السلام اس لئے بھیجے جاتے ہیں لوگ ان کو اقتداء کیلئے نمونہ اور اسوہ حسنہ بنالیں، مقصد یہ ہے، کہ انبیاء ورسول علیہم السلام، ہی وہ ہستیاں ہیں جو سارے لوگوں کیلئے اسوہ حسنہ اور قدوة صالحہ ہوتی ہیں اور بس، اسلئے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا ہے کہ انبیاء ورسول علیہم السلام، کی اقتدا کریں، اور انہی کے نقش قدم پر چلیں، کیونکہ عقل کے اعتبار سے وہ اکمل ترین، چال وچلن کے لحاظ سے پاکیزہ ترین، اور رتبہ و منزلت کے اعتبار سے اشرف ترین انسان ہیں چنانچہ: خاتم الرسل ﷺ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ (۱)

بلاشبہ اللہ کے رسول میں تمہارے لئے
بہت اچھا نمونہ ہے، خصوصاً اس شخص
کیلئے جو اللہ اور آخرت کے دن کی
امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کا ذکر
کرتا ہے۔

اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ اٹھارہ انبیاء ورسول علیہم السلام کے ذکر کرنے کے بعد خاتم الرسل ﷺ سے فرماتا ہے: کہ اے میرے پیارے رسول انہی انبیاء ورسول علیہم السلام، کی ہدایت کی تم بھی اقتدا کرو:-

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ
اِقْتَدُوا﴾ (۲)

یہ وہ لوگ ہیں، جنہیں اللہ نے ہدایت
دی، پس تم انکی ہدایت کی پیروی کرو۔

اس سے صاف معلوم ہوا، کہ وہ ہستیاں جن کی اقتدا کیجاتی ہے وہ انبیاء ورسول علیہم السلام ہی ہیں، نہ کہ امتی، مگر وہ امتی جس کی اقتدا کا حکم رسول اللہ ﷺ دیں،

(۱) سورة الأحزاب: ۲۱ (۲) سورة الأنعام: ۹۰

جیسا کہ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کے اقتدا کا حکم ہے، تو درحقیقت یہ خود رسول اللہ ﷺ کی اقتدا ہے، جیسا کہ روایت میں آیا ہے:-

(عن حذیفة قال: قال رسول الله ﷺ اقتدوا باللذین من بعدی اَبی بکر و عمر) (۱)

حضرت حذیفةؓ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ میرے بعد ابو بکرؓ و عمرؓ کی اقتدا کرنا۔

۵۔ دوسری زندگی کی یاد دہانی اور مرنے کے بعد سے ڈرانا: انبیاء و رسل علیہم السلام، کی ارسال و بعثت کی مہمات میں سے ایک مہم یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس زندگی کے علاوہ ایک دوسری زندگی کی یاد دہانی کرا کے مرنے کے بعد والے مصائب و شدائد اور احوال و تکالیف سے ڈراتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ۚ ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ﴾ (۲)

اے گروہ جن و انس! کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے پیغمبر نہیں آئے جو تم کو میرے احکام سنایا کرتے تھے، اور تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے، وہ کہیں گے: کہ ہاں ہم اپنے ہی خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انکو دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا، اور وہ سب اپنے خلاف اعتراف کریں گے کہ وہ بلا شبہ کافر تھے۔ یہ پیغمبروں کا بھیجنا اس

(۱) الترمذی: أبواب المناقب باب فی مناقب ابی بکر و عمر

(۲) سورة الأنعام: ۱۳۰..... ۱۳۱

لئے ہے کہ آپ کے رب کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ کسی بستی کے لوگوں کو انکے ظلم کی وجہ سے تباہ کر دے اور انکو احکام الہی کی خبر نہ ہو۔

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

اور جہنم کی طرف کفار، گروہ بنا کر ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ پر پہنچیں گے، تو دوزخ کے دروازے کھول دیئے جائیں گے، اور جہنم کے محافظ فرشتے انہیں کہیں گے: کیا تمہارے پاس تم ہی لوگوں میں سے پیغمبر نہ آئے تھے! جو تم کو تمہارے رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تم کو تمہارے اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے، وہ کافر جواب دینگے ہاں آئے تھے، لیکن عذاب کا وعدہ کافروں پر پورا ہو کر رہا۔

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاؤُوهَا فَفِتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ﴾ (۱)

۶۔ لوگوں کے اہتمام کو اس فانی زندگی سے ایک دائمی زندگی کی طرف پھیرنا: اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل علیہم السلام، کو اس دنیا میں بھیجا تا کہ لوگوں کی

نظروں اور توجہ کو اس جہان فانی سے ہٹا کر اس زندگی کی طرف پھیر دیں جو ہمیشہ اور جاویدانی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَّاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا . الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا﴾ (۱)

اور آپ ان لوگوں کیلئے دنیوی زندگی کی حالت بیان کر دیجئے، کہ یہ زندگی ایسی ہے جیسے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس پانی سے زمین کا سبزہ خوب گنجان ہو کر بڑھا، اور پھر سبزہ اس طرح ریزہ ریزہ ہو گیا کہ اس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ کو ہر چیز پر اقتدار حاصل ہے مال اور بیٹے تو دنیوی زندگی کی رونق ہیں، اور جو اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپکے رب کے نزدیک باعتبار ثواب کے بھی بہتر ہیں، اور از روئے امید کے بھی۔

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وِزْنَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهْبُجُ فَتَرَاهُ

سے اپنے کو زیادہ بتلانا ہے، اسکی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس کی پیداوار کاشتکاروں کو خوش کرتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر اے مخاطب تو اس کو دیکھتا ہے کہ وہ زرد پڑ گئی، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی ہے اور دنیا کی زندگی تو محض ایک سرمایہ فریب ہے۔

مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ
عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ
الْغُرُورِ ﴿١﴾

اور ایک جگہ پر فرمایا:-

﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ
لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ
الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ
وَلَا تُظَلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ ﴿٢﴾

اور وہ کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، تو نے ابھی ہم پر کیوں جہاد فرض کر دیا، اور تھوڑی مدت کیلئے تو نے ہمیں مہلت کیوں نہ دے دی، آپ کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور آخرت اُس شخص کیلئے ہر طرح بہتر ہے جو اللہ سے ڈرے اور ایک تاگے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائیگی۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:-

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ (۱)

اے ایمان والو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیلئے باہر چلو تو تم زمین سے چپکے جاتے ہو، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر رضامند ہو گئے ہو! تو آخرت کے فائدوں کے مقابلے میں

دنیاوی منافع تو کچھ بھی نہیں مگر بہت ہی کم۔

۷۔ لوگوں پر اتمام حجت کرنا: دنیا میں انبیاء و رسل علیہم السلام، اس لئے بھیجے جاتے ہیں، تاکہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پر حجت بازی کر کے یوں نہ کہیں کہ اے ہمارے مالک اگر ہم نے دنیا میں تیری نافرمانی کر کے کفر و شرک اختیار کیا تو ہم اس میں معذور ہیں، کیونکہ تیری طرف سے ہمارے پاس حق و باطل کے درمیان فرق کرنے اور تمیز دینے والا کوئی نہیں آیا تاکہ ہم کفر و شرک اور دوسری ذنوب و معاصی سے بچ سکیں۔

جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:-

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَاسٍ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (۲)

ان سب کو خوش خبری دینے والے اور ڈرانے والے پیغمبر بنا کر اس لئے بھیجا تاکہ ان رسولوں کی تشریف آوری کے بعد لوگوں کی طرف سے اللہ پر کوئی حجت قائم کرنے کا موقع نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست، بڑی حکمت والا ہے

یہ ہیں انبیاء و رسل علیہم السلام کے اہم اور بنیادی وظائف و فرائض۔

باب پنجم

قیامت کے دن پر ایمان لانا

”الایمان بالیوم الآخر“

قیامت کے دن پر ایمان لانا

درحقیقت قیامت کے دن پر ایمان لانا ہر اس چیز پر مشتمل ہے جو مرنے کے بعد ہوتی ہے جیسے یوم بعث، حساب و جزاء، جنت و جہنم، پل صراط، میزان، حوض کوثر، شفاعت اور احوال قبر وغیرہ مگر تنگی مقام کی وجہ سے ہم اس مختصر سے رسالہ میں سب پر بحث تو نہیں کر سکتے اس لئے ہم ان میں جو موٹی موٹی چیزیں ہیں صرف انہی پر کچھ گفتگو کریں گے۔ سو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا تین موٹی موٹی چیزوں پر مشتمل ہے:

(الف) یوم بعث (اٹھنے کے دن) پر ایمان لانا۔

(ب) حساب و جزاء پر ایمان لانا۔

(ی) جنت و جہنم پر ایمان لانا۔

ان کو ہم تین فصلوں میں بیان کریں گے۔

فصل اول

یوم بعث پر ایمان لانا

یوم بعث کا معنی ہے اٹھنے کا دن، اور یہ وہ دن ہے کہ جب صور میں آخری پھونک ماری جائے گی۔ یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام صور میں پھونکیں گے (جس کو نغمہ قیام کہتے ہیں) کہ جس سے سارے مردے زندہ ہو کر حساب و جزاء کیلئے اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑے ہو جائیں گے۔

یوم بعث پر ہم دو طرح کے ادلہ پیش کرتے ہیں۔

(۱) دلیل نقلی (ب) دلیل عقلی

نقلی دلائل

ثبوت یوم بعث پر جو نقلی دلائل ہم پیش کریں گے وہ تین طرح کے ہوں گے۔

(۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول (۳) اجماع

(۱) کتاب اللہ: مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے پر قرآن کریم میں تو بہت سے دلائل موجود ہیں، مگر ہم یہاں پر نہایت ہی اختصار کے ساتھ صرف چند آیات پر اکتفاء کرتے ہیں۔

چنانچہ وقوع قیامت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ (۱)

”پھر تم سب اس کے بعد یقیناً مرنے والے ہو پھر تم بلاشبہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیئے جاؤ گے۔“

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۚ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۚ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (۲)

”کیا ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں کہ وہ اس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جو بڑا سخت دن ہے۔ جس دن تمام لوگ رب العالمین کے روبرو کھڑے ہوں گے“

تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ (۳)

”اور صور میں پھونک ماری جائیگی تو وہ مخلوق جو آسمانوں اور زمین میں ہے، بیہوش ہو جائیگی، مگر جس کو اللہ چاہے، پھر جب صور میں دوبارہ پھونک ماری جائیگی تو سب کے سب یکا یک کھڑے ہو کر، دیکھنے لگ جائیں گے۔“

www.KitaboSunnat.com

(۱) سورة المؤمنون: ۱۵، ۱۶ (۲) سورة المطففين: ۳ تا ۶ (۳) سورة الزمر: ۲۸

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾
 پھر جب صور میں پھونک ماری جائیگی اور زمین و پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں دونوں ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے تو اس دن ہونے والی چیز یعنی قیامت واقع ہو جائیگی۔ (۱)

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْضُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا﴾
 پس آپ کے رب کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیاطین کو، پھر انہیں جہنم کے ارد گرد گھنٹوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے۔ (۲)

(۲) سنتِ رسول: اسی طرح قیامت کے متعلق بے شمار احادیث و اخبار بھی آئی ہیں مگر طوالت سے بچنے کیلئے ہم ان کثیر التعداد احادیث و اخبار میں سے بطور نمونہ کے صرف چند احادیث پر اکتفاء کرتے ہیں۔

چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کے متعلق اپنے مشہور و معروف خطبہ میں یوں ارشاد فرمایا:

عن ابن عباس ؓ قال خطب النبي ﷺ فقال انكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا "كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين" ثم إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم ألا رسول الله نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ تم سب لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے جسم اور غیر محتون حالت میں اللہ کے ہاں جمع کیئے جاؤ گے (جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے) "جیسے ہم نے پہلی مرتبہ پیدا

(۱) سورة الحاقة: ۱۳ تا ۱۵ (۲) سورة مريم: ۶۸

کیا دوبارہ اسی طرح لوٹائیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے بے شک ہم یہ کریں گے۔“ پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائینگے اور کچھ لوگ میری امت کے لائے جائینگے اور انہیں شمال (جنم) کی طرف لے جایا جائے گا تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، مجھے بتایا جائیگا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نئی چیزیں ایجاد کیں تھیں اور اس وقت میں وہی کچھ کہوں گا جو نیک بندے (عیسیٰ علیہ السلام) نے کہا: آیت قرآنی: ”وکنتم علیہم شہیدا مادمت فیہم..... شہید“ مجھے بتایا جائیگا کہ یہ لوگ آپ کے بعد دین سے بالکل پھر گئے تھے۔

انہ یجاء برجال من امتی فیؤخذ بہم ذات الشمال فأقول یارب أصحابی فیقال لا تدری ما أحدثوا بعدک فأقول کما قال العبد الصالح ”وکنتم علیہم شہیدا مادمت فیہم إلی قولہ شہید“ فیقال إن هؤلاء لم یزالوا مرتدین علی أعقابہم منذ فارقتہم. (۱)

قیامت کے متعلق ایک دوسری حدیث میں یوں آیا ہے:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین النفاختین أربعون قال أربعون یوما؟ قال أبیت قال أربعون ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو صور پھونکے جانے کے درمیان چالیس کا وقفہ ہوگا،

(۱) رواہ البخاری، کتاب التفسیر، سورۃ الأنبیاء، باب ﴿کما بدأنا أول خلق نعیہدہ وعدا علینا﴾

شاگرد نے پوچھا کہ چالیس دن مراد ہیں؟
 فرمایا مجھے نہیں معلوم پھر پوچھا کہ چالیس مہینے
 مراد ہیں؟ فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھا کہ
 چالیس سال مراد ہیں؟ فرمایا مجھے معلوم نہیں۔
 پھر فرمایا اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائیگا
 جس کی وجہ سے تمام مردے جی اٹھیں گے جیسے
 سبزیاں پانی سے اُگ آتی ہیں، اس وقت
 انسان کا ہر حصہ گل چکا ہوگا سوائے ریڑھ کی
 ہڈی کے اور اس سے قیامت کے دن تمام
 مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی۔

شہرا؟ قال أبيت قال أربعون سنة؟
 قال أبيت قال ثم ينزل الله من
 السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل
 ليس من الإنسان شيء إلا يبلى
 إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب
 ومنه يركب الخلق يوم القيامة.

(۱)

تیسری حدیث میں یوں آیا ہے:

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا
 مقبول ہوتی ہے۔ پس ہر نبی نے وہ دعا
 جلدی مانگ لی اور میں اپنی دعا قیامت کے
 دن اپنی امت کی شفاعت کیلئے چھپا رکھتا
 ہوں اور اللہ نے چاہا تو میری شفاعت ہر
 ایک کیلئے ہوگی میری امت میں سے بشرطیکہ
 وہ اللہ کیساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔

عن ابی ہریرۃ ؓ قال قال رسول اللہ
 ﷺ لكل نبی دعوة مستجابة فتعجل
 كل نبی دعوته وإنی اختبأت دعوتی
 شفاعۃ لأمتی يوم القيامة فهی نائلة إن
 شاء الله من مات من أمتی لا یشرک
 بالله شیئاً. (۲)

(۱) رواه البخاری، کتاب التفسیر، سورة عم یتساء لون، واللفظ له/ مسلم کتاب الفتن، باب ما
 بین الفختین. (۲) رواه مسلم. کتاب الإیمان، باب اختباء النبى ﷺ دعوة الشفاعة لأمته واللفظ له/
 البخاری کتاب الدعوات، باب لكل نبی دعوة مستجابة.

ایک مقام پر فرمایا:

جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چودھویں کی رات ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اس کے دیکھنے میں کوئی دھکا پیل نہیں ہوگی۔

عن قیس ابن ابی حازم حدثنا جریر قال خرج علينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ليلة البدر فقال إنكم (سترون) ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لاتصامون في رؤيته. (۱)

ایک حدیث میں یوں آیا ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس طرح قریب قریب بھیجا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیاں (سبابہ اور وسطی) ملا لیں۔

عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين قال وضم السبابة والوسطى. (۲)

ایک روایت میں یوں آیا ہے:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم باتیں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک نہیں

عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلی اللہ علیہ وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ماتذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال

(۱) بخاری، کتاب التوحید، باب قول الله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى...﴾
 (۲) رواه مسلم، کتاب الفتن واشراط الساعة، باب قرب الساعة واللفظ له/ مسند احمد الرقم: ۱۱۹۲۵، مسند انس بن مالک.

والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام ويأجوج وماجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. (۱)

آئے گی جب تک تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو، پھر ذکر فرمایا: (۱) دھویں کا (۲) دجال کا (۳) زمین کے جانور کا (۴) مغرب سے طلوع آفتاب کا (۵) نزول عیسیٰ علیہ السلام کا (۶) خروج یا جوج ماجوج کا اور تین جگہ زمین دہسنے کا (۷) ایک مشرق (۸) دوسرا مغرب میں (۹) تیسرا جزیرہ عرب میں اور ان سب نشانیوں کے بعد (۱۰) ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو ہنکاتے ہوئے یمن سے نکال دے گی ان کے محشر کی طرف۔

(۳) اجماع : لاکھوں کروڑوں اور بے شمار انبیاء و رسل اور علماء و حکماء کا ہر زمان و ہر مکان میں قیامت کے دن پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا۔

عقلی دلائل

(۱) اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ: مخلوقات کی فناء و انتہاء کے بعد ان کا اعادہ پر اللہ تعالیٰ کی قدرت، وقوع قیامت کیلئے ایک قاطع دلیل ہے کیونکہ مخلوقات کو فناء کرنے کے بعد پھر ان کا اعادہ کرنا مخلوقات کی ابتدائی تخلیق سے زیادہ مشکل نہیں بلکہ بہت ہی آسان اور سہل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان:

﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ ”کہہ دیجئے اس کو وہی زندہ کرے گا

جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا“ (۲)

(۱) رواہ مسلم، کتاب الفتن و اشراط الساعة، باب فی الآيات التي تكون قبل الساعة (۲) سورة يس: ۷۹

اور فرمایا:

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ (۱)

”اور وہی ذات ہے جس نے ابتداءً پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گی اور یہ اس کیلئے بہت آسان ہے“

(۲) اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ: اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ وقوع قیامت کی مقتضی ہے کیونکہ اس دارِ دنیا میں ظالم و نافرمان لوگ بھی ہیں اور عادل و محسن بھی، جب صورتِ حال یہ ہے تو یہ اس بات کی داعی و مقتضی ہے کہ اس دنیا کے فناء و انتہاء کے بعد ایک دوسرا عالم ہونا چاہیے تاکہ وہاں ظالم و نافرمان کو اپنے ظلم اور نافرمانی کی سزا ملے اور عادل و محسن کو اپنے عدل و احسان کا بدلہ ملے اور یہی عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔

(۳) وقوع قیامت کیلئے عدم مانع: حقیقت یہ ہے کہ قیامت و بعثت کے وقوع اور آنے میں کوئی ایسی چیز مانع نہیں جس کی عقل سلیم نفی کرے کیونکہ عقل اس چیز کی نفی کرتی ہے جو کہ محال اور ممتنع ہو مثلاً اجتماع ضدین جیسے کسی ایک چیز کا ایک ہی وقت موجود و معدوم ہونا، یا جس میں التقاء (ملتا) نقیضین ہو جیسے ظلمت و نور کا بیک وقت ایک جگہ میں موجود ہونا۔ اور وقوع قیامت و یوم بعثت پر ایمان لانے سے ان میں سے کوئی چیز لازم نہیں آتی۔

مکسرین قیامت کا شبہ اور اس کا ازالہ

یوم بعثت (قیامت کے دن) کا انکار کرنے والے محض اس بناء پر وقوع قیامت کا انکار کرتے ہیں کہ یہ غیر ممکن ہے کہ جب انسان مر کر ریزہ ریزہ ہو کر اس طرح مٹی بن جائے کہ اس کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے تو پھر پھر پہلے والا انسان بن کر کیسے اٹھے گا؟ یہ ہے ان کا اصل شبہ، مگر مکسرین قیامت کا یہ شبہ شرعی حسی اور عقلی دلائل کے رو سے باطل و بے بنیاد ہے۔

اب پیش خدمت ہے ان دلائل کی تفصیل۔

شرعی دلائل

وقوع وثبوت یوم بعث (اٹھنے والے دن) کیلئے شرعی ادلہ اس عنوان سے پہلے تفصیل کے ساتھ گزر چکے ہیں، یہاں پر صرف ایک آیت اور حدیث پر اکتفاء کرتے ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں:

اللہ تعالیٰ وقوع قیامت کو بڑی تاکید و قسم کے ساتھ یوں بیان فرماتا ہے:

”مکر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ نہیں زندہ کیئے جائیں گے آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی تم ضرور دوبارہ زندہ کیئے جاؤ گے پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس سے تمہیں آگاہ کیا جائے گا اور یہ بات اللہ کیلئے بالکل آسان ہے“

اور اسی طرح قیامت کے متعلق بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں سے کچھ ہم نے ذکر کی ہیں، اور اب ہم شفاعتِ کبریٰ والی حدیث کا ایک مختصر سا حصہ جو اصل محل شاہد ہے، جس میں ساری مخلوقات کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اکٹھے ہونے کا بیان ہے، قارئین کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلحماً فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة ثم قال ”أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا تو آپ کو ایک دستی اٹھا کر دی گئی؛ کیونکہ دستی کا گوشت آپ کو بہت مرغوب تھا، آپ نے

(۱) سورة التغابن: ۷

اسکو تناول فرمایا پھر فرمایا ”میں قیامت کے دن سب کا سردار ہوں گا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کس طرح ہوگا؟ جمع کر دے گا اللہ روز قیامت تمام اولین و آخرین کو ایک ہی میدان میں وہ میدان ایسا ہموار اور وسیع ہوگا کہ ایک پکارنے والے کی آواز سب سن سکیں گے اور دیکھنے والا سب کو دیکھ سکے گا، سورج بہت قریب آجائیگا، لوگوں کو ایسی تکلیف ہوگی کہ برداشت نہ کر سکیں گے وہ کہیں گے دیکھو کتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کسی سفارشی کو تلاش کرو، بعض کی رائے ہوگی کہ حضرت آدم کے پاس چلو لہذا سب انکے پاس جائینگے اور کہیں گے آپ ابو البشر ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح آپ میں پھونکی اور ملائکہ کو آپکو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ہماری سفارش کر دیجئے اپنے رب کے پاس، دیکھئے ہم کتنی تکلیف میں مبتلا ہیں۔

مم ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعى وَيَنْفُذُهُم البصرُ وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون ولا يهتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا“ (۱)

اسی طرح وقوع قیامت پر کتب سماویہ بھی متفق ہیں۔ جو کہ ایک شرعی دلیل ہے۔

(۱) رواہ البخاری: کتاب التفسیر، سورة الاسراء، باب ذرية من حملنا مع نوح إنه

کان عبدا شکورا

حسی دلائل

تعب کی بات تو یہ ہے کہ لوگ (منکرین یوم بعث) قیامت کے دن مردوں کے زندہ ہونے اور قبروں سے اٹھنے کے منکر ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں مردوں کو زندہ کر کے بطور معائنہ و مشاہدہ کے اپنے بندوں کو دکھایا ہے، حسی دلائل ملاحظہ ہوں۔

(۱) پہلی دلیل: یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ستر آدمیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کو آنے سامنے نہ دکھائیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت مار ڈالا، چنانچہ وہ مر گئے، اور پھر بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست و التجاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

”اور جب تم نے کہا اے موسیٰ جب تک ہم اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھ لیں گے، ہرگز تیری تصدیق نہ کریں گے اس پر تم کو ایک کڑک دار بجلی نے آچڑا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد زندہ کراٹھایا“

تا کہ تم احسان جانو۔“

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿وَإِذْ أَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ

”موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر آدمیوں کو ہمارے مقرر کردہ وقت کیلئے منتخب کیا، پھر

جب زلزلے نے ان ستر کو آکھڑا، کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو انکو اور مجھے یہاں آنے سے قبل ہی ہلاک کر دیتا کیا ہم کو محض ہمارے بیوقوفوں کی حرکت کے باعث ہلاک کر دے گا یہ تو صرف آپکی طرف سے ایک امتحان ہے ان امتحانات سے تو جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے صحیح راہ پر قائم رکھے، تو ہی ہمارا دستگیر ہے سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب بخشے والوں سے بہتر بخشے والا ہے۔

رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلِ وَإِيَّائِيَ أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١﴾

(۲) دوسری دلیل: اسی طرح بنی اسرائیل کے اس مقتول آدمی کا قصہ جس کو ان کے اپنے رشتہ داروں نے قتل کر دیا اور بعد میں قاتلوں سے قصاص لینے کیلئے خود ہی مدعی بن کر حضرت موسیٰ عليه السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اس قتل کا معاملہ حل کریں تو حضرت موسیٰ عليه السلام نے بذریعہ وحی ان کو کہا کہ کوئی گائے ذبح کر کے اس کے بدن کا کچھ حصہ اس میت کو لگاؤ تو وہ زندہ ہو کر خود اپنے قاتل کی نشاندہی کر دے گا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے گائے ذبح کر کے اس کا کچھ حصہ میت کو لگایا تو میت نے زندہ ہو کر اپنے قاتلوں کی نشاندہی کر دی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قصہ کو یوں بیان فرمایا:

”اور جب تم لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَاذْرَأْتُمْ فِيهَا

تھا پھر تم اس میں جھگڑنے لگے (یعنی ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈہرنے لگے) اور اللہ تعالیٰ کو اس امر کا ظاہر کرنا مقصود تھا جو تم چھپانا چاہتے تھے اس لئے ہم نے حکم دیا کہ تم ذبح شدہ بیل کا ایک ٹکڑا مقتول سے لگا دو اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔“

وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِعَظْمِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١﴾

(۱)

(۳) تیسری دلیل: اسی طرح ان لوگوں کا قصہ جو موت کے خوف و خطر سے اپنی اپنی بستی سے نکل کر بھاگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طبعی موت کے طور پر مار کر پھر زندہ کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

”کیا آپ نے ان لوگوں کا واقعہ ملاحظہ نہیں کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے حالانکہ وہ ہزاروں تھے تو اللہ نے انکو حکم دیا کہ مرجاؤ پھر اللہ تعالیٰ نے انکو زندہ کر دیا بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل فرماتا ہے لیکن بہت لوگ شکر نہیں کرتے ہیں“

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ (۲)

(۲)

(۴) چوتھی دلیل: اور اسی طرح ایک تباہ شدہ بستی پر اس گزرنے والے شخص کا قصہ جس نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس تباہ شدہ بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟

(۱) سورة البقرة: ۷۲، ۷۳ (۲) سورة البقرة: ۲۴۳

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کہنے والے کو اسی وقت موت دیدی اور پورے ایک سو سال تک مُردہ رکھ کر پھر زندہ کر دیا۔ جیسا قرآن مجید میں ہے:

﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ﴾ (۱)

”اسی طرح آپ نے اس شخص کا واقعہ ملاحظہ نہیں فرمایا؟ جو ایک بستی سے ایسی حالت میں گزرا کہ وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اس نے کہا: اللہ اس بستی کو مرنے کے بعد کیونکر زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اسکو سو سال تک موت دیدی پھر اسکو زندہ کراٹھایا“

(۵) پانچویں دلیل: اور اسی طرح حضرت ابراہیم عليه السلام کا قصہ کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مُردوں کے زندہ ہونے کی کیفیت پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم عليه السلام کو حکم دیا کہ چار پرندے ذبح کر کے پھران کو آپس میں ملا کر قیمہ بنا کر ان کے ان مخلوط اجزاء کو چار حصہ کر کے چار پہاڑوں پر رکھ کر پھران کو اپنی طرف بلاؤ تو ان میں سے ہر ایک کے یہ مختلف اجزاء دوسروں سے الگ ہو کر اس کا پہلا والا جش تیار ہونے کے بعد سب کے سب زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس واقعہ کو یوں بیان فرمایا ہے:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَٰئِكَ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ

”اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا دیں کہ آپ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے اللہ نے فرمایا کیا تم اس بات پر

یقین نہیں لائے، کہا کیوں نہیں، لیکن مشاہدہ سے میرا دل مطمئن ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم چار پرندے لو پھر انہیں نکلڑے نکلڑے کر لو پھر ہر پہاڑ پر ان پرندوں کا ایک ایک نکلڑا رکھ دو پھر تم ان پرندوں کو پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو اللہ بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے“

أَرْبَعَةٌ مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعْيًا وَاعْلَمَنَّ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١﴾

(۲) چھٹی دلیل: اور اسی طرح حضرت عیسیٰ عليه السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ احیاء موتی (مردوں کو زندہ کرنا) تھا کہ جب قبروں پر آ کر کھڑے ہو کر مردوں کو آواز دیتے تو وہ مردے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنی اپنی قبروں سے نکل آتے تھے چنانچہ قرآن کریم میں ہے:

﴿ وَأُخِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ (۲)

”اور میں اللہ کے حکم سے مردے زندہ کرتا ہوں“

اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ﴾ (۳)

”اور جب تم نے (اے عیسیٰ) مردے نکالے تھے میرے حکم سے“

اب دیکھو یہ سب حسی دلائل ہیں جو مردوں کے زندہ ہونے اور وقوع قیامت پر دلالت کرتے ہیں۔

(۱) سورة البقرة: ۲۶۰ (۲) سورة آل عمران: ۴۹ (۳) سورة المائدة: ۱۱۰

عقلی دلائل

احیاء موتی (مردوں کا زندہ کرنا) اور وقوع قیامت پر دو طرح سے استدلال کیا جاتا ہے:

(۱) اللہ تعالیٰ نے بشمول آسمان و زمین کے ساری مخلوقات کو بغیر کسی شکل و صورت اور ہیئت و مادہ کے ابتداءً عدم سے وجود میں لا کر پیدا کیا تو جو ذات مخلوقات کے ابتدائی مرحلہ کی تخلیق و پیدائش پر قادر ہے تو بھلا وہ ذات ان مخلوقات کی انتہاء و فناء کے بعد ان کے دوسری مرتبہ اعادہ و ایجاد سے کیسے عاجز ہوگی۔

بلکہ عقل صحیح و سلیم کا یہ فیصلہ ہے کہ ان مخلوقات کے انتہاء و فناء کے بعد دوسری مرتبہ پھر ان کو اپنی پہلی حالت میں لانا ان کی ابتدائی مرحلہ کی تخلیق و ایجاد سے زیادہ سہل و آسان ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (۱)

”اور وہی ذات ہے جو ابتداءً مخلوق کو پیدا کرتی ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گی اور یہ اس کیلئے بہت آسان ہے اور آسمانوں و زمین میں اسکی شان سب سے بالاتر ہے اور وہ کمال قوت، کمال حکمت کا مالک ہے“

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدْنَا عَلَيْهَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (۲)

”جیسے ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی ابتداء کی تھی ہم دوبارہ پیدا کریں گے، یہ ہم پر وعدہ ہے بے شک ہم اسکو پورا کریں گے“

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس منکر قیامت کا رد کیا جس نے سڑی ہوئی ہڈیوں کے زندہ ہونے کو اپنی ناقص عقل کے خلاف سمجھ کر انکار کیا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝ (۱) ﴾

” اور ہمارے لئے اس نے ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو وہ بھول گیا کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو جو بالکل بوسیدہ ہو چکی ہیں کون زندہ کریگا آپ کہہ دیں وہی زندہ کریگا جس نے انکو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے“

(۲) دوسرا یہ کہ اس زمین کو دیکھو جو کہ مری پڑی ہے جس میں نہ کوئی سرسبز درخت ہے اور نہ ہی کوئی سرسبز گھاس اور بہار، مگر جب اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش برسائے گا تو درختوں کے پتے سرسبز و چمکدار ہو جائیں گے، مختلف قسم کے گھاس اور پودے اُگیں گے، زمین کا سارا نقشہ ہی بدل جائے گا، تو جس ذات نے اس مری ہوئی اور سوکھی زمین کو زندہ کیا ہے وہ مردوں کو بھی اسی طرح زندہ کرے گا، چنانچہ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (۲) ﴾

” اور اسکی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو دیکھتا ہے دبی اور مری ہوئی، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تروتازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے بے شک جس نے اس زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے“

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا
فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ
وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا
لِّعِبَادٍ وَأَخْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مِّثْلًا كَذَلِكَ
الْخُرُوجُ﴾ (۱)

”اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا
پھر ہم نے اس سے باغات پیدا کئے اور وہ
اناج جنکے کھیت کاٹے جاتے ہیں اور کھجور
کے اونچے اونچے درخت اگائے کہ ان
درختوں کا گابھا اور پر تلے خوب گٹھا ہوا ہوتا
ہے یہ سب کچھ بندوں کے رزق دینے کیلئے
کیا اور اس پانی کے ذریعے ہم نے مری
ہوئی زمین کو زندہ کیا، اسی طرح قبروں سے
نکلنا ہوگا“

فصل دوم

حساب و جزاء پر ایمان لانا

حساب و جزاء کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو میدانِ محشر میں دنیا میں اپنے کئے
ہوئے سارے اعمال کا بدلہ ملے گا خواہ ان کے اعمال اچھے ہو یا برے، قلیل ہوں یا کثیر
کسی بڑے طبقہ کے انسان سے صادر ہوں یا چھوٹے سے، مقصد یہ ہے کہ میدانِ محشر میں
انسان کا اسکے کئے ہوئے دنیوی سارے اعمال پر محاسبہ کیا جائے گا اور اس کے مطابق
ہر شخص کو سزا و جزاء ملے گی، یہ ہے حساب و جزاء پر ایمان لانے کا مطلب۔

اب پیش خدمت ہیں دلائل، ثبوت حساب و جزاء پر ہم تین قسم کے ادلہ پیش کریں گے۔

(۱) کتاب اللہ (ب) سنتِ رسول ﷺ (ی) اجماع

(۱) کتاب اللہ: چنانچہ انسانوں کے اعمال خیر و شر کا بدلہ ملنے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِیْنَ اَسَاؤُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِیْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰی﴾ (۱)

”اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اللہ کا ہی ہے تاکہ آخر کار برائی کرنے والوں کو انکے کیئے کا بدلہ اور اچھائی کرنے والوں کو اچھا بدلہ عطا کرے“

اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

﴿اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابُهُمْ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ (۲)

”بے شک ہماری طرف انکا لوٹنا ہے پھر ہمارے ذمہ ان کا حساب لینا ہے“

اور تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿يَوْمَئِذٍ يُّصَدِّرُ النَّاسَ اَشْتَاتًا لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ. فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ. وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ﴾ (۳)

”اس دن لوگ مختلف جماعتیں بن کر واپس ہونگے تاکہ انکو انکے اعمال دکھائے جائیں، تو جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے وہاں دیکھ لیگا اور جس شخص نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اسکو بھی وہاں دیکھ لیگا“

اور چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِیْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّ اِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَ كَفٰی بِنَا حَاسِبِیْنَ﴾ (۴)

”اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازوئیں لارکھیں گے۔ پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے

(۱) سورة النجم: ۳۱ (۲) سورة الغاشية: ۲۵، ۲۶ (۳) سورة الزلزال: ۸ تا ۶ (۴) سورة الانبياء: ۴۷

لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے“

اور پانچویں مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ . فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا . وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مُسْرُورًا . وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ . فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا . وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴾ (۱)

”تو (اس وقت) جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اسکا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ آئے گا۔ ہاں جس شخص کا اعمال نامہ اسکی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، تو وہ موت کو بلانے لگے گا۔ اور وہ بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا“

(۲) سنت رسول: میدان محشر میں لوگوں کے اعمال کے محاسبہ کے متعلق بے شمار احادیث و اخبار آئی ہیں ہم ان میں سے صرف چند احادیث ذکر کر کے انہی پر اکتفاء کرتے ہیں۔

چنانچہ اس بارے میں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں:

عن صفوان بن محرز المازنی قال
بینما أنا أمشی مع ابن عمر رضی اللہ
عنہما آخذ بیدہ اذ عرض رجل فقال
کیف سمعت رسول اللہ ﷺ فی
النجوى؟ فقال سمعت رسول اللہ ﷺ
”صفوان بن محرز مازنی کہتے ہیں کہ میں
ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ انکا ہاتھ
پکڑے جا رہا تھا کہ ایک شخص سامنے سے آیا
اور کہا تم نے سرگوشی کے متعلق نبی کریم ﷺ
سے کیا سنا؟ انہوں نے فرمایا میں نے آپ

ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: کہ اللہ تعالیٰ کسی مؤمن کو قریب کرینگے اس پر اپنا پردہ ڈالیں گے اور اسے چھپا کر فرمائینگے: کیا تمہیں فلاں گناہ یاد ہے؟ کیا فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ عرض کرے گا جی ہاں اے رب! یہاں تک کہ جب اسے اپنے گناہوں کا اندازہ ہو جائیگا اور وہ سمجھنے لگے گا کہ وہ تو ہلاک ہو گیا ہے تو اللہ فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیری ستر پوشی کی تھی اور آج بھی میں تیری بخشش کرتا ہوں پھر اسے حسنات (نیکیوں) کی کتاب دے دی جائے گی۔ رہے کافر اور منافق تو انکے بارے میں گواہی دینے والے کہیں گے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹا باندھا خبردار ظالموں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے“

بعض روایات میں ”و اما الکفار“ جمع کے ساتھ ہے۔

ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے:

عن أبی ہریرة قال قال رسول اللہ ﷺ ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر کسی نے دوسرے پر کوئی ظلم، اس کی عزت یا دیگر کسی

من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه

(۱) (رواه البخاری، کتاب المطالم والغضب، باب قول اللہ تعالیٰ ألا لعنة اللہ علی الظالمین)

واللفظ له / مسلم کتاب التوبة، باب قبول توبة القتال وإن کثر قتله / مسند أحمد، رقم

الحديث: ۵۳۱۳، مسند عبد اللہ بن عمر.

اور چیز میں کیا ہو تو اسے چاہئے کہ آج ہی اسے حلال کروالے اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جب نہ کوئی دینار ہوگا نہ درہم، اگر ظالم کے پاس کوئی نیک عمل ہوگا تو اسکے ظلم کے بقدر اس سے لے لیا جائیگا اور اگر اسکے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہ لیکر اس پر لاد دیئے جائیں گے“

أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دَرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحَمَلَهَا عَلَيْهِ . (۱)

تیسری روایت میں ارشاد ہے:

ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ انکے اور چند لوگوں کے درمیان زمین کا کچھ جھگڑا تھا، انہوں نے اس بات کا تذکرہ حضرت عائشہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا: اے ابوسلمہ زمین سے بچو کیونکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے جس نے ایک بالشت برابر زمین بھی بطور ظلم کے لے لی تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا طوق بنا کر اسے پہنا دیا جائیگا۔

عن ابی سلمة بن عبد الرحمن وکانت بینہ و بین أناس خصومة فی أرض فدخل علی عائشة ، فذکر لها ذلک فقالت یا أبا سلمة: إجتنب الأرض فإن رسول الله ﷺ قال ”من ظلم قید شبر من الأرض طوقه من سبع أرضین“ (۲)

(۳) اجماع: میدان محشر میں انسان کے محاسبہ کرنے اور اسکو جزا و سزا

ملنے پر انبیاء و رسل علیہم السلام سمیت تمام مسلمانوں کا ہر زمانہ میں اتفاق و اجماع رہا ہے، جو ایک قطعی و یقینی دلیل ہے۔

(۱) رواہ البخاری ، کتاب المظالم والغصب ، باب من کانت له مظلمة عند الرجل

فحللها له هل بین مظلمته (۲) البخاری : کتاب بدء الخلق ، باب ماجاء سبع أرضین

فصل سوم

جنت اور جہنم پر ایمان لانا

جنت اور جہنم درحقیقت انسانیت کے آخری ابدی اور جاویدانی ٹھکانے ہیں، ہر ایک کی تفصیل پیش خدمت ہے۔

جنت: جنت، نعمت اور آرام کی وہ منزل اور گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مؤمن و موحد اور متقی و پرہیزگار بندوں کیلئے تیار کیا ہے، جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ اور ہر اس چیز پر ایمان لائے جس پر ایمان لانے کو اللہ تعالیٰ نے فرض اور ضروری قرار دیا ہے اور انبیاء و رسل علیہم السلام کی تصدیق کر کے قدم قدم پر ان کی بتلائی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہوئے، چنانچہ اہل جنت کے درجات بیان کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی ﷺ قال: "إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدری الغابر فی الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بینهم قالوا یا رسول اللہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرهم قال بلی والذی نفسی بیدہ رجال آمنوا باللہ و صدقوا المرسلین" (۱)

ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم ﷺ نے فرمایا اہل جنت اپنے اوپر کے بالا خانے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے مغربی یا مشرقی گوشہ کے قریب ایک روشن ستارہ کو دیکھتے ہیں اس فرق کے سبب سے سے جو ان کے درمیان ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو انبیاء کے مقامات ہیں وہاں دوسرا نہیں پہنچ سکتا، آپ نے فرمایا قسم

(۱) رواہ البخاری، کتاب بدء الخلق، باب فی صفة الجنة وأنها مخلوقة، کتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، واللفظ له / مسلم کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب ترائی أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب فی السماء

اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔

بعض روایات میں ”کما یتراؤن“ کی بجائے ”کما تتراؤن“ خطاب کیساتھ ہے۔ اس فصل میں ہم دو طرح کے دلائل پیش کریں گے۔

(۱) کتاب اللہ (۲) سنت رسول اللہ ﷺ

دونوں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) کتاب اللہ: چنانچہ ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یہ لوگ ساری مخلوق سے بہتر ہیں انکا صلہ رب کے ہاں ایسے دائمی باغ ہونگے جنکے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ صلہ اس شخص کیلئے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے“

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ . جَزَاءُ وَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ (۱)

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

”جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور تمہیں بھی وہ مسلمان۔ تم اور تمہاری بیویاں راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ۔ ان کے چاروں

﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ . أُدْخِلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ . يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ

طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا، ان کے جی جس چیز کی خواہش کریں اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں، سب وہاں ہوگا اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔

مَنْ ذَهَبَ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ
الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴿١﴾

تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

”کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ انکی آنکھوں کی ٹھنڈک کیلئے چھپا دیا گیا، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا“

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ
قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾
(۲)

چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا:

”اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم کسی شخص کو اسکی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے تو یہی لوگ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ہم جنتیوں کے دلوں سے باہمی رنجش کو نکال دیں گے، انکے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہم کبھی راہ یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ کرتا، بے شک ہمارے

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا
نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا
أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا
بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَمُ الْجَنَّةُ
أُورِثُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (۳)

(۱) سورة الزخرف: ۶۹، ۷۰ (۲) سورة السجدة: ۷۱ (۳) سورة الاعراف: ۴۲، ۴۳

رب کے پیغمبر حق لیکر آئے تھے، پکارا جائیگا
جنت والوں کو کہ تم کو تمہارے اعمال کے
عوض اس جنت کا وارث بنا دیا گیا ہے“

(۲) سنت رسول ﷺ: اللہ تعالیٰ اور انکے تمام احکام پر ایمان لانے والے
اور عمل صالح کرنے والوں کے متعلق بہت احادیث وارد ہوئی ہیں مگر ہم صرف چند
احادیث پر اکتفاء کریں گے۔

ایک حدیث قدسی میں یوں ارشاد ہے:

فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے ”میں نے اپنے بندوں کیلئے جو نیک ہیں
ایسی چیزیں تیار کی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں
دیکھیں، نہ کان نے سنیں اور نہ کسی انسان
کے دل میں ان کا خیال گذرا۔ اگر چاہو تو
قرآن کی یہ آیت پڑھو: ”کسی نفس کو معلوم
نہیں جو کچھ جنتیوں کیلئے آنکھوں کی ٹھنڈک کا
سامان چھپایا گیا ہے“

عن ابی ہریرۃ ؓ قال قال رسول اللہ ﷺ
قال اللہ تعالیٰ ”اعدت لعبادی
الصالحین ما لاعین رأی ولا اذن
سمعت ولا خطر علی قلب بشر
فاقرؤا ان شئتم ﴿۱﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا
أَخْفَىٰ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴿۲﴾

(۱)

دوسری روایت میں یوں آیا ہے:

رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں
کھوکھلے موتی کا ایک خیمہ ہے جسکی چوڑائی
ساتھ میل ہے، اسکے ہر کونے میں بیویاں

عن ابی بکر عن عبد اللہ بن قیس عن
أبیہ أن رسول اللہ ﷺ قال ”ان فی
الجنة خیمة من لؤلؤة مجوفة عرضها

(۱) (رواہ البخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء فی صفة الجنة وأنها مخلوقة)

ہوگی ایک کونے والی دوسرے کونے والی کو نہیں دیکھ سکتی، اور مومن ان پر گھومیں گے اور دو باغ ہیں جنکے برتن اور وہاں کی تمام چیزیں چاندی کی ہوگی اور دو باغ ایسے ہیں کہ انکے برتن اور وہاں کی تمام چیزیں سونے کی ہوگی اور جنت عدن میں لوگوں اور انکے رب کے دیدار کے درمیان کوئی چیز سوائے عظمت کے پردے کے حائل نہیں ہوگی“

ستون میلا فی کل زاویة منها اهل ما یرون الآخرین یطوف علیہم المؤمنون وجنتان من فضاة آیتہما وما فیہما وجنتان من کذا آیتہما وما فیہما وما بین القوم و بین ان ینظروا الی ربہم إلا رداء الکبر علی وجہہ فی جنة عدن“ (۱)

تیسری روایت یوں منقول ہے:

فرمایا: اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا اے جنتیو! وہ عرض کریں گے: لبیک وسعدیک پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم راضی ہو؟ جنتی کہیں گے ہم کیسے راضی نہ ہوں حالانکہ آپ نے ہمیں وہ کچھ دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بہتر عطا کروں گا وہ عرض کریں گے کہ اس سے افضل کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم پر اپنی رضا اتار دی پس آج کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا“

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ ﷺ إن اللہ تبارک وتعالیٰ یقول لأهل الجنة یا أهل الجنة فیقولون لبیک ربنا وسعدیک فیقول هل رضیتم فیقولون وما لنا لا نرضی وقد أعطیتنا ما لم تعط أحدا من خلقک فیقول أنا أعطیکم أفضل من ذلک قالوا یارب وأی شیء أفضل من ذلک فیقول أحل علیکم رضوانی فلا أسخط علیکم بعدہ ابدأ“ (۲)

(۱) (رواہ البخاری، کتاب التفسیر، تفسیر سورة الرحمن، باب حور مقصورات فی الخیام) (۲)

(رواہ البخاری، کتاب الرقاق) باب صفة الجنة والنار

جہنم: جہنم وہ عذاب و سزا کی منزل اور ٹھکانہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین اور اپنے نافرمان بندوں کیلئے بنایا ہے اور اس کے متعلق بھی ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ دونوں سے دلائل نقل کریں گے۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیں۔

(۱) کتاب اللہ: کفار کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (۱)

”پس بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوئے، جو کافروں کیلئے تیار کی گئی ہے

ایک اور مقام پر یوں ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِشُوا يُعَاقَبُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ (۲)

”بے شک ہم نے ظالموں کیلئے ایک ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ اسکی قاتیں ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہوگی اور اگر وہ فریاد کریں گے تو اسکی فریادری ایسے پانی سے کچا لینگے جو پھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا جو چہروں کو بھون ڈالے گا، کیا ہی برا پانی ہے اور وہ آگ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے“

تیسری جگہ ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ﴾ (۳)

”اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کیلئے جہنم کی آگ ہے، نہ تو انکا فیصلہ کیا جائیگا کہ وہ مر جائیں اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب کم کیا جائیگا، اسی طرح ہم ہر کفر کرنے والے کو بدلہ دیتے ہیں“

(۱) (البقرة: ۲۴) (۲) (الکھف: ۲۹) (۳) (فاطر: ۳۶)۔

جو تھے مقام پر فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ (۱)

”اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، بیکار پیدا نہیں کیا، یہ تو کفر کرنے والوں کا گمان ہے، لہذا کفر کرنے والوں کیلئے آگ کی ہلاکت ہے“

(۲) سنت رسول ﷺ: انہی آیات کے ہم معنی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں۔

چنانچہ حدیث میں ہے:

عن ابی عمران قال سمعت أنس بن مالک عن النبی ﷺ قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما فى الأرض من شئ أكنت تفتدى به؟ فيقول نعم فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت فى صلب آدم أن لا تشرك بى شينا فأبیت إلا أن تشرك بى“ (۲)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”قیامت کے سب سے پہلے عذاب میں مبتلا شخص سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر تمہارے پاس زمین میں موجود سب چیزیں ہوں تو کیا تم اس عذاب کے بدلے میں دو گے؟ بندہ کہے گا جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تم سے اس سے بھی بہت آسان چیز طلب کی تھی، جب تم آدم کی پشت میں تھے کہ تم میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ لیکن تم میرے ساتھ شریک ٹھہرائے بغیر نہ رہے“

دوسری روایت یوں وارد ہوئی ہے:

عن أبی هريرة ؓ قال قال رسول الله

(۱) سورة ص: ۲۷ (۲) رواه البخارى، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار

قیامت کے دن، اسکی دو آنکھیں ہوگی دیکھنے والی، دوکان ہونگے سننے والے اور ایک زبان ہوگی بولنے والی، وہ کہے گی میں تین قسم کے لوگوں پر مقرر کی گئی ہوں اول ہر ظالم ضدی پر دوم ہر اس شخص پر جس نے اللہ تعالیٰ کیساتھ کسی کو معبود بنایا اور سوم تصادیر بنانے والوں پر“

يُخْرِجُ عُنُقَ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا عَيْنَانِ تَبْصِرَانِ وَاذْنَانِ تَسْمَعَانِ وَلسَانٌ يَنْطَلِقُ يَقُولُ إِنِّي وَكَلْتُ بِثَلَاثَةِ بَكل جبار عنيد و بكل من دعا مع الله لها آخر وبالْمُصَوِّرِينَ“ (۱)

تیسری روایت یوں منقول ہے:

عدی بن حاتم بتاتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے آگ کا ذکر فرمایا تو اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور اس سے پناہ مانگی پھر دوزخ کا ذکر کیا اور چہرہ مبارک پھیر کر پناہ مانگی پھر فرمایا آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے کلڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو اور اگر وہ بھی نہ ملے تو اچھی بات کے ذریعے“

عن عدی بن حاتم أن النبی ﷺ ذکر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها ثم ذکر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها ثم قال ”اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة“ (۲)

چوتھی حدیث میں یوں فرمایا:

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا تمہاری آگ، جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے، عرض کیا گیا ہماری آگ ہی کی گرمی

عن ابی ہریرة ؓ أن رسول الله ﷺ قال نار کم جزء من سبعین جزءا من نار جہنم قيل یا رسول الله ان كانت

(۱) (رواه الترمذی، ابواب صفة جہنم، باب ماجاء فی صفة النار)

(۲) (رواه البخاری، کتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار)

لکافیة قال فضلت علیہن بتسعة وستین جزء کلہن مثل حرہا. (۱)
 بہت کافی ہے، فرمایا وہ اس پر انہتر (۶۹) حصے زیادہ کردی گئی ہے اور ہر حصے میں اتنی ہی گرمی ہے۔

ابواب جہنم

جہنم کے سات دروازے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے تحدید کیساتھ یوں بیان فرمایا:
 ﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ (۲)
 ”اور بیشک جہنم ان سب کا ٹھکانہ ہے جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کیلئے ایک تقسیم شدہ حصہ متعین ہے“

ان آیات میں تحدید و قطعیت کیساتھ جہنم کے سات دروازے بیان کیئے گئے ہیں مگر ان آیات میں انکی تعیین نہیں کی گئی کہ وہ کون کون سے ہیں، لہذا جاننا چاہئے کہ وہ مندرجہ ذیل ہیں: جہنم، لظی، حطمة، سعیر، سقر، جحیم، اور ہاویۃ ان کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیا ہے اور مفسرین کرام بھی مذکورہ آیت کے تحت جہنم کے ابواب و طبقات کی تفسیر یوں ہی کرتے ہیں:

چنانچہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اپنی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن جریج کا قول یوں نقل کرتے ہیں:

عن ابن ابی جریج قوله ”لها سبعة ابواب“ قال اولها جہنم ثم لظی ثم ابن ابی جریج اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ”کہ جہنم کے سات دروازے ہیں“ کہ بارے

(۱) رواہ البخاری، کتاب بدء الخلق، باب صفة النار وانها مخلوقة

(۲) سورة الحجر: ۴۳، ۴۴

الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم
 الجحیم ثم الهاویة (۱)
 میں فرماتے ہیں کہ پہلا جہنم دوسرا لظی تیسرا
 حطمة چوتھا سعیر پانچواں سقر چھٹا جحیم
 ساتواں ہاویة ہے“

یہ تو ان سات دروازوں کے نام ہوئے، اب ان میں سے کونسا طبقہ اور دروازہ
 کس قسم کے لوگوں کیلئے ہے تو اس سلسلے میں معلوم ہونا چاہئے کہ:
 آیت بالا ”الکل باب منہم جزء مقسوم“ کے مطابق ہر دروازہ مخصوص
 مجرموں کیلئے ہے، اب ہم اپنی ناقص معلومات کے مطابق ان ابواب کے مجرمین کا
 تذکرہ حسب جرم، قارئین کے سامنے پیش کریں گے:

(۱) **جہنم**: نار کا یہ پہلا طبقہ ہے اور یہ کافروں کیلئے مخصوص ہے، اسی کی
 طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے:

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
 زُمَرًا﴾ (۲)
 ”کافر جہنم کی جانب ٹولیوں کی صورت
 ہانکے جائیں گے“

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:
 ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا﴾
 ”پیشک ہم نے کافروں کیلئے جہنم کو
 مہمانی کا مقام بنایا ہے“ (۳)

(۲) **لظی**: یہ طبقہ نادان لوگوں کیلئے ہے جو نہ نعمت و خوشی کے وقت شکر کرتے
 ہیں اور نہ ہی وہ مصائب و مشکلات پر صبر کرتے ہیں اور مال جمع کر کے اس کا حق ضائع
 کرتے ہیں اور ساتھ ہی قبول حق سے بھی روگردانی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے:
 ﴿كَلَّا إِنَّهَا لَظِي . نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰی .

(۱) تفسیر الطبری ج ۱۴ ص ۲۵ واللفظ له، تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۵۲، تفسیر القرطبی ج

۱۰ ص ۳۰، أيسر التفاسیر ج ۳ ص ۸۱ (۲) سورة الزمر: ۱ (۳) سورة الكهف: ۱۰۲

آگ ہے جو جسم کی کھال کو کھینچنے والی ہے، وہ بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیری ہوگی اور منہ موڑا ہوگا اور جس نے مال جمع کر کے محفوظ کر رکھا، بیشک انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب اسے بھلائی ملتی ہے تو سخت بخیل ہوتا ہے“

تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى . وَجَمَعَ فَأَوْعَى . إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا . إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا . وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿١﴾

(۳) **حطمة** : نار کا یہ دروازہ ان لوگوں کیلئے ہے جو غیبت و چغل خوری کرتے ہیں، دن، رات، مال جمع کر کے پھر زکاۃ ادا نہیں کرتے۔

ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے:

”ہلاکت ہے ہر اس شخص کیلئے جو عیب نکالنے والا طعنہ دینے والا ہے، جو مال جمع کرتا ہے اور اسکو بار بار گنتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسکا مال اسکے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں، اسے ضرور توڑ دینے والی آگ میں پھینکا جائیگا اور آپکو معلوم بھی ہے وہ توڑنے والی آگ کیسی ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے جو سلگائی گئی ہے، وہ جو دلوں تک جا پہنچے گی، وہ آگ اہل جہنم پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی،

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ . الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ . يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ . كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ . نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ . الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ . إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوْصَدَةٌ . فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ .﴾ (۲)

اور وہ جہنمی بڑے بڑے ستونوں سے
بندھے ہوئے ہونگے“

(۴) **سعی** : نار کا یہ طبقہ منکرین و کذبین بعث و حساب کیلئے ہے، ان کے
بارے میں قرآن کریم میں ہے:

﴿وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ
سَعِيرًا﴾ (۱)

جس نے قیامت کو جھٹلایا۔“

(۵) **سقر** : آگ کا یہ طبقہ بے نمازیوں، زکاۃ ادا نہ کرنے والوں، دوسروں سے
تمسخر اور استہزاء کرنے والوں اور قیامت کے دن کو جھٹلانے والوں کیلئے ہے۔
چنانچہ جب مؤمنین جہنم کے اندر جلتے ہوئے مجرموں سے پوچھیں گے کہ اے
مجرمو! تمہیں کس چیز نے یہاں سقر تک لا کر دھکیل دیا ہے تو اس وقت مجرمین اپنے جرم کا
یوں اقرار کریں گے۔

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ. إِلَّا
أَصْحَابَ الْيَمِيْنِ. فِي جَنَّاتٍ
يَتَسَاءَلُوْنَ. عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ. مَا
سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ. قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ
الْمُصَلِّيْنَ. وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ
الْمَسْكِيْنَ. وَكُنَّا نَحْوُضَ مَعَ
الْحَائِضِيْنَ. وَكُنَّا نَكْذِبُ بِیَوْمِ الدِّیْنِ.
حَتَّىٰ آتَانَا الْیَقِيْنَ﴾ (۲)

”ہر شخص اپنے اعمال کی وجہ سے رہن رکھا ہوا
ہے، مگر داہنی طرف والے کہ وہ باغات میں
ہونگے، مجرموں سے پوچھتے ہونگے، تم کو
دوزخ میں کس چیز نے داخل کیا؟ وہ جواب
دینگے نہ تو ہم نماز پڑھنے والوں میں سے
تھے اور نہ ہم مساکین کو کھانا کھلایا کرتے
تھے، اور ہم نکتہ چینی کرنے والوں کیساتھ نکتہ
چینی کرتے تھے، اور ہم روزِ جزاء کو جھٹلاتے
تھے، یہاں تک کہ ہم کو موت آگئی“

(۶) **جحیم:** نار کا یہ طبقہ بڑے بننے والے (متکبرین) کیلئے ہے، چنانچہ ارشادِ گرامی ہے:

﴿ خُدُوهُ فَاعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ . ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ . ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ (۱)

”حکم دیا جائیگا، اس گنہگار کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے درمیانی حصے تک لے جاؤ پھر اسکے سر پر عذاب کا سخت کھولتا ہوا پانی ڈالو، اس عذاب کا مزہ چکھ! کیونکہ تو بڑا ذی عزت و ذی مرتبہ ہے“

(۷) **ہاویہ:** یہ دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہے اور یہ منافقین کیلئے ہے، قرآن میں ہے:

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ . فَأُمَّهُ هَاوِيَةٌ . وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ . نَارٌ حَامِيَةٌ ﴾ (۲)

”اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، اور آپ جانتے بھی ہیں ہاویہ کیا ہے؟ وہ ایک دھکتی ہوئی آگ ہے“

لفظ ”ہاویہ“ کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ امین شمشقطنی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:

”وقد فسر الهاوية بأنها أسفل دركات النار عياداً بالله“ (۳)

”اور لفظ ”ہاویہ“ کی تفسیر کی گئی ہے کہ یہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے“

ایک اور مقام پر یوں فرمان الہی ہے:

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ

”بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے“

مِنَ النَّارِ ﴾ (۴)

جہنم کے طبقات و ابواب اور ان میں داخلے کا سبب بننے والے اعمال کی تفصیل

کامل ہو گئی۔

(۱) سورة الدخان: ۴۷..۴۹ (۲) سورة القارعة: ۸، ۱۱

(۳) أضواء البيان ج ۹ ص ۲۶۳ (۴) سورة النساء: ۱۳۵

احوالِ قبر

قیامت کے دن پر ایمان لانا ہر اس چیز پر مشتمل ہے جو مرنے کے بعد ہوتی ہے جیسے پل صراط، جو جہنم کے اوپر رکھا جائیگا، جس کے اوپر سب کی روانگی ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے:

﴿وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾ (۱)

گزرنے والا نہ ہو یہ آپ کے رب پر لازم شدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔

اسی طرح میزان ہے جس میں اعمال تولے جائیں گے، اسی طرح حوضِ کوثر ہے جو خاتم الرسل ﷺ کو عطا کیا جائیگا، اسی طرح شفاعت اور احوالِ قبر وغیرہ ہیں، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔

مقام کی تنگی کی بناء پر ہم ان سب پر بحث تو نہیں کر سکتے البتہ ”قبر“ میں جو کچھ ہوتا ہے، چونکہ بہت سے لوگوں نے اپنی ناقص عقول کی بناء پر عذابِ قبر کا انکار کیا ہے، اس لئے ہم احوالِ قبر پر اختصاراً کچھ کلام کریں گے۔

قبر کے متعلق دو بنیادیں مسائل ہیں۔ (أ) فتنۃ قبر (ب) عذاب و نعیم قبر

(۱) فتنۃ قبر: اس سے مراد توفین کے بعد میت سے ہونے والے سوال و جواب ہیں۔

معلوم ہونا چاہئے کہ دفن میت کے بعد قبر میں دو فرشتے آ کر میت کو بٹھا کر اس سے تین سوال کرتے ہیں اور وہ تین سوال یہ ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ تو جو مؤمن و موحد ہوگا وہ صحیح جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی محمد ﷺ ہیں۔

اور اگر میت کافر و منافق ہے تو صحیح جواب نہ دے سکے گا، صرف اتنا کہے گا ہائے افسوس میں نہیں جانتا، صرف لوگوں سے کچھ بات سن رکھی تھی وہی میں بھی کہتا تھا۔
قبر کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشادِ گرامی ہے:

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (۱)
”ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کچی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی“

آیت بالا میں ’’وفی الآخرة‘‘ سے مراد قبر ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں ہے:

عن البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ قال: ”المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فذلك قوله: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾. (۲)
براء بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”مسلمان جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ کی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہی گواہی مراد ہے ”اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قولِ ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی اور آخرت میں ثابت قدمی عطا فرماتا ہے“

کفار و منافقین کے متعلق مذکورہ آیت کے آخر میں فرمایا:

﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ (۳)
”اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے“

(۱) سورة ابراهيم: ۲۷

(۲) البخاری، کتاب التفسیر سورة ابراهيم، باب يثبت الله الذين بالقول الثابت

(۳) سورة ابراهيم: ۲۷

اور کافر مؤمن دونوں کی قبور کے متعلق حدیث میں یوں ارشاد ہے:

فرمایا جب بندے کو اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسکے دوست، ساتھی اس سے واپس ہوتے ہیں اور وہ انکے جوتیوں کی کھڑکھڑاہٹ سن رہا ہوتا ہے تو اسکے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اسکو بٹھاتے ہیں پھر رسول اللہ ﷺ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تم انکے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جو مؤمن ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اسکے رسول ہیں، پس اس مؤمن کو کہا جاتا ہے کہ اپنے جہنم کے ٹھکانے کو دیکھ اللہ نے اسکے بدلے جنت کا محفوظ ٹھکانہ تجھے دیدیا ہے۔ قنادة کہتے ہیں ہم سے یہ بھی روایت کیا گیا کہ اسکی قبر میں وسعت کر دی جاتی ہے، پھر حدیث میں ہے کہ جو منافق اور کافر ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اسکے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، تو اسے کہا جاتا ہے: نہ تو تو نے

عن أنس بن مالك أنه حدثه أن رسول الله ﷺ قال "ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه انه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولون ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد ﷺ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قنادة وذكر لنا أنه يفسح في قبره ثم رجع إلى حديث أنس ﷺ قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين" (۱)

(۱) رواه البخاری، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی عذاب القبر

سمجھا اور نہ ہی پڑھا اور اسے لوہے کے گرز سے پینا جاتا ہے پس وہ حج مارتا ہے جسے انسان اور جنات کے علاوہ اسکے ارد گرد سب مخلوق سنتی ہے“

اور مسلم شریف کی روایت میں یوں آیا ہے۔

عن البراء بن عازب عن النبی ﷺ قال ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ قال نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد ﷺ فذلك قوله عز وجل ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ (۱)

آپ ﷺ نے ”اللہ تعالیٰ کے فرمان ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ کے بارے میں فرمایا: کہ یہ عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی، پس ایماندار میت سے کہا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ اور میرے نبی محمد ﷺ ہیں پس یہی مراد اللہ تعالیٰ کے اس قول ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سے“

(۲) عذاب و نعیم قبر: اس عنوان کے دو قسمیں ہیں۔

”الف“ عذاب قبر: قبر میں اصل عذاب تو کفار کیلئے ہے، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو بحر قلزم میں غرق کیا تو اسی وقت سے انکا برزخی عذاب شروع ہو گیا، اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے:

﴿السَّارُّ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ (۱)

”آگ ان پر صبح و شام پیش کی جاتی ہے اور قیامت کے دن وہ آل فرعون شدید ترین عذاب میں داخل کیئے جائیں گے“

(۱) رواہ مسلم، کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت عليه

وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (۲) سورة المؤمن: ۴۶

اس سے معلوم ہوا کہ آل فرعون کو جو صبح و شام آگ کا عذاب پیش کیا جاتا ہے تو یہ

قیامت سے پہلے عالم برزخ میں ہے؛ کیونکہ قیامت کے بعد تو آیت بالا کے مطابق انہیں مزید سخت عذاب میں مبتلا کیا جائیگا، لہذا پہلی ”النار“ اور دوسرا ”اشد العذاب“ بالکل الگ الگ ہیں، چنانچہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

پس انکی روحیں قیامت تک صبح شام آگ پر پیش کیجاتی ہیں، پس جب قیامت کا دن ہوگا تو انکی ارواح اور جسم جہنم میں جمع ہو جائینگے اسی لئے فرمایا ”جس دن قیامت قائم ہوگی تو آل فرعون سخت ترین عذاب میں داخل کیئے جائینگے“، یعنی وہ تکلیف کے اعتبار سے سخت اور عبرت کے اعتبار سے بڑا ہوگا، اور یہ آیت ”النار يعرضون عليها“ قبر میں عذاب برزخی کے بارے میں اہل سنت کی بہت بڑی دلیل ہے“

”فان ارواحهم تعرض على النار صباحا ومساءً إلى قيام الساعة فاذا كان يوم القيامة اجتمعت ارواحهم وأجسادهم في النار ولهذا قال ”ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب“ أى أشده ألما وأعظمه نكالا وهذه الآية أصل كبير في استدلال اهل السنة على عذاب البرزخ في القبور وهي قوله تعالى ”النار يعرضون عليها غدوا وعشيا“ (۱)

احادیث میں بھی عذاب قبر کے متعلق آیا ہے، چنانچہ فرمایا:

حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی ﷺ بنی نجار کے ایک باغ میں اپنے خنجر پر سوار تھے اور ہم آپ کے ہمراہ تھے، کہ وہ خنجر بدک

قال أبو سعيد ولم أشهد من النبي ﷺ ولكن حدثني زيد بن ثابت قال بينما النبي ﷺ في حائط لبني

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۸۱

گیا، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دے، وہاں پانچ، چھ، یا چار قبریں تھیں، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے، ایک شخص نے عرض کیا، میں جانتا ہوں، فرمایا یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس نے عرض کیا زمانہ جاہلیت میں، آپ نے فرمایا کہ یہ امت اپنی قبور میں آزمائی جاتی ہے، پس اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب سنو ادے جو مجھے سنوایا، پھر آپ ﷺ نے اپنا رخ ہماری طرف فرمایا اور کہا اللہ کی پناہ مانگو، آگ کے عذاب سے، ہم نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں آگ کے عذاب سے، پھر فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو ہم نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں عذاب قبر سے، پھر فرمایا اللہ کی پناہ مانگو تمام فتنوں سے جو ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، ہم نے کہا ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تمام فتنوں سے ظاہر

نجار علی بغلة له ونحن معه اذ حادت به فكادت تلقيه واذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة قال كذا كان يقول الجريري فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبير فقال رجل أنا قال متى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراك فقال ان هذه الامة تبثلي في قبورها فلولوا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ماطهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ماطهر منها وما بطن قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال (۱)

(۱) (رواه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت عليه واثبات عذاب القبر والتعوذ منه)

ہوں یا چھپے ہوں، پھر فرمایا اللہ کی پناہ مانگو
دجال کے فتنے سے ہم نے کہا ہم اللہ کی پناہ
مانگتے ہیں دجال کے فتنے سے“

یہ تمام تفصیل عذاب قبر سے متعلق ہوئی۔

”ب“ نعیم قبر: باقی رہا نعیم قبر سو یہ مؤمن کیلئے ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا
تَسْزِلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا
تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ
تُوْعَدُونَ﴾ (۱)

وعدہ کیا گیا ہے“

مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دیگر مفسرین کے اقوال نقل

کرنے کے بعد حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وقال زيد بن اسلم يبشرونه عند
موته وفي قبره وحين يبعث رواه ابن
ابى حاتم وهذا القول يجمع الأقوال
كلها وهو حسن وهو الواقع“ (۲)

یہی بہتر ہے اور یہی واقع کے مطابق ہے“

قبر کے عذاب و نعیم کی مزید تفصیل ملائکہ کی بحث میں پہلے گزر چکی ہے، جس میں
مکر تکبر کے تینوں سوالوں کا تفصیلی ذکر تھا، وہاں مراجعت کر لیں۔

منکرین عذاب قبر کا شبہ اور اس کا ازالہ

بہت سے لوگوں نے قبر کے عذاب و نعیم کا اپنی ناقص عقول کی وجہ سے اس بناء پر انکار کیا ہے کہ یہ غیر ممکن اور واقع کے خلاف ہے، چنانچہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر قبر کھولی جائے تو میت اسی طرح پائی جائے گی، جس طرح پہلے رکھی گئی تھی، اسی طرح وسعت و کشادگی اور ضیق و تنگی کے اعتبار سے قبر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔

مگر منکرین عذاب قبر کا یہ انکار شرع، حسن اور عقل سلیم تینوں کی بناء پر باطل اور بے بنیاد ہے:

شرع: عذاب قبر کے سلسلہ کی اُدلہ شرعیہ ”احوال قبر“ میں تفصیل سے گزر گئی ہیں، وہاں مراجعت کر لیں۔
یہاں ہم صرف ایک روایت نقل کرتے ہیں:

عن ابن عباس قال مر النبی ﷺ بحائط من حیطان المدینة أو مكة فسمع صوت إنسانین یعذبان فی قبورهما فقال النبی ﷺ ”یعذبان وما یعذبان فی کبیر ثم قال بلی کان أحدهما لا یستتر من بولہ وکان الآخر یمشی بالنمیمة ثم دعا بجریدة فکسرها کسرتین فوضع علی کل قبر منهما کسرة فقیل له

”رسول اللہ ﷺ مدینہ کی دیواروں میں سے ایک دیوار کے پاس سے گزرے تو آپ نے دو آدمیوں کی آواز سنی جنہیں انکی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا، پس نبی ﷺ نے فرمایا ان کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی بڑی چیز کی بناء پر عذاب نہیں دیا جا رہا پھر فرمایا ہاں ان میں سے ایک اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا پھر آپ نے ایک تر شاخ منگوائی پھر اسکے دو ٹکڑے

یارسول لم فعلت هذا قال لعله أن
 ینخفف عنهما ما لم یبسا أو الی ان
 یبسا. (۱)

کیئے پھر ایک ایک ان میں سے ہر ایک قبر پر
 رکھدی تو آپ سے پوچھا گیا: یارسول
 اللہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ
 اسکے خشک ہونے تک شاید ان سے عذاب کم
 کر دیا جائے“

حس: شرع کے علاوہ حس و مشاہدہ کے لحاظ سے بھی قبر کا انکار باطل ہے اور وہ اس
 طرح کہ انسان نیند کی حالت میں کبھی خواب دیکھتا ہے کہ وہ کسی وسیع و کشادہ مکان یا
 باغ میں رہتا ہے اور وہاں پر بہترین خوراک، غذا و میوہ اور مشروبات کھاپی کر خوشیاں
 منا رہا ہے یا کسی تنگ و پریشان جگہ میں مقید ہو کر طرح طرح کے مصائب جھیل رہا ہے،
 کبھی کبھی ان حالات کی بناء پر نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھتا ہے، اور نیند موت کے
 مشابہ ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نیند کو وفات سے تعبیر کرتے
 ہوئے فرمایا:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا
 وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ
 الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
 الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي
 ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (۲)

”اللہ تعالیٰ روحوں کو انکے مرتے وقت قبض
 کر لیتا ہے اور جو ابھی مرے نہیں اپنی نیند
 میں، پھر جن پر موت کا فیصلہ ہو گیا ہے انہیں
 روک لیتا ہے اور دیگر ارواح کو ایک خاص
 مدت تک چھوڑ دیتا ہے بیشک اس میں ان
 لوگوں کیلئے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں“

(۱) رواہ البخاری، کتاب الوضوء: باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله

(۲) سورة الزمر: ۴۲

عقل: انسان اگر ذرا سوچ و فکر سے کام لے تو وہ اس نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے کہ عذاب و نعیم قبر، عقل سلیم کے عین مطابق ہے، مخالف نہیں۔ اور وہ اس لئے کہ مثلاً سونے والا شخص کبھی سچا خواب دیکھتا ہے مثلاً کبھی رسول اللہ ﷺ کو اپنی ہیئت و صفات میں دیکھتا ہے اور چونکہ شیطان اس کی ہیئت میں نہیں آ سکتا تو جس نے آپ ﷺ کو دیکھا تو اس نے حقیقت ہی میں دیکھا، مگر اس سب کے باوجود وہ شخص اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے، جب یہ احوال دنیا میں ممکن ہیں تو برزخ میں کیوں ممکن نہیں حالانکہ وہ دنیا کہیں زیادہ پر اسرار ہے۔

باقی منکرین کا یہ کہنا کہ قبر کھولنے کے بعد میت اسی حالت میں ہوگی اور ساتھ ہی قبر میں کوئی وسعت یا تنگی بھی محسوس نہیں ہوگی، تو منکرین عذاب و نعیم قبر کا یہ خیال و زعم کئی وجوہ سے بھی غلط اور باطل ہے۔

”الف“ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ معترضین کے یہ اعتراضات و شبہات ضعیف و کمزور، اور ظنی ہیں اور عذاب قبر کے جو دلائل شریعت سے ثابت ہیں وہ قوی اور قطعی ہیں تو قوی اور قطعی کے مقابلے میں ظنی اور ضعیف کو لانا ہی غلط اور بے بنیاد ہے۔

کسی کہنے والے نے خوب کہا ہے:

و کم من عائب قولاً صحیحاً بہت سے لوگ قول صحیح پر عیب جوئی کرتے
و آفته من الفہم السقیم ہیں حقیقت میں اس کی وجہ ان کی کمزور فہم ہے۔

”ب“ عذاب قبر کا تعلق عالم برزخ سے ہے اور عالم برزخ ایسے امور غیبیہ میں سے ہے کہ جس کا حصول و ادراک محسوسات سے نہیں ہوتا کیونکہ اگر احوال برزخ کا ادراک محسوسات سے ہو جاتا تو ایمان بالغیب کا فائدہ ہی ختم ہو جاتا اور ساتھ ہی ان امور غیبیہ پر ایمان لانے والے اور انکے منکرین برابر ہو جاتے ہیں۔

”ج“ عذاب و نعیم اور وسعت و کشادگی یا ضیق و تنگی قبریہ ایسے امور ہیں کہ جن کا ادراک و احساس صرف اور صرف اس میت کو ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملے پیش آتے ہیں، اس سوئے ہوئے شخص کی طرح جو نیند میں خواب دیکھتا ہے کہ ایک وسیع و کشادہ مکان میں رہتا ہے اور قسم قسم کی لذیذ غذا و خوراک اور ناز و نعمتوں میں مزہ اڑا رہا ہے یا کسی ایسے تنگ اور پریشان کن مکان میں رہ کر مختلف قسم کے مصائب و تکالیف میں مبتلا ہے، اس خواب دیکھنے والے کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود پاس بیٹھنے والوں کو ان میں سے کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا۔

اور جس طرح نبی ﷺ پر وحی آتی تھی اور آپ ﷺ صحابہ کے پاس تشریف فرما ہوتے اور وحی سنتے تھے مگر صحابہ کرام وحی نہیں سنتے تھے اور کبھی کبھی حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل و صورت میں آ کر آپ ﷺ سے باتیں کرتے تھے، آپ ﷺ انکو دیکھتے بھی تھے اور انکی باتیں بھی سنتے تھے مگر صحابہ کرام وہاں بیٹھے ہوئے بھی نہ جبریل علیہ السلام کو دیکھتے تھے نہ ان کی باتیں سنتے تھے۔

”ذ“ یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ مخلوق کا ادراک (پالینا) اسی حد تک محدود ہے، جتنا اللہ تعالیٰ نے انکو عطا کیا ہے، اسی لئے مخلوقات کو ہر موجود چیز کا ادراک نہیں ہوتا، مثلاً: زمین و آسمان اور جو کچھ مخلوقات اس میں ہیں وہ سب ہیئت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں مگر ہمیں اس کا ادراک و شعور نہیں ہوتا۔

چنانچہ قرآن مجید میں ہے:

”تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ“

”ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے، اسکی تسبیح بیان کرتا ہے اور کوئی چیز نہیں جو اللہ کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی نہ

تَسْبِيحُهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿﴾ بیان کرتی ہو، لیکن تم انکی تسبیح سمجھتے نہیں، بیشک وہ اللہ بڑا محل والا بڑا بخشنے والا ہے“ (۱)

اسی طرح شیاطین و جنات ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے، انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں دیکھتے اور گمراہ کرتے ہیں مگر انسان ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ اس بارے میں فرمان الہی ہے:

﴿ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (۲)

اے اولادِ آدم! تمہیں شیطان فتنے میں جلا نہ کر دے جیسے اس نے تمہارے والدین کو ایسی حالت میں جنت سے نکلوایا کہ انکا لباس بھی ان سے اتروادیا تاکہ ان دونوں کی قابلِ شرم چیزیں ان پر ظاہر کر دے، بیشک وہ شیطان اور اس کا لشکر تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، بے شک ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے“

جب مخلوق ہر موجود حقی کا ادراک نہیں کر سکتی تو اس کیلئے کیسے یہ صحیح اور جائز ہو سکتا ہے کہ وہ ان امورِ غیب میں سے ثابت شدہ حقائق کا جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہیں محض اس بہانے سے انکار کر دے کہ وہ ان کا ادراک نہیں کر پاتا۔

باب ششم

تقدیر پر ایمان لانا

”الایمان بالقدر“

تقدیر پر ایمان لانا

تقدیر کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں، یعنی سب اچھے اور برے کاموں کیلئے اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ایک اندازہ مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے پیدا کرنے سے پہلے جانتا تھا اور جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسی علم ازلی اور یقینی اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بُری بات نہ تو اللہ تعالیٰ کے علم و اندازہ سے خارج ہے اور نہ ہی اسکی قدرت و مشیت سے آزاد ہے۔

کیونکہ زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار برس پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیر لکھ لی تھی، اسی وقت سے لیکر آج تک جو کچھ ہو چکا اور آج سے لیکر قیامت تک جو کچھ ہوگا سب کچھ اسی لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے۔

تقدیر پر ایمان لانا چار چیزوں پر مشتمل ہے:

- (الف) ساری اشیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا علم محیط۔
- (ب) اشیاء کی کتابت (لکھنا)
- (ج) اللہ تعالیٰ کی مشیت (چاہنا)
- (د) اشیاء کا خلق (پیدا کرنا)

قدر و تقدیر کے اصطلاحی و شرعی معنی بیان کرتے ہوئے صاحب ”شرح العقیدۃ الواسطیۃ“ تحریر کرتے ہیں:

”والمراد به فی لسان الشارع ان الله عزوجل علم مقادیر الأشياء وازمانها ازلا ثم أوجدها بقدرته و مشیتہ“

”شریعت میں تقدیر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کی مقداروں اور وزنوں کو جانتا ہے ہمیشہ سے، پھر انہی چیزوں کو

علی وفق ما علمه منها وأنه كتبها فی اللوح قبل إحدائها“ (۱)
 اپنی قدرت و مشیت سے وجود بخشا اپنے علم کے مطابق، اور ان سب اشیاء کو انکی پیدائش سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا“

تقدیر کی اقسام بیان کرتے ہوئے صاحب ’الأسئلة والأجوبة الأصولية‘ لکھتے ہیں:

”الأول التقدير العام لجميع الاشياء بمعنى ان الله علمها وكتبها وشاءها وخلقها“ (۲)
 ”تقدیر، اپنے عام معنی کے اعتبار سے تمام اشیاء کو شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اشیاء کو جانتا ہے اور انکو لکھا ہے اور چاہا

اور انکو پیدا کیا ہے“

تقدیر کے مسئلہ کو ہم اختصار کیساتھ چار فصلوں میں بیان کریں گے۔

فصل اول

تمام اشیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا علم

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لانا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہر وقت ہے اور جو کچھ پہلے ہو چکا یا آئندہ ہونے والا ہے یا جو نہیں ہوا لیکن اگر ہوتا تو کس طرح ہوتا چاہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال کے متعلق ہو یا بندوں کے افعال کے متعلق، ان سب کا علم اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہے اور یہ سب کچھ اس کے علم ازلی وابدی میں موجود ہے۔

(۱) شرح العقيدة الواسطية ص ۱۹، ۲۰

(۲) الأسئلة والأجوبة الأصولية، ص ۷۸

اب اس کے دلائل ملاحظہ فرمائیں:

اللہ تعالیٰ نے اپنے احاطہ علیہ کے متعلق فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے سات
آسمان پیدا کیئے اور انہی کی طرح زمین
کو بھی، ان سب میں حکم نازل ہوتا رہتا
ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر
قادر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے
اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے“

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ
الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ
لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾
(۱)

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

”اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس
خزانے نہ ہوں مگر ہم ہر چیز کو ایک متعین
مقدار کے ساتھ نازل کیا کرتے ہیں“

﴿وَإِن مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا
نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (۲)

تیسری جگہ ارشاد فرمایا:

”اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ
ہر چیز کو جانتا ہے“

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (۳)

چوتھی جگہ فرمایا:

”میرے رب کا علم ہر چیز کو شامل ہے
پس کیا تم نصیحت نہیں کھرتے“

﴿وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا
تَتَذَكَّرُونَ﴾ (۴)

(۱) سورة الطلاق: ۱۲ (۲) سورة الحجر: ۲۱

(۳) سورة البقرة: ۲۳۱ (۴) سورة الأنعام: ۸۰

پانچویں مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (۱)

چھٹے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ

مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ

مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ (۲)

ساتویں جگہ فرمایا:

﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً

وَعِلْمًا﴾ (۳)

آٹھویں مقام پر فرمایا:

﴿وَسْتَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (۴)

نویں مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا

هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا

تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ

فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا

”بے شک تمہارا معبود اللہ ہے جس کے سوا کوئی

معبود برحق نہیں، ہر چیز کو اس کا علم وسیع ہے“

”قیامت کے وقوع کا علم صرف اللہ کی

طرف ہی لوٹایا جاسکتا ہے، اور کوئی پھل

اپنے غلاف سے نہیں نکلتا اور نہ کوئی مادہ

حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ بچہ جنمتی ہے مگر یہ

سب اس اللہ کے علم میں ہے“

”اے ہمارے رب، ہر چیز کو تیری

رحمت اور تیرا علم شامل ہے“

”اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے

شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے“

”اور اللہ کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں،

اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا، اور

اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں

ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ

(۱) سورة طہ: ۹۸ (۲) سورة فصلت: ۴۷ (۳) سورة غافر: ۲ (۴) سورة النساء: ۳۲

يَابِسِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾
 اللہ سے جانتا ہے اور اسی طرح نہ کوئی
 دانہ جو زمین کی تاریکیوں میں ہو اور نہ
 کوئی تر اور کوئی خشک، مگر یہ کہ وہ لوح
 محفوظ میں ہے“

فصل دوم

تمام اشیاء کی کتابت

اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ مقدر فرما کر انکے متعلق فیصلہ کر چکا ہے، ان سب کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، لہذا قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے اس لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے جس کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے۔ اس سلسلے کے دلائل ملاحظہ فرمائیں:

کتابت اشیاء کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ
 وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ﴾ (۲)
 ”تحقیق ہم سب جانتے ہیں، جو زمین ان
 سے کم کرتی ہے اور ہمارے پاس کتاب
 ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے“

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ
 مُّبِينٍ﴾ (۳)
 ”اور ہم نے ہر چیز کو ایک کھلی کتاب میں
 محفوظ کر رکھا ہے“

(۳) سورة يس: ۱۲

(۲) سورة الأنعام: ۵۹ (۲) سورة ق: ۴

ایک اور جگہ فرمایا:

﴿أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (۱)

”وکیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے، جو آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک یہ سب کچھ لوح محفوظ میں ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت ہی آسان ہے“

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (۲)

”اور آسمان و زمین میں کوئی ایسی پوشیدہ چیز نہیں، جو کتاب بئین (لوح محفوظ) میں نہ ہو“

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (۳)

”اور کافر کہتے ہیں، ہمیں قیامت پیش نہ آئیگی، کہہ دیجئے کیوں نہیں آئیگی، تم میرے رب کی قیامت تم پر ضرور آئے گی، وہ عالم الغیب ہے، ذرہ برابر کوئی چیز اس سے غائب نہیں خواہ وہ آسمانوں میں ہو یا وہ زمین میں، اور نہ ذرہ کی مقدار سے کوئی چیز چھوٹی اور نہ اس سے بڑی مگر یہ کہ وہ کتاب بئین میں ہے“

(۱) سورة الحج: ۴۰ (۲) سورة النمل ۴۵ (۳) سورة سبأ: ۳

ایک اور جگہ فرمان الہی ہے:

﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (۱)

”کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچی مگر یہ کہ اللہ نے اسے ہمارے لئے لکھ دیا ہو، وہی ہمارا مددگار ہے، اور مؤمنین کو چاہئے کہ وہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں“

کتابتِ تقدیر کے متعلق حدیث میں آیا ہے۔

”بے شک اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا لکھو! اس نے عرض کیا، کیا لکھوں؟ فرمایا تمام تقدیر، جو کچھ ہوا اور جو آئندہ ہمیشہ تک ہوگا سب لکھو“

”إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ما أكتب قال أكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد“ (۲)

ایک حدیث عبد اللہ بن عباس سے یوں آئی ہے:

”يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظه تجده تجاهك اذا سألت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الأمة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشئ لم ينفعوك الا بشئ قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشئ لم يضروك الا بشئ قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف“ (۳)

”اے لڑکے! میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، وہ آپکی حفاظت کرے گا، تم اسکی حفاظت کرو اسے اپنے سامنے پاؤ گے جب تم سوال کرو تو اللہ سے کرو اور جب تم مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو اور جان لو کہ اگر امت تمہیں کچھ نفع دینے پر متفق ہو جائے تو وہ تمہیں وہی نفع دے سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا

(۱) (التوبة: ۵۱) (۲) (رواه الترمذی، أبواب القدر، باب ۱، ابو داؤد، کتاب السنة،

باب فی القدر) (۳) (رواه الترمذی، کتاب صفة القيامة، باب ۵۹ من أواخر الأبواب)

ہے اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے پر متفق ہو جائے تو وہ صرف وہی نقصان پہنچا سکتی ہے جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے، قلم اٹھائے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں“

ہم نے ابتداءً بحث میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مقادیر، زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار برس پہلے لکھ دی تھیں، چنانچہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے:

عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دی تھیں، فرمایا اور اس وقت عرش پانی پر تھا۔

عن عبداللہ بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول كتب الله مقادير الخلق قبل ان يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة قال وكان عرشه على الماء. (۱) صحیح بخاری میں اسکے متعلق یہ روایت ہے۔

علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس ایک عود کی لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے اور فرمایا: تم میں سے کوئی نہیں ہے جس کا جہنم یا جنت کا ٹھکانہ لکھ نہ دیا گیا ہو، تو قوم کے ایک آدمی نے کہا: کیا ہم اسی پر بھروسہ نہ کر لیں اے اللہ کے رسول؟ فرمایا نہیں!

عن علی رضی اللہ عنہ قال كنا جلوساً مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومعه عود ينكت في الأرض وقال: وما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة، فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله؟ قال لا تعملوا فكل ميسر ثم قرأ: أَمَا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى. (۲)

(۱) رواہ مسلم، کتاب القدر، باب حجاج آدم و موسیٰ علیہما السلام

(۲) رواہ البخاری، کتاب القدر، باب وكان أمر الله قدرا مقدورا

تم عمل کرو، ہر ایک کیلئے اسکے مطابق عمل
آسان کر دیا جاتا ہے پھر آپ نے آیت
تلاوت فرمائی: ”أَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى“

فصل سوم

اشیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت

اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ
نہیں ہوتا اور کوئی بھی چیز بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے نہیں ہو سکتی۔
اس کے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔

”اس کیلئے جو تم میں سے سیدھا چلنا
چاہے اور تم بغیر پروردگار عالم کے
چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے“

﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا
تَشَاءُ وَنُ الْإِنَّ يَشَاءُ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ﴾ (۱)

ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

”اور وہ نہیں نصیحت پکڑتے مگر یہ کہ اللہ
چاہے، وہ اسکے لائق ہے کہ اسکی پکڑ سے
ڈرا جائے اور وہی مغفرت کا اہل ہے“

﴿وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ
أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ﴾ (۲)

تیسری جگہ ارشاد فرمایا:

”یہ ایمان لانے والے نہیں مگر یہ کہ اللہ
چاہے لیکن ان میں سے اکثر جاہل ہیں“

﴿مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ﴾ (۳)

(۱) سورة التکویر: ۲۹ (۲) سورة المدثر: ۵۶ (۳) سورة الأنعام: ۱۱۱

چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ
لَأَسْتَكْفِرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ
السُّوءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّلْقَوْمِ
يُؤْمِنُونَ﴾ (۱)

”آپ کہہ دیجئے میں اپنی جان کیلئے نہ کسی
نفع کا اختیار رکھتا ہوں نہ ضرر کا مگر جو اللہ
چاہے اور اگر میں غیب دان ہوتا تو بہت
سے فائدے اپنے لئے لے لیتا اور مجھے
کوئی نقصان نہ پہنچتا، میں تو صرف ڈرانے
والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اس قوم کو
جو بات مانتی ہے“

پانچویں جگہ فرمانِ باری تعالیٰ ہے۔

﴿وَمَا تَشَاءُ وَاِنْ اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ
كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا﴾ (۲)

”اور تم نہیں چاہ سکتے بغیر اللہ کے
چاہے بے شک اللہ بڑے علم اور بڑی
حکمت والا ہے“

فصل چہارم

اشیاء کا خلق (پیدا کرنا)

اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھنا چاہئے کہ سب مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے وہی سب کا خالق و موجد ہے، اس کے سوا کارخانہ عالم میں کوئی خالق و موجد نہیں۔

تمام اشیاء کے اللہ تعالیٰ کی خلق ہونے کے بارے میں ارشاد ہے:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بَكْلٌ شَيْءٍ وَكَيْلٌ﴾ (۱)

”اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے“

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكَيْلٌ﴾ (۲)

”یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسکے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے لہذا تم اسی کی عبادت کرو اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے“

تیسری جگہ ارشاد فرمایا:

﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (۳)

”کہہ دیجئے اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا، سب پر غالب ہے“

(۱) سورة الزمر: ۶۲

(۲) سورة الانعام: ۱۰۲

(۳) سورة الرعد: ۱۶

چوٹی جگہ ارشاد فرمایا:

﴿ قَالَ اتَّعَبُونَ مَا تَسْجُدُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (۱)

”کہا (ابراہیم علیہ السلام نے) کیا تم پوجتے ہو انکو جنکو تم تراشتے ہو، حالانکہ اللہ نے تمہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو سب کو پیدا کیا ہے“

پانچویں جگہ فرمان الہی ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾ (۲)

”اے لوگو! اللہ کے تم پر جو احسانات ہیں انکو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟“

پس تقدیر کا معنی یہی ہے کہ انہی چار چیزوں پر ایمان لایا جائے یعنی ساری اشیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا علم، سب کی کتابت یعنی لکھنا، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت و جاہت اور ساری اشیاء کا خلق یعنی پیدا کرنا۔

تقدیر کے ان چاروں درجات پر ایمان لانا اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ ہم نے تقدیر کا مسئلہ انتہائی اختصار سے قلمبند کیا ہے اسکی مزید تفصیل کیلئے کتب عقائد سے مراجعت کریں۔

تقدیر کے مسئلہ میں دو جماعتیں گمراہ ہو کر تباہ و برباد ہو گئیں، ایک جبریہ، دوسرے قدریہ۔ جبریہ نے اثبات تقدیر میں اتنا غلو کیا کہ انسان کی مشیت و اختیار ہی کے منکر ہو گئے۔ جبکہ قدریہ نے افراط سے کام لیکر سرے سے تقدیر ہی کا انکار کر دیا۔

(۱) سورة الصافات: ۹۶

(۲) سورة فاطر: ۳

لہذا اب ہم اختصار سے ان دونوں نظریوں کا جائزہ لیں گے۔
انسان اپنے افعال میں مختار ہے مجبور نہیں

جبریہ کہتے ہیں کہ جب ساری اشیاء کا علم اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی ہو چکا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار برس قبل لکھ بھی دیا تھا اور پھر سب کام اللہ کی مشیت و چاہت کے مطابق ہو رہے ہیں تو اس سب کا معنی یہ ہوا کہ انسان کو اپنے افعال پر کوئی قدرت و اختیار نہیں ہے اور نہ ہی انسان کے کاموں میں اس کی مشیت اور چاہت کو کچھ دخل ہے بلکہ وہ تو مجبور محض ہے۔ انسان تو وہی کچھ عمل کرے گا جو اس کے مباشرتِ فعل (کام کے سرانجام دینے) سے پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ اس لئے انسان کو فرائض و واجبات ترک کرنے اور ذنوب و معاصی کے ارتکاب پر عذاب و سزا نہیں ملنی چاہیے۔

یہ سب جبریہ کا نظریہ ہے اور اس کا ایجاد کرنے والا جہم بن صفوان ترمذی ہے۔
اس نظریہ پر بحث کرتے ہوئے ”صاحب الکوشاف الجلیہ“ لکھتے ہیں:

فوجه ذلك ان الجبرية هو اتباع
الجهم بن صفوان الترمذی زعيم
المعطلة مذهبهم أن العبد مجبور
على فعله وحرکاته وأفعاله
اضطرارية كحركة المرتعش
والعروق النابضة وحرکات
الأشجار في مهب الريح، وإضافتها
”اس کی وجہ یہ ہے کہ جبریہ وہ جہم بن صفوان کے تابعین ہیں جو ”معطلہ“ کا قائل تھا، ان کا مذہب یہ تھا کہ بندہ اپنے فعل اور حرکات میں مجبور ہے اور اس کے افعال اضطراری ہیں جیسے مرتعش کی حرکت اور پھڑکنے والی رگوں کی حرکت اور جیسے ہوا چلنے کے وقت درختوں کی حرکت اور ان کاموں کا انتساب مخلوق کی طرف

مجاز ہے اور بے شک اللہ ہی فاعل ہے ان
افعال کا پس یہ حقیقت اسی کا فعل ہے،
بندوں کا فعل نہیں اور بندے کی نہ تو کوئی
قدرت ہے اور نہ ہی ارادہ اور نہ ہی اس
کا کوئی فعل ہے“

الی الخلق مجاز وإنما الله هو فاعل
تلك الأفعال فهي فعله حقيقة
لا أفعالهم والعبد ليس له قدرة ولا
إرادة ولا فعل له البتة“ (۱)

یہ تو ان کے نظریے کی تفصیل ہوئی، مگر یہ کئی وجوہ سے بالکل غلط و باطل ہے۔

(۱) حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے افعال میں مختار اور صاحب مشیت ہے جو اپنے
افعال کو اپنی مشیت، اختیار و ارادہ سے کرتا ہے، اس پر کسی کا کوئی جبر نہیں۔

اسی اختیار کا اثبات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا يَبْغَىٰ﴾ (۲) ”پس جو شخص چاہے اپنے رب کے پاس
ٹھکانہ بنا لے“

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ
أَنِّي سَنُتِّمُّكُمْ﴾ (۳) ”تمہاری بیویاں، تمہاری کھیتیاں ہیں سو
جس روش سے تم چاہو، اپنی کھیتی میں آؤ“

مذکورہ آیات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس میں
اسے اختیار ہوتا ہے۔

البتہ یہ ضرور ہے کہ انسان کی مشیت و چاہت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے
یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تب ہی انسان چاہے گا۔

(۱) الكواشف الجلیة ص ۲۹۷

(۲) سورة النبأ: ۳۹

(۳) سورة البقرة: ۲۲۳

چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (۱)

”اور تم نہیں چاہ سکتے بغیر اسکے کہ اللہ چاہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے“

اب بتائیے انسان اپنے افعال میں مجبور محض ہے یا صاحبِ مشیت و اختیار۔

(۲) دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بعض کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے:

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ (۲)

”اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو“

بعض افعال سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور تم اس گوشت میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو“

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ (۳)

مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی طاقت و گنجائش سے زیادہ تکلیف نہیں دی جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ (۳)

”پس جس قدر تم اللہ سے ڈر سکتے ہو، ڈرتے رہا کرو۔“

”اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ہم کسی کو اسکی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے“

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (۵)

(۱) سورة التکویر: ۲۹ (۲) سورة البقرة: ۳۳

(۳) سورة الأنعام: ۱۲۱ (۴) سورة التغابن: ۱۶

(۵) سورة الاعراف: ۳۲

معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے افعال پر قدرت و اختیار ہے اور جو کچھ کرتا ہے اپنی قدرت و اختیار اور مشیت سے کرتا ہے کیونکہ اگر انسان اپنے افعال میں مجبور محض ہوتا تو وہ ہر اس چیز کا مکلف ہوتا جو اس کی طاقت و گنجائش سے باہر ہے، حالانکہ یہ باطل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر انسان سے خطاً و نسیان اور اکراہ و مجبوری کی حالت میں گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی پکڑ نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

عن ابن عباس عن النبی ﷺ قال ان
اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان
وما استکرہوا علیہ . (۱)

”ابن عباس رضی اللہ عنہما آپ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا و نسیان اور ہر اس چیز سے جس پر مجبور کے گئے ہیں اٹھائے ہیں“

اور اکراہ کے متعلق قرآن کریم میں یوں آیا ہے:

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (۲)

”جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اسکے ساتھ کفر کرے مگر یہ کہ اس پر جبر کیا جائے اور وہ محض زبان سے کلمہ کفر کہہ دے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اسکی کوئی پکڑ نہیں اور لیکن جو کشادہ دلی سے کفر کو قبول کر لے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا، اور انکے لئے بڑا عذاب ہے“

معلوم ہوا کہ انسان بالکل مجبور نہیں بلکہ صاحب مشیت و اختیار ہے۔

(۱) رواہ ابن ماجہ، کتاب الطلاق، باب طلاق المکرہ والناسی، واللفظ له/ الطبرانی فی المعجم الكبير ج ۱۱ ص ۱۳۳ / مسند عبد اللہ بن عباس: الرقم: ۱۱۲۷۴
(۲) سورة النحل: ۱۰۶

(۳) ہم دیکھتے ہیں کہ انسان (جو آپکے خیال میں مجبور محض ہے) اپنی دنیا کے فوائد کے حصول کیلئے ہر اس طریقہ کار کو اختیار کرتا ہے جو اس کو نفع و فائدہ بخشنے اور نفع بخش طریقہ کار کو چھوڑ کر نقصان دہ طریقہ اختیار کر کے اپنے لئے تقدیر کو حجت نہیں بناتا تو کیا وجہ ہے کہ یہی انسان اپنے دینی معاملات میں نفع بخش طریقہ کار کو چھوڑ کر نقصان دینے والے طریقہ کو اختیار کر کے تقدیر کو حجت بناتا ہے، حالانکہ دینی و دنیاوی دونوں معاملات میں تقدیر کا معاملہ ایک جیسا ہے۔

اس مسئلہ کی مزید وضاحت کیلئے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔

”ہم ایک بیمار کو دیکھتے ہیں، جسے ڈاکٹر کی طرف سے سخت کڑوا شربت پینے کا حکم ملا ہے تو وہ اس دوا کو پیتا ہے حالانکہ اس کا جی نہیں چاہتا، اسی طرح اسے کھانا کھانے کا جی چاہتا ہے لیکن اسے منع کر دیا جاتا ہے اور وہ کھانا نہیں کھاتا، اور یہ سب کچھ وہ حصولِ شفاء اور سلامتی کیلئے کرتا ہے اور یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ بیمار اس کڑوے شربت کو چھوڑ دے جو اسے اچھا نہیں لگتا یا وہ نقصان دہ کھانا کھالے جس سے اسے منع کیا گیا ہے اور پھر تقدیر کو بہانہ بنا لے۔“

تو پھر کیا وجہ ہے کہ انسان اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے جس کا حکم اللہ اور اسکے رسول ﷺ نے دیا ہے اور اس فعل کا ارتکاب کرتا ہے جس سے انہوں نے منع کر دیا ہے اور پھر تقدیر کو حجت بناتا ہے، کیا ان دونوں باتوں (دینی و دنیاوی) کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے؟“

(۴) اب ہم اس جبری شخص سے سوال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوامر کو ترک کرتا اور اسکے نواہی کا ارتکاب کر کے تقدیر کو حجت بناتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص اس پر ظلم و زیادتی کر کے اسکے مال پر قبضہ کر لے یا اسکی عزت پر حملہ کر لے اور پھر تقدیر کو حجت بنا کر کہے کہ:

”بھائی! مجھے میری غلطی اور زیادتی پر ملامت نہ کر، کیونکہ یہ سب کچھ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے“ تو کیا یہ جبری اپنے اوپر ظلم کرنے والے شخص کی حجت کو مان کر اسے چھوڑ دے گا؟ نہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ اس پر مقدمہ کر کے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا، جب وہ اپنے اوپر دوسرے کے ظلم کو تقدیر کی بناء پر قبول نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں تجاوز و زیادتی کر کے کیسے تقدیر کو حجت بنا سکتا ہے؟

قدریہ کا بیان

جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ تقدیر کے مسئلے میں دو جماعتیں گمراہ ہوئی ہیں، اُن میں سے ایک جبریہ ہیں جن کے بارے میں اوپر کچھ گفتگو ہو چکی ہے، دوسری جماعت قدریہ ہے، جس کے بارے ہم انتہائی اختصار سے کچھ عرض کرتے ہیں۔

چنانچہ معلوم ہونا چاہئے کہ قدریہ، تقدیر باری تعالیٰ کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی تقدیر نہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے مقرر ہو، اور نہ ہی انسان کے افعال میں اللہ تعالیٰ کی مشیت و قدرت کا کوئی عمل و دخل ہے، البتہ اللہ تعالیٰ انسان کی ذات و صفات کا خالق ہے مگر انسانوں کے افعال کا خالق نہیں بلکہ انسان خود اپنے افعال کا خالق ہے۔

گویا انکے ہاں دو خالق ہوئے، یہی وجہ ہے کہ حدیث میں قدریہ کو اس امت کا ”مجوس“ (آتش پرست) قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہ مجوسیوں کی طرح دو خالق کے قائل ہیں ایک اللہ تعالیٰ اور دوسرا انسان۔ چنانچہ صاحب شرح العقیدۃ الواسطیہ تحریر کرتے ہیں:

”فرجحوا جانب الأمر والنہی

وخصصوا النصوص الدالۃ علی

عموم الخلق والمشیئۃ بما عدا

”پس قدریہ نے امر و نہی کی جانب دیکھا اور ان نصوص کو دیکھا جس میں اللہ تعالیٰ کی خلق و مشیت کا عموم تھا، ان کو خاص کر کے

أفعال العباد وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته فأثبتوا خالقين غير الله ولهذا سمو مجوس هذه الأمة لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية فجعلوه خالقاً مع الله فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله“ (۱)

بندوں کے افعال کو ان سے مستثنیٰ کر دیا کہ بندہ اپنے افعال کو اپنی قدرت اور ارادہ سے پیدا کرتا ہے تو قدریہ نے بھی دو خالق ثابت کر دیئے اسی لئے انہیں اس امت کا مجوسی قرار دیا گیا ہے کیونکہ مجوسی برائیوں کا خالق شیطان کو قرار دیتے ہیں تو جس طرح انہوں نے اللہ کے ساتھ ایک اور خالق قرار دیا اسی طرح قدریہ نے بندوں کو اللہ کے ساتھ خالق قرار دیا“

قدریہ کی مذمت میں بہت سی احادیث آئی ہیں جن میں سے ایک یہ ہے:

”ابن عمرؓ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں آپ کو سلام کہہ رہا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اس کے بارے میں یہ بات پہنچی ہے کہ اس نے دین میں نئی بات ایجاد کی ہے اگر یہ صحیح ہے تو میری طرف سے اسے سلام نہ کہنا کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ اس امت میں یا میری امت میں راوی کو شک ہے زمین میں دھنسا اور شکلوں کا منخ ہونا یا پتھروں کا بر سنا قدریوں میں ہوگا“

حدثني نافع ان ابن عمر جاءه رجل فقال : إن فلانا يقرأ عليك السلام فقال إنه قد بلغني أنه قد أحدث ، فإن كان قد أحدث فلا تقرأه مني السلام فإنني سمعت رسول ﷺ يقول يكون في هذه الأمة أو امتي الشك منه ، خسف ومسخ أو قذف في أهل القدر“ (۲)

(۱) شرح العقيدة الواسطية: ص ۱۲۷

(۲) رواه الترمذی ، ابواب القدر ، باب ۱۶

قدریہ کے اس نظریہ کا موجد اول معبد جہنی ہے انکے مذہب کا بیان کرتے ہوئے ”صاحب الکوشاف الجلیہ“ لکھتے ہیں:

”رہے قدریہ تو وہ معبد جہنی کے پیروکار ہیں، یہ پہلا شخص ہے جس نے تقدیر کے بارے میں کلام کیا، اور انکے مذہب کی حقیقت یہ ہے کہ انکے نزدیک بندوں کے افعال، طاعات اور معاصی اللہ کی قضاء و قدر کے تحت داخل نہیں، انہوں نے مخلوق کے اعیان و اوصاف میں تو اللہ کی قدرت تسلیم کی مگر بندوں کے افعال کے بارے میں اللہ کی قدرت کا انکار کیا، اور کہا کہ اللہ نے نہ تو افعال عباد کا ارادہ کیا اور نہ انہیں چاہا بلکہ خود بندوں ہی نے ان کا ارادہ کیا اور چاہا اور انہیں سرانجام دیا اور انہوں نے اس بات کا بھی انکار کر دیا کہ اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے اور جس کو چاہے ہدایت دے، اس طرح انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسرا خالق ثابت کر دیا“

وأما القدرية فهم اتباع معبد الجهنى لأنه أول من تكلم بالقدر وحقيقة مذهبهم أنهم يقولون ان أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره فأثبتوا قدرة الله على أعيان المخلوقين وأوصافهم ونفوا قدرة الله على أفعال المكلفين وقالوا إنه لم يردّها ولم يشأها منهم وهم الذين أرادوها وشاءها وفعالوها استقلالاً وأنكروا أن يضل من يشاء ويهدى من يشاء فأثبتوا خالفاً مع الله“ (۱)

قدریہ کا یہ نظریہ کئی وجوہ سے باطل ہے:

(۱) قدریہ اگرچہ شدت و سختی کے ساتھ تقدیر کے منکر ہیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی

(۱) الکوشاف الجلیہ عن معانی الواسطیة ص ۲۹۹

قدرت کے قائل و معترف ضرور ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان لانا اس کی قضاء و قدر پر ایمان لانے کو مستلزم ہے۔ کیونکہ جب اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو ان چیزوں میں سے ایک تقدیر بھی ہے لہذا اللہ تعالیٰ تقدیر پر بھی قادر ہے۔

(۲) جب کوئی معمار (مستری) کوئی عمارت (بلڈنگ) بنانا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے کسی چھوٹے ورقہ پر اس کا مکمل نقشہ کھینچ کر اس کی تکمیل کی مدت بھی مقرر کر لیتا ہے اور پھر اس کو بنانا شروع کر دیتا ہے تو وہ مقررہ عمارت متعینہ مدت میں مکمل ہو جاتی ہے اور وہ بلڈنگ اس کاغذ کے ورقہ سے نکل کر حیز و وجود میں آ جاتی ہے اور وہ بالکل نقشے کے مطابق ہوتی ہے، اس میں نہ کمی ہوتی ہے نہ زیادتی۔

جب ایک ضعیف و عاجز معمار اپنے ہی نقش کردہ ورقہ کے مطابق عمل کر کے مقررہ مدت کے اندر اس عمارت کو خارج میں لاسکتا ہے تو اس قادر و قیوم اور علیم و خبیر کیلئے کس طرح انکار کیا جاتا ہے، جس نے تمام مخلوقات کی مقادیر کو آسمان و زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے لکھ دیا ہے تو وہ اس کے مطابق کیوں عمل نہیں کر سکتا؟ کیا یہ کوئی معقول بات ہے؟

(۳) یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے اور انسان بھی چونکہ اس کائنات کا ایک جزو ہے لہذا انسان بھی اللہ تعالیٰ کا مملوک ہے، جب یہ بات طے شدہ ہے تو کیا یہ کوئی معقول بات ہے کہ کوئی مملوک اپنے مالک کی ملکیت میں بغیر اس کی اجازت و مشیت کے تصرف کر سکے؟ ظاہر ہے کہ ہرگز نہیں۔

تقدیر کی اہمیت

پہلے گزر چکا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے اور تقدیر پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان کبھی بھی مؤمن نہیں بن سکتا، چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

عن علی ؓ قال قال رسول اللہ ﷺ لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد أن لا إله إلا الله وأنسى رسول الله، بعثني بالحق ويؤمن بالموت والبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر (۱)

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی شخص تب تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لائے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان رکھے“

اور صحیح مسلم میں ایک روایت یوں آئی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس کوہ احد کے برابر بھی سونا ہو اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا جب تک وہ شخص تقدیر پر ایمان نہ لائے۔

اس روایت کے الفاظ یوں ہیں:

عن ابن ہریدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من

”یحییٰ بن یعمر بتاتے ہیں کہ بصرہ میں جس نے سب سے پہلے ”قدر“ پر کلام کیا وہ معبد جہنی ہے، میں اور حمید بن عبد الرحمن حج یا عمرہ کیلئے گئے تو ہم نے کہا کہ اگر ہماری ملاقات صحابہ کرام میں سے کسی سے ہوگی تو ان سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھیں

(۱) رواه الترمذی، ابواب القدر، باب ماجاء ان الایمان بالقدر خیرہ وشرہ واللفظ

له رابن ماجة: المقدمة باب في القدر

گے جو ”قدر“ کے بارے میں کلام کرتے ہیں پس عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اتفاقاً ہمیں مسجد کے اندر مل گئے تو ہم دونوں ایک دائیں طرف سے اور دوسرا بائیں طرف سے آپ کے کندھے کے قریب ہو گئے، میں سمجھ گیا کہ میرا ساتھی بات کرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہی ڈالے گا اس لئے میں نے خود ہی کہا اے ابو عبد الرحمن (عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما) ہمارے علاقے میں کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں اور اس نے انکے حالات بتائے اور بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تقدیر کچھ نہیں سارے معاملات نئے ہیں، تو عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب تم ان سے ملو تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے قسم کھا کر فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور اسے وہ خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ تب تک قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔

أصحاب رسول الله ﷺ فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخل المسجد فاكتفتنا أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلى فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الامر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم إني برئ منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. (۱)

(۱) رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بالنبات

قدر الله سبحانه وتعالى..... واللفظ له / ابو داؤد، كتاب السنة، باب في القدر

سنن ابی داؤد میں ایک روایت یوں آئی ہے:

ابن دلیلی کہتے ہیں میں ابی بن کعب کے پاس آیا اور انہیں کہا کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ خیال آ گیا ہے آپ مجھے کچھ بتائیں شاید اللہ تعالیٰ اس وہم کو دور کر دے، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سب آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ظالم نہیں ہوگا اور اگر وہ ان پر رحم کرے تو اسکی رحمت انکے اعمال سے انکے لئے زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو وہ تب تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لاؤ اور جان لو کہ جو کچھ تمہیں ملنا ہے وہ تم سے بچ نہیں سکتا اور جو کچھ تم سے رہ گیا وہ تمہیں نہیں مل سکتا، اور اگر تم اسکے علاوہ کسی اور عقیدہ پر مرے تو جہنم میں داخل ہو گے۔

وعن ابن الدیلمی قال آیت ابی بن کعب فقلت له وقع فی نفسی شیئ من القدر فحدثنی بشیئ لعل الله أن یذهبه من قلبی قال لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غیر ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خیرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذہبا فی سبیل الله ما قبله الله منك حتی تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابک لم یکن لیخطنک وما أخطاک لم یکن لیصیک ولو مت علی غیر هذا لدخلت النار. (۱)

ان احادیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔

(۱) رواہ ابو داؤد، کتاب السنۃ، باب فی القدر

مصادر ومراجع

الف: القرآن الكريم

ب: كتب التفسير

- (۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن. للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (۲۲۴-۳۱۰ هـ)
- (۲) تفسير القرآن العظيم. للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (۳۲۷ هـ)
- (۳) الجامع لأحكام القرآن. للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (۶۷۱ هـ)
- (۴) تفسير القرآن العظيم. للإمام أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي. (۷۰۱-۷۷۴ هـ)
- (۵) تفسير معالم التنزيل. للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي. (۵۱۶ هـ)
- (۶) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للإمام محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (۱۳۹۳ هـ)
- (۷) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي. (۱۳۰۷-۱۳۷۶ هـ)
- (۸) التفسير الواضح. للشيخ محمد محمود حجازي.
- (۹) أيسر التفاسير. للشيخ أبي بكر الجزائري. معاصر
- (۱۰) صفوة التفاسير. للشيخ محمد علي الصابوني. معاصر

ج: كتب الحديث

- (۱۱) صحیح البخاری. للإمام ابی عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری. (۱۹۳-۲۵۶ھ)
- (۱۲) صحیح مسلم. للإمام أبی الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری (۲۶۱ھ)
- (۱۳) سنن أبی داؤد. للإمام أبی داؤد سلیمان بن الأشعث السجستانی (۲۰۹-۲۷۹ھ)
- (۱۴) سنن الترمذی. للإمام ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی. (۲۱۵-۳۰۳ھ)
- (۱۵) سنن النسائی. للإمام أبی عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علی النسائی. (۲۱۵-۳۰۳ھ)
- (۱۶) سنن ابن ماجة. للإمام أبی عبد الله محمد بن یزید القزوینی. (۲۰۹-۲۷۳ھ)
- (۱۷) صحیح ابن خزيمة. للإمام أبی بکر محمد بن اسحاق بن خزيمة. السلمی. (۲۲۳-۳۱۱ھ)
- (۱۸) صحیح ابن حبان. للإمام ابی حاتم محمد بن حبان بن احمد التمیمی. (۲۵۲ھ)
- (۱۹) مسند احمد. للإمام أبی عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی. (۱۶۴-۲۴۱ھ)
- (۲۰) المصنف. للإمام أبی بکر عبد الرزاق بن همام الصنعانی. (۱۲۶-۲۱۱ھ)

- (۲۱) مصنف ابن أبى شيبه . للإمام عبدالله بن محمد بن أبى شيبه العبسى. (۲۳۵ھ)
- (۲۲) الموطأ للإمام دار الهجرة مالك بن أنس الإصبهى. (۹۳-۱۷۹ھ)
- (۲۳) المعجم الكبير . للإمام الحافظ أبى القاسم سليمان بن احمد الطبرانى. (۳۶۰ھ)
- (۲۴) السنن الكبرى. للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين البيهقى (۳۵۸ھ)
- (۲۵) شرح السنة. للإمام أبى محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى. (۳۳۶-۵۱۶ھ)
- (۲۶) سنن الدارمى. للإمام أبى محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمى. (۲۵۵ھ)
- (۲۷) الفردوس للديلمى. للإمام أبى الشجاع شيرويه بن شهردار الديلمى. (۵۰۹ھ)
- (۲۸) جامع الأصول فى أحاديث الرسول . للإمام أبى السادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزرى. (۶۰۶ھ)
- (۲۹) المستدرک على الصحيحين . للإمام أبى عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابورى. (۴۰۵ھ)

د: كتب العقيدة

- (۳۰) أصول عقائد أهل السنة والجماعة. للإمام أبى القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائى (۴۱۸ھ)
- (۳۱) كتاب العظمة. للإمام أبى الشيخ عبدالله بن محمد بن جعفر الاصفهانى (۳۶۹ھ)

- (۳۲) الفقه الأكبر. للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. (۸۰-۱۵۰ هـ)
- (۳۳) الجامع لشعب الايمان. للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. (۲۵۸ هـ)
- (۳۴) فتوى الحموية الكبرى. للإمام أبي العباس أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمیه. (۶۲۱-۷۲۸ هـ)
- (۳۵) الرسالة التدمرية. للإمام أبي العباس أحمد بن عبد الحلیم ابن تيمیه. (۶۲۱-۷۲۸ هـ)
- (۳۶) اغاثة اللفهان من مصاديد الشيطان. للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. (۷۵۱ هـ)
- (۳۷) إجتماع الجيوش الإسلامية على الجهمية والمعتلة. للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. (۷۵۱ هـ)
- (۳۸) الرد على الجهمية. للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمی. (۲۸۲ هـ)
- (۳۹) مختصر العلو للعلی الغفار. للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي. (۶۷۳-۷۴۸ هـ) تحقيق الألباني.
- (۴۰) شرح العقيدة الواسطية. للإمام خليل هراس.
- (۴۱) الكواشف الجلية عن معاني الواسطية. للشيخ عبد العزيز المحمد السلیمان. معاصر
- (۴۲) الأسئلة والأجوبة الأصولية. للشيخ عبد العزيز المحمد السلیمان.
- (۴۳) النبوة والأنبياء. للشيخ محمد علی الصابوني. معاصر.

ه: كتب التاريخ

- (۳۳) المنتظم فی تاریخ الملوک والامم. للإمام أبی الفرج عبد الرحمن ابن علی ابن الجوزی. (۵۹۷هـ)
- (۳۵) البداية والنهاية. للإمام أبی الفداء إسماعیل بن عمر بن كثير الدمشقی. (۷۰۱-۷۷۳هـ)
- (۳۶) بدائع الزهور فی وقائع الدهور. للعلامة محمد بن احمد إياس.

ی: كتب اللغة

- (۳۷) لسان العرب. للإمام أبی الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الافريقي. (۶۳۰-۷۱۱هـ)
- (۳۸) معجم مقاييس اللغة. للإمام أبی الحسين أحمد بن فارس (۳۹۵هـ)
- (۳۹) المختار من صحاح اللغة. للإمامان محمد محی الدين عبد الحميد ومحمد عبد اللطيف السبکی.
- (۵۰) المنجد. للمستشرق لويس معلوف.

13901

www.KitaboSunnat.com

مؤلف کی تالیفات

مطبوع	اردو	شرح ارکان الایمان
مطبوع	اردو	شیر کا تھپڑ
زیر طبع	اردو	أضواء التوحید
مخطوطہ	عربی	دور سعد بن أبي وقاص في الفتوحات الإسلامية
مخطوطہ	عربی	غزوات الرسول
مخطوطہ	عربی	كشف الصدر في شرح أسماء أهل بدر
مخطوطہ	عربی	مجمع المعلومات
مخطوطہ	عربی	عظيمة الرسول
مخطوطہ	اردو	أحسن القصص
مخطوطہ	اردو	تحفة اور ماثرہ
مخطوطہ	اردو	اقسام توحید (ربوبیت، الوہیت، اسماء صفات)
مخطوطہ	اردو	فضائل الجہاد
زیر تالیف	عربی	تاریخ الأنبياء والرسل
زیر تالیف	عربی	المختصر في أنباء من غير
زیر تالیف	فارسی	صلاة الرسول
مخطوطہ	اردو	خودنوشت عبد الغفور