

اللہ کے وجود اور اسکی وحدانیت
اسکے سب رسولوں
فرشتوں
اور کتابوں
آخرت کے دن
اور تقدیر پر ایمان لانا

عقائد اسلام

www.KitaboSunnat.com

تالیف فضیلۃ الشیخ عبداللہ بن زید المجدلی

ناشر الدار السلفیہ ممبئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

← عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

← مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

← دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

← کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

← ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

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

← نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

سلسلہ رسائل الشیخ عبداللہ بن زید المحمودؒ

عقیدۃ الإسلام والمسلمین و
تثقیف الأذهان بعقیدۃ الإسلام والمسلمین
کارڈو ترجمہ سہمی بہ

عقائد اسلام

تالیف: الشیخ عبداللہ بن زید المحمودؒ
ترجمہ: مختار احمد ندوی

www.KitaboSunnat.com

ناشر: الدار السلفیہ، ممبئی

© جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

سلسلہ مطبوعات الدار السلفیہ نمبر ۱۷۹

عقائد اسلام	:	نام کتاب
اشیخ عبداللہ بن زید الحمد	:	تالیف
مختار احمد الندوی	:	مترجم
اکرم مختار	:	طابع
الدار السلفیہ ممبئی	:	ناشر
دو ہزار	:	تعداد اشاعت (باردوم)
اکتوبر ۲۰۱۷ء	:	تاریخ اشاعت

ملنے کا پتہ

دارالمعارف

۱۳ محمد علی بلڈنگ، بھنڈی بازار، ممبئی-۳

فون:- ۳۷۱۶۲۸۸

فہرست

- ۵..... عرض ناشر
- ۷..... اسلام اور مسلمانوں کا عقیدہ
- ۹..... پیغمبروں کو مبعوث فرمانے کی حکمت
- ۱۱..... غیر اللہ کے لئے ذبح کرنا شرک ہے
- ۱۲..... تعویذ اور گندوں کا لٹکانا
- ۱۶..... اسلام کی حقیقت
- ۲۳..... اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا
- ۲۷..... قرآن پر ایمان، ایمان باللہ کا جزء ہے
- ۲۹..... آخرت میں اللہ رب العزت کا دیدار
- ۳۰..... ملائکہ کرام پر ایمان
- ۳۴..... یوم آخرت پر ایمان
- ۴۱..... ایمان پر عقیدہ
- ۴۹..... ایمان کے لئے انشاء اللہ کہنا اسلام کے لئے نہیں
- ۵۱..... اسلام اور ایمان کے درمیان واو عطف کی بحث
- ۶۰..... صحابہ کرام کے زمانے میں پہلا اختلاف گناہ کبیرہ کے
- ۶۷..... ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا

۷۳	قیامت کے دن ایمان مومن کے لئے نور بنے گا.....
۸۴	فصل.....
۸۹	مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان.....
۱۰۱	اہل سنت والجماعت کا عقیدہ.....
۱۰۲	نیند موت کی ہم جنس اور اس سے بیداری.....
۱۱۳	مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کر کے.....
۱۱۷	جسم کو دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں اہل سنت کا.....
۱۱۹	مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی حقیقت کے.....
۱۲۶	جنت کے بازار اور اس میں اہل جنت کی ملاقات.....
۱۲۸	شریعت اسلامیہ میں منکر قیامت کا حکم.....
۱۲۶	کمزور مومن کے مقابلے میں طاقتور مومن.....
۱۳۱	اسباب کا مسببات سے ربط.....
۱۳۴	کیا انسان خود مختار ہے یا پابند.....
۱۵۳	نفاق کی حقیقت اور اس کی تفصیلات.....
۱۵۶	نبی ﷺ کے واقعہ معراج پر ایمان لانا.....
۱۷۲	نبیوں پر ایمان لانے کا بیان.....
۲۰۹	بہائی فرقہ اور بہائیت کے پرچار کا آغاز.....
۲۱۰	بابیہ.....
۲۱۲	قادیا نیت.....

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

عقیدۃ الإسلام والمسلمین، اسلام کی حقانیت،، اور ”ان الدین عند اللہ الاسلام“ اللہ کے نزدیک مقبول دین صرف دین اسلام ہے، اس دعویٰ حق کی دلیل میں علامہ شیخ عبداللہ بن زید الحمود نے اپنے رسالۃ ”عقیدۃ الاسلام والمسلمین“ میں اسلام کی حقانیت اور اس کے دین فطرت ہونے کے دلائل اور اسلام کے بنیادی اجزاء جیسے یوم آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آخرت میں باری تعالیٰ کے دیدار پر ایمان، قرآن پر ایمان، اللہ کے رب ہونے پر ایمان، جیسے اہم اور بنیادی مسائل پر نہایت مدلل اور تحقیقی بحث کر کے اسلام کی حقانیت ثابت کی ہے۔

اللہ کا شکر ہے کہ راقم الحروف نے حضرت شیخ رحمہ اللہ کے حکم پر اس کا اردو ترجمہ کیا اور اسے حضرت شیخ کے صاحبزادے محترم عالیجناب فضیلۃ الشیخ عبدالرحمن الحمود حفظہ اللہ نے اسے نہایت اہتمام کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں طبع کروا کے اہل علم میں شائع کرایا۔

اس کتاب میں اسلام کے بنیادی عقائد و مسائل کے ساتھ ساتھ مخالف اسلامی

اشیاء شرک و بدعات اور مردوجہ شرکیہ بدعات کا رد بھی نہایت مدلل طور پر کیا ہے جس کے ذریعے حضرت شیخ رحمہ اللہ نے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کا فریضہ بھی مدلل اور محقق طور پر انجام دیا ہے، اس طرح حضرت شیخ رحمہ اللہ کا یہ رسالہ نہایت جامع اور دینی حقائق اور رد شرک و بدعات کا کامل طور پر جامع ہے۔

حضرت شیخ عبدالرحمن بن عبداللہ بن زید رئیس المحاکم الشرعیہ والشؤون الدینیہ دولۃ قطر اپنے والد محترم کے حقیقی جانشین ہیں اور انہوں نے رسالت المحاکم الشرعیہ والشؤون کو اپنی اعلیٰ علمی صلاحیتوں سے بہت ترقی دی ہے اور اس کو ایک منظم اسلامی ادارہ بنا دیا۔ ذاتی طور پر موصوف نہایت سنجیدہ اور باوقار اور علمی دنیا میں مقبول و محبوب ہیں۔

ادارہ الدار السلفیہ کا تعلق ان کے والد رحمہ اللہ کے زمانے سے ہی قائم ہے، بلکہ راقم الحروف کے وہ مربی، محسن اور استاذ تھے اور ان کے علمی فیوض و برکات سے میں نے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا۔

زیر نظر کتاب علامہ مرحوم کے علمی صدقات جاریہ اور حسنات علمیہ میں شاہکار کا درجہ رکھتی ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ رحمہ اللہ کے خلف صادق عالیجناب شیخ عبدالرحمن المحمود کے اس علمی یادگار کو نئی زندگی عطا کرنے پر اجر جزیل عطا فرمائے۔ (آمین)

الداعی الی الخیر
مختار احمد الندوی

مدیر الدار السلفیہ ممبئی

اکتوبر ۲۰۰۰ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلام اور مسلمانوں کا عقیدہ

اسلام، نظرت سلیمہ اور طریقہ مستقیمہ کا دین ہے، اللہ اس کے ذریعہ اُن لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا پر چلتے ہیں اور انھیں تاریکیوں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف اُن کی راہنمائی کرتا ہے۔ الغرض اسلام وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کیلئے پسند کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ (آل عمران)

بیشک مقبول دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے

نیز فرمایا:-

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِیْنًا فَلَنْ یُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ۔ (آل عمران ۸۵)

اور جو شخص اسلام کے سوا دوسرا دین چاہے گا تو وہ ہرگز مقبول نہیں ہوگا اور آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔

اور اسلام تمام انبیاء کا دین ہے، ان میں سب سے پہلے حضرت نوح ہیں، اور سب سے آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے:-

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّیْنِ مَا وَصَّیْ بِہٖ نُوْحًا وَاَلَّذِیْ اٰنْحٰنَا اِلَیْكَ (ای یا محمد) وَمَا وَصَّیْنَا بِہٖ اِبْرٰہِیْمَ وَاِسْمٰی وَعِیْسٰی اَنْ اٰیْمُوا الدِّیْنَ وَكَانَتْ قَوٰمِیْہٖ

اللہ نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوح کو حکم دیا تھا اور جس کو ہم نے (اسے) محمد (آپ کی طرف وحی کے ذریعہ بھیجا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ اسی دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ دہی

کُبْرَعَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ
إِلَيْهِ، اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ
ڈالنا، مشرکین کو وہ بات بہت گراں گذرتی ہے جس
کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں۔ اللہ اپنی طرف جس
کو چاہے کھینچ لیتا ہے اور جو شخص اللہ کی طرف
رجوع کرے اس کو اللہ اپنی راہ دکھاتا ہے۔“
(الشوریٰ ۱۳)

البتہ انبیاء کرام کی شریعتیں الگ رہی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:۔
يَكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرَعَةً وَمِنْهَا جَا
اور طریقت تجویز کی تھی۔
(المائدہ ۴۸)

اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اپنے سے پہلی شریعتوں کی نچوال اور فیصلہ کن
بن کر آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا، تاکہ آپ
اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ ارشاد باری ہے:۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ (الاعراف ۱۵۸)
کہہ دیجئے! اے لوگو جس تم سب لوگوں کی طرف اللہ
کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
اور فرمایا:۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ
بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ (سبا ۲۸)
اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبری دینے
والا اور ڈر درانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔

لہذا کسی کے لئے جائزہ نہیں کہ آپ کی شریعت کے علاوہ کسی اور شریعت کے
مطابق عمل اور فیصلہ کرے۔ اسی لئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عرفہ
کے پاس توراہ کا ایک ٹکڑا دیکھا تو فرمایا:۔

يا عمر لقد جئتكم ببصحاء نقيية
ليها كنهارها لا يزيغ عنها
اے عمر اس شریعت کو صاف ستھری لیکر آیا ہوں
جس کی رات اُس کے دن کی طرح روشن ہے

بَعْدِي إِلَّا مَا لَكَ وَكَوَّانَ أَخْمِ
 مُوسَى حَيًّا مَا دَسِعَهُ إِلَّا تَبَاعَى۔
 میرے بعد جو بھی اس سے انحراف کرے گا برباد ہو جائیگا
 اور اگر میرا بھائی موسیٰ بھی زندہ ہوتا تو اس کو میری
 پروردی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔

اور اسلام عقیدہ، قول، اور عمل کا دین ہے، لہذا عمل کے بغیر اسلام ہی نہیں آئحضرت
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا ارشاد ہے:-
 إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ
 صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ
 فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا يَهَى الْقَلْبُ۔
 جسم میں ایک ٹھکانہ ہے کہ جب وہ ٹھیک رہا تو
 سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اور جب وہ خراب ہوا
 سارا جسم خراب ہو جاتا ہے اور وہ دل ہے۔

آنحضرت نے یہاں یہ اشارہ فرمایا کہ اصل چیز قلب کا اعتقاد ہے، اس لئے قلبی عقائد
 ہی سے بدنی اعمال اچھی اور بُری حالت میں وجود میں آتے ہیں۔ یعنی عقیدہ صحیح ہوا تو عمل بھی
 صحیح ہوا اور عقیدہ خراب ہوا تو عمل بھی خراب ہوا اور اُس کے نتائج بھی بدترہ ہوتے اور
 حضرت عباس بن عبدالمطلب کی حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ آپؐ نے فرمایا: "اُس شخص
 نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی
 اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔"

پیغمبروں کو مبعوث فرمانے کی حکمت

انبیاء کرام کو مبعوث کرنے کی حکمت یہ ہے کہ لوگ صرف اللہ کو پکاریں اور اس
 کے سوا کسی کو نہ پکاریں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو صرف اس لئے بھیجا ہے
 کہ وہ اپنی قوم کو حکم دیں کہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اُس کے ساتھ کسی
 کو شریک نہ کریں۔ اور عبادت کی بہت سی قسمیں ہیں جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ اور تمام

دینی احکامات اور دُعا بھی عبادت کی ایک قسم ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "الدعاء عبادة" دُعا عبادت ہے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔
اور تمہارے رب کا فرمان ہے بھلو پکار دو میں تمہاری پکار سنوں گا، جو لوگ میری عبادت یعنی مجھ کو پکانے سے اکرڑیں گے، جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہونگے۔

اور ترمذی کی روایت ہے "الدعاء فتح العبادۃ" دُعا عبادت کا مغز ہے اُدُ مغز ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے، لہذا جب دُعا عبادت ہے تو اس کو غیر اللہ کے لئے استعمال کرنا شرک ہے، اس لئے جو لوگ حضرت علی یا کسی دلی کو یا شیخ عبدالقادر کو پکارتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو پکار کر کہتے ہیں "اے محمد اپنے رب کے پاس میری سفارش کیجئے اور میری فریاد سن لیجئے" تو یہ سب باتیں وہ شرک اکبر ہیں جن کو اللہ تو بہ کئے بغیر معاف نہیں کرتا کیوں کہ اللہ اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک کیا جائے خواہ وہ مقرب فرشتہ ہو یا فرستادہ نبی۔ اللہ کا ارشاد ہے۔
وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ (رُؤس۔ ۱۰)

اللہ نے یہاں مشرک کو ظالم کہا کیوں کہ اس نے عبادت کو جو صرف اللہ کا حق تھا غیر اللہ کے لئے استعمال کیا اور فرمایا:-

فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اور مسجدیں اللہ کے لئے ہیں تو اللہ کے سوا کسی

يَذَٰلِكَ أُورِثَتْ دَانَا أَوْلَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا میں حکم دیا گیا

(الانعام - ۱۶۳) ہوں اور میں سب ماننے والوں میں پہلا ہوں۔

جب ذبح کرنا اللہ رب العالمین کی عبادت ہے تو غیر اللہ کے لئے ذبح کرنا شرک ہوا۔ مثلاً جن اور بھڑاد اور قبر کے لئے ذبح کرنا اور اسی طرح جو لوگ رہائش کے لئے گھر حاصل کرتے ہیں تو بے نام کا جانور ذبح کرتے ہیں۔ ذبح کی یہ سب صورتیں شرک ہیں اور یہ ذبیحہ حرام ہے جس کا کھانا جائز نہیں۔ اس لئے کہ یہ غیر اللہ کے نام کا پکارا ہوا ہے۔

بخاری میں حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چار باتیں بتائیں“ اللہ اس پر لعنت کرے جو غیر اللہ کے لئے ذبح کرے، اللہ اس پر لعنت کرے جو اپنے والدین پر لعنت کرتا ہو، اللہ اس پر لعنت کرے جو کسی بدعتی کو پناہ دے، اللہ اس پر لعنت کرے جو زمین کے نشانات کو بدل ڈالے“

تعویذ اور گٹروں کا لٹکانا

تعویذ، گٹڑے اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے بچنے کیلئے لوگ بچوں اور اپنے جسم اور جانوروں پر منتر لکھ کر لٹکا دیا کرتے ہیں اور یہ قدیم جاہلیت کی باقی ماندہ یادگار ہے۔ اہل جاہلیت کا یہ طریقہ ہے کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لئے ان کو تعویذ، بانڈھ دیا کرتے تھے، جیسا کہ شاعر نے کہا:

بلاد بھانیت علی تماشی دا دل ارض مسر جلدی سترابھا

دہ شہر جس میں مجھ پر تعویذ لٹکائی گئی اور وہ پہلی سرزمین جس کی مٹی کو میرے جسم نے چھوا

دھیرے دھیرے یہی شرکیہ تصور سادہ اور عقل دہم کے کمزور عوام تک سرایت

کر گیا، اسلام نے اُس کو باطل قرار دیا شرکیہ اعمال میں اُسکا شمار کیا، اس لئے کہ اس تعویذ کا اس کی مختلف شکلوں میں لٹکانا دراصل دل کو اللہ سے پھیر کر اس لئے ہوئے تعویذ پر جا دینا ہے اس طرح کہ اسی تعویذ پر بچے جو ان اور بڑا، بڑھاپے کی منزل طے کرتا ہے اور وہ مرتا بھی اس حالت میں ہے کہ تعویذ اُس کے جسم سے لگا رہتا ہے۔ اس وقت یہ اُس کے لٹکنا خطرناک اور ضرر رساں ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پتل کا ایک کڑا دیکھا پوچھا ”یہ کیا ہے؟“ کہا ”داھنہ“ (درد دُور کرنے کیلئے) ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نکال کر پھینک دو یہ تمہارے دین یعنی کمزوری کو اور بڑھاپے کا اور اگر تم اس کو پہنے ہوئے مر گئے تو کبھی نجات نہ پاؤ گے۔“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پتل کے کڑے پہننے سے اس لئے منع فرمایا کہ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ کڑا درد سے اس کو بچائے گا، حالانکہ یہ کڑا داہنیں بلکہ خود بیماری سے۔

اور مسند احمد میں عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”جس نے تعویذ لٹکایا اللہ اُس کو پورا نہ کرے“ اور دوسری روایت یوں ہے ”جس نے تعویذ لٹکایا اُس نے شرک کیا۔ جو شخص مرض و تکلیف سے محفوظ رہنے اور جنوں اور انسانوں کی نظر سے بچنے کیلئے تعویذ و تحنڈے کا استعمال کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بدعاطی ہے کہ اللہ اُس کا کام پورا نہ کرے اور اُسے صحت و عافیت نصیب نہ ہو، اور اس سے بڑی دُعید اس حدیث میں ہے ”من تعلق تمیمة فقد اشرك“ جس نے تعویذ لٹکایا اُس نے شرک کیا“ نیز فرمایا ”من تعلق ددعة فلا دوع اللہ له“ جس نے کوڑی یا گھونگھا لٹکایا اللہ اُس کو سکون نہ دے“ اور عبد اللہ بن حکیم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا:-

مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وَكَلَّ إِلَيْهِ - جو شخص کوئی چیز لٹکائے گا اُس کو اس چیز کے حوالہ کر دیا جائیگا۔

ان احادیث مذکورہ میں تمام لٹکائی جانے والی چیزوں سے مخالفت ثابت ہوتی ہے، خواہ وہ قرآنی تعویذ ہو یا غیر قرآنی۔ لہذا صرف غیر قرآنی تعویذوں کی مخالفت نہیں سمجھنی چاہیے اس لئے کہ حکم عام تخصیص کی کوئی وجہ یہاں نہیں۔ اگر قرآن کی تعویذ لٹکانی جائز ہوتی، تو اس کے جواز کی دلیل موجود ہوتی جیسا کہ غیر شرکیہ جھاڑ پھونک کے جواز کی دلیل موجود ہے ابراہیم نخعی کہتے تھے ”لوگ ہر قسم کی تعویذ کو مکروہ سمجھتے تھے قرآن کی ہو یا غیر قرآن کی اور کراہت سے مراد یہاں حرمت ہے جیسا کہ سلف سابقین کا معمول ہے، نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں اور پتوں کے جسم سے تعویذ کا ٹکڑا پھینک دینے کا حکم فرمایا کیوں کہ تعویذ سے کچھ فائدہ نہیں نقصان ہے یہ دلیلیں ایمان کو کمزور کرتی ہے۔

سعید بن جبیر کا بیان ہے :-

مَنْ قَطَعَ تَيْمَمَةً مِنْ اِنْسَانٍ كَانَ كَعَدُوٍّ رَقَبَةٍ لِكُونِهِمُ اَنْقَدَاةٌ مِنْ عِبَادَةِ رَبِّهِ الشَّيْطَانِ - جس نے کسی کے جسم کی تعویذ کاٹ دی اس نے گویا ایک گردن آزاد کر دی کیوں کہ اس نے اس آدمی کو شیطان کی غلامی سے بچالیا۔

الغرض، جو شخص کوئی چیز لٹکائے گا اللہ اس کو اسی چیز کے سپرد کر دے گا، جس سے وہ تکلیف اور بے چینی اور مختلف قسم کے نقصانات اور امراض مثلاً مرگی وغیرہ میں مبتلا ہو جائے گا اور جو شخص اپنے رب پر توکل کرے گا اور اُس کی طرف رجوع ہوگا اور اپنے کاموں کو اس کے حوالے کر دے گا تو اللہ اُس کے لئے ہر شر سے کافی ہو جائیگا۔ اور جو اللہ پر توکل کرے گا، اللہ اُس کے لئے کافی ہے۔

عام طور پر تعویذ لٹکانے کو جو لوگ اچھا سمجھتے ہیں اور اس دھندے میں لگے

ہوئے ہیں وہ دہی لوگ ہیں جو عوام اور ضعیف العقول عورتوں کو دھوکہ دیکر اس کے ذریعہ اپنی کمائی حاصل کرتے ہیں، شاعر نے کہا:

أَرَادَ إِحْرَازَ مَا لَيْسَ كَيْفَ أَمَكْنَهُ فَظَلَّ يَكْتُمُ لِلنِّسْوَانِ أَحْرَازَ

ہر ممکن طریقہ سے مال سیٹھے کا اس نے ارادہ کیا تو عورتوں کیلئے تو بزرگھننا شروع کر دیا

لیکن آیات قرآنی اور اعمیہ نبویہ کے ذریعہ جھاڑ پھونک کر نامشروع ہے۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جھاڑ پھونک کیا اور آپ پر بھی دم کیا گیا اور آپ کا ارشاد بھی ہے: "اگر جھاڑ پھونک میں شرک نہ ہو تو کچھ حرج نہیں اور موذتین کی سورہ قل اعموذ برب الفلق اور قل اعموذ برب الناس تو جھاڑ پھونک کیلئے ہی نازل ہوئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے تھے اور بدن پر جہانگ ہاتھ پہنچ سکتا تھا پھرتے تھے، جب آپ بیمار ہوئے تو حضرت عائشہؓ اسی طرح آپ پر دم کرتی تھیں۔ آپ کو تکلیف پہنچی تو حضرت جبریلؑ نے ان لفظوں کے ساتھ آپ پر دم کیا؛

بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اللّٰهِ كَيْفَ نَامَ مِنْ دَمِ كَرْنَا هُمْ هِرَّاسِ جِزِي بُرَانِي
يُوْذِيْكَ مِنْ كُلِّ عَيْنٍ حَاسِدٍ وَمِنْ جِوْتَمِ كُوَايْذِا پُوْنِجَا تَسْ۔ ہر حاسد کی آنکھ اور
كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ۔ (مسلم ترمذی) مگر شیطاں سے۔

ایک صحابی نے بھتو کے ڈنک ماے ہوئے شخص پر سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "إِنَّهَا رَقِيَّةٌ حَقٌّ" یہ پتہ علاج ہے۔ جھاڑ پھونک کے صحیح ہونے کے لئے علماء نے چند شرطیں رکھی ہیں۔ یعنی جھاڑ پھونک قرآنی آیات یا احادیث نبویہ کے ساتھ ہو اور عربی زبان میں ہو، ساتھ ہی دم کرنے والا یہ عقیدہ بھی رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی نفع و ضرر کا مالک ہے، کیوں کہ یہ جھاڑ پھونک صرف دُعائیں ہیں، اور دعا بلا کے شر کو دور کرتی ہے اور دعا کرنیوالے کے اندر ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے وغیرہ۔

اسلام کی حقیقت

اسلام وہ فیاض، سہل پسند بہتر دین ہے جس میں نہ تنگی ہے نہ بندش اور نہ وہ گمراہ ہے اور نہ ہی وہ مسلمان کی عقل کو تھون و تترقی سے روکتا ہے اور نہ مباح تجارت کو پھیلانے پر پابندی لگاتا ہے بلکہ اسلام تو ترقی کا زینہ اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اُس کی بنیاد تو فرمانبرداری ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اُس کے باقی ارکان زکوٰۃ اور رمضان کا روزہ اور بشرط استطاعت زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا حج ہے۔ اللہ نے ان ارکان کو اسلام کی بنیاد قرار دی ہے بلکہ یہی اصل اسلام ہے جیسا کہ حدیث جبرئیل میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت جبرئیل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اے محمد۔ اسلام کی بابت مجھے کچھ بتائیے، آپ نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کا روزہ رکھو اور بیت اللہ تک جا سکتے ہو تو حج کرو، حضرت جبرئیل نے کہا ”سچ کہا“ مسلم۔ اور صحیحین میں عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا اور حج اور رمضان کا روزہ۔“

یہ ارکان جہاں اسلام کی بنیاد ہیں وہیں مسلمانوں اور کافروں اور متقیوں اور ناجائز کے درمیان حد فاصل بھی ہیں اور ایمان کی صحت کی جانچ کے لئے یہ کسوٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہیں ارکان ہی کے ذریعہ سچے مسلمان اور کافر و فاسق و نافرمان کے درمیان تمیز ہوتی ہے کیوں کہ اسلام کی بھی ایک روشنی ہے اور راستے کے مناروں کی طرح اسلام کے بھی روشن مینارے ہیں جس سے صاحب اسلام پہچان لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو محض

اس کے زبانی دعویٰ اسلام پر نہیں چھوڑ دیتا بلکہ اُس کے ایمان کی صحت کی اچھی طرح جانچ ہوتی ہے۔ اس طرح تو بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہوں، ایسی باتیں تو ہم سب سُننے رہتے ہیں حتیٰ کہ بت پرست مشرکین بھی جو اہل قبور کا وسیلہ لیتے ہیں اور اپنی حاجت برآری کے لئے اُن کے پاس عاجزی کرتے ہیں اور اُن سے شفاعت طلب کرتے ہیں۔ وہ بھی جب اُن بتوں کی فریاد سے فارغ ہوتے ہیں تو لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں۔ ایسے لوگ زبانی دعویٰ کے اعتبار سے تو مسلمان ہیں اور اپنے اعمال و اعتقاد کے اعتبار سے مشرک ہیں۔ اور یہ حقیقت سب کو معلوم ہے کہ اسلام کے لئے کچھ مقررہ اعمال ہیں جو ایمان کی صحت کے لئے دلیل و برہان کا کام دیتے ہیں، جیسا کہ مسند احمد میں حضرت انسؓ کی حدیث میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **الاسلام علانیۃ والایمان فی القلب** اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان دل میں ہوتا ہے۔ اسلام ظاہری باتوں کا نام کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان درحقیقت وہی ہے جو پانچوں فرض نمازیں پڑھا کرتا ہے، اور فرض زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور تشریحِ اسلامیہ پر عمل کرتا ہے۔ اس طرح عوام کے سامنے اسکا اسلام ظاہر ہوتا ہے اور لوگ اُس کے مسلمان ہونے کی شہادت دیتے ہیں اور عوام الناس ہی زمین میں اللہ کے گواہ ہیں اور یہ اعمال دراصل ایمان کی صحت کے لئے عنوان اور دلیل ہیں۔ انھیں اعمال کے ذریعہ سچا مسلمان کافروں، فاسقوں اور نافرمانوں سے الگ اور ممتاز ہو کر پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے:-

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُلَاقُوا اللَّهَ
يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
کبا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ محض اس لئے
چھوڑ دیئے جائیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان
لائے، اور انھیں آزمایا نہیں جائے گا۔

فَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ
 الْكَاذِبِينَ۔
 (العنکبوت - ۳)

حالا کہ ہم نے ان سے پہلے دالوں کو بھی آزمایا ہے۔ تو اللہ ضرور جان لے گا سچوں کو اور ضرور جان لے گا جھوٹوں کو۔

لیکن جن لوگوں نے محض زبان سے کہہ دیا، ہم ایمان لے آئے، اور ان کے دل مومن نہیں ہوئے، اور ان کے اعضاء و جوارح عمل کے لئے تابع نہیں ہوئے اور اسلام سے ان کا تعلق محض نام اور نسبت کا رہ گیا نہ عمل نہ اطاعت تو ان کا حال تو ان لوگوں جیسا ہوا جن کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے :-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا
 بِاللَّهِ رَبِّنَا لَئِن لَّمْ يَآئِزْهُمُ
 بِاللَّهِ رَبِّنَا لَيُؤْمِرُوا بِالْآخِرِ
 وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ
 اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا
 يَخْدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ
 وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ فِي تَكْوِينِهِمْ
 مَرَضٌ فَرَّادَهُمُ اللَّهُ
 مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ
 أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔
 (البقرہ - ۱۰)

اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں - ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان والوں کے ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ لیکن درحقیقت وہ اپنے ہی ساتھ چال بازی کرتے ہیں۔ لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ نے ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔

آج بلاد عربیہ میں ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اسلام کو ان سے دور کا بھی واسطہ نہیں، وہ اسلام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جب کہ وہ اس کے پکے دشمن ہیں، مسلمانوں سے ان کی عداوت ہے اور وہ اسلام کی بیخ کنی میں لگے ہوئے ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا محض نام کا تعلق باقی رہ گیا ہے، در نہ حقیقت میں نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت پر اور نہ ہی نماز و زکوٰۃ و صیام میں

سے کسی بھی دینی فریضہ پر عمل کرتے نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں میں سے سود و زنا و شراب کسی کو حرام سمجھتے نہ ہی دین حق کو اپنا دین سمجھتے۔ انہوں نے شریعت کا لباس اپنے جسم سے اتار پھینکا ہے اور دین کی حرمت کو تار تار کر ڈالا ہے اور مسلمانوں کی راہ چھوڑ کر غیروں کی راہ پر چل پڑے ہیں۔

آج مسلمانوں کی مختلف قسمیں ہو گئی ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن فرائض پنجگانہ ادا نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے مال میں نصاب کے مطابق فرض زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جیسا کہ آج اکثر عرب ملکوں کے مسلمانوں کا حال ہو گیا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو پنجوقتہ نمازیں ادا کرتے ہیں رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور یہ اکثر تجارت کی عادت ہے۔ ایسے سب لوگ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے مصداق ہیں:-

وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ
بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا
بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ
الْكَافِرُونَ حَقًّا. (النساء: ۱۵۰)

اور کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے کچھ حصوں پر تو ایمان لائیں گے اور کچھ کا انکار کریں گے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی درمیانی راہ اختیار کریں یہی لوگ پکے کافر ہیں۔

آدی پکا مسلمان تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب پورے اسلام کو نہایت عزم محکم کے ساتھ اختیار کرے۔ آخر وہ شخص کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو رمضان کا روزہ تو رکھے لیکن فرض نماز کو چھوڑنے پر اصرار کرے۔ جب کہ نماز اسلام کا ستون ہے فحشاء اور منکر سے روکنے والی ہے اور یہ ہر انسان کی وہ آخری متاع ہے جو سب سے بعد میں ضائع ہوتی ہے اس کے بعد تو نہ اسلام باقی رہتا ہے نہ دین، لہذا جو نو من اس کو واجب سمجھتا ہے وہ کبھی اس کو چھوڑنا جائز نہیں سمجھے گا، جیسا کہ حدیث صحیح میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ نبی

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:-

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ
الصَّلَاةِ مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ،
كَفَرِي رِدَايَةٍ، الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا
وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ مَنْ تَرَكَهَا
فَقَدْ أَشْرَكَ۔

آدمی اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہی کافی
ہے جس نے نماز چھوڑ دیا اُس نے کفر کیا۔
دوسری روایت میں ہے، وہ عہد جو ہمارے اور
کفار کے درمیان ہے وہ نماز ہے جس نے نماز
چھوڑ دیا اُس نے مشرک کیا۔

اس لئے کہ اسلام یہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لاکر اُس کے سپرد ہو جائے اور نماز
روزہ و زکوٰۃ ادا کر کے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ کچھ لوگ نماز نہ پڑھنے کے
لئے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ اُن کے کپڑے اور جسم پاک و صاف نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ ایسا
عذر نہیں جس سے نماز کا چھوڑنا جائز ہو، اس لئے کہ نماز تو کسی حالت میں بھی ساقط نہیں
ہو سکتی سوائے اس کے کہ آدمی اُس کا مکلف ہی نہ رہ سکے مثلاً پاگل ہو جائے وغیرہ۔ ایسا
عذر لنگ کرنے والے اگر غلص ہوئے اور ان کا عمل صالح اور عزم صادق ہوتا تو اپنی جہارت
کا اہتمام کرتے جو نماز کی کبھی ہے اور جس سے گناہیں معاف ہوتے ہیں پھر وہ نماز ادا کرتے
لیکن اللہ نے ان کا راہ حق میں نکلنا پسند نہیں کیا اور کہہ دیا گیا کہ معذوروں کے ساتھ تم
بھی بیٹھے رہو۔“

نماز ہی کی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ہے، صحیحین میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا:-

أَمِرتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى
يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُؤْتُوا

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں،
یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دینے لگیں کہ
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ

الصَّلَاةَ دِيْمُوْتُو الزَّكُوَّةَ فَاِذَا فَعَلُوْا
ذٰلِكَ عَصِمُوْا مِثِّيْ دِمَاؤُهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ
اِلَّا بِحَوِّهَا۔
و مسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور
زکوٰۃ دیکھیں جب تک ایسا کریں گے تو مجھ سے اپنا خون
اور مال بچالیں گے سوائے اس کے کہ اس کا بہانا
حق ہو جائے۔

اس حدیث کی تصدیق کتاب اللہ کی اس آیت سے ہوتی ہے۔

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
الزَّكٰوةَ فَاِخْوَانُكُمْ فِى السَّبِيْلِ۔
اگر یہ لوگ توبہ کریں اور نماز پڑھنے لگیں،
اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی
ہو جائیں گے۔ (التوبہ - ۱۱)

دوسری آیت میں یوں ہے:-

فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
الزَّكٰوةَ فَخَلَوْا سَبِيْلَهُمْ۔ (التوبہ - ۵)
اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا
کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔

اور صحابہ کرام زکوٰۃ کی ادائیگی کو اسلام کا حق سمجھتے تھے جس کے لئے جہاد کرنا واجب
ہے۔ اسی لئے مانعین زکوٰۃ سے قتال کو مباح قرار دے دیا تھا اور زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ
سے لوگ ان کو مرتد سمجھتے تھے اور اسی بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا:-

وَاللّٰهُ لَا قَاتِلِيْنَ مِّنْ حُرَّتِ بَيْنِ
الصَّلَاةِ وَالزَّكٰوةِ يَهِيْ مِنْ حُرَّتِ
شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ
مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔
بجنا میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور
زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے کیوں کہ زکوٰۃ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حقوق میں
سے ہے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ شرائع اسلام مثلاً نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حرام سے بچنا یہ سب
اللہ تعالیٰ کے حکم کے نازل کردہ ہیں، اُس نے ان کو مشروع اور واجب کیا ہے۔ وہ جانتا

ہے کہ ان میں سے اس کے بندوں کے معاد اور معاش کی کتنی مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ بندگان خدا کی دنیوی اور اخروی سعادت کے اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ، نماز اور زکوٰۃ وغیرہ میں سے جس چیز کو بھی واجب کیا ہے اس کی مصلحت راجح اور منفعت واضح ہے۔ اسی طرح جتنی چیزیں حرام کیں مثلاً سود، زنا، شراب خوری، جو اسب کی خرابیاں راجح اور نقصانات واضح ہیں۔

لہذا شرائع دینیہ پر عمل کی عادت، اخلاق کو سنوارتی اور نسل کو پاک کرتی ہے اور کفر و اختلاف و نفاق و بد خلقی کو دور کرتی ہے اور عمل کرنے والے کو فرائض و فضائل سے مزین کرتی ہے اور منکرات و درذائل اخلاق سے دور رکھتی ہے۔ خصوصاً نماز، کہ وہ اللہ کریم و اکبر کی یاد دلاتی ہے اور فحشاء و منکر سے باز رکھتی ہے اور ولیں اللہ کی محبت جو دو حکرم کا بیج ڈالتی ہے اور کم ہمتی اور گھبراہٹ سے نفرت دلاتی ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے:-

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ تَأْتُونَ. (المعارج: ۲۳)

انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے جب اسکو تکلیف پہنچی ہے تو دادیلا کرتا ہے اور جب نافع الہامی پہنچی ہے تو نہیں ہوجاتا ہے، سوائے اُن نمازیوں کے جو اپنی نماز پر قائم رہتے ہیں۔

سچ کہا گیا ہے ”ہر متمدن متمدن ہے“ اور نفس اپنی ضلالت سے باز نہیں رہ سکتا جب تک کہ اسے باز رکھنے والا کوئی نہ ہو،

رہی بے دینی تو یہ سارے فساد کی جڑ، شہروں کی دیرانی، بندگان خدا کے اخلاق کی بربادی کا سبب ہے خصوصاً عورتوں اور بچوں کے حق میں یہی بے دینی ہے جس سے ہلک حادثات اور بدترین فواحشات رونما ہوتے ہیں، جیسے قتل، شہر خرابی

عزت و ابرو کی بربادی، داکہ زنی، عورتوں اور بچوں کا اغوا یہ ان بے دینوں کے کارنامے ہیں، جن کے مزاج بگڑ چکے ہیں اور طور طریقے خراب ہو چکے ہیں انہیں نہ اللہ کے یہاں ثواب کی امید نہ عذاب کا خوف ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْإِخْصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَ يُهْلِكَ الْخُرْتُ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ وَإِذَا يُنَادِي اللَّهُ أَحَدًا تَلَى اللَّهُ الْعِزَّةَ بِالْإِخْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَيْسَ إِلَهًا دُونَ

کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دنیاوی باتیں آپ کو ابھی لگتی ہیں اور وہ مافی الضمیر پر اللہ کو گواہ بنا لیتے ہیں اور جب پٹھ پھرتا ہے تو اس دڈر ڈھوپ میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں فساد کرے اور کسی کے کھیت اور مویشی کو تلف کرے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کوئی کہتا ہے کہ خدا کا خوف کرو تو غرور اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے تو ایسے شخص کی کافی سزا جہنم ہے، اور وہ بُری جگہ ہے۔

(البقرہ ۲۰۶-۲۰۷)

اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا

”اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو راضی ہو اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رسول ہونے پر“

(مسلم، حدیث عباس بن عبدالمطلب)

اللہ کے رب ہونے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العزت کے وجود پر ایمان لائے اور اس کی تصدیق کرے کہ اللہ اکیلا ہے، فرد ہے، بے نیاز ہے، سارے جہان کا رب ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اس نے اپنی قدرت سے ساری

مخلوق کو عدم سے وجود بخشا، اپنی نعمت سے ان کی پرورش کی اور کھانے پینے کی چیزیں اور حیوانات، میوے اور پھل، مال و دولت غرض جن چیزوں کو ان کی ضرورت تھی سب پیدا کیا تاکہ اپنی زندگی میں وہ ان سے لطف اندوز ہوں اور بندگی رب کیلئے ان سے مستفید ہوں اور آخروی زندگی میں اس سے بہرہ ور ہوں،

مَلَكًا مِّن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاعْبُدْ دُونَهُ
اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کی بندگی نہ کرو،
اشْكُرُوا لِلَّهِ - (الباقہ - ۱) اور اس کا شکر بجالاؤ۔

لیکن جس کا یہ خیال ہو کہ آسمان وزمین اور اس کے اندر کی سب چیزیں خود بخود یا نیچر کے ذریعہ پیدا ہو گئی ہیں تو ایسا شخص کافر ہے، ایسے لوگوں کو دہریہ اور نیچری کہا جاتا ہے۔ یحیٰں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ (معاذ اللہ) اللہ کے بجائے ہر چیز کو نیچر ہی پیدا کرتا ہے۔ لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ نیچر کیا چیز ہے تو وہ لاجواب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نیچر کا وجود نہیں وہ معدوم شئی ہے اور یہ تو ہر شخص جانتا ہے جس کے لئے کسی دلیل کی، ضرورت نہیں کہ ”عدم“ کسی وجود کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ارشاد ہے :-

أَمْ خُلِقُوا مِن غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ
کیا یہ لوگ کسی خالق کے بغیر خود بخود پیدا ہو گئے یا
الْحَالِقُونَ، أَمْ خَلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
خود اپنے خالق ہیں، یا انھوں نے زمین و آسمان کو
بَلْ لَّا يُؤْتُونَ - (الطور ۳۵-۳۶)

فَوَاعْبَبَ كَيْفَ يَعْبَىٰ إِلَٰهَ
تعب ہے وہ اللہ کی کس طرح نافرمانی کرتا ہے
رَفِئَ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ
اور ہر چیز میں اس کی ایک نشانی ہے
أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُ بِالْجَاهِدِ
یا شکر کس طرح اسکا انکار کرتا ہے
تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ
جو بتاتی ہے کہ بیشک اللہ ایک ہے
اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ نے جو کچھ اپنی

کتاب میں اپنی ذات کی بابت بیان فرمایا ہے اور اُس کے رسول نے اُس کی توضیح و توصیف کی ہے، سب کی تصدیق کی جائے اور دل سے اس کو تسلیم کیا جائے جیسے کلام، استواء، نزول، وجہ، سمع، بصر وغیرہ کا اثبات، اس اُمت کے اہل سنت قرآن و حدیث میں آیات صفات کی بابت جو کچھ بیان کیا گیا ہے سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور سب اس کے قائل ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صفات کی بابت جو کچھ ہم تک آیا ہے ان پر ایمان لانا، ان کو تسلیم کرنا حق ہے سب کا کہنا ہے کہ اللہ کی ذات پر اور اس کی طرف سے جو کچھ وارد ہوا ہے ہم اللہ کی مراد کے مطابق ان پر ایمان لاتے ہیں اور ہم رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی طرف سے جو کچھ پیش کیا گیا ہے سب پر ان کی مراد کے مطابق ایمان لاتے ہیں۔

اللہ نے اپنی کتاب میں اپنی بابت جو کچھ بیان کیا ہے اس کی تفسیر یہی ہے کہ اس کی تملادت کجائے اور اس کی بابت کسی قسم کی رائے زنی سے سکوت کیا جائے کسی کو حق نہیں کہ ان آیات کی تفسیر کرے، اہلسنت کا کہنا ہے کہ ”آیات صفات جس طرح نازل ہوئی ہیں اسی شکل میں ان کو کسی کیف، تشبیہ اور تاویل کے بغیر گزار دینا چاہیے اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیوں کہ صفات الہی میں کلام کو نا ذات الہی میں کلام کرنے کی ایک شاخ ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مخلوقات کی ذات کے مشابہ نہیں، اسی طرح اُس کی صفات بھی مخلوقات کی صفات کے مشابہ نہیں، کوئی چیز اُس کے مثل نہیں وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

اہل سنت اسی کے قائل ہیں جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے جب ”استواء“ کی بابت پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، استواء معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہے اور اس پر ایمان واجب ہے اور اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے ”اور یہی جواب نزول،

وجہ، سمع، بصر وغیرہ کے سوال میں بھی دیتے ہیں مثلاً کہتے ہیں، وجہ (اللہ کا چہرہ) معلوم ہے کیفیت مجہول ہے اور اس پر ایمان واجب ہے، اسی طرح باقی سب صفات کے بارے میں بھی۔ جنہوں نے ان صفات کا انکار کیا اور کلام اللہ کی تکذیب کی وہ قرآن کو مخلوق کہنے پر مجبور ہوئے، وہ تشبیہ سے بھاگے اور تعطیل میں مبتلا ہوئے، اور کلام تو ایک صفت کمال ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کمال کے ساتھ موصوف ہے، اوصاف میں کلام دراصل ذات میں کلام کی فرع ہے تو جس طرح اللہ کی ذات ایسی ہے، جو مخلوقات کی ذات کے مشابہ نہیں، اسی طرح اس کی صفات بھی مخلوقات کی صفات کے مشابہ نہیں "لیس کمثلہ شیئ" وهو السميع البصير، اُس کے مثل کوئی چیز نہیں وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

جو شخص ان صفات کے ظاہر پر ایمان لائے اور اُس کے علم اور تفسیر کو اللہ کی طرف سوچنے لے وہ اچھا کرے گا۔ کیوں کہ جتنا اُس نے سنا اتنے پر وہ رُک گیا۔ اور تعطیل و تحریف اور انحراف سے بچ گیا۔ اسی طرح علم کے بغیر خواہ مخواہ کلام کرنے اور تاویل کے ذریعہ اللہ کو اس کی صفات سے معطل کرنے اور اس کے کلام کو جھٹلانے سے بھی محفوظ رہا۔ "بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ذَلَمَآ يَأْتِيهِمْ تَاوِيلُهَا" (دورس۔ ۳۹) انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا جو ان کے علم کی گرفت میں نہیں اور اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اور کیا خوب کہا گیا:

عَقِيدَةٌ تَنَاوُلٌ لَيْسَ مِثْلَ صِفَاتِهِ	ذَكَرَ ذَاتَهُ شَيْئًا عَقِيدَةٌ صَابِغٌ
ہمارا یہ عقیدہ صحیح عقیدہ ہے کہ	اللہ کی ذات و صفات کے مثل کوئی چیز نہیں
لَسِيكُمُ آيَاتُ الصِّفَاتِ بِأَسْرِهِا	وَلَا خَبَارَ هَا لِلظَّاهِرِ الْمُتَقَارِبِ
ہم آیات صفات کو بہانہ تسلیم کرتے ہیں	اور اسکی خبر دکن قریبی ظواہر پر مجہول کرتے ہیں

وشرکب للتسليم سفنا فانها
 لتسليم دين المرء خيل المراكب -
 اور ہم محفوظ رہنے کے لئے کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں
 کیونکہ آدمی کے دین کی حفاظت کیلئے یہ بہترین سوزنیاں

قرآن پر ایمان لانا، ایمان باللہ کا جزو ہے

بیشک قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، ارشاد ہے

نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ عَلٰى
 قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ
 بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ (الشعراء- ۱۹۳-۱۹۵)
 تِلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ
 رَبِّكَ بِالْحَقِّ - (النمل - ۱۰۲)

اس کو امانت دار فرشتہ لے کر آیا، آپ کے قلب پر
 تاکہ آپ بھی ڈرانے والوں میں ہو جائیں صاف
 عربی زبان میں -
 فرمادیتے ہیں کہ اس کتاب کو روح القدس نے آپ کے
 رب کی طرف سے ٹھیک ٹھیک اتارا ہے۔

تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 كِتٰبٌ فِصَّلَتْ اٰیٰتُهُ، مُرَاتَا عَرَبِيًّا
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا -
 فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا
 يَسْمَعُوْنَ ۝

یہ کلام رحمان و رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے یہ
 ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان
 کی گئی ہیں یہ عربی ہے ایسے لوگوں کے لئے جو
 دانشمند ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے
 اکثر لوگوں نے رد و گردانی کی پھر وہ سنتے ہی

نہیں ہیں - (سورہ حم ۲)

وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا
 مِّنْ اٰمُرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا
 الْكِتٰبُ وَلَا الْاٰیٰمٰنُ وَّلٰكِنْ
 جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نُّهْدِىْ بِهٖ مَنْ

اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کیا شرح
 کو اپنے حکم سے اور آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا
 اور ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اس کو نور بنا
 دیا جس کے ذریعہ ہم اپنے بندوں میں سے

بِنَشَاءٍ مِّنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - (الشوریٰ - ۵۲) آپ راہ دکھاتے ہیں صراطِ مستقیم کی طرف۔
معلوم ہوا کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔
اللہ کا ارشاد ہے:-

وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا - (النساء - ۱۶۴) اور اللہ نے موسیٰ سے خاص طور پر کلام کیا
نیز فرمایا۔

أَنْتُمْ مَعُونٌ أَنْ يَوْمِنَا لَكُمْ وَدَدٌ
كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ
اللَّهِ ثُمَّ مَجْرِفُونَهُ مِنْ بَعْدِ
مَا عَمَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ - (البقرة - ۵۵) ڈالتے تھے اور خوب جانتے بھی تھے۔

قرآن اس لئے بھی کلام اللہ ہے کہ وہ اللہ کی صفت کمال ہے اور اللہ تعالیٰ کمال
کے ساتھ موصوف ہے اور نقص و عیب سے پاک ہے اس لئے اُس کا کلام بھی مخلوق
نہیں ہے۔

اب جو شخص کلام اللہ کو جھٹلائے یا کہے کہ قرآن مخلوق ہے یا یہ ایک ایسی چیز ہے
جو خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر آتر آئی ہے تو ایسا کہنے والا کتاب اللہ
کی تکذیب کر رہا ہے اور اللہ نے اپنے رسولوں کو جو دین دے کر بھیجا ہے سب کے جھٹلا
رہا ہے، اور یہ اس سرکش ظالم کے قول کی تائید ہے جس کی بابت قرآن نے یوں،
نقل کیا ہے۔

إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَامِئِيلِيهِ
سَقَرًا - (المدثر - ۲۵-۲۶) اور یہ قرآن آدمی کا کہا ہوا ہے میں اس کو
جہنم میں داخل کر دوں گا۔

اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن بے سند باتیں ہیں۔
 جو انگوٹوں سے منقول ہوتی چلی آ رہی ہیں، جن کو
 انھوں نے لکھوایا ہے پھر وہی ان پر صبح و شام
 پڑھی جاتی ہے کہہ دیجئے کہ اس کو اس ذات نے
 اتارا ہے جو آسمان و زمین کی سب جھپی باتوں کو
 جانتا ہے، بیشک وہ بخشنے والا رحم والا ہے۔
 (العرفان - ۵۰-۶۰)

آخرت میں اللہ رب العزت کا دیدار

ہمارا ایمان ہے کہ اہل ایمان آخرت میں اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے، اللہ
 کا ارشاد ہے :-

وَجُودُهُ يَوْمَ مَعِينٍ نَاطِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا
 نَاطِرَةٌ، (القبیہ - ۲۲-۲۳)
 بہت سے چہرے اُس دن بارونق ہوں گے
 اپنے پروردگار کی طرف دیکھتے ہوں گے۔

اور حدیث صحیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے "آپ لوگ اپنے
 رب کو اسی طرح دیکھیں گے جس طرح چاندنی رات میں چاند کو دیکھتے ہیں، جس کے دیکھنے
 میں کوئی کشمکش محسوس نہیں کرتے، لہذا ہو سکے تو آفتاب نکلنے اور ڈوبنے سے قبل
 کی نماز سے تھکومت، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔

یہی بات دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تو اس میں اختلاف ہے اور قول راجح یہ
 ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کی بابت فرمایا ہے کہ موسیٰ نے کہا :-

رَبِّ ارِنِي أَنْظُرُ لَيْتَكَ قَالَ لَنْ
 یرے رب مجھے دکھا دے کہ میں تیری طرف

تَرَافِيٌّ - (الاعراف - ۱۴۳) نظر مردوں فرمایا تم بھکو ہرگز نہ دیکھ سکو گے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، نور کو میں نے دیکھا ہے یعنی ایک دبیز نور اس کے درمیان حائل رہا جو دنیا میں، اللہ کو دیکھنے سے روکتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، جس نے تم سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے بہت بڑا بہتان آپ پر بانڈھا۔ اور انہوں نے یہ آیت پڑھی،

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُكَ
الْأَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ -
اور نکاہیں اس کو باہنیں سکتیں اور وہ نگاہوں
کو پالیتا ہے اور وہ بڑا باریک بین باخبر ہے۔
(الانعام - ۱۰۳)

ملائکہ کرام پر ایمان

اللہ اور ملائکہ پر ایمان لانا بھی اصول ایمان میں سے ہے، اللہ کا ارشاد ہے:-
لَيْسَ الْإِيمَانُ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ
الْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ -
یعنی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور،
مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکو کار وہ ہے جو اللہ
پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر، اور
کتاب الہی اور نبیوں پر ایمان لے آئے ہے۔
(البقرہ - ۱۷۷)

نیز فرمایا:

أَمَّنَ الرَّسُولَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ
رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ
ایمان لایا رسول اس کتاب پر جو اس کے رب
کی طرف سے اس کی طرف نازل کی گئی اور سب

يَا لَيْلِي وَمَا لِي لَيْلِي وَكَيْفَ وَرَسُولِي - ایمان دلے بھی سبکے سب ایمان لائے اللہ پر

(البقرہ - ۲۸۴) اور اس کے فرشتوں پر اللہ اس کی کتابوں پر اور

اس کے رسولوں پر۔

معلوم ہوا کہ ملائکہ پر ایمان شاخ ہے اللہ عزوجل پر ایمان لانے کی اور ان مقدس کتابوں پر ایمان لانے کی جو اللہ عزوجل نے اپنے انبیاء اور رسولوں پر نازل کی ہیں۔ اور فرشتے غیبی مخلوق ہیں، صاحب عقل ہیں، اللہ نے ان کو اپنی خدمت اور عبادت کے لئے پیدا کیا ہے، جیسے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ ان میں عقل دشور تو ہے لیکن شہوت نہیں وہ اللہ کے مغز بندے ہیں، اللہ جو کچھ ان کو حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اور اللہ کے حکم و ارادے سے اپنی شکلیں بدلتے ہیں جیسے حضرت جبرئیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے آدمی کی شکل میں آئے جس کے کپڑے خوب سفید اور بال انتہائی کالے تھے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصول دین پوچھے اور صحابہ کرام اس کی گفتگو سنتے رہے جب وہ واپس گیا تو آپ نے فرمایا یہ جبرئیل تھے۔ جو نہیں تھا اور دین سکھانے آئے تھے، ایک مرتبہ انھیں وجہ بن خلیفہ الکلبی کی صورت میں بھی دیکھا گیا، اور ایک مرتبہ آپ نے ان کو ان کی اس ہیبت ناک شکل میں دیکھا جس میں ان کو پیدا کیا گیا ہے، ارشاد الہی ہے: "وَلَقَدْ رَأَىٰ مَرْثَةَ اخِي وَعِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ" (النجم - ۱۳-۱۴) اور آپ نے ان کو ایک مرتبہ اور دیکھا ہے سدرۃ المنتہیٰ کے پاس، فرشتوں پر ایمان لانا ان کے دیکھنے پر موقوف نہیں ہے کیوں کہ وہ غیبی دنیا کے لوگ ہیں اور اللہ نے ان متقی بندوں کی تعریف کی ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں لہذا وجود باری تعالیٰ پر ایمان لانا ایمان بالغیب ہے اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ایمان

بالغیب ہے اور مرنے کے بعد حساب و کتاب کے لئے اٹھنا اور جنت و دوزخ پر ایمان لانا بھی ایمان بالغیب ہے۔

کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے موجد مومن بندے ہیں۔ اللہ نے جن باتوں کی خبر دی ان کو حواس سے محسوس کئے بغیر سب کی یقینی تصدیق کرتے ہیں، ایسی حقیقی تصدیق جس میں شک و شبہ کا کوئی شائبہ نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مادہ پرست لہجہ میں صرف انہیں چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جنہیں اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں اور جن چیزوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے ان کا انکار کر دیتے ہیں اس طرح وہ وجود باری تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں، ملائکہ و جنت و جہنم کو جھٹلاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے:-

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ
الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ
بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي
بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا
إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ
قَبْلُ أَدْ كَسَبَتْ فِي إيمَانِهَا خَيْرًا
قُلِ اانظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ۔

یہ لوگ اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے
آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب
کی کوئی بڑی نشانی آئے جس دن آپ کے رب
کی بڑی نشانی آئیگی کسی ایسے شخص کا ایمان اسکے
کام نہ آئے گا، جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا
یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا، آپ
فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو، ہم بھی منتظر ہیں۔

(الانعام - ۱۵۸)

کوئی شخص اگر کسی چیز کو جانتا نہیں اور اس نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جھٹلانے والوں کے بارے میں فرمایا ہے:-

بلکہ ایسی چیز کو جھٹلایا جس کا ان کو علم نہ تھا اور نہ ان کو اس تکذیب کا انجام معلوم ہوا جو کا فرمان سے پہلے ہوئے ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا تھا۔ پس دیکھ لو ان ظالموں کا انجام کیا بُرا ہوا۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو قرآن پر ایمان لے آئیں گے اور کچھ اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور تمہارا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر اس کے بعد آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو میرے لئے میرا عمل تمہارے لئے تمہارا عمل۔ تم بری ہو میرے عمل سے اور میں بری ہوں تمہارے عمل سے

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيظُوا بِهِ وَعَمَّا
يَأْتِهِمْ تَاوِيلَهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ
يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ
بِهِ وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۝
وَإِنْ كَذَّبْتُمْ فَسَقْنَا بِعَمَلِكُمْ
عَمَلَكُمْ اَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا اَعْمَلُ
وَاَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝

(یونس - ۲۹-۳۱)

اس آیت میں لفظ تاول سے مراد قیامت کا دن ہے جس دن نظروں سے غائب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے تجلی فرمائے گا اور فرشتے باہر نکل آئیں گے اور جب اہل جنت، جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہوں گے۔ ذیل کی آیت میں بھی تاول کا یہی معنی لیا گیا ہے۔

یہ نہیں انتظار کرتے مگر اس کے اخیر نتیجہ کا حدن
اس کا آخری نتیجہ پیش آئے گا اس روز جو لوگ
اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہنے
لگیں گے کہ بیشک ہمارے رب کے رسول سچی
بتی باتیں لائے تھے، تو کیا اب ہمارا کوئی سفارشی
ہے جو ہماری سفارش کر دے، یا کیا ہم پھر واپس

هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا تَاوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي
تَاوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ
قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا
بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شَفْعَاءَ
فَيَشْفَعُوْا لَنَا اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ
الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرْنَا

أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ۔ (الاعراف - ۵۳)

بیجے جاسکتے ہیں تاکہ ہم جو اعمال کیا کرتے تھے ان

کے برخلاف دوسرے اعمال کریں بیشک ان لوگوں

نے اپنے کونسا میں ڈال دیا اور انکی افترا پر دازی بیگا ہو

فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ فرشتے مخلوق نہیں بلکہ انسان کے اندر لپھے

اعمال کے وجود کو کہتے ہیں جیسا کہ فلاسفہ کا خیال ہے یہ سب صریح کفر ہے جس سے اللہ

کی کتاب اور رسولوں کی لائی ہوئی شریعت کا انکار ہے اور جو بھی اس کا انکار کریگا، جہنم

ہی اس کا ٹھکانا ہے۔

پچاسویں وہی ہے جو اللہ اور اُس کے رسول کی پیش کردہ ہر بات پر پختہ آیتیں یقینی

ایمان لائے جس میں شک اور تردد کا شائبہ تک نہ ہو، خواہ اُسے اس چیز کا اپنے مشاہدہ اور

شعور سے ادراک ہو یا نہ ہو اس لئے کہ انبیاء کرام مجر العقول غیبی خبریں اور معجزات لے

کر آئے تھے۔

آخرت کے دن پر ایمان لانا

آخرت کے دن پر ایمان اعمال کی اصلاح و درستی و فرائض اور فضائل کی پابندی اور

منکرات و ردائل سے اجتناب کی بنیاد ہے۔ یہی ایمان دل میں اللہ کی محبت اور اطاعت

کے ذریعہ اس کے تقرب کی جڑیں مضبوط کرتا ہے، انسان کی زندگی کو بہتر نظام کا پابند

کرتا ہے اس طرح کہ وہ اپنے گناہوں سے ڈرنے لگتا ہے اور نیکیوں کے ثواب کا امیدوار

ہوتا ہے لیکن قیامت کے دن کے ثواب و عذاب، جنت و دوزخ کی تصدیق نہ کرنے سے

اکثر بڑے اعمال کا ظہور ہوتا ہے اور جو شخص بھی اللہ اور اُس کے فرشتوں، اُس کی کتابوں

اُس کے رسولوں اور قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا ہے

کیونکہ جو شخص ڈرے گا وہ آخر شب ہی میں چل پڑے گا اور جو اندھیرے منہ نکل جائیگا وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور جو اللہ سے ڈرے گا اس کے غضب کے قریب بھی نہ جائے گا، اور جو اللہ سے ڈریگا وہ من مانی کام نہیں کرے گا۔ اور اگر قیامت کا جوڑ برحق نہ ہوتا تو آج دنیا کا یہ حال نہ ہوتا کیوں کہ مومن جانتا ہے کہ دنیا ابتلا اور امتحان اور ظہر اور زوال کا مقام ہے، ارشاد ہے:-

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً
لَهَا لِيُنبَأُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا
جُرُزًا۔ (الکہف - ۷۰-۸)

ہم نے زمین پر کی چیزوں کو اس لئے بارونق بنایا
تاکہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں زیادہ اچھا
عمل کون کرے۔ اور ہم زمین پر کی تمام چیزیں
کو ایک صاف میدان (یعنی فنا) کر دیں گے۔

اور اللہ نے دنیا کو دار متاع کہلے، فرمایا:

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ۔ (النار، ۷۰)
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ
الْعُرْثُورِ۔ (آل عمران - ۱۸۵)

کہہ دو دنیا کا سامان تھوڑا ہے
اور دنیا دھوکے کا سامان ہے۔

اور متاع اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آدمی عارضی طور پر تھوڑے دن کے لئے

فائدہ اٹھاتا ہے پھر وہ فائدہ ختم ہو جاتا ہے جیسے مسافر کا سامان، فرمایا:

أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ
الْآخِرَةِ نَسَامَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ (التوبہ - ۳۸)

کیا تم آخرت کے ہوتے ہوئے دنیا کی زندگی
پر خوش ہو گئے، لیکن جات دنیا کا سامان
آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔

رہی موت جو دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کو دنیا والوں سے ختم کر دیتی ہے، وہ

ہمیشہ کے لئے ختم نہیں کرتی بلکہ موت تو نام ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف

منتقل ہو جانے کا رینجیزی اَلَّذِينَ اَسَاؤُا بِمَا عَمِلُوْا وَ يَجْزِي اَلَّذِيْنَ
 اَحْسَنُوْا يٰۤاَحْسَنِيْ) تاکہ بروں کو ان کے برے اعمال کی سزا دی جائے اور نیکوں کو نیکی
 کی جزا ملے۔ لہذا موت سے تو وہی گھبرائے گا جس نے آخرت کے لئے کوئی اچھا کام
 نہیں کیا ہوگا اور جس کا یہ نظریہ ہوگا کہ (مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَ نَحْيَا)
 بس زندگی اسی دُنیا کی زندگی کا نام ہے جس میں ہم جیتے اور مرتے ہیں، اور یہ وہی شخص
 کر سکتا ہے جس نے اپنی زندگی میں افراط سے کام لیا، دُنیا کو خوب سنوارا اور آخرت کو
 ویران کر ڈالا (حَسِرَالَّذِيْنَ دَاوَلَا اٰخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ الْخٰسِرَانُ الْمُبِيْنُ) ایسا شخص
 دینا اور آخرت دونوں ہی جگہ خسارہ میں رہا اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ایسا شخص موت
 کے وقت بہت نادم و پشیمان ہوتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہتا رہتا ہے:

يٰۤاَيَّتَنِيْ تَدَمَّتْ لِحَيَاتِيْ يَوْمَئِذٍ
 لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدًا ۝ وَلَا يُوَفِّي
 دَنَاةً اَحَدًا۔ (الفرج- ۲۳-۲۶)

کاش میں آخرت کی زندگی کے لئے کوئی عمل نیک لگے
 بھیجے ہوتا تو اس روز نہ تو اس کے عذاب کے برابر
 کوئی عذاب دینے والا نکلے گا اور نہ اُس کے جکڑنے
 کے برابر کوئی جکڑنے والا نکلے گا۔

لیکن اس ندامت سے کچھ حاصل نہ ہو سکے گا اُس دن تو آدمی اپنی اطاعت و احسان
 کی جزا پائے گا یا گناہ و عیسان کی سزا پائے گا کہنے والے تو صرف اتنا کہیں گے کہ آج
 فلاں شخص مر گیا، اور زندگی موت سے کتنی قریب ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے پردہ غیب
 سے ظاہر ہو کے رہے گا اور مومن کا عقیدہ ہے کہ اس کی دیناوی زندگی سے زیادہ
 مضبوط اور ترقی پذیر زندگی اس کیلئے آخرت میں ہے اور موت چاہے لوگوں کو نا پسند
 ہو لیکن وہ مومن کے لئے اس محدودی اور فنا کے مقام سے سعادت اور بقا کے ابدی
 مقام کی طرف منتقل ہونے کا سبب ہے، اسی لئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:-

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات
وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا
لِقَاءَهُ۔ (الحدیث) ہے اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔

تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر شخص موت کو ناگوار سمجھتا ہے، تو آپ نے فرمایا بات یہ نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان جب دنیا سے رشتہ ختم کر کے آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اگر وہ اہل خیر میں سے ہے تو اس کو خیر کی بشارت دی جاتی ہے اسوقت وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اگر وہ اہل شر میں سے ہو تو اس کو برائی کی اطلاع دی جاتی ہے اسوقت وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔

جو روزِ آخرت کے جھٹلانے کا عقیدہ رکھتا ہے اور حشر کے برپا ہونے اور نیکوں اور گناہوں کی جزا و سزا کا انکار کرتا ہے وہ اپنی عقل و عمل سے دنیا ہی کے کام کا اہتمام کرتا ہے اور اپنے پیٹ و شرمگاہ کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور اللہ کے فرائض کو ترک کرتا ہے اور آخرت کے کاموں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہوشیار کیا ہے کہ وہ اس دنیا دار کی طرح نہ ہو جائیں، فرمایا:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ہر شخص کو چاہیے
نَفْسٌ مَّا دَامَتْ وَعَيْدٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ کہ سوچے کل کیلئے اس نے کیا کیا آگے بھیجا اور اللہ
اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا سے ڈرو بیشک اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے اور
كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا
أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ (الحشر-۱۸-۱۹) تو اللہ نے بھی انکو بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔

عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا
 أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ
 لَهُمْ لَعَلَّهِمْ يَتْلُونَ (التوبة - ۱۲)

توڑ ڈالیں اور تمہارے دین دا سلام پر طعن کریں تو
 تم لوگ ان بیشوایان کفر سے لڑو تاکہ وہ اس سے
 باز آجائیں کیونکہ انکا کوئی عہد و پیمان باقی نہیں۔

اللہ نے ایسے لوگوں کو ائمہ کفر کا خطاب دیا کیوں کہ لوگ ان کے کفر و ضلال کی
 اقتداء کرتے ہیں اور سلف صالح کی عادت تھی کہ لوگ اپنی وصیت کے شرع میں اپنا
 عقیدہ بھی لکھ دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کا انتقال اہل سنت کے
 عقیدہ پر ہوا ہے چنانچہ اپنی وصیت میں وہ اس طرح لکھتے تھے:-

”یہ وہ وصیت ہے جسے فلاں ابن فلاں نے کیا ہے اور وہ اس بات
 کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیشک محمد اللہ کے رسول
 ہیں اور عیسیٰ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جسے مریم کی طرف اللہ نے
 القا کیا اور اس کی روح ہیں اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے اور قیامت
 آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اللہ قبر والوں کو دوبارہ زندہ
 کرے گا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں اسی پر جیتا ہوں اور اسی پر مردل گا۔
 اور اسی عقیدہ پر انشاء اللہ اٹھوں گا۔ واللہ اعلم و صلی اللہ علی
 نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم۔“

۱۹ جمادی الاولیٰ ۱۳۹۶ھ

تثقیف الأذهان

بعقيدة الاسلام والایمان

عقیدہ ایمان

ذہنوں کی تربیت سے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنے بندہ کو جب اپنی راہ دکھانی چاہی تو اسے اسلام کی توفیق دی۔ چنانچہ بندہ کے اعضاء و جوارح اسلام پر عمل کیلئے فرمانبردار ہو گئے، اس طرح کہ بندہ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور رمضان کا روزہ رکھا اور بیت اللہ الحرام کا حج کیا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس بندہ کی طرح سچی گواہی جس نے کہا میرا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر جا رہا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ان پر بہترین درود و سلام ہو۔

معلوم ہو کہ لوگ قدیم زمانہ سے لے کر دور حاضر تک اسلام اور ایمان کے بارے میں خواہ وہ دونوں ساتھ ہوں یا الگ الگ دونوں حالتوں میں غور و فکر کے لئے مشغول رہے ہیں، چونکہ دونوں ہی کے بارے میں نصوص و دلائل الگ الگ ہیں اس لئے انکے بارے میں لوگوں کے سوچ بچار کا انداز بھی مختلف رہا ہے۔ اسلام کی حقیقت کے بارے میں سب سے مشہور حدیث وہ ہے جسے بخاری اور مسلم نے عبد اللہ بن عمر رضی عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا اور ماہِ رمضان

کے روزے رکھنے :-

دوسری وہ حدیث ہے جسے مسلم نے حضرت عمرؓ سے روایت کیا ہے جس میں حضرت جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ مجھے اسلام کے متعلق بتائیے، آپ نے جواب میں فرمایا: "اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رمضان کا روزہ رکھو، اور بیت اللہ تک پہنچنے کی تم کو طاقت ہو تو اس کا حج کرو۔" جبریل نے کہا: "آپ نے سچ کہا۔" پھر انھوں نے پوچھا: "مجھے ایمان کے متعلق بتائیے؟" آپ نے فرمایا: "ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر اور اچھی و بُری تقدیر پر ایمان لاؤ، جبریل نے کہا: "آپ نے سچ کہا،" جبریل نے پھر پوچھا: "آپ مجھے یہ بتائیے احسان کیا ہے؟" آپ نے فرمایا: "احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم اس کو دیکھ نہیں رہے ہو تو یہ یقین کر کے بندگی کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔" جبریل نے کہا: "سچ فرمایا" اس حدیث کو بخاری نے ابوہریرہؓ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے آخر میں اتنا مزید ہے کہ آپ نے فرمایا کہ "سائل جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے اور وفد عبدالقیس کی حدیث میں عبد اللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ہیں تمہیں اللہ واحد پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں، تم جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ (یہ ہے کہ) اس بات کی گواہی دیجائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کا روزہ رکھنا اور یہ کہ تم خمس ادا کرو (فیضت کا پانچواں حصہ)۔"

آپ نے یہاں ایمان کی تشریح شرع اسلام سے کی جس کی طرف صحیحین کی یہ روایت

بھی رہنمائی کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ایمان ساٹھ سے اوپر چیزوں کا نام ہے“ دوسری روایت میں ہے کہ اس کی ستر سے زائد شاخیں ہیں، سب سے بلند شاخ لالہ اللہ کہنا ہے اور سب سے کتر شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ اور حیار ایمان کی ایک شاخ ہے اور شاخوں سے مراد اقوال و افعال ہیں۔ اور یہ سب شاخیں اسلام کی کھلی شکلیں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے تعبیر کیا ہے، اس لئے کہ اعمال دین کا جز ہیں بلکہ ایمان دراصل اسلام ہی کو کہتے ہیں اور اسلام کا دوسرا نام ایمان ہے۔ ابن ابی شیبہ کا قول ہے کہ اسلام کا وجود ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ابن ابی شیبہ سے یہ روایت شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے کتاب الایمان ”ص ۱۱۱ میں لی ہے

اور حضرت ابو ذرؓ کے پاس ایک شخص نے آکر پوچھا ”ایمان کیا ہے؟“ تو حضرت ابو ذرؓ

نے اس کے سامنے یہ آیت پڑھی۔

یہی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ نیکو کار وہ ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر ایمان لائے اور اللہ کی رضا کیلئے قربت داروں اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو اور گردن آزاد کرانے میں اپنا مال دے۔ اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک وہ ہیں کہ جب وہ عہد کرتے ہیں تو اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَوَلَّوْا وَّجْوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ، وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بَعْدَ هِمَّتِ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَجَيْنَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ

هُمُ الْمُتَّقُونَ

کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں سچے لوگ (یعنی اپنے

(البقرۃ - ۱۷۷) ایمان میں سچے) اور یہی ہیں متقی لوگ۔

اس آدمی نے کہا، میں نیکی کے متعلق نہیں پوچھتا۔ حضرت ابوذرؓ نے کہا، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے بھی آپ سے وہی سوال کیا جو تم نے مجھ سے کیا۔ آپ نے اس کے سامنے یہی آیت تلاوت کی تو اُس نے ماننے سے انکار کیا جیسے تم نے ماننے سے انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مومن جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے اور اس کے ثواب کا امیدوار رہتا ہے اور جب کوئی بُرا کام کرتا ہے تو اسے رنج ہوتا ہے اور اس کے انجام سے ڈرتا ہے۔ اس کو ابو مرثدویہ نے روایت کیا اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔

اور علماء کا بیان ہے کہ اسلام اور ایمان جب ایک ساتھ ذکر کئے جائیں تو ان کا معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ اس وقت ایمان کا مطلب یہ لیا جائیگا کہ ایمان کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کے وجود کا دل سے عقیدہ رکھا جائے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور جنت و دوزخ کا اعتقاد۔ اور اسلام کا مطلب ہوگا، اعضاء سے عمل کرنا، یعنی توحید و رسالت کی شہادت کا زبان سے ادا کرنا اور پنجگانہ نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ دینا اور رمضان کا روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ اور اسلام کے یہ سارے اعمال ظاہری ہیں۔ اسی طرح ایمان کے تمام اعمال باطنی ہیں۔ اور اسلام و ایمان کی یہ تعبیر انس کی اس حدیث میں ایک ساتھ بیان کر دی گئی ہے جسے امام احمد نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان دل میں ہوتا ہے، لہذا اسلام اور ایمان کا ایک ہی شخص کے اندر جمع ہونا ضروری ہے۔ اسلام کے ظاہری عمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فی الحقیقت مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا اسلام لوگوں کے سامنے اس طرح عیاں ہو کہ لوگ

دیکھ کر گواہی دیں کہ یہ واجبات اسلام کو ادا کر رہا ہے اور لوگ اس سرزمین پر اللہ کے گواہ ہیں۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ یہ شخص نمازیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور روزہ داروں کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے اور فقراء و مساکین کو اپنے مال ذرکوة دے رہا ہے، یعنی اُس کا اسلام عوام کے سامنے علانیہ ظاہر ہو رہا ہے تو لوگ شہادت دیتے ہیں کہ یہ مسلمان اپنے اسلام کا کھلی ادا کر رہا ہے یہی مطلب ہے اسلام کے ظاہری اور علانیہ ہونے کا، جس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بایں الفاظ فرمائی ہے۔

”اسلام کی کچھ علامات اور نشانات راہ ہیں، جیسے راستوں کے

نشانات ہوا کرتے ہیں۔“

یعنی ان علامات ہی سے مسلم کو پہچانا جاتا ہے، لہذا ظاہری اعمال و فرائض کا ترک کر دینا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ باطن میں بھی ایمان نہیں ہے، کیونکہ دل میں جب صحیح ایمان ہوگا تو لازمی طور پر ظاہر میں بھی صالح اعمال رونما ہوں گے، عمل کے بغیر دل میں ایمان کامل کا پایا جانا محال ہے۔ اور ایمان دراصل دین کا دوسرا نام ہے۔

اور حدیث صحیح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا یہی مطلب ہے، آپ نے فرمایا۔

”جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب درست رہتا ہے تو پورا بدن ٹھیک

رہتا ہے اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو پورا بدن خراب ہوتا ہے، یاد

رکھو کہ وہ ٹکڑا دل ہے“ (رواہ البخاری و مسلم عن النعمان بن بشیر)

آپ کے اس ارشاد گرامی سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ دل جب عقیدہ ایمان سے درست ہوتا ہے تو اعضاء و جوارح بھی نوافض کی ادائیگی میں مستعد و چست ہوتے ہیں اور جب دل کی سُدھا خراب ہوتی ہے تو اعضاء کا عمل بھی خراب اور برباد ہو جاتا ہے

لوگوں نے دل کو بادشاہ سے تشبیہ دی ہے اور اعضاء کو اس کے تابعدار لشکری سے، جو دل کی سعادت سے سیدھ ہوتے ہیں اور اس کی شقاوت سے شقی ہوتے ہیں، جیسے رُوح اور جسم کا معاملہ ہے۔

امام بخاری نے اپنی تاریخ میں حضرت انس رضی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”ایمان آرزو اور تمنا کا نام نہیں، بلکہ ایمان وہ ہے جو دل میں پیوست ہو جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے۔ کچھ لوگوں کو مغفرت کی تمنا اور آس نے فافل بنا دیا، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے نکلے تو نیکی سے محروم تھے، وہ یہی رٹ لگایا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ حسن ظن ہے، لیکن درحقیقت وہ جھوٹے تھے، اگر ان کو اللہ کے ساتھ حسن ظن ہوتا تو اچھے عمل کئے ہوتے۔“

اسی بنیاد پر حسن بصری نے فرمایا ہے کہ ”ایمان دکھاوے اور آرزو کرنے کا نام نہیں بلکہ ایمان یہ ہے کہ دلوں میں پیوست ہو جائے اور اعمال اس کی تصدیق کریں۔“ اسی لئے تو ابو ثور نے کہا ”ایمان تصدیق اور عمل کا نام ہے۔“

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں جن کا ذکر عبد اللہ بن عمر رضی عنہما کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان کا روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ (بخاری و مسلم)

اسلام کی بابت جب کوئی پوچھے تو اس کو بتانا چاہیے کہ یہی اسلام کی بنیاد ہے اور

یہی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان حدفاصل ہے۔ اور ایمان خالص کے جانچنے کی یہی کسوٹی ہے، انہیں اعمال کے ذریعہ معلوم کیا جاتا ہے کہ آدمی سچا مسلمان ہے یا کافر و فاسق و داعی ہے، اور ایمان کا مزہ وہی چکھے گا جو اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رسول ہونے پر راضی ہوگا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب "الایمان" میں لکھا ہے کہ "عام طور پر جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ظاہری اعمال اللہ نے اپنے بندوں پر فرض کئے ہیں جب وہ اسلام کو ان پانچ ارکان کے علاوہ بھی ہیں تو پھر اس ارشاد کا کیا مطلب کہ "اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، شہادتین، نماز و زکوٰۃ اور روزہ اور حج" اور یہ کہ آپ کا ارشاد ہے کہ "جبرئیل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے" شیخ الاسلام نے اس عوامی شبہ کا یہ جواب دیا کہ یہ پانچوں ارکان اسلام شریعت اسلامیہ کے ظواہر ہیں اور سب سے عظیم ہیں۔ ان کی ادائیگی ہی سے آدمی اسلام کے ساتھ اپنی کامل سپردگی کا اظہار کر سکتا ہے، ان کے چھوڑ دینے کا مطلب ہے اسلام کی گرفت سے آزاد ہو جانا۔

نیز فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دین کا ذکر فرمایا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کا مکمل طور پر فرمانبردار ہو اور یہ کہ سب لوگوں پر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت فرض ہے، لہذا ہر وہ شخص جسے بندگی کی قدرت ہو اس کا فرض ہے کہ صرف اللہ واحد کیلئے بندگی کو خاص کر دے اور اسلام کے ارکان خمسہ اسی بندگی کے مظاہر ہیں۔ رہا ارکان خمسہ کے علاوہ امور پر عمل تو وہ اسباب مصالح کی بنیاد پر فرض ہے۔ لہذا سب کیلئے ان کا ادا کرنا ضروری نہیں بلکہ بعض تو فرض کفایت ہیں جیسے جہاد، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اسی طرح حکومت، فیصلہ، فتاویٰ و تبلیغ وغیرہ۔ یا پھر بعض امور ایسے ہیں جو عوام کے حقوق کی بنیاد پر فرض ہیں جن کا ادا کرنا صرف انہیں لوگوں کے لئے ضروری

ہے جن پر وہ حق عائد ہوتا ہے یا جن کے لئے عائد ہوتا ہے اگر حق ثابت نہیں تو ادائیگی بھی ضروری نہیں، اسی طرح صلہ رحمی، میاں بیوی کے حقوق، اولاد، پڑوسیوں، حصہ داروں، فقیروں کے حقوق، نینز قرض کی ادائیگی، غصب کردہ چیزوں کی واپسی، منگنی کی چیزیں، امانتوں کی ادائیگی، ظالم سے انصاف حاصل کرنا، خون، مال اور آب و ہوا کا بدلہ لینا، یہ ساری چیزیں انسانی حقوق ہیں۔ جب اہل حق اس سے برأت کر لیں تو ان کی ادائیگی غیر ضروری ہو جاتی ہے نیز ان کا ادا کرنا سب پر یکساں ضروری نہیں بلکہ صرف اہل حق پر واجب ہے، دوسروں پر نہیں، پھر بعض وقت ضروری ہے بعض وقت نہیں، یہ اللہ کی بندگی کی طرح ہر فرد بشر پر یکساں واجب نہیں، یہی وجہ ہے کہ ان میں اکثر باتیں ایسی ہیں جو مسلمان، یہودی اور عیسائی سب کیلئے یکساں ضروری ہیں۔ بخلاف ارکانِ خمسہ، شہادتین، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج (بشرط استطاعت) جو صرف ہر مسلمان کے ساتھ خاص اور ضروری ہیں۔ اور زکوٰۃ اگرچہ مالی حق ہے پھر بھی اللہ کیلئے فرض ہے جسے صرف اس کے مقرر کردہ آٹھوں مصارف ہی میں ادا کرنا مشروع ہے چونکہ زکوٰۃ شعا تر دین میں سے ہے اس لئے وہ کفار سے وصول بھی نہیں کی جاتی۔

لہذا ایمان کے بغیر جو شخص اپنے مسلم ہونے کا دعویٰ کرے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے ہاں منافق ہو تو اور بات ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری اعمال کی بنا پر ان سے مسلمانوں جیسا سلوک کیا تھا اور ان کے باطنی حالات کو اللہ کے سُپر دکر دیا۔ اور یہ کہنا کہ ہر مومن مسلمان ہے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہے بالکل غلط ہے، اس لئے کہ ایمان کے بغیر اسلام کا وجود ہی ممکن نہیں سوائے مرتبہ اور جہیمہ کے جن کا عقیدہ ہے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے اور اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں۔ اور اہلسنت کے نزدیک ایمان، قول و عمل اور اعتقاد کے مجموعہ کا نام ہے۔

ایمان کیلئے انشاء اللہ کہنا اسلام کیلئے نہیں؟

سلف کے عقائد میں یہ بحث چلی آرہی ہے کہ ایمان کے اظہار کیلئے انشاء اللہ کہنا چاہئے اسلام کے لئے نہیں، مثلاً آدمی یوں کہے کہ ”انشاء اللہ میں مومن ہوں“ جیسا کہ سفارینی نے اپنے عقیدہ ”میں کہا ہے“

وَتَحْنُ فِي إِيمَانِنَا نَسْتَكْتَبِي مِنْ غَيْرِ تَشْكٍ فَاسْتَمِعْ وَأَسْتَبِي

ہم اپنے ایمان کی بابت بغیر تشک کے استنثار کرتے ہیں لہذا تم سنو اور یقین کرو لیکن ایسے استنثار کی ایمان میں کوئی بنیاد نہیں، البتہ علمائے اہل سنت سے عہدہ میں داخل کر دیا ہے اور اسے ایک دوسرے سے نقل کرتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ جب آدمی کو دل سے یقین ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کے وجود کی تصدیق کرتا ہے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور جنت و جہنم پر ایمان رکھتا ہے تو اسے اپنے ایمان بالیقین کے اعلان کرنے پر کوئی چیز مانع نہیں ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفْزِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس دین پر جو اتارا گیا ہم پر اور جو ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا گیا تھا اور جو موسیٰ عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا تھا، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور اللہ کے مسلمان بندے ہیں۔

(البقرۃ — ۱۳۶)

اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ بالا میں قولوا آمننا باللہ ان شاء اللہ نہیں کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ سے پوچھا، صبح کیسے کی؟ انہوں نے کہا، سچے مومن کی حالت میں۔ آپ نے فرمایا، سوچ لیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر بات کی ایک سچائی ہوتی ہے۔ حارثہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میں نے اپنے نفس کو بُری خواہشات سے دُور کر رکھا ہے، اور اپنی رات کو تہجد و نوافل سے بیدار رکھا ہے، اور اپنے دن کو روزوں کے ذریعہ پیاسا رکھا ہے، اور میرے ایمان و یقین کا یہ عالم ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو کھلم کھلا دیکھ رہا ہوں۔ اور گویا اہل جنت کو جنت میں عیش کرتے ہوئے اور اہل جہنم کو جہنم میں عذاب پاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا: ”اللہ نے اس شخص کا دل منور کر دیا ہے۔“ ابن رجب کا بیان ہے کہ یہ حدیث متصل اور مرسل دونوں طرح روایت کی گئی ہے اور مرسل زیادہ صحیح ہے۔

اور جب قبیلہ بنو ازد کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے ان سے پوچھا: ”آپ لوگ کس دین پر ہیں؟“ انہوں نے جواب دیا، ہم مومن ہیں۔ آپ نے فرمایا ”ہر قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے تو تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟“ انہوں نے کہا، پندرہ باتیں، پھر انہوں نے اسلام کے پانچوں ارکان، ایمان کے ارکان بتائے اور ان کے اندر جو اچھی عادتیں تھیں ان کو بتایا۔ علامہ ابن القیم نے ”زاد المعاد“ کتاب الوفود میں اس کا ذکر کیا ہے۔

قابل غور بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں ایمان کا یقین دعویٰ کرنے والوں پر اعتراض نہیں کیا۔ (یعنی یہ نہیں فرمایا کہ یوں کہو انشاء اللہ میں مومن ہوں) کیونکہ انشاء اللہ تو کسی موجود چیز میں ہوتا ہے، گذری ہوئی چیزوں پر بھی انشاء اللہ کہنا بے محل ہے، مثلاً یوں کہنا دُرست نہیں کہ کل انشاء اللہ میں روزے سے تھا۔“

آیا ہے، فرمایا۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ
بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن
وَالْمُؤْمِنَاتِ إِلَى قَوْلِهِ وَالصَّالِحِينَ
مرد اور مومن عورتیں، اور روزہ دار مرد اور
وَالصَّالِحَاتِ - (الاحزاب - ۳۵) روزہ دار عورتیں۔

ان علماء کا خیال ہے کہ مذکورہ حدیث و آیات میں داو عطف مغایرت کو بیان کر رہا ہے اور اس سے انھوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو مسلم ہیں وہ مومن نہیں ہیں، لیکن ان کا ایسا سمجھنا صحیح نہیں کیونکہ یہاں داو عطف مغایرت کیلئے نہیں عطف صفات کیلئے ہیں اور ایمان و اسلام کی یہ دونوں صفتیں ایک ہی شخص کے اندر جمع ہو سکتی ہیں ان کو الگ نہیں کیا جاسکتا۔ تم دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ”صالحین“ کا عطف ”مسلمین“ پر کیا ہے، اور روزے کے بغیر اسلام کا وجود ہی کہاں؟ اور جو روزہ چھوڑنے کو مباح سمجھے گا وہ کافر ہوگا۔ اور امام نبوی نے شرح السنہ میں جو لکھا ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اعمال کا نام اسلام رکھا ہے اور باطنی اعتقاد کا نام ایمان تو ایسا کہتا بھی صحیح نہیں، کیونکہ اعمال کا نام ایمان نہیں اور نہ ہی اسلام کا نام تصدیق بالقلب ہے بلکہ اعمال و اعتقاد تو ایمان و اسلام کے مجموعے کی تفصیل ہیں۔ اور اعتقاد و اعمال دونوں ایک ہی چیز کا جز ہیں اور وہ ہے ”دین“

لہذا آیت مذکورہ میں ”المؤمنین“ کا عطف ”المسلمین“ پر اور حدیث جبریل میں ایمان کا عطف اسلام پر دراصل مثال ہے، قرآن کی بہت سی آیات میں ”ایمان باللہ“ پر ”الاعمال الصالحات“ کے عطف کی جیسے کہ ارشاد ہے۔ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (سورہ الاحزاب ۳۵) اور إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (البینۃ - ۷) اور وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (البقرہ - ۲۵) اور وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔

(العصر) کیونکہ ایمان دل کے اعتقاد کا نام ہے اور اعمال صالحہ اعضاء کا عمل، اور ایمان و اسلام کی صحت میں دونوں کا ایک ساتھ موجود ہونا ضروری ہے۔ اور میں کہہ چکا ہوں کہ اسلام کی حیثیت انسان کے مرکزی کردار کی ہے، اور اس دین کی مرکزی حیثیت بھی اسلام ہی ہے، اور ایمان کی حیثیت دل کی ہے، دونوں ایک جسم میں ناقابل تقسیم جز کی طرح ہیں۔ بیماری اور صحت میں دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بڑھتے گھٹتے ہیں بالکل ایسے جیسے رُوح کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، جب اُن میں سے کوئی ایک بیکار ہوتا ہے تو دوسرا بھی بیکار ہو جاتا ہے، جیسے رُوح کے بغیر جسم کا وجود نہیں ویسے ہی اسلام کے بغیر ایمان کا وجود نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم ہیں، ایک کا دوسرے سے جدا ہونا ممکن نہیں اور اسلام و ایمان کی سب سے جامع تعریف ان لفظوں میں کی گئی ہے کہ اسلام و ایمان نام ہر زبان سے اقرار کا، دل سے اعتقاد کا، اور اعضاء و جوارح کے عمل کرنے کا، جسے شاعر نے یوں نظم کیا ہے۔

إِيْمَانًا قَوْلٌ وَقَصْدٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ بِالتَّقْوَى وَيَنْقُصُ بِالذَّلِيلِ

ہمارا ایمان نام قول اور ارادہ اور عمل کا جو تقویٰ سے بڑھتا اور خطاؤں سے گھٹتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب الایمان، میں لکھا ہے، ایمان مطلق دراصل دین کا نام ہے جو ادا کرنے اور نواہی کے چھوڑنے کو کہتے ہیں۔ کچھ علماء کو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بارے میں اشکال ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمْ تَأْمُرُنَا أَنْ نَدِينَكَ بِحُلْمٍ
وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ
الْإِيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا
اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يُلِيْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ

دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہو تم ایمان نہیں لاتے بلکہ یوں کہو کہ ہم فرمانبردار ہو گئے ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے اگر تم اللہ اور اس کے رسول، کی فرمانبرداری کر لو

شَیْئًا۔ (الحجرات - ۱۴) تو وہ تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔

جو علماء اس کے قائل ہیں کہ اسلام اور ایمان ایک نہیں اور مومن و مسلم میں فرق ہے وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، اور یہ آیت جزیرۃ العرب کے دیہاتیوں کے باسے میں نازل ہوئی۔ جب اصحاب رسول کے لشکریوں نے ان بدوں پر ہر طرف سے قابو پایا اور ان کو خوف ہوا کہ مسلمان انہیں قتل کر کے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے تو یہ آمنا، آمنا (ایمان لائے ایمان لائے) کہتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حالانکہ ابھی نہ وہ ایمان لائے تھے نہ ایمان ان کے دلوں میں جاگزیں ہوا تھا، بس وہ تلوار کے خوف سے آمنا کہہ رہے تھے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہو کہ تم مومن نہیں ہوئے ہو، تم کو کہنا چاہیے کہ ہم سب مخالفت چھوڑ کر آپ کے فرمانبردار ہو گئے ہیں اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں اُترا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ تم بعد میں مسلمان ہو جاؤ۔ یہاں ”لَمَّا“ کا لفظ حال کی نفی کے لئے استعمال ہوا ہے (یعنی ابھی فی الحال تم میں ایمان نہیں ہے، ممکن ہے آئندہ تم ایمان کی نعمت پا جاؤ۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں اس آیت کی ایسی تفسیر کی ہے جس سے حقیقت حال کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ امام صاحب نے اس آیت کے تحت باب باندھ کر لکھا ہے۔

”اس بات کا بیان کہ اسلام جب حقیقت میں نہ ہو اور محض فرمانبرداری

یا قتل کے خوف سے اطاعت ہو، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے قَالَتِ الْأَعْرَابُ

أَمَّا قُلِّ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا أَسْلَمْنَا (الہجرات - ۱۴) اور اگر

سچ سچ ہو تو اللہ کے اس قول کے مطابق ہوگا۔ اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ

اَلْاِسْلَامُ (آل عمران - ۱۹)

امام بخاری نے اس کے بعد حضرت سعد کی یہ حدیث ذکر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو عطیات دیتے، حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ!

تکذیب، جنت و جہنم کے انکار پر جم کر نافرمانی کی تھی اُن کا حال اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے۔
 الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا ۖ
 وَيُدْعُوا إِلَىٰ عَرَابِ اللَّهِ فِي كُفْرٍ كَثِيرٍ ۚ
 وَلَئِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا
 أُمَّةَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ۚ
 وَاللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۖ

(التوبة۔ ۹۷)

اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔
 وہ اپنے دلوں میں ایمان کے داخل ہونے کے لئے اس وقت تک معذور و محتاج
 ہیں جب تک ایمان کی حقیقت نہ جان لیں اور اس پر عمل نہ کرنے لگ جائیں، تاکہ ایمان
 کی محبت اُن کے دلوں میں اچھی طرح پیوست ہو جائے، اس لئے ان کے مومن ہونے کو
 لئے وہ وقت نہیں جب تلوار کے خوف سے آدمی ایمان لاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم کی موت کے فوراً بعد ہی اس قسم کے ڈر کر ایمان لانے والے لوگ اسلام
 سے پھر گئے تھے، کیونکہ وہ ایمان اُن کے دلوں میں موجود ہی نہ تھا، جس سے مومن اسلام
 اور صلح عمل پر ثبات قدم رہتا ہے۔ اور جو شخص بھی قرآن کا بنظر خاطر مطالعہ کرے گا وہ
 ایمان اور عمل صلح کا ایک ساتھ ذکر بکثرت مقامات پر پائے گا کیونکہ عمل کے بغیر ایمان
 کا کچھ فائدہ نہیں، اسی طرح ایمان کے بغیر عمل بھی بیکار ہے، اللہ کا ارشاد ہے۔

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ
 ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي
 رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۗ

(البقرة۔ ۲۵)

تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس دنیا میں ہم
 کو دیتے جاتے تھے۔

فلاں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ بخدا میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا وہ مسلمان بھی ہے؟ مجھ پر اس شخص کی حمایت کا جذبہ غالب ہوا تو پھر عرض کیا، یا رسول اللہ! فلاں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، بخدا میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا وہ مسلم بھی ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میں کسی کو کچھ عطیہ دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا شخص میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے مگر اس ڈر سے کہ کہیں اللہ اسے اوندھے منہ جہنم میں نہ ڈال دے۔ (مسلم)

اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے یہ چاہا تھا کہ وہ شخص مذکورہ کے بارے میں مومن کے بجائے یوں کہیں کہ "میں اسے مسلم سمجھتا ہوں، یعنی اس شخص کی تعریف اس کے مشہورہ کے ظاہری اعمال کے مطابق کریں، یہ نہ کہیں کہ وہ مومن ہے کیونکہ ایمان تو اس کا باطنی عمل ہے، جس کا حال اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ یہ تعبیر و بیان کا بہترین طریقہ ہے اور غلو سے ممانعت اور مدح میں مبالغہ آرائی سے پرہیز کی تعلیم ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کتنا چالاک اور کتنا سمجھدار ہے، حالانکہ اس کے اندر رانی برابر بھی ایمان نہیں ہوتا۔

ان دیہاتیوں کی طرح بنو جذیمہ کا قصہ بھی ہے۔ خالد بن ولید نے اپنی فوجوں سے جب ان پر قابو پا لیا تو یہ "صبانا، صبانا" (ہم بدین ہو گئے) کہتے ہوئے ان کے پاس آئے، دراصل وہ "اسلما، نہیں کہہ سکے۔ خالد بن ولید نے غلط فہمی میں کافر سمجھ کر ان کو قتل کر ڈالا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، اے اللہ میں تیرے سامنے خالد کے اس عمل سے اپنی تورات کا انہماک کرتا ہوں۔

جن دیہاتیوں نے شرک، بت پرستی اور خدا کے انکار اور مرنے کے بعد حشر کی

نیز فرمایا۔

اور جو ایمان لائے اور صالح عمل کئے
وہی جنت کے مستحق ہیں جس میں وہ ہمیشہ
رہیں گے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (البقرة - ۸۳)

نیز فرمایا۔

بیشک جو ایمان لائے اور صالح عمل کیا، یہی
ہیں بہترین مخلوق۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (البقرة - ۷۷)

نیز فرمایا۔

زمانہ کی قسم، انسان بڑے خسارے میں ہے
سوائے اُن کے جو ایمان لائے اور صالح
اعمال کئے۔

وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
(العصر -)

اور فرمایا۔

مگر وہ جو ایمان لائے اور صالح عمل کئے اُن
کیلئے نہ نادم ہونے والا اجر ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (التین - ۶)

اسی بہت سی آیات ہیں جن کا شمار کرنا مشکل ہے، لہذا معلوم ہوا کہ ایمان پر
اعمال صالحات کا عطف ایسا ہی ہے، جیسے اسی آیت ان المسلمین والمسلمات
والمؤمنین والمؤمنات میں مومنین کا عطف مسلمین پر ہے۔ اسی طرح حدیث
جبرئیل میں اسلام کی صفت پر ایمان کی صفت کی حیثیت بھی ایسی ہی ہے جیسے قرآن کی
اکثر آیات میں اعمال صالحہ کا عطف ایمان پر ہے، اس لئے کہ ایمان نام ہے اعتقاد و عمل
کا، لہذا اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس

کے رسولوں اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اور اس بات پر کہ جنت و جہنم حق ہے، ایمان رکھتا ہوں، لیکن نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، تو ایسا شخص پکا کافر ہے۔ اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کئے بغیر محض اس کی تصدیق سے کچھ فائدہ نہیں بلکہ اسکی بے عملی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعویٰ ایمان میں بھوٹا ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس اگر کوئی شخص پابندی کے ساتھ دقت پر پانچوں نمازیں پڑھتا ہو، فرض زکوٰۃ دیتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو اور تمام شرائع اسلام کا پابند ہو لیکن اللہ اور فرشتوں کے وجود کا منکر ہو، حشر و نشر کو جھٹلاتا ہو، جنت و دوزخ کی تکذیب کرتا ہو تو ایسا شخص بھی قطعاً کافر ہے۔ ایسوں ہی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بَرْتَهُمْ أَعْمَالُهُمْ
كَرَّمَادِنَا اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ
عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا
عَلَى شَيْءٍ ذَلِكِ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ
جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے
اعمال کی مثال اس راگھ کی سی ہے جسے ایک
طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے
کئے کا کچھ بھی پھل نہ پاسکیں گے، یہی پرلے
درجے کی ضلالت ہے۔

(ابراہیم - ۱۸)

اور فرمایا۔

وَقَدْ مَنَّآلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ
فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ۱۔ (الفرقان ۲۳)
اور جو کچھ ان کا کیا دھرا ہے اسے لیکر ہم نباکی
طرح اڑا دیں گے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک تمام اچھے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، البتہ کافر جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو دنیا میں اسے صحت، مال اور کثرت اولاد کی شکل میں جزا مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں اس کے لئے کچھ نہ ہوگا، اور مومن کی نیکیوں کی جزا اسے دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور آخرت میں اس کا ثواب محفوظ ہے، اس طرح وہ دہری نیکی اور سعادت

پاتا ہے، رہے منافقین جو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہ اسلام کے ظاہری اعمال کو ادا کرتے تھے لیکن اندر کفر و نفاق پھیلے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح و میراث وغیرہ جیسے مسائل میں ان کے ساتھ عام مسلمانوں ہی جیسا سلوک کرتے تھے اور ان کے باطنی اسرار کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ الغرض اسلام اور ایمان کی حیثیت ایسی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، جیسے روح اور جسم، لہذا جس میں ایمان نہیں اس میں اسلام نہیں اور جس میں اسلام نہیں اس میں ایمان نہیں۔ ابوطالب کی کا قول ہے، اسلام اور ایمان کی مثال "خبرہ دین" کی سی ہے کہ ان میں سے ہر ایک معنی اور حکم میں دوسرے سے مرتبط ہے، چنانچہ اگر کوئی یہاں کہے کہ میں "گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن یہ گواہی نہیں دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اسکا اسلام صحیح نہ ہوگا کیونکہ دونوں شہادتیں شی واحد کی طرح ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور حدیث جبرئیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور ایمان کو جو الگ الگ بیان کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں اعضاء اور قلوب کے اعمال کی تفصیل بتائی ہے جن کا ہر شخص کے اندر پایا جانا ضروری ہے، اور حدیث مذکور میں "واو" جو اسلام اور ایمان کے درمیان واقع ہے وہ عطف مغایرت کیلئے نہیں بلکہ عطف صفاً کیلئے ہے، یعنی اسلام اور ایمان دونوں صفتیں ایک ہی شخص کے اندر بیک وقت بلا تضا و اختلاف پائی جاتی ہیں، یہ واو اس بات کی دلیل نہیں کہ اسلام اور ایمان حکم میں دو الگ چیزیں ہیں، کیونکہ دل سے ایمان کی تصدیق اعضاء سے اسلام پر عمل کئے بغیر مفید نہیں، اسی طرح اعضاء و جوارح کا اسلام قلبی ایمان کے بغیر مفید نہیں، جیسے سر اور دل، بھلا ایسا بھی کوئی ہوگا جس کے سر ہو لیکن دل نہ ہو، یا دل ہو اور سر نہ ہو۔ لہذا حدیث جبرئیل میں اسلام اور ایمان کے درمیان اور آیت **إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ** میں واو کا استعمال ایسا ہی ہے جیسے **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا**

الصَّلَاحَاتِ أَوْلَيْكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ“ میں واو استعمال ہوا ہے۔

صحابہ کرام کے زمانہ میں پہلا اختلاف گناہ کبیرہ کے مرتکب کے بارے میں ہوا تھا

بلاشبہ ایمان اور اسلام، کفر اور نفاق بڑے عظیم مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ناموں سے ان کے مستحق احکام اور ان کے سعادت و شقاوت کے نتائج اور جنت کا حصول اور جہنم سے نجات کو موقوف رکھا ہے، اور اس امت میں پہلا اختلاف انہیں ناموں کے مستحق کے بارے میں ہوا۔ سب سے پہلے خوارج نے صحابہ کرام سے اس بات پر اختلاف کیا۔ خوارج گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے تھے اور صاحب توحید گناہگار کو اسلام سے کلی طور پر خارج کر دیا اور انہیں دائرہ کفر میں داخل کر کے ان سے کفار جیسا معاملہ کیا، یعنی ایسے مسلمانوں کے مال و جان کو حلال قرار دے دیا۔ اور آیت ”وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فجزاءُ لاجہنم خالداً فیہا“ (النساء: ۹۳) یعنی جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے گا اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا کی انھوں نے من مانی تاویل کی۔

گناہ کبیرہ کے مرتکب کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان گناہوں کی سزا کا وہ مستحق ہے، لیکن کبھی کبھی یہ ٹل بھی جاتی ہیں یا تو اللہ کے معاف کر دینے کی وجہ سے، یا پھر مقبول توبہ کی وجہ سے، یا ان نیکوں کے سبب جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں۔ یا مصائب پر صبر کے باعث، ہاں جس کے حساب میں جرح کچھائی گئی وہ ہلاک ہو جائیگا اور خوارج اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ”زانی زنا نہیں کرتا جبکہ وہ مومن ہو، اور نہ ہی مومن ہونے کی صورت میں وہ چوری کرتا ہے، نہ شراب پیتا ہے“ حالانکہ یہ حدیث گناہ کبیرہ پر وعید کے لئے ہے، جیسے وار د ہوئیں ویسے ہی بیان کیجاتی ہیں، ان میں ایمان کے کمال کی نفی کی گئی ہے۔ اصل ایمان

کی نفی نہیں کی گئی ہے، اور جُز کی نفی سے کل کی نفی نہیں ہوتی، اور یہ بھی ہے کہ لوگ اعمال میں مختلف درجے کے ہیں۔ بعض ایمان میں کامل ہیں بعض ناقص ہیں۔ اور ہم جب ایمان و اسلام اور مومن و مسلم کے باہیں بحث کرتے ہیں تو مکمل ہم اسی قاعدے کے تحت ان کے ظاہری حالات پر بحث کرتے ہیں، لہذا جو شخص اسلام یا ایمان کا نام لیتا ہو، لیکن نہ پنجگانہ نمازیں پڑھتا ہو نہ فرض زکوٰۃ ادا کرتا ہو، نہ رمضان کا روزہ رکھتا ہو تو بلاشبہ اس کا اسلام داغدار و بے حقیقت ہے، صرف زبانی اسلام ہے جس کو حس اور وجدان اور سنت و قرآن جھٹلاتے ہیں اور جو شخص کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرتا ہو جو اس میں موجود نہیں ہے تو اسے امتحان میں ڈالنا کامی ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا
 آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ
 وہ لوگ آپ کے لئے باعث رنج و غم ہوں جو
 کفر میں بڑی تیزی دکھاتے ہیں خواہ وہ ان میں
 سے ہوں جو منہ سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے
 لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں۔ (المائدہ - ۴۱)

یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں۔ یا جیسے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جب تک اس کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ جو چیز اپنے بھائی کے لئے چاہتا ہے وہی خود کے لئے بھی چاہے، یا جیسا کہ آپ نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سب محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے جس کی طرف سے سب لوگ اپنی آبرو اور مال کے بارے میں بے خوف رہیں۔ (رواہ اہل سنن)۔

ان تمام احادیث سے صرف اسلام اور ایمان کا کمال مقصود ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ زبان و ہاتھ سے سلامتی اور جان و مال سے بے خوفی ایسی چیز ہے جو مسلم و کافر دونوں

میں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح یہ حدیث بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا "کھانا جب حاضر ہو تو نماز نہیں اور نہ اس حالت میں جب آدمی پیشاب یا پاخانہ کو روکے ہوئے ہو، تو اس حدیث میں بھی نماز کے کمال کی نفی کی گئی ہے اصل نماز سے انکار نہیں کیونکہ تمام فقہاء اس حالت میں ادائیگی نماز کے جواز کے قائل ہیں اور یہ کہ یہ فرض نماز ادا ہو چکی ہے، لہذا خوارج نے جو مذکورہ احادیث و آیات سے غلط استدلال کیا ہے وہ محض بکواس ہے۔

خوارج کے بعد گناہ کبیرہ کے بارے میں معتزلہ کا اختلاف پیدا ہوا، معتزلہ کا کہنا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دو حالتوں کے درمیان ہے یعنی نہ وہ کافر ہے نہ مسلم۔ معتزلہ کے بعد مرجئہ کا اختلاف رونما ہوا جن کا کہنا ہے کہ فاسق، کامل مومن ہوتا ہے۔

فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا
اختلفوا فيه مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔
جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔
(البقرہ - ۲۱۳)

اور اس عقیدہ کا اقرار کیا کہ مسلم اپنے ایمان کے باعث مومن ہے اور گناہ کے باعث فاسق ہے، یا یوں کہا، کہ گنہگار مسلمان ناقص الایمان ہے۔ منافق کو جس طرح مسلمان کہنا جائز ہے کیا اسی طرح اس کو مومن کہنا بھی جائز ہے؟

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب الایمان ص ۱۲۵ میں فرمایا ہے کہ آیاتہا الَّذِينَ آمَنُوا کے خطاب میں وہ سب لوگ شامل ہیں جو مومن ہیں اور اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور وہ بھی جو اندر سے منافق ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، اور حقیقت یہ ہے کہ جو پکا مومن نہیں ہے اس کے بارے میں کہا جائیگا کہ وہ مسلم ہے اور اس کے اندر بھی وہ ایمان موجود ہے جو اسے جہنم میں ہمیشہ رہنے سے روکتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جس پر اہل سنت میں پورا اتفاق ہے، لیکن کیا ایسے مسلمان کو مومن بھی کہنا چاہیے؟ بس

اختلاف اسی میں ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسے شخص کو مسلمان کہنا تو جانتے ہیں لیکن مومن کہنا جانتے نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو مومن بھی کہا جاسکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے ناقص الایمان مومن کہنا چاہیے، جو اپنے گناہوں کے باعث فاسق ہے، اس کو نہ تو ایمان مطلق کا مستحق سمجھا جائیگا نہ بالکل بے ایمان ہی کہا جائیگا۔

اور سفارینی نے اپنے مشہور منظوم عقیدہ میں لکھا ہے

لَا يَخْرُجُ الْمَرْءُ مِنَ الْإِيْمَانِ بِمُؤَيِّقَاتِ الذَّنْبِ وَالْعَصِيَانِ

آدمی کو اس کے مجرم و گناہوں کے سبب ایمان سے خارج نہیں کیا جائے گا

وَوَاجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ بِمَا مِنْ كُلِّ مَا حَبَّرَ عَلَيْهِ حُوبًا

اور ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ اپنے کئے تمام گناہوں سے توبہ کرے

وَمَنْ يَتُوبْ وَلَمْ يَثْبُتْ مِنَ الْخَطَا فَاَمْرُهُ مَفْقُوضٌ لِذِي الْعَطَا

اور جو شخص گناہ سے توبہ کئے بغیر مرے گا اسکا معاملہ اللہ کو سونپ دیا جائیگا

فَإِنْ يَشَاءُ يَغْفُورْ وَإِنْ يَشَاءُ أَنْتَقِمَ وَإِنْ يَشَاءُ أَعْطَى وَأَجْزَلَ النِّعَمِ

وہ چاہیگا تو معاف کر دیکگا اور چاہیگا تو سزا دیکگا اور چاہیگا تو بھر پور نعمتوں سے نوازیگا

جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کیلئے کھول دیتا ہے، یعنی اسے ایمان

کی توفیق دیتا ہے اور اس مرد مومن کو اس کے فرائض و نوافل، نماز و زکوٰۃ اور روزہ کی ادائیگی

کی وجہ سے کشادگی عطا کرتا ہے اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینہ کو بالکل تنگ کر

دیتا ہے، یعنی اسلام کا نام لینے سے وہ گھٹن محسوس کرتا ہے۔ سچ ہے۔

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اسلام کے لئے کھول

دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک دشمنی

پر چل رہا ہے۔ (الزمر-۲۲)

وَإِذَا حَلَّتِ الْهُدَايَةُ قَلْبَ شَخْصٍ نَشِطَتْ فِي مُرَادِهَا الْأَجْسَامُ
 جب کسی کے دل میں ہدایت داخل ہو جاتی ہے تو اس کے جسم میں ہدایت کے تقاضے رونما ہوتے ہیں
 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ میں یہ دُعا پڑھا کرتے تھے: "اے اللہ ہم میں سے
 جس کو تو زندہ رکھے اسے اسلام اور سنت پر زندہ رکھ، یعنی اسلام اور شریعت اسلامیہ کے
 عمل پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو تو وفات دے اسے ایمان پر وفات دے، کیونکہ
 مرتے ہی عمل تو ختم ہو جائیگا لیکن اس کے ساتھ ایمان باقی رہ جائے گا۔"

اب یہاں صرف ایک آیت رہ جاتی ہے جس میں ان لوگوں کو اعتراض کی گنجائش ہے
 جو اسلام اور ایمان کو ایک دوسرے سے الگ سمجھتے ہیں اور وہ یہ آیت ہے۔

فَاخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ پھر ہم نے ان سب کو نکال لیا جو اس بتی میں
 فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ (الزّاریات ۳۵-۳۶) مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔

یہاں مومنین اور مسلمین کے تکرار سے وہ سمجھ گئے کہ مسلم اور مومن الگ قسمیں ہیں۔
 حالانکہ قرآن مسلمین اور مومنین کی الگ الگ تعبیر کرتا ہے، اکثر آیات میں انہیں "مسلمین" سے
 خطاب کرتا ہے، جیسے ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
 تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ
 مُسْلِمُونَ۔ (ال عمران ۱۰۲) کہ تم مسلمان رہو۔

اور اس کا ارشاد ہے۔

قُلْ يَا هَلْ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ
 سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ
 اے اہل کتاب آؤ ایک ایسے کلمہ کی طرف جو ہمارے
 اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ

إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا
يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ
اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُولُوا أَشْهَدُ بِأَبَائِنَا
مُسْلِمُونَ۔ (ال عمران - ۶۴)

اور اللہ کا ارشاد۔

وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ
يَلْبِنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ
فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔
(البقرة - ۱۳۲)

اس مضمون کی بیسٹا آیات ہیں، اور علماء نے یہ بھی کہا کہ "اسلام نام ہے توحید کے ساتھ اللہ کے لئے جھک جانے کا اور اطاعت کے ساتھ اس کے فرمانبردار بن جانے اور شرک سے برأت کے اظہار کا۔ اسی طرح اسلام اور ایمان دونوں کو دین قرار دیا، فرمایا۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ۔ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔

(ال عمران - ۱۹)

یہاں دین سے مراد ایمان ہے۔ اسی طرح فرمایا۔

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ (ال عمران ۸۵)

میں سخت خسارہ سے دوچار ہوگا۔

معلوم ہوا کہ جو لوگ مسلمان ہیں وہ مومن بھی ہیں، کیونکہ مومن اور مسلم یہ دونوں ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروامت کی صفات ہیں، جیسا کہ مہاجرین و

انصار کے درمیان پانی کی بابت پیدا ہونے والے اس جھگڑے میں جبیں انصار نے انصاریوں کو دو مہاجرین نے مہاجرین کو مدد کیلئے آواز دی تھی، آپ نے سخت ناراض ہو کر فرمایا تھا، کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کا نعرہ لگاؤ گے، واللہ جاہلی نعرہ کو ذلیل سمجھ کر چھوڑ دو! واللہ کی اس پکار کے ساتھ بلاؤ جیسے اللہ نے تمہیں مسلمان، اللہ کا مومن بندہ کہا ہے۔

یہ کلمات مسلمانوں کی شیرازہ بندی کرتے ہیں جن سے مسلمان، اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بنتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، رہا اللہ کا یہ ارشاد کہ "فَاخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ" (النزاريات ۳۵-۳۶) تو یہاں آیت میں "المسلمين" سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کی دعوت کو اطاعت اور حضور کے ساتھ تسلیم کر لیا تھا، اسلام کی یہی تفسیر امام نجاری نے آیت "قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَّا قُلُ لِمَ تَدْعُونَنَا وَنَحْنُ لَا نَسْلَمُ" میں اس تفسیر سے تعبیر کیا ہے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ نے یہاں اسلام اور ایمان محض تنوع کے طور پر ایک ہی چیز کے دو نام کے طور پر استعمال کئے ہوں جس کی مثال قرآن میں جگہ جگہ آئی ہے۔ مثلاً فرمایا۔

يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ إِلَّا سَلَامًا مَكْرَهُ بِلِ اللَّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ۔ (البقرات - ۱۷)

لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، کہدو مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت جتلاؤ بلکہ اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ تم کو ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔

یہاں اسلام کو ایمان کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔

ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا

اہلسنت کا اس پر اتفاق ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، یعنی اطاعت، قرآن میں تدبیر، اس پر عمل اور ذکرِ الہی اور موعظت سے ایمان بڑھتا ہے، اور معصیت سے گھٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ
اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ
عَلَيْهِمْ آيَاتُ اللَّهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ط
(الانفال ۳-۲)

اور فرمایا۔

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ لَّا فَمِنَهُمْ مَّن
يَقُولُ آيَاتُ اللَّهِ زَادَتْهُ هُدًىٰ وَإِيمَانًا
وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ
رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ
كُفْرُونَ ۝
(التوبة ۱۲۲-۱۲۵)

جب کوئی نئی سورۃ نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ (مذاقاً) پوچھتے ہیں، کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہی ہوا ہے اودہ اس سے خوش ہیں البتہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی ان آیتوں سے انکی نجات میں اضافہ ہی ہوا اودہ مرتے دم تک کفر ہی میں رہیں گے

صحابہ کرام نے اس ایمان کی کیفیت کو اپنے اندر بھی محسوس کیا، جسے انہوں نے نفاق سمجھا کیونکہ نفاق کہتے ہی ہیں ظاہر و باطن کے تضاد کو، چنانچہ امام احمد اور ترمذی ابو یوسف نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ ”ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا بات ہے؟ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے اور خود کو ہم آخرت والوں میں سمجھنے لگتے ہیں۔ لیکن جب آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں اور اپنے بال بچوں میں گھل مل جاتے ہیں، ان سے پیار و محبت کر لیتے ہیں تو اپنی حالت بدل جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اگر آپ لوگ اسی حالت پر قائم رہ جائیں جس پر میرے پاس سے نکلنے والے تھے تو فرشتے آپ کی مجلسوں اور راستوں میں آپ لوگوں سے آکر ملیں، اگر آپ لوگ گناہ نہ کریں گے تو اللہ آپ کو ختم کر دیگا اور ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے گناہ کا ارتکاب ہوگا اور وہ استغفار کریں گے اور اللہ انہیں معاف کرے گا۔“

حضرت خنظلہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ خنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ کیسے؟ خنظلہ نے کہا، ہم آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ ہمیں جنت و جہنم کی یاد اس طرح دلاتے ہیں گویا ہم انہیں آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں، اپنے بال بچوں میں مل جاتے ہیں اور ان سے پیار کر لیتے ہیں تو آپ کی کہی ہوئی کثرتیں بھول جاتے ہیں، آپ نے فرمایا، اگر آپ لوگ ایسی حالت پر باقی رہ جائیں جس پر میرے پاس رہتے ہوئے تھے تو فرشتے آپ لوگوں سے آپ کی مجلسوں میں اور راستوں میں ملاقات کرنے لگیں۔ لیکن خنظلہ! آہستہ آہستہ ہی ایمان کو عطا ہو یعنی نے حضرت انسؓ سے بسند صحیح روایت کیا ہے کہ اگر آپ لوگ اسی حالت پر قائم رہ جائیں جس پر میرے پاس سے نکلنے والے تھے تو ملائکہ مدینہ کے راستوں میں آپ لوگوں سے مصافحہ کرنے لگیں۔“

اعلیٰ درجات تک پہنچو گے۔ (رواہ مسلم فی صحیحہ)

نیز لوگ ایمان میں مختلف درجات کے مالک ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایمان پر ثابت قدم رہنے اسمیں کامل جاؤ اور رسوخ میں پہاڑ کی طرح ہو جاتے ہیں، جس کی بابت شاعر نے کہا ہے۔

تَحْوُلُ الْجِبَالُ الرَّكِيصَاتُ وَقَلْبُهُ عَلَى الْعَهْدِ لَا يَلْوِي وَلَا يَتَلَعَّمُ

مضبوط پہاڑ منترزل ہو سکتے ہیں لیکن مومن کا دل ایمان پر ذرا بھی جنبش نہیں کرتا

يَثْبُتُ اللَّهُ أَتَدِينُ ۱۲ مَسْوُوبًا لِقَوْلِ

ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنا پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے

وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ لَا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ (ابراہیم - ۲۷)

وہی کرتا ہے۔

قول ثابت اس پختہ ایمان کو کہتے ہیں جس سے صالح عمل لازمًا صادر ہوتا ہے۔

اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں ایمان کا محض ایک ذرہ ہی حاصل ہوتا ہے، ایسا شخص

معمولی سی بات پر بھی دین میں شک کرنے لگتا ہے۔ ایسے لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ نے ان

لفظوں میں بیان کیا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى

ادر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کم از کم اسے رہ کر اللہ کی

حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ

بندگی کرتے ہیں اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گئے

بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْفَلَبَ

ادراگر کوئی مصیبت آئی تو الٹا پھر گئے اس کی

عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ

دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ یہ ہے صریح

ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۵ خسارہ۔ (الحج - ۱۱)

یہ آیت ان دیہاتیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ ان میں سے جب کوئی مسلمان

ہوتا اور اگر اس کے بعد اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا اور اس کی اونٹنی یا گھوڑی بچہ دیتی، اور بارش ہوتی تو کہتا یہ دین بڑا اچھا ہے اور مطمئن ہو جاتا، لیکن اگر اسلام لانے کے بعد اسے کوئی بیماری لگی یا اس کے گھر والوں میں سے کوئی مر یا اس کا اونٹ ہی مر گیا، یا لوگ قحط سالی کے شکار ہو گئے تو وہ کہنے لگا کہ یہ بڑا خراب دین ہے، اور اس سے بدشگونئی لے کر مُردہ ہو گیا کیونکہ ایمان کی تازگی تو اس کے دل میں آئی نہیں تھی نہ ابھی اس نے ایمان کا مزہ پایا تھا، لہذا جیسے اسلام میں آیا تھا ویسے ہی فوراً نکل بھی گیا۔

اور حدیث میں ہے، آدمی اپنے گھر سے اپنا دین لے کر نکلیگا، جب واپس ہوگا تو اس کے ساتھ دین نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ وہ وقت بھی آئیگا جب فتنے اندھیری رات کے تاریک ٹکڑوں کی طرح پھیلے ہوں گے۔ جنہیں آدمی مومن ہو کر صبح کرے گا اور کافر ہو کر شام کرے گا، اور اپنا دین متاع دنیا کے عوض بچدینگا، اور تارک الصلاة کے کفر کے باسے میں وارد حدیث کو بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جیسے آپ نے فرمایا ہے، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان سب سے بڑا رابطہ ترک صلوٰۃ ہے۔

اور حضرت بریدہؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ”ہمارے اور مشرکین کے درمیان سب سے بڑا عہد“ نماز“ کا ہے، جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا“ (رواہ الامام احمد، ابوداؤد، ترمذی، صحیحہ النسائی، ابن ماجہ، ابن جبان فی صحیحہ و قحط صحیح لائفلم لہ علة۔)

اس حدیث کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جسے ترمذی نے معاذ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام کا ستون نماز ہے، کسی بھی چیز کے ستون دراصل اس کے اٹھانے والے پائے ہوتے ہیں جس سے وہ

چیز سیدھی رہتی ہے اور ستون کے چھوڑ دینے سے وہ چیز گر جاتی ہے، اور ہمیں ان لوگوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جن کا کہنا ہے کہ فرائض کے ترک سے "کفرون کفر" (کفر سے کم ترک کفر) لازم کرتا ہے کیونکہ یہ تو کلام کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا ہے، اور یہ ایک صاف ناقابل تاویل بات ہے۔ اور علماء بالاتفاق اس شخص کو کافر قرار دیتے ہیں جو نماز، زکوٰۃ یا روزہ چھوڑنے کو مباح سمجھتا ہو، کیونکہ جو شخص ان امور کی فرضیت کو جانتا ہو اور پھر بھی ان کے ترک پر مُصر ہو تو وہ کفر و عناد میں سب سے بڑھ کر ہے بلکہ اس کا کفر تو ابلیس اور یہود کے کفر کے برابر ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ ان فرائض کو ادا کرنے سے اکڑتا نہیں اور وہ ان کی فرضیت کا ہمیشہ قائل بھی رہا پھر بھی ان کے ترک پر کفر کا فتویٰ صادر کیا گیا۔ اور سلف صالح نماز کو اسلام کا ترازو قرار دیتے تھے وہ جب کسی کے دین کی تحقیق کرتے تو اس کی نماز کا حال پوچھتے، اگر لوگ جواب دیتے کہ یہ شخص نماز باجماعت کا بڑا پابند ہے، تو یقین کر لیتے کہ وہ دیندار ہے۔ اور اسی کے مطابق اس کی گواہی دیتے اور اگر لوگ جواب دیتے کہ نماز سے اس کا کچھ تعلق نہیں تو سمجھ جاتے کہ وہ بے دین ہے اور جس کے پاس دین نہیں وہ ہر برائی کے لائق ہے اور ہر بھلائی سے دُور ہے، اور مثل مشہور ہے کہ خالی ہاتھ آدمی بخشش کیا کرے گا، اور برتن سے وہی چیز نپکتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے، ارشاد ہے۔

فَإِنْ تَابُوا وَأَتَمُّوا الصَّلَاةَ وَ
آتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي
فِي الدِّينِ - (التوبة - ۱۱)

وَأَبَى مَعَادٍ صَاحِبًا
جس نے نماز چھوڑ دی وہ خلعے اور ناکامی میں لپکا ہوا اولاد سے صلح اور تمام ثواب آخرت کا انکار کیا۔

إِنْ كَانَ يَجْحَدُهَا فَحَسْبُكَ أَنْتَهُ أَضْحَىٰ بِرَبِّكَ كَأَفْرَأُ مُرْتَابًا
 اگر نماز کا وہ منکر ہے تو تمہارے لئے اتنی بات کافی ہے کہ وہ تمہارے رب کا کافر اور شک کے نیوالے ہے
 أَوْ كَانَ يَتْرُكُهَا لِتَنُوعِ تَكَا سُلِّ عَطَىٰ عَلَىٰ وَجْهِ الصَّوَابِ حِجَابًا
 اگر وہ محض سستی سے نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس نے بلاشبہ اپنے چہرہ پر پردہ ڈال لیا ہے
 فَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ رَأْيَا لَهُ إِنْ لَمْ يَتَّبِعْ حَدَّ الْحَسَامِ عِقَابًا
 ایسے شخص کے بارے میں امام شافعی اور امام مالک کی رائے ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو تو اسے اسکی گردن کاڑھ
 محمد بن نصر مروزی کا بیان ہے کہ میں نے اسحاق سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا "نماز کا تارک کا فری"۔
 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر آج تک اہل علم کا یہ فتویٰ ہے کہ جس
 نے بلا عذر نماز ترک کر دی، یہاں تک کہ اس کا وقت چلا گیا تو ایسا شخص کافر ہے۔ اور
 حافظ عبد العظیم المنذری کا بیان ہے کہ صحابہ اور ان کے بعد والوں کی ایک جماعت کا خیال
 ہے کہ جس نے قصداً نماز چھوڑ دی یہاں تک کہ اس کا پورا وقت چلا گیا تو وہ کافر ہے، ان
 صحابہ کرام میں سے حضرت عمر بن خطابؓ، عبداللہ بن مسعودؓ، عبداللہ بن عباسؓ۔ معاذ
 بن جبلؓ، جابر بن عبداللہؓ اور ابوالدرداء وغیرہ ہیں۔ اور صحابہ کے علاوہ علماء سلف میں
 احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، عبداللہ بن مبارک، نخعی، حکم بن عقیبہ، ایوب سختیانی،
 ابوداؤد الطیالسی، ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب وغیرہ ہیں۔ اسے امام منذری نے
 التہذیب میں ترک الصلوٰۃ کی بحث میں ذکر کیا ہے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسلمانوں کی اس میں دو رائے نہیں ہیں
 کہ جان بوجھ کر نماز کا چھوڑنا عظیم ترین گناہ اور اکبر الکبائر میں سے ہے، اور اللہ کے
 نزدیک اس کا گناہ قتل کرنے، ڈاکہ، زنا، چوری اور شراب نوشی سے بھی بڑا ہے جس

سے اللہ کی ناراضگی، اس کی رسوائی اور دنیا و آخرت میں اس کی سزا کا موجب ہے، اور سفیان ثوری اور ابو عمر والادزاعی، عبد اللہ بن مبارک، حماد بن زید، وکیع بن جراح، مالک بن انس، شافعی، احمد، اسحاق بن راہویہ اور ان کے تلامذہ نے فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر بلا عند جب کہ اس کو نماز کے لئے بلایا گیا ہو، چھوڑتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں ایسے بے نمازی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ (کتاب الصلوٰۃ)

اور امام بخاری نے اپنی صحیح میں اسی مضمون کا باب باندھا ہے، فرماتے ہیں ”مومن کا اس بات سے ڈرنا کہ کہیں اس کا عمل برباد نہ ہو جائے اور اس کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔“ امام بخاری نے اس بات میں نفاق کا ذکر کیا ہے کہ نفاق سے مومن ہی ڈرتا ہے اور اس سے منافق ہی بے خوف رہتا ہے۔

قیامت کے دن ایمان مومن کیلئے نور بنے گا

قیامت کے دن ایمان مومن کے لئے اس کے ایمان کے تناسب سے نور کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، جہنم کے اوپر پھیلے ہوئے پل کے اوپر ایمان کی روشنی بن کر اس طرح نمودار ہوگا جیسے کنویں پر لکڑیاں رکھی جاتی ہیں، اور وہ انتہائی پھسلن کی جگہ ہوگی، اعمال لوگوں کو اس پر سے لیکر چلیں گے۔ گزرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر پڑیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو آندھی کی رفتار سے گزر جائیں گے، کچھ تیز رفتار گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح، حالانکہ وہ جگہ انتہائی پھسلن کی ہوگی اور اس کے کنارے کانٹے دار درخت ہوں گے جو لوگوں کو ابھائیں گے اور ساتھ ہی وہ جگہ سخت اندھیری ہوگی، لوگوں کو ان کے ایمان کے مطابق ان کا نور دیا جائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا نور پہاڑ کی طرح عظیم ہوگا، بعض کا کھجور کے درخت کی طرح، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا نور

ان کے پاؤں کے انگوٹھے کی ٹوک پر ہوگا، جو کبھی روشن ہوگا کبھی بجھے گا، اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ
بِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتِ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔
(الحديد - ۱۲)

اس دن آپ ایمان والے مرد اور عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے سامنے اور داہنے چلتا ہو گا ان کو بشارت دی جائے گی کہ آج تمہارے لئے ایسے باغات ہیں جن میں نہریں بہ رہی ہیں۔

نیز فرمایا۔

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (التحرير - ۸)

جس دن اللہ اپنے نبی اور ان پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا ان کا نور ان کے سامنے اور داہنے چلتا ہوگا وہ کہیں گے، اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارا نور پیدا کر دے اور ہم کو بخش دے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔

مناقضین کو بھی یہ نور دیا جائے گا اس کے سہارے وہ پُلِ صراط کے کنارے جائیں گے، پھر وہ نور بچھ جائے گا، تب وہ ایمان والوں سے فریاد کریں گے۔

انظُرُوا كَيْفَ نَقَّيْتُمْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ
ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا
فَضُرِبَ بَيْنَهُمُ بُسُورٌ لَّهُ بَابٌ
بَاطِنُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرٌ مِنْ
قَبْلِهِ الْعَذَابُ ۝ ينادونهم ألم

ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھاتیں، مگر ان سے کہا جائے گا کہ پچھے ہٹ جاؤ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازہ کے اندر

رَحْمَتٌ هِيَ كَمَا نَزَلَتْ عَلَىٰ رُسُلِهِمْ لِيُحْيُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ رَبَّهُم بِغُفْلَتِهِمْ سَاهٍ ۗ

رَحْمَتٌ هِيَ كَمَا نَزَلَتْ عَلَىٰ رُسُلِهِمْ لِيُحْيُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ رَبَّهُم بِغُفْلَتِهِمْ سَاهٍ ۗ

رَحْمَتٌ هِيَ كَمَا نَزَلَتْ عَلَىٰ رُسُلِهِمْ لِيُحْيُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ رَبَّهُم بِغُفْلَتِهِمْ سَاهٍ ۗ

رَحْمَتٌ هِيَ كَمَا نَزَلَتْ عَلَىٰ رُسُلِهِمْ لِيُحْيُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ رَبَّهُم بِغُفْلَتِهِمْ سَاهٍ ۗ

رَحْمَتٌ هِيَ كَمَا نَزَلَتْ عَلَىٰ رُسُلِهِمْ لِيُحْيُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ رَبَّهُم بِغُفْلَتِهِمْ سَاهٍ ۗ

رَحْمَتٌ هِيَ كَمَا نَزَلَتْ عَلَىٰ رُسُلِهِمْ لِيُحْيُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ رَبَّهُم بِغُفْلَتِهِمْ سَاهٍ ۗ

رَحْمَتٌ هِيَ كَمَا نَزَلَتْ عَلَىٰ رُسُلِهِمْ لِيُحْيُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ رَبَّهُم بِغُفْلَتِهِمْ سَاهٍ ۗ

رَحْمَتٌ هِيَ كَمَا نَزَلَتْ عَلَىٰ رُسُلِهِمْ لِيُحْيُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ رَبَّهُم بِغُفْلَتِهِمْ سَاهٍ ۗ

رَحْمَتٌ هِيَ كَمَا نَزَلَتْ عَلَىٰ رُسُلِهِمْ لِيُحْيُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ رَبَّهُم بِغُفْلَتِهِمْ سَاهٍ ۗ

رَحْمَتٌ هِيَ كَمَا نَزَلَتْ عَلَىٰ رُسُلِهِمْ لِيُحْيُوا لِقَاءَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ رَبَّهُم بِغُفْلَتِهِمْ سَاهٍ ۗ

(الحديد - ۱۳ - ۱۵)

منافقین کا یہ حال ہوگا، چونکہ ان کا ایمان دھوکہ کا تھا اس لئے نہ اس کا کوئی اعتبار ہے نہ حقیقت جب وہ اپنے نور ایمان کے لئے سب سے زیادہ محتاج تھے، اس عین وقت پر ان کے نقلی ایمان نے بھی ان کے ساتھ انہیں جیسا دھوکہ کا معاملہ کیا، کیونکہ سچا ایمان تو تھا نہیں کہ ان کے لئے نور بنتا۔

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور حدیث جبرئیل جہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسلام کی وضاحت فرمائی پھر ایمان کی اور دونوں کے درمیان واو عطف کو استعمال کیا، واو عطف کا یہ استعمال ایسا ہی ہے جیسے قرآن کی اکثر آیات میں ایمان اور اعمال صالحات کے درمیان ہوا ہے، مثلاً آیت اَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ میں۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو اس مسئلہ میں سب سے زیادہ علم و تحقیق رکھتے ہیں او

دوسرے علوم میں بھی انہیں ایسا ہی یدِ طولیٰ حاصل ہے، ان کے وسیع علم کے سامنے ہمارے علم کا حال ایسا ہے جیسے کسی بڑے عالم کے سامنے ایک بچہ ہو، اس کے باوجود علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ محض کسی ایک فرد کے قائل ہونے سے حق صریح کو رد نہیں کیا جاسکتا نہ ہی ناقیلین کی کثرت سے باطل کو تسلیم کیا جاسکتا ہے، کیونکہ حق سب سے بالاتر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان اور اسلام کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اقوال مختلف ہیں کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص مسلمان ہو لیکن وہ مومن نہ ہو، نیز وہ ایمان میں تو انشاء اللہ کہنے کے قائل ہیں لیکن اسلام میں نہیں، اور حدیث "لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن" یعنی زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اس حدیث کی بابت وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت مومن دائرہ ایمان سے نکل کر اسلام کے دائرہ میں آجاتا ہے۔ اور آیت "قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا" سے وہ اس کی دلیل پیش کرتے ہیں اور حضرت سعد کی اس حدیث سے بھی کہ جب انھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فلاں کی بابت آپ کا کیا خیال ہے؟ "بخدا میں اسے مومن سمجھتا ہوں" آپ نے فرمایا۔ کیا وہ مسلم بھی ہے؟

اور حضرت جبریل کی حدیث سے بھی وہ استدلال کرتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اس حدیث میں اسلام کو ایمان سے الگ ذکر کیا گیا ہے، اور وہ اپنے اس قول "اعتقاً" کو راجح قرار دیتے ہیں اور اسے امام احمد بن حنبل اور دوسرے بہت سے علماء کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں، اور اپنے اسی قول کی صحت پر ان کا اعتماد ہے، اسی پر ان کی رائے اور روایت برقرار ہے اور کبھی کبھی وہ اپنے اس قول کو بھی ترجیح دیتے ہیں کہ کسی مسلم اور اسلام کا وجود ایمان کے بغیر نہیں ہوتا اور ہر مسلمان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایمان ضرور ہوتا ہے۔ اور مذکورہ بالا حدیث "لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن" کی تشریح

وہ یوں کرتے ہیں کہ اس حدیث سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زانی ناقص الایمان مومن ہے یا اس کے بلکہ میں یوں کہا جائے کہ وہ اپنے ایمان کے سبب مومن ہے اور اپنے گناہ کے سبب فاسق ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان دین کے قائم مقام ہے جو تمام فرائض کی ادائیگی اور ممنوعات سے اجتناب کو شامل ہے، اور کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور ایمان کا آپس میں ایسا تعلق ہے جیسے رُوح کا جسم سے اور اس کی صحت پر وہ ان علما کے اقوال سے استدلال کرتے ہیں جو اس کی صحت کے قائل اور اس عقیدہ کے درجہ کے معتقد ہیں، چنانچہ وہ اس سلسلے میں امام محمد بن نصر کا قول اپنی کتاب ”الایمان“ میں جوایت ”فَإِنْ أَمَّنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَّنْتُمْ بِهِ فَقَدْ أَهْتَدُوا“ جیسے تم ایمان لائے اگر وہ بھی ایمان لائیں تو وہ ہدایت یاب ہیں“ کی بابت نقل کیا ہے پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کہ جو اسلام لایا وہ مومن اور ہدایت یاب ہوا، اور جو ایمان لایا وہ بھی ہدایت یاب ہوا۔ تو ہدایت پانے میں اسلام اور ایمان کو اللہ نے برابری کا درجہ دیا اور اسلام کو ایمان سے الگ کرنے کی کوئی دلیل نہیں، اور اسلام کو ایمان سے الگ کرنے کی کوششوں اور اس کے لئے کتاب و سنت سے پیش کردہ دلائل کے غلط ہونے کو ہم اچھی طرح واضح کر چکے ہیں، اور ان آیات سے اپنی من مانی مراد کو حاصل کرنے کی غلطی بھی ہم ثابت کر چکے ہیں، اور حق یہ ہے کہ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہیں۔

اور امام بغوی نے شرح السنہ میں حدیث جبرئیل پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس حدیث میں اسلام اور ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ظاہری اعمال سے تعبیر کیا ہے اور باطنی اعتقاد کا نام ایمان رکھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اعمال ایمان کا جزو نہیں ہیں اور نہ تصدیق بالقلب اسلام کا جزو ہے بلکہ یہ سب عمومی تفصیل ہیں ورنہ اسلام اور ایمان حقیقت میں ایک چیز ہیں، اور دونوں کا

مجموعہ دین ہے۔

اور شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ نے کتاب الایمان میں محمد بن نصر مروزی سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ”اسلام ایمان کو ہی کہتے ہیں اور مومن مسلم کا ہی دوسرا نام ہے“ امام محمد بن نصر مروزی کا بیان یہ ہے ”علماء کی ایک بڑی جماعت جو اہلسنت والجماعت اور اصحاب الحدیث کا جمہور اعظم ہے اس کی قائل ہے کہ جس اللہ نے اپنے بندوں کو ایمان کی دعوت دی ہے اور ان پر اسے فرض کیا ہے اور ان کے لئے اس دین کو پسند کیا ہے وہ وہی ہے جسے اللہ نے دین قرار دیا ہے اور اپنے بندوں کے لئے اسے پسند کیا ہے چنانچہ اس کا ارشاد ہے۔

وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ط اور تمہارے لئے میں دین اسلام سے راضی ہوں۔

(المائدہ - ۳)

نیز فرمایا۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ط بیشک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔

(ال عمران - ۱۹)

اور فرمایا۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا ط اور جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کیا تو اس کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں سخت نقصان اٹھائیں گے اور انہیں سے ہوگا

مِنَ الْخَسِرِينَ ط (ال عمران - ۸۵)

اور یہ اسلام اس کفر کی ضد ہے جس سے اللہ ناراض ہے اور جسے تمام اعمال صالحہ کو ضائع کرنے کا سبب قرار دیا ہے، چنانچہ فرمایا۔

وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ط (الزمر - ۳) اور اللہ اپنے بندوں کیلئے کفر سے راضی نہیں

اور فرمایا۔

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ
صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ - (الانعام - ۱۲۵)

اللہ جس کی ہدایت چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کیلئے کھول دیتا ہے۔

نیز فرمایا۔

أَفَعَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ
فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ (الزمر - ۲۲)

تو کیا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کیلئے کھول دیا ہے وہ اپنے رب کے نور پر ہے۔

یہاں اللہ نے اسلام کی ویسی ہی تعریف فرمائی ہے جیسی ایمان کی مدح کی ہے، امام مروزی فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء و رسل نے اسلام ہی کو پسند کیا اور اللہ سے اسی کی دعا مانگی ہے۔ ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے فرمایا۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ (البقرہ - ۱۲۸)

اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلمان بندہ بنا دے اور ہماری نسل میں سے بھی اپنی فرمانبرداریت پیدا کرے۔

اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔

أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي
مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (يوسف - ۱۰)

تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، مجھے مسلمان بنا کر وفات دے اور اپنے صالح بندوں میں سے مجھے شامل فرما۔

اور فرمایا۔

وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَ
يَعْقُوبَ يُبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ
الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ - (البقرہ - ۱۳۲)

اور اسی بات کی ابراہیم نے اپنی اولاد کو اور یعقوب نے بھی وصیت کی، میرے فرزندو! اللہ نے تمہارے لئے اس دین کو چن لیا ہے۔ پس ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔

اور فرمایا۔

قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا
وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا
أَوْتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ
الْبَنِيَّيْنَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نَفَرِقُ
بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ۔ (البقرہ - ۱۲۶)

کہو ہم ایمان لاتے اللہ پر اور اس دین پر جو ہماری
طرف نازل کیا گیا اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور
اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف
نازل کیا گیا اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا
اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف
سے دیا گیا ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں
کرتے اور ہم اس کے فرمانبردار بندے ہیں۔

اور فرمایا۔

قُلْ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنزِلَ
عَلَيْنَا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔
(ال عمران - ۸۴)

کہو ہم ایمان لاتے اللہ پر اور اس دین پر جو ہماری
طرف اتارا گیا (اور آخرین فرمایا) اور ہم اس
کے مسلمان بندے ہیں۔

اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کلام پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا: محمد بن نصر رحمہ اللہ
کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات میں جو مسلمان کی تعریف کی گئی ہے وہ حقیقت میں مومن کا
تعریف ہے اور ہر مومن مسلم ہے، لہذا ثابت ہوا کہ ہر مسلم صاحب ایمان ہے، اور یہی صحیح اور
متفق علیہ بات ہے۔ (ختم شد کتاب الایمان - ص ۱۹۰)

اور ابو طالب کی کا بیان ہے کہ اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، شہادتین، پانچوں نمازیں
زکوٰۃ، ماہ رمضان کا روزہ اور حج اور ایمان کے سات ارکان یعنی یہ پانچوں ارکان جو حدیث
جبریل میں مذکور ہیں ان کے علاوہ تقدیر پر ایمان، اور جنت و دوزخ پر ایمان ہے، ان دونوں
ارکان کا ذکر حدیث جبریل میں آیا ہے جس کا ہم عنقریب ذکر کریں گے۔

اور کچھ کہنے والوں نے کہا، کہ ایمان ہی کو اسلام کہتے ہیں، اس بیان سے سارا اختلاف ختم ہو جاتا ہے، کچھ اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسلام ایمان کے علاوہ ہے، ان لوگوں نے اسلام اور ایمان کے درمیان تضاد اور تغایر پیدا کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک مشکل مسئلہ ہے جو شرح و تفصیل کا محتاج ہے، یعنی اسلام و ایمان کی مثال شہادتین جیسی ہے جنہیں سے ہر ایک معنی اور حکم میں ایک دوسرے سے مرتبط ہے، مثلاً رسول کی شہادت، وحدانیت کی شہادت سے بالکل مختلف چیز ہے یعنی عین وذات میں تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن معنی اور حکم میں ایک دوسرے سے مرتبط ہے! اس اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہیں، لہذا جس کے پاس اسلام نہیں اس کے پاس ایمان نہیں اور جس کو ایمان حاصل نہیں اسے اسلام حاصل نہیں، کیونکہ کوئی مسلمان ایمان سے خالی نہیں ہو سکتا جس سے اس کا ایمان درست ہوتا ہے اور نہ کوئی مومن ہی اسلام سے خالی ہو سکتا جس سے اس کا ایمان ثابت ہوتا ہے، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کیلئے ایمان کی شرط رکھی ہے اور ایمان کے لئے اعمال صالحہ کی چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ (الانبیاء ۹۴) ہو تو اس کے عمل کی ناقدری نہ ہوگی۔

اور ایمان عمل سے صحیح ہوتا ہے، اس بارے میں فرمایا۔
وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا فَقَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ - (طہ - ۷۵) لئے بلند مرتبے ہوں گے۔

اس طرح لوگوں کی تین تقسیم ہوئی، جن کے ظاہر اعمال اسلام کے مطابق ہوں گے۔ لیکن دلیل غیب پر ایمان نہیں ہوگا تو وہ پکا منافق ہے اور ملت اسلامیہ سے خارج،

جس کا ایمان غیب پر راسخ ہے لیکن ایمان احکام اور شریعت اسلام کے مطابق عمل نہیں کرتا تو وہ کھلا ہوا کافر ہے توحید سے اس کو کچھ واسطہ نہیں، اور جو اس غیب پر ایمان رکھتا ہے جسے انبیاء نے اللہ کی طرف سے ہمیں باخبر کیا ہے اور وہ احکام الہی پر عمل کرتا ہو، تو ایسا شخص مومن ہے، اہل قبلہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر مومن مسلم ہے اور مسلم اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان کا تعلق اعمال سے ایسا ہے جیسا دل کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، انہیں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتا یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی جسم والادل کے بغیر اور دل والا جسم کے بغیر زندہ رہ سکے، حالانکہ حقیقت میں یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں جو حکم اور معنی میں الگ ہو جاتی ہیں، ان کی ایک مثال دانہ کی جیسی ہے، دانہ کے اوپر چھلکا ہوتا ہے اور اندر مغز لیکن دونوں الگ ہونے کے باوجود ایک ہی چیز کی حیثیت رکھتے ہیں، صفت کے بدلنے سے ان کی حیثیت نہیں بدلتی ہے۔

علامہ ابن العقیم نے کتاب ”الفوائد“ صفحہ ۸۴ میں لکھا ہے کہ ”ایمان کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، ایمان کا ظاہر زبان کا اقرار، اور اعضا کا عمل ہے اور باطن دل کی تصدیق اور اس کی اطاعت اور محبت ہے جس ایمان کا باطن نہ ہو اگرچہ اس کے ظاہر کی بنا پر اس کی جان کی حفاظت کی جاتے، مال اور اولاد محفوظ ہوں لیکن باطن نہ ہونے کی وجہ سے اس کے ظاہر کا کچھ اعتبار نہیں، اسی طرح اس باطن کا بھی کچھ اعتبار نہیں جس کا ظاہر نہ ہو، ہاں البتہ اگر کوئی مجبوری ہو مثلاً جبر و اکراہ اور جان کی ہلاکت کا خوف ہو تو اور بات ہے لیکن کسی سبب کے بغیر ظاہری عمل کے پیچھے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ باطن فاسد اور ایمان سے خالی ہے، ظاہر کا نقص باطن کے نقص کی اور اس کا طاقت ور ہونا باطن کے طاقت ور ہونے کی دلیل ہے، ایمان اسلام کا قلب و خلاصہ

ہے اور یقین ایمان کا قلب اور خلاصہ ہے، جو علم و عمل، ایمان اور یقین کو طاقت نہ بخش سکے وہ بیکار ہے اسی طرح جو ایمان عمل نہ پیدا کر سکے وہ بیکار ہے۔“

یہی حال اعمالِ اسلام کا ہے، اسلام دراصل ایمان کا ظاہر ہے جو اعضائے عمل سے ظاہر ہوتا ہے اور ایمان اسلام کا باطن ہے جو قلب کا عمل ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، اسلام ظاہری اعمال کا نام اور ایمان قلب میں ہوتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے ”ایمان پوشیدہ ہوتا ہے“ اس طرح معلوم ہوا کہ اسلام ایمان کے اعمال کا نام ہے اور ایمان اسلام کا عہد نامہ ہے جو قلبی عمل ہے، لہذا عمل کے بغیر ایمان نہیں اور عہدہ کے بغیر عمل مقبول نہیں۔

جو لوگ اس بات میں تعصب کا شکار ہیں کہ یہ جانتے ہیں کہ ایک شخص مسلمان ہو لیکن مومن نہ ہو ہم ان سے کہیں گے کہ کیا مسلمان لالہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دیتا وہ ضرور کہیں گے کہ ہاں، کیونکہ شہادتین اسلام کے ظاہری اعمال میں سے ہے، جب یہ بات ثابت ہوگئی تو انہیں اپنے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شہادت کو بھی ماننا چاہیے جیسے آپ نے فرمایا، اُس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوا۔ (رواہ مسلم و احمد و الترمذی)

اس کے بعد ہم پوچھیں گے کہ ایسے مسلمان کس کیلئے نماز پڑھتے ہیں اللہ کیلئے یا بت کیلئے اگر جواب یہ ہو کہ یہ لوگ اللہ کیلئے نماز پڑھ رہے ہیں تو سوال ہو گا کہ کیا یہ لوگ نماز کیلئے وضو بھی کرتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہو تو ظاہری اعمال میں ان کا حال عام مسلمانوں جیسا ہو گا اور ان کے بارے میں یہی کہا جائیگا کہ ان کو ویسا ہی ایمان حاصل ہے جیسی ان کی شہادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں

کے بائے میں فرمایا ہے، کرتے رہو اور شمار مت کرو اور یقین رکھو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے اور نماز کی پابندی مومن ہی کر سکتا ہے۔ (رواہ احمد وابن ماجہ والحاکم)

ایسا مسلمان جب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے تو یہ اس کے ایمان کا ایک جز ہے، جب اللہ کیلئے پیٹھ جھکا کر رکوع کرتا ہے تو یہ بھی ایمان ہے پھر سجدہ کرتا ہے اور اپنی عزیز ترین پیشانی اللہ کیلئے زمین پر رکھتا ہے تو یہ بھی ایمان ہے۔

فصل

پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم کیلئے مومن ہونا ضروری نہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے استدلال کرتے ہیں۔

پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا، اُن لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چُن لیا اب کوئی تو انہیں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راہ پر ہے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے یہی بہت بڑا افضل ہے، ہمیشہ رہنے والی جنیتیں ہیں جنہیں یہ لوگ داخل ہوں گے وہاں انہیں سونے کے کستگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائیگا وہاں ان کا لباس ریشم کا ہو گا اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے نعم دُور کر دیا یقیناً ہمارا رب مَنَّا

ثُمَّ أَوْثَرْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِ الَّذِيْ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ وَجَدْتُمْ عَدُوْنَ يَدْخُلُوْنَهَا يُحَلَوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسْوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ وَّلَوْ اَلُوْا اَوْلِيَا سَهُمْ فِيْهَا حَرِيْرُهُ وَقَالُوْا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَكُوْرٌ هِيَ الَّذِيْ اَحَلَّنَا دَارَ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ۗ لَا يَمَسُّنَا فِيْهَا نَصَبٌ

وَلَا يَمَسُّنَّ فِيهَا الْقُؤُوبُ ۝ وَالَّذِينَ
كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ
عَلَيْهِمْ فِي مَوْتِهِمْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ
مِنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي
كُلَّ كَافِرٍ ۝ (سورہ فاطر ۳۲-۳۴) ان کے لئے جہنم کی آگ ہے۔

اور یہ استدلال بے محل ہے کیونکہ آیت مذکورہ میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے یہ سب لوگ قرآن و حدیث کے دلائل کے مطابق جنتی ہیں، اور کچھ علماء اس کے قائل ہیں کہ آیت مذکورہ میں یہ تینوں اقسام دراصل وہی لوگ ہیں جن کا سورہ واقعہ میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اصحاب الیمینہ، اصحاب المشئمہ اور السابقون السابقون ہیں، تو یہ قول بھی غلط ہے کیونکہ سورہ واقعہ میں صراحتاً یہ ذکر ہے کہ اصحاب المشئمہ جہنمی کافر ہیں جیسا کہ ارشاد ہے۔

فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ ۝ فَرَوْحٌ
وَرَيْحَانٌ ۝ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ ۚ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْبُغْيَانِ
فَسَلْمٌ ۙ أَوْ نَارٌ ۚ أَوْ أَصْحَابُ الِأَيْمَانِ ۝
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكِيدِينَ
الضَّالِّينَ ۝ فَنَزْلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
(الواقعة ۸۸-۹۴)

پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہے تو اس کے لئے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اصحاب الیمین میں سے ہوتو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے تو اصحاب الیمین میں سے ہے اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہے تو اس کی تواضع کیلئے کھوتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جا۔

اس آیت میں صراحت کے ساتھ ذکر کر دیا گیا ہے کہ تیسری قسم یعنی اصحاب المشئمہ کافر قرآن اور رسول کے منکر ہیں بخلاف سورہ فاطر کی اس آیت کے جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، یہ تینوں اقسام بلاشبہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں۔

اور سب جنتی ہیں جسے عبداللہ بن عباسؓ نے اپنی تفسیر میں اور حضرت عائشہؓ نے اس آیت کی تفسیر کی بابت سوال کے جواب میں فرمایا۔

علامہ ابن کثیر نے اس مسئلہ کی تفسیر میں اس مسئلہ کی اچھی تحقیق فرمائی ہے؛ آیت مذکورہ کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: یہ کتاب عظیم پر عمل کرنے والے، اس سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے اور وہ اسی امت کے فرد ہیں، پھر ان کی تین تقسیم فرمائی، اللہ کا ارشاد ہے: "فَإِنَّهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ" انہیں سے ایک طبقہ وہ ہے جو خود پر ظلم کرنے والا ہے یعنی جو واجبات کی ادائیگی میں کوتاہ اور محرمات کا مرتکب ہے (وَمِنْهُمْ مَّقْتَصِدٌ) اور ان میں میانہ روی اختیار کرنے والا، یہ وہ طبقہ ہے جو فرائض کا پابند اور محرمات کا تارک ہے کبھی کبھی مستحبات کو چھوڑ کر بعض مکروہات کا مرتکب ہوتا ہے (وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْ بَدَأَ اللَّهُ) اور انہیں وہ لوگ بھی ہیں جو نیکوں میں سبقت کرنے والے ہیں حکم الہی کے مطابق یہ وہ طبقہ ہے جو واجبات اور مستحبات کا عامل، محرمات و مکروہات اور بعض مباحات کا تارک ہے۔

عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ سب لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں انہیں اللہ نے اپنی آماری ہوئی کتاب کا وارث بنایا ہے، جو ان میں ظالم ہیں۔ ان کی مغفرت ہوگی جو درمیانی راہ والے ہیں ان سے آسان حساب لیا جائیگا اور نیکوں میں سبقت کرنے والے بلا حساب بخشے جائیں گے۔

اور عبداللہ بن عباسؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ نیکوں میں سبقت کرنے والے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور درمیانی راہ والے اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والے اور اصحاب الاعراف محمد صلی اللہ

انہوں نے فرمایا، میرے بچے، یہ سب لوگ جنت میں جائیں گے، سابق بالخیرات تو وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گذرے اور آپ نے ان کے جنتی ہونے کی شہادت دی اور درمیانی راہ والے وہ اصحاب نبی ہیں جو آپ کے نقش قدم پر چل کر ان سے جا ملے، اور رہے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تو وہ میرے آپ جیسے لوگ ہیں۔ حضرت عائشہ نے خود کو بھی ہمارے ساتھ شمار کیا یہ ان کے تواضع و انکساری کی دلیل ہے ورنہ ان کا شمار تو اکبر السابقیین بالخیرات میں ہوتا ہے کیونکہ عورتوں پر ان کی فضیلت ایسی ہے جیسی تمام کھانوں پر شرید کی ہے۔

یہ اور دوسری مذکورہ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آیت مذکورہ میں تینوں قسم والے لوگ جنت میں جائیں گے جیسا کہ ابن جریر نے اسے اپنی تفسیر میں راجح قرار دیا ہے اور آیت کا مضمون کلام بھی صراحتاً اسی کو بیان کر رہا ہے کہ یہ سب لوگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں اور سب کے سب جنتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی کتاب کا وارث کہا ہے جو ایک بلند مرتبہ اور اعلیٰ صفت ہے، اللہ نے انہیں منتخب فرمایا ہے اور کسی بھی چیز کا انتخاب اس چیز کا سب سے بہتر حصہ ہوتا ہے، اس طرح وہ سب سے ممتاز لوگ ہیں، اللہ نے انہیں ”عبادنا“

میرے بندے کہہ کر ان کی شرافت کو اپنی ذات کریم کی طرف منسوب کیا ہے، نیز اسی آیت کو بجزآتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَ“ کے ساتھ ختم کیا ہے، یعنی اللہ ان سب کو جناتِ عدن میں داخل کرے گا اور ان میں سے ”ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ“ کو الگ نہیں کیا، کیونکہ سبھی لوگ اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دُعا میں فرماتے تھے۔
 اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا لِّعَلَّيْكَ عَفْوٌ لِّمَا عَفَوْتَ لِي وَأَعْفُفْ لِي
 ہے اور گناہوں کو صرف تو ہی معاف کر

مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي ۗ
 اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔
 اور مجھ پر رحم فرما بیشک غفور الرحیم ہے۔

(سواۃ البخاری من حدیث ابی بکر الصدیق)

اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہم میں سے کس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا ہے۔ اللہ نے آیت مذکورہ کے بعد فرمایا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ۖ
 لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ
 عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَمَا كُنْتُمْ
 كَلَّ كَفُورًا ۝ (فاطر۔ ۳۶)

اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لئے جہنم کی آگ ہوگی نہ تو ان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں
 اور نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، اسی
 طرح ہم ہرناشکرے کو بدلہ دیں گے۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کافروں کے ذکر سے پہلے جو تینوں اقسام کا ذکر ہوا وہ سب کے سب جنتی ہوں گے کیونکہ قرآن کریم ”مشتانی“ ہے چیزوں کا دونوں رخ پیش کرتا ہے، جب اللہ نے اہل جنت کا ذکر کیا تو اس کے بعد ہی اہل جہنم کا ذکر بھی فرمایا، تاکہ مومن اللہ کی رحمت کے امیدوار اس کے عذاب سے خائف ہو جائیں۔

اس اللہ کا شکر ہے جو بڑا کریم
 مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان

ہے، اسی نے انسان کو عدم سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ”ہوجا“ وہ ہو گیا، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے، اور جو کچھ بھی اس روئے زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے صرف تیرے رب ذوالجلال والا کرام کی ذات باقی رہے گی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی مبود نہیں، یہ اس شخص کی شہادت ہے جس نے کہا، میرا رب اللہ ہی پھر وہ اسی پر جم گیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے

نبی اور رسول لوگوں کے سردار ہیں، اے اللہ تو درود و سلام بھیج اپنے بندے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر۔

معلوم ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ اس کی بندگی کریں اور انہیں عقل عطا کی کہ وہ اسے پہچانیں اور انہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمت عطا کی تاکہ وہ اس کا شکر ادا کریں اور اللہ نے دنیا میں ان کے کھانے، پینے، میوے اور پھل اور ہر طرح کی بھلی چیزیں اور ان کی ضرورت کی تمام ادنیٰ اور اعلیٰ چیزیں بنائیں، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لئے انعام ہیں جن سے وہ اپنی زندگی میں لطف اندوز ہوں اور ان کاموں میں انہیں استعمال کریں جو ان کی آخرت کے لئے باعث خیر ہوں۔ اللہ کا ارشاد ہے۔

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحِلُّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ - (طہ - ۸۱)

کھاؤ ہمارا دیا ہوا رزق اور اس کو کھا کر سرکشی مت کرو ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا۔ اور جس پر میرا غضب گرا وہ گمراہ ہی رہا۔

اس آیت میں اللہ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی پاک روزی کھائیں اور انہیں سرکشی سے منع فرمایا ہے، یعنی وہ حد سے تجاوز کر کے اللہ کی نعمت کو اسراف، عیاشی اور فسق و نافرمانی اور اللہ کی معصیت میں استعمال نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو کیونکہ ان سب کو اللہ کے یہاں ان نعمتوں کا حساب دینا ہے اور اپنے کئے کا بدلہ پانا ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے۔

فَاتَّبِعُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ طَالَمَا تَزْجَعُونَ - اس کا شکر ادا کرو اسی کی طرف تم پٹائے

(العنکبوت - ۱۷) جانے والے ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انھیں یہ بات یاد دلائی ہے کہ وہ سب اللہ کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں تاکہ وہ اس کے رُوبرُو پیش ہوں، اللہ ان سے ان کے اعمال کی بابت پوچھے گا اور یہ سوال کریگا کہ تم نے ہمارے انبیاء کو کیا جواب دیا۔ یہی وہ بات ہے جسے صابریں یوں کہتے ہیں "إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ لہذا جو شخص یہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کا غلام ہے اور اسے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اسے یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اسے اللہ کے سامنے سوال و جواب کے لئے کھڑا ہونا بھی ہے، فرمایا۔

وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ۝
مَا لَكُمْ لَا تَنصَرُونَ ۝ بَلْ هُمْ
الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۝
(الصفات ۲۳ - ۲۶)

ان کو کھڑا کرو ان سے پوچھا جائے گا کیا بات ہے
تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے
ہو بلکہ وہ لوگ آج پوری طرح گردن جھکائے
ہوتے ہیں۔

نیز فرمایا۔

يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ
مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى
إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ يَعْمَلْ صَالِحًا
مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ
(المومن ۳۹ - ۴۰)

لوگو یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ
کے قیام کی جگہ آخرت ہے جو برائی کریگا اس
کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اُس نے برائی کی ہو
گی، اور جو نیک عمل کریگا خواہ وہ مرد ہو، یا
عورت بشرطیکہ وہ مومن ہو ایسے سب لوگ
جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب
رزق دیا جائے گا۔

اللہ نے دنیا کو "متاع" فرمایا۔ متاع اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آدمی تھوڑی دیر کیلئے فائدہ اٹھالے پھر وہ چیز ختم ہو جاتے، جیسے متاع سفر، جس سے تھوڑی ہی دیر کے لئے استفادہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے۔

أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ
الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ (التوبہ - ۳۷) سرور سامانِ آخرت میں بہت تھوڑا نکلیگا۔
اور فرمایا۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُوسِ اور دنیا کی زندگی محض دھوکہ کا سامان ہے۔
اور دنیا کا عیب ہی یہ ہے کہ اس کے فنا اور انقلاب حال کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے جو اس کے زوال کی سب سے بڑی دلیل ہے، دنیا میں انسان کی صحت بیماری سے، اور خوشحالی تنگ دستی سے اور زندگی موت سے اور آبادی ویرانے سے بدلتی رہتی ہے۔ ایک ساتھ رہنے والے لوگ دوستوں کی جدائی کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس مٹی کے اوپر جو کچھ ہے سب مٹی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے لئے فنا اور آخرت کیلئے بقا لکھ دی ہے، اور جس کے لئے فنا مقدر ہو چکی ہے اس کو کبھی بقا نصیب نہیں ہو سکتی، رہی وہ موت جس سے لوگ گھبراتے ہیں تو وہ حقیقت میں دائمی فنا نہیں بلکہ وہ صرف ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونا ہے۔ (تاکہ اللہ سپید کرداروں کو ان کی بدکرداری کی سزا اور نیکو کاروں کو ان کی نیکی کی جزا عطا کرے) لہذا موت اور اس کی گھبراہٹ اسی شخص کو لاحق ہوتی ہے جس نے اپنی آخرت کے لئے کچھ نہیں بھیجا ہے۔ ایسے شخص کو دنیا سے جلتے وقت موت کی شدت کے ساتھ ساتھ مرنے کی حسرت اور قبر کے خوف کا سامنا ہوتا ہے۔ اور وہ اس وقت نادام

ہوتا ہے جب ندامت سے اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا، اس وقت وہ حسرت سے کہتا ہے (يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي - الفجر - ۲۴) کاش میں نے اپنی زندگی کے لئے پہلے کچھ بھیج دیا ہوتا، اور سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کی عمر طویل ہو اور عمل بہتر، اور بدترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر طویل ہو اور عمل بُرا کیا ہو۔ شاعر نے کہا۔

دَعِ الدُّنْيَا لِنَيْفِكَ مِنْ مُوقِفٍ يَقُولُ وَقَدْ لَاقَى التَّعْيِمَ بِجَنَّةٍ
 دُنْيَا كِي مُذْمُوتٌ جَهْرٌ دُكْتَنِي هِيَ خُوشِ نَصِيبِ صَاحِبِ عَمَلٍ هُوْنَ كِي جَوْجَتْ كِي خُوشَالِي پَا كَرِي هِي
 حَيَاتِي لَوْ اَمْتَدَّتْ لَزَادَتْ سَعَادَتِي فَيَا لَيْتَ اَيَّامِي اُطِيلْتُمْ وَمُذَكَّرِي
 ميري زندگي اگر طویل ہوتی تو مجھے مزید سعادت ملتی کاش ميري زندگي اور طویل کر دی جاتی۔

دنیا میں لوگوں کا حال مسافر جیسا ہے، جیسی یقین ہے کہ ان کے لئے ایک گھر ہے جو ان کے دنیا کے گھر سے زیادہ پائیدار اور ان کی دنیاوی زندگی سے زیادہ بہتر ہے، ایسے لوگ اپنی آخرت کے لئے زادراہ جمع کرتے ہیں اور وہاں اپنی پونجی منتقل کرنے کے لئے بھر پور کوشش کرتے ہیں، اس لئے کہ جس نے وہاں نیکی بھیجی ہوگی وہاں جانے کے لئے بھی مشتاق ہوگا، کیونکہ نیکیاں بُرے حادثات سے بچاتی ہیں، اللہ نے قرآن کی آخری آیت میں ارشاد فرمایا ہے۔

وَالْقَوْمَ اَيُّوَمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ اِلَى اللّٰهِ اِسْ دِنِ كَا خُوفِ رُكُوعِ تَمِ اللّٰهِ كِي حَضُورِ
 ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ پيش كے جاؤ گے پھر ہر نفس کو اس كے كے
 وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ (البقرة - ۲۸۱) كَا بھر پور بدلہ ديا جائیگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

جس مومن کے پاس عمل صالح کا بھر پور حصہ اور آخرت کے لئے زادراہ موجود ہے وہ موت کے آنے سے کبھی نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے رب کی ملاقات اور عمل کے ثواب کیلئے لگن ہے، اس کا نفس اپنے مولیٰ کی ملاقات کے لئے مطمئن ہے ایسے

گا، آخرت میں بھی فقیر ہو کر آئے گا اور اس کا ٹھکانہ بڑا ہوگا، شاعر نے کہا ہے
 تَزَوَّدُ مِنَ التَّنْيَابِ بِرَادٍ مِنَ التَّقَىٰ فَعَمْرُكَ أَيَّامٌ وَهَتْ قَلَائِلُ
 دنیا سے تقویٰ کا زاد سفر حاصل کر تیری عمر کا سرمایہ دن ہیں جو بہت کم ہیں !
 فَمَا أَقْبَحَ التَّفْرِيطِ فِي نَرَمٍ مِنَ الصَّبَا فَكَيْفَ بِهِ وَالنَّشِيبُ لِلرَّأْسِ شَاعِلٌ
 بچنے کی کوتاہی کتنی بڑی تھی اب بڑھاپے میں کیا کر سکو گے جب بال سفید ہو گئے

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان محض اعمال پر جزا
 کے لئے مقرر کیا ہے تاکہ نیکو کار کو اس کی نیکی اور گنہگار کو اس کی نافرمانی کی سزا دیجاتے
 اور حشر و نشر پر ایمان ارکان کا سب سے مضبوط رکن ہے، قرآن میں اللہ نے
 اس کا بہت ذکر فرمایا ہے، ارشاد ہے۔

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْيِفُهَا قِيَامَتُكَ كِغْطِي ضُرُوءَانِي دَالِي هِي، هِي لِس
 لَتَجْزِي كُلُّ نَفْسٍ كَمَا سَعَىٰ هَ فَلَآ کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں اپنی
 يَصِدَّ نَكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا سعی کے مطابق بدلہ پائے، پس کوئی شخص جو
 وَاتَّبَعَهُ هُوَ فَتَرَدَّى ه اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش نفس کا
 بندہ بن گیا ہے تمہکو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک

(الانعام ۱۵۹) دے در نہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔

کیونکہ یہ عقیدہ آخرت طاعات کے کاموں کے لئے سب سے بڑا باعث ہے اور
 منکرات کے ارتکاب سے سب سے بڑا مانع ہے۔

لَمَّا تَرَجِعْ أَلَا نَفْسٌ عَنْ غَيْبِهَا مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهَا لَهَا نَزَاجِرُ
 نفس اپنی گہری سے اس وقت تک باز نہیں رہتا جب تک اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو
 اور سلف صالح اپنی وصیتوں کے شروع میں اپنے عقائد کی بابت صراحت سے

لکھ دیا کرتے تھے، یہ وصیت فلاں ابن فلاں نے کی ہے اور وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت آتی ہے اس میں کچھ شک نہیں، اور جو لوگ بھی قبروں میں ہیں اللہ ان سب کو اٹھائے گا۔ اسی شہادت پر میں زندگی گزار رہا ہوں اور اسی پر مردوں کا اور انشاء اللہ اسی عقیدہ پر اٹھایا جاؤں گا۔

اور صحیحین میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عزوجل کا ارشاد ہے "ابن آدم نے مجھے بھٹلایا اور اس کے لئے یہ مناسب نہ تھا اور ابن آدم نے مجھے بُرا بھلا کہا اور اس کے لئے یہ مناسب نہ تھا، اس کا بُرا بھلا کہنا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے لئے لڑکا بنایا ہے، حالانکہ میں اکیلا بے نیاز ہوں نہ مجھے کسی نے جنا، نہ میں نے کسی کو جنا، اور نہ میرا کوئی ہمسرہ ہے، اور اس کا مجھے بھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اب اس طرح وہ کبھی نہیں دوبارہ اٹھائے گا، حالانکہ پہلی بار پیدا کرنا میرے لئے دوسری بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہ تھا۔" اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانے کی اکثر آیات میں سخت تاکید فرمائی ہے، جیسے کہ اس کا ارشاد ہے۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ
 قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَئِنَّ
 الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
 اور نبیوں پر ایمان لائے۔

اللہ نے اس آیت میں قیامت کو یوم آخرت کہا ہے کیونکہ وہ دنیا کی زندگی کو بدلتے گی۔ اور حدیث جبریل میں جسے مسلم نے حضرت عمرؓ سے روایت کی ہے اور

بخاری نے ابو ہریرہؓ سے، کہ حضرت جبریل نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ! آپ مجھے ایمان کی بابت بتائیے، آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان لاؤ اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اسکی اچھائی اور بُرائی پر۔ انھوں نے کہا ”سبح فرمایا“ آپ نے یومِ آخرت جو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا دن ہے، پر یقینی تصدیق کو ایمان کا رکن قرار دیا جو قیامت کا منکر ہے وہ کتاب اللہ کا بھی منکر ہے اور اس دین کا بھی جسے اللہ نے اپنے تمام رسولوں کو دیکر بھیجا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے۔

كَافِرُونَ كَادُوا عَلَىٰ سَائِرِ الْبَشَرِ عَلَىٰ آلِهَتِهِمْ كَمَا اتَّخَذُوا آلِهَتَهُمُ آلِهَةً مِّن دُونِ اللَّهِ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ فِيهَا لَهُمْ أُنُوفٌ يُغْرَقُونَ فِيهَا لَهُمْ آلِهَةٌ لَهُمْ وَلَهُمْ آسَانُ يُذَكَّرُونَ

کافروں کا دعویٰ ہے کہ وہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو ”نہیں“ میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تم کو بتایا جاسے گا کہ تم نے کیا کیا ہے اور یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہے۔

عقیدہ مشرک پر ایمان کے مسئلے میں عوام کی دو قسمیں ہیں، ایک گروہ دہریوں اور لمحدوں کا ہے، جو ہر اس چیز کو جھٹلاتا ہے جو ان کی نگاہ اور مشاہدے سے باہر ہو اس طرح وہ اللہ کے وجود کے منکر ہیں، فرشتوں اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، جنت و جہنم کی تکذیب کرتے ہیں، وہ صرف انہیں چیزوں کو مانتے ہیں جنہیں وہ محسوس کر سکتے، چھو سکتے، دیکھ سکتے ہیں، انکا کہنا ہے۔

مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا وَمَا يُهْدِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ

یہ دنیا کی زندگی صرف اتنی ہے کہ ہم مرتے جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے انہیں اس کا کوئی علم نہیں وہ صرف گمان

هُمَّ إِلَّا يَظُنُّونَ ۝ (المجاشیة - ۲۳) کہتے ہیں۔

اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کے خلاف بہتیری دلیل دی ہیں، لیکن اس قماش کے لوگ اتنے ہٹ دھرم ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کا عذاب بھی دیکھ لیں، جب بھی ایمان نہیں لاتے، جیسا کہ فرمایا۔

وَلَوْ جَاءَ تَهُمُ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝ (یونس - ۹۷) اور اگر آجائیں ان کے پاس تمام نشانیاں، یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ ارشاد الہی ہے۔

ہلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۙ (الاعراف - ۵۳) یہ لوگ صرف اپنے انجام کے منتظر ہیں۔

جس دن تمام حقائق ثابت ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنی مخلوق کے سامنے نمودار ہوں گے اور جنت و جہنم کھلے طور پر ظاہر ہو جائیں گے۔ اور فرشتے دکھائی دینے لگیں گے، ارشاد ہے۔

يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوا مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَ تَرْسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ۚ فَهَلْ لَنَا مِن شُفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُفْتَرُونَ ۝

جس روز انجام سامنے آجائیکہ تو وہی لوگ جنہوں نے اسے بھلا دیا تھا کہیں گے، واقعی ہمارے رب کے رسول حق نے کراتے تھے پھر کیا اب ہیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے، تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقہ پر کام کر کے دکھائیں، انہوں نے اپنے آپ کو خدائے

(الاعراف - ۵۳) میں ڈال دیا اور ان کی ساری اقدار پر دازیاں تم گئیں

اس وقت ان کی حالت ایسی ہوگی جسکی بابت اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔

لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ
اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِي
اِيْمَانِهَا خَيْرًا ط قُلِ اَنْتَظِرُوْا اِنَّا
مُنْتَظِرُوْنَ ۝ (الانعام - ۱۵۸)

اپنے شخص کو اسلک ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کی ہو، کہدو، تم انتظار کرو ڈھم بھی انتظار کرتے ہیں۔

جو لوگ حشر کو جھٹلاتے ہیں وہ دنیا میں جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں اور خود کو بھی وہ بالکل جانوروں ہی جیسا سمجھتے ہیں جن کے ذمہ عمل صالح کرنے اور بڑے عمل سے بچنے کی کوئی ذمہ داری نہیں، نہ ان پر حلال و حرام کی کوئی قید ہے، نہ روزہ و نماز کی پابندی، اللہ تعالیٰ نے انھیں لوگوں کی بابت فرمایا ہے۔

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَيُّ مَعٰوَنٍ وَّيَا كٰفِرُوْنَ
كَمَا تَاْكُلُوْنَ اَلْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوٰى
لَهُمْ۔ (محمد - ۱۲)

اور جنھوں نے کفر کیا وہ مرے اڑا رہے ہیں اڈو جانوروں کی طرح کھاپی رہے ہیں اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔

اور فرمایا۔

اَمْ تَحْسَبُ اَنْ اَكْفُرُ هُمْ لَيَسْمَعُوْنَ
اَوْ يَعْقِلُوْنَ ط اِنَّ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ
بَلْ هُمْ اَصْحٰبُ سَبِيْلًا (الفرقان - ۲۴)

کیا آپ سمجھ رہے ہیں ان میں اکثر سنتے سمجھتے ہیں، نہیں، بلکہ وہ تو جانور کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔

اللہ نے انھیں جانور سے بھی زیادہ گم کردہ راہ قرار دیا، کیوں کہ انھوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل اور کان اور آنکھوں کو اللہ کی بندگی میں صرف نہیں کیا۔

عَنِ الْعُيُونِ عَمُوعًا عَنْ كُلِّ فَايِدَةٍ إِلَّا تَهُمَّ كَمَا رَبَّ اللَّهُ تَقْلِيدًا
 آنکھیں اندھی ہو گئیں کیونکہ انھوں نے ہر فائدہ سے آنکھیں بند کر لیں، یہ اس طرح کہ انھوں
 نے دوسروں کی دیکھی دیکھا اللہ کا انکار کیا۔

رہے مومنین صادقین تو وہ ان تمام حقائق پر ایمان رکھتے اور ان تمام غیبی باتوں
 پر عقیدہ رکھتے ہیں جس کی اللہ نے اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کے ذریعہ خبر دی
 ہے، یہ باتیں خواہ ایسی ہوں جن کا انھوں نے حواس اور اعضاء سے مشاہدہ کیا ہو
 یا نہ کیا ہو، اس لئے کہ وہ تو اللہ کی ذات پر اور اس کے دین پر اس کی مرضی کی مطابق
 ایسا یقینی ایمان رکھتے ہیں جس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ غیب پر ایمان رکھنے
 والے لوگ ہیں، جن کی تعریف اللہ نے ان آیات میں فرمائی ہے۔

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ
 الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ
 إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ
 وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
 وَأُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
 جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم
 کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے
 خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ الگ ایمان رکھتے
 ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی
 ہے اور جو اس سے پہلے اتاری گئی ہے، اس
 پر اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہی وہ
 لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر
 فائز ہیں، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔
 (البقرة - ۳ - ۵)

اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا، اور یہ کہ وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے،
 اس پر ایمان رکھنا ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا کہ وہ
 لوگ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو اپنی عبادت اور خدمت کے لئے پیدا کیا

ہے، یہ بھی ایمان بالغیب ہے، اور جنت و دوزخ پر ایمان بھی ایمان بالغیب ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ نے ان کی بڑی تعریف فرمائی، فرمایا (یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں)۔ فلاح سے مراد دنیا و آخرت کی کامیابی اور نجات کا حصول ہے۔

جو چیز سب سے زیادہ دلوں کو گرماتی اور آخرت کے عمل کیلئے تیار کرتی ہے وہ یہی نیکوں کے ثواب اور گناہوں کی سزا پر ایمان ہے، جو نماز ادا کرنے، زکوٰۃ دینے، روزہ رکھنے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی دینے کی ہمت اور شوق پیدا کرتا ہے اور کسی کو اللہ کے نزدیک عمل صالح کے بغیر مرتبہ نہ ملے گا، ایسے لوگوں سے کہا جائیگا جنت میں اپنے عمل کے سبب داخل ہو جاؤ، رہی موت تو وہ دائمی فتنہ کا نام نہیں بلکہ دنیا کی زندگی کے ختم ہونے اور آخرت کی زندگی کے شروع ہونے کا نام ہے۔

اہلسنت والجماعت کا عقیدہ

اہلسنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اس میں کوئی شک نہیں اور اللہ تعالیٰ قبر والوں کو زندہ کر کے اٹھائیں گے، اللہ کا ارشاد ہے۔

اِقْتَرَبَ يَلْتَأْسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ
فِي عَفْوَهِ مَعْرُضُونَ هَ مَا يَأْتِيهِمْ
مِنْ ذِكْرِ مَن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثِ
اِلَّا اَسْمَعُوْا وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ
لَا هِيَةَ قُلُوْبُهُمْ۔

لوگوں کے حساب کا وقت قریب آگیا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، انکے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بہتکل سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں، ان کے دل اور طرف

(الانبیاء - ۱-۳) لگے ہوتے ہیں۔

اللہ نے یوم قیامت کے حساب کے قریب آجانے کی خبر دی ہے، قریب ایسے کہ جو چیز آنے والی ہوتی ہے وہ قریب ہوتی ہے، اور جو آنے والی نہیں ہوتی وہ دُور ہے۔ اور عصر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ جب آفتاب کھجوروں کے ٹہنیوں اور دیواروں پر آگیا تو آپ نے فرمایا "اب دنیا میں سے اتنا ہی باقی رہ گیا جتنا آج کے دن میں سے باقی رہ گیا ہے" یعنی دنیا کی گزری ہوئی مدت طویل ہو چکی ہے۔

نیند موت کی ہم جنس اور اس سے بیداری مرنے کے بعد اٹھتے جانے کے قائم مقام ہے

اللہ نے زندگی میں نیند کو پیدا کیا ہے اور وفات کو نیند کے قائم مقام بنایا ہے، اور قدرت الہی کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ مَتَاعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور
وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ قَضِيَّتِهِ۔ دن میں سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش

(الزمر - ۲۳) کرنا ہے۔

نیند اللہ کی ایک نعمت ہے جو جسم میں آرام اور صحت کو دوبارہ پیدا کرتی ہے۔ اور بدن کی چستی اور قوت کو واپس لاتی ہے، اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا بالکل نیند کے بعد بیداری کی طرح ہے، اگر آدمی اپنی قبر میں ایک ہزار یا دو ہزار سال تک رہ جاتے پھر قیامت کے دن بیدار ہو کر اٹھے گا تو ایسا ہوگا جیسے وہ صرف صبح و شام ہی قبر میں رہا ہے، اللہ کا ارشاد ہے۔

وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يوعَدُونَ لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۖ

اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، جس دن وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جبکا انھیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انھیں معلوم ہو جائیگا کہ جیسے دنیا میں ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہ رہے تھے۔ (الاحقاف - ۳۵)

اور اللہ تعالیٰ نے اہل کہف کی بزرگی کا ذکر فرمایا، کہ وہ لوگ تین سو نو سال تک سوتے ہی رہے۔ اور فرمایا۔

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا هُمُومًا لِّيَسْأَلَ كَلِمًا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِستُمْ ۖ قَالُوا لَبِستْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ - (الكهف - ۱۹)

اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا کہ وہ آپس میں سوال و جواب کریں، انہیں سے ایک نے پوچھا کتنے دن اس حال میں رہے، دوسروں نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کم ہے ہونگے۔

اللہ نے اہل کہف کی لمبی نیند کو موت کی طویل نیند سے تشبیہ دی، اور ان کی نیند سے بیدار ہونے کو قیامت کے دن مرنے کے بعد اٹھائے جانے سے تشبیہ دی ہے، اور اہل کہف کا یہ کہنا کہ ہم ایک دن یا اُس سے کم سوتے رہے۔ تو بالکل اسی طرح مردوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم کتنی مدت قبر میں رہے، کہیں گے کہ بس دن کا تھوڑا ہی حصہ۔ اسی لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔

وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَن وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۖ وَ أَنَّ السَّاعَةَ لَأَمْرِيْبٌ فِيهَا ۖ (۲۱ - الكهف)

اور اسی طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں

اللہ نے دنیا کی نیند کو آخرت کی موت کے لئے ایک نمونہ بنایا ہے، اس دنیا کی نیند سے قیامت کا قائم ہونا، قیامت کے احوال اور اس کی ہولناکیوں، سب کے حقیقت

ہونے کی تصدیق ہوتی ہے۔ اور اللہ نے ایک آیت میں نیند کو موت کہا ہے، فرمایا
 اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا
 وَتَمَاتُ الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الرُّوحَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى (الزمر - ۴۲)
 وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت رُوحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرے اس کی رُوح نیند میں قبض کر لیتا ہے پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے اور دوسروں کی رُوحیں ایک وقت مقرر کیلئے واپس بھیجتا ہے اللہ نے نیند کو وفات کہا کیونکہ وہ آخرت کی وفات کے مانند ہے اور اس نیند کو وفات صغریٰ کہا جاتا ہے جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثْكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (الانعام - ۶۰)
 وہی ہے جو رات کو تمہاری رُوحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے پھر دوسرے روز تمہیں اسی کاروبار کے عالم واپس بھیجتا ہے تاکہ زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو، آخر کار اسی کی طرف تمہاری رُوحیں جاتی ہیں، پھر وہ تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔

اللہ نے نیند کو وفات اس لئے کہا کہ وہ زندہ شخص پر اس کی غفلت کی حالت میں اس طرح اچانک حملہ کرتی ہے کہ آدمی کو اس کے آنے کا احساس تک نہیں ہوتا اور وہ مُردوں کی دُنیا میں چلا جاتا ہے، پھر وہ خواب میں مختلف احوال، خوف، اُمر و دُور سے بات چیت وغیرہ کا احساس کرتا ہے جن کا وہ بیداری کی حالت میں احساس نہیں کر سکتا تھا، جب وہ خواب میں خوش کن چیزیں دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور جاگ کر مگن رہتا ہے۔ اور اچھے خواب ”مبشرات“ (خوشخبری دینے والے) میں سے ہیں۔

اور ایسے خواب مومن کو ہی نظر آتے ہیں یا اس کو دکھائے جاتے ہیں، ایسے ہی جب وہ کوئی بُرا خواب دیکھتا ہے تو بہت ہی رنجیدہ ہوتا ہے، اپنے بُرے خواب کے انجام سے اس کا دل مغموم رہتا ہے، آخرت کا بھی یہی حال ہوگا، اللہ نے نیند کو پیدا کیا اور اسے وفات سے تعبیر کیا اور اسے قیامت کے احوال اور اس کی تباہیوں کے حئے ایک سچے گواہ کی حیثیت دی اور بتایا کہ لوگوں کا اپنی قبروں سے اٹھایا جانا ان کے نیند سے اٹھنے کے قائم مقام ہے۔ ارشاد ہے۔

وَيُفِيحُ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمُ
مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
يَنسِلُونَ ۚ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ
بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا سَكَنَ هَذَا
مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ
الْمُرْسَلُونَ ۚ إِنَّ كَانَتْ لَآلَاءُ
صَيِّحَةٍ ۚ وَآجِدَةً فَإِذَا هُمُ
جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۚ
فَالْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا
تُجْزَوْنَ الْآلَاءَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

پھر ایک صُور بھونکا جائے گا اور یکایک یہ
اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لئے اپنی
قبروں سے نکل پڑیں گے، گہر کر کہیں گے،
افسوس! کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا
دیا ہے، یہی وہ چیز ہے جس کا وعدہ اللہ نے
کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی، ایک ہی
زور کی آواز ہوگی، ہمارے سامنے حاضر کر دیئے
جائیں گے، آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا
جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔
جیسے عمل کرتے رہے تھے۔

(بین - ۵۱ - ۵۲)

کسی بھی سجدہ ر آدمی کو نہیں چاہیے کہ قیامت کے قائم ہونے کو مؤخر اور مشکل سمجھے، جب کہ اس کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور وہ بالکل اچانک ہی آپڑے گی، لوگ اسے دُور سمجھتے ہیں حالانکہ وہ بالکل قریب ہے، اپنی دراز تمناؤں کی وجہ سے آدمی آ

نافرمانیوں کی طرف ڈھکیل رہا ہے، وہ اطاعت اور بندگی و نماز چھوڑ کر اور بُرے کام کر کے سمجھتا ہے کہ آخرت ابھی بہت پیچھے ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے۔

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ۗ
يَسْأَلُ آيَاتِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ
نَكْرَانَ ۗ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْإِنْسَانِ ۗ

پوچھتا ہے کب ہے قیامت کا دن؟

(القیمة - ۵-۶)

کہتا ہے عمل کروں گا پھر توبہ کروں گا اور پھر عمل کروں گا اور پھر توبہ کروں گا، لیکن اس کی اس خیالی پلاؤ تیار ہونے سے پہلے ہی بسا اوقات موت آجاتی ہے یعنی اسکی توبہ اور ندامت سے قبل ہی موت اس کو دبوچ لیتی ہے، پھر حسرت و افسوس سے وہ یہی کہتا ہے۔

يَقُولُ يٰلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۗ
اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لئے پہلے سے کچھ بھیج دیا ہوتا۔

(الفجر - ۲۴)

اپنے جسم سے جدا ہونے کے بعد دُوحیں کبھی فنا نہیں ہوتیں، بلکہ راحت یا عذاب کی زندگی میں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ قرآن مجید میں آل فرعون کے ذکر کے ضمن میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ انھیں صبح و شام جہنم میں پیش کیا جاتا ہے اور قیامت کیدن کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سب سے سخت عذاب میں ڈال دو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہدار کے بائے میں فرمایا ہے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْفَعُونَ ۗ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَ

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرد مت کہو وہ لوگ اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں، اللہ کے دیتے فضل پر خوش ہیں اور جو لوگ ابھی ان سے ملے نہیں ہیں وہ

يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ
يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ إِلَّا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
خوشخبری کا پیغام دیتی ہیں کہ اُن پر نہ کوئی غم
ہے اور نہ حزن و ملال۔
(ال عمران - ۱۶۹ - ۱۷۰)

اور یہ برزخی رُوحوں کی زندگی کا ذکر ہے جس کی کیفیت اللہ کے سوا کوئی نہیں
جاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہداء کی رُوحیں سبز چڑیوں کے جسم
میں ہوں گی، جو جنت کی نہروں کا پانی پتیں گی اور اس کا پھل کھائیں گی، اُو مومنین
صالحین کی رُوحوں کے متعلق بھی ایسا ہی ثابت ہے۔ معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد
رُوحیں زندہ رہتی ہیں اور انعام یا عذاب کی زندگی گذارتی ہیں۔

اسی طرح معراج کی شب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام سے اُنکی منزلوں
میں ملاقات کی اور ان کو نماز پڑھائی اور یہ سب کچھ محض ان کی رُوحوں کے ساتھ ہوا،
یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے انھیں اُن کی دنیاوی صورت میں پیش کیا گیا ہو، کیونکہ
آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی جسمانی صورت میں دیکھا جنہیں دنیا کا
نصف حسن بخشا گیا تھا۔ اسی طرح آپ کے اور موسیٰ کے درمیان بار بار بات چیت
کا ہونا، اور یہ بات چیت بھی محض رُوحوں کے ذریعہ ہوتی ہے ورنہ معلوم ہے کہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سارے انبیاء و وفات پا کر زمین میں دفن ہو چکے تھے اُو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج قول صحیح کے مطابق آپ کی رُوح اور جسم کے ساتھ
ہوتی تھی، اور روایات کے الفاظ کو ان کی حقیقت پر محمول کیا جائیگا، اس لئے کہ
اسرار و معراج کا یہ واقعہ آپ کا ایک معجزہ تھا، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اسے "سُبْحٰنَ
التَّيِّبِ اسْرٰی يَعْبُدُہٗ لِیَلَّا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰی الْمَسْجِدِ
الْاَقْصَا التَّيِّبِ بَارِکًا حَوْلَہٗ لِنُرِیْہٗ مِنْ اٰیٰتِنَا لَآ اِنَّہٗ ہُوَ

التَّسْبِيحُ الْبَصِيرُ۔ (الاسراء۔ ۱) کیساتھ بیان فرمایا ہے، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک راتوں رات سیر کرائی، جس کے آس پاس ہم نے برکت عطا کی ہے تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، بیشک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعہ کا ذکر تسبیح سے شروع کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ قرآن کی اقتدار کرتے ہوئے آپ جب کسی چیز کو بڑی سمجھتے تو اس وقت یا تو سبحان اللہ کہتے یا اللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے عیش پرست، نافرمان، گنہگار لوگوں کو قیامت کے دن جہنم میں ڈال کر ایک مرتبہ ڈبکی ماری جائے گی اور پھر ان سے پوچھا جائے گا "کیا کبھی آرام پایا ہے؟" "کبھی راحت نصیب ہوئی ہے؟" وہ جہنم کے اس ادنیٰ عذاب کو پا کر دنیا کی راحت اور لذت کو ایک دم بھول جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا "دنیا میں کتنے دن رہے؟" کہیں گے صرف ایک دن، یا اس سے بھی کم؟ اس کو جواب دیا جائے گا "اس مختصر عرصہ میں تو نے کتنے بُرے کام کر ڈالے؟"

اسی طرح ایک ایسے شخص (مومن فقیر و مسکین) کو بھی لایا جائے گا جسے دنیا میں سخت عذاب و تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اُسے جنت کی ایک سیر کرائی جائے گی پھر پوچھا جائے گا، کیا دنیا میں تجھے کبھی کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے؟ وہ کہے گا، نہیں میرے رب کبھی نہیں۔ اس سے پوچھا جائے گا دنیا میں تم کتنے دن رہے؟ وہ کہے گا بس ایک دن یا اس سے کچھ کم؟ اس سے کہا جائے گا، تم نے اتنی مختصر مدت میں بڑے اچھے کام کر لئے۔

بعض ملحد جو حشر و نشر کو جھٹلاتے ہیں، اس کے وقوع اور امکان کو محال

سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں دہریوں کا عقیدہ بالکل جما ہوا ہے اور خود کو وہ نیچری کہتے ہیں اور موت و حیات کو وہ نیچری کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ زندگی بس خود پیدا ہوتی اور زمین کی خوراک بن جاتی ہے، اور اس کے بعد کوئی زندگی بھی نہیں، اسی وجہ سے نہ وہ اپنے رب کے حضور پیشی پر ایمان رکھتے ہیں نہ اسکے عذاب سے ڈرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس حقیقت کو اچھی طرح ثابت کر دیا ہے اور قرآن کی بہت سی آیات میں ان کے انکار کا جواب دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا
وَمَرْضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ
عَنْ آيَاتِنَا غَفْلُونَ ۚ أُولَٰئِكَ
مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ ۝ (يونس - ۴ - ۸)

اور ارشاد ہے۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا
وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝
(المؤمنون - ۱۱۵) لائے جاؤ گے۔

ان کے فاسد عقیدہ کے اظہار کے لئے اللہ نے استفہام انکاری سے آیت کو

شروع فرمایا ہے، جیسا کہ اس آیت میں ہے۔

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ
جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا وہ
اس پر قادر نہیں کہ انہیں کی طرح اور پیدا

مِثْلَهُمْ دَبْلًا قَوْهُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ
 اِنَّمَا اَمْرٌ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ
 يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسَبَّحَنَ
 الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ
 وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ه

کردے، بیشک وہ بڑا پیدا کرنے والا جلنے
 والا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس
 کا حکم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا،
 اور وہ چیز ہو جاتی ہے پاک ہے وہ ذات
 جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور
 اسی کی طرف تم لوٹاے جاؤ گے۔

(یس - ۸۱ - ۸۳)

اور فرمایا۔

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ
 قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
 قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي اَنْشَأَهَا
 اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ
 عَلِيمٌ ه

اور وہ ہمکے لئے مثال بیان کرتا ہے اور
 خود اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہتا ہے جب
 ہڈیاں سڑگں جائیں گی تو ان کو کون زندہ
 کرے گا، کہہ دو وہی ان کو زندہ کرے گا جس
 نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ ہر چیز کی
 پیدائش کو جاننے والا ہے۔

(یس - ۷۸ - ۷۹)

اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مشرکوں کے منکرین کو کئی طریقوں سے جواب
 دیا ہے۔ فرمایا۔

اَسْرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ
 فذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ اِلَيْتِيْمٍ
 وَلَا يَحْضُ عَلٰى طَعَامِ الْمُسْكِيْنِ

آپنے اس کو دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے
 یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین
 کو کھانے پر ترغیب نہیں دیتا۔

(الماعون - ۱ - ۳)

اس آیت سے پوری طرح واضح ہو گیا کہ جب اعتقاد خراب ہو جاتا ہے تو عمل

بھی خراب ہو جاتا ہے اور انجام بھی بُرا ظاہر ہوتا ہے تو قیامت کا انکار کرنے والا کافر جو نہ تو اپنی نیکیوں کے ثواب کا امیدوار ہے نہ اپنے گناہوں کی سزا کا اسے خوف ہے۔ اس کے عقیدہ کی خرابی نے اس کا انجام بھی بُرا ظاہر کیا، اس لئے آپ اسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ یتیم کو نہایت سختی سے دھکے دے رہا ہے، اس کے دلیں نہ تو نیکی کا جذبہ ہے نہ رحم و شفقت، وجہ یہ ہے کہ وہ نہ تو اپنی نیکیوں کے ثواب پر ایمان رکھتا اور نہ اپنی برائی پر عذاب کا اسے احساس ہے، اس طرح فہر برائی کے قابل اور ہر خیر و نیکی سے دُور و محروم ہے۔ اور نیکی سے محروم شخص دوسروں کو کیا دے سکتا ہے۔ اور برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔

وَاللَّخَيْرِ أَهْلٌ يُعْرِفُونُ يَهْدِيهِمْ إِذْ اجْتَمَعَتْ عِنْدَ الْمُخْطُوبِ الْجَمَاعَةُ
اور نیکی کے لئے خاص لوگ ہیں جو اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں جب مصیبت کی وقت لوگ جمع ہوتے ہیں
وَاللِّسْرِ أَهْلٌ يُعْرِفُونُ يَشْكِهِمْ لَشِيرِ إِلَيْهِمْ بِالْفَجْوَرِ الْأَصَابِعُ
اور برائی کے بھی خاص لوگ ہیں جو اپنی صورت سے پہچان لئے جاتے ہیں انگلیاں انکی طرف برتی کیسا
ارشاد الہی ہے۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ هَ تَمَّ
اور آپ کو کیا معلوم جزا کا دن کیا ہے ،
مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ۝
پھر آپ کو کیا معلوم جزا کا دن کیا ہے
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا
جس دن کوئی کسی کا ذرہ بھر مالک نہ ہوگا۔
وَأَلَمَرَ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ
اور حکم اس دن صرف اللہ کے لئے ہوگا۔

(الانفطار۔ ۱۷-۱۹)

اللہ نے قیامت کو جزا کا دن کہا، کیونکہ ہر انسان کو اپنے عمل کا بدلہ ملے گا، بہتر ہے تو بہتر، بُرا ہے تو بُرا۔ حشر و نشر پر ایمان اور اعمال کی جزا کا عقیدہ،

افعال بندگی کے لئے سب سے بڑا داعی اور منکرات کے ارتکاب سے سب سے بڑا مانع ہے۔ جو مومن اپنی نیکیوں پر جزا کا عقیدہ رکھتا ہے آپ اسے دکھیں گے کہ وہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کا پابند ہوگا۔ اپنے مال کی فرض زکوٰۃ دیکھا، اور اسے اپنے رب کے پاس باعِثِ غنیمت اور مال میں برکت کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور خالص رضائے الہی کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھتا ہے، حتیٰ کہ اگر مار مار کر مجبوراً افطار پر مجبور کیا جائے جب بھی روزہ کھول نہیں سکتا، بلکہ اگر اس کے سامنے دنیا اپنے مال و اسباب کے ساتھ پیش کی جائے جب بھی افطار کے اس معاوضہ کو قبول نہیں کریگا، کیونکہ اس کا ایمان اسے اس بات سے روکے گا۔ برائیوں سے بچنے کے ساتھ ہی وہ کثرت سے بندگی اور نیکی کے کام کرتا ہے، صدقات دینے کے لئے اس کے ہاتھ کھلے پڑتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، مساکین یتیموں اور حاجت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے نفلی عبادات کا توشیح جمع کرتا ہے اور کثرت سے ذکر و تسبیح، دعا و استغفار اور تلاوت قرآن کرتا ہے، اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں اپنی جان تک کو قربان کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا اعتقاد ہے کہ اس دنیا کی زندگی سے زیادہ بہتر ایک اور زندگی ہے اور اس جیسا دنیا سے زیادہ شاندار اور پائیدار اس کے آخرت کا مقام ہے، جس کے لئے وہ اپنی ساری سعی و عمل کر رہا ہے تاکہ وہاں وہ کامیاب زندگی گزار سکے، جو لوگ اپنی نیکیوں کے ثواب پر ایمان رکھتے ہیں، اُن کا یہ حسن اعتقاد، ان کی اچھی عادات، جچی تلی گفتگو، حق کی جرأت، نیکیوں کے لئے پیش قدمی اور راہ الہی میں جان و مال کی قربانی سے واضح طور پر عیاں رہتا ہے۔ آخرت پر اس کا یہ عقیدہ دلوں میں مکارم اخلاق کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور ثابت قدمی کے ساتھ ناگوار باتوں کو برداشت کرنے اور سخت ترین مصائب کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ اللہ کے

(سورۃ سبا - ۳) پاس آکر رہے گی۔

تیسری آیت میں فرمایا۔

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ أَمْ قُلُوبُ آيٍ
وَرَبِّيَ إِنَّهُ لَحَقُّ مَا أَنْتُمْ
بِمُعْجِزِينَ - (يونس - ۵۳) ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے عقیدہ کو ثابت فرمایا ہے اور اپنے نبی کو حکم فرمایا ہے کہ بچتہ قسم کھا کر اس عقیدہ کو ثابت کریں، اور رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے احادیث میں انہی سے زائد مقامات پر اس عقیدہ حق کو قسم کھا کر ثابت فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ یقینی بات کو ثابت کرنے کے لئے مومن اگر بچتہ قسم کھائے تو گنہگار نہ ہوگا، اس سے وہ اپنے دشمن کو بھی اپنی قسم کے ذریعہ اس کے ظلم سے بچا سکتا ہے۔

مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کر کے مشرکین عرب نے کفر کیا

قرآن کریم نے اعمال کی جزا کے لئے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا کثرت سے ذکر کیا ہے، کیونکہ مشرکین عرب دھریوں کے عقیدہ و طریقہ کے مطابق مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، اس طرح وہ کفر میں یہود و نصاریٰ سے بھی زیادہ سخت تھے، کیونکہ یہود و نصاریٰ تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو سچ سمجھتے تھے اور جنت و جہنم کی تصدیق کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی بابت فرمایا۔

بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ
ان کو اس پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہیں

مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا
 شَيْءٌ عَجِيْبٌ ؕ اِذَا مِتْنَا وَ
 كُنَّا تُرَابًا ۙ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ
 قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُضُ الْاَرْضُ
 مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حٰصِيْظٌ
 (ق - ۲ - ۴)

میں سے ایک ڈرانے والا آیا، کافر کہنے لگے
 یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر گئے اور
 مٹی ہو گئے تو پھر دوبارہ لوٹنا بہت ہی
 مشکل ہے، ہم کو معلوم ہے کہ زمین ان
 میں سے کیا کم کرتی ہو اور ہمارے پاس یاد
 رکھنے والی کتاب ہے۔

یہ کتاب ان کے اعمال کو یاد رکھتی ہے۔

وَوَضِعَ الْكِتٰبَ فَتَرٰى الْمٰجِرِمِيْنَ
 مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ
 يٰوَيْلَتَنَا مَا لِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا
 يُعٰدِرُ صٰغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا
 اَحْضَاهَا ۗ وَوَجَدَ اٰمٰعًا عَمِلُوْا
 حٰضِرًا ۗ وَّلَا يَظْلَمُ رٰبِيْكَ
 اَحَدًا ؕ

اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا اس
 وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب
 زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں
 گئے اور کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے ہماری
 کم بنتی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی
 چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں جو اس میں درج
 نہ کی گئی ہو، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ
 سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا
 رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔

(الکھف - ۴۹)

اور بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ گزرے
 ہیں، ان میں سے ایک شخص نے اپنے بچوں سے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ سے
 جلادینا اور میری لاش کا نصف حصہ خشکی میں اور آدھا حصہ سمندر میں اڑادینا، اگر اللہ
 نے مجھ پر قابو پا لیا تو سخت عذاب دیگا، اس کے بچوں نے اس کی وصیت کے مطابق

عمل کیا، اللہ نے خشکی اور سمندر کو حکم دیا تو جو کچھ اسمیں تھا اُس نے جمع کر دیا، او وہ شخص اللہ کے حضور آکر کھڑا ہو گیا، اللہ نے اُس سے پوچھا، یہ حرکت کس لئے کی اُس نے جواب دیا، اے اللہ محض تیرے خوف سے۔

اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کا انکار کرنے والے ملحدین کی بابت فرمایا کہ وہ جھوٹی قسمیں کھا کر مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے انکار کرتے ہیں، اللہ نے ان کی بابت فرمایا۔

وَأَسْمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ سَبْلَى وَعَدَّ عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ۝ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَا أَن نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

یہ لوگ اللہ کے نام کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا۔ اٹھائیں گے کیوں نہیں یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اُس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اور ایسا ہونا اس لئے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے گا جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے، رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کیلئے اُس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اُسے حکم دیں کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔

(النحل - ۳۹ - ۴۰)

اور فرمایا۔

وَيَلُؤُاْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۝ الَّذِينَ

اور تب ہی ہے اُس روز کے جھٹلانے

يَكْذِبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا
يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كَلُّ مُعْتَدٍ
دالوں کیلئے جو روزِ جزا کو جھٹلاتے ہیں اور
اسے نہیں جھٹلاتا، مگر وہ شخص جو حد سے گذر
آئیمہ (المطففين - ۱۰-۱۲) جانے والا بد عمل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قیامت کو یوم الدین اس لئے کہا کہ اس دن ہر انسان کو اسکے
عمل کی جزا دی جائے گی، اچھا عمل ہے تو اچھی جزا، بُرا عمل ہے تو بُری جزا۔

جسم کو دوبارہ پیدا کرنے کے بارے میں اہلسنت کا عقیدہ

اللہ تعالیٰ آخرت میں لوگوں کے جسموں کو دوبارہ پیدا کرے گا، اس طرح کہ جنتی
۳۳ سال کی عمر میں جنت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ دنیا کی کھوسٹ، گندی آنکھ
والی بڑھیاں جو باعمل مسلمہ رہی ہوں گی، اللہ انہیں از سر نو جوان پیدا کرے گا، فرمایا۔
إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً هَجَعَلْنَهُنَّ
ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے
أَبْكَارًا ه عُرُبًا أَتْرَابًا
سے پیدا کریں گے اور انہیں باکرہ بنا دیں گے
(الواقعة - ۳۵ - ۳۷) شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن۔

عُرُبًا سے مُراد تو وہ عورتیں ہیں جو شوہروں پر فدا اور اترابا سے مراد ۳۳ سال
کی پختہ عمر، جو اپنی نمازوں اور روزوں کی وجہ سے حور عین سے بہتر اور افضل ہوں گی۔
حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم مسلمان عورتیں
بسا اوقات یکے بعد دیگرے کئی شوہروں کے نکاح میں ہوتی ہیں، اگر وہ سب شہر
جنت میں داخل کئے گئے تو وہ کس شوہر کے ساتھ رہے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اسے
اختیار دیا جائے گا، اور وہ سب سے اچھے اخلاق والے شوہر کو پسند کرے گی اُم سلمہ
حسن خلق دنیا اور آخرت کی سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ (طبرانی)

اللہ کا ارشاد ہے۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ط إِنْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (العنكبوت)

کہو زمین میں چلو اور دیکھو اللہ نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر وہ دوبارہ بھی زندگی بخشے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جسوں کا دوبارہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے، جو شخص ایک بار کس چیز کو بنا سکتا ہے، دوبارہ اسے بنانا اُس کے لئے اور بھی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

أَفَعَيَّبْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لُبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (ق - ۱۵)

کیا ہم پہلی تخلیق سے عاجز تھے بلکہ یہ لوگ نئی تخلیق کے بارے میں شک کرتے ہیں۔

نیز فرمایا۔

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ه بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نَسْوِيَّ بَنَاتَهُ (القيمه - ۴)

کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے، کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک درست کر سکتے ہیں۔

انگلیوں کی پور جو جسم کا سب سے باریک حصہ ہوتی ہیں۔

قَالَ الْمُنْجِمُ وَالطَّبِيبُ كِلَاهُمَا لَا تَبْعَثُ الْأَمْوَاتُ قُلْتُ إِلَيْكُمْ نَجْمِي أَوْ صَحَّ قَوْلِي فَالْحَسَامُ عَلَيْكُمْ

نجومی اور فلسفی دونوں کہتے ہیں کہ مرے دوبارہ زندہ نہیں کئے جائیں گے، میں نے کہا اچھا سو اگر تمہاری بات صحیح ہوتی تو مجھے کوئی خسارہ نہیں لیکن اگر میری بات سچ ہوتی تو تم کو سخت خسارہ ہو

مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی حقیقت کے بارے میں موحد اور ملحد کا اختلاف

قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو ایسے آدمیوں کا ذکر کیا ہے جو ساتھ ہی دنیا میں رہے
ان میں سے ایک اللہ پر ایمان رکھتا تھا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی تصدیق
کرتا تھا تاکہ اعمال کی جزا دی جائے، جنت و دوزخ کو سچ مانتا تھا اور اسی اچھے عقیدہ
کے مطابق عمل کرتا تھا، نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، زکوٰۃ دیتا اور سارے اچھے کام کرتا
تھا تاکہ آخرت میں اسے اس کی جزا ملے۔ دوسرا ساتھی ملحد، دہریہ تھا، جو مرے نیچے
بعد اٹھائے جانے اور جنت و دوزخ کو بھٹلاتا تھا، اور اپنے اسی فاسد عقیدہ کے
مطابق عمل کرتا تھا، نہ روزہ رکھتا، نہ نماز پڑھتا اور اطاعت الہی ترک کر کے ہر
بڑی بات اپنی خواہش کے مطابق کرتا تھا۔ اور دنیا میں وہ دونوں برابر ایک دوسرے
کو مناظرہ کر کے اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ موت کی سواری
نے دونوں کو آخرت میں پہنچا دیا۔ مومن کو تو اللہ کے فضل و کرم سے اُس کے حسن عمل
کی جزا جنت ملی، اور قیامت کے منکر دہریہ کو اس کے کفر کی اور انکارِ آخرت کی سزا
جہنم ملی۔ مومن جب جنت میں گیا تو دنیا کے اپنے ملحد ساتھی کو یاد کیا، اور اسے اُس
کے حال و انجام جاننے کا شوق ہوا، اُس سے کہا گیا کہ قیامت کے انکار کی سزا
میں تمہارے ساتھی کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، اگر تم اس کو دیکھنا اور اس سے بات کرنا
چاہتے ہو تو یہ بہت آسان ہے۔ اس قصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

فَأَقْبِلْ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ط ان میں سے ایک دوسرے سے پوچھنے لگا
يَتَسَاءَلُونَ هَٰذَا قَائِلٌ مِّنْهُمْ ایک نے کہا، میرا ایک دوست تھا (یعنی دنیا

إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ - میں ایک ساتھی تھا۔

یَقُولُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟
 إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور ٹہی ہو
 عَرَانَا لَكُودِينَ ۵ جائیں گے اور ہڈیوں کا پتھر بن کر رہ جائیں گے

تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی۔

یعنی یہ ایک مجال اور جھوٹی بات ہے، مومن سے کہا جائیگا (قَالَ هَلْ أَنْتُمْ

مُطَّلِعُونَ) کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مصائب کہاں ہیں؟ یعنی کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے ساتھی کو دیکھو اور اس کا انجام معلوم کرو، مومن کہیگا "ہاں" (فَأَطَّلَعَ فَرَأَى فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ) وہ جھانکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اسکو دیکھ لے گا جہنم میں اسکو عذاب پاتا ہوا دیکھ کر مومن یوں کہیگا (تَاللَّهِ إِنْ كَذَّبَتْ لَكُرْدِينَ)

خدا کی قسم تو تو مجھے تباہ ہی کر دینے والا تھا، یعنی اگر میں دنیا میں تمہارا ساتھ دیتا تو آج تمہارے ساتھ میں بھی جہنم میں ہوتا (وَلَوْ لَا نِعْمَةٌ رَبِّي) اگر اللہ کی نعمت اور

رحمت میرے ساتھ نہ ہوتی (لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ) تو میں بھی تمہارے یہاں جہنم

میں گرفتار لوگوں کے ساتھ ہوتا (أَفَمَا نَحْنُ بِمَعْدِيَيْنِ ۚ إِلَّا مَوْتَتَنَا

الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمَعْدِيَيْنِ) تو کیا ہم اب مرنے والے نہیں ہیں، موت

جو ہمیں آنے والی تھی وہ آپسکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ پھر وہ انتہائی جذبہ

شکر کے ساتھ کہے گا (إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۚ لِيَمِثِلَ هَذَا

فَلْيُعْمَلِ الْعَامِلُونَ) (الصافات ۴۰-۴۱) بیشک یہ عظیم الشان کامیابی ہے

ایسی ہی کامیابی کے لئے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔

یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس آیت میں فرمایا ہے۔

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ "لوگ ایک دوسرے سے سوال کریں گے جبکہ دوسری جگہ فرمایا۔

فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ
جب صور پھونک دیا جائیگا تو نہ آپس میں نسبت باقی رہے گا نہ کوئی دوسرے سے سوال جواب کرے گی۔ (المؤمنون - ۱۰۱)

پہلی آیت میں سوال و جواب کا ثبوت ہے جب کہ دوسری آیت میں اس کی سلب فرمائی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن مختلف حالات و مقامات کا سامنا ہو گا، ایک ایسی حالت بھی ہوگی جب کوئی کسی سے کچھ سوال و جواب نہ کر سکیگا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت قائم ہوگی، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے۔

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ۗ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۗ وَأُمِّهِ ۗ وَآبِيهِ ۗ وَصَاحِبَتِيهِ ۗ وَبَنِيهِ ۗ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۗ (عبس - ۳۳ - ۳۷)

آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بند ہوگی، اُس روز آدمی اپنے بھائی، اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، ان میں سے ہر شخص پر اُس دن ایسا وقت آئے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔

اور یہ ان میں سے ایک ایسا مقام ہوگا جہاں کوئی کسی سے کچھ سوال نہ کر سکے گا۔ دوسرا مقام وہ ہوگا، جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے اور کسی کو یہ علم نہ ہوگا کہ اپنا نامہ عمل وہ داہنے ہاتھ سے لے گا یا بائیں ہاتھ سے۔ اور تیسرا مقام میزان عدل کے پاس ہوگا، جب جسم اعمال کے ساتھ تولے جائیں گے۔

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۗ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاغِبَةٍ ۗ وَأَمَّا مَنْ فِي عِيشَةٍ رَّاغِبَةٍ ۗ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاغِبَةٍ ۗ وَأَمَّا مَنْ فِي عِيشَةٍ رَّاغِبَةٍ ۗ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاغِبَةٍ ۗ وَأَمَّا مَنْ فِي عِيشَةٍ رَّاغِبَةٍ ۗ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاغِبَةٍ ۗ

جس کی میزان بھاری ہوگی وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا اور جس کی میزان ہلکی ہوگی اس کا

خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۚ فَأَمَّهُ هَادِيَةٌ ۖ
وَمَا آذْرُكَ مَا هِيَ ۚ نَارٌ
حَامِيَةٌ - (القارعة - ۶-۱۱)

اور چوتھا مقام پل صراط ہے، جب لوگ جہنم کی پشت پر لائے جائیں گے اور انہیں اس پر سے گزرنے کے لئے مجبور کیا جائے گا، اور یہ راستہ جہنم کی پشت پر پھیلا دیا گیا ہے، جیسے کنویں کی منڈیر پر لکڑی رکھ دی جاتی ہے۔ اور پل صراط بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہے، لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے اُس پر سے گذریں گے، اور یہ وہی درود ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔
وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُ هَاجِجَانَ
عَلَى رَبِّكَ حَمًا مَّقْضِيَا هُمْ
نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ
الظَّالِمِينَ فِيهَا جَذِيًا (مريم، ۱۰۷) بل ڈال دیں گے۔

کچھ تو بجلی کی طرح پار کر جائیں گے اور کچھ تیز ہوا کی طرح، اور کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گذر جائیں گے۔ اور پل کے کنارے کانٹے دار درخت ہوں گے جو دراصل انسان کے گناہوں کی ایک تمثیل ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل کے کنارے کھڑے ہو کر فرماتے ہوں گے، یا اللہ سلامت رکھ، یا اللہ سلامت رکھ، اور آپ تمام اُمتوں کی بھیڑ میں محض نشانات وضو کی چمک سے اپنے امتیوں کو پہچان لیں گے۔ لوگ جب پل صراط سے پاہو جائیں گے تو حوض کوثر سے پانی پئیں گے، یہ وہ مقامات ہیں جہاں نہ کوئی کسی کو یا دکرے گا نہ کوئی کسی سے بات چیت کرے گا۔ حوض پر سے آنے کے بعد لوگ سوال و جواب کے لئے کھڑے ہوں گے، ارشاد ہے۔

وَقِفُّهُمْ أُنْتَهُمْ فَسُئِلُوا لِمَ كَانُوا كَافِرِينَ ۝ ان کو روکو، ان سے سوال کیا جائے گا، آخر
مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَ ۝ بَلْ هُمْ
الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۝ (صافات ۲۲-۲۴)

ان مقامات پر لوگ ایک دوسرے سے اپنے دنیاوی حقوق کا بدلہ لیں گے
ادطن کے درمیان سخت بحث و نزاع ہوگی۔

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجِوَارٍ عَلَيْهَا ۝ جس دن ہر متنفس اپنے بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا
نَفْسَهَا وَتُوقَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا
عَمِلَتْ وَهِيَ لَا يُظْلَمُونَ (النمل ۱۱)

دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔

جب لوگ ایک دوسرے سے اپنا اپنا بدلہ چکا لیں گے تو جنتی جنت میں اور
جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے، ارشاد ہے۔

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ
جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ إِذْ جَاءُوهَا
فِئْتَتَاتٍ أَصْوَابًا ۖ وَقَالَ لَهُمْ
خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ

مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ
رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ
يَوْمِكُمْ ۗ هَٰذَا قَالُوا بِسْمِ
وَلَكِنَّ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ
عَلَى الْكَافِرِينَ ۗ قِيلَ ادْخُلُوا
أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اگر وہ درگروہ
جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ
جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے
کھولے جائیں گے، اور اس کے کارندے ان
سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے
لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آتے تھے،
جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات
سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے
ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ

دن بھی دیکھنا ہوگا، وہ جواب دیں گے، ہاں آتے تھے مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا، کہا جائیگا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازہ میں، یہاں اب ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی بُرا ٹھکانہ ہے یہ معکروں کے لئے، اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ درگروہ جنت کی طرف لیجایا جائیگا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظرین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لئے اور وہ کہیں گے، شکر ہے اس خدا

فَيْسَسْ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝
 وَسَيُنَاقِ السَّادِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ
 إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا
 جَاءَ وَهَّاءٌ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا
 قَالَ لَهُمْ خَرَنَّهُمْ سَلَامٌ
 عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا
 خَالِدِينَ ۝ وَقَالُوا الْحَمْدُ
 لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَا
 وَأَوْثَقَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْ
 الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ
 أَجْرُ الْعَامِلِينَ ۝

(الزمر - ۷۱ - ۷۴)

کا، جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور ہم کو زمین کا وارث بنایا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کیلئے۔ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جاتیں گے تو ان کے درمیان بات چیت ہوگی، ایک دوسرے سے اس کا حال و مقام و انجام پوچھے گا، یہ بھی روایت ہے کہ جنت و دوزخ کے درمیان دیوار ہوگی جس میں روشندان ہوں گے جن سے لوگ دیکھ کر ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، اسی مضمون کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

پھر ان کے درمیان ایک دیوار حال کر دی

فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ سُوْرًا لَّئِن لَّبِئْسَ

جائے گی، جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازہ کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے تمنا نہ تھے، مومن جواب دیں گے ”ہاں“ مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی، شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توہمتا تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آگیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکہ باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا، لہذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے علانیہ جنہوں نے کفر

بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ
مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُوا لَهُمْ
أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ
وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ
وَأْمُرْتُمْ بِالْغَيْرِ تَكُمُ
الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ
وَعَزَّيْتُمْ بِاللَّهِ الْعِزُّورِ ۝
فَالْيَوْمَ لَا يُؤَخِّرُهُ مِنْكُمْ فَدِيَّةٌ
وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوِيَّتُمْ
الْمُتَّارِ طِهِي مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ ۝

کیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے وہی تمہاری
خبر گیری کرنے والا ہے اویہ بدترین انجام ہو۔

(الحديد - ۱۳ - ۱۵)

اللہ کے فضل و رحمت سے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، البتہ اعمال کے مطابق ان کے درجوں کی تقسیم ہوگی، اعمال صالحہ کے مالک دوسروں سے بہتر درجہ پائیں گے، اللہ کا ارشاد ہے۔

دیکھو ہم نے کس طرح ایک کو دوسرے پر فضیلت
دی ہے اور آخرت کیلئے تو اس سے بھی بڑے
دبے اور اس سے بھی بڑی فضیلت ہوگی۔

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ
بَعْضٍ ۚ وَلَآ خِزْيَآءٌ لِّكَبْرِهِمْ وَرَجِبِ
وَآكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝

اس صاحب فضیلت کا مرتبہ ایسا ہوگا جیسے آسمان میں ستارے، لوگ اس

کو دیکھیں گے اور کہیں گے، یہ فلاں ابن فلاں کا درجہ ہے، ایسا بھی ہوگا کہ نیک آدمی بلند درجہ میں رہے گا اور اس کا لڑکا اس کے نیچے والے درجے میں ہوگا، وہ شخص پوچھے گا، میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا جائیگا اس کی منزل تم سے کم ہے، اسکے اعمال تم سے کم تھے۔ وہ شخص کہیگا، میں نے اپنے لئے بھی عمل کیا تھا اور اپنے بچے کیلئے بھی۔ اللہ کا حکم ہوگا، اس کے لڑکے کو بھی اس کے ساتھ بلند درجے میں رکھو تاکہ اس نیک بندے کی آنکھیں اپنے بچے کے دیدار سے ٹھنڈی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ۚ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ۝ (الطومہ - ۲۱)

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کے ایمان میں ان کی پیروی کی، ان کی اولاد کو بھی ہم جنت میں ان سے ملا دیں گے اور ان کے عمل کوئی گھٹانا ان کو نہ دینگے ہر شخص اپنے عمل کے عوض رہن ہے۔

جنت میں اوپر کی منزل پر رہنے والا اپنے نیچے رہنے والوں سے جب چاہے کامل کے گا، لیکن نیچے رہنے والے اپنے اعمال کی کوتاہی کے سبب اوپر والوں سے جا کر نہیں مل سکیں گے۔

جنت کے بازار اور اسمیں اہل جنت کی ملاقات کا بیان

جنت میں ایک بازار ہوگا، جس میں اعلیٰ اور ادنیٰ درجہ کے سبھی جنتی جمع ہونگے اور ایک دوسرے سے سوال و جواب کریں گے، جیسا کہ صحیح ترمذی میں ہے کہ سعید بن مسیب بازار میں ابو ہریرہؓ سے ملے، ابو ہریرہ نے کہا، سعید اللہ سے

دعا کرو کہ جنت کے بازار میں وہ ہمیں ایک ساتھ جمع کر دے۔ سعید نے پوچھا، کیا جنت میں بازار بھی ہوگا؟ ابو ہریرہؓ نے کہا، ضرور، جب آخرت میں جمعہ کا دن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اپنی ملاقات کا حکم دے گا، وہ سب اللہ کے حضور جمع ہوں گے، اللہ ان پر اپنے نور کی تجلی فرمائے گا، اسوقت سب جنتیوں کو احساس ہوگا کہ جو مدار الہی سے بڑھ کر انہیں جنت میں کوئی دوسری نعمت نہیں ملی ہے، اس مجلس میں جتنے بھی لوگ ہوں گے، اللہ رب العالمین ان سے بات چیت فرمائیں گے۔ جنتی اپنے بعض دنیاوی اعمال کو یاد کر کے کہیں گے، پروردگار! کیا آپ نے مجھے معاف نہیں کر دیا، اللہ فرمائیں گے، میری وسیع مغفرت کے سبب تم اس مرتبہ کو پہنچے ہو، پھر اللہ کا ارشاد ہوگا، چلو ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو، جو میں نے تمہارے لئے تیار کی ہیں، سب جنتی اُٹھ کر ایک بازار میں جائیں گے جسے فرشتے ڈھانپنے ہوئے ہوں گے، اس بازار میں ایسی عجیب و غریب چیزیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی انسان کے قلب پر اس کا تصور ہی آیا ہوگا، لوگ بھاؤ تاؤ اور قیمت ادا کئے بغیر اس کو اٹھاتے جائیں گے، یہ ہوگا یوم المزید۔

قرآن مجید میں بھی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان بات چیت کا ذکر موجود ہے کہ ہر گروہ ایک دوسرے کو آواز دے کر اس کے حال و مقام انجام لی بابت پوچھے گا، اللہ کا ارشاد ہے۔

وَتَسَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ
الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ
الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا

اور دوزخی جنتیوں کو پکار کر کہیں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَا عَلَى الْكَافِرِينَ
 السَّيِّئِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا
 وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ
 الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسُهُمُ
 كَمَا نَسُوا الْإِقَاءَ يَوْمَ هُمْ هَذَا
 وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ
 (الاعراف - ۵۰ - ۵۱)

اور فرمایا۔

وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ
 النَّارِ أَنْ بَدِّعُوا جَدُّنَا مَا
 وَعَدْنَا رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ
 وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ
 حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَآذَنَ
 مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ
 عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ (الاعراف ۴۴)

اور جنت والے دوزخ والوں سے پکار کر
 کہیں گے ہم نے ان سے وعدوں کو ٹھیک
 پایا، جو ہمارے رب نے ہم سے کئے تھے۔
 کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے
 رب نے کئے تھے وہ جواب دیں گے ہاں،
 تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکار
 گا، ظالموں پر خدا کی لعنت ہو۔

شرعیۃ اسلامی میں منکر قیامت کا حکم

جو شخص علانیہ قیامت کا انکار کرتا ہے، شرعیۃ اسلامیہ میں باتفاق علماء اسلام
 وہ کافر ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب اور تمام انبیاء کی لاتی ہوتی شرعیۃ کو جھٹلاتا ہے
 ایسے شخص پر مرتد کا حکم لگایا جائے گا، اللہ کا ارشاد ہے۔

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا
لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا
یہ قیامت کو بھلاتے ہیں اور جو قیامت کو بھٹلا
ہم نے اس کے لئے جہنم تیار کیا ہے۔

(الفرقان - ۱۱)

لیکن جو شخص قیامت کے انکار کو چھپاتا ہو اور اپنے عقیدہ کا علانیہ ذکر نہ کرتا ہو
ایسے شخص منافق ہے، اس سے عام مسلمانوں جیسا سلوک کرنا چاہیے۔

قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں، وہ اچانک اس حالت میں آجائے
گی کہ لوگ غافل رہیں گے، اللہ کا ارشاد ہے۔

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ
وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ
الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ
كَلَّا لَا وَتَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ
الْمُسْتَقَرُّهُ يُنْبِئُكَ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ
بِمَقَادِمِهِ وَآخِرَهُ (القيامة، ۱۳) پھلا بتایا جائے گا۔

اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کیسے چین نصیب ہو
کہ سورہ الاصور منہ میں لگے، پیشانی جھکائے انتظار کر رہا ہے کہ اسے کب اعلان
کر دینے کا حکم ہو۔ لوگوں نے پوچھا، ایسے موقع پر ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا، کہو،
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ۔ نیز فرمایا، پکیانے والی آگئی۔ اس کے بعد ہی
قیامت آئے گی۔ موت اپنے وعدہ کے ساتھ آگئی، موت اپنے وعدہ کے ساتھ
آگئی۔ پکیانے والی سے مراد صور کی بیہوشی ہے جس کا نتیجہ موت ہوگا، اسرافیل
صور پھونکیں گے، حالت یہ ہوگی کہ دو آدمی آپس میں ایک چادر میں لپٹے ہوں گے

صُورُسُن کر نہ یہ چادر لے سکیگا نہ وہ، آدمی ہاتھ میں لقمہ اٹھائے گا، لیکن نہ منہ تک
یجا سکیگا نہ پیالے میں واپس رکھ سکیگا۔

وَنفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ
اور صور میں پھونکا جائے گا، جو لوگ آسمان
فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
وزمین میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں
إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفَخَ
گئے، مگر جسکو اللہ چاہے، پھر دوبارہ صور
فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ
میں پھونکا جائے گا تو اچانک لوگ کھڑے
يَنْظُرُونَ ۚ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ
دیکھنے لگیں گے اور زمین اپنے رب کے نور
بِنُورٍ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَ
سے روشن ہو جاوے گی اور نامہ اعمال رکھ
جَاءَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ
دیا جائے گا اور پیغمبر اور گواہ حاضر کئے جائیں
بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا
گئے اور سب میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا
يُظْلَمُونَ ۚ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ
جائے گا اور ناپرزورِ اظلم نہ ہوگا اور ہر شخص کو
مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا
اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور
يَفْعَلُونَ ۝ (الزمر- ۶۸-۷۰)

وہ سب کے کاموں کو خوب جانتے ہے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، دونوں صور کے درمیان کتنا فاصلہ
ہوگا، فرمایا، کہا جاتا ہے چالیس دن۔ فرمایا۔ میں نے تعجب کیا، کہا گیا، چالیس مہینہ فرمایا
میں نے تعجب کیا، کہا گیا، چالیس سال، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کا
حکم ہوگا تو آسمان سے رات دن بارش ہوگی، لوگ خود روپودوں کی طرح اُگیں گے۔
جب پوری طرح اُگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم فرمائے گا کہ لوگوں کو دوبارہ
زندہ ہونے کے لئے صور پھونکیں۔ گمابد اَنَا أَوْلُ خَلْقٍ لِّمُتَدِّدًا وَعَدَا عَيْنَانَا أَنَا كُنَّا
فَاعِلِينَ۔ جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے، ہم

ایسا کرنے والے ہیں۔

رُوحیں حیران و پریشان نکل پڑیں گی، ارشاد الہی ہوگا ”میری عزت کی قسم، ہر رُوح اپنے اس جسم میں چلی جلتے جسمیں دنیا کے اندر آباد تھی، لوگ اپنی قبروں سے ننگے سر ننگے پاؤں اٹھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی فرمایا، ہاتے افسوس، ہر شخص ایک دھیرے کے شرم کے مقام کو دیکھتا ہوگا، آپ نے فرمایا، معاملہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہوگا، یعنی لوگ ایسی باتیں سوچ ہی نہ سکیں گے۔ ارشاد الہی ہے۔

وَاسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ
مَكَانٍ قَرِيبٍ هَ يَوْمَ يَسْمَعُونَ
الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ
الْخُرُوجِ هَ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَ
نُمِيتُ وَ اِلَيْنَا الْمَصِيرُ هَ يَوْمَ
تَشَقُّقُ الْاَرْضِ عَنْهُمْ سِرَاعًا
ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ هَ

اور سن رکھو جس دن ایک پکارنے والا پاس
ہی سے پکارے گا جس دن اُس چننے والے کو سب
یقیناً سن لیں گے۔ یہی دن ہوگا قبروں سے
نکلنے کا، ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی زندہ
کریں گے، اور ہماری ہی طرف سب کو لوٹ
کر آنا ہے، جس روز زمین ان پر کھل جائے
گی جب کہ وہ دوڑتے ہوں گے۔ یہ ہمارے
نزدیک ایک آسان جمع کر لینا ہے۔

(سورہ ق۔ ۳۱-۴۴)

جب دنیا کی آبادی ختم ہو جائے گی اور اللہ دُنیا والوں کو وہاں سے نکال کر
دوسری دنیا میں لانا چاہے گا تاکہ وہاں لجا کر بدکاروں کو ان کی بد عملی کی سزا دے
اور نیکو کاروں کو ان کی نیکی کی جزا، تو اس وقت قیامت قائم کرنے کا حکم فرمائے گا۔
اور اللہ نے قیامت کو بہت سے نام دیے ہیں اور اسے بہت سے مختلف اوصاف
سے تعبیر کیا ہے، جن کا مطلب یہ ہے کہ قیامت ایک عظیم الشان چیز ہے، اللہ نے
اسے طامۃ الکبریٰ (بُری مصیبت) صاخہ (شور کرنے والی) زلزلہ (پلٹنے والی) قارعة

(کھڑکھڑانیوالی) واقعہ (سچ بچ ہونے والی) فرمایا۔

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لَوْقَعَتِهَا
كَاذِبَةٌ ۝ خَافِضَةٌ تَرِافِعَةٌ ۝
جب ہونے والی ہو جائے گی جس کے واقع
ہونے کو کوئی چیز جھٹلا نہیں سکتی، پست کرنے
والی، بلند کرنے والی ہے (واقعہ ۱ - ۳)

اور فرمایا۔

إِنَّ نَزْلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ
يَوْمَ تَرْوَنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ
مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ
كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا - وَتَرَى
النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ
بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ
شَدِيدٌ ۝
بیشک قیامت کی کپکپاہٹ بڑی عظیم چیز ہے
اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی
اپنے دودھ پینے والے کو بھول جائے گی اور
ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اور تم
لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش
نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی سخت ہوگا۔
(الحج ۱ - ۲)

اور فرمایا۔

الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَذْرَاكَ
مَا الْقَارِعَةُ ۝ (القارعة)
اور تم کو کیا معلوم کیا ہے کھڑکھڑانے والی۔

قارعة کہہ کر قیامت کی عظمت شان کو بڑھانا مقصود ہے، اور یہ اس ٹکڑے
سے ہوگا جو زمین کو کھڑکھڑا دے گی، جو اس کو ریزہ ریزہ کر ڈالے گی، اور لوگ اٹتے
ہوئے تینکے اور بھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، یہ تباہی آفتاب کو لپیٹ
دے گی اور چاند کو بے نور کر دے گی، اور ستارے اپنے اس رکھنے والے مرکز سے
جھڑ جائیں گے، جو ان کو قائم رکھنے کا سبب ہے، یہ سارا نظام دنیا کے فنا ہونیکے

فیصلے کے ساتھ ہی تہ و بالا ہو جائے گا، اب دنیا کی ویرانی کے بعد ان کی کوئی نجات ہی نہ رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَأَذِنَتْ
لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ وَإِذَا الْأَرْضُ
مُدَّتْ ۝ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ
جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم
سُن لے گا اور وہ اسی لائق ہے، اور جب زمین
کھینچ کر بڑھاد پھٹے گی اور جو کچھ اس کے
اندھے اس کو باہر پھینک دے گی اور خالی
(الانشقاق - ۱-۴)

ہو جائے گی۔

یعنی زمین کی پشت پر جتنے پہاڑ، انسان وغیرہ ہوں گے، سب کو زمین پھینک کر چٹیل میدان بن جائے گی تاکہ لوگ ایسی زمین پر جمع ہوں، جس پر اللہ کی نافرمانی کی نہ گئی ہو۔ اور زمین کے اوپر تعمیر شدہ مکانات کو گرانے، پہاڑوں کو چلانے، زمین کو ریزہ ریزہ کرنے، آسمان کو پھاڑنے اور ستاروں کو جھاڑنے اور سورج کو لپٹنے اور چاند کو گہنانے اور اس پورے عالم کو کلی طور پر ویران و برباد کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا تاکہ لوگ اس میں آباد ہوں، اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، اور دنیا کے مال و اسباب کو آنکھوں کی زینت اور عبرت حاصل کرنے کے لئے نصیحت بنایا اور تاکہ لوگ انہیں اللہ کی وحدانیت کی دلیل سمجھیں اور اس کی عجیب و غریب قدرت کی صنایعوں کو دیکھ کر ایمان لائیں اور صرف اسی کی بندگی کریں، چنانچہ جب دنیا میں آباد رہنے کی مدت ختم ہو گئی اور اس دنیا کو فناء کرنے کا فیصلہ ربانی عمل میں آ گیا، تو رب العالمین نے لوگوں کو اس دنیا سے اُجاڑ کر اس عالم کو ویران کر دیا، تاکہ لوگ یہاں سے منتقل ہو کر دوسرے عالم میں چلے جائیں، جیسا کہ ارشاد ہے۔

یَوْمَ تَبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ۔
اور جب یہ زمین و آسمان بدل کر دوسرے بنا دیئے جائیں گے اور لوگ اللہ واحد کے سامنے پیش ہوں گے۔

(ابراہیم - ۴)

اس دنیا کی تباہی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ بتائے کہ حالات کی تبدیلی اور ان ہوننا کیوں کو ظاہر کرنے اور اپنی عجب و غریب کاریگری کو برباد کرنا دراصل اس بات کا ثابت کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کمال قدرت کا مالک ہے اور دائمی بقا صرف اسی کو حاصل ہے۔ اس کی ذات کے سوا اوسب کچھ تباہ ہونے والا ہے اور سب ملک ختم ہو جائے گا، صرف اس کی سلطنت رہ جائے گی، اور تاکہ لوگ اس کی حقیقت کو جان لیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس اسکے بندوں کے لئے اس دنیا سے زیادہ بہتر، پائیدار اور عمدہ مقام ہے، جو دنیا کے مکان سے خوبصورت اور عظیم ہے۔ اس طرح اللہ وہاں بدکاروں کو سزاؤ نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کی جزا دے گا۔

لہذا اس موت سے وہی گھبراتا ہے جس نے اپنی آخرت کے لئے کوئی اچھا کام نہ بھیجا ہوگا، جہاں اسے اپنے اعمال حسنہ کی جزا کی امید ہو، ایسا شخص تو قرآن کے الفاظ میں یوں کہا کرتا تھا۔

مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ (الجماعیۃ - ۲۴)

اور یہ منکر آخرت کہتے ہیں کہ بجز ہماری اس دنیوی حیات کے اور کوئی حیات نہیں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم کو صرف زمانہ کی گردش سے موت آتی ہے۔

ایسا ہی شخص دنیا کے گھر سے منتقل ہو کر عذابِ آخرت کی طرف جائے گا
ایسوں ہی کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے۔

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ
الْقَمَرُ ۝ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَ
الْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ
أَيْنَ الْمَقَرُّ كَلَّا لَا وَاوَرَّهَ إِلَى
رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝
يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا
قَدَّمَ وَآخَرَ (القيامة، ۱۳)۔

جب آنکھ چوندھیا جائے گی اور چاند بے نور
ہو جائیگا اور سورج و چاند آپس میں مل جائیں گے۔
اور انسان اُس دن کہے گا، کہاں ہے پناہ
کی جگہ، کہیں پناہ کی جگہ نہیں، اس دن آپ
ہی کے رب کے پاس ٹھکانہ ہے، اس دن
انسان کو اس کا سب اگلا پھلا کیا بتا دیا
جائے گا۔

أَمَّا وَاللَّهُ لَوْ عَلِمَ الْإِنْسَانُ
لِمَا خُلِقُوا لَمَّا عَقَلُوا وَنَامُوا
لَقَدِ خُلِقُوا إِلَّا مِرًا تَوَمَّ أَنْتَ
عِيُونَ قُلُوبِهِمْ رَتَا هُوَا وَهَلَمُوا
مَمَاتٌ ثُمَّ قَبْرٌ ثُمَّ حَشْرٌ ۝ وَتَوْبِيخٌ
وَإِهْوَالٌ عِظَامٌ ۝

بخدا اگر لوگ اپنی پیدائش کا مقصد جان لیں تو غفلت کی نیند نہ سوئیں
وہ ایسے عظیم مقصد کیلئے پیدا کئے گئے ہیں کہ آنکھیں اگر انکا مشاہدہ کر لیں تو دل پر نشان ہوئیں
مَمَاتٌ ثُمَّ قَبْرٌ ثُمَّ حَشْرٌ ۝ وَتَوْبِيخٌ وَإِهْوَالٌ عِظَامٌ ۝

مرنا پھر قبر میں دفن ہونا پھر اٹھنا ہے اور سخت ڈنڈوں پر اور عظیم ہولناکیاں ہیں
یَوْمِ الْحَشْرِ قَدْ عَلِمْتُ رِجَالٌ فَصَلُّوا مِنْ مَخَافَتِهِ وَصَامُوا
روزِ محشر کو جو لوگ جان گئے انھوں نے اس دن کے خوف سے نمازیں پڑھیں اور روز رکھے
وَمَخْنٌ إِذَا أُمِرْنَا أَوْ نُهِينَا كَأَهْلِ الْكَهْفِ أَيْقَاطِ نِيَامٌ
اور ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہمیں حکم دیا جاتا ہے، یا منع کیا جاتا ہے تو اصحابِ کہف کی
طرح بیدار ہوتے ہیں سونے کی حالت میں۔

کمزور مومن کے مقابلہ میں طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔

اس حدیث میں قضا و قدر کا نہایت صحیح بیان موجود ہے، اسی طرح حدیث جبرئیل میں تقدیر کی بحث پر تشریح باقی رہ گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقدیر جس پر ایمان لانا ضروری ہے اکثر لوگوں پر اس کی اہمیت و حقیقت واضح نہیں ہو سکتی ہے، لوگ اس کی وضاحت و تعبیر میں اس طرح ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کہ حقیقت تک پہنچنے کے بجائے لوگوں کو اسکو سمجھنے سے قاصر اور دل کو اس کی حقیقت جاننے سے دُور کر دیتے ہیں۔ لہذا ہمارا فرض ہے کہ لوگوں کو تقدیر کی حقیقت سمجھائیں جس پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ حدیث **الْمُؤْمِنِ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ** کی بابت کچھ عرض کریں کیونکہ اس میں تقدیر کی حقیقت کا ذکر اور اس کے منکرین کا رد ہے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ اور ہر اچھی بات میں اللع کرو اس بات کی جو تمہیں نفع دے، اور اللہ سے مدد مانگو اور عاجز مت ہو جاؤ، اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر میں نے ایسا اور ایسا کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا بلکہ صرف یہ کہو کہ اللہ کو یہی منظور تھا، اُس نے جو چاہا وہ کیا، کیونکہ اگر“ کا جسہ شیطاں کے لئے راہ کھولتا ہے۔“

یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم اور اہم ترین حکمتوں میں سے ہے۔ یہ فصیح و غظ اور سچی نصیحت ہے جسے آپ نے امت کے لئے تاکید فرمائی ہے کہ لوگ اس کے معنی و مفہوم کو اپنی عادت بنالیں، اسی میں ان کی دنیا و

دین کی سعادت ہے۔ آپ نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ طاقتور اپنی قوت کے سبب کمزور سے زیادہ عمل کرتا ہے اور حق و انصاف کی راہ میں طاقت شرعاً بھی مطلوب ہے اور طبعاً بھی محبوب ہے، اسی لئے لوگ طاقتور بے عمل امیر کے ساتھ ہو کر غزوہ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں بہ نسبت کمزور مومن امیر کے ساتھ غزوہ کرنے کے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کمزور مومن کا ایمان خود اس کے لئے نافع ہے لیکن اسکی کمزوری کا نقصان سب کو پہنچتا ہے اور مضبوط امیر کی بے عملی کا تعلق اس کی ذات سے ہے لیکن اس کی قوت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہے۔ عمر بن خطابؓ کا معمول تھا کہ آپ والی بناتے وقت طاقت و راہ میر کو کمزور امیر کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ جیسا کہ آپ نے زیاد بن ابیہ وغیرہ کو اسی حیثیت سے والی مقرر کیا تھا، آپ کہا کرتے تھے، اے اللہ! فاجر کی سزا اور معتبر کی عاجزی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

اور لوگ اس قاضی کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو مضبوط ہو لیکن سخت گیر نہ ہو، نرم ہو لیکن کمزور نہ ہو، بردبار ہو اور سمجھ بوجھ کا مالک ہو۔ شاعر نے کہا۔

مَا أَنْتَ بِالسَّبَبِ الضَّعِيفِ وَإِنَّمَا بَحَّحَ الْأُمُورُ بِقُوَّةِ الْأَسْبَابِ

کمزور اسباب سے تم کچھ حاصل نہیں کر سکتے سائے کام تو اسباب کی قوت ہی سے کامیاب ہوتے ہیں جس طاقت کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے اس سے مراد وہ تعریف ہے جو دین

دنیادونوں کے لئے مفید ہو، اس قوت کے سہارے آدمی اپنے اعمال طاقت اور غم کے ساتھ کرتا ہے اور عقل و شعور کے ذرائع کو استعمال کرتا ہے۔ شاعر نے کہا۔

لَا سْتَهْلِكَنَّ الضَّعْبَ أَوْ دَرِكَ الْمُنَى فَمَا انْقَادَتِ الْأَمْثَالُ إِلَّا لِصَائِرِ

میں شکست کو آسان بناؤنگا یا اپنی تمناؤں کو پاؤں گا اور آرزوئیں تو صابریں ہی کی پوری ہوں گی

نیز فرمایا ”اپنے نفع کی چیزوں پر حرصیں رہو اور اللہ سے مدد مانگو اور تھک ہار کر مت بیٹھو“

یہ جامع ترین کلمات ہیں اور فصیح ترین نصیحت جو انسان کو اپنے دین و دنیا و جسم کو نفع پہونچانے والی چیزوں کے حرص کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، جب آدمی ایسے علاج کا محتاج ہوگا جس سے اس کا ضرر دور ہو اور اس کا مرض ختم ہو تو وہ ضرور اس کے اسباب کو استعمال کرے گا، کیونکہ اسلام رُوح اور جسم اور دین و دنیا دونوں کے مصالح کو جمع کرتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”اللہ نے جو بیماری بھی نازل کی ہے اس کی دوا بھی عطا کی ہے، علم کی علم سے اور جہالت کی جہالت سے۔“ اور آپ نے فرمایا ”دوا کرو لیکن حرام چیز سے دوا مت کرو؛ یہی وجہ ہے کہ ناگوار کڑوی دوا بھی محض تکلیف کے خوف سے پی لیجاتی ہے، اسی لئے کہا گیا ہے۔

نَحْنُ فِي دَارِ بَلِيَّاتٍ نُّعَالِجُ آفَاتِ بِلَافَاتِ
ہم امتحان کے مقام میں ہیں جہاں آفات کا آفات ہی سے علاج کرتے ہیں۔
امام ابن تیمیہ نے فرمایا، اسباب پر طعنہ کرنا شریعت میں کھوٹ نکالنا ہے اور اسباب سے منہ موڑنا عقل کی کمی ہے اور اللہ تعالیٰ چالاکی کو پسند کرتا ہے اور عاجزی کو ناپسند۔ اور حدیث میں ہے ”سب چیز قضا و قدر کے تحت چل رہی ہے۔ یہاں تک کہ عاجزی اور ہوشیاری سے عاجزی یعنی ہر کام میں سستی اور بے لگنی اور بجاؤ اور حفاظت کے لئے ہر چیز میں احتیاط برتنا۔ شاعر نے کہا۔

الحزم ابا العزم ابا انطفرات والترك ابا الفرك ابا المحسرات
ہوشیاری عزم و کامیابی کی دلیل ہے اور غفلت ناکامی اور حسرت کی دلیل ہے

اور ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ”جو چیز تم کو نفع دے اس کی لاپنج رکھو، یہ ارشاد ان سب چیزوں کو شامل ہے۔ اسی طرح دینی امور کے لئے حرص کو بھی یہ حکم شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کی نگہداشت کی جائے جس سے اس کی زندگی اور آخرت کے امور کی تنظیم ہوتی ہے، کیونکہ دینی امور کی پابندی امور دنیا کیلئے بیحد معاون ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ”اے اللہ میرے دین کو سدھار دے جو میرے تمام کاموں کی حفاظت کا ضامن ہے، اور میری دنیا سدھا دے جس میں میری روزی ہے۔“ اور اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنی دنیا میں کہتے ہیں ”اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما اور عذاب جہنم سے مجھ کو بچا۔“ اس لئے کسی شخص کے لئے بھی یہ مناسب نہیں کہ اپنے ان دینی و دنیاوی کاموں میں سستی کرے جس کا نفع خود اسی کو ملنے والا ہے اس لئے کہ سستی کا انجام محرومی ہے۔ شاعر نے اسی حقیقت کی ترجمانی کی ہے۔

دَعِ التَّكَاثُلَ فِي الْخَيْرَاتِ تَطْلُبُهَا
فَمَا كَيْسَعُدُ بِالْخَيْرَاتِ كَسْلَانِ
نیکیوں کے حصول میں سستی مت کرو، کیونکہ کابل آدمی نیکیوں کی سعادت نہیں پاتا۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ”اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں عاجزی اور سستی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بردلی اور بخیلی سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور قرض خواہوں کے ظلم سے۔“

اور آدمی کو جو سب سے زیادہ نقصان دہ چیزیں آزمایا جاتا ہے وہ عاجزی اور سستی ہے اور بہت سے لوگ اپنی عاجزی کو توکل پر محمول کرتے ہیں اور اپنی بدکاری کو قضا و قدر سمجھتے ہیں۔

جب آپ کسی کو کچھ کہیں اور نصیحت کریں کہ اطاعت مت چھوڑو، مثلاً نماز کی تاکید کریں یا منکرات مثلاً شراب نوشی سے منع کریں تو وہ تم سے یہ خذر کرے گا یہ تو میرے حق میں لکھ دیا گیا ہے، یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہا جائے کہ اطاعت چھوڑ کر قدری بن جاؤ اور منکرات کا ارتکاب کر کے جبری بن جاؤ، جیسا کہ اللہ نے مشرکین کی بابت ارشاد فرمایا کہ مشرکین کہتے ہیں ”اگر اللہ نے چاہا ہوتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی کی بھی بندگی نہ کرتے اور ایسا ہی ان سے پہلے والوں نے بھی کیا تو رسولوں کے ذمہ صاف صاف تبلیغ کر دینی ہے۔“ (انجیل - ۳۵)

جو لوگ تقدیر کو دلیل بناتے ہیں اللہ کے نزدیک ان کی دلیل رد کر دی جاتے گی، کیونکہ تقدیر کا سہارا لیکر یہ شخص امر و نہی کو باطل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ انہیں پر تمام عبادت و احکام اور حلال و حرام کا دار و مدار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس میں کان، آنکھ اور عقل کو جوڑ دیا تاکہ وہ ان کے ذریعہ اپنا نفع حاصل کرے، اور وہ انہیں اپنی قوت اور صحت کے بچاؤ اور اپنے جسم کی حفاظت کے لئے استعمال کرے۔ اور اللہ تعالیٰ تقدیر کے سہارے جمے رہنے سے پرہیز کی سخت تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ فرمایا۔

”ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان کر رکھو۔“ (النساء - ۷۱)

اور فرمایا۔

”جتنا ہو سکے قوت کے استعمال کی تیاری کرو۔“

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوہری زرہ بکتر پہن رکھی تھی، جب کہ آپ کی حفاظت اللہ کی طرف سے نیز اس کے فرشتوں اور فوج دونوں سے کی جا رہی تھی۔

اسباب کا مسببات سے ربط

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ خود بھی دوا و علاج کرتے تھے اور آپ کے اہل و اصحاب میں سے جس کو بھی کوئی بیماری لاحق ہوتی اس کو علاج کا حکم کھوتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لئے جو چیز مقرر فرمائی اور اس کا حکم دیا وہ دین میں شامل ہے جس کا اتباع اور اس کا استعمال ضروری ہے، اور یہ سب باتیں آپ کے اس عام حکم میں داخل ہیں۔ اپنی نفع کی چیز کے حریص رہو، اور اللہ سے مدد مانگو اور عاجز مت ہو جاؤ۔“

انبیاء اور علماء کا دین یہی حکم الہی ہے اور اسی پر عمل کا دار و مدار ہے۔ اس کے باوجود وہ قضا و قدر پر ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن امر الہی کو سب پر مقدم رکھتے ہیں اور تقدیر کا تقدیر ہی سے مقابلہ کرتے ہیں، جیسا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطابؓ کو جب شام میں طاعون عام ہونے کی خبر ملی تو شہر میں داخل ہونے سے روک گئے اور اپنے ساتھیوں کو بھی لوٹانے کا ارادہ کیا، اور جب ان سے حضرت ابو عبیدہؓ نے کہا، عمر! کیا تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، تقدیر الہی سے بھاگ کر تقدیر الہی کی طرف جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تقدیر کام کرنے سے نہیں روکتی اور نہ اس پر بھروسہ کرنا ضروری ہے اور نہ اس کو اس وقت تک دلیل بنا سکتے ہیں جب تک کہ ان اسباب و ذرائع کو استعمال نہ کر لیا جائے جن سے تم نپچ سکو، محفوظ رہ سکو، اس کے بعد بھی جب حکم الہی غالب آئے گا تو وہ اپنی طرف سے کمی یا زیادتی کی ملامت نہیں کر سکتا، کیونکہ بسا اوقات آدمی پر ایسی آفات آجاتی ہیں جو اس کی طاقت سے باہر ہوتی ہیں، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے۔ ”یہ مت کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوا ہوتا۔“ کیونکہ یہ تو انتہائی مذموم اور قابلِ ملامت چیز ہے، لہذا عقل مند آدمی اپنا کام احتیاط اور ہوشیاری سے کرتا ہے اور اولوالعزمی سے کام لیتا ہے، لیکن جب اس کی ساری تدبیروں پر امر الہی غالب آجاتا ہے جس کو ہٹانے اور دور کرنے کی اسمیں ہمت نہیں ہوتی، تو اسوقت اس کو یہ کہہ کر تسلی کرنی چاہیے کہ ”یہ اللہ کی تقدیر ہے، اس نے جو چاہا کیا“ شاعر نے کہا ہے۔

عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَسْعَى وَيَبْتَذِلَ جُهْدَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ تَتِمَّ الْمَقْصِدُ
 آدمی کا کام کوشش کرنا اور اپنی پوری جدوجہد سے کام لینا ہے مقاصد کا پورا ہونا اس کے بس میں نہیں ہے۔

لیکن اگر اس نے ذرائع کے استعمال میں کمزوری دکھائی ہو اور حفاظت و احتیاط میں کمی کی ہو جس کی بنا پر امر الہی اس کی تدبیروں پر غالب آ گیا ہو تو اس کی اس عاجزی پر اسکو ملامت کی جائے گی، ایسی حالت میں اس کا اس آیت سے استدلال کرنا بے معنی ہے۔

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ - (النساء - ۷۹)
 تجھ کو جو کچھ خوشحالی پیش آتی ہے وہ محض اللہ کی جانب سے ہے اور جو کچھ بدحال پیش آتی ہے وہ تیرے ہی سبب ہے۔

اور غزوہ اُحد کے دن جب صحابہ کرام نے اپنی حفاظت میں کمی کی اور جس گھاٹ کی حفاظت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مامور فرمایا تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا جس کی طرف سے موقع پاکر مشرکین کی فوجیں گھس آئیں اوستہ صحابہ کو شہید کر ڈالا، اور مسلمان یہی سمجھتے تھے کہ چونکہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ

راہ الہی میں جہاد کر رہے ہیں اور وہ اللہ کی فوج ہیں، اس لئے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوں گے، اسی بلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

أَوَلَمْآ أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ ۗ
 قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ
 أَنِ هَذَا أَهْلٌ هُوَ مِن عِنْدِ
 أَنفُسِكُمْ ۗ (آل عمران - ۱۶۵)

اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے
 دو گنا تم جیت چکے تھے تو کیا تم ایسے وقت
 میں یوں کہتے ہو کہ یہ کدھر سے آئی۔ کہہ دیجئے
 کہ یہ ہار خاص تمہاری طرف سے ہوئی۔

یعنی تم نے اپنی حفاظت میں کوتاہی کی، جس کے سبب یہ شکست دیکھنی پڑی۔

شاعر نے کہا۔

وَعَاجِزُ الرَّأْيِ مِضْيَاعٌ لِّفُرْصَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا فَاتَ أَمْرٌ عَاتَبَ الْقَدْرًا
 عقل وراثے میں پچھے رہ جانے والا اپنے موقع کو گنوا دیتا ہے اور جب اسے کوئی حادثہ
 پیش آجاتا ہے تو تقدیر کو ملامت کرتا ہے

شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، ”توکل اسباب کو استعمال کرنے ہی سے
 مفید ہوتا ہے۔ توکل کا دعویٰ کر کے اسباب کو چھوڑ دینا شریعت سے سراسر جہالت
 یا عقل کی خرابی ہے۔ توکل کا مقام دل ہے۔ اسباب پر عمل کا مقام اعضا و جوارح
 اور حرکت و عمل ہے۔ اور انسان اسباب کے استعمال پر مامور ہے۔ ارشاد ہے۔

فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوا لَهُ وَهُوَ السَّادِي جَعَلَ لَكُمْ
 اَلْأَمْوَءَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ

اللہ کے یہاں روزی تلاش کرو اور اسکی
 بندگی کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اور اللہ
 ہی نے تمہارے لئے زمین کو نرم بنا دیا، تم
 اس کے رستوں میں چلو، اور اللہ کی روزی
 میں سے کھاؤ۔ (سورۃ الملک - ۱۵)

کیا انسان خود مختار ہے یا پابند؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان خود مختار ہے، اپنے اچھے یا بُرے عمل کے لئے وہ خود اپنے اختیار کا مالک ہے، کوئی بھی مقصدی کام ہو وہ کسی باختیار کرنے والے ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (الدھرہ: ۳)
ہم نے اس کو راہ دکھلا دی کہ یا تو شکر گزار ہو یا ناشکر۔

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَانظُرُوا كَيْفَ تَقُولُونَ (مائدہ: ۴۸)
تمہارے رب کی طرف سے روشنی کے ذرائع آپکے ہیں جو دیکھے گا وہ اپنے لئے دیکھے گا جو
وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا (الانعام: ۱۰۴)
اندھا رہے گا اس پر ہی وبال آئے گا۔

اور قیامت کے دن اعمال نامے تقسیم کرتے وقت اللہ کا ارشاد ہوگا۔

يَا عِبَادِىَ إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ بِهَا أَجْرَهَا (مائدہ: ۲۳)
میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہیں جسے تم پر پیش کر رہا ہوں اور اس کی تم کو بھرپور جزا بھی دوں گا، تو جو شخص بھلائی پاتے اللہ کا شکر ادا کرے اور جو اسکے سوا پاتے وہ اپنے ہی کو طاعت کرے۔
فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ الْاِنْسَانَ نَفْسَهُ۔ (مرواہ مسلم)

جو شخص یہ کہتا ہے کہ انسان پابند ہے تو یہ جبر یہ کا طریقہ ہے جو اس کے قائل

ہیں کہ انسان اپنے تمام کاموں میں مجبور محض ہے، ہو یا میں لٹکے ہوئے اس بال کی طرح ہے جسے ہو یا میں اپنے رُخ پر اڑاتی ہیں اور وہ بے اختیار ہے۔ اس

سلسلے میں یہ لوگ اس شعر کو بھی پڑھتے ہیں۔

مَا حِيلَةَ الْعَبْدِ وَالْأَقْدَارُ جَارِيَةٌ عَلَيْهِ فِي كُلِّ حَالٍ أَيُّهَا الرَّأْيِي
انسان کیا کر سکتا ہے جبکہ اس پر تقدیر کا چکر ہر وقت جاری ہے
الْفَقَاهُ فِي الْيَمِّ مَكْتُوفًا وَقَالَ لَهُ إِيَّاكَ إِيَّاكَ أَنْ تَبْتَلَّ بِأَمَاءِ
اسمہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائوں کے لیے اس سے کہہ رہے ہو بچاؤ بچاؤ پانی میں نہ ہو جانا
اور میں کہتا ہوں کہ یہ شعر اللہ اور اس کے رسول اور قضا و قدر پر ایک جھوٹا
بہتان ہے، قضا و قدر کا کوئی گمناہ نہیں، گنہگار تو خود یہی لوگ ہیں جو تقدیر
کے بائے میں جھوٹی بحث کر رہے ہیں تاکہ حق کو دبا سکیں، لیکن یہ نظریہ حق سے دُور
ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بے دست دپا کر کے نہیں پیدا کیا ہے کہ وہ
عمل و جہد اور قوت و زور کے ذرائع اور سعادت کے حصول اور دنیا و آخرت میں
نعمت اور مقصود کے حصول سے مجبور ہو، اللہ کا تو ارشاد ہے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ
السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو راہ دکھلا دی
یا تو وہ شکر گزار بنے یا ناشکر رہے۔

نیز فرمایا۔

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ
اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ
أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا
سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہ
وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
جانتے تھے اور اس نے تم کو کان دیتے اور
وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝
آنکھ اور دل، تاکہ تم شکر کرو۔

(النحل - ۷۸)

یہ ہیں وہ وسائل جو انسان کو دنیا کے عذاب اور آخرت کی سزا سے بچا سکتے

ہیں، اس طرح وہ زندگی اور بعد موت دونوں میں سعادت مند رہیگا، لیکن جب انسان ان نفع بخش وسائل کو بیکار چھوڑ دیگا، اور بندگی رب کے جس مقصد کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے انہیں وہ اس راہ میں استعمال نہیں کرے گا۔ اسی طرح وہ اپنے مصالح اور جائز نفع دینے والے کاموں میں بھی ان سے کام نہ لے گا، تو سمجھو وہ اندھا بہرا ہو گیا ہے یا ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے مُردہ کی طرح ہے، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے۔

وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَابْصَارًا
وَأَفْعَادَةً فَمَا عَنَى عَنْهُمْ
سَمْعُهُمْ وَلَا ابْصَارُهُمْ وَلَا
أَفْعَادَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا
يُحَادِّثُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ -
اور فرمایا۔

کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے
یا سمجھتے ہیں؟ نہیں وہ تو جانور بلکہ اس
سے بھی بدتر ہیں۔ (الفرقان - ۴۳)

اللہ نے اہل جہنم کا ذکر فرما کر ارشاد فرمایا۔

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ
مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ
فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا
لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ - (تبارك - ۱۰)

اور جنہی کہیں گے اگر ہم سُننے ہوتے یا
سمجھتے ہوتے تو جہنم والوں میں سے نہ
ہوتے، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے
دوری ہو اصحاب جہنم کے لئے۔

اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لئے کان، نگاہ، دل پیدا کیا اور اس کی وہ سب ضرورتیں پیدا کیں جن کا وہ دنیا میں محتاج ہے جیسے کھانا، پینا، لباس، دوائیں، وہ ساری جڑی بوٹیاں جنہیں اطباء امراض کے علاج اور وبار و بلام سے بچنے کیلئے استعمال کرتے ہیں تو درحقیقت یہ سب اللہ کی پیدا کردہ ہیں جنہیں اللہ نے زمین سے آگیا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے اس کے بندوں کیلئے رحمت ہے۔ کہ ان چیزوں کا نفع انہیں پہنچتا ہے۔ اور ان میں سے ہر قسم کو ایک بیماری کے ازالہ و شفا کیلئے مخصوص کر دیا، تو یہی اللہ کی تقدیر ہیں جن کے ذریعہ اللہ نے بلام کو دور کرنے کا اندازہ مقرر کر رکھا ہے کیونکہ مہلت کے وقت یہ دوائیں صحت کیلئے حفظ و امان ہیں تو جو لوگ اَلْفَاہُ فِي السَّيِّئِ كَاشِعِ الرَّابِّ رَہے ہیں وہ جبریت ہیں جو تقدیر کو حجت بنا کر اپنی بد اعمالیوں سے خود کو پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں۔

خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ جنہیں علم نہیں ہے، سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے قضاء و قدر کا مطلب ہے کہ بندوں کے افعال اور اعمال کے ارتکاب کی بابت اللہ کے علم کا مقدم ہونا، اعمال کے ذریعہ یہ حجت ان کے حق میں پوری ہو گی اور برائیاں اس حجت کے خلاف لاحق ہوگی، کیونکہ بندوں کے افعال کا ان سے ارتکاب ہوا ہے اور قصد و ارادہ سے یہ اعمال بندوں کے ساتھ وابستہ ہیں، لہذا اللہ کی طرف تقدیر کی نسبت کا مطلب ہے کہ اللہ کا علم بندوں پر سبقت کر گیا ہے اور جو کچھ وہ کرنے والے ہیں ان سب کو اللہ جانتا ہے، لیکن اس جاننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کاموں پر انہیں مجبور کیا گیا ہے۔ انتہی حد

علیٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسے خطابی سے منہاج السنۃ میں نقل کیا ہے اَدْعَاؤُنَا لِنَا فِي تَفْسِيرِهَا (اننا كل شئ عخلقنا بقدر) کے تحت نقل کیا ہے۔

اور یہ اپنے ظلم، بدکاری، ترک اطاعت اور بدکرداری، نشہ خوری کو قضا و قدر کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ قضا و قدر کا کوئی قصور نہیں جُرم تو ان کا ہے، چنانچہ اگر کوئی ظالم ان کو مار پیٹ کر ان کا مال لوٹ کر یا ان کی بے آبروی کر کے یہ کہے کہ یہ سب قضا و قدر کی وجہ سے ہوا ہے تو یہ لوگ اسکی اس دلیل کو ہرگز نہیں مانیں گے، کیونکہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ استدلال سراسر باطل ہے عقل کہتی ہے کہ وہ اس کے ذریعہ باطل تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن یہی شخص اللہ کی اطاعت ترک کرنے والے اور حرام کاری کرنے والے کو اللہ کی طرف سے مجبور و پابند کیسے سمجھ لیتا ہے۔

اسی بنیاد پر بعض علماء کہتے ہیں کہ جبریہ کا جواب بس یہی ہے کہ ان کے منہ پر طمانچہ مار کر کہا جائے کہ تمہاری دلیل کے مطابق یہ طمانچہ اللہ کی قضا و قدر ہے۔ حضرت عمرؓ کے پاس ایک چور لایا گیا، آپ نے اس سے پوچھا، کس چیز نے تم کو چوری پر آمادہ کیا؟ اس نے کہا "اللہ کی قضا و قدر نے"، آپ نے فرمایا، میں بھی تمہارا ہاتھ اللہ کی قضا و قدر سے کاٹ دوں گا، پھر آپ نے حکم دیا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اسی طرح لوگ شاعر کے اس شعر کو بھی دلیل بناتے ہیں۔

جَرَى قَلَمُ الْقَضَاءِ بِمَا يَكُونُ فَمَيِّتَانَ التَّحَرُّكِ وَالسُّكُونِ

جو کچھ ہونے والا ہے اس پر تقدیر کا قلم چل چکا ہے اب حرکت و سکون دونوں برابر ہی یہ بھی بدترین شعر شمار ہوتا ہے، جو عقیدہ جبر کی ترجمانی کرتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا یہ قول و اعتقاد نقل و عقل دونوں اعتبار سے باطل ہے۔

علیٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ اپنے رسالہ "قضا و قدر" میں لکھتے ہیں "تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن جو شخص تقدیر کو دلیل بنائے گا، اس کی دلیل باطل ہوگی اور جو تقدیر کو عذر بنائے گا اس کا عذر قبول نہ ہوگا، اگر تقدیر کو حجت بنانا مقبول ہوتا تو ابلیس اور دوسرے نافرمانوں کا یہ

اس نظریہ کے قائل قضا و قدر کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے آدمی کی نگرہ میں طوق اور پاؤں میں زنجیر ہو، جس سے کوئی بھی ٹھسکارا نہ پاسکتا ہو اور جس کے بغیر کسی کو کوئی چارہ کار نہ ہو۔

یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے مردود ہو چکا ہے جس میں آپ نے فرمایا "اپنی نفع کی چیز کے حریص رہو اور اللہ سے مدد چاہو اور تھک ہار کر مت بیٹھ رہو" اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو دنیا میں سہل و بیکار و بے دست و پا نہیں پیدا کیا ہے بلکہ انھیں کام کرنے والا، متحرک، آزاد و مختار بنایا ہے اور جس کا عمل کسی کو پیچھے کر دے قضا و قدر پر اس کا بھروسہ کرنا اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔

اور تقدیر کی حقیقت بس اتنی ہے کہ اشیاء کے وجود میں آنے سے پہلے ان کی بابت اللہ کے علم سے اس کی خبر دینا، اس لئے کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے ان سب کا علم اللہ کو ہے، کیونکہ بندوں کے اعمال میں سے کوئی چیز اس پر مخفی نہیں ہے، لیکن اشیاء کے وقوع سے پہلے اللہ کا انھیں جان لینا اور بات ہے اور اللہ کی طرف سے ان اشیاء پر جبر کرنا بالکل دوسری بات ہے۔

صحیح مسلم میں عبد اللہ بن عمر کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پچاس ہزار برس

عذر قبول کر لیا گیا ہوتا، اگر تقدیر بندوں کے لئے حجت ہوتی تو اللہ اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہ دنیا میں سزا دیتا نہ آخرت میں۔ اگر تقدیر حجت ہوتی تو نہ چور کا ہاتھ کاٹا جاتا نہ قاتل کو قتل کیا جاتا، نہ کسی مجرم کو اس کے جرم پر حد جاری کی جاتی اور نہ ہی راہ الہی میں جہاد کیا جاتا، نہ اچھی بات کا حکم دیا جاتا، نہ بُری بات سے منع کیا جاتا۔

پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی تھی، اس لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ان اشیاء کے پیدا ہونے سے پچاس ہزار برس پہلے ان کا علم حاصل تھا، اور یہ لکھنا عالم غیب میں ہے، لہذا اس کتاب کو اپنی کتابت سے تشبیہ نہیں دینی چاہئے اور نہ اللہ کے قلم کو ہمارے قلم سے تشبیہ دینی چاہئے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور جو کچھ لوگ کھریوالے تھے اس کا علم حاصل کیا، پھر اپنے علم سے فرمایا ”تو لکھی ہوئی چیز بن جا، وہ کتاب کی شکل میں ہو گیا۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ
فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ (الحج - ۷۰)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اسے اپنی کتاب ”الایمان“ میں لکھا ہے۔

”اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کو تقدیر سے دفع کرتا

ہے اور تقدیر کو تقدیر سے مٹاتا ہے۔ حضرت عمرؓ کو دعانا گئے

ہوتے سنا گیا، آپ فرما رہے تھے ”اے اللہ، اگر تو نے مجھے اپنی

کتاب میں شقی لکھا ہے تو مٹا کر سعید لکھ دے، اس لئے کہ تو جو کچھ

چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے“

اور اللہ کا ارشاد ہے۔

يَسْأَلُ اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُنْتِجُ

اور جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور

وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ه

جسکو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اس کے

(الرعد - ۳۹) پاس اصل کتاب ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس مٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعہ پہلی کتاب ہٹائی گئی ہے اور ثوبان کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ۔
 لَا يَزِيدُ الْقَدْرَ إِلَّا الدُّعَاءُ تَقْدِيرُكَ دُعَاؤُهَا لَوْ تَأَسَّسَتْ فِي عَمْرِئِكَ عَمْرٌ
 وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ میں اضافہ کرتی ہے اور صدقہ بُری موت
 وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَتَدْفَعُ مَيِّتَةً كَوَدُورٍ كَرْتَابَةٍ
 السُّوْعِ - (ابن جان والحاکم)

اور قرآن کی دعاء کا ایک جزو یہ ہے۔

وَقِنَا وَأَصْرِفْ عَنَّا شَرَّ مَا
 قَضَيْتَ۔
 دے جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دعاء قضا و قدر کو لو طماتی ہے، اسی طرح صدقہ بُری موت کو دُور کرتا ہے۔ اسی طرح (وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ) کا مطلب خواہ ہم یہ لیں کہ اس سے دن و رات میں اضافہ ہے، یا عمر میں برکت مراد ہے، لیکن یہ سب قضا و قدر کے تحت ہی ہوتا ہے۔ بہر حال انبیاء و علماء کا دین امر الہی ہے جسے وہ تقدیر پر مقدم رکھتے ہیں، لہذا شاعر کا یہ شعر۔

جَبْرِي قَلَمُ الْقَضَاءِ بِمَا يَكُونُ فَيَسْتَأْنِ التَّحَرُّكُ وَالسُّكُونُ
 تقدیر کا قلم جو کچھ ہونے والا تھا اسے لکھ چکا اب حرکت و سکون دونوں برابر ہے
 یہ شعر سراسر باطل ہے، لہذا حرکت کرنا سکون کے برابر نہ ہوگا، کیوں کہ شریعت کا مدار تو امر الہی پر ہے، اور سچے ناموں میں حارث اور تمام ہیں۔ ہم اسکو کہتے ہیں جو اپنے دل سے ارادہ کرتا ہے کہ ایسا کریگا، اور حارث وہ ہے

جو اپنے ہاتھ پاؤں سے اپنا مقصد پورا کرنے کے لئے جدوجہد کرتا ہے، اسی لئے کہا گیا ہے۔

الْمُسْلِمُ الْحَقُّ يُصَلِّيُ فَرَضَهُ وَيَأْخُذُ الْفَأْسَ وَيَسْقِي أَرْضَهُ
 سچا مسلمان فرض نماز پڑھتا ہے اور کدال لے کر اپنا کھیت بھی سینچتا ہے
 يَجْمَعُ بَيْنَ الشُّغْلِ وَالْعِبَادَةِ لِيَكْفُلَ اللَّهُ لَهُ السَّعَادَةَ
 وہ کام اور عبادت دونوں ساتھ کرتا ہے تاکہ اللہ کیلئے سعادت کا ضامن ہو جائے
 اور ہم کہہ چکے ہیں کہ جو بیماری آدمی کو لگتی ہے وہ اللہ کے قضا و قدر سے
 ہوتی ہے، اور جس دوا سے اس بیماری کا علاج ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے قضا و قدر
 سے ہی ہوتی ہے، اسی لئے لوگ کڑوی، ناگوار دوا محض اس لئے پیتے ہیں تاکہ
 ان کو تکلیف میں پڑنے سے بچائے، جیسا کہ شاعر نے کہا۔

وَحَدُّ مَرَاتِّصَادِفٍ مِنْهُ نَفْعًا وَلَا نَعْدِلُ عَنْهُ إِلَى حُلُوِّ نَضْرُ
 کڑوی دوا استعمال کر جس سے تم کو فائدہ ہوگا کڑوی کے بدلے میٹھی مت لو ورنہ تم کو نقصان
 فَإِنَّ الْمُرْحِينَ يَسْرُحُلُونَ وَإِنَّ الْخُلُوحِينَ يَصُومُونَ
 کیونکہ کڑوی دوا جب سہل کر گئی تو میٹھی ہو جائے گی اور علو واجب نقصان کرے گا تو کڑو اور معلوم
 اور حدیث میں ثابت ہے۔

بَادِرُ وَالصَّدَقَةُ فَإِنَّ الْبَدَاءَ لَا
 جلد صدقہ کرو، کیونکہ بلا صدقہ کو پھانسی
 يَتَحَطَّى الصَّدَقَةُ۔
 نہیں سکتا۔

اور صن بھری کے مراسیل میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 ”اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر محفوظ کرو اور صدقہ کے ذریعہ
 اپنے بیماروں کی دوا کرو اور دھاو زاری کے ذریعہ بلا کر کو برداشت

کرنے کی قوت حاصل کرو۔ (ابوداؤد فی مراسیل الحسن)

اور دعا آسمان وزمین کے درمیان بلا کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے، لہذا کوئی شخص دعا کرتے کرتے تھک نہ جائے اور یوں نہ کہنے لگے کہ اگر یہ بات میرے حق میں مقدر ہوتی تو مجھے ضرور مل جاتی خواہ میں دعا کرتا یا نہ کرتا، کیونکہ یہ ان لمحدوں کا طریقہ ہے جو دعا کی عبودیت کو باطل کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ دعا عبادت کا منفرد ہے۔ اور اللہ نے بعض اشیاء کی تقدیر مقرر کی ہے، لیکن انسان اسکو دعا ہی کے ذریعہ حاصل کر سکتا ہے، اگر دعا نہیں کریگا تو نہیں ملے گی، جیسا کہ ارشاد ہے۔
وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ سَعْنُ یعنی جو بخل کرے گا تو اپنے ہی اوپر کرے گا۔
نَفْسِهِ ط (محمد - ۳۸)

وَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔

نفاق کی حقیقت اور اسکی تفصیلات

نفاق کی دو قسم ہے، نفاق اصغر، نفاق اکبر، نیز اسے نفاق عملی اور نفاق اعتقادی بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں نفاق کا شمار کفر و فریب کی جنس میں ہوتا ہے، یعنی ظاہر میں خیر کا اظہار اور باطن میں اس کے خلاف جذبات رکھنا، شریعت میں ایسے نفاق کی دو قسم ہے، اول، نفاق اکبر، جسکا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور باطن میں اس کے بالکل خلاف یا جزوی طور پر خلاف عقیدہ رکھتا ہو۔ ایسا ہی نفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا جاتا تھا اور ایسے

ہی منافقین کی مذمت اور تکفیر قرآن میں آئی ہے اور قرآن نے بتایا ہے کہ ایسے ہی لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجہ میں ہوں گے، اور نفاق اصغر کو نفاق اعظم بھی کہا جاتا ہے، یعنی آدمی ظاہری طور پر تو خوب پار سائی جتائے لیکن باطن میں اسکے خلاف عمل کرے۔

اور اس نفاق کا اصول عبداللہ بن عمر کی اس حدیث میں مذکورہ خصائص سے مستنبط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار باتیں جس میں ہوں گی وہ منافق ہو گا۔ اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک بات ہوگی اس میں نفاق کی سی ایک علامت موجود ہوگی جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ یعنی جب بات کرے بھوٹ بولے، جب وعدہ کرے، مگر جائے، اور جب تکرار کرے، بدگونی کرے، اور جب معاہدہ کرے بد عہدی کرے۔ (بخاری و مسلم)

اسی طرح ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی پہچان تین ہے، جب بات کرے بھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب اسے امانت سونپی جائے تو خیانت کر جائے۔ (صحیحین)

یہ سب کبیرہ گناہ ہیں جن کا کرنے والا اللہ کی مشیت پر ہے چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔

اسی طرح کفر کی بھی دو قسم ہے۔ کفر اصغر، جس کا مرتکب ملت سے خارج نہیں ہوتا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”مسلمان کا گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس کا لڑائی کرنا کفر ہے۔“ (بخاری و مسلم)

نیز فرمایا۔ ”دو باتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہوں گی، ان میں کفر ہوگا۔ نسب

میں طعنہ مارنا اور میت پر نوحہ کرنا، لیکن جس کفر سے آدمی ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے وہ کفر انکاری، کفر عناد اور انکار و ہٹ دھرمی کا کفر ہے، جیسے ابوطالب کا کفر کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت کا اعتراف کرتے تھے، اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ قرآن آپ پر اترا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اسلام پر اچھے باپ عبدالمطلب کے دین کو ترجیح دے کر مرتے وقت یہی کہتے رہے کہ میں عبدالمطلب کی ملت پر مر رہا ہوں، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے گا، میں آپ کے لئے استغفار کرتا رہوں گا، تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا
 أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ
 كَانُوا أَوْلِيَا قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا
 تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ
 الْجَحِيمِ۔ (التوبة - ۱۱۳)

پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جانتے نہیں
 کہ مشرکین کیلئے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ
 وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، یہ بات معلوم
 ہو جانے کے بعد کہ وہ لوگ دوزخی ہیں۔

اور ابوطالب کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَ
 لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
 وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

آپ جسکو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ
 جسکو چاہے ہدایت کر دیتا ہے اور وہی
 جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔

(القصص - ۵۶)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج پر ایمان لانا

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ هَمَّ ابْنِي اس وحی کیساتھ جس کے ذریعہ ہم نے
بِسْمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ تجھے یہ قرآن الہام کیا ہے ایک عمدہ قصہ
وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ سُنَّتے ہیں اگرچہ آپ اس سے پہلے بے
(یوسف - ۳) خبر تھے۔

اور یہ قرآن کریم ہم سے پہلے والوں کی خبر اور ہمارے بعد رونما ہونے والی
باتوں کی خبر ہیں دے رہا ہے اور یہ ہمارے درمیان نہایت انصاف کرنے والا حکم
ہے، اللہ بیان کرتا ہے کہ اس نے دلائل، براہین و معجزات کے ساتھ اپنے انبیاء
کو بھیجا کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کی دعوت دیں، اور اللہ کے سوا سب کی بندگی چھوڑ
دینے کا حکم دیں اور لوگوں کے درمیان انصاف کیساتھ فیصلہ کریں۔ کچھ لوگوں نے
ان کی دعوت قبول کی، ان کی اطاعت کے لئے فرمانبردار ہو گئے اور ان کی نبوت و
معجزات و آیات کی تصدیق کی، کچھ لوگوں نے سرکشی اور بغاوت کی، داعی حق کی دعوت
کو قبول نہیں کیا، اپنی معصیت پر ڈٹے رہے اور اپنے انبیاء کے جو معجزات انہوں
نے دیکھے ان سب سے بالکل متاثر نہیں ہوئے، ان کی حالت اس آیت کے
مصدق تھی۔

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَهُمْ
كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ ان کے پاس آجائیں یہاں تک کہ عذاب الیم
جن پر تیرے رب کا فیصلہ ثابت ہو چکا ہو

الَّذِينَ (یونس ۹۶-۹۷) بھی دیکھ لیں، جب بھی نہیں۔

ایسے لوگوں کو وہ سزا دی گئی جو آپ اس آیت میں سن رہے ہیں۔

فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ
 أَمْرًا سَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ
 مَنِ اتَّخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ
 مَنِ احْتَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضُ وَمِنْهُمْ
 مَنِ اعْرَفْنَا جَوْمًا كَانَ اللَّهُ
 لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
 يَظْلِمُونَ ۝ (العنكبوت - ۲۰) تھے۔

ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کے سبب
 پکڑا، انہیں سے بعض پر ہم نے پتھر ڈال دیا
 اور بعض کو سخت آواز نے دبا لیا اور بعض کو
 ہم نے زمین میں دبا لیا، اور بعض کو ہم نے
 غرق کیا۔ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا
 تھا بلکہ وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے
 تھے۔

معجزات، اور امور غیبیہ کے بارے میں لوگوں کی دو قسم ہے، پہلی قسم ان کی ہے
 جو اللہ پر ایمان لاتے اور رسول کی تصدیق کی، یہ لوگ پوری طرح ایمان رکھتے ہیں،
 اور ان سب باتوں کی تصدیق کرتے ہیں جن کی اللہ نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے۔
 جیسے انبیاء کے معجزات جن کی یہ تصدیق کرتے ہیں خواہ وہ اس حقیقت کا راز اپنی عقل
 سے معلوم کر سکیں یا نہیں، کیونکہ کسی چیز کا نہ جاننا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل
 نہیں۔ انبیاء کرام میں العقول چیزیں لے کر آئے، اہل ایمان جو غیب پر ویسے ہی
 ایمان رکھتے ہیں، جیسے قرآن نے بیان کیا ہے اور زبان حال سے اقرار کرتے ہیں
 کہ ہم اللہ پر اللہ کی جانب سے آئی ہوئی ہر چیز پر اللہ کی مُراد کے مطابق ایمان
 رکھتے ہیں، اس لئے کہ سچا مسلمان جب اس اللہ پر ایمان لے آتا ہے جو ہر چیز پر
 قادر ہے اور جس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے
 ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ایسے مومن کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ ہر اس چیز کو

وہ تسلیم کر لے جس کی اللہ نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے، مثلاً انبیاء کے معجزات وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں خلاف عادات چیزیں پیدا کی ہیں، جیسے اس نے انبیاء کو ایسے معجزے دیتے جو لوگوں کی مانوس عادات اور مشہور روایات کے برخلاف تھے، جن سے ان معجزات کے پیدا کرنے والے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا تھا اور اہل ایمان اس نبی کی بھی تصدیق کرتے ہیں جو ان معجزات کو لے کر آئے۔ معجزہ کو معجزہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ لوگ معجزہ یا اس جیسی چیز پیش کرنے سے غنا ہیں، اس لئے کہ معجزات خاص اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کسی انسان یا رسول کے بنائے نہیں ہوتے، اللہ کا ارشاد ہے۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (الرعدہ: ۱۰) حکم کے بغیر کوئی معجزہ پیش کر سکے۔

معجزہ کو آیت، بینہ، بُرہان بھی کہتے ہیں۔ اور ہر نبی کو وہ معجزہ دیا گیا جو اس کی قوم اور وہاں کی سوسائٹی کے حالات کے مناسب ہو۔

اللہ کے معجزات میں سے یہ ہے کہ اس نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجتہبہ سے کہا ہو جا، وہ ہو گیا اور حضرت آدم ایک مکمل انسان کی شکل میں بن گئے۔ اسی طرح اللہ نے حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے صرف ماں کے ذریعہ پیدا کیا، اللہ کا ارشاد ہے۔

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ
آدَمَ طَخَلَقَهُ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ
قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ه

اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی
طرح ہے جس کو اللہ نے مٹی سے پیدا
کیا پھر اُس سے کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔

(ال عمران - ۵۹)

اسی طرح حضرت موسیٰ کی لالٹھی بھی معجزۃ الہی تھی، جو ایک درخت کی لکڑی تھی جس پر وہ ٹیک لگاتے تھے اور اس سے وہ اپنی بکریوں کے لئے پتی جھاڑتے تھے وہ اللہ کی نشانی اور معجزہ اس وقت نبی جب اللہ نے حکم دیا کہ اسے زمین پر پھینک دو، اللہ نے اس بارے میں فرمایا۔

قَالَ لِقَتَهَا يُمُوسَىٰ هَا فَالْقَلْبَهَا
 اے موسیٰ اس کو پھینک دو، موسیٰ نے اس
 فَادَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ هَا قَالِ
 کو پھینک دیا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے
 خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا
 لگی، اللہ نے فرمایا، اس کو پکڑ لو اور ڈرو
 سَيُرْتَهَا الْأَوْلَىٰ -
 مت ہم اس کو پہلی حالت میں لوٹا دیں
 (طہ - ۱۹ - ۲۰) گئے۔

حضرت موسیٰ نے جب اس کو پھینکا تو وہ حکم الہی سے ایک عظیم اثر دہا بن گئی، اور جب اللہ نے حکم فرمایا کہ اس کو پکڑ لو تو وہ ایسی لالٹھی بن گئی جیسی ہم میں سے کوئی اپنے ہاتھ میں اٹھائے رکھتا ہے۔

اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کا معجزہ جس کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے۔

فَسَحَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ
 تب ہم نے ہوا کو اس کے لئے مسخر کر دیا۔
 رِيحًا حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ
 جو اس کے حکم سے نرمی کیسا تھ چلتی تھی جدر
 كُلَّ بَنَاءٍ وَعَوَاصٍ وَالْآخَرِينَ
 وہ چاہتا تھا اور شیاطین کو مسخر کر دیا،
 مُقَرَّبِينَ فِي الْأَصْفَادِ -
 ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے
 جو پابند سلاسل تھے۔
 (ص - ۳۷ - ۳۸)

وہ خوب پھیل جاتی اور حضرت سلیمان اور ان کے تمام فوجی کثرت تعداد کے

باوجود اس پر بیٹھ جاتے اور وہ ان کو لے کر صبح کی سیر میں ایک ماہ کی مسافت طے کرتی اور شام کی سیر میں ایک ماہ کی مسافت طے کرتی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ اللہ نے انہیں پالنے میں بولنے کی قوت بخشی اور انہوں نے کہا۔
 قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۗ آٰتٰنِي الْكِتٰبَ عِيسٰى نَعٰى كَمَا مِىن اللّٰهِ كَا بِنْدَهٗ هُوں اُس نے
 وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۗ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا مَّجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور
 اٰیْنَ مَا كُنْتُ ۗ وَاَوْصٰنِي بِالصَّلٰوةِ وَالتَّرٰكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۗ وَبَرًّا بِوَالِدٰتِي ۗ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا
 اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی والدہ کیساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا، اور مجھے جبار اور شقی نہیں بنایا۔
 (مریم - ۳۰-۳۲)

اور وہ معذوروں اور کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اگر یہ قرآن نہ ہوتا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جو ہمیں انبیاء علیہم السلام کے معجزات کی خبر دیتا ہے، جن معجزات سے انبیاء کے دین کو عزت ملی اور ان سے ان کی دعوت کو قبول کرنے کا داعیہ پیدا ہوا، تو لوگ انبیاء کے دین اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کو جھٹلا دیتے۔

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَفْضُلُ عَلٰى نَبِيٍّ بِشَكِّهٖ ۗ وَرٰنَ نَبِيٍّ اِسْرٰئِيْلَ كُوَاكْثَرٰنَ بَاتِلٰہِ كِي
 اِسْرٰئِيْلَ اَكْثَرَالَّذِيْ هُمْ خَبْر دیتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور
 فِيْہِ يَخْتَلِفُوْنَ ۗ وَاِنَّہٗ لَهٰدٰى يٰہِ اِيْمٰنِ وَالْوٰلِدٰتِ كَلْمَہٗ رَحْمٰةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝
 (المنزل - ۷۶ - ۷۷)

ان معجزات کی تصدیق اہل ایمان کا عقیدہ ہے جو ان کو جھٹلائے گا کفر کریگا۔

معجزات کے بارے میں لوگوں کی دوسری قسم مادہ پرست نیچری لوگوں کی ہے، جو ہر چیز کو نیچر کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس عقیدہ کے ساتھ کہ نیچر ہی اس کائنات کا خالق ہے اللہ نہیں، اس طرح وہ ہر اس چیز کا انکار کرتے ہیں جسے وہ اپنے حواس سے محسوس نہیں کر پاتے، اس بنیاد پر وہ اللہ، فرشتوں اور مرنے کے بعد اٹھاتے جانے اور جنت و دوزخ سب کا انکار کرتے ہیں۔ انہیں لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے۔

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا مُّكِيًّا
يَعْلَمُونَ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ
كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ
وَمِنْهُمْ مَّن يُّؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّن لَّا يُّؤْمِنُ
بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ
(یونس ۳۹-۴۰)

اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے جھٹلادیا، اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا انجام کیا ہوا ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ لوگ نہیں لائیں گے اور تمہارا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔

یہ لوگ تمام معجزات و خوارق اور امور غیبیہ کو سنتے ہی جھٹلا دیتے ہیں، علمی نظریات میں ان کا یہی معمول رہا ہے۔ اور جو شخص صرف محسوسات ہی پر ایمان رکھتا ہے اسے کتاب الہی اور شریعت اسلامیہ کا منکر کافر سمجھا جائے گا۔

ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ اس مختصر رسالہ میں ہم ان سب کا ذکر نہیں کر سکتے۔ ان معجزات میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی بہتا تھا اور یہ کہ تھوڑا کھانا اتنا زیادہ ہو جاتا

کہ کثرت سے لوگ کھا کر آسودہ ہو جاتے۔ انہیں معجزات میں سے ایک معجزہ دو
 مشکیزہ والی اعرابیہ کا بھی ہے، جسے بخاری نے عمران بن حصین سے روایت کی ہے
 کہ ہم لوگ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کچھ لوگوں نے آپ سے
 پیاس کی شکایت کی، آپ نے علی اور ایک شخص کو بلا کر فرمایا کہ جاؤ پانی تلاش کرو۔
 وہ تلاش میں نکلے تو ایک عورت کو پانی کے دو مشک کے ساتھ اپنے اونٹ پر سوار
 پایا۔ اس سے پوچھا، پانی کہاں ہے؟ اُس نے کہا، اکل اسی وقت میں پانی کے پاس
 سے گذری تھی۔ ان لوگوں نے اس سے کہا چلو۔ اس نے کہا، کہاں؟ ان لوگوں نے
 کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ عورت نے کہا وہی جسے لوگ صابی کہتے
 ہیں۔ ان لوگوں نے کہا تم انہیں کو سمجھ رہی ہو۔ یہ لوگ اس کو لے کر رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے لوگوں کو بلایا اور بندھن کھول دیں
 اور اعلان کیا گیا کہ پیو اور سیراب ہو جاؤ۔ لوگوں نے اپنی مشکیں، ہانڈیاں اور برتنوں
 کو بھر لیا اور جس آدمی کو جنابت کی وجہ سے غسل کی حاجت تھی اُس کو بھی ایک
 برتن دے دیا اور فرمایا، جاؤ، اپنے اوپر پانی بہا لو۔ بخدا آپ نے اس کا پانی پوری
 طرح لے لیا، جبکہ ہمیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ بھرا ہوا ہے۔ آپ
 نے اس عورت سے فرمایا، تم کو جاننا چاہیے کہ ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ بھی کم
 نہیں کیا ہے، بس اللہ نے ہمیں پانی پلا دیا ہے۔ وہ عورت اپنے گھروالوں کے پاس
 آئی تو ان لوگوں نے پوچھا، ہمارے پاس آنے سے تم کو کس چیز نے روک رکھا تھا۔
 اُس نے کہا ایک عجیب بات نے، دو آدمی میرے پاس آئے اور اس آدمی کے
 پاس لے گئے جسے ”صابی“ کہا جاتا ہے، اور اس نے یہ کمرشمہ دکھایا، بخدا وہ اس
 آسمان وزمین کے درمیان سب سے بڑا جادوگر ہے، یا پھر وہ اللہ کا سپار رسول

ہے اور اسی معجزہ کو دیکھ کر اس کی قوم مسلمان ہو گئی۔

عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو "المصابی" کہتے تھے۔ صابی کا معنی ہے مائل ہونے والا، چونکہ لوگ آپ کی طرف بکثرت مائل ہو رہے تھے اور آپ کے دین میں داخل ہو رہے تھے، اس لئے آپ کو لوگ صابی کہنے لگ گئے تھے۔ اسی طرح وہ معجزہ جو ام مبعذ کی بکریوں کے ساتھ پیش آیا تھا، یہ بکریاں انتہائی ڈبلی پتلی تھیں، اچھی تندرست بکریوں کے ساتھ وہ چل بھی نہیں سکتی تھیں، آپ نے ان کا تھن بسم اللہ کہہ کر سہلا دیا جو دودھ سے بھر کر تن گیا اور ٹپکنے لگا۔ شاعر نے کہا، تم اپنی بہن سے اسکی بکری اور برتن کی بابت پوچھو اگر تم اس کی بکری سے بھی پوچھو گے تو وہ گواہی دے گی۔

لیکن قیامت تک باقی رہنے والا عظیم معجزہ قرآن عظیم ہے، جس کی بابت اللہ نے تمام اولین و آخرین کو قیامت تک اس بات کا چیلنج دیدیا ہے کہ وہ قرآن جیسی ایک سورہ بنا کر پیش کر دیں۔ اور دنیا اپنی فصاحت و بلاغت کے باوجود آج تک عاجز و قاصر ہے۔

قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ
الْحِجْنُ عَلٰی اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ
هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ
وَلَوْ كَانْ بِبَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظٰهِرًا
آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان و جن متفق ہو جائیں
کہ اس قرآن کے مثل پیش کر سکیں تو اس کے
جیسا نہیں پیش کر سکیں گے، اگرچہ انہیں سو
بعض بعض کا پشت پناہ کیوں نہ ہو۔

وہ زمانوں اور قرونوں کا معجزہ ہے، سعادت کا سفر اور عدالت کا دستور
ہے اور فرض و فضیلت کا قانون ہے، جو رذالت سے بچاتا ہے۔ اور صحیحین میں نبی
صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، پچھلے تمام انبیاء میں سے ہر

ایک کو کچھ نشانیاں ایسی دی گئیں کہ جن کی طرح کی نشانوں پر کوئی انسان ایمان نہیں لایا، البتہ مجھے جو نشانی دی گئی وہ وحی تھی جسے اللہ نے میری طرف نازل کی تھی، اس لئے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ تابدار میرے ہونگے۔

اللَّهُ أَكْبَرُ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ وَكِتَابَهُ أَقْوَى وَأَقْوَمُ قِيْلًا

اللہ اکبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑا قوی اور ان کی کتاب بڑے سچے کلام کی ہے تمام انبیاء کے معجزات اپنے وقت پر ظہور پذیر ہو چکے اور زمانہ کی رفتار کیساتھ اس طرح ختم ہو گئے کہ اب لوگ اس کا مشاہدہ بھی نہیں کر سکتے، ہاں صرف مسلمان دیکھے بغیر ان پر اس لئے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ان تمام غیبی امور پر ایمان رکھتے ہیں جن کی اللہ نے خبر دی ہے۔

رہا وہ معجزہ جو قیامت تک باقی رہے گا اور جس کا دنیا مشاہدہ کرتی رہے گی وہ قرآن کا معجزہ ہے جس میں پھلوں کی تاریخ ہے اور بعد والوں کے لئے پیشین گوئیاں ہیں، اللہ کا ارشاد ہے۔

كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبِیَآءٍ
مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ اْتَيْنٰكَ
مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا مَنْ
اَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّهُ يَحْمِلُ
یَوْمَ الْقِيٰمَةِ وِزْرًا (طہ ۹۹-۱۰۰)

اسی طرح ہم آپ سے بیان کرتے ہیں پچھلی
خبر اور ہم نے آپ کو اپنی طرف سے ذکر عطا
کیا ہے، جو شخص اس سے منہ موڑے گا،
قیامت کے دن اس کا بوجھ اٹھائے گا۔

کیونکہ پچھلے انبیاء کرام کے معجزات کو صرف قرآن ہی کے ذریعہ ثابت کیا جا سکتا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، ان معجزات میں سر اسرار اور معراج کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ۗ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (الإسراء: ۱)

پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی جبکہ اردگرد ہم نے برکت عطا کی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں بتائیں، بیشک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس عظیم معجزہ کو "سبحان الذی اسری" سے شروع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو جب کوئی اچھی چیز معلوم ہوتی تو قرآن مجید کے اس طریقہ کے مطابق یا تو اس پر سبحان اللہ کہتے یا اللہ اکبر فرماتے۔ آج بہت سے لوگوں نے قرآن کی اس سنت کی جگہ تالی بجانا ایجا کر لیا ہے، حالانکہ تسبیح و تکبیر ان کے لئے ہر اعتبار سے بہتر ہے۔

اور علماء کے صحیح قول کے مطابق آپ کی معراج رُوح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوئی تھی، چنانچہ موقع و محل اور طرز کلام بتا رہا ہے کہ آپ کی معراج کی خبر میں آپ کے عظیم الشان معجزہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی و رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام، نیز کہا گیا کہ مقام حجاز اور کچھ لوگوں نے کہا اُمّ ہانی کے گھر سے راتوں رات مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، اور معراج کا یہ معجزہ عادت انسانی کے بالکل خلاف ہے، معجزہ کی حقیقت اس کے نام سے ظاہر ہے وہ لوگوں کو اپنے مقابلے اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز کر دیتا ہے، اور جو شخص اسے لاتا ہے معجزہ اسکی نبوت کی تصدیق کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس براق لایا گیا جو گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، براق برق سے مشتق ہے کیونکہ وہ بھی برق ہی جیسی سرعت

کا حامل تھا اس معراج کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد اقصیٰ اور آسمان سے اپنی آیات اور اپنی مخلوقات کے عجائبات کا مشاہدہ کرائے، آپ جب مسجد اقصیٰ پہنچے تو وہاں انبیاء کرام کو نماز پڑھائی آپ کی یہ نماز ان کی روجوں کے ساتھ ادا ہوئی تھی کیونکہ یہ سب انبیاء اپنے اپنے زمانے میں مرکز زمین میں دفن ہوئے تھے، پھر وہاں سے آپ کو حضرت جبرئیل کے ساتھ آسمان پر لیجا گیا، جبرئیل نے آسمان دنیا کا دروازہ کھلوا دیا تو ان سے پوچھا گیا یہ کون ہیں انھوں نے کہا جبرئیل۔ پھر پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کیا ان کے پاس پیغام بھیجا گیا تھا کہا ہاں تب انھوں نے کہا خوش آمدید، کتنا اچھا آنے والا آیا اور اس کے بعد ہر آسمان کے دروازے کو اسی طرح کھلوا دیا گیا۔ یہاں تک کہ سدرۃ المنتہیٰ تک آپ کی رسائی ہوئی۔ خدا نے آپ پر پانچ وقت کی نمازیں فرض کیں، اور ان کے لئے وضو کا حکم دیا۔ اور فرمایا کہ یہ پانچ وقت کی نمازیں ہیں لیکن ان کا ثواب پچاس وقت کی نمازوں کے برابر ہے، اس لئے کہ خدا ایک نیکی کا دس گنا اجر دیتا ہے کتاب و سنت کی صراحت اور علمائے امت کے صحیح قول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات، باری تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل نہیں ہوا، اس لئے کہ دنیا کی اس زندگی میں حق تعالیٰ کا دیدار دشوار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ درخواست کی تھی کہ :

اے میرے پروردگار! اپنا دیدار مجھ کو دکھلا دے کہ میں
مجھ کو دیکھ لوں۔ فرمایا: تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکو گے

رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرَ اَيْتِكَ قَالَ
كُنْ تَرَانِي (اعراف: ۱۲۳)

دوسری جگہ باری تعالیٰ فرماتا ہے :-

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ
الْأَوْحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذُنِهِ
مَا تَخَافُ (شوری، ۵۱)

کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ اس سے کلام
کرے، مگر (تین طریق سے یا تو) الہام کے ذریعہ جو،
یا پردہ کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے کہ وہ
اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے، پیغام پہنچائے

نیز اس سلسلے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت طلب کی گئی کہ آپ
نے خدا کو دیکھا ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، ذات باری کا دیدار کہاں؟ وہ تو ایک
نور تھا، جسے میں دیکھ رہا تھا، یعنی دیدار کے وقت ایک نور درمیان میں حائل تھا
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد: "تم سے جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے خدا کو دیکھا ہے، تو سمجھ لو کہ اس نے آپ کے خلاف زبردست غلط بیانی سے کام
لیا، پھر دلیل کے طور پر آپ نے یہ آیت پڑھی :

لَا تَدْرِيكَ إِلَّا بَصَارًا وَهُوَ
يَدْرِيكَ إِلَّا بَصَارًا وَهُوَ
اللطيف الخبير (انعام، ۱۰۴)

وہ ایسا ہے کہ اس کو نگاہیں نہیں پاسکتیں
اور وہ نگاہوں کو پاسکتا ہے، اور وہ باریک
میں اور خبردار ہے

رہی یہ آیت جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا -

لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى
بڑی نشانیاں دیکھیں - (نجم، ۱۸)

انہوں نے اپنے پروردگار کی (قدرت کی) بڑی

توان سے مراد حضرت جبرئیل ہیں، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم و مہیب
روپ میں دیکھا جس اصل روپ میں خدا نے ان کو پیدا کیا ہے

اسراء اور معراج کا واقعہ نبوت کے ابتدائی زمانے میں پیش آیا، لیکن خاص تاریخ دن، مہینہ اور سن کیا تھا، روایتیں اس سلسلے میں خاموش ہیں۔ اس لئے قطعیت کے ساتھ اس کی تعیین سے ہم قاصر ہیں۔

اور جس کا عوام میں کچھ عرصے سے چرچا ہے کہ معراج کا واقعہ ماہ رجب میں پیش آیا اور بعض شوخ چشم تو بڑھکر اس کی تاریخ بھی طے کر دیتے ہیں کہ وہ رجب کی ستائیسویں شب تھی! ظاہر ہے اس کی حیثیت محض عوامی کہادت کی سی ہے۔ چونکہ درست ہے، نہ اس کی کوئی ٹھوس دلیل پائی جاتی ہے۔ اسی طرح صحابہ اور تابعین سے کہیں یہ ثابت نہیں کہ شب معراج کے موقعہ پر یہ حضرات کہیں اکٹھا ہوتے تھے، کوئی مخصوص عمل، یا اس رات کا کوئی خاص اہتمام کرتے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ معراج کی حقیقت یا اس کی اہمیت سے انھیں انکار تھا بھلا صحابہ کرامؓ سے بڑھکر اس کی قدر و منزلت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اس لئے کہ یہ اصحاب نہ صرف ہم سے زیادہ اس رات کی اہمیت اور اس کے پیغام کو سمجھتے تھے، بلکہ جو کچھ قرآن پاک نے اس کے اسرار اور رموز بیان کئے، ہم سے کہیں زیادہ وہ اس پر بخیرتہ یقین رکھتے تھے،۔ لیکن آج دین کا نام لیکر دین کو بدنام کرنے کی جو ہوا چل پڑی ہے، اور بعض ملکوں میں، معراج، میلاد النبی، اور شب بارات کو کسی جشن کی شکل میں منایا جاتا ہے، اور ایک خاص ذہن رکھنے والا طبقہ اس سلسلے میں پیش پیش رہتا ہے، تو اس میں شک نہیں کہ یہ تمام تر بدعات اور یہودہ خرافات ہیں، جن کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔

قرآن پاک نے معراج کا ذکر صرف اس لئے کیا ہے، تاکہ مرد مومن دل سے اس

اس پر یقین رکھے۔ معراج کے خصوصی تحفے یعنی پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کے ان نمازوں کی اہمیت اور اس کے پیغام کو سمجھ کر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے، اور اس نکتہ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ دین اسلام کا یہی اہم ترین بنیادی فریضہ ہے، جس کی حشر میں سب سے پہلے پرسش ہوگی، جب کہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہی وہ فرض ہے، جس کے اندر آخر تک بندہ سستی کرتا ہے اور لا پرواہی روا رکھتا ہے۔

دین میں زیادتی، یا کسی نئی چیز کے رواج دینے کو بدعت کہتے ہیں، بدعت کو بدعت اس لئے کہا جاتا ہے کہ سال بہ سال ان کے اندر نیا اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور ملکوں ملکوں میں اس کی نوعیت بدلتی رہتی ہے۔ جبکہ اصل شریعت اپنی جگہ اٹل ہوتی ہے، کہیں کسی زمانے میں اس کے اندر کوئی تبدیلی یا اضافہ نہیں ہو سکتا خدا انھیں دین کی سمجھ دے، کاش یہ بدعتی یہ جان لیں، کہ نئی نئی بدعتیں گھڑنے سے بہتر یہ ہے کہ فرائض کی پابندی کرتے ہوئے آدمی میانہ روی اور تدریج کے ساتھ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کا عزم کر لے۔ عشقِ رسول بندہ مومن کا مقصود و مطلوب ہے، لیکن عشقِ رسول کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندھی محبت نہیں عشق کا سادہ اور آسان مفہوم یہ ہے کہ آدمی کو جس سے عشق ہوتا ہو اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتا ہے اس کی ایک ایک ادا کو معلوم کرنے اور انھیں برتنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے احکام پر چلنے اور اس کے نواہی سے بچنے کی سعی کرتا ہے۔ سچا عاشق رسول بھی بڑھے کہ جب تک اس کی جان میں جان ہے۔ اپنے رب کی پرستش وہ اس طرح کرتا رہے گا جیسا کہ

اس کے جیب نے اسے بتایا ہے، اے

نکل جلے دم تیرے قدموں کے نیچے * یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے!
 رہے وہ لوگ جنہوں نے بدعت پر بدعت حسنہ کا خوشنما ایبل چڑھا رکھا ہے،
 خوب سمجھ لیں، کہ وہ فاش غلطی میں مبتلا ہیں۔ اسلام کے اندر بدعت حسنہ کی
 کسی صورت گنجائش نہیں۔ اس لئے کہ پیغمبر علیہ السلام نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا
 ہے کہ ”ہر بدعت گمراہی، اور بدترین برائی ہے۔“

شبِ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا مشاہدہ فرمایا
 بعض احادیث میں جا بجا آپ نے انہیں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک روایت
 میں آپ نے فرمایا:

● معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے
 کاٹے جا رہے ہیں، میں نے پوچھا، جبرئیل! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ
 آپ کی امت کے واعظین ہیں، یہ دوسروں کو تلقین اور نصیحت کیا کرتے تھے
 لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

● — میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، جن کے بدن پر آگے پیچھے جگہ جگہ پوند
 لگے ہیں! جانوروں کی طرح یہاں وہاں چر رہے ہیں! اور خاردار، بدبودار، جہنم
 کی گھاس، تھوہر، اور دہکتے ہوئے پتھروں پر بری طرح مہنہ مار رہے ہیں! میں
 نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ زکوٰۃ دبا لینے والے لوگ ہیں، خدا
 نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ اپنے اوپر ظلم کیا ہے

● — میں نے دیکھا، کچھ لوگ ابھی کھیتوں میں بیج بوری رہے ہیں، اور اگلے روز

تیار کھیتی، اور لہلہاتی فصلوں کو کاٹ رہے ہیں، اور بار بار اسی عمل کو دہرا رہے ہیں، یعنی ابھی بیج بوتے ہیں، اور ابھی کھیتی کاٹتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ پورا ہی سدا جاری ہے۔ میں نے جبرئیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انھوں نے کہا، یہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے خوش نصیب لوگ ہیں۔ انھوں نے دنیا میں جو کچھ خرچ کیا۔ خدا نے انھیں اس کا عوض دیا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے“ (بزاز)

معراج کے مشاہدات کی یہ ہلکی سی جھلک ہے۔ جو چند احادیث کی زبانی پیش کی گئی، مخلص مومن انھیں سن کر دل سے ان پر یقین کریں گے، او بے دین ان کا مذاق اڑائیں گے۔

وَاِنْ كَذَّبُوْا فَقُلْ لِيْ عَمَلِيْ
وَلَكُمْ عَمَلِكُمْ اَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ
مِمَّا اَعْمَلْتُمْ وَاَنَا بِرَبِّيْ مِمَّا تَعْمَلُوْنَ
اور اگر یہ اس قدر سمجھانے پر بھی تمہیں جھٹلائیں
تو تم کہدو کہ میرے لئے میرا عمل اور تمہارے
لئے تمہارا عمل ہے، اور میں جو کچھ کرتا ہوں
اس کی ذمہ داری تم پر نہیں اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ۛ

”تمہارا پروردگار جو بڑی عزت والا ہے، ان باتوں سے پاک ہے جو یہ کافر بیان کرتے ہیں، اور پیغمبروں پر سلام ہو، اور ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو سارے

جہان کا پروردگار ہے۔“

(صفت : ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲)

نبیوں پر ایمان لانیکا بیان

نیز یہ وضاحت کہ حضرت ابوذر صحابی کی طرف منسوب روایت ضعیف ہے جس میں تمام نبیوں کے اعداد و شمار بتائے گئے اور نبی و رسول میں باہم فرق بیان کیا گیا۔

جاننا چاہئے کہ انبیاء کرام عام انسانوں کی طرح انسان ہی ہوتے ہیں، البتہ ان کا امتیاز یہ ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ انھیں نبوت اور رسالت کے لئے منتخب فرماتا ہے۔ اور ان پر اپنا کلام نازل کرتا ہے اس منصب پر فائز ہونے کے بعد خدا کے یہ برگزیدہ بندے اپنے مشن کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور خدا کے بندوں تک اس کا کلام بلا کم و کاست پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے،

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ (مائدہ ۶۷)

اے پیغمبر! جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اسے لوگوں تک پہنچادو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تو (سمجھا جائیگا کہ) تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا

دستور الہی کو حاصل کرنے، اور اس کی تبلیغ کے اہم منصب پر فائز ہونے کے بعد ہر نبی کو اپنے خدا کے سامنے یہ عہد کرنا ہوتا ہے، کہ

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْفُرُونَهُ (آل عمران ۱۸۷)

(اور وہ وقت بھی یاد کرو) جب اللہ نے ان لوگوں سے جو کتاب دی گئی یہ عہد لیا تھا کہ (اے میں جو لکھا) اسے لوگوں کے سامنے صاف بیان کرنا اور کسی کسی

بات کو چھپانا نہیں ،
غرض آسمانی کتاب کے حامل ، انبیاء کرام اور ذمہ دار ترین شخصیت ہوتے ہیں ، جو
ٹھیک ٹھیک پیغامِ رسانی کے مخصوص عہد و پیمان کی منزلوں سے گذر کر دنیا میں مبعوث
ہوتے ہیں۔

اس مختصر تمہید کے بعد ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہر نبی رسول ہوتے ہیں اور ہر رسول
نبی ان کے نام دو ہیں ، مگر ہر دو کی ذات ایک ہے ، ان میں باہم کوئی فرق نہیں ہے ۔
چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے :

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا
يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ
بَعْدَ الرُّسُلِ (نساء ۱۷۵)

ان سب پیغمبروں کو خوشخبری سنانے اور ڈرانے
والا بنا کر بھیجا تھا کہ پیغمبروں کے آنے کے بعد
لوگوں کو اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے

نیز فرمایا :-

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً
فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (بقرہ ۲۱۳)

شروع میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے (پھر وہ
آپس میں اختلاف کر نیلگے) تو اللہ نے (ایمان والوں کو
رہاء الہی کی) خوشخبری دینے والے اور (کافروں
کو عذاب الہی سے) ڈرانے والے پیغمبر بھیجے اور
انکے ساتھ سچی کتابیں نازل کیں تاکہ جن باتوں میں
لوگ اختلاف کرتے تھے (وہ) کتاب ان پر فیصلہ کرے

ہر دو آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اور رسول کے نام جو جدا گانہ ہیں۔ مگر دونوں کے
کام قطعی یکساں ہیں ۔

جو لوگ نبی اور رسول کی اس طرح تعریف کرتے ہیں کہ ”نبی صاحب شریعت ہوتے ہیں اور اس کی تبلیغ پر خدا کی طرف سے مامور ہوتے ہیں۔ اور نبی صاحب شریعت ہوتے ہیں لیکن اس کی تبلیغ اور دین کی اشاعت پڑھا مامور نہیں ہوتے“، ہماری نظر میں اس قسم کی تعریف ایک فاش غلطی ہے، جو قدیم زمانہ سے چلی آرہی ہے۔ اور سن سنکر ذہن و دماغ میں اس طرح رچ بس گئی ہے کہ بعض اہل علم کو بھی اس میں مغالطہ ہونے لگا ہے، اور وہ اس کو درست سمجھنے لگے ہیں۔ حدیث ہے کہ کبار علماء اس میں مبتلا ہیں اور ان کی وجہ سے عوام میں بطور عقیدہ یہ رجحان عام ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ صورت حال اس کے برعکس ہے اور یہ فرق صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ گروہ انبیاء میں ایسے کوئی نبی نہیں گذرے جنہیں شریعت دی گئی، امر و نہی، فرائض و احکام، اور حلال و حرام کے مسائل بتائے گئے، اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو عام نہ کیا، اسے اپنی حد تک محدود رکھا، اور تبلیغ کا فرض انجام نہیں دیا! یہ فرق اس لئے درست نہیں کہ منصب نبوت، اس کی شان امانت، اور دیانت داری کے عام اصول سے بھی بعید ہے! اس لئے کہ ہر نبی کا فرض منصبی ہی یہ ہوتا ہے کہ دین کی دعوت، اور پیغام الہی کی نشر و اشاعت ان کی اولین ذمہ داری ہے۔

کہتے ہیں کہ نبی و رسول کے درمیان باہم فرق کی بحث سب سے پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائی ہے اور ان کے بعد عام طور پر اس کا چرچا ہوا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امام حسن موصوف کو اس فرق کا سراغ ایک موضوع روایت سے ملا، جس کی نسبت صحابی رسول، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی طرف کی جاتی ہے۔ یہ حدیث اور اس کے موضوع ہونے کی تفصیل ہم آئندہ ذکر کریں گے۔ انشاء اللہ!

اس سے پہلے ہم آنا ضرور عرض کریں گے کہ یہ ایک موضوع حدیث ہی نہیں اس قسم کی بشمار

جعلی اور بخود غلط روایتیں عوام میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ عام عقاید میں بگاڑ آنے لگا، اور رفتہ رفتہ بدعتوں اور اسلام کے خلاف رسموں کا رواج شروع ہوا اور ستم یہ کہ صحیح اور مستند حدیثوں پر سے عوام کا اعتماد اٹھنے لگا۔

مذکورہ بالا روایت کے موضوع ہونے کی ہمارے نزدیک متعدد وجوہ ہیں،

• یہ روایت صریح طور پر قانون قدرت کے خلاف ایک ایسا تاثر ذہنوں میں پیدا کرتی ہے، جس سے حکمت الہی پاش پاش ہو کر رہ جاتی ہے، جو دراصل نبیوں اور رسولوں کے بھیجنے میں خدا کی طرف سے مضمحل ہے

انبیاء و رسل کے دنیا میں آنے کی غرض یہ ہے

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ عَزِيزًا حَكِيمًا

اے پیغمبر! ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے، جس طرح نوح کی طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو نوح کے بعد ہوئے وحی بھیجی تھی اور جس طرح ہم نے ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہم الصلوٰت والتسلیم کی طرف وحی بھیجی تھی، اور داؤد (علیہ السلام) کو ہم نے زبور عنایت کی تھی، اور ہم نے بعض رسول تو ایسے بھیجے ہیں جن کے حالات ہم اس سے پہلے تم سے بیان کر چکے ہیں۔ اور بہت سے پیغمبر ایسے بھی ہیں جن کے حالات تم سے نہیں بیان کئے، اور موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا، ان سب پیغمبروں کو اللہ نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر اس لئے بھیجا تھا کہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو اللہ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اور اللہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے

(نساء : ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵ -)

انبیاء و رسل کے دنیا میں آنے کی غرض جہاں دین کی دعوت اور اس کی عام تبلیغ اور اشاعت ہے، وہیں یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ اس آیت میں مذکورہ اولوالعزم پیغمبروں کو شروع آیت میں نبی اور اسی آیت کے ختم پر انھیں رسول کے لفظ سے یاد کیا گیا جس سے معلوم ہوا کہ نبی اور رسول دونوں کی ذات ایک ہوتی ہے۔

ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک نے کہیں اسی خطاب سے نوازا ہے اور کہیں اس کی بجائے رسول کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ ذیل کی آیت میں خطاب نبی کے لفظ سے ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذِنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝

اے پیغمبر! بلاشبہ ہم نے تم کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنایا والا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور سب کو اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلاؤالا اور روشن چراغ بنایا ہے۔ (احزاب ۴۶)

اس آیت میں آپ کو رسول کے لفظ سے مخاطب کیا۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ

اے پیغمبر جو کچھ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے، اسے لوگوں تک پہنچاؤ اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سمجھا جائیگا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ (مائدہ ۶۷)

معلوم ہوا کہ نبی اور رسول کی شخصیت ایک ہے، نام دو ہیں۔

● بعثت کی ایک اور غرض یہ بیان فرمائی،

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ

اور ہم نے کسی بستی میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور

وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ
(اعراف ۹۴)

مصیبت میں مبتلا کر دیا تاکہ ہمارے حضور میں
گڑا گڑائیں۔

ایک جگہ ارشاد فرمایا:
وَكَمُ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ نَبِيِّ الْأَوَّلِينَ
(زفر ۶)

اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے
”کم“ تعداد کی کثرت کو ظاہر کرتا ہے مطلب یہ ہو کہ بہت سارے نبیوں کو رسالت کا
یہ منصب عطا ہوا، نیز فرمایا

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى
الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ
اللَّهُ مَا يَلْقَى الشَّيْطَانُ ثُمَّ
يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
بِحُكْمِهِمْ
(الحج ۵۲)

اور اے پیغمبر! تم سے پہلے ہم نے کوئی رسول
اور نبی ایسا نہیں بھیجا، جسکے ساتھ یہ معاملہ پیش
نہ آیا ہو کہ جب اسنے کوئی آیت پڑھ کر لوگوں
کو سنائی تو شیطان نے اسکے پڑھنے میں لوگوں کے
دلوں میں دوسرے ڈالا پھر آخر اللہ نے شیطانی دوسے
کو دور اور اپنی آیتوں کو مضبوط کیا، اللہ بڑا واقف
اور حکمت والا ہے

ان آیتوں میں حق تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو یکساں طور پر بشیر و نذیر فرما کر دعوت
و تبلیغ ان کا مشترکہ مشن بیان فرمایا جس سے مفہوم واضح ہوتا ہے۔ اور یوں بھی عقل
و قیاس سے یہ بعید معلوم ہوتا ہے کہ نبی منصب نبوت پر فائز ہو، لیکن اسکی اشاعت کی
اس پر کوئی ذمہ داری نہ ہو، اس لئے یہ ایک قسم کا کتمان علم، (علم کا چھپانا) ہوا، اور
علم رکھ کر اسے دوسروں تک نہ پہنچانے پر سخت وعید کی گئی ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ
أَوَّلُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَ

(اور وہ وقت یاد کر) جبکہ اللہ نے پیغمبروں سے
عہد لیا، کہ جب میں تمکو کتاب اور حکمت دوں، پھر

لَا تَلْكُمُؤَفَّةٌ (آل عمران ۱۸۷) تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے، جو تمہاری کشتیاں کی تصدیق کرے تو ضرور اسپر بہانہ لانا اور اس کی تکذ

• حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جب وحی کا نزول ہوا، آپ نے فوری دعوت و تبلیغ کے کار کا آغاز نہیں فرمایا اس لئے کہ اس زمانہ میں ایک عرصہ تک آپ قطعی گوشہ نشین اور لوگوں سے الگ تھلگ رہا کرتے تھے، لیکن حق تعالیٰ نے (اور حضرت جبرئیل نے اپنی گفتگو میں: جیسا کہ آئندہ بتایا جائے گا) آپ کو ابتداء سے رسول کا خطاب عطا فرمایا ہے۔

اولین وحی کے الفاظ یہ ہیں

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اِقْرَأْ
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ
بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ
(قلم - ۱-۵)

اے محمد، اپنے پروردگار کے نام پڑھو! جس نے سارے عالم کو پیدا کیا، اور جس نے انسان کو خون کے ٹوٹھڑے سے پیدا کیا، اے محمد پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں، جو وہ نہیں جانتا تھا

اس اولین وحی میں کہیں آپ کے ابتداء سے دعوت و تبلیغ کا حکم نہیں ملا۔ اس لحاظ سے آپ کو نبی کے لفظ سے خطاب کیا جانا چاہئے تھا، لیکن متعدد آیات اور ان کے سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی پہلی وحی کے نزول کے بعد سے آپ کو رسول سے موسوم کیا گیا اور اسی خطاب سے آپ کو یاد کیا گیا۔ ذیل کی دو آیتیں اس کی مثال ہیں:

۱۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رُسُلًا.... (جمعہ - ۲)

وہی تو ہے جس نے عرب کے ان پڑھ لوگوں میں ان ہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا۔

۲۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بلاشبہ اللہ نے مسلمانوں پر بڑا ہی احسان کیا
 اذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا..... کہ ان ہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا.....
 اس آیت میں ”بعثت“ کا لفظ غور طلب ہے، جس سے مراد دور نبوت اور زمانہ
 رسالت کا آغاز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس طرح ہوئی کہ آپ پر،
 ”سورہ اقرأ“ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں۔ لہذا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ آپ ابتداء
 (ولادت) سے رسول تھے، اور اقرأ کے نزول سے آپ کو نبوت کا منصب ملا، (اور
 اقرأ جزء قرآن ہے) اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ آپ کی نبوت کی ابتداء قرآن پاک کے
 نزول سے ہوئی، جبکہ ولادت باسعادت کا واقعہ بعثت سے چالیس سال قبل پیش آیا۔
 اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ کے نزول کے موقعہ پر نبوت سے
 سرفراز کیا گیا، اور رسالت یعنی پیغام الہی کی اشاعت کا حکم اور بعد میں، یعنی سورہ
 مدثر کے نزول کے وقت ہوا، جیسا کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ کی رائے ہے، تو ہماری نظر
 میں یہ قرین قیاس نہیں، بلکہ صحیح یہی ہے کہ آپ کو نبوت اور رسالت دونوں بیک وقت
 سورہ اقرأ، سورہ مدثر بلکہ پورے قرآن پاک کے ذریعہ عطا ہوئی، اور اس سے قبل
 آپ کو یہ دونوں اعزاز حاصل تھے۔

البتہ پیغام رسالت کی انہوں اور پڑیوں میں علانیہ اشاعت کا حکم سورہ مدثر کے
 نزول کے بعد ہوا۔ جس میں آپ سے کہا گیا،

يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ قُمْ فَأَنْذِرْ
 اے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم! اٹھ اٹھ اور بھنے والے اٹھو!
 وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ وَتُبَا بَكَ فَطَهِّرْ
 اور لوگوں کو عذاب سے ڈراؤ، اور اپنے پروردگار
 کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، اور
 ناپاکی سے دور رہو۔

روایتوں میں آتا ہے کہ ان دونوں سورتوں کے درمیان کافی طویل فاصلہ تھا، بعض کے نزدیک یہ مدت چالیس دن اور بعض کے نزدیک اس سے زیادہ تھی۔

یہ بھی روایت ہے کہ اس اثناء میں حضرت جبریل آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ: آپ خدا کے سچے رسول ہیں۔

اب یہ مفہوم واضح ہو گیا کہ نبوت اور رسالت کا آغاز علیحدہ علیحدہ نہیں، بلکہ یہ اعزاز آپ کو بیک وقت ملا۔ اور اب ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ نبی اور رسول میں باہم فرق اور اس سلسلے میں عام ذہنی انتشار کے حقیقی اسباب کیا ہیں؟

ہم سمجھتے ہیں کہ اس ذہنیت کو تقویت اس روایت سے ملتی ہے، جو حدیث ابو ذرؓ کے نام سے معروف ہے۔ جبکہ دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ روایت قطعی من گھڑت اور جعلی ہے، ذات رسالت، اور صحابی رسول پر یہ ایک قسم کا الزام ہے،

یہ صحیح ہے کہ اس روایت کو امام احمد نے اپنی مسند، اور ابو حاتم بن حبان نے اپنی کتاب ”الانوار والتفاسیم“ میں ذکر کیا، اور اسے صحیح قرار دیا، لیکن علامہ ابوالفرج ابن الجوزی نے ثابت کیا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے اور اس کی ساری ذمہ داری ابراہیم بن ہشام راوی پر عاید ہوتی ہے، علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں علامہ ابن الجوزی کی تائید کی ہے، اور اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہوئے کہا ہے

”اسماء الرجال کے متعدد ماہرین نے اس روایت پر جہاں کلام کیا ہے۔ اس روایت کے الفاظ بھی اس کی غمازی کرتے ہیں کہ روایت حقیقت میں بے اصل اور موضوع ہے۔“

سردست ہم اس روایت کو بلا کم و کاست نقل کرتے ہیں پھر اس کے ذیل میں اس کے باطل ہونے کے دلائل پیش کریں گے۔ تاکہ خدا کے یہاں علم کے پوشیدہ رکھنے کے

الزام سے ہم بری ہوں اور عام مسلمانوں کو اس کی اصلیت معلوم ہو جائے
 حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! انبیاء کی کل تعداد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک لاکھ
 چوبیس ہزار! میں نے عرض کیا، اور رسولوں کی، آپ نے فرمایا، خاصی بڑی تعداد (یعنی)
 تین سو تیرہ! میں نے عرض کیا، سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آپ نے فرمایا حضرت
 آدم! میں نے عرض کیا، خدا کے نبی! کیا وہ پیغمبر تھے؟ فرمایا: ہاں خدا نے ان کا پتلہ
 اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اپنی روح ان کے اندر پھونکی، اور ان کو خوبصورت اور موزوں
 قامت بنایا۔ نیز فرمایا، ابوذر! سریانی نسل کے چار رسول گذرے ہیں، آدم، شعیب
 نوح اور خنوخ یعنی ادریس جنھوں نے سب سے پہلے قلم کا استعمال کیا اور چار رسول
 عربوں میں گذرے ہیں، ہود، صالح، شعیب اور تمہارے نبی، اور یہ بھی جان لو
 کہ بنی اسرائیل کے پہلے نبی حضرت موسیٰ اور آخری نبی حضرت عیسیٰ تھے، اور سب سے
 پہلے نبی حضرت آدم، اور سب سے آخری نبی، تمہارے نبی ہیں، میں نے عرض کیا، یہ
 بھی بیان فرمادیں کہ خدا نے کتنی کتابیں نازل فرمائیں؟ فرمایا ایک سو چار کتابیں، حضرت
 شیثؑ پر پچاس صحیفے نازل فرمائے، حضرت ادریس پر تینسل صحیفے، اور حضرت ابراہیم
 پر دس صحیفے نازل کئے، توریت سے پہلے حضرت موسیٰ پر دس فرمان نازل کئے، باقی
 تین کتابیں زبور، انجیل اور قرآن پاک ہیں۔

حافظ ابو حاتم بن جان البستی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، لیکن امام ابو الفرج بن الجوزی
 نے ان سے اختلاف کیا ہے، اور اس روایت کو اپنی کتاب ”موضوعات“ (موضوع
 روایتیں) میں ذکر کیا ہے۔ اور اس کا ملزم ابراہیم بن ہشام راوی کو قرار دیا ہے، دیگر

ائمہ تعدیل اور رجال کے ماہرین نے بھی اس پر کلام کیا ہے۔ (واللہ اعلم)
اب ہم پہلے چند امور بطور تمہید عرض کریں گے۔

● عقاید کے بیان میں تفصیل سے یہ بتایا جاتا ہے کہ خدا پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر نہ صرف ہم ایمان رکھتے ہیں، بلکہ انبیاء و سابقین بھی اس کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے،

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَوَجْهَكُمْ
قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَ
لَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ (بقرہ، ۱۷۷)

نیکی کچھ ہی نہیں کہ تم نمازیں اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ آئی اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور فرشتوں پر، اور اللہ کی سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔

معلوم ہوا کہ تمام انبیاء پر، غیب کے علم پر، اور احکام و نواہی پر ایمان لانا قرآن پاک کی رو سے فرض ہے۔

قرآن پاک نے ایک سے زائد مقام پر اس فرض کی نشاندہی کی ہے اور یہ اقرار کرنے کے لئے کہا ہے۔

مسلما نو! ان سے کہدو کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر اور جو کتاب ہم پر آئی اس پر اور جو صحیفے براہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملیں ان سب

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا
وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَ
إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ
وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ

پر ایمان لائے، اور ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی خدا کے واحد کے فرمانبردار ہیں۔ اگر یہ لوگ یعنی یہود و نصاریٰ بھی ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو وہ سیدھا راستہ پالیں گے اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو وہ محض ضد میں پڑے ہیں اے پیغمبر ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کا پیروں ہے۔ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

مِن رَّبِّهِمْ لَا نَفَرَقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِّمَّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ كَفَرُوا فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

(بقرہ ۱۳۶-۱۳۷)

علماء امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جس نبی کا نبی ہونا صریحاً معلوم ہو، یا وہ کسی درجہ معروف و مشہور ہوں تو ان کی نبوت سے انکار، یا ان کی شان میں نازیبا کلمات کہنے والا کافر ہے، اس لئے کہ ہمیں تمام نبیوں کو ماننے، ان میں باہم تفریق نہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے

بیشک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے (اور ایمان کے اعتبار سے) اللہ میں اور اس کے رسولوں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان میں سے بعض کو مانتے ہیں، اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ کفر و ایمان کے درمیان ایک راہ نکالیں ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں اور کافروں کیلئے ہمنے ذلت دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ه

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ
وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ
أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أَجْرًا
كَبِيرًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کیا (یعنی
سب کو مانا) ایسے لوگوں کو اللہ عنقریب ان
کے اعمال کا ثواب دے گا۔ اور اللہ بخشنے
والا اور رحم کرنے والا ہے (نساء ۱۵۰)

اس آیت میں پہلا گروہ اس لئے قابلِ مذمت ہے، کہ وہ پیغمبروں کو پیغمبر سمجھتے
ہیں لیکن کچھ دوسرے نبیوں اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں۔ جبکہ انہیں سبھوں کو یکساں طور
پر تسلیم کرنے کا حکم ہے، یہ الگ بات ہے کہ پیغمبروں کے مختلف درجے اور مراتب ہیں۔
جو خدا نے قائم کئے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ (بقرہ - ۲۵۳)

یہ پیغمبر ایسے ہیں کہ ہم نے ان میں سے بعض کو
بعض پر فضیلت دی۔

لیکن جہاں تک ان نبیوں کو تسلیم کرنے کا تعلق ہے، بندے تمام نبیوں پر یکساں
ایمان لانے کے پابند ہیں۔

حدیث ابوذر میں نبیوں کی جو تعداد مذکور ہے، اس پر ولی عزاقی نے سخت کلام
کیا ہے جس سے اس تعداد کی حقیقت، اور حدیث کی ہیئت، اور حیثیت پر
خاصی روشنی پڑتی ہے، اور روایت قطعی من گھڑت معلوم ہوتی ہے۔ حفاظ حدیث کی
ایک جماعت نے ابن حبان پر سخت تنقید کی ہے، جنہوں نے اس روایت کو اپنی صحیح
میں شامل کرنے کی غلطی کی ہے۔ رسولوں اور نبیوں اور ان کی تعداد پر امام احمد کے
نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب، "الایمان" میں
لکھا ہے،

” صحیح یہ کہ کسی تعداد کا لحاظ کے بغیر تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہو اسلئے کہ ان کی تعداد کے بارے میں کوئی صحیح اور صریح روایت نہیں پائی جاتی؛ امام محمد بن نصر مروزی اور سلف کے دیگر ائمہ بھی یہی کہتے ہیں کہ:

” نبیوں کی تعداد اور آسمانی صحائف کی تعداد کا صحیح علم نہیں،“

اور یہ کہ:

” ابوذر کی روایت بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی!“

(لوائح الانوار ص ۲۶)

اب تک جو کچھ عرض کیا گیا، اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی مخصوص تعداد کی بجائے تمام نبیوں پر ایمان لانا چاہئے۔ اب ہم اس روایت کی بعض فاش لفظی اور معنوی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔

• — روایت میں ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضور! انبیاء کی تعداد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار، میں نے عرض کیا، ان میں رسول کتنے ہیں، آپ نے فرمایا، رسولوں کی خاصی تعداد ہے یعنی تین سو تیرہ — پیغمبروں کی یہ تعداد، اور نبی و رسول کے باہمی فرق کو قرآن پاک صراحت سے باطل قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ
مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ
عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

(نساء: ۱۶۴)

اور ہم نے بعض رسول تو ایسے بھیجے ہیں کہ جن کے حالات ہم اس سے پہلے تم سے بیان کر چکے ہیں اور بہت سے پیغمبر ایسے بھی ہیں کہ جنکے حالات تم سے بیان نہیں کئے اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا!

یہ آیت مدنی ہے، دوسرے یہ ممکن نہیں کہ کوئی ضعیف روایت، آیت کے صریح نص کو منسوخ کر دے!

• — اسی قسم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ
مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَ
مِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ
(غافر ۷۸)

اور بلاشبہ ہم نے تم سے پہلے (بہت سے) پیغمبر بھیجے ان میں کچھ تو ایسے ہیں جنکے حالات ہم نے تم سے بیان کر دئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جنکے حالات بیان نہیں کئے۔

قرآن پاک نے، جیسا کہ مذکورہ بالا آیت سے معلوم ہوتا ہے، رسولوں کی تعداد کو مبہم رکھا ہے، لہذا امت کو اس پر عمل کرنا چاہئے، اور کسی تعداد کو مقرر کر کے اپنے ذہن کو، یا پیغمبروں پر ایمان کو محدود نہ کرنا چاہئے، اس لئے کہ تعیین کے بعد ذہن لازمی طور پر ان نبیوں کی طرف مطلق نہیں جائے گا، جو اس تعداد سے زائد ہوں گے حالانکہ وہ بھی نبی برحق ہوں گے۔

• — یہ روایت اس لئے بھی عقل میں نہیں آتی، کہ اسے درست سمجھنے والوں سے اگر یوں کہا جائے کہ وہ تین ایسے نبیوں کی نشاندہی کریں، جو صرف نبی ہوں رسول نہ ہوں، یا رسول ہوں، نبی نہ ہوں، ہمیں یقین ہے کہ انھیں دشواری لاحق ہوگی اور وہ ٹھیک سے ان کی نشاندہی نہ کر سکیں گے۔

• — اس حدیث میں ہے: "میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اولین رسول کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، حضرت آدم، میں نے عرض کیا کیا خدا نے انھیں پیغمبر بنا کر بھیجا تھا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ پہلا بھی حدیث کے صحیح نہ ہونے کی اہم دلیل ہے، اس لئے کہ قرآن پاک اور صحیح

احادیث میں کہیں حضرت آدمؑ کے نبی ہونے کا ثبوت نہیں ملتا! اور یہ ممکن نہیں کہ خدا نے انھیں پیغمبر بنا کر بھیجا، پھر بھول کر ان کے اس وصف کا تذکرہ نہیں کیا،۔ ہاں یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ ابوالبشر تھے، آپ سے کوتاہی ہوئی اور آپ نے توبہ کیا جو مقبول بارگاہ ہوئی، چنانچہ ارشاد ہے،

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ
اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ
هُدًى (طہ ۱۲۱-۱۲۲)

اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا
بس وہ راہ سے ہٹ گئے، پھر ان کے پروردگار
نے ان کو نوازنا اور رحمت سے ان پر توجہ فرمائی اور راہ پر قائم کیا

حضرت آدم کی سب سے واضح اور صریح فضیلت قرآن پاک نے یہ بیان فرمائی کہ:-
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَ
أَلِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى
الْعَالَمِينَ (آل عمران ۳۳) جن لیا :-

بیشک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد
اور عمران کی اولاد کو ساری دنیا (کے لوگوں) میں

لیکن اس میں نبوت کا کوئی ذکر نہیں جو سب سے بڑی فضیلت ہے، اگر آپ کو یہ
فضیلت حاصل ہوتی تو حق تعالیٰ اسے ذکر فرماتا اور اصطفیٰ کا فعل صَفُوْهُ سے بنا
ہے، جس کے معنی منتخب کرنے کے ہیں، لیکن اس سے ان کا بیخ ثاب نہیں ہوتا اس
لئے کہ یہی لفظ باری تعالیٰ نے حضرت مریمؑ کے بارے میں استعمال فرمایا،

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِيكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ
اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ
عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (آل عمران ۴۲)

اور وہ وقت یاد کرو جبکہ فرشتوں نے کہا کہ
مریم! اللہ نے تم کو چن لیا، اور تم کو برائیوں سے پاک
بنایا اور سارے جہان کی عورتوں میں تمہارا انتخاب کیا
اور ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرت مریمؑ نبی نہیں تھیں، دنیا کی پاکیزہ ترین عورتوں میں سے

ایک تھیں، ہاں سب سے اولین نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ہم یہ کہنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے کہ خود حضرت آدمؑ نے بھی حضرت نوحؑ کے اولین نبی ہونے کا اعتراف کیا ہے، چنانچہ حضرت انس کی شفاعت والی روایت اس کا ثبوت ہے، اس روایت میں ہے کہ

ایمان والے قیامت کے دن میدانِ حشر میں کسی جگہ جمع ہونگے، پھر ان کے دل میں ایک بیک سفارش کا خیال آئے گا، اور وہ ایک دوسرے کہیں گے، کاش! خدا کے یہاں ہمارا کوئی سفارشی ہوتا، جس کی سفارشات پر حق تعالیٰ ہمیں محشر کی اس ہولناکی سے نکال کر راحت کے مقام پر پہنچا دیتا، اس کے بعد وہ حضرت آدم کے پاس آجینگے اور کہیں گے، آدم! آپ ابوالبشر ہیں، خدا نے آپ کو اپنے دستِ خاص سے پیدا کیا۔ فرشتوں سے آپ کا سجدہ کرایا، اور جملہ اشیاء کے علم اور ان کے حقائق سے نوازا اس لئے آپ ہماری شفاعت کیجئے، اور خدا سے کہئے کہ وہ ہمیں نجات دے حضرت آدمؑ ان سے کہیں گے، میرا یہ منصب نہیں، نہ ہی میں اس کے لائق ہوں، پھر آپ کو اپنی نفرت یاد آئے گی، اور آپ کہیں گے، مجھے اپنے رب کے حضور شرم آتی ہے، ہاں تم نوحؑ کے پاس جاؤ، اس لئے کہ وہ سب سے پہلے پیغمبر ہیں۔ جنہیں خدا نے دنیا والوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ (بخاری)

اس روایت سے نزاع رفع ہو جاتا ہے، اور حضرت نوحؑ کی اولیت اتفاق رائے سے ثابت ہوتی ہے۔

اس کے بعد بھی جو لوگ آپ کی نبوت پر مصر ہیں، ہماری نظر میں ان کے پاس محض اندازے اور زاوے ہیں، کوئی ٹھوس دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے جسے وہ پیش کریں۔ اسی قسم کا ایک اندازہ وہ یہ قائم کرتے ہیں، کہ اگر حضرت آدمؑ

نبی نہ ہوتے، تو یہ کیسے ممکن ہوتا کہ آپ اور آپ کی نسل ایک مدت تک بغیر وحی الہی کے زندگی گذارتی، آخر بغیر وحی اور بغیر نبوت کے انھیں زندگی گزارنے کا طریقہ روزمرہ کے فرائض اور خدکے پاک کے احکام کا علم کیونکر ہوتا، کبھی وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ (بقرة ۳۱)

اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے
پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے
پیش کیا۔

لیکن شاید یہ نہیں جانتے کہ حضرت آدم کی تعلیم، اور فرشتوں کے سامنے ان کی علمیت کا مظاہرہ، تفسیر کی بعض روایتوں کی رو سے عالم ارواح سے تعلق رکھتا ہے جبکہ حضرت آدم کی تخلیق کا محض ارادہ ذات باری تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کیا تھا، اور خود حضرت آدم ابھی تخلیق کی منزلوں سے گزرنے بھی نہیں پائے تھے اس لئے اس آیت سے استدلال مناسب نہیں۔

نیز جس روایت میں عرض ارواح (روحوں کی پیشی) کا ذکر ہے، گو وہ ضعیف ہے، لیکن اس کے اندر مذکور، بعض امور ذہن میں ایسے بھی نقش ہو جاتے ہیں کہ جلدی محو نہیں ہوتے،

مثلاً اس روایت میں ہے کہ حق تعالیٰ نے اولاد آدم کو حضرت آدم کے سامنے پیش کیا، اس پیشی میں آپ کی ذریت کی کثرت کا یہ عالم تھا جیسے ہوا میں غبار اڑ رہے ہوں، غرض ایک ازدحام تھا، اتفاق سے آپ نے اس انبوه میں ایک شخص کو دیکھا، جو بید نمایاں تھا، گویا چمک رہا ہو، آپ نے باری تعالیٰ سے پوچھا، خدایا! یہ کون ہے؟ فرمایا، یہ تمہارا فرزند اؤد ہے، انھوں نے پھر پوچھا، اس کی عمر کیا ہوگی؟ فرمایا، ساٹھ

سال، خدایا، (اس کی عمر تو کم ہے، اس لئے) میری زندگی کے چالیس سال کا ان کی عمر میں اضافہ کر دے، (خدا نے اضافہ کو منظور کیا اور) پھر دن گذرتے گئے، اور حضرت آدمؑ کا آخری وقت آپہنچا، اور موت کا فرشتہ ان کی روح نکالنے کے لئے حاضر ہوا، آپ نے فرمایا، تم روح نکالنے میں جلدی کر رہے ہو، اس لئے کہ ماہ و سال میں بھی شمار کرتا چلا آ رہا ہوں، ابھی میری زندگی کے چالیس سال باقی ہیں۔ فرشتے نے عرض کیا، بجا فرمایا لیکن آپ نے وہ چالیس سال اپنے فرزند، حضرت داؤد کو عنایت کر دئے ہیں، حضرت آدم نے اس سے انکار کیا، (اس لئے کہتے ہیں کہ) اصل میں حضرت آدم بھول گئے۔ اور انکار کر بیٹھے، اس لئے یہی عارضہ آپ کی نسل میں سرایت کر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے نسل آدم کو لین دین اور معاملے کے وقت دستاویز لکھنے، اور گواہ فراہم کرنے کا پابند فرمایا۔ اور چونکہ خیر، نیکی اور بھلائی حضرت آدم کی فطرتِ ثانیہ تھی، اس لئے آپ کی نسل میں بھی یہ سرشت باقی رہی۔ چنانچہ ہر دور، ہر زمانے، اور ہر خطے میں اولادِ آدم کا ضمیر انھیں (خواہ کتنی ہی کمزور آوازیں اندر سے) بھلائی پر اکساتا اور برائی سے روکتا ہے۔ (یہ الگ بات ہے کہ ضمیر کی اس مدہم آواز کو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے کوئی سن نہ سکے) اس لئے کبھی ان سے خطا میں سرزد ہوتی ہیں۔ پھر وہ توبہ کرتے ہیں۔ بہت سارے توبہ تو درکنار گناہوں کا احساس تک نہیں کرتے ہیں۔

جیسے حضرت آدم کی اولاد قابیل و ہابیل میں قابیل کے ساتھ اسی قسم کا واقعہ پیش آیا قابیل نے ہابیل کو قتل کیا چونکہ روئے زمین پر یہ پہلا قتل تھا، اس لئے اسے یہ پتہ نہ چلا کہ ہابیل کی لاش کو وہ کیسے ٹھکانے لگائے؟ اور اپنے گناہ پر کیونکر پردہ ڈالے بالآخر خدا نے ایک کوئے کے ذریعہ اس کو راستہ دکھایا۔ اور اس طرح دنیا میں زمین کا

کا سینہ چاک کر کے جو مردہ سب سے پہلے اس کے حوالے کیا گیا، وہ ایک مقتول تھا یہ واقعہ اس قدر کربناک اور فکر انگیز تھا، کہ حضور نے فرمایا (صلی اللہ علیہ وسلم) ”تا قیامت قتل و غارت گری کے جس قدر واقعات پیش آئیں گے، ہر قاتل کے گناہ کا ایک حصہ نسل آدم کے اولین قاتل قابیل کو ملے گا، اس لئے کہ اس برائی کو اسی نے ایجاد کیا تھا

(چونکہ ہماری نظر میں حضرت آدم مقام نبوت پر فائز تھے، خواہ انھیں جملہ چیزوں کی زبردست تعلیم دی گئی، اور کچھ طریقے اور زندگی کے نقشے انھیں سمجھائے گئے اس لئے ہماری دانست میں آپ کا زمانہ نبوت سے خالی زمانہ تھا، جب تو تمدن جیسے نازک مسئلے کی تلقین نبوت کے راستے سے آپ کی نسل کو نہیں کی گئی، بلکہ جانوروں کے ذریعہ اس کی ترکیب بتائی گئی۔ ورنہ حضرت آدم کو باقاعدہ اس کا پیغام ملتا، اور آپ اپنی امت کو فہمائش کرتے، اور یہ کہنے میں باک نہیں کہ زمانہ اپنے آپ کو دہراتا) موجودہ ترقی یافتہ زمانے میں بھی تمدن دنیا سے بہت دور جنگلوں اور پہاڑوں میں بعض ایسی قومیں آباد ہیں، جن تک آسمانی دعوت، اور موجودہ نئی روشنی کی کوئی کرن بھی نہ پہنچ سکی! نہ وہ دین جانتے ہیں، نہ شریعت سے ان کے کان آشنا ہیں آج ان کا اپنا سماج اور ماحول ہے، جس میں جس طرح بن پڑتا ہے وہ زندگی کے دن گزارتے ہیں۔ جیسے اگلے وقتوں میں فترت (دؤنیوں کے درمیان کا زمانہ، جبکہ پہلے نبی دنیا سے پردہ فرما چکے ہوں، لیکن اگلے نبی کی ابھی آمد نہ ہوئی ہو) کے زمانے میں نبی اور ان کی دعوت کا کام بند ہو جانے کی وجہ سے لوگ دین سے نا آشنا ہو کر من مانی کرتے تھے، اب یہ باری تعالیٰ کی مرضی اور اس کی شان کریمی پر محمول ہے

کہ وہ انھیں معاف کرے، یا عذاب دے، اس لئے کہ خداوند عالم کی سنت یہ رہی ہے کہ نبی کی بعثت، اور نبی کی تعلیمات سے قوموں کے انکار پر وہ ان کے اوپر عذاب مسلط فرماتا ہے۔ اس کے بغیر وہ کسی قوم کو نہ عذاب دیتا ہے، نہ ہلاک فرماتا ہے۔

وَمَا كُنَّا مَعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا
(اسراء ۱۵) پنیمبر نہ بھیج دیں!

دیکھیں! حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے تا قیامت چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لئے یہ ذمہ داری اس امت کی ہے، جو آپ کی نام لیوا ہے۔ کہ دعوت اور تبلیغ کے اس مشن کو جسے آپ نے امت تک پہنچایا۔ اب یہ امت اسے لیکر اٹھ کھڑی ہو، اور دنیا کے کونے کونے اور چھپے چھپے میں جہاں انسان بستے ہیں ان تک اس دعوت کو پہنچائے، اور خدا کے دین سے خدا کے ان بندوں کو آگاہ کرے تاکہ زمین پر خدا کی محبت تمام ہو، یہ اس لئے کہ نبوت تمام ہوئی لیکن نبوت کا کام یعنی دین کی دعوت بدستور جاری و ساری رہے گی، وہ ابھی تمام نہیں ہوا۔

علامہ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں یہ اشارہ کیلئے کہ بعضوں کے نزدیک حضرت ادریسؒ کا زمانہ، حضرت نوح سے بھی پہلے تھا، ہم اس نرالے قول اور شاذ روایت کی کوئی دلیل نہیں پاتے، نہ ہی کتاب و سنت سے اسے قریب پائیں۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ حضرت ادریس بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ ہماری نظر میں یہ قول عقل و قیاس میں آتا ہے۔

● ————— حدیث ابوذر کے ضعف کی ایک اہم دلیل، اس کا یہ ٹکڑا ہے کہ نبی

اسرائیل کے اولین پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ نظریہ دلائل و شواہد، اور کتاب و سنت کی رو سے قطعی غلط معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ نبی اسرائیل کے پہلے نبی حضرت یوسفؑ تھے جنہوں نے مصر میں نبی اسرائیل کی سب سے پہلی حکومت قائم کی، اور اپنے والد اور بھائیوں کو بیت المقدس سے مصر بلوایا، نیز اسرائیل: آپ کے والد ماجد حضرت یعقوبؑ کا اسم گرامی تھا اور یوسفؑ آپ کے فرزند تھے، اسی لئے اولین اسرائیلی پیغمبر آپ ہوں گے، نہ کہ حضرت موسیٰ، علاوہ ازیں حضرت یوسفؑ اور حضرت موسیٰؑ کے مابین جس قدر طویل عرصہ تھا خدا کے سوا کسی کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔

خاندان یوسفی جو آپ کے پدر بزرگوار اور بھائیوں پر مشتمل تھا، جب مصر منتقل ہوا تو قرآن پاک کی زبان میں حضرت یوسفؑ نے انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے جس درجہ عجز و نیاز کے عالم میں یہ فرمایا تھا، اس کی تاثیر کا آج بھی بخوبی احساس کیا جاسکتا ہے، آپ نے عرض کیا تھا،

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ
عَلَّمَنِي مِمَّنْ تَاوَلِ الْآخَادِيثِ
فَاطَّرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ
وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي
مُسْلِمًا وَالْحَقُّنِي بِالصَّالِحِينَ (یوسف ۱۱) میں اٹھا، اور نیک بندوں میں شامل فرما۔

قصہ کوتاہ! اولین اسرائیلی پیغمبر ہونے کا شرف حضرت یوسفؑ کو حاصل ہے، ہاں حضرت عیسیٰ بنو اسرائیل کے آخری نبی تھے، یہ درست ہے، اس لئے کہ آپ کے بعد ہمارے نبی حضرت

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی دنیا میں نہیں بھیجے گئے

بہر کیف نبیوں اور رسولوں کی تعداد، اور ان کے درمیان باہمی فرق سے متعلق حضرت ابوذرؓ کی جانب منسوب یہ روایت من گھڑت اور جعلی ہے، ہم اسے عظیم صحابی پر زبردست بہتان سمجھتے ہیں۔ اس لئے جو کوئی اس روایت کو عوام میں پیش کرے۔ اسے چاہئے کہ اس کی حیثیت اور مقام کو بھی بیان کر دے تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو۔ موضوع روایت عام طور پر جھوٹ کا پلندہ ہوتی ہے، اس روایت میں جھوٹ کی ذمہ داری ابراہیم بن ہشام پر عائد کی گئی ہے۔

امام جلال الدین سیوطی نے "الفیۃ الحدیث" میں موضوع روایت سے متعلق لکھا ہے "موضوع روایت کذب اور جھوٹ پر مشتمل ہوتی ہے، لہذا اس قسم کی روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد اس کی حیثیت اور اس کے مقام کو بھی بیان کر دینا چاہئے۔"

اس تحقیق کے بعد کہ روایت یکسر موضوع ہے، اس کے اندر مذکور نبیوں کی تعداد اور نبی و رسول کے مابین فرق کی حقیقت بھی بخوبی عیاں ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ عرض کیا گیا، یہ تقسیم اور فرق کسی صورت درست نہیں معلوم ہوتا، اظہار حقیقت کے لئے قرآن پاک پر ایک نظر ڈالنا کافی ہوگا، اس لئے کہ قرآن کی زبان میں نبی اور رسول ایک ہیں۔ اور اکثر رسولوں کو قرآن پاک نے نبی کے لقب سے یاد کیا ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے۔

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا
وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَنْبِيَاءِ وَمَا
أَوْتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّ
(مسلمانوں ان سے کہدو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے
ہیں۔ اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر اور جو صحیفے
ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی
اولاد پر نازل ہوئے اور جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ

کو عطا ہو میں ان پر، اور جو دوسرے پیغمبروں
کو انکے پروردگار کی طرف سے ملیں، ان سب پر
ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں فرق
نہیں کرتے

مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِنْهُمْ

(بقرہ، ۱۳۶)

اس آیت میں مذکور تمام پیغمبروں کو قرآن پاک نے ہی کہا ہے۔ اور یہ تاکید کی ہے
کہ ان میں کسی قسم کی تفریق نہ کی جائے، اب اسی قسم کی ایک دوسری آیت ملاحظہ فرمائیں
جس کے اندر جملہ پیغمبروں کو ”رسول“ کہا گیا ہے اور باہم فرق نہ کرنے کی وہاں بھی
تاکید آئی ہے، ارشاد ہوا،

(یہ) پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر ایمان رکھتے
ہیں جو انکے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی اور
اسی طرح ایمان والے بھی، یہ سب کے سب اللہ اور
اسکے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اسکے پیغمبروں
پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم اسکے پیغمبروں میں سے کسی ایک کو دوسروں سے جلا نہیں سمجھتے،

أَمِنَ الرَّسُولُ لِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ
مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ
بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

(یعنی سب پر ایمان رکھتے ہیں) (بقرہ ۲۸۵)

اگر بلا دلیل کسی پیغمبر کے لئے رسالت کو ثابت کیا گیا، یا اس سے انکار کیا گیا تو یہ
بھی ایک قسم کی تفریق، اور ایک کو دوسرے سے جدا کرنا ہوا، جس سے آیت میں منع کیا
گیا ہے۔ لیکن اگر کسی نبی کو رسول، یا رسول کو نبی کہہ دیا جائے تو یہ چنداں مضر نہ ہوگا۔
اس لئے کہ اس صورت میں محض نام کا فرق ہوگا، نبی یا رسول کسی بھی حیثیت سے
ان پر ایمان بہر حال برقرار رہے گا۔

اور جس طرح نبی و رسول کی ذات ایک اور ان کے نام متعدد ہیں، ایسی مثالیں بکثرت پائی جاتی ہیں، کہ ذات ایک ہے، مگر ان کے نام ایک سے زائد پائے جاتے ہیں۔ قرآن پاک بہ نفس نفیس اس کی بہتر مثال ہے، کیونکہ اسی قرآن پاک کو فرقان اور ”ذکر“ بھی کہا گیا ہے، حضرت ”جبرئیل“ کو ”روح الامین“ اور ”روح القدس“ کہا گیا جبکہ یہ تینوں ایک ہی ہستی کے تین نام ہیں۔ ”مکہ مکرمہ“ کو قرآن کریم نے مکہ، بکتہ، ام القری، بلد امین، اور مسجد حرام جیسے متعدد ناموں سے یاد کیا ہے۔

”مسلمانوں“ کو قرآن مجید میں ”مومنین“ اور عباد اللہ سے خطاب کیا گیا ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا۔

”تم ایک دوسرے کو آپس میں اسی طرح پکارو! جیسے خدا نے تمہیں مسلم، مومن اور عباد اللہ کہا ہے۔“

مذکورہ بالا تمام مثالوں میں گو نام بدلتے ہیں، مگر شخصیت ایک ہی ہوتی ہے۔ نبیوں اور رسولوں کو ایک دوسرے سے جدا نہ کیا جائے، ہم اس پر زور دیتے ہیں اور اس پر اس قدر اصرار اس لئے کرتے ہیں، کہ اسی قسم کے چور دروازوں سے قادیانیت اور بہائیت جیسے گمراہ فرقوں نے سرا بھارا ہے، اور ملت اسلامیہ میں رخنہ ڈالنے کی ناپاک سازشیں کی ہیں، یہ بد باطن یہ سمجھتے ہیں کہ رسالت خدا کی دین نہیں۔ انسانی کوشش کا صلہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نہیں، اس لئے کہ رسالت کا دروازہ تا قیامت کھلا ہوا ہے (خدا کی پناہ)

اور جب مسلمانوں نے ان کے خلاف یہ دلیل دی کہ باری تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کو ختم کر دیا ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے :

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ
وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے مردوں میں سے
کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں
(احزاب، ۴۰)

یہ سن کر یہ دریدہ دہن کہتے ہیں کہ آپ پر "سلسلہ نبوت" کو ختم کیا گیا، رسالت کے سلسلے کو ختم نہیں کیا، لہذا رسول بدستور آتے رہیں گے، — اسی قسم کی فتنہ انگیزی کے انسداد کے لئے بزرگوں نے کہا ہے کہ اس فرق کو باقی رکھنا، دراصل ان گمراہ فرقوں کے لئے گنجائش پیدا کرنا ہے۔ اور کون مسلمان بھلا یہ پسند کر سکتا ہے کہ بہاء اللہ، مرزا علی احمد، اور مرزا غلام احمد جیسے فتنہ پردازوں کو موقع مل جائے، اور وہ اٹھ کر رسالت یا نبوت کا دعویٰ کر بیٹھیں۔ اس لئے کہ ان حماقت پسندوں کے دلوں میں نبیؐ یکساں سمائی ہوئی ہے۔ اور دین اسلام کی مستحکم بنیادوں میں شکاف ڈالنے کا ان سبھوں نے تہیہ کر لیا ہے

علامہ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر روایات میں متعدد بار اس کی صراحت کی ہے کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ صراحت بار بار اس لئے کی گئی کہ امت کو معلوم ہو کہ آپ کے بعد اس منصب کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا، فاسق و فاجر، دجال، گمراہ اور گمراہ کن ہے، خواہ کتنی ہی حیرت انگیز، اور تعجب خیز نشانیاں وہ کیوں نہ دکھلائے

اس لئے کہ کتاب و سنت، اور اجماع امت سے یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول

مبعوث ہوگا، قرآن پاک کا ارشاد اوپر گزرا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ.....

صحیح بخاری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا،
 ”نبی اسرائیل کی قیادت ہمیشہ نبیوں کے ہاتھوں رہی ہے۔ جب کوئی نبی دنیا
 سے پردہ کرتے تھے، تو دوسرے نبی ان کی جگہ لے لیتے تھے، یہ سلسلہ یوں ہی دراز
 رہا تا آنکہ خدا نے مجھے مبعوث فرمایا۔ لہذا خوب سمجھ لو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں
 آئے گا۔“

صحیح بخاری میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا،
 ”میں خاتم النبیین ہوں۔“

مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا،
 ”میں بنیاد کا آخری پتھر ہوں، میں نے آکر سلسلہ نبوت کو تمام کیا۔“

امام احمد نے اپنی مسند میں ابو طفیل سے روایت کہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ”میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ہاں بشارتوں کا سلسلہ جاری رہے گا عرض
 کیا گیا، بشارتیں کیسی؟ آپ نے فرمایا، اچھے خواب! ایک روایت میں ہے سچے خواب“
 برتقانی نے اپنی صحیح میں حضرت ثوبانؓ سے نقل کیا ہے، کہ آپ نے فرمایا:

”قوم کے ایسے رہنماؤں سے میری امت کو زبردست خطرہ لاحق ہے، جو خود گمراہ
 ہیں، یاد رکھو! امت میں جب ایک بار آپس میں تلوار چل پڑی، تو تا قیامت اس
 کا سلسلہ نہ رک سکے گا، اور قیامت اس وقت تک نہ آئے گی، جب تک کہ میری امت
 کی بڑی تعداد مشرکین کے طور پر ترقی نہ اپنلے گی، ان کی طرح بت پرستی میں مبتلا نہ ہوگی
 میرے بعد بیسیوں چھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، ہر کوئی بزم خود اپنے آپ کو نبی سمجھے گا

جبکہ میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، سلسلہ نبوت مجھ پر تمام ہوا، حق تعالیٰ میری امت کے ایک گروہ کو ہمیشہ حق کے ساتھ غالب اور فتیاب رکھے گا، کوئی ان کی کتنی ہی مخالفت کرے گا انھیں کوئی ضرر نہ پہنچے گا، یہاں تک کہ باری تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرمادے گا

• ————— اس میں شک نہیں کہ احادیث مبارکہ قرآن مقدس کی ترجمان ہوتی ہیں احادیث میں پیغمبروں کو ”رسول“ کی بجائے عموماً نبی کے لفظ سے مخاطب کیا گیا ہے صحیح مسلم میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل ہے، وہ کہتے ہیں،

ہم ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نے ایک جگہ ٹہراؤ ڈالا، اور ٹھہر گئے، کچھ لوگ اپنی سواریوں کی نگہداشت میں لگ گئے۔ اور کچھ لوگ تیر اندازی کی مشق اور آپس میں بات چیت میں لگ گئے، اچانک ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز سنی، وہ نماز کے لئے پکار رہے تھے، ہم سب اکٹھا ہوئے۔ (نماز کے بعد) آپ نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا

ہر نبی کو حق تعالیٰ نے اچھے کاموں کا حکم اور برے کاموں سے روکنے کے لئے فرمایا ہے، اس امت کے اگلے لوگوں کو خدا نے عافیت سے نوازا ہے، اور بعد والوں کو طرح طرح کی آزمائش اور ایسے حالات سے گذرنا ہوگا، جو انتہائی ناگوار ہوں گے، بعد کے آنے والے تہ بہ تہ فتنوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ آزمائش کے وقت مومن کہے گا، یہ ہماری تباہی اور ہلاکت کا سامان ہے لیکن اسے معلوم ہوگا کہ ”سندی باد مخالف سے نہ گھبراے عقاب“ یہ تو چلتی ہیں تمھے اونچا اڑا کیئے یہ روایت اس کی صراحت کرتی ہے کہ ہر نبی اپنی امت کو خیر کی تلقین اور شر سے

مخفوظ رہنے کے طریقے بتانے پر مامور ہے، لہذا نبیوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے بعد یوں کہنا کس طرح درست ہو گا کہ نبی پر دین کی دعوت اور پیغام الہی کی تبلیغ کا فریضہ عائد نہیں ہوتا!

در اصل انبیاء کا یہی مشن ہے کہ وہ پیغام الہی سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں اسی بنا پر انھیں نبی "یعنی آگاہ کرنے والا" کہا جاتا ہے،

قَدْ نَبَّأْنَا اللَّهُ مِنْ أَحْبَابِ رُكُومٍ (توبہ ۶۶) اللہ نے ہم کو تمہارے سب حالات سے آگاہ کر دیا ہے
نبی احکام الہی، اس کے نواہی، حلال و حرام اور فرائض و واجبات سب کی نشاندہی کرتا ہے۔ اور یہی ہر نبی کا فرض منصبی ہے۔

وَجَعَلْنَا هُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا
لَنَا عَابِدِينَ (انبیاء ۶۰-۶۳)

اور ہم نے ان لوگوں کو پیشوا بنایا، کہ ہمارے حکم سے
لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے، اور ہم نے وحی کے ذریعہ
ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے
کا حکم دیا تھا، اور یہ سب ہماری عبادت میں لگے رہتے

رہے وہ نبی! جنھیں شریعت ملے، لیکن اس کی نشر و اشاعت کا اسے حکم نہ ملے تو ہماری نظر میں اس قسم کے خیالی نبی حقایق کی دنیا میں کہیں نہ مل سکیں گے، ہاں کسی کے ذہن میں ہوں تو ہوں۔ نیز ہم اس قسم کے میل کچیل سے نبیوں کا دامن پاک و صاف دیکھنا چاہتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

میری اور مجھ سے پہلے کے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا، اور بہت خوب بنایا۔ اسے اچھی طرح سجایا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، پھر اس

نے لوگوں کو اپنے گھر پر مدعو کیا، لوگوں نے گھر دیکھ کر تعجب اور پسندیدگی کا اظہار کیا لیکن اس اینٹ کی جگہ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے، سنو! اس عمارت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں، میں نے آکر سلسلہ نبوت کو تمام کیا“
نیز آپ نے فرمایا:

”ہم گروہ انبیاء روپیہ پیسہ چھوڑ کر نہیں جاتے! ہمارا جو کچھ ہوگا، سب صدقہ ہے
نیز فرمایا:-

”ہم نبیوں کا گروہ باپ شریک بھائیوں کی طرح ہے، سبھوں کا دین ایک ہے
البتہ شریعت سب کی جداگانہ اور مختلف ہے“

دین سے مراد عقائد، اور شریعت سے مراد احکام اور مسائل ہیں۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور حلال و حرام کے فرمان، یہ مسائل ہر امت کے لئے ان کے حسب حال مقرر کئے گئے۔ اور دوسری امتوں کو دوسرے احکام دئے گئے
چنانچہ ارشاد ہے:

بِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا تَمِ مِنْ سَبِّ هَرَايِكْ غَرَوَهْ كَلْ لُئِ هَمِ نَلِ
(مائدہ - ۴۸) ایک شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے

سب سے آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخری شریعت نازل ہوئی، اس کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن اور گزشتہ تمام شریعتوں کی نگراں ہے، اس لئے کہ سابق انبیاء مخصوص گروہ، اور ٹکڑیوں کی طرف مبعوث ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاقیامت

آنے والوں کے نبی ہیں، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔
 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا (اعراف-۱۵۸) اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جسکے لئے
 آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے

نیز فرمایا

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا (سبا ۲۸) اور اے محمد ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لئے
 خوشخبری سنائیوالا اور ڈرا نیوالا بنا کر بھیجا
 ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے ہاتھوں میں توریت کا کچھ حصہ دیکھا
 تو فرمایا، عمر! (اب اس کی چنداں ضرورت نہیں) خدا نے مجھے بيمد شفاف، صاف
 ستھری شریعت بخشی ہے، اس کی راتیں بھی صبح ازل کی طرح روشن اور
 بے داغ ہیں۔ میرے بعد جو اس سے سرمو تجاوز کرے گا ہلاک ہوگا، اور اگر
 میرے بھائی حضرت موسیٰ زندہ ہوتے، تو ان پر میری پیروی لازم ہوتی،

خلاصہ یہ کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین ہیں، آپ کی شریعت،
 شریعت کے سلسلے کا تکرار ہے۔ دوسری شریعتوں کی نگرانی اس کی اہم ترین خصوصیت
 ہے۔ اس شریعت کے بعد کسی فرد بشر کے لئے کوئی اور شریعت کی پیروی
 کسی حال میں درست نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے،

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ
 الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (جاثیہ ۱۸) پھر اے پیغمبر ہم نے تمکو دین کے کھلے راستہ
 پر قائم کر دیا۔ پس تم اسی پر چلتے رہو، اور
 ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلو جو کچھ نہیں جانتے

ممکن ہے، میری یہ باتیں بعض طبائع پر گراں گذریں، طبقہ علماء میں کچھ لوگ ہوں گے، جنہیں شاق گذرتا ہوگا، کہ وہ ایک نئی چیز سن رہے ہیں جو اب تک انہوں نے پڑھی یا سنی نہ ہوگی۔ نہ اب تک کسی نے اس قسم کا عقیدہ اختیار کیا ہوگا، مگر میں عرض کروں گا کہ یہ عذر کوئی تسلی بخش جواب نہیں۔ اس لئے کہ بیشتر احادیث کو گروہ صحابہ میں سے بعضوں نے نہیں سنا، ائمہ دین جن کی عظمت کا ہر کسی کو اعتراف ہے ان کے لئے بھی کہاں یہ ممکن تھا کہ جملہ احادیث کا وہ احاطہ کر سکیں۔ چہ جائیکہ عام طبقہ علماء اور عوام کو اس کا علم ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ مجتہدین نے ہمیشہ پیش آنے والے نئے مسائل میں اجتہاد سے کام لیکر کوئی فیصلہ کیا، اور بعد میں جب انہیں کسی حدیث کا علم ہوا، جو اس کے خلاف پڑتی ہے، تو انہوں نے اپنے سابقہ فیصلے سے رجوع کیا، اور صحیح فیصلے کو اختیار کیا۔

اور یہ بشریت کا تقاضہ ہے کہ علم و معرفت کی تحصیل میں کوئی عمریں کھپا دے، کتابوں کو اڑھنا بچھونا بنالے، لیکن وثوق سے کہاں تک وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے کس قدر علم حاصل کیا، اور کتنا اس سے چھوٹ گیا اپنے وقت کے نامور امام اور زبردست عالم دین، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ”رفع الملام عن الأئمة الاعلام“ میں بعض ان روایتوں کی نشاندہی کی ہے۔ جس سے کبار صحابہ، اور ائمہ مجتہدین ایک زمانے تک نابلد رہے۔ لیکن واقفیت ہو جانے کے بعد انہوں نے اس کے خلاف فیصلہ دینے پر معذرت کی اور یہ اعتراف کیا کہ روایت انہیں معتبر راوی کے ذریعہ نہ مل سکی، اس لئے انہوں نے روایت کو نظر انداز کر دیا، اور اجتہاد سے کام لیا۔ مجتہد کے لئے یہ وعدہ ہے کہ اگر اس نے اجتہاد کیا اور راستی و درستی کو پایا تو اسے وہرا اجر ملیگا، لیکن اگر

فیصلہ غلط ہوا تو اجتہاد کرنے کا اُسے اجر مل کر رہے گا
ہمارا مشاہدہ ہے کہ اہل علم اگر قرآنی علوم کا گہرا مطالعہ کریں۔ تفسیر، حدیث،
اور فقہ میں امتیاز پیدا کریں۔ تلاش و جستجو کی عادت ڈالیں، ظن اور تخمین کی
 بجائے تحقیق و تفتیش سے کام لیکر مخفی مسائل پر اس وقت تک کوئی رائے قائم نہ
 کریں۔ جب تک کہ مضبوط و مستحکم دلیل نہ مل جائے اور مسئلہ روز روشن کی طرح عیاں نہ
 ہو جائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ متقدمین جن کا احترام کسے ملحوظ نہیں؟
 لیکن جہاں تک ان کی ذاتی رائے، یا فیصلے کا تعلق ہے، انہیں آنکھیں بند کر کے
 قبول نہ کر لیا جائے، کہ خواہ ان کے مقابلے میں ٹھوس دلیلیں دستیاب ہوں لیکن
 پیروی ان کی رائے کی ہی کی جائے، اور ترجیح ان کے قیاس کو دی جائے، جبکہ
 تقاضائے بشریت سے کوئی خالی نہیں، ہمیں سخت خطرہ یہ لاحق ہے کہ اگر معیار تحقیق
 اس کو قرار دیا گیا جس کو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ تو لغزش ہوگی اور قوم کا جادہ تحقیق
 سے بہک جانا یقینی ہوگا

ہم پوری فردمندی، سنجیدگی، اور قوت اخلاص سے عرض کرتے ہیں کہ فقہی ماہرین
 جنہیں قدرت نے گہری بصیرت سے نوازا ہے۔ عمل کا ایک کشادہ اور بہت بڑا
 میدان ان کے لئے دستیاب ہے

صلائے عام ہے یا درانِ نکتہ داں کے لئے

آج ضرورت اس بات کی ہے کہ محققین اصولوں کا جائزہ لیکر ان میں ربط و تلاش
 کریں، دو مختلف مسائل میں وجہ امتیاز معلوم کریں۔ پھر اگر کسی مسئلہ کی نظر مل جائے
 تو اس کے مطابق پیش آمدہ مسئلے میں فیصلہ صادر کریں اور اس کی پوری کوشش کریں

کہ پاس میں اگر کوئی دلیل موجود ہو۔ اور اس کا مصداق خواہ قدرے مختلف ہو تب بھی قدر مشترک کی تلاش جاری رکھیں، تاکہ دو مختلف روایتوں، یا ان کے جداگانہ احکام میں تطبیق ہی جاسکے، اور کس ایسی دلیل کو نظر انداز نہ کر دیاے، جس میں قوت یا صحت کا جو ہر موجود ہو۔

مذکورہ بالا مسئلے میں میں نے بس بھر اس کی کوشش کی ہے۔ ٹھوس اور مستحکم دلائل کا باریک بینی سے جائزہ لیا ہے۔ عوام میں رائج افکار کا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے۔ اور پھر وہ نتیجہ برآمد کرنے کی کوشش کی ہے جسے عقل تسلیم کرے اور علماء کرام اس کی تائید کریں۔ اور میں نے یہ جسارت اس لئے کی ہے کہ جنئی مسائل میں اجتہاد کا دو واژه کھلا ہے۔ ان مسائل میں داد تحقیق دینے کے لئے کسی کو کوئی معذرت پیش کرنے کی چنداں حاجت نہیں ہے۔

لیکن ہر چند کہ میں نے پوری کوشش کی ہے اور انصاف اور مساوات کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا ہے۔ کتاب و سنت سے روگردانی کو تھوڑی دیر کے لئے بھی گوارا نہیں کیا ہے۔ لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں بھی انسان ہوں، نسیان اور بھول چوک سے خالی نہیں ہوں۔ اس لئے علمی برادری سے میری مودبانہ درخواست ہے کہ میری گذارشات کا گہرائی اور گیرائی سے مطالعہ کریں۔ سنجیدگی سے میری سفارشات ملاحظہ فرمائیں۔ اور عبارت کے مقصد اور اس کی مراد کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر میری فہم و دانش میں قصور، یا روایت کو سمجھنے میں کوتاہی انھیں نظر آئے تو بلا جھجک مجھے آگاہ کریں۔ خواہ اپنی تحریر طلمبند کریں۔ تاکہ میری اصلاح ہو۔ اور حتی و صواب تک میری رسائی ہو۔ جس کی پیروی ہم سب کو کرنا ضروری ہے۔ علم، جس سے جہاں سے اور جس قدر ملے۔ اس کا سننا سیکھنا اور حاصل کرنا ہم سب کا دینی فریضہ

ہے اور کیوں نہ ہو ہماری مراد اور مقصد ایک ہے۔ اور ہم سب کی منزل رضائے الہی کا حصول اور آخرت کی سرخروٹی ہے۔

آخر میں ایک اور گزارش گوش گزار کروں کہ دنیا میں کسی چیز کو ثبات نہیں اور اگر ثبات ہے تو صرف ایک چیز کو!

سے ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں!

زمانے کی ہر گردش انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ جس سے فکر و نظر کے زاویوں میں زبردست تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اور اس قانون قدرت کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ قرآن پاک کے بنیادی اصول اور مبادی کو چھوڑ کر جن میں تاقیامت کوئی تبدیلی نہیں آسکتی ہم سمجھتے ہیں کہ بیشتر آیات کے مصداق، ان کے مفہوم و مراد، احکام کے رموز و نکات اور جزئی مسائل کے استنباط کے لحاظ سے اگر آپ قدیم و جدید مفسرین کے اسلوب اور انداز بیان کا جائزہ لیں تو آپ کو ہر ایک کا انداز جداگانہ اور فکر کا زاویہ کہیں نہ کہیں بدلا ہوا ملے گا۔ اور یہ کوئی عیب نہیں۔ تفاسیر کا یہ ایسا امتیاز ہے جو قرآن پاک کے علاوہ جس کی یہ تفسیریں ہیں۔ دنیا کی کسی اور کتاب کو حاصل نہیں اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی ہر زبان میں تفسیریں لکھی گئیں۔ اور پھر بھی لکھنے والوں کو سبیری نہیں ہوئی۔ اور آج یہ حال ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی تفسیر کتب خانوں کی رونق، اور مطالعہ کے میز کی زینت بنتی ہے اور ہر تفسیر کا رنگ دوسری تفسیر سے الگ ہی نظر آتا ہے۔

ہر گلے رازنگ و بولے دیگر ست!

علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضل و کمال اور آپ کی عظمت و جلال سے کون واقف نہیں ہے آپ کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے جس کی نظیر دیگر علماء اور

اکابرین میں نہیں پائی جاتی کہ آپ کو مختلف علوم جیسے تفسیر، حدیث، فقہ اور عقائد میں قدرت نے شانِ تجدید سے نوازا تھا۔ آپ نے ان علوم اور ان کی کتابوں سے بہت سارے فاسد مواد کو اپنے قلم کے نشتر سے نکال باہر کرنے کا عظیم کارنامہ انجام دیا جو قدیم سے ان کتابوں میں اس قدر سرایت کر گیا تھا کہ نقل پر اصل کا گمان ہوتا تھا آپ نے ان کی چھان پھٹک کی اور ان علوم کو صاف ستھرا کر کے طالبانِ علوم کے سامنے پیش کیا۔ قرآنِ پاک کا یہ ادنیٰ اعجاز ہے کہ اس کے عجائب تا قیامت ختم نہیں ہو سکتے علم و معرفت، پسند و موغظمت، عبرت و نصیحت، اور کلماتِ حکمت کا یہ وہ نسخہ ہے۔ جسے کم سے کم درجہ میں بحرِ زخار سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جس کی تہہ میں موتیاں ہی موتیاں بکھری پڑی ہیں۔ اب یہ ہر غوطہ خور کی قسمت اور اس کا مقدر ہے کہ وہ کس قدر موتیاں اپنے ساتھ سمیٹ کر اوپر آ سکتا ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ کسی نے آپ سے ایک انوکھا سوال کیا۔ اس نے پوچھا، کیا حضور نے آپ لوگوں کو کوئی خاص چیز عنایت فرمائی ہے؟ جس کی وجہ سے گروہ صحابہ کو عظیم امتیاز ملا! آپ نے فرمایا بخدا انہیں، ہم میں سے ممتاز تو بس وہ رہا جس نے زیادہ سے زیادہ علوم قرآنی کے سمندر میں غوطہ زنی کی اور خدا نے اسے فہم و فراست اور عقل و بصیرت سے نوازا۔

ہمارا مشاہدہ ہے کہ آدمی جس قدر وسیع الذہن ہوگا نت نئی اور انوکھی سے انوکھی چیزوں کے سننے اور انہیں قبول کرنے کا حوصلہ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ دلائل بھی اس لائق ہوں۔ کہ اس زمانے کے فقہاؤں کے اپنے مقتدا اور پیشوا، اور اس دور کے علماء کے نزدیک قابل قبول ہوں اور ان پر کوئی اعتراض نہ کیا جاسکے۔ اگر یہ صورت رونما ہوئی تو ہمیں امید ہے کہ نئے نئے مسائل کے بارے

میں فیصلہ صادر کرنے اور احکام کے استنباط کرنے میں عظیم انقلاب رونما ہوگا۔ دین کے مقاصد شریعت کی روشنی میں نکھر کر امت کے سامنے آئیں گے۔ اور پھر ایسا ہونا کوئی بعید نہیں کہ باری تعالیٰ متاخرین علماء اور مشائخ پر اپنے دین کی فہم اور علم کی وہ راہیں کھول دے گا۔ جو ممکن ہے۔ ہمارے دور رفتہ کے بزرگوں اور سلف صالحین کے سامنے نہ آسکی تھیں، اور یہ ان پر الزام نہیں، اس لئے کہ یہ خدا کا فضل ہے وہ جسے چاہے عطا کر سکتا ہے۔ جیکہ حال یہ ہے کہ ہمارے ان اسلاف نے دین کے لئے کیا نہیں کیا؟ ان مردان باخدا نے آخر کیا چھوڑا ہے جو ہم بعد میں آنے والوں کو کرنا پڑ رہا ہے؟ ہاں علم خدا کی دین ہے۔ بڑوں کو چھوٹوں سے اور اہل علم کو عامی سے بھی کبھی کام کی کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ حکمت مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے جہاں سے ملے، اسے قبول کرے، اور اختیار کرنے کا وہی زیادہ مستحق ہے۔

بہائی فرقہ اور بہائیت کے پرچار کا آغاز

یہ مذہب ایران کی پیداوار ہے۔ اس کا بانی احساء کا ایک شیعی باشندہ شیخ احمد احسائی ہے۔ ۱۲۶۷ھ میں اس نے اس مذہب کی بنیاد رکھی اس مذہب کا دوسرا نام شیخیہ ہے۔ جو اس کے بانی کے پہلے جزو یعنی ”شیخ“ کی طرف منسوب ہے شیخ احمد نے مہدی کے ظہور کی بشارت دی، جس سے اس کو شہرت ملی۔

اس نے باطنیہ عقائد اور فلسفیانہ مباحث کو رواج دیا، جن کا شریعت اسلامیہ اور نظام اسلامی سے راست ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ بعض اہل بیت سے اُسے علم لدنی حاصل ہوا۔ اس نے مخفی پروپیگنڈے کو ترجیح دی۔ اس گروہ کے اراکین خفیہ طور پر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں۔ اور ایک کے بعد دوسرے کو اپنا قائد اور لیڈر تسلیم کرتے ہیں۔

باطنیہ فرقے کے عقاید کی طرح شیخ احمد احسائی نے اس فرقے کے طریقی کار کو بھی مکمل طور پر اختیار کیا۔ اور اپنے ماننے والوں کو یہ ذہن نشین کرایا کہ کتاب و سنت کے ظاہری معنی کے برعکس کچھ باطنی اور پوشیدہ معانی بھی ہیں جن کو صرف امام، یا اس کے جیسا ذہین و طبائع انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ عوام ان سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے کتاب و سنت کے معانی کی من مانی تشریح کی۔ جو تمام تر اس کے ذہن اور اس کے افکار کی پیداوار ہے وہ یہ کہا کرتا تھا کہ اس کے بعد اس کے مشن کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے والا ایک شخص ”سید کاظم رشتی“ ہوگا۔ تم اسے تلاش کرو، اور میرے علوم کو اس کے پاس جا کر حاصل کرو۔ ”احسائی“ ایک جگہ سے

دوسری جگہ اپنی دعوت کو پھیلاتا رہا۔ بالآخر ۱۳۲۲ھ میں حجاز کے شہر جدہ میں اُسے موت آئی۔ اس کے بعد کاظم رشتی نے مذہب کے پرچار میں سرگرم حصہ لیا۔ تا آنکہ ۱۳۲۵ھ میں اس کا انتقال ہوا۔

بابیہ

رشتی کے مرنے کے بعد علی محمد شیرازی نے ۱۳۲۵ھ میں اس تحریک کی قیادت سنبھالی۔ اس نے ”باب العلم“ ہونے کا دعویٰ کیا۔ خود کو باب اور موعود کا نائب کہلایا۔ یعنی امام مہدی کے آنے کا وقت قریب ہے۔ اور وہ ان کا دروازہ ہے اس بنا پر یہ فرقہ ”بابیہ“ کے نام سے مشہور ہوا۔ بہائی اور بابی ایک ہی شجر ممنوعہ کے دو پھل ہیں جن میں آپس میں گہری یکسانیت ہے باب نے آگے چلکر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ علماء نے اس کی زبردست مخالفت کی اور ایک شورش برپا ہوئی۔ آخر باب کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اور اس کی لاش پہلے تہران بعد ازاں عکہ میں دفن کی گئی اس نے طرح طرح کے کفر اور لغویات کا پلندہ تیار کیا۔ اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس کی شریعت نے شریعت محمدیہ (علی صاحبہا الف تیجۃ) اور قرآنی تعلیمات کو منسوخ کر دیا۔ لہذا اب روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے کی چنداں حاجت نہیں۔ اس نے سریع آیات قرآنی کو باز سچہ اطفال بنایا اور اس کی من مانی تاویل کر کے ظاہری اور مرادی معنی کو چھوڑ کر دور از کار اور بیشمار مخفی معنی مراد لئے۔ آگے چل کر اس نامراد نے ”منظہر اللہ“ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور یہ اعلان کیا کہ خانوادہ نبوت سے اس کا تعلق ہے۔ آگے چلکر ایران کے علماء نے بہائی عقائد اور ان کے کردار کے خلاف سخت آواز اٹھائی۔ اور اس کی زبردست مخالفت کرتے ہوئے اسے کافر اور مرتد قرار دیا۔ ایرانی علماء کی عدالت نے اس مرتد کے قتل کا فیصلہ

صادر کیا، اور بالآخر باب کو ۱۲۶۶ھ میں تبریز کے مقام پر گولی مار دی گئی۔ اس کے بعد اس کے پیروں کا پیچھا کیا گیا۔ اور جہاں جہاں وہ گئے جن جن کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد یہ فرقہ پس پردہ چلا گیا۔ اور مختلف شہروں میں پھیل کر مخفی طور پر انھوں نے اپنے مشن کو جاری رکھا۔

”بہائیہ فرقہ کی ایک عورت نے آگے چل کر اس مذہب کی سرگرم تبلیغ میں حصہ لیا یہ حسین و جمیل لڑکی ”زرین تاج“ قزوین کی رہنے والی تھی۔ جو بعد میں ”قرۃ العین“ کہلائی۔ اس کا شوہر اس کا چچا زاد بھائی ملا محمد بن ملانقی تھا، جو شیعہ فرقے کے نزدیک شہید ثالث کہلاتا ہے۔ یہ لڑکی سید کاظم رشتی سے کر بلا میں ملی۔ اور خود کو اس کی طرف سے منسوب کیا۔ اس نے رشتی کے نام ایک خط لکھ کر اس کے شیخ ”آسمانی“ کی تائید کی۔ رشتی نے اس کے خط کے جواب میں لکھا۔

”اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور میرے دل کی مسرت، اس وقت سے اس کا لقب ”قرۃ العین“ مشہور ہوا۔ یہ عورت حسن و جمال کے ساتھ ساتھ بڑی چرب زبان اور ہوشیار تھی۔ آگے چل کر اس کی بدکاری اور فسق و فجور کا چرچا ہوا تو اس کے بھی خواہوں نے اس کے برعکس اس کا نام ”طاہرہ“ (یعنی پاکیزہ) مشہور کیا کاظم رشتی سے جب اس کے فسق اور بے حیائی کی شکایت کی جاتی تو اس کے جواب میں وہ کہتا، ”بخدا میں اسے جانتا ہوں۔ لیکن اس عورت کا میں کیا بگاڑ سکتا ہوں۔ جسے خدا نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ”طاہرہ“ کا لقب عطا کیا ہے!

قزوین میں باوجود یکہ علماء و مشائخ کی کثرت تھی خود زرین تاج کا باپ، بھائی اور اس کا پہلا شوہر سب اہل علم تھے۔ اور اس کی تحریک پر سنت ناراض تھے۔ لیکن اس کے باوجود قزوین بانی مشن اور اس کی اشاعت کا مرکز بنا۔

قادیا نیت!

فرقہ احمدیہ کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی نام کا ایک ہندوستانی شخص ہے۔ قادیان ضلع گورداسپور مشرقی پنجاب (بھارت) کا ایک شہر ہے۔ ۱۲۵۲ھ میں وہ اسی مقام پر پیدا ہوا۔ ابتدا میں کچھ فارسی عربی کتابیں پڑھیں، عربی صرف و نحو، فلسفہ اور منطق کی تعلیم بھی پائی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ کے دفتر میں ملازم ہوا۔ لیکن چند سال ملازمت کرنے کے بعد مستعفی ہوا، اور باپ جو بازی کا پیشہ کرتا تھا اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔ سیالکوٹ کے دوران قیام سے مذہبی امور میں اس کی دلچسپی بڑھنے لگی۔ مرض وفات میں جب اس کا باپ سخت بیمار ہوا تو اس نے بزم خودیہ پیشین گوئی کی کہ خدا نے اس پر یہ وحی بھیجی ہے کہ اس کا باپ غروب آفتاب کے بعد مرجائے گا۔ اتفاق سے ایسا ہی ہوا۔ اس پیشین گوئی کے حرف جرف صحیح ثابت ہونے کے بعد مرزا نے کل پرزے نکالنا شروع کئے۔ ۱۸۹۱ء میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور مختلف آیتوں میں کمی بیشی کر کے اپنے ماننے والوں کے سامنے یہ کہہ کر پیش کرتا کہ اس پر یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ ہندوستانی علماء نے روز اول سے اس تحریک کا زبردست تعاقب کیا اور اس کے خلاف مختلف محاذ قائم کئے ۱۸۹۱ء میں مرزا نے مہدی اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ علماء نے حسب سابق اس کا پیچھا کیا اور اس گروہ کے نام نہاد علماء کو مناظروں میں کھلم کھلا شکست دی۔ مرزا کے خلاف عوام جب بید غضبناک اور بے چین ہو کر اس کو مارنے کے درپے ہوئے تو

اس نے انگریزوں کی پناہ حاصل کیا۔ انگریزوں نے مرزا کی پوری پوری مدد کی اور مرزا نے بھی ان کا حق نمک ادا کیا۔ اور اپنی تقریر و تحریر میں ان کی خوب خوب تعریف کی۔ دہلی ہندوستان کا مرکزی مقام ہے اس لئے مرزا نے اپنے مشن کو دہلی منتقل کیا رفتہ رفتہ مرزا نے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور اعلان کیا کہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے۔ اس کا بیشتر حصہ اپنے افکار و خیالات کی اشاعت، بحث مباحث اور وعظ و تقریر میں گزرتا تھا۔ اس نے کتاب و سنت اور اجماع امت کی کبھی پڑاہ نہیں کی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کی نبوت کا منکر کافر ہے۔ کبھی کہتا تھا کہ دیگر اقوام، جیسے یہود، نصاریٰ، اور آتش پرست جنھوں نے نبوت محمدی کا انکار کیا ہے ایک نہ ایک دن وہ میری رسالت کی تصدیق کریں گی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ میری نبوت کی نشانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔

قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ وحی کا نزول غلام احمد کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھا بلکہ اس کے پیروکار اور تبعین پر بھی وحی کا نزول ہوتا ہے اور نبوت کی طرح وحی کا نزول بھی بدستور جاری رہے گا۔ اس کی خود ساختہ وحی کا ایک ٹکڑا یہ ہے۔ "ہم تمہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں گے اور مردانِ غیب تمہاری مدد کریں گے۔ جن کے پاس ہمارا پیغام آتا ہے۔ اپنی شریعت کے سبب قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اور شریعت محمدی کو منسوخ سمجھتے ہیں۔ مرزائی اپنے باطل عقائد، جھوٹی نبوت اور من گھڑت شریعت کی وجہ سے عام مسلمانوں سے قطعی الگ ہو چکے ہیں۔ ملت اسلامیہ کا ان سے، اور ان کا ملت اسلامیہ سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔

مرزا نے نہ صرف مسیح موعود، ہمدی اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ مختلف مذاہب

کا اوتار ہونے کا اعلان کیا۔ مرزائیوں کی ان لغویات سے مسلمانوں میں بڑی بیچینی پھیلی۔ اکثر مسلمان ان کے مکر سے محفوظ رہے۔ لیکن سادہ اور کمزور عقیدے کے مسلمانوں پر ان کا جادو چل گیا جو جانوروں کی طرح کسی کے پیچھے بھی بلا جھجک دوڑ پڑتے ہیں اور کان میں پڑنے والی ہر آواز کو صحیح سمجھ لیتے ہیں۔

مرزا کی نبوت کوئی انوکھی چیز نہیں، تاریخ کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ میلہ کذاب، اسود غنسی، اور مختار بن عبید کی اس ناپاک ذریت نے مختلف زمانے میں سرا بھارا ہے۔ اور جھوٹی نبوت کے اسٹیج سے اپنی نام نہاد نبوت کا ڈھونگ رچایا ہے۔ نتیجہ میں کچھ سر پھرے ان سے آلتے ہیں۔ ان کی دکان چمک اٹھتی ہے۔ پھر یہ ملت اسلامیہ کی دیواروں کو ڈاؤنٹائٹ کرتے ہیں۔ امت میں تفرقہ پیدا کرنے کی خفیہ تدبیریں کرتے ہیں اور آخر میں خود فنا کے گھاٹ اتر کر تاریخ کے صفحات میں دفن ہو جاتے ہیں۔

اور اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ پیغمبری کسے عنایت فرمادے

اے پیغمبر! لوگوں سے کہو، کیا میں تم کو بناؤں
کہ شیطان کس پر آرتے ہیں (یاد رکھو) وہ
ہر جھوٹے گنہگار پر آرتے ہیں، جو سنی سنائی
بات اس کے کان میں لا کر ڈال جاتے ہیں
اور وہ اکثر جھوٹے ہیں۔

هَلْ اَنْبِئْتُكُمْ عَلٰی مَنْ نَزَّلُ
الشَّيْطٰنُ نَزَّلُ عَلٰی كُلِّ اَفَّاكٍ
اَتِيْمٌ يَلْقَوْنَ السَّمْعَ وَاكْثَرُهُمْ
كٰذِبُوْنَ (شعلہ ۶، ۲۲۱-۲۲۳)

علمائے امت، اور ملت اسلامیہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ نبوت محمد، دین محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ختم نبوت کا انکار کرنے کے جرم میں قادیانی اور احمدی، دائرہ اسلام سے خارج، اور عام کافروں کے زمرے میں شامل ہیں (واللہ اعلم)

(بہر کیف!) تمہارا پروردگار جو بڑی عزت والا ہے، ان باتوں سے پاک ہے، جو یہ کافر بیان کرتے ہیں، اور ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے کہ جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔

عبداللہ بن زید آل محمود
رئیس المحاکم الشرعیۃ والشئون الدینیۃ بقطر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقلید کے خطرات

امت محمدیہ ﷺ کے ایمان و اتحاد کی بنیاد توحید اور رسالت پر ہے یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور حضرت محمد ﷺ کی نبوت پر پختہ ایمان، ساری امت رسول انہیں دونوں بنیادوں پر قائم ہے۔

لیکن افسوس امت کا اتحاد زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہا اور لوگوں نے قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے ہوتے ہوئے اپنے اپنے امام اور مشائخ مقرر کر لئے اور ان کی اقتداء اور پیروی شروع کر دی اور ان کے ناموں پر فرتے بنائے اور ان کے اقوال و فتاویٰ کو دین کا جزء بنا دیا اور بسا اوقات صحیح حدیث رسول کے ہوتے ہوئے بھی اپنے اپنے ائمہ کی پیروی اور تقلید کو دین کا جزء لایفک بنا لیا اور اس طرح ایک امت کی کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئی اور ہر فرقے والے نے اپنے فرقے کا نام اپنے امام کے نام سے مشہور کر دیا اور قرآن و احادیث کے ہوتے ہوئے اپنے امام کے قول کو دلیل و حجت بنا لیا۔

اس کتاب کے مؤلف شیخ علی خٹان علامہ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے خاص شاگرد ہیں اس لئے ان کے عقیدے، عمل اور دعوت میں وہی سختی اور حق پرستی کا جذبہ ہے جو ہمارے سلف صالح محمدین، مجددین اور علماء امت کا تھا۔

کتاب کا اسلوب بہت واضح اور مدلل ہے ضرورت ہے اس کتاب کو کھلے ذہن کے ساتھ تعصب اور تقلیدی قیل و قال سے پاک و صاف ہو کر مطالعہ کیا جائے تاکہ حق واضح ہو جائے اور دین کی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مل جائے۔

ادارہ المدار السنلیف نے نہایت توجہ اور اہتمام کے ساتھ اس کا ترجمہ کرایا اور اس کی تصحیح و تحقیق میں پورا اہتمام کیا۔ قیمت 20 روپے۔

دارالمعارف

ملنے کا ہفتہ:-

۱۳ محمد علی بلڈنگ، بھنڈی بازار، ممبئی

MAKTABA

AL-DARUSSALAFIAH

HAZRAT TERRACE, SK. HAFIZUDDIN MARG
BOMBAY - 400 008 (INDIA)
TEL: 308 27 37/ 308 89 89 FAX 306 57 10

RS 60/-