

قرآنی احکام و مسائل

قرآن کریم کی تعلیم و تربیت پر مشتمل مفید کتاب

www.KitaboSunnat.com

تالیف :- الشیخ العلام عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللہ السعوی

جامعہ علوم اتریزہ جلم پاکستان

معزز قارئین توجہ فرمائیں

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

تنبیہ

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

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

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

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

قرآنی احکام و مسائل

تالیف: الشیخ العلامہ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اللہ السعوی

اس کتاب کے جملہ مصارف

فضیلۃ الشیخ عبد العزیز بن محمد العقیل حفظہ اللہ

نے فی سبیل اللہ مفت تقسیم کرنے کے لیے برداشت کیے

ناشر

جامعہ علومِ اُثریہ جہلم پاکستان

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

8	مقدمہ
12	الفہرست الاول پہلی قسم I علم توحید و عقائد دینیہ
26	عباد الرحمن کے اوصاف
126	رسولوں پر ایمان
132	یوم آخرت پر ایمان
134	پسینہ
137	روز قیامت ترازو قائم ہوں گے
140	پل صراط
146	جنت کے دریا
152	ہدایت کیا ہے؟
156	توحید الوہیت اور عبادت کے قرآنی ثبوت اور دلائل
167	توحید کے مزید ثبوت
172	آمد خاتم الانبیاء ﷺ
203	اہل جنت اور اہل دوزخ کا مکالمہ

فہرست

النوع الثاني

2

دوسری قسم

215

علم اخلاق و اوصاف حمیدہ

224

اللہ پر توکل اور اس سے معاونت طلب کرنا

235

شجاعت

247

غفو و احسان

النوع الثالث

3

تیسری قسم

215

عبادات اور معاملات کے احکام کا علم

259

نماز کے احکام

281

زکوٰۃ کے احکام

287

روزوں اور اعتکاف وغیرہ کے احکام

294

احکام حج و عمرہ و قربانی

306

قربانیوں کے لیے ذبح کے احکام

309

جہاد اور اس کے تعلقات کے احکام

315

شرعی محصولات کی تین اقسام

317

خرید و فروخت اور معاملات کے احکام

323

سود کی اقسام

325

جوائے کی اقسام

345

میراث کے احکام

356

مہر کے مسائل

382

لعان کا بیان

388

حدود کے احکام

فہرست

- 395 ----- ❁ زنا کی حد کا بیان
- 397 ----- ❁ حد قذف کا بیان
- 399 ----- ❁ طعام و شراب، ذبح، شکار، ضیافت، اجازت طہی اور سلام کے احکامات
- 405 ----- ❁ آدابِ ضیافت
- 406 ----- ❁ آداب سلام و درود

www.KitaboSunnat.com

پیش لفظ

نسیم حجاز، یعنی مکہ و مدینہ طیبہ سے اٹھنے والے انقلاب کی روح کتاب اللہ و حدیث رسول اللہ ﷺ میں ہے۔ اور اسی نسیم حجاز سے گذشتہ ۱۴۳۲ سال سے گلشن اسلام میں بہار آفرینی کا سفر جاری ہے۔

قرآن مجید اس انقلاب کی کتاب دستور، اہل اسلام کے دلوں کا سرور اور اہل دل کی آنکھوں کا نور ہے۔ آئمہ مجتہدین اور علماء اسلام نے اس کتاب دستور و منشور کی تفسیر کے میدان میں فقید المثال کارنامے سرانجام دیے ہیں۔ مگر ہر دور میں علمائے اسلام نے اس میدان میں مزید کام کی گنجائش کو محسوس کیا اور مبسوط و مختصر تفاسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ مضامین قرآنی کی ندرت ہے کہ ہر تفسیر جب زیور طبع سے آراستہ ہو کر جب شائقین اسلام کے ہاتھوں میں آئی تو اسکی پذیرائی بیش از پیش ہوئی۔ قرآن مجید آب حیات کا وہ سمندر ہے جس میں غواصی کرنے والے مفسرین نے معانی و معارف کے جواہر نکالے ہیں جو اسلام کی نشاۃ ثانیہ کا ذریعہ بنے ہیں۔

جدید دور کا مصروف طرز زندگی ہمیشہ وقت کی کمی کا شاکاں رہتا ہے اور مسلمانوں کی اکثریت چاہنے کے باوجود ان ضخیم تفاسیر کے مطالعہ سے قاصر ہے۔ پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں ان سے استفادہ کی استعداد کم ہوتی ہے۔ ہم نے ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ”الشیخ العلامة عبدالناصر بن عبدالرحمان بن عبداللہ السعدی“

پیش لفظ

کی مبسوط تفسیر کی تلخیص کو اُردو قالب میں ڈھال کر ”قرآنی احکام و مسائل“ کے عنوان سے شائع کیا ہے۔

اس تلخیص میں عقائد، اعمال اور حلال و حرام، ہزا و جزاء اور خاص طور پر توحید ذات و صفات، اختیارات و عبادات الہیہ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کا ذکر جلیل موجود ہے اور طالبان اسم اعظم کی رہنمائی کا سامان بھی ہے اور ہر مسئلہ کا دو ٹوک و دو حرفی جواب دیا گیا ہے۔

اس کتاب کی تیاری کے مراحل میں محترم مولانا قطب شاہ رحمۃ اللہ علیہ مدرس جامعہ علوم اثریہ جہلم اور محترم ثناء اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا اپنا کردار بخوبی سرانجام دیا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ میں برادر محترم حافظ احمد حقیق رحمۃ اللہ علیہ مدیر جامعہ العلوم الاثریہ کا بھی خاص طور پر مشکور ہوں۔ جن کی اس سلسلہ میں مشاورت و رہنمائی سے یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچا۔

ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو ہمارے لئے مایہ ثواب آخرت اور مسلمانوں کی رہنمائی و ہدایت کا ذریعہ بنائے گا۔ ان شاء اللہ!

ناشر

حافظ عبدالحمید عامر بن حافظ عبدالغفور

رئیس جامعہ العلوم الاثریہ جہلم (پاکستان)

۱۵ صفر المظفر ۱۴۳۳ھ بمطابق ۱۰ جنوری ۲۰۱۲ء

تقریظ

فضیلت الشیخ عبداللہ بن عبدالعزیز بن عقیل رحمہ اللہ

فضیلۃ الشیخ عبداللہ بن عبدالعزیز بن عقیل رحمہ اللہ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد:
مؤلف رحمہ اللہ کی آخری مفید ترین مؤلفات میں سے جن کی ابھی تک اشاعت نہیں
ہوئی کتاب (فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق
والأحكام المستنبط من القرآن) ہے۔ صاحب کتاب نے اپنے دست مبارک سے
دوسری جگہ اس کتاب کا ایک دوسرا نام (بستان الموقنين وقرّة عيون المؤمنين) بھی رکھا ہے۔
اس مختصر کتاب میں مؤلف نے تین فنون جمع کیے ہیں:

پہلا: علم التوحيد والعقائد دوسرا: علم الاخلاق والآداب تیسرا: علم الفقه، عبادات و
معاملات وغیرہا۔

اور یہی تین علوم مسلمان کیلئے اہم ترین ہیں جو نبی ﷺ کے اس فرمان میں شامل ہیں
(جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں) اور جس نے انہیں
حاصل کر لیا اسے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور اسے دین کی
سمجھ عطا کی ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے تیمناً و تمکلاً اپنی کتاب کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء
حسنیٰ کی تشریح کی ہے۔ اور اس کتاب کی مزید خدمت فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر عبدالرزاق بن عبدالحسن
البدري استاذ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ نے اس طرح کی ہے کہ اس کا تقابل اصلی نسخہ کے ساتھ کیا
ہے۔ عبارات کی تصحیح کی ہے آیات کو درج کیا ہے احادیث کی تخریج کی ہے۔ فہارس کو وضع کیا ہے
جس سے اس کی مزید وضاحت ہوگئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ آمین

میں اپنے عزیز طلبہ اور ابناء کو ترغیب دلاتا ہوں کہ وہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس سے
استفادہ کریں۔ واللہ الموفق وصلى الله على محمد وآله وصحبه،

کاتبہ: عبداللہ بن عقیل سابق رئیس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى
الرياض (سعودی عرب)

مقدمہ

تمام تعریفات اس اللہ کیلئے ہیں جس نے سینوں کی آلائشوں کی شفا اور ہدایت کیلئے کتاب نازل کی اور اس کتاب میں انواع و اقسام کے ایسے علوم و معارف شامل کیے جن میں تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نصیحت پکڑنے والوں کیلئے آسان بنادیا اور غور و فکر کرنے والوں کیلئے اس کی ہر چیز کھول کھول کر بیان کردی اور اس میں تدبیر کرنے والوں کے لیے ہر چیز واضح کردی اور اس کتاب کے ذریعے انسان کے ظاہر و باطن، اور اس کی دینی و دنیوی اصلاح فرمادی۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کتاب میں اولین و آخرین کے علوم شامل کر دیے، یہ کتاب عظیم سابقہ آسمانی کتب و صحائف کی امین اور اہل بصیرت و عبرت کیلئے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ وہ یکتا ہے، اس کی ملک اور سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے اوصاف، اس کے کرم و احسان اور اس کی تعریفات میں اس جیسا کوئی نہیں اور اس کی الوہیت، صمدیت اس کی کبریائی اور اس کی شان عالی میں اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جن کی تائید اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات و براہین کے ذریعے کر دی اور وہ رسول (ﷺ) اللہ تعالیٰ کی جنتوں اور اس کی رضوان کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اے اللہ! تو اپنے بندے اور رسول حضرت محمد ﷺ اور آپ کی آل، آپ کے صحابہ اور حق پر آپ کی پیروی کرنے والوں اور

مقدمہ

آپ کی معاونت کرنے والوں پر رحمتیں بھیج اور ان پر سلامتی نازل فرما سلامتی نازل فرمانا۔

بعد ازاں:

بقول مصنف کتاب شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی: میں نے اس سے پہلے تفسیر القرآن کے موضوع پر ایک طویل کتاب لکھی، اس کی طوالت اس کتاب کے طبع نہ ہو سکنے کا سب سے بڑا سبب بن گیا کیونکہ کم ہمتی اور طوالت سے اکتاہٹ و پوریت امت مسلمہ کا ملّی نشان بن گیا ہے، پھر کچھ عرصہ بعد اس کتاب اور دوسری کتاب سے اصول تفسیر کے کچھ قواعد منتخب کیے اور وہ تفسیر میں دلچسپی رکھنے والوں کی اچھی مددگار ثابت ہوئی چونکہ علم تفسیر تمام علوم دینیہ کی جڑ اور بنیاد ہے۔ ان کی تعداد ستر تک پہنچ گئی۔ اللہ عزوجل نے اس دوسری کتاب کی طباعت اور نشر و اشاعت کو آسان کر دیا۔

مجھ سے دوبارہ مطالبہ کیا جانے لگا کہ اپنی تفسیر کو طبع کراؤں لیکن میں نے اس کی طوالت والا پہلا عذر پیش کر دیا۔ تاہم میں ہمیشہ اس کی تلخیص اور اختصار کے متعلق غور و فکر کرتا رہا تب میرا رجحان اس طرف ہو گیا، کہ مکمل تفسیر کی بجائے اس کے متعلقہ علوم کو علیحدہ علیحدہ طبع کروایا جائے یہ زیادہ بہتر ہے اور اکثر لوگ اس طرح اس سے استفادہ کریں گے۔ اور اگر تلخیص کرنے سے تفسیر کی ترتیب کو ترک کرنا پڑا یا بیشتر آیات قرآنیہ کی تفسیر ترک کرنا پڑی کہ جب ہم نے آیات کی تفسیر لکھی تو اس آیت کے معانی پر بھی گفتگو کی، کیونکہ علم تفسیر کی یہ شرط کبھی نہیں رہی کہ تمام آیات کا احاطہ کیا جائے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی تفسیر و معانی کیلئے خصوصی سہولت عطا کی ہے کہ اس نے اس کے کچھ اصول، قواعد، اور اساس بنا دیے ہیں۔ جب بندے کو اس میں سے ایک چیز کی سمجھ آجائے تو اس کی مانند اس جیسی دیگر آیات کی سمجھ اسے خود بخود آ جاتی ہے۔

مقدمہ

گویا چند آیات کی معرفت سے بقیہ آیات کی معرفت کی اہمیت فروزاں ہو جاتی ہے۔
پھر میں نے جب غور کیا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ علوم تفسیر تو بہت زیادہ ہیں اور ان
سب کا احاطہ کرنے سے کتاب بہت طویل ہو جائے گی، تب میں نے علوم قرآن سے
تین اہم علوم کو منتخب کیا۔

① علم توحید و عقائد دینیہ

② علم اخلاق و اوصاف حمیدہ

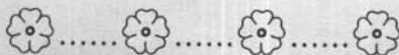
③ عبادات اور معاملات کے احکام کا علم

چنانچہ میری رائے میں ان تین علوم قرآنیہ پر اقتصار افضل نفع اور اپنے وقت کے
لحاظ سے احسن ہے۔

اگرچہ ان تینوں میں سے ہر ایک، ایک ضخیم کتاب کا تقاضا کرتا ہے۔ خاص کر
علم الاحکام کی وضاحت کرنا تو واقعی ضروری ہے۔

لیکن ہم نے کتاب اللہ کی نصوص اور ان کے مقاصد ہی احاطہ تحریر میں لائے اور ہم نے
ان کو فن تفسیر کے ضمن میں ہی جمع کیا۔ اور ہم نے کلام کو اس قدر مختصر کیا کہ مقصود اوجھل بھی
نہ ہوا اور عبارات میں کوئی ابہام بھی پیدا نہ ہو بلکہ ہم نے وضاحت کیلئے اتنی واضح عبارات
پیش کیں کہ نہ اُن میں اضافی کلام رہا اور نہ کسی قسم کی تعقید لفظی و معنوی پیدا ہوئی۔

ہم اپنے خالق اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مقصود کے حصول
میں ہماری مدد فرمائے۔ اور ہماری اس کاوش کو خالصتاً اپنی ذات کی رضا کے لیے کر
دے اور وہ اس کتاب کے ذریعے ہمیں بھی اور ہمارے سب مسلمان بھائیوں کو خوب
خوب نفع عطا کرے اور وہ ہمارے معاملات میں ہماری خطائیں، ہماری تقصیریں اور
ہمارے اسراف سے درگزر کرے بے شک وہ بہت سخی اور کریم ہے

شرع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

النوع الاول

1

پہلی قسم

علم توحید
و
عقائد دینیہ

1

پہلی قسم

علوم القرآن سے ماخوذ علم العقائد و اصول التوحید

علی الاطلاق سب علوم سے زیادہ شرف و عزت و فضل و کمال والا یہی علم ہے۔ اسی کے سہارے دلوں میں صحیح عقائد راسخ ہوتے ہیں۔

اسی کے بل بوتے پر اخلاق کا تزکیہ ہوتا ہے اور ان میں بڑھوتری آتی ہے اور اسی علم کے ذریعے اعمال صحیح ہوتے اور پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔

①

پہلی قسم

النوع الاول

علم توحید و عقائد دینیہ

علوم القرآن سے ماخوذ علم العقائد و اصول التوحید

علی الاطلاق سب علوم سے زیادہ شرف و عزت و فضل و کمال والا یہی علم ہے۔ اسی کے سہارے دلوں میں صحیح عقائد راسخ ہوتے ہیں۔

اسی کے بل بوتے پر اخلاق کا تزکیہ ہوتا ہے اور ان میں بڑھوتری آتی ہے اور اسی علم کے ذریعے اعمال صحیح ہوتے اور پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔

علم التوحید کا موضوع:

اس علم کا موضوع صفات کمالیہ اور نعوت جلالیہ میں سے، کیا کچھ اللہ جل جلالہ کیلئے واجب ہوتا ہے اور اللہ کیلئے کون سے اوصاف نقص، عیوب اور مثالیں، متمنع اور محال ہیں۔ اور کائنات کے ایجاد کرنے سے اس کیلئے کیا کیا جائز ہے اور وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کو کر لیتا ہے جو کچھ اس نے چاہا ہو گیا اور جو کچھ وہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔

اسی طرح علم توحید ان معاملات کے متعلق بحث کرتا ہے کہ رسولوں اور ان کی کون کونسی صفات کے ساتھ ایمان لانا واجب ہے۔ اور ان کیلئے کیا واجب ہے اور کیا جائز ہے اور ان پر کیا متمنع، محال اور ناممکن ہے۔

علم العقائد و اصول توحید

یہ علم ان کتابوں پر ایمان کے متعلق بھی بحث کرتا ہے جو رسولوں پر نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی ان خبروں پر ایمان لانے سے بحث کرتا ہے۔ جو ان کتابوں کے ذریعے ماضی یا مستقبل کے حوادث کے متعلق منصفہ شہود پر آئیں۔

نیز علم توحید روز آخرت، جزاء، ثواب اور سزا، جنت اور جہنم اور ان اشیاء کے متعلقات پر ایمان لانے کے موضوع پر بھی بحث کرتا ہے۔

درج بالا کلام کا خلاصہ:

درج بالا مجمل موضوعات اس علم جلیل کے مباحث ہیں اور قرآن کریم نے ان معاملات کی خوب خوب وضاحت کر دی اور ایسی تفصیل کے ساتھ توضیح کر دی کہ آسانی کتابوں میں سے کوئی کتاب اس جیسی نہیں اور کوئی اصول نہیں چھوڑا مگر اس کی وضاحت دلیل و برہان سے کر دی۔ نہایت اہم اور جلیل القدر مسائل کی وضاحت بھی کر دی اور عقلی، نقلی اور فطری براہین و ثبوتوں کے انبار لگا دیے۔

علم العقائد کی اقسام:

اس علم کی بنیاد اور مقدمہ علم توحید ہے۔ علم توحید وہ علم ہے جس کے ذریعے بندوں کو یقین ہوتا ہے کہ تمام صفات کمال اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں اور یہ کہ رب تعالیٰ ہی ان میں متفرد ہے اور یہ کہ مطلق کمال کا وہ ایسا مالک ہے کہ جس کی کیفیت کا ادراک کوئی دل نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی زبان اس کو الفاظ کے روپ میں ڈھال سکتی ہے۔

اور مخلوق میں سے کوئی بھی رب تعالیٰ کی کسی صفت کا جزوی طور پر بھی احاطہ نہیں کر سکتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی سب صفات کا احاطہ کس کی مجال ہو سکتی ہے؟ علم توحید چار اشیاء

علم العقائد و اصول توحید

پڑتی ہے:

① اعتقاد صحیح ② علم صحیح ③ صحیح بندگی ④ عمل صحیح

علم اعتقاد کیا ہے؟

علم اعتقاد یہ ہے کہ بندہ یہ یقین بنا لے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جن صفات سے متصف کیا ہے وہ تمام صفات کمال ہیں۔

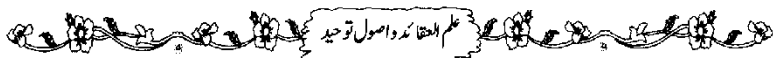
اور اللہ کیلئے کامل ترین حیثیت سے ثابت ہیں اور اس کمال میں اللہ تعالیٰ کا کوئی سا جہی یا شریک نہیں۔ اور یہ اعتقاد کہ اللہ تعالیٰ ہر اس عیب و نقص سے پاک ہے جو اس کیلئے ثابت شدہ صفات کمالیہ کے منافی اور ضد ہو۔

اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو جن نقائص سے پاک بتایا یا رسول اللہ ﷺ نے جن عیوب و نقائص سے اللہ تعالیٰ کو پاک و خالی بتایا اسے بعینہ ماننا۔

عبودیت (بندگی) اور عمل:

اس سے مراد ہے کہ بندہ اپنے ظاہری و باطنی اعمال کے ذریعے اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا رہے۔ اور اپنے تمام اعمال میں اس کے پیش نظر خالصتاً اللہ کی رضا ہو، وہ اسی کی طرف رجوع کرے وہ دلی محبت، خوف، امید، طلب اور طمع سے اللہ کی عبادت کرے بندہ جو صحیح عقائد رکھتا ہو اور وہ اپنے صالح ارادوں اور ان مقاصد حسنہ (جو اعمال قلوب کے تابع ہیں) میں صرف اور صرف خالصتاً اس کا مقصد منہجائے اعلیٰ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔

نیز وہ جو اعمال صالحہ کرے چاہے وہ حقوق اللہ کے ضمن میں ہوں یا وہ حقوق العباد

سے تعلق رکھتے ہوں اور وہ اپنی زبان سے جب بھی اللہ کا ذکر کرے اور اس کی حمد و ثناء بیان کرے اور اس کے کلام کی قراءت کرے اور اس کے رسول ﷺ کے فرامین پڑھے اور اہل علم کا وہ کلام جس کا مرجع کتاب و سنت ہو اور بندوں کو نصیحت اور ان کی خیر خواہی والا پاک کلام ان کے دین و دنیا کے اعتبار سے کرے اسی طرح جو جو بھی علوم نافعہ سیکھے مذکورہ بالا تمام اعمال میں بندے پر واجب ہے کہ وہ خالصتاً اللہ وحدہ کے لیے ہوں چنانچہ جتنا اخلاص پختہ ہوگا توحید و ایمان اتنے ہی پختہ ہوں گے۔

گزشتہ بحث سے پتہ چلا کہ توحید کی دو اقسام ہیں:

توحید اسماء والصفات :

اس قسم میں توحید ربوبیت بھی داخل ہے جس کا مرجع علم اور اعتقاد ہے۔

توحید الوہیت و عبادت :

اس کا مرجع عمل اور ارادہ ہیں اور عمل میں قلب و جسم دونوں کے اعمال شامل ہیں جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے اسے توحید الوہیت کہتے ہیں۔

کیونکہ الوہیت اللہ باری تعالیٰ کا وصف ہے، نیز اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں، کیونکہ عبادت موحد بندے کا وصف ہے، جو اپنے تمام اقوال و اعمال اور سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہوتا ہے۔ اور یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ تمام قرآن عظیم مذکورہ بالا عظیم اصولوں کی تفسیر و تثبیت کے لیے آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کے منافی نواقضات جیسے تعطیل، تشبیہ، تمثیل اور اللہ عز و جل کو شرک اکبر و شرک اصغر سے پاک کرنے کیلئے آیا ہے۔

ہر خبر میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق واجب ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ﴾

”آپ (اے پیغمبر) فرمادیں اللہ تعالیٰ نے سچ کہا۔“ (آل عمران: ۹۵)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾

”اور اللہ سے گفتگو میں کون زیادہ سچا ہے؟ (کوئی نہیں)۔“ (النساء: ۱۲۲)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾

”اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہے؟“ (النساء: ۸۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَا يَنْفِيَنَّكَ مِنْهُ خَبِيرٌ﴾

”اور آپ کو (اے پیغمبر) ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہ دے

گا۔“ (فاطر: ۱۴)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْلَمُ أَمْرَ اللَّهِ﴾

”آپ (اے پیغمبر) فرمائیں کیا تم (اے کافرو) زیادہ جانتے ہو یا اللہ

(زیادہ جانتا ہے)۔“ (البقرة: ۱۴۰)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ﴾

”آپ (اے پیغمبر) فرمائیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے آپ

فرمائیں ”اللہ“ (کی گواہی سب سے بڑی ہے)۔“ (الانعام: ۱۹)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَكِنَّ اللَّهَ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَكُ يَشْهَدُونَ وَ

كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾

”لیکن اللہ اس کے متعلق گواہی دیتا ہے جو اس نے آپ (اے پیغمبر) کی

طرف نازل کیا کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا اور فرشتے گواہی دیتے

ہیں اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔“ (النساء: ۱۶۶)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَكُ وَالْعِلْمُ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا

إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

”اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس (اللہ) کے بغیر کوئی معبود (برحق) نہیں اور

فرشتے اور اہل علم انصاف کے ساتھ قائم ہیں اس (اللہ) کے علاوہ کوئی الہ

نہیں وہ زبردست حکمت والا ہے۔“ (آل عمران: ۷۸)

ان عظیم معانی پر مشتمل بے شمار آیات کتاب اللہ میں ہیں جو نہایت وضاحت سے

دلالت کرتی ہیں کہ بندوں کا سب سے بڑا فرض یہ تصدیق ہے کہ اس کی ہر خبر میں اللہ

تعالیٰ کے سچ کہنے کا یقین کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق جن صفات کمال کا اثبات

کیا ہے اور جن صفات نقص سے اپنے آپ کو پاک کہا ہے۔ اور یہ کہ وہ اپنے متعلق

علم العقائد و اصول توحید

اپنی مخلوق سے زیادہ جانتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے اور اس کی اپنی ذات کے متعلق اس کی خبر اور ہر وہ خبر جو اس نے دی ہے سچ کے اعلیٰ درجات پر استوار ہے۔

اس سے بندے پر لازم آتا ہے کہ وہ سب اخبار جو اللہ نے دی ہوں ان میں سے کسی کے متعلق اپنے دل میں ذرہ بھر شک نہ کرے اور یہ یقین و تصدیق عقیدہ راسخ کی طرح اپنے دل میں راسخ و پیوست کر لینا چاہیے کہ جس کی مخالفت ناممکن الوقوع ہوتی ہے اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، بندے کو اس بات کا یقینی علم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی خبر کی ضد اور اس کی مخالف ہو اس کا پیش آنا ناممکن الوقوع ہے۔

نیز ہر وہ چیز جو اس عقیدہ و علم کی مخالف ہو چاہے وہ کوئی سا علم بھی ہو وہ بذات خود بھی باطل ہوگا اور اس کے ساتھ کسی چیز پر حکم لگانا بھی باطل ہوگا اور اس بات کا علم بھی ضروری ہے کہ ایسا علم ہونا جو اللہ اور اس کے رسول کی خبر کا مخالف و منکر ہو یہ محال ہے۔

ان آیات میں یہ دلالت بھی ہے کہ جس نے اپنے عقیدہ کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی خبر پر رکھی، گویا اس کی بنیاد بڑی ہی مضبوط ہے بلکہ اس کے عقیدے کی بنیاد مرکزی اصول پر استوار ہے۔ اور اگر فرض کر لیا جائے اور یہ بات مقدر مان لی جائے کہ اس عقیدہ صحیحہ کا کوئی معارض و مخالف ہو سکتا ہے تو یہ ناممکن ہے اور عقلی، فطری، آفاقی اور نفسیاتی سب دلیلیں اللہ اور اس کے رسول کی خبروں کی تصدیق کرتی ہیں، اس عقیدہ کے سچے ہونے اور اس کے نفع بخش ہونے کی گواہی مذکورہ بالا گواہ دیتے

علم العقائد و اصول توحید

ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے منتخب اور خاص لوگوں کو مخاطب کیا کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کا مرکز یہ اصل بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس کی تصدیق کرتا ہے۔

﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا﴾

”اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو ایمان

کے لیے پکارتا تھا کہ تم اپنے رب کے ساتھ ایمان لاؤ پس ہم ایمان لائے۔“

(آل عمران: ۱۹۳)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾

”اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔“ (البقرہ: ۲۸۵)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ

وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾

”جو بات سنتے ہیں اور اس میں سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں یہی لوگ

ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہی لوگ عقلمند ہیں۔“ (الزمر: ۷۸)

درج بالا آیات سے صریحاً یہ مفہوم اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اہل بدعت نے جو اقوال

و عقائد بدعیہ ایجاد کر لیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اور نہ ہی

وہ کتاب و سنت پر مبنی ہیں بلکہ وہ اقوال و عقائد ایسی عقلوں سے سرزد ہوتے ہیں کہ ان

کی غلطی اور گمراہی پر سب کا اتفاق ہوتا ہے اور یہ کہ وہ سب باطلوں سے بڑا باطل اور

سب حماقتوں سے بڑی حماقت ہوتی ہے۔

علم العقائد و اصول توحید

کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی خبر سے منہ موڑ لیا اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے جہاں ان کے اٹارہ نفسوں نے برائی کی تلقین کی۔ اور انہیں ان کی ایسی گمراہ عقلوں نے اس چیز کی دعوت دی کہ جن کا تزکیہ حقائق ایمان سے نہ ہوا اور نہ ہی انہیں ایمان صحیح اور یقین راسخ کی غذا ملی۔

اہل باطل کے اقوال کی تفصیلی معرفت حاصل کیے بغیر یہ اصل اہل باطل کے رد کے لیے کافی ہے کیونکہ ہمیں شرعی دلائل اور مشہور ثبوتوں کے واسطے سے اہل باطل کے اقوال کا بطلان معلوم ہو گا تو ہم نے بھی انہیں باطل کہنے میں دیر نہیں لگائی۔ چونکہ قاعدے کے مطابق حق کے منافی ہر چیز باطل ہے۔ اور سچ کا ہر مخالف جھوٹ ہوتا ہے۔

قرآن میں وارد اللہ کے اسمائے حسنیٰ کی ایسی مختصر تشریح جس سے ان کے معانی میں ابہام پیدا نہ ہو:

توحید کی سب سے بڑی اصل یہی ہے بلکہ توحید اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک اس کی بنیاد میں یہ اصل نہ ہو۔ کیونکہ توحید کو تقویت اللہ کی معرفت سے ملتی ہے اور اللہ کی معرفت کی اصل اس کے اسمائے حسنیٰ کی معرفت ہے اور جن عظیم معانی پر وہ مشتمل ہوتے ہیں ان کی معرفت سے بھی اللہ کی معرفت میں پختگی آتی ہے اور ان اسمائے حسنیٰ کے ذریعے اللہ کی بندگی میں نکھار آتا ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”بے شک اللہ کے ننانوے نام ہیں جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔“^①

① بخاری: نمبر ۲۷۳۶، مسلم: ۲۶۷۷.

ان کے شمار سے مراد ان کے معانی کی معرفت اور دلی تصدیق اور اس معرفت کے آثار سے دلوں کو لبریز کرنا ہے۔

پس بے شک اس کے ہر نام کا دل پر ایک اثر ہوتا ہے اور ایک خاص حالت ہوتی ہے جو بندہ اللہ کے نام کے لیے خضوع کرے اور اس پر ایمان لے آئے، تو جیسا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے۔ ایسا اثر دنیا میں کسی اور کے دل پر نہیں ہو سکتا جسے اللہ کے اس نام کی معرفت حاصل نہ ہو۔

پس ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم پر اپنی اور اپنے اسماء و صفات کی معرفت کا خصوصی انعام فرمائے اور اپنی محبت اور اپنی طرف رجوع کرنے کی خصوصی توفیق عطاء کرے، آمین یا رب العالمین!!

”اللہ“:

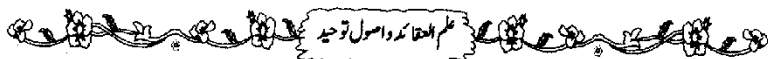
یہ اسم جلیل اسمائے حسنیٰ سے عظیم ہے بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ (دیکھئے: کتاب التوحید لابن مندہ جلد ۲، ص ۲۱)

اسم اعظم کے خصوصی اوصاف کا ذکر آئندہ صفحات میں کیا جائے گا ان شاء اللہ اسی لیے سارے اسمائے حسنیٰ اس نام کی طرف مضاف ہوتے ہیں اور ان ناموں کے ذریعے اس نام کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں مثلاً کہا جاتا ہے:

الرحمن، الرحیم، الخالق، الرازق، العزیز، الحکیم..... الخ اللہ کے نام ہیں لیکن نہیں کہا جاتا اللہ، الرحمن، الرحیم الخ کا نام ہے۔

اللہ کا معنی:

جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ”اللہ کا معنی“ تمام مخلوقات کیلئے الوہیت و عبودیت

کے لائق ذات ہے۔“ (تفسیر الطبری: جلد ۱، ص ۵۴)

”ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس تفسیر میں بندوں اور اللہ کے اوصاف کو جمع کر دیا۔“

اللہ کا متعلقہ اسم:

الوہیت کا وصف اس اسم کریم سے ایسے مشتق ہوتا ہے جیسا کہ علم پر اللہ تعالیٰ کا وصف ”علیم“ دلالت کرتا ہے اور عزت پر لفظ ”العزیز“ دلالت کرتا ہے حکمت پر لفظ ”الحکیم“ دلالت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے وصف رحمت پر لفظ ”الرحیم“ دلالت کرتا ہے اسی طرح اللہ کے دیگر صفاتی اسماء کے مدلولات اس کے ذاتی نام پر دلالت کرتے ہیں۔

اسی طرح اللہ الوہیت کے لائق ہے اور الوہیت جس کا وصف ہو تو یہ ایسا عظیم وصف ہے کہ وہی الہ ہونے کے لائق ہے بلکہ وہ اس درجے کا لائق ہے کہ اس وصف عظیم میں اس کا کوئی شریک بن ہی نہیں سکتا، خواہ کوئی بھی ہو۔ تو اوصاف الوہیت، اوصاف جلال، عظمت و جمال اور اوصاف رحمت و کرم و احسان تمام کے تمام اوصاف کمال ہیں۔

انہی صفات کی وجہ سے وہ عبادت کے لائق ہے اور اس لیے بھی عبادت کے لائق ہے کہ وہ عظمت و کبریائی کے اوصاف والا ہے۔ اس لیے بھی عبادت کے لائق ہے کہ وہ صفات قیومیت، ربوبیت، ملک اور سلطان سے متصف ہے، وہ الوہیت کے لائق اس لیے بھی ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات تک اپنی رحمت اور تمام ظاہری و باطنی نعمتیں پہنچاتا ہے، وہ اس لیے بھی الوہیت کے لائق ہے کہ اس نے اپنی تمام مخلوقات کا علم، حکم، حکمت، احسان، رحمت، قدرت، عزت اور غلبے کے ساتھ احاطہ کیا ہوا ہے وہ اس لیے بھی الوہیت کے لائق ہے کہ وہ ہر پہلو سے مطلق اور مکمل غنا میں مفرد ہے، اسی

علم العباد و اصول توحید

طرح اس کے علاوہ جو کوئی اور جو کچھ بھی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر پہلو سے مکمل طور پر اسی کا محتاج ہیں اس کی تمام مخلوق اپنی تخلیق اور اپنی تدبیر کے لیے اپنے خالق و مالک کی محتاج ہیں اور اپنی تمام حاجات اور اپنے تمام رزق اور اپنی ہر قسم کی امداد کے لیے اپنے اللہ کی ہر وقت محتاج ہیں۔

بلکہ تمام مخلوقات سب سے عظیم حاجت اور سب سے شدید ضرورت میں اپنے اللہ کی محتاج ہیں۔ اور وہ ضرورت کیا ہے جو سب ضرورتوں سے بڑی ضرورت ہے؟ مخلوق کی سب سے بڑی ضرورت اللہ واحد کی عبادت اور اس اکیلے کی خدمت ہے۔

الوہیت صفت جامع ہے:

صفت الوہیت تمام اسمائے حسنیٰ اور صفات علیا کو متضمن ہے اور یہ ان علماء کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ ”اسم اعظم“ ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں ”الصمد“ اسم اعظم ہے کیونکہ تمام مخلوقات اپنی حاجت مندی کے وقت اللہ کے آگے اس کی مکمل سیادت، عظمت، اور تمام دیگر اوصاف کمال کی وسعت کی وجہ سے اپنی حاجت برآری کی امیدوار ہوتی ہیں اور بعض دوسرے علماء کہتے ہیں ”الْحَيُّ الْقَيُّومُ“ اسم اعظم ہے کیونکہ کچھ احادیث میں یہ وارد ہے، نیز اس لیے بھی کہ یہ دونوں عظیم نام تمام اسماء حسنیٰ اور صفات علیا کو متضمن ہیں۔

تمام صفات ذاتیہ کا مرجع اسم ”الْحَيُّ“ ہے کہ جس کو مکمل حیات حاصل ہے، لہذا اس کی صفات بھی مکمل ہیں اور صفات فعلیہ کا مرجع اسم ”الْقَيُّومُ“ ہے، کیونکہ وہی ہے جو بذات خود قائم ہے اور اپنے علاوہ سب کے حالات کی تدبیر اور ان کے معاملات کا

مکمل تصرف صرف اسی اللہ کے پاس ہے سب کائنات اسی کی محتاج ہے۔ البتہ اسم اعظم کی تعیین میں کچھ اور اقوال بھی ہیں۔ تحقیق یہ ہے کہ اسم اعظم اسم جنس ہے کوئی معین نام اس سے مراد نہیں ہے۔

اسماء اللہ کی اقسام:

اللہ تعالیٰ کے نام دو اقسام پر منقسم ہیں:

① جو اسم کسی ایک وصف یا چند اوصاف پر مبنی ہو۔

② جو اسم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال پر دلالت کرتا ہو اور ایسا اسم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات عظمت و جلال و جمال کو متضمن ہوتا ہے۔

اس نوع میں شامل تمام اسماء اسم اعظم ہیں، اس لیے کہ یہ عظیم اور وسیع معانی پر دلالت کرتے ہیں جیسے اللہ، الصمد، الحي القيوم، الحميد، المجيد، الكبير، العظيم، المحيط، ہر اسم اسی تحقیق پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہی حکمت کا تقاضا ہے بلکہ اسی تحقیق پر ہی تمام صحیح اقوال جمع ہو سکتے ہیں۔ واللہ اعلم

خلاصہ بحث یہ ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی سابقہ تفسیر کا مقصد یہ ہے کہ یہ وصف الوہیت اور وصف عبودیت دونوں کو شامل ہے وصف الوہیت کی تفسیر گزشتہ صفحات میں ہم نے نہایت لطیف پیرائے میں کر دی ہے وصف عبودیت و عبادت بندوں سے

(شیخ عبدالعزیز بن باز سابق مفتی اعظم سعودی عرب) کی بھی یہی تحقیق ہے، چونکہ وہ کتاب فقہ الادعیہ والادکار ص ۱۵۵ پر بطور تطبیق لکھتے ہیں۔ صواب یہ ہے کہ اعظم بمعنی عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنی عظیم ہیں جو آدمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صدق دل سے اور مخلص ہو کر ہر قسم کے موانع سے بچ کر جو کچھ بھی مانگے گا اس کی دعا کی قبولیت کی امید کی جاسکتی ہے اس باب میں وارد مختلف احادیث اسی مفہوم پر دلالت کرتی ہیں اور اس لیے بھی کہ معانی اسی سے متقاضی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اسماء حسنی ہیں اور تمام اسماء عظیم ہیں۔ واللہ ولی التوفیق انتہی)

علم العقائد و اصول توحید

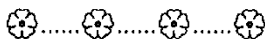
متعلق ہے کیونکہ بندے ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾

”وہی ہے جو آسمان اور زمین کا الہ ہے۔“ (الزخرف: ۸۴)

یعنی آسمانوں اور زمین میں رہنے والے طوعاً و کرہاً اسی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تمام مخلوقات اسی کے آگے سرگوں ہے اس کے ارادے اور مشیت کے آگے سب کے سر تسلیم خم ہیں اس کی عزت اور قیومیت کا سب کو یقین ہے۔

عباد الرحمن کے اوصاف

رحمن کے بندے وہ ہیں جو اس کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں۔ قلبی اور روحانی طور پر حتی المقدور اس کی بندگی بجالاتے ہیں۔ نیز قوی اور فعلی بندگی میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ ان میں سے ہر کوئی اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگا ہوا ہے، جس قدر ان کے قویٰ میں وسعت ہے وہ اس کے اوصاف کی معرفت حاصل کرتے ہیں وہ دلی طور پر اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ سب محبوبوں کی محبتیں ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کے مقابلے میں پچ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی محبت کا معارض کوئی بھی نہیں اولاد، والدین اور ان کی سب محبوبات کی محبتیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔

بلکہ خاص بندوں نے اپنی دینی و دنیوی سب محبتیں اللہ کی محبت کے تابع بنا دی ہیں، لہذا جب ان کے دلوں میں اللہ کی محبت مکمل ہو گئی تو انہوں نے بھی اسی چیز سے محبت کرنا شروع کر دی کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہو وہ خواہ اشخاص ہوں اعمال ہوں یا ازمہ و امکان ہوں۔ گویا ان کی محبت اور ان کی نفرت ان کے محبوب، سید اور محبوب حقیقی کی محبت کے تابع ہو گئی ہے۔ اور جب ان کے دلوں میں اللہ کی محبت مکمل ہو گئی جو بندگی اور عبادت کی اصل ہے تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور اس سے اس کا قرب اور اس کی رضا طلب کی اور ان اعمال کو سرانجام دینے میں عزم

واستقلال سے مصروف ہو گئے جن کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا انہوں نے ان اعمال کو اس کے تقرب کا وسیلہ بنایا۔

پھر انہوں نے اس سب کو ترک کر دیا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا اس کے نتیجہ میں وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اور وہ اللہ کے محبوب بن گئے اس طریقہ سے ان کی بندگی اور ان کی عبادت ان کے رب کے لیے محقق ہو گئی۔ اس طرز عمل کی وجہ سے وہ رحمن کے حقیقی بندے ہونے کے مستحق ٹھہرے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی صفت رحمت کی طرف مضاف کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾

”اور رحمن کے بندے جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔“ (الفرقان: ۶۲)

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ کیا کہ جنہوں نے اللہ کی رحمت کے ذریعے ان اوصاف کو حاصل کیا اور اللہ کی رحمت سے ان اوصاف والی منازل تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلے کے طور پر اپنی محبت، اپنا قرب اپنی رضا اور اپنا ثواب و تکریم عطا کیے۔

یہاں سے یہ علم بھی ہوا کہ جس نے اپنی محبت غیر اللہ کے لیے خاص کر دی جو کہ عبادت کی روح ہے اور تمام مخلوق کو اسی لیے پیدا کیا گیا تو حقیقت میں اس نے اپنی محبت غلط جگہ پر رکھ دی بلکہ اس نے اپنی محبت کو ضائع کر دیا۔ اور اپنی جان کے اوپر اس نے ظلم عظیم کر لیا کہ وہ ایسا مشرک بن گیا جو دائی جہنمی ہے۔

وہ جنت میں داخلے سے محروم ہو گیا اور جنت اس پر حرام ہو گئی، کیونکہ وہ ان پاک بازوں کا گھر ہے جنہوں نے اپنے رب کی کما حقہ عبادت کی اور اسی کے لیے اپنے

وین کو خالص کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب کے متعدد مقامات پر ان دو معانی کو اکٹھا ذکر کیا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا:

﴿إِنِّى أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِىْ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِمَنِ كَرِهَتْ﴾

”بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، پس تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔“ (طہ: ۱۴)

اور نے فرمایا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾

”(اے نبی) آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پس تم میری عبادت کرو۔“ (الانبیاء: ۲۵)

مزید نے فرمایا:

﴿فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾

”پس اسی کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ کیا آپ اس کے کسی مشابہہ (ہم نام) کو جانتے ہیں۔“ (مریم: ۶۵)

سَمِيًّا:

صفات الوہیت میں ہم پہلے، مشابہہ مماثل۔

اسی طرح کلمہ اخلاص یعنی: «لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ» غیر اللہ سے الوہیت کی نفی کو مضمّن ہے اور مخلوق میں سے کوئی الوہیت کے ذرہ بھر کا مستحق نہیں۔ لہذا ظاہری و باطنی عبادات میں سے کچھ بھی مخلوق کے لئے جائز نہیں اور اللہ وحدہ کے لیے سب الوہیت

عباد الرحمن کے اوصاف

خاص ہے لہذا وہی لائق ہے کہ محبت، رغبت، خوف اور اس کی طرف رجوع کر کے اس کی بندگی کی جائے اور ہر پہلو اور ہر انداز سے اسی کے لیے خضوع و خشوع کرتے ہوئے صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کی جائے وہی اکیلا، المعبود، المحمود، المعظم، المجید، ذوالجلال والاکرام اور بندگی کے لائق ہے۔

الرحمن، الرحیم، البر، الکریم، الجواد، الوہاب، الرؤف کی تفسیر:

درج بالا اسماء کریمہ ہم معنی ہیں وہ سب دلالت کرتے ہیں کہ وہ اللہ، کمال رحمت، وسیع نیکی اور احسان، نرمی، شفقت، اور عطیات کثیرہ کا مالک ہے۔

عالم علوی و سفلی میں جتنے منافع، سہولیات، محبوب اشیاء نیکیاں وغیرہ حاصل ہیں بے شک وہ سب کچھ اللہ وحدہ کی رحمت، سخاوت، کرم اور فضل سے ہی ہیں اسی طرح مخلوق کو ناپسندیدہ چیزوں، ذلتوں، خطرات، مضرات سے جو دوری اور بچاؤ حاصل ہے، وہ بھی اللہ وحدہ کی رحمت اور احسان کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ نیکیاں صرف اسی کی توفیق سے ملتی ہیں اور برائیوں کو صرف وہی دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب اور قہر پر غالب آگئی ہے اور اس کا اثر مخلوق میں اس طرح ظاہر ہوا ہے کہ اس کا انکار ناممکن ہے حتیٰ کہ اس کی رحمت نے آسمانوں اور زمینوں کو کناروں تک بھر دیا اور دل اللہ کی رحمت سے لبریز ہو گئے یہاں تک کہ ہر مخلوق اللہ کی رحمت کی وجہ سے ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ڈھانپ رکھا ہے اور ان کے دلوں میں اسے پیوست کر دیا حتیٰ کہ چوپائے اپنی اس اولاد پر رحم کرتے ہیں۔ جس سے انہیں کسی نفع یا کسی بہتر اور بڑے انجام کی امید نہیں ہوتی۔ اور چوپایوں کی اپنی اولاد پر عظیم شفقت اور رحم دلی کا مشاہدہ سب کرتے ہیں جو ان کے خالق کے

کرم اور اس کی وسیع رحمت کے گواہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے عطایا زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائنات میں بسنے والے تمام جانداروں کو منافع، گذر بسر اور رزق بہم پہنچاتا ہے اور انہیں میسر اسباب اور آسان طریقوں کے ساتھ مربوط کر رکھا ہے۔ تو زمین میں ریگنے والی کوئی چیز بھی نہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ اس کا رزق ہے وہ سب کے ٹھہرنے کی جگہ اور جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی ان مصلحتوں کا علم ہے جن کو وہ خود نہیں جانتے۔ اور اللہ نے ان کے لیے ان چوپایوں میں وہ کچھ پوشیدہ رکھ دیا ہے جس کا وہ ارادہ نہیں کرتے اور نہ اس کو حاصل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔

بعض اوقات بندوں کو ایسی مصیبتیں درپیش آتی ہیں جن کے نتیجے میں انہیں ان کی محبوب چیزیں مل جاتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ مصائب و آلام کے ذریعے بندوں پر رحم کرتا ہے اور مومن بندے کے لیے تمام تکالیف باعث راحت و مسرت ہوتی ہیں جس کے بعد صبر پر دوام رکھتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مومن کا ہر معاملہ عجیب و غریب ہے اس کے سب معاملے باعث خیر بن جاتے ہیں، اگر اسے خوشحالی مل جائے تو وہ شکر کرتا ہے تو وہ اس کے لیے باعث خیر ہوتا ہے اور اگر اسے کوئی ضرر پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے یہ بھی اس کے لیے باعث خیر بن جاتا ہے۔ اور یہ خصوصیت مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔“ (صحیح مسلم: ۲۹۹۹)

www.KitaboSunnat.com

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

عباد الرحمن کے اوصاف

﴿عَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ
شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

”اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز سے نفرت کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ممکن
ہے تم جس چیز کو پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر کا باعث ہو اور اللہ جانتا ہے
اور تم نہیں جانتے۔“ (البقرة: ۲۱۶)

اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور اس کی شریعت اور اس کے ہر حکم میں اتنا
نمایاں ہے کہ جس کا مشاہدہ ہر اہل بصیرت اور ہر اہل بصارت بخوبی کرتا ہے۔ اور عقلمند
اس کا اعتراف کرتے ہیں۔

پس اس کی شریعت نور، رحمت اور ہدایت ہے، اس نے اپنی شریعت کو رحمت پر
مشتمل بنایا جو بندوں کو مرکز رحمت و کرامت و سعادت و فلاح تک لے جانے کا باعث
بنتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اتنی سہولیات اور آسانیاں رکھی ہیں اور
مکالیف اور مشقتوں کی اس قدر نفی کی ہے جو اس کی وسعت رحمت اور جود و فضل کی
بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اس کی سب نواہی باعث رحمت ہیں کیونکہ ان کا مقصد
بندوں کے ادیان، ان کی عقول، عزت و آبرو، ان کے ابدان، ان کے اخلاق اور ان
کے اموال کو تمام شرور اور ہر قسم کے ضرر سے محفوظ بنانا ہے۔

اوامر و نواہی کے لاحد و فوائد:

جس طرح تمام نواہی فوائد و منافع سے لبریز ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے
اوامر و احکام کو نہایت سہل بنایا اور ان کی تعمیل کے لیے بندوں کی مدد اسباب شرعیہ
و قدریہ کے ذریعے بھرپور ملے لیتے سے کی یہ اس کی بے پایاں رحمت کا ثبوت ہے، نیز

اس نے نواہی سے بچنے کے لیے موانع اور مشکلات بنا دیں کہ جو بندے اور ان نواہی کے درمیان حائل رہتی ہیں اور بندہ ان نواہی کے ارتکاب سے محفوظ رہتا ہے، سوائے اس بد نصیب کے جو شریعت سے روگردانی کرتا ہے اور اپنے خالق و مالک کی بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اس میں ذرہ بھر خیر نہیں ہوتی۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نواہی کے ارتکاب سے بچانے کے لیے حدود نازل فرمائیں اور موقع بموقع اور وقتاً فوقتاً انہیں وعیدیں سنائیں اور اپنے عذابات سے ڈرایا۔ جن کے بعد بندے ان کے ارتکاب سے باز آ جاتے ہیں اور شرفساد کے وقوع میں خاطر خواہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے احکام اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جلو میں نازل ہوئے اور وہ رحمت پر مبنی و مشتمل ہیں اور وہ بندے کو دائمی وابدی سعادتوں اور مسرتوں سے ہم کنار کرتے ہیں۔

الخالق، الباری، المصور:

یعنی اللہ عز وجل اپنی مخلوقات کی تخلیق میں بالکل منفرد و متفرد ہے اور اس نے اپنی کمال دانائی و حکمت کے ساتھ تمام تر مخلوقات کو تخلیق کیا اور تمام کائنات کی احسن و پختہ صورتیں تخلیق کیں۔ کائنات کے ہر ذرے کی تخلیق، اس کے ابداع اور اس کی فطرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مناسب وقت چنا اور ہر چیز کی تخلیق کے لیے سب سے عمدہ انداز اپنایا۔

اللہ تعالیٰ نے ہر تخلیق کی بناوٹ نہایت خوبصورت اور محکم بنائی اور ہر مخلوق کو اس کی مصلحتوں کی طرف ہدایت عطا کی اور ہر چیز کے لائق جو صورت تھی وہی اسے دی۔

عباد الرحمن کے اوصاف

پھر ہر مخلوق کو اس کی وجہ تخلیق کے مطابق ہدایت دی۔ جب وہ اللہ ایسا خالق، باری اور مصور ہے کہ جس کی تخلیق میں اس کا کوئی شریک نہ ہو تو اس کے علاوہ پھر عبادت کے بھی کوئی لائق و اہل نہیں۔ وہی اللہ حقیقی معبود ہے اور وہی ہر چیز کی ذات، افعال اور صفات کا اکیلا خالق ہے وہی جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے اور وہی کسی بندے کو مومن یا کافر بناتا ہے۔ لیکن وہ ایمان و کفر کے لیے بندوں پر جبر نہیں کرتا اور جو بندے چاہتے ہوں اس کے خلاف ان کو مجبور نہیں کرتا۔

جبر یہ اور قدریہ کا رد:

اللہ تعالیٰ کی عمومی تخلیق میں قدریہ کا رد ہے جو بندوں کے افعال، ان کی اطاعت و معصیت کے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی تخلیق و تقدیر سے خارج ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ قدریہ نے بندوں کے افعال کو اللہ کی تخلیق سے اس لیے خارج کیا کہ اللہ پر ان کے نزدیک اس وجہ سے یہ الزام آتا ہے کہ وہ بندوں کو مجبور کرتا ہے اس الزام سے اللہ تعالیٰ کو بچانے کے لیے انہوں نے بندوں کے افعال کو اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق و تقدیر سے نکال دیا اور یہ عقیدہ اپنایا کہ بندہ اپنے افعال پر خود قادر ہے اور وہ خود مختار کل ہے۔

لیکن انہیں اس بات کا ادراک نہ ہو سکا کہ اللہ تعالیٰ کا کمال اور اس کی قدرت کا کمال بندوں کو مجبور کرنے کی نفی کرتے ہیں اور اس حقیقت کے ادراک سے بھی اہل قدر محروم ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ بندے اللہ کی تقدیر اور مشیت کے تابع رہ کر وہ کام کر لیں جو ان کے ارادے و اختیار میں ہوں۔

اللہ اس سے بہت بڑا ہے کہ وہ بندوں کو مجبور کرے اور بندوں پر ظلم کرے اس کی

عباد الرحمن کے اوصاف

بجائے وہ سب سے بڑا عادل ہے۔ بلکہ بندے جو ارادے کرتے ہیں اور جو انتخاب کرتے ہیں تو یہ صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے۔ اور بندوں کے ارادے اور ان کی مشیت اللہ تعالیٰ کے تابع ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۖ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

”تم میں سے جو صراط مستقیم پر رہنا چاہے اور تم وہی چاہتے ہو جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔“ (التکویر: ۲۸-۲۹)

العزیز، الجبار، المتکبر، القہار، القوی، المتین:

العزیز اسے کہتے ہیں جس میں عزت کے سب مفاہیم و معانی پائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾

”بے شک عزت سب کی سب اللہ عز و جل کے لیے ہے۔“ (یونس: ۶۵)

پس وہ اللہ اپنی کمال قوت کی وجہ سے العزیز ہے۔ اور عزت سے مراد قوت ہے اور القوی، المتین کا مرجع یہی معنی ہے اور دوسروں کے غلبہ سے دفاع کو عزت کہتے ہیں اور اس سے کہ کوئی دوسرا اس پر قادر ہو جائے یا اللہ کے بندوں کو کوئی نقصان پہنچائے تو بندے اس کو نقصان پہنچائیں یا کوئی بندوں کو نفع پہنچائے تو بندے اس کو نفع پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کے غلبہ و دفاع سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ عیب اور نقص جو اس کی عظمت اور جلالت کا ضد ہو وہ اس سے پاک ہے۔ اور ہر اس عیب کی نفی جو اس کے کمال

کے منافی ہو اور متکبر کا مرجع بھی عزت ہے اگرچہ متکبر ایسا اسم ہے جو کمال عظمت اور انتہا کی کبریائی پر دلالت کرتا ہے اور وہ مذکورہ معنی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت، مجد اور جلالت کے لائق جو وصف نہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور بلند و برتر ہے۔

عزت کا تیسرا معنی القہر اور غلبہ ہے اس پر القہار دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے تمام مخلوقات پر غالب ہے۔ اور تمام کائنات اس کے آگے سرگوں ہے تمام بندوں کی پیشانیاں اس اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور تمام ملکیت میں مکمل تصرفات اور تدابیر اسی کے ہاتھ میں ہیں اور تمام ملک بھی اسی کے ہاتھ میں ہے جو وہ چاہے ہوتا ہے اور جو وہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔

عالم علوی و عالم سفلی (ارض) میں جتنی عظیم و جسیم مخلوقات ہیں وہ سب اپنی حرکات و سکنات میں اپنے اللہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ اور وہ جو کچھ لاتے اور چھوڑتے ہیں وہ سب ان کے اصل مالک اور مدبر اعلیٰ کے لیے ہے۔ کائنات کے کسی معاملہ یا کسی حکم میں مخلوقات کو ذرہ بھی عمل دخل و اختیار نہیں، بلکہ کل امر، اللہ کا ہے۔ اور شرعی، قدری اور جزائی حکم صرف اور صرف اللہ کا ہے اس کے علاوہ کوئی حاکم حقیقی نہیں اور اس کے علاوہ کوئی رب اور معبود نہیں۔

عزت کا ایک معنی الجبار ہے اور الجبار کے معانی العلی الاعلیٰ ہیں، یعنی سب سے بلند، سب سے عالیشان، سب سے برتر جو عرش پر مستوی ہے اور تمام ملک پر حکمرانی کرتا ہے اور تمام سلطنت اور سلطنت میں ہر قسم کے تصرفات پر غالب و قابض ہے۔

اور الجبار کا معنی لطف، رحمت و شفقت بھی ہے اور یہی معنی ہے جو نقصان کو پورا کرتا ہے اور فقیر کو غنی کرتا ہے۔ اور مریض کو شفا دیتا ہے اور مصیبت زدہ کو خوشحالی و سرور عطا کرتا ہے۔ اور خاص طور پر ان کے دلوں پر مرہم خاص رکھتا ہے جو اس کی جلالت کے سامنے اپنے دلوں کو غزدہ کرتے ہیں، اس کے کمال کے سامنے جھکے رہتے ہیں، اس کے فضل و عطا کے لیے پر امید رہتے ہیں کہ جو ذات ان کے دلوں پر محبت اور انواع و اقسام کے معارف ربانیہ کی بارش برساتی رہتی ہے۔

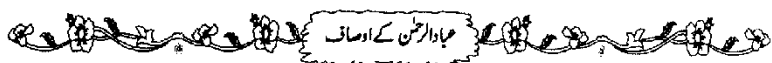
الْمَلِكُ الْمَالِكُ لِلْمَلِكِ:

یعنی جس ہستی کے لیے تمام صفات کمال مختص ہیں جس کے لیے تمام ملک خاص ہے اسے کمال قوت، عزت، قدرت حاصل ہے اور ہر چیز کا احاطہ کرنے والا علم اور واسع حکمت اور مخلوقات پر نافذ شدہ مشیت اسی کی ہے۔ تمام کائنات میں کمال تصرف اور کمال رحمت و شفقت اسی کو حاصل ہے اور عالم علوی و سفلی کے لیے عمومی حکم اسی کا ہے یعنی دنیا و آخرت میں عمومی حکم اسی کا ہے اور وہ تینوں احکام بھی صرف اسی کے لیے ہیں کہ کائنات کا ذرہ بھی ان سے باہر نہیں۔

وہ احکامات تلاش یہ ہیں:

الاحکام القدیریۃ:

کائنات میں ہر چیز کا وجود اور فنا، حیات و موت، ولادت، عمر، رزق سب کچھ اللہ کی قضاء و قدر کے مطابق ہے۔

الاحکام الشرعیہ:

اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث کیا، اپنی کتابیں نازل فرمائیں، اپنی شریعتیں مشروع کیں اور اس حکم کے لیے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے عقائد، اخلاق، اقوال، افعال اپنے ظاہر و باطن اور ہر حال میں اس حکم پر چلیں اور اللہ نے ان کو اس شرعی حکم سے روگردانی اور تجاوز کرنے سے منع کیا۔ انہیں بتایا کہ ہر وہ حکم جو اس حکم کے خلاف ہوگا وہ طاغوت کا جاہلی حکم اور لامحدود شر و فساد ہوگا۔

الاحکام الجزائیۃ:

اچھے اعمال کی اچھی جزا اور برے اعمال کی بری جزا ملے گی۔ دنیا و آخرت میں اطاعت گزاروں کو ثواب اور نافرمانوں کو سزا ملے گی، یہ سب احکام اللہ تعالیٰ کے عدل حکمت اور اس کی عمومی حمد کے تابع ہیں اور یہ سب صفات اس کی صفت ملک کے تابع ہیں۔

ملک کے معانی:

تمام موجودات کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ اور اس کے سب غلام اسی کے محتاج ہیں، اپنے تمام معاملات کے لیے اس کی طرف رجوع کے لیے مجبور ہیں کوئی بھی ہو اس کے ملک سے خروج نہیں کر سکتا۔ اور کوئی بھی مخلوق اللہ کی ایجاد، امداد، نفع یا دفاع سے بے پروا نہیں ہو سکتی۔

ملک کے بعض معانی:

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کیں، اپنے رسول مبعوث کیے اور تمام جہانوں کو ہدایت دی اور گمراہوں کو نیکی کی راہ دکھائی۔ معاندین اور منکبرین و منکرین پر اپنی

حجت تمام کر دی اور ان کے لیے کوئی عذر نہ چھوڑا، ثواب و عقاب کو ان کے مناسب مقامات پر رکھا۔ اور تمام امور کو مناسب اوقات میں نازل کیا۔

ملک معانی:

ہر روز اس کی خاص شان ہوتی ہے وہ گناہ معاف کرتا ہے اور مصائب دور کرتا ہے اور غم مٹاتا ہے۔ مشقتیں ختم کرتا ہے، فریادیوں کی فریاد رسی کرتا ہے۔ نقصانات پورے کرتا ہے فقیر کو غنی کرتا ہے، گمراہ کو ہدایت دیتا ہے حق سے اعراض کرنے والے اور منہ پھیرنے والے کو ذلیل کرتا ہے۔ کسی قوم کو نصرت دین کی وجہ سے عزت دیتا ہے دوسروں کو مخالفت دین کی وجہ سے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ کسی قوم کو نعمتیں عطا کرتا ہے تو دوسروں کو پستیوں میں دھکیلتا ہے۔ ایک ہی نظام کے تحت چلنے والے معاملات میں پُر از حکمت اور من مانی تبدیلی کرتا ہے، تاکہ بندوں کو اس کے کمال ملک کا یقین ہو جائے اور وہ اس کی مشیت نافذہ کا مشاہدہ کر لیں اور وہ اس کی سلطنت کی عظمت پر ایمان لے آئیں۔

گویا ملک کا مرجع تین امور ہیں:

① ملکِ عظیم صفات کا مالک ہوتا ہے۔

② وہ تمام عالمین کے تمام معاملات میں جو چاہے جب چاہے اور جیسے چاہے تصرف و تغیر کر لیتا ہے۔

③ تمام مخلوقات اس کی غلام اور ملکیت ہوتی ہیں۔

اللہ ہی ایسا بادشاہ ہے جو عالم علوی و سفلی کا مالک ہے اور اس کی تدبیریں اس کی

سلطنت میں نافذ ہوتی ہیں، اس تمام کائنات کے ایک ذرے میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک، ہم پلہ یا سا جھی نہیں۔

القدوس السلام:

یعنی جس کے لیے تمام تقدس، طہارت اور تعظیم ہے۔ اور وہ تمام نقائص سے پاک ومنزہ ہے، لہذا قدوس کا مرجع تمام صفات عظمت ہے تمام عیوب و نقائص سے سلامتی کے معانی بھی قدوس میں پائے جاتے ہیں۔

السلام ایک اور معنی پر بھی دلالت کرتا ہے اور وہ ہر عیب، آفت اور نقص سے سلامتی کا معنی ہے۔ ذات باری تعالیٰ جن عیوب و نقائص سے منزہ ہے وہ دو اقسام کا مجموعہ ہے:

① بے شک وہ ذات قدس سبحانہ و تعالیٰ صفات کمال کے منافی ہر صفت سے مبرا ومنزہ ہے۔ یقیناً اس کے لیے ہر صفت کمال کی انتہا خاص ہے وہ کمال علم اور کمال قدرت کے ساتھ متصف ہے۔ ان ہر دو صفات کے منافی ہر عیب سے وہ منزہ ہے، مثلاً نسیان اور غفلت اس کو لاحق نہیں ہو سکتیں اور یہ ناممکن ہے کہ زمین و آسمان میں ایک ذرہ برابر یا اس سے چھوٹی یا بڑی کوئی چیز اس سے غائب ہو جائے۔

وہ ہر قسم کے عجز، بے چارگی اور اکتاہٹ سے پاک ہے۔ وہ کمال حیات اور صفت قیومیت سے متصف ہے اور وہ ان دو صفات کی ضد سے پاک ہے اسے کبھی موت، اونگھ اور نیند نہیں آ سکتیں۔ وہ عدل اور مکمل غنا سے متصف ہے وہ ہر قسم کے ظلم اور کسی بھی طرح دوسروں کی محتاجی سے پاک ہے۔ وہ کمال حکمت و رحمت سے متصف ہے، وہ ان دونوں صفات کمال کے منافی ہر صفت نقص و عیب سے پاک ہے

وہ کوئی کام عبث (فضول) نہیں کرتا۔ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا اور وہ کوئی ایسا کام بھی نہیں کرتا جو حکمت و رحمت کے منافی ہو۔ اسی طرح اس کی تمام صفات کمال صفات نقص و عیب سے کلی طور پر پاک ہیں۔

② وہ اپنی کسی صفت میں مخلوق کی مماثلت سے بلند و برتر ہے اور کسی پہلو سے اس کا کوئی شریک یا ہم پلہ نہیں ہے۔ تمام مخلوقات اگرچہ کتنی ہی عظیم ہوں کتنی ہی بزرگ ہوں اور جو عظمت و شرف مخلوق کے لائق ہے اس میں وہ عظمت و شرف کی آخری بلندیوں کو چھو لیں تب بھی ان کی رفعت عظمت و شرف اللہ تعالیٰ کی عظمت و شرف کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی نہ کوئی مخلوق کسی بھی صفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشابہہ ہے۔ بلکہ مخلوقات کی تمام صفات اضمحلال و زوال کا شکار ہو سکتی ہیں، اس کے برعکس جب ان کی نسبت ان کے خالق و باری کی طرف کی جاتی ہے بلکہ مخلوقات کی صفات میں جتنا کچھ کمال و حسن ہے وہ انہیں اللہ ہی نے دیا ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے مخلوقات کو عقل، سماعت، بصارت کی قوتیں اور دیگر ظاہری و باطنی حواس عطا کیے وہی تو ہے جس نے مخلوقات کو تعلیم دی اور اس کی طرف الہام کیا اور وہی ہے جس نے مخلوقات میں برصورتی رکھی اور ظاہری و باطنی طور پر ان کو مکمل کیا رسولوں اور فرشتوں نے کہا ہمارے پاس صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔

حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اے میرے بندو! تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دی پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو! تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں پس تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا

کھلاؤں گا۔..... (طویل حدیث ہے) (صحیح مسلم: ۷۵۷۷)

پس وہ ذات باری تعالیٰ بزرگی، عظمت و کمال کے منافی ہر عیب و نقص سے منزہ ہے۔ وہ ذات باری تعالیٰ ہر مخالف، شریک، اور نظیر و مثال سے منزہ و مبرا ہے یہ سب معافی القدوس السلام میں شامل ہیں۔

المؤمن:

ایمان کے معنی تصدیق و اعتراف ہیں، نیز اعتراف و تصدیق کے جو تقاضے ہیں کہ نیک نیتی سے سچوں کی تصدیق اور ان کے سچ کے ثبوت کے لیے براہین و دلائل و جہتیں قائم کرنا۔ پس وہ ذات باری تعالیٰ اس لحاظ سے مؤمن ہے کہ وہ ویسا ہی ہے جیسے اس نے اپنی ثناء کی اور جیسے اس کے رسولوں اور اس کے بندوں نے اس کے اسماء و صفات کی معرفت کی تعلیم دی۔

اس رب العالمین نے اس بندے کی طرف اپنے اسماء و صفات وحی کیے جو تمام مخلوقات سے بہتر اور اس کی معرفت اور اس کے ساتھ ایمان کے سب سے بڑے عالم ہیں، سب کائنات اللہ تعالیٰ کے کمال حقیقی و مطلق کی نسبت ہر پہلو سے بہت ہی حقیر و قلیل ہے۔ وہ درحقیقت ویسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود اپنی ثناء کی اور اس کے بندوں نے اس کی جو تعریف کی اس سے وہ بہت بلند و اعلیٰ ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسولوں کی تصدیق کی اور ان کے سچا ہونے کی گواہی اپنے قول و فعل اور اقرار کے ذریعے دی۔ اپنے اقوال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی اس طرح گواہی دی کہ اپنی کتاب میں متعدد مقامات پر رسولوں کے سچا ہونے کی خبر دی۔ جہاں تک افعال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے

عبدالرحمن کے اوصاف

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

۱۵۰: الجملہ (۵۰)

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْحَيَاةَ نِعْمَةً وَلِئَلَّامُتُّمْ وَلِيَجْزِيَ الَّذِينَ هُمْ أَغْنَىٰ عَنْكُمْ وَارْتَمَتْ بِهَا أَعْيُنُهُمْ فِي غَلَاظِ السَّجْرِ لَئِيْلَ الْغَافِلِينَ﴾

۱۴۰۰

۱- حضرت یحییٰ علیہ السلام

تہذیب و تمدن کی بنیاد پر انسانی زندگی قائم ہے۔ اگرچہ اس کی بنیاد پر انسانی زندگی قائم ہے، لیکن اس کی بنیاد پر انسانی زندگی قائم ہے۔

باطن سے اس اللہ کے لیے حجاب نہیں۔ اور نہ ہی کوئی بڑی مخلوق اس کی چھوٹی مخلوق کے آگے اس کے لیے رکاوٹ ہے، اور نہ ہی کوئی قریب کی چیز دور کی چیز تک رسائی میں اس کے لیے رکاوٹ ہے۔

اس کے علم پر کچھ مخفی نہیں اور اس کے ملک اور سلطان سے کوئی چیز خارج نہیں، نہ کوئی چیز اس کی قدرت اور اس کی عزت سے پھسل سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس کے لیے مشکل ہے۔ نہ ہی کوئی چیز اس کے اوپر بھاری ہے بلکہ اس نے مخلوق کے ہر عمل کی مقدار اور ہر نیک و بد عمل کی نسبت سے ان کی جزا کو بھی شمار کیا ہوا ہے اور اللہ کی حکمت اس کی حمد، اس کا عدل اور اس کی رحمت کے تقاضے کے مطابق وہ ان کو ضرور بدلہ دے گا۔

طاقتور بادشاہوں اور ظالم و جابر حکمرانوں بے شک ان کی شان و شوکت خواہ کتنی ہی کیوں نہ ہو، ان کے ملک خواہ کتنے ہی وسیع کیوں نہ ہوں، ان کا جبر و جور خواہ کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، ان کی سرکشی بے شک کناروں سے اٹھ پڑے۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے ان پر گھات لگائی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ہیں ان کی ہر حرکت و سکون اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے احوال کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تصرف، ارادے اور مشیت سے باہر نکلنا ان کے بس میں نہیں شاعر نے کہا۔

جب معبود تلاش میں ہو تو پھر کون کدھر بھاگ کر جائے گا

جب کہ حال یہ ہے کہ مجرم مغلوب ہے غالب نہیں

(یہ شعر نفیل بن حبیب کا ہے جب اس نے اللہ کا انتقام ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں

والے لشکر میں دیکھا تو تب یہ شعر کہا۔ (تفسیر طبری: جلد ۱۵ صفحہ ۳۰۳)

اللہ تعالیٰ کے یہ تینوں نام اس کے علم کی وسعت، اس کے تمام مخلوقات کے احاطہ اس کے ملک اور سلطنت کی عظمت اپنے بندوں اور ان کے اعمال پر اللہ کی گواہی اور ان کے اعمال کی جزا اور بندوں میں صرف رب کے مکمل تصرف اور بندوں پر تقدیر، شریعت اور جزا کے احکام کو جاری کرنے کا فائدہ دیتے ہیں۔ واللہ اعلم

الحمید، المجید:

ہر قسم کی تعریفات جس کے لیے خاص ہیں، وہ تمام صفات کمال کا مالک اور ہر صفت پر اس کی حمد کی جاتی ہے بلکہ تمام صفات کے آثار اور اس صفت کے متعلقات پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ کائنات کے حسن انتظام (کے لیے) کی گئی ہر تدبیر پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اور اس نے جو شریعتیں نازل کیں اور جو احکام ہر امت کو دیے ان پر اللہ تعالیٰ کی تعریفات کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اسی طرح اپنے اطاعت گزاروں کو ان کے اعمال کا بڑھا چڑھا کر ثواب دینے پر اور اپنے نافرمانوں کو ان کی بد اعمالیوں کی سزا دینے پر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی تعریفات اس لیے بھی کی جاتی ہیں کہ اس نے اپنے بندوں کو اس قدر انعامات، خیرات اور برکات دے دی ہیں جن کو شمار کرنا بندوں کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریفات سے عالم علوی و سفلی لبریز ہیں، دنیا و آخرت میں تعریفات صرف اسی کے لیے خاص ہیں۔ جوں جوں بندوں کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریفات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے کیونکہ بندوں کے حالات میں تغیر و تبدل کا اصل مرجع صرف اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کا عدل و فضل اور احسان ہے اور

تمام امور کو ان کی مناسب جگہ پر رکھنا ہے۔

اللہ تعالیٰ ایسا حمید ہے جس کی حمد اس کے انبیاء، اصفیاء اور اس کی مخلوق میں سے بہترین بندے ہر زمانے اور ہر حال میں کرتے رہے اور تا قیامت بلکہ قیامت کے بعد بھی کرتے رہیں گے۔ وہ رب تمام تعریفات کے لائق اس لیے بھی ہے کہ بندوں پر وہ جو انعامات کرتا ہے وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں گویا تعریفات کا سبب اور ان کا مسبب بھی وہی اللہ ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے نام ”المجید“ کا تعلق ہے تو یہ مجد سے مشتق ہے جو تمام صفات کی بے کنار وسعت اور بیش بہا عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا اللہ کے نام مجید کا مرجع عظمت و وسعت و کثرت اوصاف ہے اور اس کی عظمت، وسعت ملک و سلطنت ہے۔

الحمید اور المجید:

مجید کا مرجع اللہ تعالیٰ کا کمال مطلق، جلال مطلق اور جمال مطلق میں متفرد ہونا ہے کہ بندوں کے لیے ان صفات میں سے کسی ذرے برابر کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نام الحمید اور المجید کو اکٹھا بیان کیا جائے تو ان دونوں ناموں میں عموم خصوص مطلق پایا جاتا ہے ”الحمید“ کثرت و وسعت اوصاف کے ذریعے اخص ہوگا اور ”المجید“ عظمت اوصاف اور اللہ تعالیٰ کا صفت ”مجد“ میں متوحد ہونے کے لحاظ سے اخص ہوگا۔

الحکیم:

یعنی جو ذات کمال حکمت اور اپنے بندوں کے درمیان کمال حکم کے ساتھ موصوف

عباد الرحمن کے اوصاف

ہے تو حکمت، وسعت علم کے ساتھ ساتھ تمام امور کی ابتدا اور انجام کا بخوبی علم ہونے کو کہتے ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کو ان کے مناسب مقام اور مناسب منزلوں پر رکھتا ہے اس لیے وہ وسعت حمد کے لائق ہے اور اس کی کسی حکمت کے متعلق استفہام و انکاری نہیں ہو سکتا اور نہ اس کی کسی حکمت پر تنقید کی جاسکتی ہے، اس کی تمام تخلیق اور تمام امور حکمت سے پر ہوتے ہیں۔

خلق میں حکمت کی تفصیل:

اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو حق و انصاف کے ساتھ تخلیق کیا وہ ابتدا سے لے کر انتہا تک حق پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو انتہائی خوبصورت اور منظم و مرتب انداز سے تخلیق کیا اور نہایت عمدگی اور چنگی کے ساتھ اسے ایک مرتب نظام میں پر دیا۔ ہر مخلوق تخلیق کے جس تخیل و تصور کے لائق تھی اللہ تعالیٰ نے اسے اسی طرح بھرپور حکمت کے ساتھ پیدا کیا بلکہ اپنی مخلوقات کے ہر ہر جزو اور تمام جانداروں کے ہر ہر عضو کو اسی ہیئت اور صورت پر تخلیق کیا جو اس کے لائق تھی۔ حتیٰ کہ جنم کی کسی تخلیق کردہ مخلوق میں کوئی نقص یا اضافہ نظر نہیں آتا۔ اور نہ ہی کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے بلکہ اگر سب عقلمند جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ مخلوقات جیسی یا ان سے اچھی اور بہتر تخلیق تجویز کرنا چاہیں تو ایسا کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق یہ حقیقت یقینی طور پر معلوم ہے اور جب ہر انصاف پسند مومن کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمال کا بندے احاطہ نہیں کر سکتے اور ایسا جو بھی کمال ہو جس کا تصور ازبان کر سکیں اور اندازہ کرنے والے اندازہ کر لیں بہر حال اللہ عز و جل اس سے بہت بڑھ کر اعظم و اجل ہے۔

اللہ کے افعال، اس کی مخلوقات اور مخلوقات کو حاصل ہونے والی سب نعمتیں کامل ترین اور احسن ترین ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿هَٰذَا لِلَّهِ الَّذِي اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ ۤاسْمًا﴾

”یہ اللہ کی کارگیری ہے جس نے ہر چیز کو محکم بنایا۔“ (النمل: ۸۸)

ہر فعل اپنے کمال اور اپنے حسن میں اپنے فاعل کا پتہ دیتا ہے اور ہر تدبیر اپنے مدبر کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ تو جس طرح اللہ کی عظمت اور حسن و جمال صفات میں کوئی اس کا مشابہہ نہیں اسی طرح اس کے افعال میں بھی کوئی اس کے مشابہہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں متعدد مقامات پر اپنے بندوں کو چیلنج دیا ہے کہ کیا وہ اس کی مخلوقات میں کسی قسم کا نقص پاتے ہیں یا خلل کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اگر کسی نے اپنی کمال بے عقلی سے کام لیتے ہوئے اتنی جرأت جسیم کر لی تو یقیناً وہ عقلمندوں کے درمیان اپنی حماقت اور جنون کو پکار رہا ہے۔ رہی اللہ کی شریعت اور اس کے دین کی حکمت تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے شریعتیں اور کتابیں نازل کیں اور رسول مبعوث کیے تاکہ اس کے بندے اپنے معبود کو پہچانیں اور اس کی عبادت کریں تو پھر اس سے بڑی کوئی حکمت ہے اور کونسا فضل و کرم اس سے بڑھ کر عظیم ہے۔

اللہ کی معرفت و عبادت سب سے عظیم عطیہ ہے:

اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس ”وحدہ لا شریک لہ“ کی عبادت اس کے لیے پر خلوص عمل، اس کی حمد، اس کا ذکر اور اس کی ثناء بندوں کو دیے گئے انعامات و عطیات میں سے مطلق طور پر سب سے افضل عطا یا ہیں۔

عباد الرحمن کے اوصاف

نیز اللہ تعالیٰ جن انعامات عظیمہ کے ذریعے اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے یہ انعامات ان سب سے زیادہ عظیم ہیں اور دلوں اور روحوں کے لیے سب سے اکمل سعادت و فلاح و سرور کا ذریعہ ہیں، نیز یہ انعامات سعادت ابدی اور فلاح سرمدی کے حصول کا سبب و حید ہیں۔

اصل الخیرات

اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے دین میں اس ایک حکمت کے علاوہ کوئی حکمت نہ ہوتی تو بندوں کی اصلاح کے لیے یہی ایک حکمت کافی و شافی ہوتی، کیونکہ یہی حکمت، اکمل الذات اور اکبر الوسائل والمقاصد ہے اسی کے لیے مخلوقات کو پیدا کیا گیا۔ اسی کے لیے قانون جزاء و سزا بنا، اسی حکمت کے نتیجے میں جنت و دوزخ تخلیق کی گئیں اور اسی حکمت کے لیے مخلوقات پر ”الملک الجبار“ کے شرعی و جزائی احکامات لاگو کیے گئے۔

صرف اتنا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت ہر قسم کی خیر پر مبنی ہے اس کی اخبار سے دلوں میں علم و عقائد صحیحہ کی فراوانی رہتی ہے۔ اسی کے سہارے دل مستقیم رہتے ہیں اور انہیں راہ حق سے انحراف کی جرأت نہیں ہوتی۔ اور دلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے افضل منافع اور سب سے اکمل فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر منافع و مصالح پر مشتمل ہیں اور ان کے نتیجے میں اخلاق جمیلہ اور عادات نفیسہ حاصل ہوتی ہیں۔ نیز اعمال صالحہ، ہدی کامل، اجر عظیم اور ثواب ضخیم حاصل ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی تمام نواہی عقول صحیحہ اور فطرت سلیمہ و مستقیمہ کے موافق ہیں۔ کیونکہ

عباد الرحمن کے اوصاف

اس کے احکام نواہی انہی چیزوں سے روکتے ہیں جو انسان کی عقل، اخلاق، عزت و آبرو، ان کے ابدان اور ان کے اموال کے لیے مضر ہوتی ہیں۔ بطور خلاصہ انسانوں کی خالص یا رائج مصلحتوں کا حکم دیا جاتا ہے اور خالص یا رائج مفسد اور مضر توں سے روکا جاتا ہے۔ یقیناً وہ اللہ اپنی خلق اور اپنے دین میں حکیم مطلق ہے۔

اسی طرح اچھے اعمال کی اچھی جزا اور بد اعمال کی سزا کا قانون بھی حکمت اور عدل و فضل پر مبنی ہے اجمالی طور پر اور تفصیلی طور پر بھی۔ واللہ اعلم

السمیع، البصیر، العلیم، الخبیر:

زبانوں کے اختلاف اور انواع و اقسام کی بے شمار ولا تعداد حاجات کے باوجود سب آوازوں کو سننے والی ذات وہی ہے جو سارے جہان کی سنتا اور جانتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِآيَاتِهِ وَ

سَارِبٌ بِالْأَنفَارِ﴾

”تم میں سے برابر ہیں جو پوشیدہ طور پر بات کرتے ہیں اور جو اونچی آواز

میں بات کرتے ہیں اور جو رات کو مخفی رہتے ہیں اور جو دن کو رستوں پر چلتے

ہیں۔“ (الرعد: ۱۰)

وہ رب ایسا بصیر ہے کہ جو ہر موٹی اور ہر باریک چیز کو دیکھتا ہے۔ وہ رات کی تاریکی میں سیاہ چیونٹی کو لوق و دق چٹان پر ریگلتے ہوئے دیکھتا ہے اور وہ جانداروں کی رگوں میں غذاؤں کو چلتے ہوئے بھی دیکھتا ہے تو نباتات کی شاخوں اور شگوفوں میں پانی کو چلتے ہوئے بھی دیکھتا ہے۔

عبدالرحمن کے اوصاف

کسی شاعر نے کیا ہی خوب حقیقت بیان کی۔

اے پروردگار جو اندھیری سیاہ رات میں مجھروں کے پھلتے اور سکڑتے ہوئے
پروں کو دیکھتا ہے اور شہد کی مکھی کے سر کی ہڈیوں کے درمیان دماغ اور اس کے سینے
اور گلے کی رگوں کے اندر پوست گودے کو بھی دیکھتا ہے تو مجھ حقیر پر تقصیر بندے پر
ان گناہوں کی توبہ قبول کر کے احسان کر جو مجھ سے جوانی میں سرزد ہوئے۔^①

وہ اللہ ایسا علیم ہے جو تمام مخلوقات کے ذرہ ذرہ کا علم رکھتا ہے جس پر زمین
و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور اس کے علم سے کوئی شے خارج نہیں اس کے علم
نے کائنات کے تمام واجبات، مستحیات، جائزات، ماضیات، حاضرات، مستقبلات
اور عالم علوی و سفلی کی تمام خفیات اور جلیات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَ
الْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظِلْمٍ الْأَرْضِ
وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

”اور اس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں ان کا علم صرف اسی کو ہے جو کچھ خشکی
میں ہے اور جو کچھ سمندر میں وہ سب جانتا ہے درختوں کا جو پتہ گرتا ہے اس کا
علم اسے ہوتا ہے۔ زمین کے اندھیروں میں جو دانہ تریا خشک ہوتا ہے وہ کھلی
کتاب میں موجود ہے۔“ (الانعام: ۵۹)

وہ پوشیدہ باتیں اور اسرار درموز جانتا ہے، سینوں کے اندر چھپی باتیں اور دلوں میں

① کشاف: زمخشری: جلد 1، ص 57.

پڑنے والے وسوسوں کا اسے علم ہوتا ہے اور جو کچھ سماوات علیاء میں ہے اور جو کچھ سب زمینوں کے نیچے ہے اسے اس کا بخوبی علم ہے۔

اللہ رب العزت ایسا خبیر ہے جس کو ایسی مخفی اشیاء کا بھی علم ہے جو نہایت لطیف و صغیر ہیں اور جو حد درجہ مخفی ہیں۔ اور اس کا اسم ”العلیم“ دو امور میں مطابقت پر دلالت کرتا ہے یہ کہ اس کا علم نہایت وسیع ہے اور اسے ہر مخفی، سری، جہری، علوی و سفلی اشیاء کا علم ہے۔

مذکورہ بالا اسماء کریمہ کا عمومی طور پر تذکرہ، اعمال اور ان کی جزا کے سیاق میں ہوتا ہے تاکہ دل بیدار ہو جائیں اور امور کی تکمیل و تحسین اور اتقان و اخلاص پر مستعد ہو جائیں۔ نیز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اجر عظیم و نعم دائمی کی رغبت دلانے اور اپنے عذاب و عقاب سے ڈرانے پر تنبیہ فرماتا ہے۔

اللطیف:

اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے اس اسم کے دو معنی ہیں۔

① پہلا معنی: ”الخبیر“ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا علم نہایت دقیق و لطیف ہے حتیٰ کہ وہ دلوں اور سینوں کے بھید، آنکھوں کے اشارے اور مخفی اشیاء کا علم بھی رکھتا ہے۔

② دوسرا معنی ”اللطیف“ وہ اپنے اولیاء اور مومن بندوں پر اپنے الطاف و انوار کی اس طرح موسلا دھار بارش برساتا ہے کہ وہ کرامات اور خیرات و صالحات کی طرف ان رستوں کے ذریعے پہنچ جاتے ہیں جن کو وہ جانتے پہچانتے ہیں اور ان رستوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء و مومن بندوں کو صالحات و خیرات اعمال کی طرف لے جاتا ہے جو وہ نہیں جانتے۔ اور جن صالحات و کرامات کا وہ ارادہ کرتے

ہیں اور جو ان کے ارادہ میں نہیں ہوتے اور جو اعمال وہ پسند کرتے ہیں اور جن اعمال کو وہ ناپسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے ساتھ خصوصی لطف و کرم کا سلوک کرتا ہے اور ان کے لیے بھلائی والا راستہ آسان کر دیتا ہے، تنگی و مشقت والے رستے اور انجام سے دور کر دیتا ہے۔ بلکہ ان پر اس قدر الطاف و اکرام کی چھاؤں ہوتی ہے کہ ان کے مقدر میں ایسے بیرونی امور لکھ دیے جاتے ہیں کہ انجام کا وہ ان (کے لیے) مصلحتوں اور منافع سے لبریز ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا:

﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ﴾

”بے شک میرا رب اپنے لطف سے جو چاہے کرتا ہے۔“ (یوسف: ۱۰۰)

سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے باپ اور بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے خارجی اسباب مقدر کیے جو انجام کار کے طور پر ان سب کے لیے محمود ٹھہرے، اگرچہ وہ ابتدا میں سب کے لیے ناپسندیدہ تھے، لیکن ان کا انجام سب سے زیادہ عمدہ اور ان کے فوائد سب سے زیادہ عظیم ثابت ہوئے۔

المبدئ، المعید:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾

”اور وہ (اللہ) وہی ہے جس نے پہلی بار مخلوق پیدا کی پھر وہ اس کو لوٹائے

گا۔“ (الروم: ۲۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مبارک الرحمن کے اوصاف

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾

”جس طرح ہم نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا ہم اسے اسی طرح لوٹائیں گے۔“

(الانبیاء: ۱۰۴)

وہی بلند و برتر اللہ ہے جس نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا اور مکلفین کو حساب و کتاب اور اعمال کی جزا کے لیے اپنے پاس جمع کر لے گا۔ پہلی بار انہیں زندگی اس لیے عطا کی تاکہ ان کو آزمائے کہ ان میں سے کس کا عمل سب سے بہترین ہے؟

اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کی طرف رسول مبعوث کیے اور ان کی طرف کتابیں نازل کیں، ان کو احکام دیے اور انہیں متعدد اقوال و اعمال سے منع کیا۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو بے فائدہ اور شتر بے مہار پیدا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عمریں دی تھیں وہ جب پوری ہو گئیں اور نیکوکار، پرہیزگار اور فجار و فساق کے درمیان فرق واضح ہو گیا اور دنیا کی فنا کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی موت کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کرے گا تاکہ ان کے ایمان و اطاعت اور اعمال صالحہ کا ثواب و اجر ان کو عطا کرے اور ان میں سے جو دنیاوی زندگی میں کفر و شرک اور نفاق و فسق پر مرے ان کو دائمی سزا و عذاب میں مبتلا کر دے اور جب تک اللہ چاہے گا وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے مخلوق کو پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں اسماء کریمہ تمام مخلوقات کی ابتدا اور اعادہ (لوٹانے) کو شامل ہیں۔

لوگ اس دنیا میں اپنی نیند اور اپنی بیداری کے لحاظ سے ہر روز ابتدا اور اعادے

عباد الرحمن کے اوصاف

کے مراحل سے گزرتے ہیں اور ہماری یہ زمین ہر سال ابتدا اور اعادے کے مراحل سے گزرتی ہے جب کھیتیاں کٹ جاتی ہیں موسم خزاں میں پتے جھڑ جاتے ہیں تمام درخت اور پودے بے لباس ہو جاتے ہیں خشک لکڑیاں انسانوں کے لیے ایندھن کے کام آتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ جب بارش برساتا ہے اور ساری زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔

درخت اور پودوں پر پتے، شگوفے اور پھول نئی بہار دکھلانے لگتے ہیں کھیتوں میں فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، زمین ایک دلہن کی طرح زیورات سے لدی پھندی زرق برق پوشاک زیب تن کر لیتی ہے، اسی طرح جب تک یہ زمین و آسمان قائم ہیں انسانوں پر اللہ کی رحمت کی برکھا برستی رہے گی وہ اپنے لیے اور اپنے چوپایوں اور سواروں کے لیے فوائد سمیٹتے رہیں گے جو نبی سورج غروب ہوتا ہے آسمان پر چاند تارے جگمگ جگمگ کرنے لگ جاتے ہیں صبح جو نبی سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے چاند اور تاروں کی دمک ماند پڑ جاتی ہے گویا پھر آسمان بے نور ہو جاتا ہے۔ زمین کی طرح آسمان دنیا میں یہی ابتدا اور اعادہ کی صورت ہے۔ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ ”المبدی، المعید“ کی حکمت اور رحمت کے تابع ہے۔

فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ:

جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔

اللہ کی قدرت کا یہ کمال ہے اور اس کی لامحدود قوت کا یہ مظہر ہے کہ ہر وہ کام جس کے کرنے کا وہ ارادہ کرتا ہے، کر لیتا ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز ناممکن و محال نہیں اور کوئی فعل دشوار نہیں اور کوئی اس کا مخالف نہیں اور نہ ہی کوئی اس کا مددگار، معاون، شریک اور ہمدرد ہے جو اس کا ہاتھ کسی کام میں بٹائے۔ بلکہ وہ جب کسی کام کے کرنے

عبارت الرحمن کے اوصاف

کا ارادہ کرتا ہے وہ ”کُنْ“ کہتا ہے کہ تو ہو جاوہ کام ہو جاتا ہے۔

اگرچہ وہ جس کام کا ارادہ کرے تو وہ ہو جاتا ہے لیکن وہ چاہتا وہی ہے جو اس کی حکمت کا تقاضا ہو اور اس کی حمد کے لائق ہو اس کے سارے افعال اس کی حکمت کے تابع ہیں وہ دو پہلوؤں سے کمال کے ساتھ متصف ہے۔

① ارادے کے نفاذ اور کمال قدرت کے لحاظ سے کہ ساری کائنات اس کی مشیت اور اس کے ارادے کے آگے سرنگوں ہے۔

② حکمت کے پہلو سے اس کے تمام اقوال و افعال اس کی حکمت سے بھرپور ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

” (بقول ہود علیہ السلام) بے شک میرا رب (اپنے اقوال و افعال میں) صراطِ مستقیم

پر ہے۔“ (ہود: ۵۶)

الْعَفْوُ الْغُفُورُ، الْغَفَّارُ، التَّوَّابُ:

عفو اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی ذات کے لوازمات میں سے ہے لوگوں کا اللہ وہی ہو سکتا ہے جس میں لوگوں کو معاف کرنے، ان کے جرائم سے درگزر کرنے اور ان کے کبیرہ گناہوں سے ان کی مغفرت کرنے کی صفت بدرجہ کمال موجود ہو۔

عفو و مغفرت کے آثار ہمیشہ سے مخلوقات میں موجود ہیں اور تا ابد موجود رہیں گے۔
اللہ تعالیٰ کا عفو و مغفرت تمام مخلوقات کے گناہوں اور جرائم سے زیادہ وسیع ہے اور وہ شب و روز جاری رہتا ہے۔

مخلوقات سے دن رات سرزد ہونے والی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا تقاضا ہے کہ انہیں انواع و اقسام کی عقوبات اور عذابات دیے جائیں لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت عفو و مغفرت ان سب عقوبات و عذابات کے آڑے آ جاتے ہیں۔

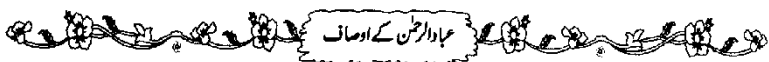
اور اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے کئے گئے تمام بد اعمال کی سزا دے دے تو روئے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ کے عفو کی دو صورتیں ہیں:

اللہ کا عمومی عفو:

جس کے ذریعے وہ سب گنہگاروں کافروں وغیرہ کو معاف کرتا ہے ان کی بغاوتوں، سرکشیوں اور نافرمانیوں کے باوجود ان کی پکڑ نہیں کرتا اور نہ انہیں سزا دیتا ہے بلکہ انہیں رزق، اولاد، بارش اور دیگر دنیاوی آسائشوں سے نوازتا ہے۔ حالانکہ ان کی نافرمانیاں اور کفر اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں روک لے جب کہ وہ شرک و کفر اور فسق و فجور کے ذریعے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچاتے رہتے ہیں لیکن وہ ان کو معاف کرتا ہے ان کو رزق دیتا ہے اور اپنی ظاہری و باطنی نعمتوں کا تسلسل ان پر جاری رکھتا ہے۔ اس نے ان کے لیے دنیاوی عیش و عشرت لامحدود کر دیے اور دنیاوی نعمتیں اور منافع ان کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مرنے تک مہلت ضرور دی ہے اور اپنے عفو و حلم سے ان کو خارج نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ کی خاص مغفرت و عفو:

اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والوں اور اس سے مغفرت

طلب کرنے والوں، اس کے دین کی دعوت دینے والوں، اس کی عبادت کرنے والوں کے لیے اور ان مصیبت زدوں کے لیے جو مصیبت کے وقت صبر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت کا نعم البدل اور ان کے صبر کے بدلے انہیں اجر عظیم عطا کرے گا۔

جو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے اور خلوص دل سے اللہ کے حضور صرف اللہ کی رضا کے لیے ایسی توبہ کرتے ہیں جس کے ساتھ تردد یا اصرار کا ذرہ بھر نہیں ہوتا۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ کفر و شرک یا فسوق و مصیبت کے جس درجے پر بھی ہوں وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان میں داخل ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ يٰعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا﴾

”آپ (اے پیغمبر) فرمادیں (اللہ تعالیٰ کہتا ہے) اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے تم اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو جاؤ (بے شک) اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔“ (الزمر: ۵۳)

کتاب و سنت کی متواترہ نصوص اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد اپنے بندوں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنے بڑے ہی کیوں نہ ہوں بلکہ استغفار خالص سے بھی اسی قدر گناہ اور خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔

نیز اعمال صالحہ اور نیکی اور احسان کے دیگر اعمال اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات،

تحمیدات، جہلیلات وغیرہ اور اس کا ذکر بھی بہت سے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾

”بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔“ (ہود: ۱۱۴)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”بے شک نیکیاں گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جس طرح آگ خشک

لکڑیاں کھا جاتی ہے۔“ (ابوداؤد)

نیک اعمال سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ وہ مزید نیکیاں کرنے کا سبب بھی بنتے ہیں اسی طرح مصائب و آلام بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، متعدد صحیح احادیث میں یہ وضاحت آئی ہے خصوصاً وہ مصائب جن میں صبر اور حصول رضائے الہی کے ذریعے ثواب کی امید ہو۔

ایسی مصیبت کے ذریعے دو پہلوؤں سے گناہوں کا کفارہ حاصل ہوتا ہے۔

① قلبی و بدنی مصیبت والہم (تکلیف) بذات خود کفارہ بن جاتے ہیں۔

② اس مصیبت کے نتیجے میں بندہ جب اپنے دل کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت کے آگے صبر پر آمادہ کر لیتا ہے اور اس کا مقصد رضائے الہی کا حصول بن جاتا ہے صبر اور رضا دونوں قلبی اعمال ہیں اور گناہوں کے کفارہ میں قلبی اعمال بدنی اعمال کی نسبت بہت عظیم ہیں۔

نیز یہ علم بھی ہونا چاہیے کہ بندے کو توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے اور اللہ ہی بندے کی توبہ کے اسباب پیدا کرتا ہے، اس کے قلب و ذہن کو توبہ پر

عباد الرحمن کے اوصاف

آمادہ کرتا ہے تو توبہ بالفعل خالص توبہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے بلکہ بندہ جتنے اعمال صالحہ کرتا ہے ان سب کی توفیق اسے اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے اور وہی اس کے اعضاء کو ہمت اور طاقت دیتا ہے اور بندے کے لیے اعمال صالحہ کے اسباب اور حالات اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے اور وہی اعمال صالحہ کی راہ میں رکاوٹیں دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بندے کے اعمال صالحہ قبول کرتا ہے اور اپنی طرف سے اسے افضل و اعلیٰ اور ثواب ارفع عطاء کرتا ہے۔

بندے پر فرض یہ ہے کہ وہ یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ ہی ”الاول و الآخر“ ہے جو بندے کو نیک اعمال کی توفیق بھی دیتا ہے اور وہی اس کی توبہ بھی قبول کرتا ہے۔ وہی رب بندے پر احسانات اور نعمتوں کی ابتدا کرتا ہے وہی اپنے جو د و کرم سے اس پر فضل و احسان کرتا ہے وہی بندے کے اسباب اور مسببات پیدا کرتا ہے، وہی اسے اعلیٰ مقاصد کے حصول میں معاون و سائل مہیا کرتا ہے۔ اور اللہ کے عفو و مغفرت کا خاص ترین سبب وہ ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں سے عفو و درگزر کا سلوک کرتا ہے۔

اس کے اس سلوک کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے، پس جو کوئی اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے اور جو بندہ دوسرے بندوں کے اس پر ظلم و زیادتی اور نا انصافیوں سے درگزر کرتا ہے۔ اور جو بندہ، بندہ کی لغزشوں اور ظلم و زیادتیوں سے چشم پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی بھی مغفرت فرماتا ہے اور جو بندوں سے سخاوت و شرافت کا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ سخاوت و کرم

کا سلوک کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی طرف توسل اور وسیلہ کا بڑا سبب اللہ تعالیٰ کی صفات عفو و مغفرت کا وسیلہ پکڑنا ہے۔ مثلاً بندہ یوں دعا کرے۔

”اے اللہ! بے شک تو ہی معاف کرنے والا ہے تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے پس تو مجھے معاف کر دے اے وسیع مغفرت والے! میری مغفرت بھی فرما دے، اے اللہ! تو میری مغفرت فرما اور تو مجھ پر رحم کر۔ یقیناً تو ہی معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔“

الْعَلِيِّ، الْأَعْلَى:

تمام وجوہ و اعتبارات کے لحاظ سے اللہ کو کمال درجے کا علو حاصل ہے۔ وہ ذات کے لحاظ سے یوں اعلیٰ ہے کہ وہ سب کائنات سے اوپر عرش پر مستوی ہے لیکن عرش سمیت کائنات میں کسی ذرے بھر کا وہ محتاج نہیں اور عرش سے بھی وہ جدا ہے۔

اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں اعلیٰ و یکتا ہے، اسی طرح وہ اپنی قدرت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہے کیونکہ اس کی ساری صفات اعلیٰ اور عظیم ہیں۔ اس کی سب صفات اتنی عظیم ہیں کہ مخلوقات میں سے کسی کی کوئی صفت اس کی صفت جیسی تو کیا اس کے قریب بھی نہیں۔ بلکہ بندوں میں تو اتنی قدرت بھی نہیں کہ اس کی کسی ایک صفت کا احاطہ کر سکیں۔

وہ اللہ اپنے قہر اور غلبہ میں بھی اعلیٰ ہے چونکہ تمام کائنات پر اس کا غلبہ ہے اور کائنات کا ہر ذرہ اس کے آگے سرگلوں ہے، تمام مخلوقات کی پیشانیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اس کے حکم کے بغیر کائنات کا ایک ذرہ بھی نہ حرکت کرتا ہے نہ ساکن

عباد الرحمن کے اوصاف

رہتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور وہ جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔

الْعَلِیُّ اور الِاعْلٰی میں یہ فرق ہے۔

”العلی“ تو صفات اور اس کے متعلقات و لوازمات کی کثرت اور تنوع پر دلالت کرتا ہے، جب کہ ”الاعلی“ صفات اور اس کے متعلقات و لوازمات کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔

الْكَبِیْرُ، الْعَظِیْمُ:

کبریائی اللہ کی تعریف اور عظمت اس کی صفت ہے۔

حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”کبریائی میری چادر ہے اور عظمت تہبند ہے تو جو کوئی ان دو صفات میں مجھ سے اختلاف کرے گا میں اسے عذاب دوں گا۔“^①

کبریائی اور عظمت کے معنی دو طرح کے ہیں:

پہلا معنی اللہ تعالیٰ کی سب صفات کی طرف لوٹتا ہے کہ اس کی سب صفات میں عظمت و جلالت کے معانی پائے جاتے ہیں جیسے قوت، عزت، قدرت، وسعت علم، کمال مجد وغیرہ یعنی تمام اوصاف میں عظمت و کبریائی پائی جاتی ہے اس کی عظمت کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سب آسمان اور زمین رحمن کی ہتھیلی میں اس طرح ہیں جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی ایسے ہی کہا ہے۔^②

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

① مسند احمد: جلد ۲، صفحہ ۳۷۶۔ ابوداؤد: حدیث ۴۰۹۰، ابن ماجہ: ۴۱۷۴، سلسلہ صحیحہ البانی: ۵۴۱، ② تفسیر طبری: جلد ۱۲، صفحہ ۲۵۔

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾

”اور انہوں نے کماحقہ، اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی اور قیامت کے دن سب
زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سب آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے
ہوئے ہوں گے۔“ (الزمر: ۶۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا
مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾

”بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو تھرکنے سے تھام رکھا ہے اور اگر وہ
تھرک جائیں تو اس (اللہ) کے بعد کوئی بھی انہیں روک نہیں سکتا۔ بے شک
وہ حلم اور مغفرت والا ہے۔“ (فاطر: ۴۱)

گویا اللہ سبحانہ کے دو اوصاف عظمت و کبریا کے کمال کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اور
نہ ہی بندے ان اوصاف کی حقیقت کا ادراک کر سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی تعظیم و تکبیر، اجلال و تمجید کے لائق نہیں، بندوں پر اللہ
کا یہ حق واجب ہے کہ وہ اپنے دلوں، زبانوں اور اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی عظمت
کا اعتراف کریں اور یہ اس طرح ممکن ہے کہ بندے اللہ کی معرفت اور اس کی محبت
کے حصول کے لیے اپنی پوری زندگی کھپا دیں اس کے آگے اپنے آپ کو حقیر و ذلیل بنا
لیں ہر وقت صرف اسی کا خوف کریں اور اپنی زبان کو ہر وقت اللہ کے ذکر و ثناء سے تر
رکھیں اور اپنے دیگر اعضاء کو ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اس کی عبادت

اور خدمت کرنے میں مصروف رکھیں۔

اللہ کی تعظیم کا تقاضا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کی یاد سے دل اور زبان معمور کیے جائیں اور اسے بھلایا نہ جائے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی نعمتوں کا انکار نہ کیا جائے، اس کی تعظیم و اجلال کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے احکام کے آگے سرنگوں ہو جائیں اور اس کی شریعت و دین کو بلا چون و چرا تسلیم کر لیں اور مخلوقات میں سے کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنے خالق و مالک کے کسی فعل یا حکم پر اعتراض کرے اس کی تعظیم کا یہ تقاضا بھی ہے کہ ہم ہر اس زمان و مکان، شخص، عمل اور ہر اس ذات کا احترام کریں جس کے احترام اور تعظیم کا اس نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق و باری کی تعظیم و اکرام ہی عبادت کی روح ہے اسی لیے نماز کی ابتداء میں اور دوران نماز ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی کے وقت تکبیرات مشروع کی گئی ہیں تاکہ بندہ اس عبادت کے دوران اپنے معبود کی تعظیم کا یقین اپنے دل میں زندہ رکھے چونکہ نماز ہی تمام عبادات کی اصل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا﴾

”اور آپ (اے پیغمبر) فرمادیں تمام تعریفات اس کے لیے جس نے نہ اولاد بنائی اور نہ اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک ہے اور نہ اس کی کمزوری کی وجہ سے کوئی اس کا دوست ہے۔ اور آپ اس کی بڑائی بیان کریں بڑائی بیان

کرنا۔“ (بنی اسرائیل: ۱۱۱)

الْجَلِيلُ، الْجَمِيلُ:

جلال و جمال والا ”الجليل“ کبریائی اور عظمت کے معانی پر دلالت کرتا ہے گزشتہ صفحات میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ رہا الجمیل تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور اپنے اسماء و صفات میں جمیل ہے۔ اس کے تمام افعال میں جمال نمایاں ہوتا ہے۔ اس کے تمام نام حسین ہیں بلکہ وہ حسن و جمال کی انتہا پر ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھے ناموں ہی سے پکارا جاتا ہے۔

اسماء الحسنی کے تتبع اور دقیق مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ غیر اللہ کا کوئی نام جو مدح کے قابل ہو وہ اسماء حسنیٰ کو نہیں چھوٹتا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾

”اور اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔“ (الاعراف: ۱۸۰)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾

”کیا آپ (اے پیغمبر) اس (اللہ) کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟“

(مریم: ۶۵)

اللہ تعالیٰ کی ذات تمام اشیاء سے زیادہ اکمل و اجمل ہے۔ جس طرح اس کے جلال کی کیفیت بیان نہیں کی جاسکتی، اسی طرح اس کے جمال کی حقیقت بھی بیان سے باہر ہے۔ حتیٰ کہ اہل جنت جب جنت کی نعمتوں، فرحتوں، سرور اور لذتوں سے سرشار ہوں گے پھر وہ جب اپنے رب کے ویدار سے لطف اندوز ہوں گے تو جنت کی ساری

عباد الرحمن کے اوصاف

لذتیں و شادمانیاں بھول جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جلال و جمال کے نورانی جلووں میں ایسے محو ہوں گے کہ وہ تمنا کریں گے کاش! یہ نعمت دیدار ان کے لیے دائمی ہو جائے ان کے دل ہمیشہ کے لیے اپنے رب کے دیدار کی لذتوں کے متمنی رہیں گے اور وہ دیدار والے دن اتنے خوش ہوں گے کہ انہیں اپنے دل ان کے سینوں سے نکلتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ اگرچہ ان کو یہ لذت و فرحت دنیا میں رب کی معرفت و عظمت کے نتیجے میں مل چکی ہوگی لیکن اپنے رب کے دیدار سے ان کی لذت دو آتشہ کیا صدا آتشہ بڑھ جائے گی۔

اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی اسی طرح جمیل ہے جس طرح وہ اپنی ذات میں جمیل ہے کیونکہ اس کی تمام صفات، اوصاف حمد و ثناء و مدح ہیں اور وہ تمام صفات اپنے متعلقات و لوازمات کے اعتبار سے وسیع، عام اور اکثر ہیں۔ خصوصاً صفات رحمت، بر، احسان، جود و کرم کیونکہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے جمال کا مظہر ہیں۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ کے تمام افعال بھی جمیل ہیں کیونکہ وہ صفات بر و احسان پر مبنی ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے ان افعال کی وجہ سے اس کی ثناء کی جاتی ہے اور انہی اوصاف کی وجہ سے اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ کے افعال صفات عدل و رحمت پر مشتمل ہوتے ہیں اور صفات عدل و رحمت اس کی حکمت اور حمد سے خالی نہیں ہوتیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل، ظالمانہ یا فضول نہیں ہوتا بلکہ اس کے تمام افعال بندوں کے لیے ہدایت و رحمت و عدل اور رشد کا باعث ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا بربان ہود علیہ السلام:

عباد الرحمن کے اوصاف

﴿إِنَّ رَبَّنَا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

”بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے۔“ (ہود: ۵۷)

اللہ تعالیٰ کے سب افعال حسن و جمال کی انتہا پر ہیں اور اس کی تمام شریعت، رحمت، نور، ہدی اور جمال کی مظہر ہے دنیا و آخرت کا تمام جمال اللہ تعالیٰ کے جمال ہی کا نمونہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مثال سب سے بلند ہے جو سب کو جمال دینے والا ہے وہ بذات خود جمال کے سب سے زیادہ لائق ہے۔

تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے جمال کو الفاظ میں بیان کرے جب کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”اے اللہ! ہم تیری ثناء کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو ویسا ہی ہے جیسی ثناء تو نے خود

اپنی بیان کی ہے۔“ (صحیح مسلم: ۲۲۲)

الْحَكْمُ الْعَدْلُ:

یعنی اللہ تعالیٰ ایسا مالک و حاکم ہے جس کا حکم دنیا و آخرت میں چلتا ہے۔ اس دنیا میں مخلوقات اللہ تعالیٰ کے تقدیری احکام سے باہر نہیں ہو سکتیں۔ بلکہ تقدیر میں جو حکم جاری ہو جائے وہ بغیر کسی اختلاف و شک کے فوراً نافذ ہو جاتا ہے، اور اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے اور وہ جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا۔ اور تمام مکلفین اللہ تعالیٰ کے احکام شرعیہ و تکلیفیہ سے باہر نہیں جاسکتے، کیونکہ وہ سب سے اچھے احکام ہیں انہی میں تمام انسانوں کی مصلحت اور کمال ہے۔

انسانوں کے لیے ان احکام کی اتباع کے بغیر کوئی دین یا نصیحت و رہنمائی مستقیم

عباد الرحمن کے اوصاف

نہیں ہو سکتی یہ احکام اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبانی مقرر کیے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

”یقین رکھنے والی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زیادہ اچھا کس کا حکم

ہے۔“ (المائدہ: ۵۰)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ ابْتَغَىٰ حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا﴾

”(بقول پیغمبرؐ) کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کا فیصلہ مانوں! حالانکہ اسی نے

تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری۔“ (الانعام: ۱۱۴)

آخرت میں بندوں پر صرف اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا بلکہ آخرت میں سوائے اللہ کے کسی کو حکم کرنے اور بات کرنے کی بھی جرأت نہ ہوگی۔ حتیٰ کہ تمام شفاعت اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے ارادے کے تابع ہوگی۔ اور جب تک وہ شفاعت کا حکم نہ دے گا اس کے ہاں کوئی کسی کی شفاعت نہ کر سکے گا۔

یہ تمام احکام حکمت و عدل پر مبنی ہیں۔ وہ ایسا حاکم عادل ہے جس کی تمام خبریں سچی اور تمام اوامر و نواہی عادلانہ ہیں۔

اس کے تمام احکام اس لیے عادلانہ ہیں کیونکہ وہ سب کے سب باعث منافع اور مصالح ہیں اور یہ احکام نہ صرف عادلانہ ہیں بلکہ سراسر رحمت ہیں اور اس کی تمام نواہی سب کی سب عادلانہ اس لیے ہیں کیونکہ وہ شر اور مفاسد سے روکتی ہیں، نیز وہ رحمت و حکمت سے بھرپور ہیں۔

بندوں کو ان کے اعمال کی جزاء و سزا بھی نرا عدل ہے کسی بندے کی ایک نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کی برائیوں میں ایک برائی کا اضافہ ہوگا۔ اور ان کے کیے ہوئے جرم کے بغیر کسی کو عذاب بھی نہیں ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾

”اور کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔“ (ہنی اسرائیل: ۱۵)

بندوں کے درمیان اس کے تمام فیصلے عدل کے ساتھ مربوط ہیں، لہذا وہ کسی سے اس کا حق نہیں روکتا اور نہ ہی وہ ظالموں سے غافل ہوتا ہے اور نہ ہی وہ مظلوموں کے حقوق ضائع ہونے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا عدل اس کی تمام مخلوقات بشمول حیوانات (کے لیے) بھی ہے جو کہ غیر مکلف ہیں اس لیے اس کے کمال عدل کا یہ بھی انداز ہے کہ قیامت کے دن سینگوں والی بکری سے بغیر سینگوں والی بکری کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے کمال عدل کا یہ بھی انداز ہے کہ اس نے رسول مبعوث کیے جو انسانوں کو ان کے اچھے اعمال کی اچھی جزاء کی خوشخبری سناتے اور ان کے برے اعمال کی بری سزا سے ڈراتے تاکہ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی حجت و دلیل نہ رہے اور تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾

”اور ہم عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول نہ بھیجیں۔“ (الاسراء: ۱۵)

اللہ تعالیٰ کے کمال عدل کا یہ بھی انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان کے

مہاراجن کے اوصاف

افعال کے لیے سماعت، بصارت عقل اور قدرت عطا کی بلکہ ان کو ارادے کی قوت بھی عطا کی اور وہ جس کا ارادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پر عمل کی قوت بھی دے دی اور انہیں ان کے افعال کے لیے مجبور نہیں کیا۔

مذہب جبریہ و قدریہ کا رد:

اللہ تعالیٰ کا عدل و حکمت اور اس کی رحمت، مذہب جبریہ کو باطل کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت و مشیت اور ان صفات کے ہر چیز پر محیط ہونے حتیٰ کہ بندوں کے افعال کا احاطہ کرنے نے، مذہب قدریہ کو باطل کر دیا جو اپنے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اہل عدل ہیں جب کہ درحقیقت وہ اہل ظلم ہیں۔ اہل سنت کا مذہب ہی حق ہے جس پر تمام عقلی و نقلی دلائل و ثبوت دلالت کرتے ہیں اور اسی مذہب پر اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ دلالت کرتے ہیں۔

ہم نے اس حقیقت کی تنبیہ بھی کر دی ہے کہ بندوں کے اچھے اور برے تمام افعال بندوں کے اپنے اختیار اور ارادے کے تابع ہیں، تاہم وہ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تقدیر و قضاء سے خارج نہیں۔

الْفَتْحُ:

الفتح کے دو معنی ہیں ایک معنی تو فیصل ہے کہ جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اپنی شریعت ان کے درمیان نافذ کرتا ہے ان میں سے اطاعت گزاروں کو دنیا و آخرت میں ثواب دینے اور نافرمانوں کو سزا دینے کا فیصلہ کرتا ہے، جیسا کہ:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾
 ”(اے پیغمبر) آپ فرمادیں ہمیں ہمارا رب اکٹھا کرے گا پھر حق کے ساتھ
 ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا اور وہ فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے۔“

(سباء: ۲۶)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾
 ”اے ہمارے رب! تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان سچا فیصلہ فرما اور تو
 سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔“ (الاعراف: ۸۹)

پہلی آیت میں قیامت کے دن بندوں کے درمیان ہونے والے فیصلے کا تذکرہ
 ہے جب کہ سورۃ الاعراف کی آیت میں دنیاوی زندگی میں حق والوں کی مدد اور اہل
 باطل کی تذلیل اور ان کی سزاؤں کا تذکرہ ہے۔

② اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے بھلائی کے تمام دروازے کھولنا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿مَنْ يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾
 ”اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے جو رحمت (کے دروازے) کھولتا ہے، اسے کوئی
 روکنے والا نہیں۔“ (فاطر: ۲)

وہ اپنے بندوں کے لیے دینی و دنیوی منافع کھولتا ہے اس نے اپنے لطف و عنایت
 کے لیے جن کو خاص کر لیا ہے ان کے دلوں کے تالے کھولتا ہے اور ان پر ایسے معارف
 ربانی و حقائق ایمانی نچھاور کرتا ہے جن سے ان کے دلوں کے احوال کی اصلاح ہوتی
 ہے اور وہ صراطِ مستقیم پر قائم رہتے ہیں۔

عبدالرحمن کے اوصاف

اس صورت سے بھی زیادہ خاص یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ محبت کرنے والوں اور اپنی طرف بڑھنے والوں پر علوم ربانی، احوال روحانی، جلوہ ہائے نورانی اور صادق لذتیں و فرحتیں کھولتا ہے۔

وہ اپنے بندوں کے لیے رزق کے دروازے اور وسائل کے راستے بھی کھولتا ہے اور اہل تقویٰ کے لیے ایسے ایسے ارزاق و اسباب مہیا کرتا ہے جن کا اندازہ انہیں نہیں ہوتا اور اہل توکل کو ان کی طلب و تمنا سے بڑھ کر عطا کرتا ہے، ان کے لیے مشکل ترین معاملات سہل ترین بنا دیتا ہے اور ان کے لیے بند دروازے کھول دیتا ہے۔

الرِّزَاقُ:

جو تمام مخلوقات کے رزق کا ضامن ہے اور وہ ان تک ان کی معیشت اور ان کے رزق پہنچاتا ہے وہ ان کے احوال و مقامات سے بخوبی واقف ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ
مَسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

”زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے اور وہ ان کے ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ جانتا ہے، ہر چیز ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔“

(ہود: ۶)

جس کے لیے وہ چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اس نے زمین میں اپنے سب بندوں کے لیے رزق مہیا کر دیے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

عباد الرحمن کے اوصاف

﴿إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۝ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۝ وَعَبْنًا وَقَضْبًا ۝ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۝ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۝ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۝ مَتَاعًا ۝ لَكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ﴾

”بے شک ہم نے موسلا دھار بارش برسائی، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ دیا پھاڑنا، پس ہم نے اس میں نباتات، انگور، تن آور درخت، زیتون، کھجوریں، گھنے باغات، پھل اور گھاس پھوس اُگائے جو تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں۔“ (عبس: ۲۵ تا ۳۲)

اللہ تعالیٰ ایسا رزاق ہے جو بہترین مومنوں کے دلوں کو علوم و معارف اور حقائقِ ایمانی کا رزق مہیا کرتا ہے جس سے وہ غذا حاصل کرتے ہیں پرورش پاتے ہیں اور مکمل ہو جاتے ہیں۔ وہ تمام حیوانات کو ان کے لیے مفید رزق بہم پہنچاتا ہے اور متعدد مختلف اقسام کی غذائیں فراہم کرتا ہے۔

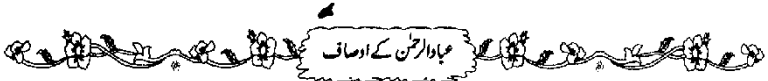
جس سے ان کی افزائش ہوتی ہے اور ان کی شایانِ شان بڑھوتری ہوتی ہے، لہذا بندوں کو چاہیے کہ جب وہ اللہ سے رزق کا سوال کریں تو دو باتوں کو مد نظر ضرور رکھیں۔

① کہ وہ ان کو رزقِ حلال و رزقِ واسع عطا کرنے۔

② اور ان کے دلوں کو علم و عرفان اور ایمان کا رزق دے۔

اور بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو قسم کا رزق مہیا ہوتا ہے۔

① ایسا رزق جس کا کوئی سبب ہوتا ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر انسانوں کے لیے کھیتی باڑی، تجارت، صنعت و حرفت، مویشی پالنا، لوگوں کی خدمت کرنا وغیرہ

وغیرہ رزق کے وسائل و اسباب بنا دیے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾

”اور ہم نے تمہارے لیے اس میں روزی کے اسباب مہیا کیے۔“

(الحجر: ۲۰)

یعنی ایسے اسباب پیدا کیے جن کے ذریعے تم رزق حاصل کرتے ہو۔

① رزق کی دوسری قسم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی طرف سے کسی سبب کے بغیر ہی دے دیتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو مقدر خالص آسمانی رزق دیتا ہے یا کسی اور ذریعے سے کہ اس میں اس بندے کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا جس کو وہ رزق ملتا ہے کیونکہ وہ کسی سے مانگتا نہیں چونکہ مانگنا ایک پیشہ ہے نیز جس کا نان و نفقہ اس کے ذمہ واجب ہوتا ہے۔ مثلاً قریبی رشتہ دار، سردار و قبیلہ یا اس کا مالک وغیرہ۔

چنانچہ ایسے لوگوں پر خرچ کرنا انسان کی محبت و مشقت کے ذریعہ ہوتا ہے یعنی بالواسطہ یا بلاواسطہ یا وہ کسی اور کے تابع فرمان ہوتا ہے۔

لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ کچھ مخلوقات ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا نہ تو وہ کوئی کام کرتے ہیں نہ محنت مشقت کرتے ہیں یا تو وہ کلی طور پر عاجز و معذور ہوتے ہیں یا رزق کمانے میں غفلت و کوتاہی کرتے ہیں جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی مخلوقات کے لیے اپنے لطف و کرم سے ایسے رزق مقرر کر دیے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے رزق کے لیے محنت کی ضرورت ہی نہیں رہتی حالانکہ یہ مخلوقات

بذات خود نہ ان کے لیے سوچتی ہیں نہ انہیں رزق کے ایسے راستوں سے امید یا لالچ ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ دَآئِبَةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

”اور کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے اللہ ہی انہیں بھی اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔“ (العنکبوت: ۶۰)

اللہ تعالیٰ کے الطاف رزق کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ عاجز انسان کو حصول رزق کے لیے محنت کرنے کی بجائے ایسا توکل عطا کرتا ہے جس کے ذریعے اس کو رزق فوراً مہیا کر دیتا ہے اور بعض اوقات اسے اپنی یا کسی دوسرے بندے کی دعائے مستجاب اور خاص کر اضطراری حالت میں کی ہوئی دعا کے ذریعے آسانی سے رزق مل جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا﴾

”بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے۔“

(النمل: ۶۲)

اسی طرح جب وہ خالق و مالک دیکھتا ہے کہ صرف میں ہی مجبور کی کفایت کر سکتا ہوں غیر اللہ سے وہ بالکل منقطع ہو چکا ہے تو وہ اس کی دعا فوراً قبول کرتا ہے اور اس کی پریشانی کھول دیتا ہے۔

عبدالرحمن کے اوصاف

اسی لیے جو بندہ کھانے پینے کا محتاج ہوتا ہے اور وہ ایسی حالت میں آ جاتا ہے کہ ہر کسی سے مایوس ہو جاتا ہے اور اسے اپنی ہلاکت کا یقین ہو جاتا ہے تو ایسی حالت میں اس کے پاس اس کے رب کا رزق اس کے لطف و کرم کے ذریعے پہنچ جاتا ہے جسے وہ بخوبی پہچانتا ہے اور اسے کامل یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ موجود ہے وہ اکیلا ہی مصائب اور پریشانیاں دور کرتا ہے اس طرح کے کتنے ہی شواہد موجود ہیں جو اس شہنشاہِ جود و کرم کے لطف پر دلالت کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے الطافِ رزق کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ کتنے ہی مریض ایسے ہوتے ہیں جو طویل مدت تک کھانے پینے سے محروم رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو جسمانی طاقت قائم رکھنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ اس کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے اگر صحت مند انسان اس مدت تک بھوکا پیاسا رہتا تو وہ یقیناً مر جاتا۔

اللہ تعالیٰ کے لطائفِ رزق کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ وہ رحمِ مادر میں پلنے والے جنین کو اس کی ماں کی رگوں سے رسنے والے خون سے غذا بہم پہنچا کر اسے زندہ رکھتا ہے کیونکہ رحمِ مادر میں پلنے والے جنین (بچہ) کے پاس اپنے کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہوتیں۔ اگر رحمِ مادر میں جنین پر غذا کا بندوبست کرنا فرض کر دیا جاتا تو رحم کے اندر اسے ناقابلِ تلافی نقصان پہنچ جاتا بلکہ اس کی ماں کے لیے بھی مضرت رساں ہوتا کہ جو فضلات بچے کی غذا بنتے ہیں وہ اس کے اندر رک جاتے اور اس کی ہلاکت کا سبب بنتے۔

پھر جب مائیں بچوں کو جنم دیتی ہیں بچے اپنی فطری کمزوری کے سبب اپنی غذا کا بندوبست نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ اپنے لطفِ خاص سے اس کی ماں کے پستانوں سے شیریں اور زود ہضم دودھ کی نہر جاری کر دیتا ہے اس میں کھانے اور پینے کی دونوں

خوبیاں موجود ہوتی ہیں۔ وہ اسی دودھ پر پلتا ہے تا آنکہ وہ سخت غذا کھانے پر قادر ہو جاتا ہے۔

اسی طرح جب ولادت کے بعد بچہ بذات خود اپنی غذا کے حصول پر قادر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ انسانی اور حیوانی ماؤں کے دلوں میں اپنے بچے کے لیے اس قدر رحم، شفقت اور ممتا بھر دیتا ہے کہ وہ ہر طرح اپنے بچوں کی حفاظت کا اہتمام کرتی ہیں اور ان کو مناسب حال غذائیں اور رزق دینے میں ان کی معاونت کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم اور خبر و علم لامحدود اور کتنا بے کنار ہے۔

انواع و اقسام کا رزق اور رزق کے لیے بکثرت فنون کو کوئی شمار کرنے والا شمار نہیں کر سکتا۔ اور اس کا احاطہ کرنے کے لیے ادیبوں کو الفاظ ہی نہیں ملتے۔

الْوَّاحِدُ الْاَحَدُ الْفَرْدُ:

وہ اللہ اپنی صفات مجد و جلال میں واحد و خالص ہے وہ صفات عظمت و کبریائی و جمال میں متوحد و یکتا ہے۔

وہ اپنی ذات میں بھی واحد ہے اور اپنے اسماء بھی واحد ہے، اس کا کوئی ہم نام نہیں اور وہ اپنی صفات میں بھی ایسا واحد ہے کہ اس کا کوئی مشابہہ و مماثل نہیں اور وہ اپنے افعال میں ایسا واحد ہے کہ کوئی اس کا شریک، معاون یا اس کا ساجھی نہیں۔ وہ اپنی الوہیت میں ایسا واحد ہے کہ اس کی محبت و تعظیم میں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی عبادت اور خدمت میں اس کا کوئی مشابہہ نہیں اور اس کے خالص دین میں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس ذات کی صفات اور محاسن اتنے عظیم ہیں حتیٰ کہ وہ ہر کمال میں متفرد ہے۔

عبارتِ حق کے اوصاف

تمام مخلوقات اس کی صفات کا احاطہ کرنے سے معذور ہیں یا اس کے محاسن و افعال میں کسی ذرے کا ادراک بھی مخلوقات کے بس کی بات نہیں۔

تو اس کی صفات و اسماء کا مخلوقات میں سے کوئی مماثل یا مشابہہ کیسے ہو سکتا ہے؟
گویا اللہ تعالیٰ کی احدیت تین عظیم امور پر دلالت کرتی ہے۔

① ہر طرح اور ہر پہلو سے مثل، ند، کفو کی نفی۔

② جلال و جمال کی تمام صفات کمال کا اثبات حتیٰ کہ جلال و جمال پر دلالت کرنے والی کسی صفت سے وہ خالی نہیں۔

③ اس اللہ کے لیے تمام صفات کی عظمت، کمال اور انتہا خاص ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ﴾

”اور بے شک سب کی انتہا بھی تیرے رب کی طرف ہے۔“ (النجم: ۴۲)

الصَّمَدُ:

ایسا عظیم سردار جو اپنے علم، اپنی حکمت، اپنے حلم، اپنی قدرت، اپنی عزت بلکہ اپنی تمام صفات جلال و جمال و کبریائی میں مکمل ہے۔ اس کی تمام صفات واسع و عظیم ہیں۔ اس کی طرف تمام مخلوقات جھکتی ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے تمام معاملات میں اسی کا قصد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی رب ہے ہی نہیں اور نہ مخلوقات کا ایسا کوئی مقصود اس کے سوا ہے جس کی طرف اپنے تمام دینی و دنیوی امور کی اصلاح کے لیے پناہ حاصل کرتی ہیں لہذا تمام مخلوقات اسی ذات کا قصد کرتی ہیں۔

تمام مخلوقات مصائب و مشکلات میں اس کا قصد کرتی ہیں اور جب شدائد اور

عباد الرحمن کے اوصاف

نہتیاں ان پر چھا جاتے ہیں تو مخلوقات اسی کی طرف تضرع والتجا کرتی ہیں۔ جب انہیں مشقتوں اور غموں کے بادل ڈھانپ لیتے ہیں تو اسی کے آگے فریاد کرتی ہیں۔ کیونکہ مخلوقات کو علم ہے کہ اسی خالق حقیقی کے پاس ان کی حاجت برآری ہو سکتی ہے اور وہی اپنے کمال علم و وسعت رحمت و شفقت اور کمال لطف و کرم سے ان کی پریشانیاں دور کر سکتا ہے وہ اپنی عظیم قدرت و عزت و سلطنت کی وجہ سے تمام مخلوقات کی فریاد رسی کر سکتا ہے۔

الْغَنِيُّ، الْمَغْنِيُّ:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

”اے لوگو! تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تو غنی و تعریف کے لائق ہے۔“

(فاطر: ۱۵)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ﴾

”اور بے شک وہی غنی کرتا اور سرمایہ دار بناتا ہے۔“ (النجم: ۴۸)

جس کے لیے اس کی ذات کے کمال اور اس کمال کی وجہ سے اس کی صفات تمام وجوہ اور کل پہلوؤں سے مکمل و مطلق غنا کا مجموعہ ہیں۔ کسی بھی طرح اس کی طرف نقص نہیں کیا جاسکتا۔ اور غنا اللہ کی ذات کا لازمہ ہے اسی لیے غنا کے بغیر اللہ ہونا ناممکن ہے۔ تو جس طرح وہی خالق و رازق و محسن و رحیم ہے اسی طرح وہ مخلوقات سے غنی ہے وہ کسی بھی طرح ان کا محتاج نہیں اور وہ تمام مخلوقات اللہ کی محتاج نہ ہوں یہ

عباد الرحمن کے اوصاف

ناممکن ہے وہ ہر پہلو سے اس کی محتاج ہیں وہ سب اللہ کے احسان و کرم اس کی تدبیر و تربیت عامہ و خاصہ سے پلک جھپکنے تک مستغنی نہیں ہو سکتے۔

اس کے کمال غنا کا ایک نمونہ یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں اور شب و روز مخلوقات پر اس کی جو دوسخاوت کے دریا بہہ رہے ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ ہر وقت کشادہ ہیں۔

اس کے کمال غنا کا ایک نمونہ یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ہر وقت اس سے مانگنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور ایسی صورت میں ان کی طلب پوری کرنے کا ان سے وعدہ کرتا ہے وہ ان کو اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے اور اس کی قبولیت اور ثواب کا ان سے وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ سب کچھ دیتا ہے وہ جو کچھ اس سے مانگتے ہیں اور وہ جس چیز کا ارادہ اور تمنا کرتے ہیں وہ انہیں عطا کرتا ہے۔

اس کے کمال غنا کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ اگر تمام آسمانوں اور زمین میں بسنے والے اول و آخر سب ایک ہی سر زمین پر جمع ہو جائیں اور وہ اپنے سارے مطالبے اللہ کے آگے رکھیں اور وہ انہیں ان کی مانگ کے مطابق دے دے تو اس کے خزانوں سے اتنا ہی کم ہوگا جتنا سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے سے ہوتا ہے۔

اس کے کمال غنا کا ایک نمونہ یہ بھی ہے اور یہ کتنا عظیم نمونہ ہے جس کی مقدار کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا اور نہ اس کا الفاظ میں بیان ہو سکتا ہے کہ وہ اہل جنت پر کبھی نہ ختم ہونے والی جولدہیں اور ہمیشہ جاری رہنے والی تکریمات اور انواع و اقسام کی نعمتیں (ابدالاً بآب) کے لیے جاری رکھے گا وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں کسی کان نے سنی نہیں اور نہ ہی کسی دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔

عباد الرحمن کے اوصاف

وہ اپنی ذات میں بھی غنی ہے اپنی تمام مخلوقات کو بھی غنا عطا کرتا ہے اس نے اپنے بندوں کو وسیع و عریض اور انواع و اقسام کے رزق دے کر اور پے در پے ان کو نعمتیں مہیا کر کے غنی کر دیا جن کی گنتی و شمار ناممکن ہے۔ نیز اس نے اپنے بندوں کو ایسے اسباب بھی مہیا کر دیے جو انہیں غنا تک لے جانے والے ہیں۔

اور ان نمونوں سے زیادہ خاص نمونہ یہ ہے کہ اس نے اپنے خاص بندوں کے دلوں پر علوم و معارف ربانیہ کے دریا بہا دیے اور حقائق ایمانیہ سے انہیں لبریز کر دیا حتیٰ کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی معلق ہو گئے۔ اور وہ کسی غیر کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتے اور یہی وہ غنا عالی ہے جس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”غنا تو دل کے غنی ہونے سے آتا ہے۔“^①

جونہی دل اللہ کی توفیق اور اس میں جو معارف و حقائق ایمانی ہوں، سے غنی ہوتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سے خوش ہوتا ہے تو وہ بندہ جو اس حالت تک پہنچتا ہے اس قدر اس پر رشک کیا جاتا ہے کہ اتنا رشک بادشاہوں اور سرداروں پر بھی نہیں کیا جاتا۔

کیونکہ اسے ایسی غنا حاصل ہوئی جس کے بدل کی اسے حاجت نہیں اور ایسی غنا پر دل مطمئن ہوتا ہے اور روحانی و نفسانی خوشی ہوتی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کو ہدایت، نور، معرفت اور قناعت میں غنی کر دے اور وہ ہمیں اپنے وسیع فضل و جلال سے کچھ مزید دیدے۔

① بخاری: حدیث نمبر ۶۴۴۶ مسلم: ۱۵۰۱۔

ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ:

یہ نام مبارک قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اکٹھا ہی آیا ہے اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”تَمَّ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كَمَا كَرُو“^①

رب تعالیٰ کے یہ دونوں عظیم اوصاف اس کے کمال عظمت، کبریائی، بزرگی اور ہیبت پر دلالت کرتے ہیں، نیز وسعت اوصاف وہبہ و عطایا کی کثرت پر بھی دال ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال پر بھی دلالت کرتے ہیں۔

یہ دونوں اوصاف الہی بندوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ ہی سب سے بڑا محبوب، سب سے بڑا بزرگ سب سے زیادہ تعریف کے لائق اور سب سے زیادہ اس کے لیے خشوع و خضوع ہو اور سب سے زیادہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تاکہ دل اس کی ہیبت، تعظیم، اجلال، محبت اور اس کی ملاقات کے شوق سے بھر جائیں۔

بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ:

آسمانوں اور زمین کو پیشگی مثال کے بغیر پیدا کرنے والا۔

وہی ان کا خالق ہے پہلی بار سب سے عمدہ تخلیق اور نظام محکم و مرتب کرنے والا وہی ہے بلکہ اسی نے آسمانوں اور زمین کو بالکل نئی ہیئت اور اوصاف دیے ان میں تمام اوصاف حسن اور کمال حکمت کی انتہا ملتی ہے۔

① اسے احمد نے روایت کیا: ۱۷۷۴۱ ترمذی: حدیث نمبر ۳۵۲۵ اسے البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیح میں صحیح کہا دیکھو: ۱۵۳۶۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دونوں تخلیقات (آسمان و زمین) میں اپنی صنایع کے الطاف، اپنی قدرت کے عجائب اور اپنی مخلوقات کے ان گنت رموز رکھے جو اپنے خالق کی کمال حکمت کے گواہ ہیں بلکہ وہ اس کی وسعت حمد، وسعت علم، اس کے کرم کی لطافت اور اس کی دقت خبر کے عظیم مظہر ہیں۔

الرب ورب العالمین:

پالنے والا اور تمام جہانوں کا رب۔

جو اپنی نعمتوں کے ذریعے تمام مخلوقات کی پرورش کرتا ہے اور ہر اس کمال کے ذریعے اسے وجود بخشتا ہے جو اس کے لائق تھا۔ اور جس چیز کی وہ محتاج تھی اللہ تعالیٰ نے وہ مہیا کر دی۔ پھر ہر مخلوق جس مقصد کے لیے پیدا کی اس طرح کی اسے ہدایت دی اس اللہ نے اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کی بوچھاڑ کر دی اور کامل ترین تربیت کے ساتھ ان کی پرورش و نشوونما کی اور ان کو غذا پہنچائی۔

اللہ تعالیٰ کی تربیت اور پرورش دو طرح کی ہوتی ہے:

عمومی پرورش و تربیت:

جو تمام نیک و بد مخلوقات کے لیے عام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا خالق، رازق، مدبر اور منعم علیہا ہے۔ ان صفات میں سے کسی صفت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔

خصوصی پرورش و تربیت:

جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کی اور انہیں اپنے ساتھ ایمان لانے اور اپنی عبودیت پر قائم رہنے کی توفیق دی اور اس نے اپنی

عباد الرحمن کے اوصاف

معرفت کی غذا انہیں بہم پہنچائی اور انہیں اپنی طرف رجوع کے ذریعے اس معرفت کی نشوونما کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام و توحید کی روشنی کی طرف لایا۔ اور آخرت میں آسانیوں والے گھر کی راہ ان کو میسر کر دی اور مشکلات والے گھر کی راہ سے ان کو دور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر نیکی کے لیے سہولت بہم پہنچائی اور ہر برائی سے ان کو محفوظ کر دیا۔

اسی لیے انبیاء، داناؤں اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی وہ دعائیں جو قرآن میں مذکور ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت سے شروع ہوتی ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ ان کے دل اور ذہن میں رب کا نام راسخ تھا اور اللہ تعالیٰ کا ان سے یہی مطالبہ تھا کہ وہ اس خاص تربیت کے اوپر عمل کریں آپ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی خصوصی دعائیں اسی انداز میں ملیں گی۔

اللہ تعالیٰ سے مانگتے وقت قلب و ذہن میں اس مفہوم کو حاضر کرنا مطلب برآری کے لیے نہایت مجرب و نافع نسخہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کے خاص اسماء اس اسلوب پر بھی ہیں۔

الْمُعْزِ الْمَذِلَّ، الْخَافِضُ الرَّافِعُ، الْمَعْطَى الْمَانِعُ، الْمُحْيِي الْمُمِيتُ، الْقَابِضُ الْبَاسِطُ:

ایسے اسمائے الہیہ جوڑا جوڑا اور ایک دوسرے کے برعکس ہیں ان اسماء میں سے کوئی اسم اپنے مد مقابل اسم کے بغیر سمجھا نہیں جاسکتا۔

لہذا اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ہر اسم کا کمال مطلق اس کے قریبی اسم سے ظاہر ہوتا ہے اور قرآن کریم میں یہ اسماء اللہ تعالیٰ کے افعال کے ذکر کے ساتھ بطور

اخبار وارد ہوئے ہیں کیونکہ ان میں ربوبیت کا مفہوم پایا جاتا ہے، نیز ملکیت کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے اور الرب اور الملک اللہ تعالیٰ کے جامع اسماء ہیں جن میں یہ عظیم معانی و مفاہیم پائے جاتے ہیں مثلاً ”الْمَلِکُ“ کی صفات یہی ہوتی ہیں کہ وہ عزت دیتا ہے اور ذلت دیتا ہے، عطا کرتا ہے اور روک لیتا ہے، وہ پست کرتا ہے اور رفعتیں دیتا ہے، جس طرح اس کا علم، حکمت و رحمت ہوتے ہیں اسی طرح وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور مخلوقات پر گردش ایام جاری رکھتا ہے۔

الْوُدُّ:

وہ صفات جمیلہ، نعم و اسعہ لطف و کرم خفی و جلی کے ذریعے اپنی مخلوقات کا محبوب ہوتا ہے الودود بمعنی حبیب اور بمعنی محبوب کے ہے۔ یعنی وہ اپنے اولیاء و اصفیاء سے محبت کرتا ہے اور اس کے خاص بندے اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے بندوں سے محبت کی اور ان کے دلوں میں محبت کا جذبہ راسخ کیا، جب بندوں نے اللہ سے محبت کی تو جواباً اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے دوسری باری محبت کی جو ان کی اپنے اللہ سے محبت کی جزا ہے۔

تمام فضل کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے وہی تو ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے محبت کا ہر سبب پیدا کیا جس کے باعث وہ ان کے دلوں کو اپنی محبت کی طرف کھینچتا ہے اور بندوں کے دل اس کی محبت کے شوق میں غوطہ زن رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اپنی عظیم و وسیع و جمیل نعم و صفات کے ذکر کی وجہ سے بندوں سے محبت کرتا ہے، یہ نعمتیں قلوب سلیمہ و مستقیمہ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف کھینچتی ہیں، چونکہ صحیح قلوب و ارواح کمال محبت پر پیدا ہوئے ہیں۔

کمال تام و مطلق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت میں عبودیت کی خاصیت پائی جاتی ہے اور دل اپنے مولیٰ کی طرف کھنچے رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عظیم بندوں سے محبت کرتا ہے جن نعمتوں کے باعث اس نے اپنے بندوں کو وجود بخشا انہی نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور ایک عرصہ تک اس دار فانی میں انہیں رہنے کی مہلت دی انہی نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی اصلاح احوال کی اور انہی کے ذریعے اس نے بندوں کے تمام امور مکمل کیے اور انہی کے ذریعے اس نے اپنے بندوں کی تمام ضروریات، احتیاجات اور کمالیات مکمل کیں انہیں نعمتوں کے ذریعے اس نے اپنے بندوں کو ایمان و اسلام کی ہدایت دی اور انہی نعمتوں کے ذریعے اس نے اپنے بندوں کو حقائق احسان سے آگاہ کیا۔ انہی کے ذریعے وہ انہیں معاملات میں سہولیات دیتا ہے اور انہی نعمتوں کے ذریعے وہ اپنے بندوں کے غم دور کرتا ہے اور مشقتیں مٹاتا ہے اور انہی نعمتوں کے ذریعے اس نے اپنے بندوں کے لیے شریعتیں مقرر کیں اس نے ان کے لیے انہیں آسان بنایا اور ان سے مشقت و کلفت کو دور کر دیا اور انہی نعمتوں کے ذریعے اس نے انہیں صراط مستقیم کی وضاحت کی۔

نیز ایسے اقوال و اعمال بتائے جو انہیں صراط مستقیم تک لے جانے کا سبب بنتے ہیں، انہی نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی راہ پر چلنے کے لیے آسانیاں عطا کیں بلکہ اس کے لیے ان کی شرعاً و قدراً مدد کی۔ انہی نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان سے تمام قابل نفرت اور ضرر رساں اشیاء کو دور کر دیا، نیز ان کو ہر طرح کے منافع اور سہولیات عطا کیں اور انہی نعمتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے لطف و کرم کی

ایسی بارش کی جن میں سے کچھ کا مشاہدہ وہ خود کرتے ہیں اور جو مخفی ہوتے ہیں وہ ظاہر و جلی سے بہت کثیر ہیں۔

مخلوقات میں قلوب و ارواح و ابدان کی جتنی بھی داخلی و خارجی و ظاہری و باطنی محبوب اشیاء ہیں۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے کرم و جود کا ثمرہ ہیں وہ انہیں نعمتوں کی وجہ سے اپنے بندوں کے لیے محبوب ہے۔

چونکہ دل اپنے ساتھ احسان کرنے والے کی محبت پر پیدا کیے گئے ہیں تو پھر اس احسان سے بڑھ کر کون سا احسان ہے کہ جس احسان کی اجناس کا شمار ہی ناممکن ہے تو اس کی انواع کا شمار کیسے ہوگا؟ اور اس کے افراد کا شمار کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا تقاضا ہے کہ بندوں کے دل اس کی موڈت، اس کی حمد و شکر اور اس کی ثناء سے لبریز ہو جائیں۔

اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر دیتا ہے، اس کی حرام کردہ اشیاء کے ارتکاب کی جرأت کر لیتا ہے اور واجبات کی ادائیگی سے قاصر رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اس سے برد باری کرتا ہے اور اس پر مزید نعمتیں بھیجتا ہے اور اس سے اپنی کوئی نعمت کم کرتا یا ہٹاتا نہیں پھر اللہ اپنے بندوں کو تذکیر و وعظ و ارشاد جیسے اسباب کے لیے ہوشیار کرتا ہے جو اس کے لیے نفع کا باعث ہوتے ہیں، پس وہ اپنے اللہ کے آگے توبہ کرتے ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ان کے گزشتہ جرائم معاف کر دیتا ہے اور ان کے سابقہ کبیرہ گناہ مٹا دیتا ہے۔

اس کی طرف اپنی خالص محبت لوٹاتا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے شاید یہی راز ہے

”الدود“ کو ”الغفور“ کے ساتھ اکٹھا ذکر کرنے میں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ﴾

”اور وہ بخشنے والا محبت کرنے والا ہے۔“ (البروج: ۱۴)

توبہ کرنے والوں کے لیے اس کی کمال محبت کا ایک نمونہ یہ ہے کہ وہ ان کی توبہ سے خوش ہوتا ہے بلکہ اسے بہت زیادہ فرحت حاصل ہوتی ہے بلکہ اتنی زیادہ کہ جتنا سوچا جاسکے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے والدین اور ان کی اولاد سے زیادہ رحم کرتا ہے بلکہ سب لوگوں سے زیادہ رحم کرتا ہے، نیز اپنے دوستوں سے جو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسے اپنی معیت میں لے لیتا ہے اور وہ ان کی حرکات و سکنات کو سیدھا رکھتا ہے اور انہیں اپنے ہاں مستجاب الدعوات اور باوقار بنا دیتا ہے۔

جیسا کہ حدیث قدسی ہے:

”بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور جب میں اس کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں اور میں اپنے کرنے والے کاموں میں سے کسی کام میں اتنا متردّد نہیں ہوتا جتنا متردّد اپنے مومن بندے کی روح قبض

کرتے وقت ہوتا ہوں۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ بدسلوکی کو ناپسند کرتا ہوں۔“^①

اللہ تعالیٰ کی اپنے اولیاء اور اصفیاء سے محبت کا اندازہ کسی دل میں نہیں سا سکتا اور نہ قلمیں اس کو شمار کر سکتی ہیں۔ جہاں تک اس کے اولیاء کی اس کے ساتھ محبت کا تعلق ہے تو وہ ان کی روح اور راحت ہے اور وہ ان کے لیے باعث حیات و سرور ہے اسی محبت میں ان کی فلاح و سعادت پوشیدہ ہے۔ اسی محبت کے بل بوتے پر وہ اپنے اللہ کی خدمت پر قائم ہیں اور اسی محبت کی وجہ سے وہ اس کی تعریفات اور شکر گزاری کرتے ہیں۔

اسی محبت کی وجہ سے ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں اور ان کے اعضا ان کے اللہ کی خدمت کے لیے ہر وقت ہشاش بشاش رہتے ہیں اور اسی محبت کے سہارے وہ اپنی ذمہ داریوں سے حسن و خوبی عہدہ برآ ہوتے ہیں اور اسی محبت کی وجہ سے ان کے دل غیر اللہ سے تعلق و خوف و امید سے رکے ہوتے ہیں اور ان کے اعضاء اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور ان کی ساری دینی اور طبعی محبتیں اسی ایک محبت کے تابع ہیں۔

① دینی محبتوں کی مثال یوں ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب سے محبت کی تو اس کے انبیاء و رسل اور اس کے اولیاء سے بھی محبت کی اور وہ ہر اس عمل سے محبت کرتے ہیں جو انہیں اللہ کے قریب لے جانے کا باعث ہو اور وہ ہر اس زمان و مکان اور عمل اور عمل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں جن کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔

① صحیح بخاری: حدیث نمبر 7602.

② طبعی محبتوں کی مثال یہ ہے کہ وہ اپنی کھانے پینے اور پہننے کی خواہشات کی تکمیل اللہ کی محبت کے تابع رہ کر کرتے ہیں حالانکہ نفس ان طبعی محبتوں کی تعمیل پر اکساتا ہے، لیکن اللہ کے مقرب بندے ان سب طبعی محبتوں کو اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ اور معاون بناتے ہیں۔

نیز انہوں نے اپنی طبعی محبتوں کے ذریعے یہ مقصد اعلیٰ بنایا تو اس کی وجہ سے انہوں نے مطلق اوامر کی اتباع کو اپنا وطیرہ بنایا مثلاً:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾

”تم کھاؤ اور پیو۔“ (الاعراف: ۳۱)

دیگر اوامر و ترغیبات جو مباحات اور سہولیات کی متعلقات ہیں تو اتباع اوامر اس محبت کا سبب بنا اور اصل مقصد اور غرض و غایت ان اعمال کے ذریعے اپنے رب کی محبت کے حصول میں معاونت طلب کرنا ہے، اس طریقے سے ان کی عادات بھی ان کی عبادات بن گئیں اور ان کے سارے اوقات اپنے محبوب کے تقرب کے حصول کے لیے مصروف ہو گئے۔

تو یہ تمام جمیل و جلیل علامات اس محبت عظیمہ کی علامت ہیں جس کے ذریعے ان کے محبوب نے ان پر احسان کیا اور یہ امور اسی قدر قوی ہوں گے جس قدر دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی جو کہ روح ایمانی ہے اور حقیقت توحید اور حقیقی خدمت اور تقرب کی بنیاد ہے۔

جس طرح اللہ کی ذات و اوصاف میں اس کا کوئی مثل نہیں اسی طرح اس کے

معاذ الرحمن کے اوصاف

اولیاء کے دلوں میں محبت الہی کا بھی کوئی مثال نہیں اور نہ ہی اس محبت کے اسباب و غایات کی کوئی مثال ہے اور نہ اس کی مقدار اور اس کی علامت کے کوئی مشابہہ ہے اور نہ اس محبت کی لذت و سرور کا کوئی ثانی ہے اور نہ اس محبت کی بقاء اور دوام جیسی کوئی محبت ہے اور نہ ہی ہر قسم کے میل کچیل اور گردوغبار سے سلامتی میں اس محبت جیسا کوئی اور عمل ہے۔

الْحَلِيمُ، الصَّبُورُ، الشَّائِرُ، الشَّكُورُ:

بردار، بہت صبر کرنے والا، قدر دان اور بہت زیادہ قدر کرنے والا۔
صحیح حدیث میں ہے:

”اللہ سے بڑھ کر کوئی صبر کرنے والا نہیں لوگ اس کی اولاد بناتے ہیں اور وہ انہیں معاف کر کے رزق دیتا ہے۔“^①

نافرمانوں کی نافرمانی دیکھ کر اور اعلان جنگ کرنے والوں کا اعلان سن کر اللہ تعالیٰ کا صبر، اس کی بے مثل قوت اور اقتدار کا مظہر ہے، یہی صبر کامل ہے جس کو دیکھ کر لوگ اس کی نافرمانی کر کے اسے غصہ دلاتے ہیں حالانکہ وہ اس کے محتاج ہیں اور وہ نعمتوں کے ذریعے ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جبکہ وہ کمال کا غنی ہے وہ کمال کی بردباری کرتا ہے اور لوگوں کی لغزشوں اور کثرت سے ان کی خطاؤں پر پردہ ڈالتا ہے۔ لیکن وہ بدستور سرکشی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تاہم ان کے یہ چالے اور کرتوت اللہ تعالیٰ کے حلم و کرم میں اضافہ ہی کرتے ہیں۔

① صحیح مسلم: ۲۸۰۴۔

اللہ تعالیٰ کے حلم کا ایک نمونہ یہ ہے کہ بندے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے حلم کے پردے لٹکا رکھے ہیں۔ جب کوئی بندہ توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے تو ایسا ہو جاتا ہے گویا اس سے جرم سرزد ہی نہیں ہوا۔

اپنے کمال حلم و صبر کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کی قدر کرتا ہے جو ان کی بے شمار خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور تھوڑا سا عمل صالح بھی قبول کرتا ہے، جب بندہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر لے تو بغیر حساب و کتاب اسے بڑھا چڑھا کر اجر دیتا ہے اور تھوڑا سا عمل زیادہ بنا دیتا ہے، چھوٹا عمل بڑا بنا دیتا ہے۔ اس کا بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کچھ مشقتیں و کلفتیں اٹھالے تو اللہ اس بندے کی بڑی قدر کرتا ہے اور اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے اور اس کو اپنی معیت میں کر لیتا ہے جس سے وہ مشقتیں و کلفتیں سہولیات میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور اس کے وہ مصائب راحتوں سے بدل جاتے ہیں۔

الرَّقِيبُ:

یعنی جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔

تمام جہانوں کے اسرار و رموز اسے معلوم ہیں۔ وہ دائمی طور پر بندوں کے اعمال کا نگران ہے اس نے ہر چیز کو شمار کیا ہوا ہے اور اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اگرچہ اشیاء کتنی ہی باریک کیوں نہ ہوں اس سے کچھ مخفی نہیں وہ پاکیزہ ارادوں اور فاسد نیتوں کو جانتا ہے۔

جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے اسم ”الرَّقِيبُ“ سے کی وہ اسے اس مقام کا وارث بنائے گا جو تمام مقامات پر غالب ہے اور یہ مقام بندے کی تمام حرکات

عباد الرحمن کے اوصاف

وسکنت میں مراقبت الہی ہے۔ کیونکہ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قلبی وعضوی حرکات اور سری و جہری الفاظ پر نگران ہے۔ اور اس کا یہ علم دائمی ہے تو اس بندے کو اس کے اس یقین کا ثمرہ یہ مقام جلیل ملنا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت عظیمہ سے یہ بہت بڑا راز ہے۔

تم ذرا فکر و تدبر کرو اس علم و یقین کے عظیم ثمرات اور فوائد کتنے ہیں اور اللہ تعالیٰ ظاہری و باطنی معاملات کی اصلاح کس قدر کرتا ہے۔

الْقَرِيبُ الْمُحِیْبُ:

اللہ تعالیٰ سب کے قریب ہے اور وہ ہر انسان کی شہہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب دو طرح کا ہے:

قرب عام:

وہ اپنے علم، اپنی خبر، اپنے مشاہدے اور اپنے احاطے کے لحاظ سے ہر ایک بندے کے، اس کی جان سے زیادہ قریب ہے۔

قرب خاص:

وہ اپنی عبادت کرنے والوں، اپنے دین کی طرف دعوت دینے والوں اور اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو قرب خاص عطا کرتا ہے۔

اس قرب کی حقیقت بیان نہیں کی جاسکتی بلکہ صرف اس کے بندے پر لطف و کرم، بندے کے لیے اس کے اہتمام و توفیق اور اسے صراط مستقیم پر رکھنے کی علامات سے اس قرب کا علم ہوتا ہے اس حالت قرب میں حضوری دل ضروری ہے۔ اس قرب کی

عباد الرحمن کے اوصاف

علامات سے یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے۔ جواب دیتا ہے اور اپنی عبادت کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔
اور قریب کے ساتھ مجیب کا قرینہ کتنا خوبصورت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾
”اور (اے پیغمبر) جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو
(آپ فرمادیں) بے شک میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار قبول کرتا
ہوں۔“ (البقرہ: ۱۸۶)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾
”اور تیرے رب نے کہا تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا
ہوں۔“ (المؤمن: ۶۰)

لہذا وہ اللہ ایسا ہے کہ ہر حال میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، وہ کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو خواہ کسی بھی حال پر ہو اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے جیسا کہ آیت بالا میں اس نے مطلق وعدہ کیا کوئی شرط نہیں لگائی۔

بہر حال وہ اپنے خاص بندوں کو خصوصی جواب بھی دیتا ہے جو اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی شریعت کی پابندی کرتے ہیں، اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت ۱۸۶ کے آخر میں ﴿فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي﴾ کی شرط لگائی کہ انہیں چاہیے کہ وہ میری دعوت قبول کریں اور انہیں میرے ساتھ ایمان لانا

چاہیے، یعنی جب وہ میرے دین کی دعوت قبول کریں گے تو میں ان کی پکار کا جواب دوں گا۔

گزشتہ صفحات میں حدیث قدسی گزر چکی ہے کہ اپنے رب سے محبت کرنے والا اور اس کی دعوت قبول کرنے والا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور عطا کروں گا اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور اسے پناہ دوں گا۔“

اللہ تعالیٰ بے قراروں کی دعا خصوصی طور پر سنتا اور قبول کرتا ہے جیسا کہ اس نے فرمایا: «أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ» جب بے قرار اسے پکارتا ہے تو کون اسے جواب دیتا ہے۔

اسی طرح جو بندہ مخلوقات سے اپنی امیو میں منقطع کر دے اور اپنی طمع اور تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لے تو ایسے بندے کی پکار کا جواب بہت جلد ملتا ہے۔ جوں جوں بندے کی حاجت مضبوط ہوتی جائے اور اپنے رب کے ساتھ طمع مضبوط ہوتی جاتی ہے، تو اسی انداز سے اس کی پکار جلد اور ضرور سنی جاتی ہے۔

الْحَسِيبُ، الْكَافِي، الْحَفِيفُ:

یعنی وہ اپنے سب بندوں کو کافی ہے اور وہ اپنے بندوں کے اعمال کا نگہبان ہے اور بندے جوں جوں اس اللہ کے محتاج ہوتے رہتے ہیں، وہ انہیں کافی ہوتا رہتا ہے اور بندے جس چیز سے نفرت کرتے ہوں اللہ اسے ان سے دور کر دیتا ہے، تو اس کی کفایت عام بھی ہے اور خاص بھی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

عباد الرحمن کے اوصاف

کفایت عامہ:

اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے لیے کافی ہے۔ اسی نے ان کو وجود عطا کیا، انہیں رزق دیا ان کی مدد کی اور وہ جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے وہ ان کی اس پر بھرپور معاونت کرتا ہے اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے سب اسباب مہیا کیے وہ انہیں غیر اللہ سے غنی کر دیتا ہے وہ ان کی حفاظت کرتا ہے انہیں کھلاتا اور پلاتا ہے۔

کفایت خاصہ:

یہ کفایت اہل توکل کے لیے خاص ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کے احوال کی اصلاح کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾

”اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔“ (الطلاق: ۳)

یعنی تمام دینی و دنیوی امور میں وہ اسے کافی ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الْيَسَّ اللَّهُ بَكَاِبِ عَبْدَهُ﴾

”کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں۔“ (الزمر: ۳۶)

یعنی جو شخص ظاہری و باطنی طور پر اللہ کی عبودیت پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں اسے کافی ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے مصلحت کے کاموں کو پورا کرے گا اور اس کے سارے معاملات اس کے لیے آسان کر دے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾

”اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ (ہر گلی سے) اسے نکالتا ہے۔“ (الطلاق: ۲)

یعنی تمام مکروہات و مصائب اور تنگیوں سے اسے نجات دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

”اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔“

(الطلاق: ۳)

جب بندہ اپنے رب پر کماحقہ توکل کرے اس طرح کہ وہ اپنے نقصانات سے بچنے اور اپنی مصلحتوں کے حصول کے لیے دل سے اپنے رب پر مضبوط و مکمل اعتماد کرے اور اپنے رب پر اس کا بھروسہ نہایت قوی ہو جائے اور وہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھے تب اسے مکمل کفایت مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کے اقوال و افعال میں کافی ہو جائے گا، انہیں مستقیم رکھے گا اور اس کی پریشانیوں میں اسے کافی ہوگا اور اس کے غم دور کر دے گا۔

اور الحسب کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے تمام اعمال میں ان کا نگران ہوتا ہے۔ وہ عمل کر کے بھول جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ انہیں شمار کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے اور وہ نیک عمل کو برے اعمال سے علیحدہ علیحدہ کر لیتا ہے اور عمل حسین کو عمل قبیح سے الگ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ اس بندے کے فلاں فلاں عمل کا کتنا اجر ہوگا اور کتنی سزا ہوگی وہ اس معنی کے اعتبار سے الحفیظ ہے۔

عبدالرحمن کے اوصاف

اور ”الحفیظ“ کا ایک اور معنی بھی ہے جو الکافی اور الحسیب کے قریب ہے وہی تو ہے جس نے اپنی مخلوقات کی حفاظت اور ان کی بقاء کی ضمانت دے رکھی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾

”بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو گرنے سے روکا ہوا ہے۔“

(فاطر: ۴۱)

① یہ حفاظت عام ہے۔

② حفاظت خاص۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

«إِحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ إِحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ»

”تو اللہ کو یاد کر اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ تو اللہ کو یاد رکھ ہر معاملے میں اللہ تیرے ساتھ ہوگا۔“ ①

تو جو بندہ اللہ کے اوامر پر عمل کر کے ان کی حفاظت کرے اور نواہی سے اجتناب کرے اور وہ اپنی شرمگاہ، اپنی زبان اور اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کرے اور اللہ کی حدود کی بھی حفاظت کرے اور ان سے تجاوز نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے دین کی حفاظت کرے گا اور اس کے ایمان میں باعث طعن و نقد عیوب و شبہات سے اسے بچائے گا اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا کے منافی اس کی شہوات و ارادات سے اسے بچائے گا اور اس پر اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيمَانَكُمْ﴾

① احمد: ۲۹۳/۱، ترمذی: حدیث نمبر ۲۵۱۶۔

”اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا۔“ (البقرة: ۱۴۳)

اللہ تعالیٰ اس بندے پر اس کی دنیا کو بھی محفوظ کر دے گا اور اس کے اہل و عیال اور ان کے متعلقات کی بھی حفاظت کرے گا نیز اللہ تعالیٰ اسے عام حالت سے خاص حالت میں منتقل کرتا ہے اور ایسے بندے کو جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ اللہ کو اسے اپنے سامنے اور اپنی طرف پاتا ہے وہ اسے سیدھا رکھتا ہے اور توفیق دیتا ہے اور ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کی خاص معیت مل جاتی ہے جو کہ صرف خاص مخلوقات ہی کو ملتی ہے۔

الْأَوَّلُ، الْآخِرُ، الظَّاهِرُ، الْبَاطِنُ:

رسول اللہ ﷺ نے دعائے افتتاح میں ان اسماء کی سب سے اچھی تفسیر خود کر دی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا:

”تو ایسا اول ہے کہ تجھ سے پہلے کوئی چیز نہ تھی اور تو ایسا آخر ہے کہ تیرے بعد کچھ نہ ہوگا تو ایسا ظاہر ہے کہ تجھ سے زیادہ ظاہر کچھ نہیں اور تو ایسا پوشیدہ ہے کہ تجھ سے زیادہ پوشیدہ کوئی چیز نہیں۔“^①

تو آپ ﷺ نے ہر اسم کا مثبت معنی خود بیان کر دیا اور اس کے مخالف ہر چیز کی نفی بھی خود ہی کر دی اور بیان کا یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے یہاں ہم اسی تفسیر اور بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔

الْوَاسِعُ:

یعنی اس کی صفات اور ان کے متعلقات نہایت وسیع ہیں حتیٰ کہ اس کی ثناء کو کوئی شمار ہی

① مسلم: ۲۷۱۳۔

نہیں کر سکتا بلکہ وہ اللہ تو ویسا ہی ہے جیسے اس نے خود بیان کیا ہے اس کی عظمت و سلطنت اور ملک نہایت وسیع ہے۔ تمام علوی وارضی، ظاہری، باطنی جہان اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَجُہُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ﴾

”اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں پس تم جدھر رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔“ (البقرة: ۱۱۵)

اس کا علم، حکمت اور قدرت نہایت وسیع ہیں اس کی مشیت ہر حال میں پوری ہوتی ہے اس کا فضل و احسان اور رحمت نہایت وسیع ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ کُلَّ شَیْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾

”اے ہمارے رب سب چیزوں کو تو نے اپنے علم و رحمت سے گھیر رکھا ہے۔“

(غافر: ۷)

اللہ تعالیٰ کے اسم ”الواسع“ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے فوائد و لطائف بے شمار ہیں۔ جب بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و عطا واسع ہیں اور یہ کہ اس کا فضل کسی معین غیر معینہ طرق کے ساتھ بھی غیر محدود ہے بلکہ اس کے فضل کے اسباب اور احسان کے ابواب کی کوئی انتہا ہی نہیں تب اس کا دل اسباب کے ساتھ معلق نہیں ہوتا بلکہ اسباب کے مسبب حقیقی کے ساتھ معلق ہوتا ہے اور جب احسان و فضل کے دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے تو اسے کوئی

پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم نہایت وسیع ہے اور اس کے فضل کے راستے کسی گنتی و شمار میں نہیں اور جب ایک راستہ یا دروازہ بند ہو جائے تو اس کی جگہ کوئی اور راستہ یا دروازہ کھل جاتا ہے بلکہ بندے کی عاقبت کے لحاظ سے وہ زیادہ بہتر اور احسن ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ﴾

”اور اگر وہ دونوں (خاوند، بیوی) جدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر

ایک کو مستغنی کر دے گا۔“ (النساء: ۱۳۰)

چونکہ جدائی کے لمحات میں اکثر اوقات بیویوں پر غم کے بادل چھا جاتے ہیں اور سب سے بڑا سبب اس غم کا یہ وہم ہوتا ہے کہ خاوند سے جدائی کے بعد رزق تنگ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے وعدہ کیا ہے اور ان کو خیر کے دروازے کھولنے کی بشارت دی ہے یہ کہ وہ یقیناً ان کو اپنا وسیع فضل عطا کرے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر لوگ اس حالت میں اللہ کے وعدے پر یقین نہیں رکھتے۔

کتنے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اس حالت پر ہوتے ہیں کہ اگر ان کے لیے ایک دروازے سے رزق جاری ہو اور وہ بند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر اور رزق کا کوئی اور دروازہ یا دروازے کھول دیتا ہے اس انداز سے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب امور ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَ مَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ

لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ﴿

”اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جو رحمت (کا دروازہ) کھولتا ہے کوئی اسے بند کرنے والا نہیں اور جو وہ بند ہے اس کے بعد کوئی اسے کھولنے والا نہیں۔“

(فاطر: ۲)

اللہ تعالیٰ کے وسیع فضل کا یہ نمونہ ہے کہ اعمال و اطاعات کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے ایک نیکی دس گنا بلکہ سات سو گنا یا اس سے بھی زیادہ لا تعداد (بے حساب) ثواب کی صورت میں ملتا ہے۔

اللہ کی وسعت کا یہ انداز بھی ہے کہ جنت میں جو ابدی و دائمی نعمتیں و لذتیں ہوں گی، وہ بکثرت اور کبھی کم یا ختم نہ ہوں گی جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسانی دل نے سوچا تو دنیا و آخرت کی خیر و بھلائیوں اللہ تعالیٰ کے وسعت و فضل کے سبب سے ہیں بلکہ تمام وہ اسباب اور راستے جو راحتوں اور لذتوں تک لے جاتے ہیں وہ سب اللہ کا فضل اور اس کی وسعت ہے۔

النُّورُ، الْهَادِي، الرَّشِيدُ:

روشنی، ہدایت دینے والا، نیکو کار، اللہ کا وصف و روشنی دو طرح کی ہے۔

محسوس روشنی:

اس سے مراد وہی عظیم روشنی ہے جس کے ساتھ اللہ کو متصف کیا گیا ہے اگر وہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے تو اس کے چہرے کی پاکیزگی اور اس کے جلال کی روشنی تا حد نگاہ سب مخلوقات کو جلا ڈالے۔ اس روشنی کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں سوائے اس عبارت نبوی کے جو اس عظیم معنی کو بیان کرتی ہے اور تمام مخلوقات اللہ کے چہرے

عبارتِ رحمن کے اوصاف

کی روشنی کے آگے نہیں ٹھہر سکتیں، اگر وہ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو ابدی زندگی عطا نہ کی ہوتی جو اکمل ترین زندگی ہے اور پھر اس پر ان کی وہ خود مدد نہ کرتا تو وہ اپنے رب عظیم کے دیدار کی کس طرح طاقت رکھتے۔

تمام بالائی آسمانوں کی روشنی کا منبع اللہ تعالیٰ کی روشنی ہے بلکہ جنتوں کی ان نعمتوں کی روشنی بھی اللہ کی روشنی سے ماخوذ ہے کہ جن جنتوں کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے اور جنتوں کی روشنی کی حقیقی وسعت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

عرش، کرسی اور جنتوں کی روشنی اللہ کی روشنی سے ماخوذ ہے تو سورج، چاند، اور ستاروں کی روشنی تو لامحالہ اللہ ہی کی روشنی سے ماخوذ ہے۔

معنوی روشنی:

وہ رب کریم روشنی کا منبع ہے۔ اس نے اپنے انبیاء، اصفیاء، اولیاء اور اپنے فرشتوں کے دلوں کو اپنی معرفت اور محبت کی روشنی عطا کی، بے شک اس کے مؤمن اولیاء کے دلوں میں اس کی معرفت کی اسی قدر روشنیاں ہیں جس قدر انہوں نے اس کی جلالت کی معرفت حاصل کی اور اس کی صفات جمالیہ کے متعلق ان کا جو اعتقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر وصف کا اثر ان کے دلوں میں ہے۔ یقیناً مولیٰ عزوجل کی معرفت سب معرفتوں سے اعظم و افضل ہے اور اس کے متعلق علم سب علوم سے جلیل ہے جب دلوں میں علوم نافعہ کی روشنیاں موجود ہوتی ہیں تو پھر اس علم کے متعلق کیا خیال ہے جو سب علوم سے افضل، جلیل، القدر سب علوم کا اصل اور اساس ہے۔ خصوصاً جب اس روشنی کے ساتھ اللہ کی محبت اور اس کی طرف رجوع بھی شامل ہو جائے تو پھر وہ کتنا عظیم ہوگا۔

ان لحاظ میں دل کے چاروں سمتوں اور سب سمتوں میں انواع و اقسام کی

روشنیاں بکھر جاتی ہیں جو ایمانی حلاوتیں اور لذتیں حاصل ہوتی ہیں، وہ حسین نعمتوں کے متشابہہ ہوتی ہیں اور دل ہیبت، تعظیم، جلال اور تکبیر سے منور ہو جاتے ہیں جن سے عظمت، کبریائی جلال اور مجد کے سب معانی و مفاہیم آشکارا ہوتے ہیں۔

نیز محبت، موذت اور شوق کی روشنیوں سے دل لبریز ہو جاتے ہیں، جن سے جمال نیکی اور اکرام کے تمام معانی مشتق ہوتے ہیں۔ اور رحمت، شفقت، جود اور لطف جیسی صفات الہیہ دلوں میں احسان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی محبت کی روشنیاں مہیا کر دیتی ہیں نیز دل شکر و حمد اور ثناء کی متنوع روشنیوں سے مزین ہو جاتے ہیں۔

الوہیت، تعبد، تقرب، تحبب، توذد کی روشنیوں سے دلوں کو بھر دیتی ہے اور رغبت و رہبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے تعلق مکمل ہو جاتا ہے اور طلب و انابت کی بنیاد پر اللہ کے علاوہ تمام مخلوقات سے دلوں کے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں۔

علم و احاطہ، گواہی اور خصوصی قربت کے معانی بندوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی مراقبت کی روشنیوں سے بھر دیتے ہیں اور بندوں کو یہ روشنیاں مقام احسان پر فائز کر دیتی ہیں، جو سب مقامات سے اعلیٰ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے۔“

رب العالمین کا ایک وصف ہی دل کو اپنی روشنی سے بھرنے کے لیے کافی ہے تو پھر کیا منظر ہو گا جب پاکیزہ اور صاف دلوں پر انواع و اقسام کی روشنیاں وارد ہوتی ہوں۔ ایسے پاک و صاف اور مقدس دلوں پر ایسی صورت پہ مثل قرآنی صادق آتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

مجاد الرحمن کے اوصاف

﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْسَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُوِّرْ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾

”اس (اللہ) کی روشنی کی مثال ایک طاق کی سی ہے جس میں چراغ ہو، چراغ شیشے کی بوتل میں ہو، شیشے کی بوتل چمکتے دکتے ستارے کی مانند ہو، وہ (چراغ) زیتون کے مبارک درخت سے جلایا جاتا ہے جو نہ مشرق میں اور نہ مغرب میں ہے قریب تھا کہ اس کا تیل شعائیں بکھیرنے لگتا۔ اگر آگ اسے نہ بھی چھوتی روشنی پر روشنی ہے، اللہ اپنی روشنی کے لیے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔“ (النور: ۳۵)

نیز جس روشنی کی یہ مثال دی گئی ہے وہ اللہ کے ساتھ ایمان کی روشنی ہے اس کی مثال مومنوں کے دلوں میں ہے۔ اس روشنی کی مثال جس نے روشنی والے سارے اوصاف کو جمع کر لیا ہے۔ یہ سب سے بڑی مثال بندے خوب پہچانتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے اس روشنی کے حصول کے لیے یوں دعا فرمائی:

”اے اللہ! میرے دل میں روشنی بھر دے اور تو میرے کانوں میں روشنی بھر دے اور تو میری بصارت میں روشنی بھر دے اور اے اللہ! تو میری دائیں طرف روشنی کر دے اور میری بائیں طرف روشنی کر دے اور اے اللہ میرے اوپر روشنی کر دے اور میرے نیچے روشنی کر دے اے اللہ! تو مجھے روشنی دے دے۔“

(صحیح مسلم: ۲۱۲۳)

مہادارالحسن کے اوصاف

پھر جو نبی دل اس روشنی سے لبریز ہو جاتا ہے یہ روشنی فوراً چہرے پر بکھر جاتی ہے اور چہرہ روشن ہو جاتا ہے اور تمام اعضاء رغبت کے ساتھ اطاعت الہیہ کے لیے جھک جاتے ہیں اور یہ روشنی جب مومن کے دل میں ہوتی ہے تو اسے خواہش کے ارتکاب سے روکتی ہے جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

”کوئی مومن ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا اور کوئی مومن ایمان کی حالت

میں چوری نہیں کرتا اور کوئی مومن ایمان کی حالت میں شراب نہیں پیتا۔“^①

گویا نبی ﷺ نے ہمیں اس فرمان عالی شان میں بتایا کہ مومن کے دل میں اگر ایمان کی روشنی ہو تو وہ ان کبار کا ارتکاب نہیں کرتا الہادی اور الرشید اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہیں یہ دونوں اس معنی میں روشنی ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو ان کی دینی و دنیوی مصلحتوں کی طرف رشد و ہدایت دیتا ہے اور وہ جو نہیں جانتے انہیں اس کا علم دیتا ہے اور انہیں توفیق و تسدید کی ہدایت دیتا ہے اور انہیں تقویٰ کا الہام کرتا ہے اور ان کے دلوں کو اپنی طرف رجوع کرنے والا اور اپنے احکام کے آگے جھکنے والا بناتا ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا اور انہیں ان کی مصلحتوں کے مطابق ہدایت اسی نے دی اور جس مقصد کے لیے جو مخلوق پیدا کی اسے اپنے مقصد کے لیے بالکل تیار اور مستعد کیا اور انہیں بیان کرنے کی ہدایت دی اس نے کتابیں نازل کیں اور رسول مبعوث فرمائے اور شریعتیں اور احکام مقرر کیے اور اصول و فروعات دین واضح کیے اور ظاہری و باطنی اور اگلوں، پچھلوں کے علوم کی وضاحت کی اور حلال و حرام مقرر کیے۔ اور اللہ ہی نے انہیں کامل ہدایت دی اور اس سیدھے راستے کی طرف انہیں

① صحیح بخار: ۲۴۷۵، صحیح مسلم: ۵۷.

ہدایت دی جو انہیں اللہ کی رضا اور اس کے ثواب کی طرف لے جانے والا ہے اور سیدھے راستے کے مخالف راستوں پر تنبیہ کر دی تاکہ ان سے اپنے بندوں کو بچالے اور اپنے مومن بندوں کو ایمان و اطاعت کے لیے ہدایت کی توفیق دی اور انہیں جنت میں ان کی منازل کی طرف ہدایت کی جس طرح اللہ نے اپنے مومن بندوں کو دنیاوی سلوک کے لیے اس کے اسباب و وسائل کی ہدایت دی، اسی لیے اہل جنت کہیں گے جب ان پر ہدایت نعمت مکمل ہوگی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ﴾

” (اہل جنت کہیں گے) تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس (مقام) کی ہدایت دی اور اگر اللہ تعالیٰ خود ہمیں ہدایت نہ دیتا تو یہ ہدایت ہمارے بس کی بات نہ تھی۔“ (الاعراف: ۴۳)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِى وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ﴾

”اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے پس وہی ہدایت یافتہ ہے اور وہ جنہیں گمراہ کرتا ہے وہی لوگ خسارے والے ہوتے ہیں۔“ (الاعراف: ۱۷۸)

مومن بندے اپنے رب سے مکمل اور مطلق ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

”(اے اللہ) تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔“ (الفاتحہ: ۵)

یعنی تو ہمیں اس تک ہدایت دے وہ راستہ ہمیں دکھا دے اور دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو کہتا ہے۔

”اے اللہ! تو ہمیں ان لوگوں میں ہدایت دے جن کو تو نے ہدایت دی۔“^①

”الرشید“ کا معنی ”الحکیم“ بھی ہے۔ وہ اپنے اقوال و افعال میں حکیم ہے اس نے بندوں کے لیے جو احکام و شرائع مقرر کیے اس میں وہ صراط مستقیم پر ہے جو نرے رشد و حکمت ہیں۔ بلکہ اس نے جتنی مخلوقات پیدا کیں اور کائنات میں ان کی تقدیریں بنائیں، وہ سب کچھ رشد و حکمت ہے اس میں کوئی چیز عبث و فضول نہیں اور حکمت کے برعکس کچھ بھی نہیں۔

الْوَلِيُّ:

ولایت کی دو انواع ہیں:

ولایت عامہ:

سب کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور اس کا تصرف۔

الملک اور ملکیت کے سارے مثبت معانی و مفایم اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔

② ولایت کی دوسری نوع: اللہ تعالیٰ کی خصوصی ولایت (دوستی) ہے اور یہ معنی قرآن و سنت میں بکثرت موجود ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾

① مسند احمد: ۲۰۰/۱، وغیرہ۔

”اللہ ایمان والوں کا دوست ہے وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا

ہے۔“ (البقرة: ۲۵۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مُوَلِّكُمْ﴾

”اگر وہ (کافر) پھر گئے تو تم جان لو کہ اللہ ہی تمہارا دوست ہے۔“ (الانفال: ۸)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مُوَلِّىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مُوَلِّىَ لَهُمْ﴾

”یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے اور کافروں کا کوئی

دوست نہیں۔“ (محمد: ۱۱)

اس ولایت خاصہ کا تقاضا مومن بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت و لطف ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی تربیت کرتا ہے وہ اس تربیت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے تقرب اور نعمتوں والی جنتوں کے رہائشی بننے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس تربیت کے ذریعے اپنے ساتھ اور اپنے رسولوں کے ساتھ ایمان لانے کی توفیق بخشتا ہے۔ پھر وہ اس ایمان کو ان کے دلوں میں غذا بہم پہنچاتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے اور انہیں نیک کام کرنے کی سہولیات دیتا ہے اور برے کاموں سے انہیں دور رکھتا ہے اور انہیں دنیا و آخرت میں مغفرت عطا کرتا ہے اپنے اہتمام، اپنی حفاظت اور اپنی نگہبانی کے ذریعے ان سے دوستی کرتا ہے اور معصیت کے ارتکاب سے ان کی حفاظت کرتا ہے اگر وہ اپنے نفس امارہ کے بہکاوے میں آ کر معصیت کا ارتکاب کر بیٹھیں تو وہ انہیں توبۃ النصوح کی توفیق دیتا ہے۔

اگر وہ اپنے رب سے دوستی کرنا چاہیں تو وہ بھی ان سے خصوصی دوستی کرتا ہے بلکہ جو خاص الخاص دوستی ہوتی ہے۔ اور انہیں اپنی خاص مخلوق سے بنا دیتا ہے اور اس وجہ سے ان کے لیے ایسے اسباب مہیا کرتا ہے جو انہیں نیکی کے ہر کام کی طرف راغب کر دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِن أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

”خبردار! بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے جو لوگ ایمان لائے اور وہ (اپنے رب سے) ڈرتے تھے دنیا و آخرت کی زندگیوں میں ان کے لیے خوشخبری ہے اللہ کے وعدوں میں تبدیلی ممکن نہیں اور یہی بڑی کامیابی ہے۔“ (یونس: ۶۲ تا ۶۴)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کے متعلق بتایا جن کو اختیار کر کے اللہ کے مومن بندوں نے اللہ سے دوستی کی اور وہ اسباب ایمان اور تقویٰ ہیں اور مومن اس دوستی سے جو فوائد اور عظیم ثمرات حاصل کرتے ہیں وہ ہے مکمل امن اور اس کی ضد خوف اور غم سے مکمل چھٹکارا۔

نیز دنیوی زندگی میں بشارت کا ملہ کا حصول جس کے ذریعے انہیں اللہ کی طرف سے لطف و عنایت کے ذریعے نیکیوں کی توفیق، گناہوں کی مخالفت اور بندوں میں ان کی اچھی شہرت اور نیک خواب جو مومن دیکھتا ہے یا مومن کو دکھائے جاتے ہیں اور

موت کے وقت قبر میں اور آخرت کے سب مقامات پر انہیں بشارت مل جاتی ہے۔

جامع تنبیہ:

یہ تنبیہ نہایت جامع ہے جو کہ اختصار مغل اور طول ممل کے درمیان ہے اس میں نفع بخش تفصیلات ہیں لطیف نکتے ہیں اور اتنے فوائد اور خصوصیات ہیں کہ جن سب کو آپ ایک جگہ اکٹھی نہیں پاسکتے۔

ہمیں چاہیے کہ اس جلیل القدر مقصد کے حصول کے لیے علوم توحید پر مشتمل دیگر مقاصد کا تذکرہ کریں۔ ہم ان اصول و اعتقادات پر پہلے بات کریں گے جو بکثرت سلف صالحین اور اہل کلام کے درمیان وجہ نزاع بنے رہے وہ عموماً اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ اور اس کی صفات کے گرد گھومتے ہیں لیکن وضاحت مزید اور اس کی تاکید کے لیے ہم اس کے ہر اسم و صفت پر خصوصی طور سے قرآنی آیات کی روشنی ڈالیں گے۔

اللہ تعالیٰ کے علو، اس کا مخلوقات سے علیحدہ ہونے اور اس کے عرش پر مستوی ہونے کے متعلق گفتگو:

یہی اصل عظیم ہے جس کا صحابہ کرامؓ و نیکی کی راہ پر چلنے والے تابعین عظامؓ اعتراف کرتے آئے ہیں اور وہ اس کے متعلق ایسا علم رکھتے تھے جس میں انہیں کسی قسم کا شک و شبہ نہ تھا اور جس پر کتاب و سنت دلالت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مخلوقات سے اعلیٰ و ارفع ہے، اور یہ کہ وہ اپنے سب بندوں کے اوپر ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے اور علو کے تمام معانی و مفاہیم اسی کے لیے خاص ہیں وہ ذات و صفات میں اعلیٰ ہے اور اپنی عظمت میں بھی اعلیٰ ہے اور اسے تمام کائنات پر غلبہ حاصل ہے

مہاراجن کے اوصاف

لیکن جہیہ اور ان کے پیروکاروں نے بغیر کسی عقلی یا نقلی دلیل کے اللہ تعالیٰ کے علو مکانی کا انکار کر دیا اگرچہ تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ کے علو ذاتی پر فطرت واضح طور پر دلالت کرتی ہے۔

اور کتاب و سنت کی تمام نصوص جہیہ کی بات کی مطلق طور پر نفی کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہر پہلو سے کمال علو ثابت کرتی ہیں قرآن میں ”اعلیٰ“ اور ”الاعلیٰ“ متعدد مقامات پر آیا ہے یہ اس حقیقت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علو اس کی ذات کا لازمہ ہے اور علو کے سب معانی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔

نیز قرآن کریم میں ایسی خبریں بھی دی گئی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے تمام مخلوقات سے اوپر ہونے کی بات کی گئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾

”وہ اپنے اوپر سے اپنے رب کا ڈر رکھتے ہیں۔“ (النحل: ۵۰)

نیز قرآن میں ایسی خبریں بھی موجود ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے اور صالح اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں۔ نبی ﷺ کو ساتوں آسمانوں سے اوپر معراج ہوا اور اوپر سے اشیاء نازل ہوتی ہیں جیسے نزول وحی، نزول مطر، نزول الملائکہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿تَعْرُبُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾

”فرشتے اور روح الامین اس (اللہ) کی طرف چڑھتے ہیں۔“ (المعارج: ۴)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾

”اس (اللہ) کی طرف پاک کلمات چڑھتے ہیں اور وہی عمل صالح کو (اپنی

طرف) اٹھاتا ہے۔“ (فاطر: ۱۰)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿حُمَ ۝ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾

”حم۔ یہ اللہ غالب اور جاننے والے کی جانب سے کتاب نازل ہوئی ہے۔“

(المؤمن: ۱-۲)

قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ موضوع بیان ہوا ہے۔

یہ فرامین الہی دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات سے اعلیٰ مقام پر ہے اور یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں۔ اسی طرح موسیٰ اور فرعون کے قصہ میں بیان ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا هَامَانَ ابْنِي صِرْ حَا لَعَلِّيْ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ۝ اَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَاطَّلِعْ

إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾

”(فرعون نے اپنے وزیر کو کہا) اے ہامان! تو میرے لیے ایک اونچا محل بنا

تاکہ میں آسمانوں کے اسباب تک پہنچ سکوں اور موسیٰ کے معبود کی سن گن لے

لوں۔“ (المؤمن: ۳۶-۳۷)

یہاں سے اچھی طرح واضح ہوتا ہے کہ فرعون نے اللہ تعالیٰ کے متعلق موسیٰ علیہ السلام کی بتلائی ہوئی بات کا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ سب مخلوقات سے اوپر ہے تو اس نے اپنی قوم کو وہم و شک میں ڈالنے کے لیے یہ بات کہی۔ اسی لیے سلف صالحین جہمیہ نامی فرقے کے پیروکاروں کو فرعونیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی اللہ کی صفت ”علو“ کے انکاری تھے،

عہد ارضی کے اوصاف

جس طرح کہ فرعون کا اعتقاد و انکار تھا۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ اسم ظاہر ہے۔
آپ ﷺ نے فرمایا:

”وہ ایسی ذات ہے کہ اس سے اوپر کوئی چیز نہیں۔“

نیز اللہ عز و جل نے اپنی بعض مخلوقات کے لیے اپنا خصوصی تقرب اور خصوصی معیت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾

”بے شک جو فرشتے اپنے رب کے پاس ہوتے ہیں۔“ (الاعراف: ۲۰۶)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾

”اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وہ اس (اللہ) ہی کے لیے ہے
اور جو اس (اللہ) کے پاس (فرشتے) ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں
کرتے۔“ (الانبیاء: ۱۹)

اپنے عرش پر مستوی ہونے کی بات کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سات مقامات پر تذکرہ کیا جیسا کہ فرمایا:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

”رحمان عرش پر مستوی ہے۔“ (طہ: ۵)

لہذا استواء معلوم ہے اور اس کی کیفیت مجہول (نا معلوم) ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے چونکہ ان صفات میں ایسا ہی کلام

ہوگا جو اس (اللہ) کی ذات میں ہوگا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات دیگر ذاتوں کے مشابہہ نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بھی مخلوقات میں سے کسی کی صفات سے مشابہت نہیں رکھتیں۔

تو اللہ تعالیٰ کی صفت علو عقلی اور نقلی طور پر ثابت ہے اور علو کتاب اللہ میں ثابت ہے اور سنت متواترہ میں موجود ہے۔

آسمان دنیا پر رب کے نزول اور قیامت کے دن اس کی آمد و رفت کا تذکرہ:

اللہ تعالیٰ تمام افعال اپنے ارادے سے ہی کرتا ہے اور احادیث متواترہ رب تعالیٰ کے آسمان دنیا تک تشریف لانے پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت پر دلالت کرتا ہے، اور یہ کہ وہ (اللہ) وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور یہ کہ اس کا کوئی مشابہہ و مثل نہیں تو جب نبی ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر نزول کی خبر دے دی تو پھر لوگوں کے پاس کونسا عذر ہوگا جب وہ رسول اللہ ﷺ کی لائی ہوئی اخبار کا انکار کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی مانند کوئی چیز نہیں وہ اپنے کمال علو کے باوجود جس طرح چاہتا ہے نازل ہوتا ہے چونکہ اس کا علو اس کی ذاتی صفت ہے۔ اس کا نزول اور آمد و رفت اس کے لیے اختیاری ہے جو اس کی قدرت و طاقت اور اس کی مشیت و ارادے کے تابع ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَجَاءَ رِبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾

”اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے صفیں بنا کر آئیں گے۔“ (الفجر: ۲۲)

دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾

”کیا وہ اپنے پاس فرشتوں یا تیرے رب یا تیرے رب کی کچھ نشانیوں کی آمد کے منتظر ہیں۔“ (الانعام: ۱۵۹)

یہ آیت بالکل صریح ہے کسی بھی پہلو سے اس کی تاویل قبول نہیں کی جائے گی جو اس آیت کی تاویل کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بلکہ تمام اسمائے حسنیٰ کی بھی تاویل کر سکتا ہے بلکہ ایسی تاویل باطل کتاب و سنت میں تحریف کے مترادف ہے اور ان کے منافی ہے۔

آخرت میں مومنوں کو اپنے رب کا دیدار کرایا جائے گا:

یہ رائے تمام صحابہ و نیکی پر عمل کرنے والے قیامت تک تابعین کی ہے بلکہ دین و ہدایت کے ائمہ کبار کا یہی مذہب ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں متعدد مقامات پر اسی چیز کو واضح کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَجُودًا يُؤْمِنُ نَاضِرَةً ۝ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةً﴾

”اس روز کچھ چہرے ہشاش بشاش ہوں گے وہ اپنے رب اعلیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے۔“ (القیامۃ: ۲۲-۲۳)

یعنی بکثرت نعمتوں کی وجہ سے وہ چہرے مسرور، منور اور حسین ہوں گے۔ اور ملک اعلیٰ کے چہرے کا دیدار کر رہے ہوں گے۔

عبارت حسن کے اوصاف

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُوبُونَ﴾

”ہرگز نہیں بے شک وہ (کفار) اس روز (قیامت) اپنے رب سے محبوب

ہوں گے۔“ (المطففين: ۱۵)

یہ سب سے واضح دلیل ہے کہ روز قیامت اہل ایمان اپنے رب کے دیدار سے بہرہ ور ہوں گے، محروم نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجرموں کو محدودی کے درد کا خوف دلایا ہے تو یہ ناممکن و محال ہے کہ اس دن اہل ایمان بھی اپنے رب کے دیدار سے محروم و محجوب ہوں اور اہل ایمان اپنے رب کے دشمنوں کی طرح ہو جائیں۔
اللہ تعالیٰ کے فرمان کے عموم سے رب تعالیٰ کے دیدار کی دلیل ملتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾

”وہ بستروں پر دیکھ رہے ہوں گے۔“ (المطففين: ۲۳)

اہل ایمان اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا جنت میں نظارہ کر رہے ہوں گے اور وہاں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا۔ نیز اہل جنت اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اس کے خطاب سے لطف اندوز ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾

”جن لوگوں نے (دنیا میں) اعمال صالحہ کیے ان کا اجر بھی نیک ہوگا اور کچھ

اضافی (انعام) بھی ہوگا۔“ (یونس: ۲۶)

یعنی جن لوگوں نے دنیاوی زندگی میں اپنے خالق و مالک حقیقی کی عبادت اخلاص کے ساتھ کی اور اس طرح اس کی عبادت کی گویا وہ اسے دیکھ رہے ہیں اگر وہ اس درجے پر پہنچنے سے قاصر ہوں تو انہوں نے اپنے دل میں یہ خیال ضرور کیا ہوگا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے اور انہوں نے اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی اور احسان کے ساتھ سب قولی، فعلی و مالی معاملات کیے ایسے خوش نصیبوں کے لیے اچھا اجر ہے اور وہ جنت ہے اور اس کی نعمتیں دائمی وابدی ہوں گی۔

وہاں ہر طرح کی مسرتیں و فرحتیں ہوں گی اس سب کے باوجود انہیں ایک اضافی نعمت سے بھی شاد کام کیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اس کے مشاہدے کے ذریعے اس کا قرب، رضوان اور اس کے ہاں اہل جنت کو حظ وافر ملے گا۔ نبی ﷺ نے ”زیادۃ“ کی یہی تفسیر کی ہے۔^①

﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا﴾

”جنت میں اہل جنت کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔“

﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾

”اور ہمارے پاس مزید (بھی بہت کچھ) ہے۔“ (۳۵:۴)

یہ نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار، اس سے ملاقات، باہمی کلام اس کا قرب اور رضوان ہے۔“ اسی طرح قرآن کریم میں ہر قسم کی نعمتوں کے عموم سے بھی دلیل ملتی ہے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ عز و جل کے چہرے کا دیدار ہے جیسا کہ فرمایا:

﴿فَ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾

① صحیح مسلم: ۱۸۱، سیدنا صہیب سے روایت ہے۔

”اور اس (جنت) میں وہ سب کچھ ہوگا جس کی اشتہاء ان کے نفوس کو ہوگی

اور ان کی آنکھیں جس سے لذت آشنا ہوں گی۔“ (الزخرف: ۷۱)

تمناؤں، آرزوؤں، حسرتوں، شہوات اور ارادات کے متعلق ہر نعمت جنت میں اہل جنت کو حاصل ہوگی اور وہ سب مناظر جمیلہ جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہیں۔ وہ جنت میں اکمل ترین انداز میں موجود ہوں گے۔

ایک دوسرے مقام پر فرمایا:

﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾

”جس دن وہ (اہل جنت) اس (رب) سے ملاقات کریں گے وہ ایک

دوسرے کو سلام کہیں گے۔“ (الاحزاب: ۴۴)

ان کے آداب و تحیات ”سلام“ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے تحیات و آداب کے متعلق بتایا کہ وہ تمام لذات اور شہوات سے محفوظ ہوں گے نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار، اپنی قربت اور اپنی رضا کے متعلق خبر دی کیونکہ ملاقات کے وقت مذکورہ امور کا یقین ہوتا ہے۔

کلی اصول ایمان کا تذکرہ:

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں متعدد انداز و اسالیب میں ایمان کا تذکرہ کیا کبھی تو اس کا مطلق تذکرہ کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ﴾

”جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے۔“ (الحديد: ۷)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾

”بے شک جو لوگ ایمان لائے۔“

کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے وہ شرط بیان کی جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔

ان تمام آیات کی جامع وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ دین کے بنیادی اصول و ارکان کے ساتھ ایمان لائیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَ

إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ

النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾

”تم (اے مسلمانو!) کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل کیا

گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی نسلوں پر نازل کیا گیا

اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو کچھ تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے

دیا گیا ہم ان میں کسی ایک میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی (اللہ) کے لیے

مسلمان ہیں۔“ (البقرہ: ۱۳۶)

اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ہمیں یہ بھی بتایا کہ ان اصولوں پر رسول اللہ ﷺ

اور اہل ایمان قائم رہے۔

فرمانِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَمَّا الرَّسُولُ فَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ

مَلَنَّاكَ وَكُتِبَ عَلَيْهِ وَرُسُلُهُ لَا تَفْرُقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾

”اس چیز پر رسول اللہ ﷺ ایمان لائے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی اور مومنین بھی اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ (وہ کہتے ہیں) ہم اس کے کسی ایک رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اے ہمارے رب! ہماری مغفرت کر دے اور (ہم نے) آپ کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔“ (البقرة: ۲۸۵)

تو ہر مومن پر واجب ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے ساتھ ایمان لانے میں ہر اس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے جو اللہ نے اپنے متعلق بتلائی ہے یا اس کے آخری رسول ﷺ نے اس کا جو وصف بیان کیا ہے تمام صفات کمال، اللہ کے لیے ہیں اور صفات کمال کی ہر ضد سے اللہ تعالیٰ پاک و منزہ ہے۔

ایمان کے تین بنیادی ارکان ہیں:

① اللہ تعالیٰ کے اسمائے کریمہ کے ساتھ ایمان لانا۔ جیسے العزیز، الحکیم، العلیم، الرحیم، آخر تک۔

② اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال پر ایمان لانا ضروری ہے جیسے کمال عزت اللہ، کمال قدرت اللہ، کمال علم اللہ تعالیٰ اور اس کی کمال حکمت اور اس کی کمال رحمت پر ایمان۔

③ احکام صفات اور ان کی دیگر متعلقات پر ایمان لانا۔ جیسے اس پر ایمان ہونا کہ

اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے اللہ ہر چیز کی تقدیر مقرر کرتا ہے اور اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ تو اللہ پر اس ایمان کا تعلق علم و اعتقاد کے ساتھ ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ وہ ایمان لانا ضروری ہے جو اس کی محبت اور ارادے کے متعلق ہے۔

اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام عبادت صرف اللہ کے لیے خاص ہے اور ہر قسم کی بندگی و خدمت بھی اللہ کے لیے ہے تاکہ اس کے احکام کی پیروی ہو جائے اور اس کی منہیات سے اجتناب کیا جائے۔

اسی لیے سارے دین کی تصدیق، اعتقاد و انقیاد، اللہ کے ساتھ ایمان میں داخل ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آیات قرآنیہ میں جہاں بھی مطلق ایمان کا ذکر ہے، اس میں اس سب کچھ کے ساتھ ایمان لانا شامل ہے۔

کیونکہ ایمان مطلق سے بھی وہی اجر و ثواب ملتا ہے، جو ایمان مقید کے ساتھ ملتا ہے۔ لہذا تمام اوصاف جمیلہ ایمان میں داخل ہیں اسی طرح ایمان کامل تمام اخلاق رذیلہ کے منافی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ الَّذِينَ يُعِيتُونَ الصَّلَاةَ وَ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾

”سوائے اس کے نہیں مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور جب ان پر اس (اللہ) کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل

کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا وہ اس میں سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں یہی سچے مومن ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات، مغفرت اور رزق کریم (محفوظ) ہے۔“

(الانفال: ۲۴)

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایمان قلبی کے ساتھ متصف کیا توکل اور ایمان میں اضافہ اعمال قلبی ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا یہ وصف بھی بیان کیا کہ وہ اپنے اعضاء سے بھی ایمان لاتے ہیں جیسا کہ اقامت الصلوٰۃ اور ادائیگی زکوٰۃ اعمال اعضاء ہیں یہ دونوں عبادات اللہ تعالیٰ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق سے عبارت ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں مخلص ہیں اسی لیے اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت کاملہ اور ثواب محفوظ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

”بے شک اہل ایمان فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور

عباد الرحمن کے اوصاف

جو لغو سے اعراض کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تاہم اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں میں ان پر کوئی ملامت نہیں جو ان کے علاوہ اپنی خواہش پوری کریں تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اور جو اپنی امانات اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ وارث (حقیقی) ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“ (المؤمنون: ۱۱۷)

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مذکورہ صفات کے حامل لوگوں کے متعلق فلاح پانے کی خبر دی اور انہیں بلند منازل کی بشارت دی، نیز ایمان کامل کے ساتھ انہیں مزین کیا جس نے ان کے دلوں پر اشرف العبادات نماز میں خشوع و خضوع کو راسخ کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی کہ وہ اپنی زبانوں اور دیگر اعضاء سمیت اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مشتمل اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ان اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے ہیں اور ان پر قائم رہتے ہیں اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان اور بندوں سے کیے گئے وعدوں کو ایفا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے سورۃ المعارج میں بھی انہی کے مشابہہ باتیں کی ہیں اور سورۃ البقرۃ آیت ۱۷۷ میں ایمان کی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ

مہاراجن کے اوصاف

بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

”لیکن نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر اور دے مال اس کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں کو اور گردنیں آزاد کرانے میں اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب وعدے کرتے ہیں اور جو تنگ دستی میں، جسمانی تکلیف میں اور جنگ میں ثابت قدم رہتے ہیں یہی لوگ راست باز ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔“ (البقرة: ۱۷۷)

جب اللہ تعالیٰ مطلق طور پر ایمان کا تذکرہ کرے یا مطلق طور پر اہل ایمان کی تعریف کرے تو اس وقت مذکورہ سب اعمال اس میں شامل ہوں گے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض اعمال کا خصوصی طور پر ذکر کرتا ہے، لیکن سب ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہوتے ہیں، کوئی ایک دوسروں سے ملے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔

فرشتوں پر ایمان:

اس طرح فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں متعدد خصال الکمال کو اکٹھا کر دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کے وقت ان کی فطرت سے ہر قسم کی مخالفت نکال دی، لہذا وہ اپنے رب کے ہاں معزز مخلوق شمار ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ رات دن تسبیح کرتے ہوئے تھکتے نہیں۔

اللہ تعالیٰ نے تدبیر کائنات سے متعدد ذمہ داریاں ان کو سونپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ

نے متعدد آیات میں ان کی قسم اٹھائی ہے۔

① پس وہ امور کی تدبیرات کرنے والے ہیں۔

② وہ اللہ کی دی ہوئی چیزیں بندوں میں تقسیم کرتے ہیں، جیسے رزق، بارش وغیرہ۔

③ وہ انبیاء و رسل کو یاد دہانی کراتے ہیں ان کو عذاب الہی سے ڈراتے ہیں اور ان کی

قوموں کے لیے ان کو بشارتیں دیتے ہیں۔

④ وہ بنی آدم کے محافظ ہوتے ہیں۔

⑤ وہ اللہ کے حکم سے انسانوں کو مکروہات سے بچاتے ہیں۔

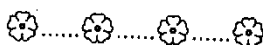
⑥ ان کے اچھے اور برے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں۔

کتاب و سنت میں انہیں متعدد عمدہ صفات کے ساتھ متصف کیا گیا ہے۔ فرشتوں

کے متعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے جو کچھ بتلایا ہے، بندوں پر واجب ہے کہ

اس پر ایمان لائیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے فرشتوں کے سوا جو کچھ بھی بتایا ہے

اس پر بھی ایمان لانا بندوں کے لیے واجب ہے۔

رسولوں پر ایمان

رسولوں پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی اور رسالت کے لیے خاص کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان اپنی رسالت، احکام اور اپنی شریعت پہنچانے کے لیے واسطہ بنایا اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول میں ایسی صفات کمال جمع کر دیں جن کی وجہ سے انہیں پہلی اور پچھلی سب امتوں پر فوقیت مل گئی۔ مثلاً: صدق عظیم، امانت کاملہ، عظیم قوت قلبی، شجاعت، علم عظیم، دعوت و تعلیم، ہدایت اور ارشاد کامل خیر خواہی، بندوں پر شفقت و رحمت، حلم و صبر واسع اور یقین کامل وغیرہ، لہذا تمام انبیاء تمام مخلوقات سے علم و اخلاق میں بڑھ کر ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اعمال و آداب کے لحاظ سے مکمل ہیں عقل مندی کے اعتبار سے سب سے بلند ہیں اور سب سے زیادہ صحیح آراء انہی کی ہوتی ہیں۔

سب لوگوں سے زیادہ کریم اور شریف النفس وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے چن لیا، انہیں پاک کیا اور سب پر فضیلت دی اور سب سے اعلیٰ ان کو بنایا۔ انہیں کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، انہیں کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی توحید کا علم ہوا انہیں کے ذریعے لوگوں کو صراط مستقیم کی معرفت حاصل ہوئی۔ اور انبیاء کے نقش قدم پر چل کر ہی اہل ایمان جنت کی دائمی وابدی نعمتوں تک پہنچ سکتے ہیں، لہذا بندوں پر واجب ہے کہ رسولوں پر ایمان لائیں۔ اور وہ جو کچھ بھی لائے اس پر یقین کریں۔ اس

کی تصدیق کریں، بندوں پر واجب ہے کہ ان کے ساتھ محبت کریں، ان کو تقویت دیں ان کا احترام و تکریم کریں، ان کی توقیر کریں، ان کی پیروی کریں اور زندگی میں ان کو نمونہ بنائیں۔

درج بالا خصوصیات تمام انبیاء کو حاصل رہیں جب کہ ہمارے نبی ﷺ کو مذکورہ اوصاف اعلیٰ و اکمل طور پر ملے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے کمالات عطا کیے جن کی وجہ سے آپ کو دیگر انبیاء و رسل کی نسبت زیادہ اہمیت و افضلیت ملی۔

آپ ﷺ کی نسبت آپ کی امت پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد و مال بلکہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ اور سب لوگوں سے زیادہ آپ سے محبت کریں آپ کے حقوق ادا کریں، جو آپ کی شریعت کے تعلم و تعلیم سے پورا ہوگا اور ظاہری و باطنی امور میں آپ کی اتباع کرنے سے آپ کا حق ادا ہوگا اور وہ یہ اعتقاد رکھیں کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں اور تمام مخلوقات سے افضل ترین ہیں اور یہ کہ آپ تمام مخلوقات سے زیادہ سچے اور ان سب سے زیادہ ان کے خیر خواہ اور ہر اچھی صفت اور ہر اچھی عادت میں ان سب سے بڑھ کر ہیں۔

نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے دین مکمل کیا اور اہل ایمان پر آپ کے ذریعے نعمت کی تکمیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کھول دیا اور آپ کے گناہ معاف کر دیے اور آپ کا ذکر بلند کیا۔ اور آپ کو ایسے خصائص کے ساتھ خاص کیا جو آپ سے پہلے کسی رسول یا نبی کے حصے میں نہیں آئے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی تائید واضح آیات، ظاہری معجزوں، قطعی ثبوتوں اور چمکتی و دکتی روشنیوں کے ساتھ کی۔

صادق و امین:

رسول اللہ ﷺ کی صفات ہی آپ کے صدق کی سب سے بڑی دلیل ہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ ﷺ کو جس ہدایت و رشد و رحمت کے ساتھ اور جن علوم ربانیہ، معارف الہیہ، ظاہری و باطنی خدمات الہیہ کہ جو دلوں کے تزکیہ کا باعث ہیں جو اخلاق کی نشوونما کا ذریعہ ہیں جن کا ثمرہ ہر خیر کی صورت میں نکلا یہ آپ کی رسالت کے سب سے بڑے ثبوت ہیں اور یہ ساری خصوصیات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ کو عطا ہوئی ہیں۔

آپ ﷺ جو سب سے بڑا زندہ جاوید معجزہ لائے وہ قرآن عظیم ہے۔ اس میں بے شمار علوم غیب و حاضر ہیں اور ظاہری و باطنی علوم ہیں اور دین و دنیا و آخرت کے علوم بھی ہیں اور ہر خیر کی طرف ہدایت بھی اس میں ملتی ہے اور ہر شر سے بچنے کے لیے تنبیہ و احتیاط بھی اس میں شامل ہے اور سب سے بہترین راستے اور سب سے بہترین نمونے اور سب سے زیادہ تقرب کے وسیلے اور سب سے زیادہ رائج دلیلیں اس بات کی دلیل اور بہترین گواہ و ثبوت ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور محمد ﷺ قرآن کو لانے والے اللہ ہی کے فرستادہ و مبعوث ہیں۔

یہ قرآن اللہ حکیم و جمید کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کو لانے والا آخری نبی صادق و امین محمد ﷺ وہ عظیم ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا:

﴿وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

”اور وہ (آخری رسول ﷺ) اپنی خواہش سے نہیں بولتے وہ صرف وحی الہی

سے (بولتے) ہیں۔“ (النجم: ۵۳)

رسولوں پر ایمان

اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ اور رسول ﷺ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اس قرآن عظیم پر بھی ایمان لایا جائے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو نازل کیا گیا ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ اسی (اللہ) سے اس کتاب کی ابتدا ہوئی اور اسی کی طرف یہ لوٹے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں سچا کلام کیا ہے۔

اسے جبریل علیہ السلام محمد ﷺ تک لائے اور محمد ﷺ نے اپنی امت تک پہنچایا تو پھر امت نے اسے حرف بحرف نسل در نسل اور ہر زمانے میں منتقل کیا، اسی لیے یہ قرآن متواتر ہے اور ایسا متواتر ہے کہ نقل شدہ کوئی کلام بھی تواتر میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ضمانت دی اور قرآن پر مکمل ایمان لانے کی یہ صورت بھی ہے کہ ہر اس خبر پر ایمان لایا جائے جو قرآن نے اللہ کے متعلق دی ہے نیز مخلوقات کے متعلق اور تمام امور غیب و غیرہ کے متعلق بھی جو خبریں ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔

یہ ناممکن ہے کہ کوئی صحیح خبر قرآن کی مخالفت کرے یا قرآن میں کوئی ایسی خبر ہو جو علم محسوس کے خلاف ہو بلکہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ قرآن کے خلاف جو کچھ بھی ہو وہ بذات خود باطل ہے۔ قرآن کے ساتھ مکمل ایمان تب ہی ہو سکتا ہے جب اس کے معانی کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور قرآن کی ہر دلالت کے ساتھ عمل کر کے بھی قرآن پر ایمان مکمل ہونے کا ایک ذریعہ ہے اور یہ کمال ایمان قرآنی اخبار کی تصدیق، قرآنی احکام کی اتباع اور قرآنی نواہی سے اجتناب کے ذریعے حاصل کیا جاسکتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن کا وصف یہ بیان کیا ہے کہ سینوں میں جو امراض شبہات و شہوات ہیں ان سے شفاء کا باعث ہے۔ اور اس پر ایمان لانے

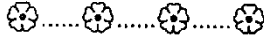
والوں کے لیے یہ باعث ہدایت و رحمت ہے۔

یہ مقدس کلام ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے پس لوگ دینی و دنیوی لحاظ سے جس چیز کی وضاحت کے محتاج ہوں قرآن اسے خوب کھول کھول کر مکمل طور پر بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے حکم دیا ہے کہ ہر متنازع معاملے میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف رجوع کیا جائے تو وہ جھگڑوں کے فیصلے کریں گے۔ اور قرآن اپنے صریح الفاظ یا انواع و اقسام کے معانی کہ جن کی وضاحت سنت مطہرہ نبویہ نے کر دی ہے کے ذریعے تمام متشابہ مسائل حل کر دیتا ہے۔ نبی ﷺ نے قرآن کے متنوع معانی کی وضاحت کر دی اور اپنی امت کے لیے اس کی مکمل تبلیغ و تکمیل کی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن کے معانی میں تدبر و تفکر کرنے کا حکم دیا۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی کہ قرآنی احکام سب سے احسن احکام ہیں اور اس کی اخبار سب سے زیادہ سچی ہیں اور اس کے مواعظ و نصائح ہر قسم کے دیگر مواعظ و نصائح سے زیادہ کامیابی کا باعث ہیں۔ مخلوقات جس چیز کی محتاج ہوں قرآن ان کے لیے مکمل رہنمائی پیش کرتا ہے اور اس میں تمام علوم کی مفصل توضیح موجود ہے۔

حکمت احکام اور اتقان کے لحاظ سے یہ کتاب محکم ہے۔ اس کتاب کے حسن نظم کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ قرآن کلی طور پر اپنے حسن بیان اور سچی اخبار لانے میں ایک جیسا ہے۔ اور اس کے سب احکام ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور توضیح و تصریح کے لحاظ سے قرآن کے بعض احکام محکم ہیں اور اجمال و اطلاق کے لحاظ سے اس کے کچھ احکام متشابہ ہیں۔

ہر متشابہہ حکم کو محکم حکم کی طرف لوٹانا واجب ہے تاکہ معاملہ واضح ہو جائے اور شک زائل ہو جائے۔ قرآن میں علم دلیل بھی ہے اور مدلولات کا علم بھی ہے۔ قرآن کریم نقلی، عقلی اور فطری تینوں قسم کی دلیلوں کا مرقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بندوں کے لیے تمام منافع اور خیرات بھر دی ہیں۔

یوم آخرت پر ایمان

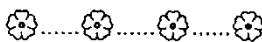
اللہ پر، اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان تب مکمل ہو گا جب روز آخرت پر بھی ایمان ہو اور روز آخرت سے مراد کتاب و سنت میں جو کچھ بھی موجود ہے جو مرنے کے بعد پیش آئے گا، قبر و برزخ، قیامت، جنت و دوزخ اور ان موضوعات کے سبب متعلقات و لوازمات کے ساتھ ایمان لانا روز آخرت کے ساتھ ایمان لانے میں شامل ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی بکثرت متواتر احادیث موجود ہیں جن میں، قبر کے امتحان، عذاب اور نعمتوں کا ذکر ہے۔ مزید برآں یہ کہ قبر میں دفنانے کے بعد میت کی روح لوٹائی جاتی ہے اور اس سے اس کے رب، اس کے نبی اور اس کے دین کے متعلق سوال ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول ثابت (لا الہ الا اللہ) کے ذریعے ثابت قدم رکھتا ہے۔ مومن ہر سوال کا جواب صحیح دیتا ہے وہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، محمد ﷺ میرے نبی ہیں اور اسلام میرا دین ہے۔ تب اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے اور مومن کے لیے قبر میں روشنی کر دی جاتی ہے، قیامت تک اس پر نعمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ ایسے ہی اوصاف سنت نبویہ مطہرہ میں بیان ہوئے ہیں۔

جب کہ کافر اور منافق اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے صحیح جواب نہیں دے سکتے۔ تو اس پر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک اس پر عذاب مسلسل رہتا ہے اور گنہگاروں کو ان کی قبروں میں ایک مدت تک ان کے گناہوں کی مقدار کے مطابق عذاب دیا جاتا ہے، پھر ان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔

ان میں کچھ سے شفاعت یا دعا یا صدقہ وغیرہ کے نتیجے میں عذاب ہٹایا جاتا ہے۔ پھر جب انسانوں کی دنیاوی زندگی مکمل ہو جائے گی اور وہ سب مرجائیں گے تو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو صور میں دوسری پھونک مارنے کا حکم دے گا تو وہ اپنی قبروں سے نکل کر محشر کی طرف چل پڑیں گے ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون وہ سر جھکائے کسی غیبی پکار پکارنے والے کی طرف جا رہے ہوں گے گویا وہ کسی نشان زدہ پتھر کی طرف رواں دواں ہوں۔

جس دن متقی و پرہیزگار اپنے رب کی طرف جمع ہونے کے لیے چل پڑیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہوگا۔ گویا وہ گھاٹ کی طرف جا رہے ہوں وہ بہت ہی ہولناک مقام پر اکٹھے ہو جائیں گے انسانی عقلیں اس کی عظمت، ہولناکی، گھبراہٹ اور وحشت و دہشت کا تصور نہیں کر سکتیں۔ تاہم اللہ تعالیٰ مومنوں پر تخفیف کر دیں گے۔

پسینہ

میدان حشر میں لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اور وہ ان کے اعمال کی مقدار کے مطابق ہوگا ان میں سے کچھ انسانوں کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا اور بعض لوگ اپنے گھٹنوں تک پسینے میں غرق ہوں گے اور کچھ لوگ ناف تک اپنے پسینہ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور کچھ لوگوں کی گردنوں تک پسینہ ہوگا اور کچھ لوگوں کی باجھوں تک پسینہ ایسے بہے گا گویا انہیں پسینہ کی لگام پہنا دی گئی ہے۔ سورج ان کے اتنا قریب ہو گا۔ گویا وہ ایک میل کے فاصلے پر ہے مخلوق کو پریشانیاں اور غم و کرب اس قدر ڈھانپنے ہوئے ہوں گے جس کی مقدار صرف اللہ جانتا ہے۔

پھر وہ کسی ایسے شخص کو تلاش کریں گے جو ان کی سفارش ان کے رب کے پاس کر سکے تاکہ انہیں اس حالت سے آرام مل جائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ سنا دے وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے ان میں سے ہر جلیل القدر پیغمبر اپنا اپنا عذر سنائے گا اور اپنے بعد والے کی طرف بھیج دے گا۔ جب سب اگلے پچھلے انسان عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ تو وہ کہیں گے تم محمد ﷺ کے پاس جاؤ وہ ایسا بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔

سب لوگ محمد ﷺ کے پاس آئیں گے آپ ان کی درخواست قبول کر لیں گے اور ان کی پکار پر لبیک کہیں گے پھر آپ عرش الہی کے پاس آئیں گے اور اللہ جل جلالہ کے لیے ایک عظیم و طویل سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کے لیے اپنی ایسی ایسی ثناء، حمد و تسبیحات کے خزانے کھول دے گا جو اللہ تعالیٰ نے اگلوں پچھلوں میں سے کسی پر نہ کھولے تھے اور کہا جائے گا، اے محمد ﷺ اپنا سراٹھائیں اور آپ اپنی حاجت بیان کریں سنی جائے گی اور آپ مانگیں آپ کو عطا کیا جائے گا اور آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو اس مقام محمود پر فائز کریں گے جس میں آسمان و زمین میں بسنے والے اگلے اور پچھلے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ (صحیح مسلم: حدیث شفاعت طویل ہے جس کو ہم نے بخاری کی روایت سے معنوی طور پر نقل کیا ہے۔: ۷۴۱۰)

اللہ تعالیٰ کا فیصلے کے لیے نزول:

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلے اور ان کے محاسبہ کے لیے نزول فرمائیں گے، اس گھڑی بندوں کے اعمال نامے اڑنے لگیں گے جو بندوں کے نیک اور برے اعمال پر مشتمل ہوں گے ہر مرد و زن کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔

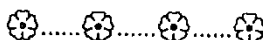
سعادت مند لوگوں کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کو ان کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں اور سامنے سے پکڑائے جائیں گے اور سعادت مندوں کے اعمال نامے میں نیکیوں کے بکثرت ہونے کی وجہ سے یہ ان کے لیے پہلی بشارت ہوگی۔

بد بختوں اور بد نصیبوں کو ان کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں پیچھے سے پکڑائے جائیں گے اور یہ ان کی بد بختی کی بشارت ہوگی۔ جو تمام اگلے پچھلے انسانوں

کے سامنے ان کی رسوائی اور ندامت کا باعث ہوگی۔
جس نے نیکی کی ہوگی اس کو اس کا اجر ملے گا اور جس نے ایک برائی کی ہوگی،
اسے اتنی ہی سزا ملے گی اور کفار کا محاسبہ مخلوقات کے روبرو برائے زجر و توبیخ اور بطور
رسوائی ہوگا، پھر انہیں جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا۔

مومنوں پر اللہ کی خصوصی رحمت:

اللہ تعالیٰ کچھ اہل ایمان کا آسان محاسبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی توجہ اس پر مرکوز کر
کے اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف کروائے گا پھر جب بندے کو یقین ہو جائے
گا کہ وہ ہلاکت کے قریب ہے تو اللہ تعالیٰ اسے راز داری سے فرمائے گا، بے شک
میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈالا تھا اور میں آج تیرے گناہوں کی
مغفرت کرتا ہوں چونکہ مخلوقات میں سے کسی کو اس چیز کا پتہ نہ چلے گا، پھر اسے اس کا
اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔

روز قیامت ترازو قائم ہونا

قیامت کے روز ترازو رکھے جائیں گے جن میں نیک و بد اعمال اور اصحاب الاعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جن کے نیکیوں والے پلڑے بھاری ہو جائیں گے وہ فلاح والے قرار پائیں گے اور جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے وہ لوگ خود بخود خسارے پا کر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔

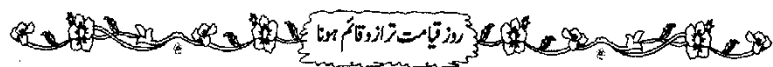
لوگوں کی تین اقسام:

① خالص ثواب کے مستحقین:

یہ عذاب سے بالکل محفوظ رہیں گے وہ سبقت لے جانے والے اور دائیں ہاتھ میں اعمال نامے پانے والے ہوں گے۔ جنہوں نے دنیاوی زندگی میں اپنے فرائض و واجبات ادا کیے ہوں گے اور محرمات سے اجتناب کیا ہوگا اور ان سے جو گناہ اور معصیت کے کام سرزد ہوئے ان سے توبہ کر لی ہوگی۔

② جو صرف عذاب کے لائق ہوں گے:

یہ لوگ دائمی جہنمی ہوں گے اور یہ سب وہ ہوں گے جو رسولوں کے ساتھ ایمان نہ

لائے مشرک معاند (ہٹ دھرم) منکر، منافق، یہودی، عیسائی اور مجوسی وغیرہ اور وہ لوگ بھی ان میں شامل ہوں گے جن کو کتاب و سنت کی نصوص صحیحہ نے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہوگا۔

③ اپنے اوپر ظلم کرنے والے، نیک و بد اعمال کرنے والے:

پھر ان کی تین اقسام ہوں گی:

الف: ان میں سے جن کی نیکیاں ان کی برائیوں سے بڑھ جائیں گی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔

ب: جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ ”اہل اعراف“ میں سے ہوں گے۔ اور ”اعراف“ جنت اور جہنم کے اوپر ایک بلند جگہ ہوگی۔ جب تک اللہ چاہے گا اعراف والے وہیں ٹھہریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔

ج: جن کے گناہ ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوں گے، وہ اپنے گناہوں کی مقدار کے مطابق جہنم میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ ہاں اگر جہنم میں جانے سے پہلے کسی کی شفاعت اس کے کام آگئی تو وہ سیدھے جنت میں ہی جائیں گے اور جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔

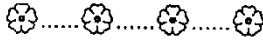
شفاعت کے حقدار:

① محمد ﷺ شفاعت کبریٰ کریں گے۔

② دیگر انبیاء بھی شفاعت کریں گے۔

روز قیامت ترازو قائم ہونا

- ③ خاص مومنین بھی گنہگاروں کے لیے شفاعت کریں گے جو جہنم میں جانے کا مستحق ہوگا تو ان کی شفاعت سے وہ جہنم میں جانے سے محفوظ رہے گا۔
- ④ شہداء اور حفاظ قرآن بھی شفاعت کریں گے، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔
- ⑤ نیز جو جہنم میں داخل ہو چکا اور اس کے اعمال کا تقاضا وہاں مزید رہنے کا ہوگا تو وہ کسی کی شفاعت سے اپنی مدت مکمل کرنے سے پہلے ہی جہنم سے نکل آئے گا۔
- ⑥ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے جہنم سے نکال دے گا۔

پل صراط

روز قیامت جہنم کی پیٹھ پر پل صراط نامی پل رکھ دیا جائے گا۔
لوگ اسے اپنے اعمال کے مطابق عبور کریں گے جو وہاں سے صحیح و سالم گزر جائے
گا وہ نجات یافتہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں ایسے کسی آدمی کو نہیں رہنے دے گا جس کے
دل میں رائی کے دانے سے تین گنا کم ایمان بھی ہوگا اور جہنم میں صرف اہل جہنم ہی
رہیں گے جو دائی جہنمی ہوں گے ان سے جہنم کا عذاب کبھی کم نہ ہوگا۔

عذاب جہنم کی تفصیل:

اللہ تعالیٰ نے جہنم اور اہل جہنم کی، نہایت خوفناک اور دل دہلا دینے والی تفصیل
کتاب و سنت میں بتلائی ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے انواع و اقسام کے
عذابات اکٹھے کرے گا۔

اللہ تعالیٰ ان کو جلا دینے والی آگ سے عذاب دے گا جو ان کے دلوں پر شعلہ بار
ہوگی۔ جو نہی اہل جہنم کی کھالیں جل جائیں گی انہیں نئی کھالیں پہنا دی جائیں گی
تا کہ وہ نئے سرے سے عذاب کو سہیں اور اس کی شدت سے لطف اندوز ہوں۔ وہاں
اہل جہنم کے لیے حد سے بڑھی ہوئی بھوک اور پیاس کا عذاب بھی ہوگا۔

بھوک اور پیاس کے عذاب کی تفصیل:

جہنم میں اہل جہنم کے لیے سب سے بڑا اور ڈراؤنا عذاب بھوک اور پیاس کا ہوگا۔ اور جب بھوک اور پیاس سے ہلک ہلک کر نڈھال ہو جائیں گے تو جس چیز سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی وہ ان کی بھوک مٹانے اور پیاس بجھانے کی بجائے ان کی بھوک اور پیاس کو مزید دو نہیں ہزار آتش کر دے گی وہ بھی عذاب کی ایک ہولناک اور دردناک صورت ہوگی۔

وہ جب پانی کے لیے فریاد کریں گے تو کھولتے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی، وہ کھولتے تیل کی طرح ہوگا، اس کی تپش سے ان کے چہرے جھلس جائیں گے لیکن شدت پیاس کی وجہ سے وہ کھولتا پانی پکڑنے پر مجبور ہوں گے، جب وہ منہ کے قریب کریں گے تو ان کی انتڑیاں جل کر ان کے پاخانے کے رستے پیٹ سے نکل پڑیں گی۔ وہ جب کھانے کے لیے فریاد کریں گے تو ان کو آگ میں جوان ہونے والا تھوہر کا درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا جس کی تپش گھلے ہوئے سیسے سے بھی زیادہ ہوگی وہ حرارت اور بدبو کے انتہائی درجے پر ہوگا وہ ان کے پیٹوں کو ہنڈیا کی طرح کڑکڑا دے گا۔ جہنمیوں کو آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی اور ان کے ہاتھ ان کی گردنوں کے پیچھے باندھے جائیں گے اور بھڑکتی اور دہکتی آگ میں انہیں گھسیٹا جائے گا۔ پھر شعلے مارتی آگ میں انہیں پھینک دیا جائے گا۔

وہ اسی آگ کی لپک، حرارت اور ایسی ٹھنڈ کے درمیان مزے کریں گے کہ جس کی تفصیل کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ وہ ٹھنڈک اپنی قوت سے ان کی ہڈیاں توڑ دے گی، ان کے لیے ہر قسم کے عذابات کو اکٹھا کیا جائے گا، نیز ان کے لیے ایک بڑا عذاب

اپنے رب کے دیدار سے محرومی اور محجوبیت کا ہوگا۔
 بلکہ وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوسی کا عذاب بھی جھیلیں گے اور ان پر آخری
 عذاب دائمی وابدی جہنم اور شقاوت سرمدی کا ہوگا۔

جنت اور اہل جنت:

جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا لذت، فرحت و سرور آمیز
 نعمتیں تیار کی ہیں؟ اور اہل جنت کو کیا کیا قلبی، روحانی اور بدنی سرور حاصل ہوگا؟ اللہ
 سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز کی بیشتر آیات میں جنت اور اہل جنت اور سامان
 جنت کی تفصیل بیان کی ہے اور آیات میں مطلق اور عمومی طور پر اوصاف جنت کا احاطہ
 کیا ہے۔ مثلاً: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾

”ان (اہل جنت) کے لیے اس (جنت) میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں
 گے۔ اور ہمارے پاس بہت سی اضافی نعمتیں بھی ہیں۔“ (ق: ۳۵)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾

”اُن لوگوں کے لیے جنہوں نے نیک کام کیے بہتر اور اضافی اجر ہے۔“

(یونس: ۲۶)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾

”اور اس (جنت) میں وہ چیزیں بھی ہوں گی جو نفس کو بھاتی ہیں اور آنکھوں

کولدت دیتی ہیں۔“ (الزخرف: ۷۱)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾

”کوئی نفس نہیں جانتا جو ان (اہل جنت) کے لیے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے

والی (نعمتیں) مخفی رکھی گئی ہیں۔“ (السجدة: ۱۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا﴾

”اور جب وہاں نعمتیں اور بڑی سلطنت آپ دیکھیں گے۔“ (الذہر: ۲۰)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ

حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾

”اور وہ (اہل جنت) کہیں گے تمام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس نے

ہمارے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں سرزمین بہشت کا وارث بنا

دیا جہاں ہم چاہیں جگہ پالیں تو عمل صالح کرنے والوں کا بہت ہی اچھا اجر

ہے۔“ (الزمر: ۷۴)

ان کے علاوہ بھی آیات بکثرت موجود ہیں جو عمومی ہیں جو بدنی نعمتوں، روحانی

مسرتوں، دلی فرحتوں اور نفسیاتی شہوتوں کو شامل ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور

نہ کسی کان نے سنا اور نہ انسانی دل نے سوچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے

اوصاف تفصیلاً بیان کیے ہیں پہلے گزر چکا ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت رب

تعالیٰ کا دیدار ہوگا جو اہل جنت کو حاصل ہوگا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور رضوان سے لطف اندوز ہوں گے اور اس کا کلام اور خطاب سن کر شاد کام ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ نے بتلادیا ہے کہ روئے زمین پر جتنے پھل ہیں وہ سب جنت میں موجود ہوں گے لیکن جنت کے پھل دنیاوی پھلوں کے ساتھ صرف ناموں میں مشابہت رکھیں گے جنت کے پھلوں کے حسن، لذت، ذائقہ اور انہیں پکڑنے اور توڑنے کی آسانی میں دنیاوی پھل کوئی مشابہت نہیں رکھتے۔

اور جنت میں ایسی اشیاء بھی بکثرت ہوں گی جن کی نظیر دنیا میں ہے ہی نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

﴿فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زُجْجَانِ﴾

”ان دونوں (جنتوں) میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں۔“ (الرحمن: ۵۲)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۝ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ﴾

”اور ایسے پھل پیش ہوں گے جو وہ (اہل جنت) منتخب کریں گے اور پرندوں

کا گوشت پیش ہوگا جس کی ان کو اشتہاء ہوگی۔“ (الواقعة: ۲۰-۲۱)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَذَلَّلْتُ قُطُوفَهَا تَذَلُّلًا﴾

”اور ان (درختوں) کے پھل مسخر کر دیے گئے ہیں مسخر کرنا۔“ (الدھر: ۱۴)

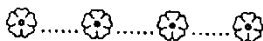
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَجَنَّاتٍ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾

”اور ان دو باغوں کے پکے ہوئے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔“

(الرحمن: ۵۴)

جنت میں ہر شخص چاہے وہ بیٹھا ہو، لیٹا ہو، کھڑا ہو، چلنے کی حالت میں ہو، توڑے گا اور ان سے لذت محسوس کرے گا۔

جنت کے دریا

اللہ تعالیٰ نے کتاب عزیز میں جنت کی نعمتوں کے تذکرے کے ساتھ جنت کے دریاؤں کا تذکرہ بھی کیا ہے، جیسے فرمایا:

”وہ ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے۔ ان دریاؤں کا پانی کبھی بدبودار نہیں ہوگا۔“

- ② دودھ کے دریاؤں میں دودھ کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔
 - ③ شراب کے دریا جو پینے والوں کی لذت کے لیے ہوں گے لیکن اس کے پینے سے جنت میں سروردی، نشہ وغیرہ نہیں ہوگا اور نہ پینے والا اول فول کہے گا۔
 - ④ اور صاف کیے ہوئے شہد کے دریا بھی ہوں گے اور ان باغات میں اہل جنت کے لیے انواع و اقسام کے پھل ہونگے۔
- جنت میں قالینوں کے اوصاف:

اللہ تعالیٰ نے جنت کے پچھونوں کی تعریف یوں فرمائی ہے کہ ان کی اندرونی سطح استبرق (خصوصی ریشم) سے ہی ہوگی تو پھر بیرونی سطح کیسے ہوگی، کیا کوئی عمدگی کا اندازہ کر سکتا ہے؟ اہل جنت کا لباس بھی ریشمی ہوگا اور ان کے زیورات سونے اور

چاندی کے ہوں گے، نیز موتی اور جواہرات سے جڑاؤ کام بھی ہوگا۔ جن جواہرات پر سب نخر کریں گے اور اس میں مردوزن سب برابر ہیں۔

جنتی مردوں کی بیویاں حور العین سے ہوں گی جو اخلاق اور حسن و جمال کے پیکر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں ظاہری و باطنی حسن اکٹھا کر دیا۔ ان کے حسن اور صفائی کی وجہ سے وہ گویا یا قوت اور مرجان ہوں گی اور وہ اپنے خاوندوں کی ہم عمر اور ان سے محبت کرنے والیاں ہوں گی۔ اور ان کی بہت خدمت گزار ہوں گی۔ وہ بڑی لطیف آداب اور حسین حرکات و سکنات والی ہوں گی۔ وہ نہایت شیریں گفتار اور نازک اطراف والی ہوں گی۔

وہ کنواری دوشیزاؤں کی طرح ہوں گی۔ وہ آپس میں انتہائی محبت کے ساتھ رہیں گے ان کے درمیان کینہ و غیرہ نہیں ہوگا بلکہ تمام اہل جنت کے سینوں سے کینہ نکال دیا جائے گا۔ وہ ایک دوسرے کے بالمقابل بستروں پر بھائیوں کی طرح بیٹھے ہوں گے۔ اور ان کی بیویاں تمام آفات بشریہ و خلقیہ سے پاک صاف ہوں گی وہ ظاہری و باطنی میل کچیل سے بالکل پاک ہوں گی وہ ہر لحاظ اور ہر پہلو سے کامل و مکمل ہوں گی۔ اور وہ اپنی نگاہیں صرف اپنے خاوندوں پر مرکوز رکھیں گی۔ اور وہ ایسا سلوک اپنے خاوندوں کے حسن اور پاکدامنی کی وجہ سے کریں گی۔ ان کے خاوندوں کی نگاہیں بھی صرف اپنی اپنی حور العین پر مرکوز رہیں گی، کیونکہ حور العین کی خوبصورتی کو سب کی خوبصورتی پر فوقیت حاصل ہوگی۔ کسی حور العین کا خاوند اپنی بیوی کے بدلے کسی اور بیوی کا طالب نہیں ہوگا اور نہ وہ یہ کہے گا اے کاش! میری بیوی کا فلاں وصف دوسرے وصف سے زیادہ مکمل ہوتا۔ کیونکہ جنتی مرد کو اپنی حور العین بیوی کا حسن ایسا نظر آئے گا جو اس کے

جنت کے دریا

دماغ کو حیران کر دے گا حور العین کا اعلانیہ حسن اور مکمل تروتازگی اس کی عقل کو صیقل کر دینے والی ہوگی۔

جنت کی معاشرت:

جنت میں اہل جنت اپنے پیاروں اور اپنے دوستوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ رہیں گے۔ وہ ایک دوسرے کے دیدار اور ملاقات کے لیے جایا کریں گے اور عمدہ اور شیریں کلام کریں گے اور ان کی گفتگو ایسی ہوگی جس کو سننے کا مد مقابل متمنی و متشوق ہوگا۔

وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور برکتوں کا باہمی طور پر تذکرہ کریں گے پہلے اور بعد میں آنے والے سب جنتی ایسا کریں گے وہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پیشاب، پاخانہ اور ہر قسم کی میل کچیل سے پاک کیا ہوگا بلکہ نفوس انسانیہ جس چیز سے نفرت کرتے ہوں گے وہ وہاں نہیں ہوگی۔

نیز ان کا کھایا پیا پینے کی صورت میں ان کے بدن سے خارج ہوگا لیکن اذفرنامی کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ ان کے وہ آباء و امہات، بیویاں اور اولاد اکٹھے کر دے گا جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے، تاکہ ان کی نعمتیں مکمل ہو جائیں اور انہیں کمال درجے کا سرور حاصل ہو سکے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴾

”وہ دونوں باغات انواع و اقسام کی نعمتوں سے پر ہوں گے۔“

(الرحمن: ۴۸)

جنت کے دریا

نوٹ: (مصنف کتاب یہاں لکھتے ہیں کہ «أَفَنَّا»، «فَنَّا» کی جمع نہیں۔ بمعنی ٹہنیاں و شاخیں جیسا کہ جمہور مفسرین کہتے ہیں۔ بلکہ «أَفَنَّا» «فَنَّا» کی جمع ہے جس سے مراد تمام انواع اور ہر جنس کی نعمتیں۔ لیکن مصنف کی یہ تحقیق قواعد کی رو سے محل نظر ہے کیونکہ «فَنَّا» کی جمع فنون آتی ہے بروزن فحول۔ جب کہ «فَنَّا» کی جمع أَفَنَّا جیسے قَمَرٌ، قَلَمٌ کی جمع أَقْلَامٌ اسی طرح فَنَّا کا تثنیہ فنان تو ہو سکتا ہے افنان کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ لہذا أَفَنَّا کا معنی کثیر ٹہنیوں والے باغات یعنی گھنے سایہ دار ہی چتا ہے۔ جہاں تک جنت کی کثیر و متنوع نعمتوں کا مسئلہ ہے اس کی تائید و تفسیر سے کتاب و سنت بھرے پڑے ہیں بلا اشد ضرورت ایک لفظ کو حقیقی معنی سے مجازی معنی کی طرف لے جانا بے ٹکاسا لگتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب (مترجم)

جو ہر پہلو اور ہر لحاظ سے کامل ترین ہوں گی اور ان نعمتوں کی تکمیل و تقسیم ان کے دائمی ہونے سے ہوتی ہے۔ دونوں جہانوں کی جو تفصیل کتاب و سنت میں موجود ہے، ان سب کا محور و مرکز ایمان بالیوم الآخر بنتا ہے۔

اور ایمان ”بالیوم الآخر“ روز آخرت پر ایمان کے دو درجے ہیں۔

① بلا شک و شبہ اور بلا تردد دوسرے جہان یعنی مرنے کے بعد محاسبہ ہونے کی تصدیق بالیقین اور اس پر ایمان ہونا۔

② ایسی پختہ اور راسخ تصدیق جس کے نتیجے میں انسان عمل صالح ضرور کرتا ہے۔ کیونکہ جب معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اطاعت گزاروں کے لیے کیا کیا ثواب، اجر اور نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اور نافرمانوں کے لیے کیا کیا عتاب اور عذاب تیار کر رکھا ہے اور علم بھی ایسا ہو جو دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جائے تو جس کے دل میں ایسا

جنت کے دریا

ایمان پیدا ہو جائے تو وہ ثواب و اجر تک لے جانے والے اعمال پورے عزم و استقلال سے کرے گا اور ایسے اعمال سے احتیاط و اجتناب ضرور کرے گا جو عتاب و عذاب کا موجب ہوتے ہیں۔

اہل سنت والجماعت کا اصول:

اہل السنۃ والجماعت کا ایک اصول ہے کہ دین اور ایمان جامع اسم ہے، جو دلوں کے اعتقادات، زبان کے اعتراف اور اعضاء کے اعمال کا مجموعہ ہے۔ اور ایمان گھٹتا بڑھتا ہے اور اہل ایمان کو ایک دوسرے پر عظیم فضیلتیں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں مومنوں کے ایمان کے لحاظ سے تین طبقات بنائے ہیں:

① نیکوں کی طرف سبقت لے جانے والے:

جو اپنے فرائض و واجبات اور مستحبات ادا کرتے ہیں اور محرمات، مکروہات اور فضولیات چھوڑ دیتے ہیں۔

② اصحاب الیسین (دائیں ہاتھ والے):

جنہوں نے صرف فرائض ادا کیے اور محارم سے اجتناب کیا۔

③ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا:

نیک و بد ہر طرح کے اعمال کی امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کر دے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

جنت کے دریا

﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾

”اور جب کوئی سورۃ نازل ہوتی ہے تو (مذاق کے طور پر) بعض لوگ کہتے ہیں کہ تم میں سے اس (سورۃ) نے کس کا ایمان بڑھایا ہے؟ تو جو لوگ ایمان لائے تو اس (سورۃ) نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں اور رہ گئے وہ لوگ کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو یہ (سورۃ) ان کی پلیدی میں مزید پلیدی کا اضافہ کرتی ہے اور وہ کفر کی حالت میں ہی مرتے ہیں۔“ (التوبہ: ۱۲۴-۱۲۵)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

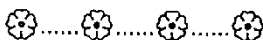
﴿لِيَزِدَّادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾

”تاکہ وہ اپنے ایمان میں مزید اضافہ کر لیں۔“ (الفتح: ۴)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾

”اور ہدایت یافتہ لوگ ہدایت میں اضافہ کر لیتے ہیں۔“ (مریم: ۷۶)

ہدایت کیا ہے؟

علوم ایمان اور اس کے اعمال کے مجموعے کا نام ہدایت ہے۔

اس اصول کی کتاب وسنت میں بے شمار نصوص موجود ہیں۔ یہ حقیقت حواس و وجدان کے ذریعے بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ بے شک اہل ایمان علوم ایمانیہ میں قلت و کثرت اور قوت و ضعف یقین میں ایک دوسرے کے مقابلے میں گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں اور وہ قلبی اعمال میں بھی ایک دوسرے سے مقابلتاً گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں اور قلبی اعمال ہی ایمان کے روح و دل ہوتے ہیں جیسے اللہ کی محبت، اس کا خوف، اس سے امید، اس پر توکل، اس کی طرف رجوع، خشوع و خضوع اور تعظیم و تکریم وغیرہ۔

یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ وہ بھی اس میں شک نہیں کرتا جس کے پاس معمولی سی عقل بھی ہو۔ اہل ایمان بدنی اعمال میں بھی ایک دوسرے سے کم یا زیادہ ہوتے رہتے ہیں جیسے نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج چاہے فرض ہوں یا نفل ہوں۔

نیز حقوق اللہ کو بھی قائم کرتے ہیں اور حقوق العباد کو بھی ادا کرتے ہیں جیسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور نیکی اور پڑوسیوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور مخلوق پر احسان کرنے میں سب اہل ایمان عظیم تفاوت رکھتے ہیں۔

ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں؟

جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے تو وہ ایسی بات کہتے ہیں جس کی مخالفت عقل و روایت و حواس اور حقیقت واقع سبھی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر وہ ایمان کی تفسیر صرف قلبی تصدیق سے کریں تو بھی ہر ایک کی قلبی کیفیت تصدیق ایمانی کے لحاظ سے متفاوت ہوتی ہے۔ اس اصول میں اختلاف کے نتیجہ میں جو ضمنی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ گناہ گار اور مرتکب کبیرہ ایمان سے کلی طور پر خارج نہیں ہوتا۔ اور نہ ہی اسے مومن کامل کہا جاسکتا ہے وہ اپنے ایمان کے ساتھ مومن ہے اور جو ایمانی واجبات ترک کر رکھی ہیں ان کی وجہ سے وہ فاسق اور ناقص الایمان ہے۔ اس کے باوجود اس کے پاس جو ایمانی قوت ہے جس کے ساتھ کفر شامل نہیں وہ اسے دائمی جہنمی بننے سے بچاتا ہے۔

کامل ایمان کیا ہے؟

کامل و مطلق ایمان جہنم میں ہمیشہ رہنے سے بچاتا ہے، ہم نے قواعد ایمانیہ میں لکھ دیا ہے کہ اہل ایمان کی مدح و ثناء اور ان کے اعمال کے بدلے عمومی ثواب کی خوشخبری اور ان سے عتاب و عذاب کی نفی ایمان کامل کی نشانیاں ہیں جب کہ مومنوں کو جب اللہ تعالیٰ امر و نہی اور شریعت کی پیروی کا حکم دے رہا ہوتا ہے تو اس خطاب میں کامل ایمان والے اور ناقص ایمان والے سبھی شامل ہوتے ہیں۔^①

اس اصول سے یہ ضمنی مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ بندے کے اندر خیر اور شر، محاسن ایمان

① مصنف کی کتاب "التوحید الحسان المتعلقہ بتفسیر القرآن" ص ۶۰ پر قاعدہ نمبر ۲۸ کا مطالعہ کریں۔

اور خصال کفر، یا نفاق موجود ہوتے ہیں۔ اگر اس میں ایمان و خیر کے اوصاف ہوں تو وہ مدح کے لائق ہوتا ہے اور اگر اس میں شر و نفاق کے عیوب پائے جائیں تو وہ قابل مذمت ہوتا ہے۔

اہل سنت والجماعت کا یہ اصول بھی ہے کہ اللہ کی مقرر کردہ قضاء و تقدیر پر ایمان لایا جائے اور ایمان کا یہ رکن ایمان کے پہلے ارکان کا ایک جزو ہی ہے یعنی ایمان باللہ، بکتابہ، برسولہ و بملائکہ۔

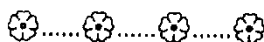
ایمان بالقضاء والقدر کے ذریعے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ابتدائے آفرینش ہی سے اس نے قیامت تک ہونے والے سب واقعات کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے وہ خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں اگلے ہوں یا پچھلے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان واقعات کی مقدار مقرر کی اور ان کے اوقات کی رعایت کرتے ہوئے اپنی حکمت اور قدرت، اپنے اہتمام اور اپنے علم کے تقاضوں کے مطابق انہیں نافذ کیا اور جس طرح کائنات کے سارے واقعات بھی اس کی حکمت اور اس کے علم کے ساتھ مربوط ہیں اسی طرح کائنات کے تمام واقعات اس کی قدرت کے ساتھ مربوط ہیں۔

(یہاں مصنف کی کتاب ”بستان العارفین“ ختم ہو گئی اور کتاب کے خاتمہ میں یہ عبارت موجود ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں کائنات میں پیش آنے والے سب واقعات ان کے اوقات کے مطابق اپنی حکمت اور اپنی قدرت کے ذریعے لکھ دیئے اور بیشک بندوں کے افعال کے حقیقی فاعل وہ خود ہوتے ہیں تاہم وہ بھی اللہ کی قضا و قدر کے تحت مندرج ہیں۔

ہدیت کیا ہے؟

لہذا تمام مخلوقات کو اللہ ہی نے پیدا کیا اور ان کی تمام صفات کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ وہی اسباب کا بھی خالق ہے اور تمام مسببات کا بھی خالق ہے۔ گویا وہ بندوں کو ان کے افعال پر مجبور نہیں کرتا بلکہ بندوں کے افعال ان کے ارادے اور ان کی قدرت کے ساتھ واقع ہوتے ہیں وہی اپنے اعمال سرانجام دیتے ہیں اور اچھے یا برے اعمال کی جزا و سزا کے مستحق بھی وہی ہوتے ہیں۔ (واللہ اعلم)

اللہ جو کچھ چاہے وہی ہوتا ہے اور وہ جو نہ چاہے نہیں ہوتا اور بندوں کے سب اچھے اور برے اعمال اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر میں داخل ہیں۔ تاہم وہ بندوں کے ارادے اور ان کی قدرت کے مطابق وجود میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے افعال پر مجبور نہیں کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے سب ظاہری و باطنی قوتیں پیدا کیں ان میں قدرت اور ارادہ بھی ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے منتخب افعال کا ارادہ کرتے ہیں اور پھر اپنی قدرت کے مطابق انہیں پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔

توحید الوہیت والعبادۃ کے قرآنی ثبوت اور دلائل

جب معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے عظیم مسئلہ ہے اور توحید بندوں پر فرض اعمال میں سب سے بڑا فرض اور سب احکام سے افضل حکم ہے۔

اور مخلوق کو اس کی حاجت و ضرورت دیگر سب حاجات و ضروریات سے زیادہ ہے، لہذا مخلوق کی اصلاح و فلاح و سعادت، توحید پر ہی موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں اس پر انواع و اقسام کے دلائل و ثبوت فراہم کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ دلائل نہایت واضح اور یہ ثبوت اندھیری راتوں میں چمکنے و دکنے والے ہیروں سے بھی زیادہ روشن ہیں۔ ان دلائل میں سے سب سے زیادہ واضح اور روشن دلیل یہ ہے کہ تمام مخلوقات نیک و بد اللہ تعالیٰ کے متعلق معترف ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے خالق اور تمام کائنات مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب مخلوقات کے رزاق ہیں اور دیگر سب مرزوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کی تدبیر اور اس میں اپنی مرضی اور مشیت سے تصرف کرتے ہیں اور سب مخلوقات کے مصرف و مدبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے مالک ہیں اس کے علاوہ ہر چیز مملوک ہے یہ سارے اعترافات سب سے بڑی دلیل ہیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں۔

ہاں!

مگر: چند لمحہ، اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور معطلہ نامی فرقہ کے پیروکار اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے تمام اسماء اور صفات صرف الفاظ کی حد تک ہیں عملی لحاظ سے اس کے تمام اسماء و صفات معطل ہیں، کیونکہ اگر اللہ کی فعلی صفات کو عملاً مان لیا جائے تو مخلوق کی صفات کے ساتھ اس کی مشابہت قائم ہو جاتی ہے جب کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے کلی طور پر پاک و منزہ ہے۔ سوائے ان ملحدین اور ان کے طریقے پر چلنے والے چند احمقوں کے تمام انسان چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں اللہ کی توحید کے قائل ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کفار کے اقوال و اعتراضات کو بطور ثبوت و حجت پیش کیا ہے۔

مثلاً: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْعَرُونَ﴾

”آپ (اے پیغمبر) فرمائیں یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے؟

ہاں!

اگر (اے کافرو!) تم جانتے ہو وہ سب بیک زبان ہو کر ضرور کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے آپ ان کو کہیں کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ آپ ان سے پوچھیں ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ ہے آپ فرمائیں کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے آپ ان سے پوچھیں ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے اور وہی پناہ دیتا ہے اس کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جاتی اگر تم جانتے ہو وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے آپ ان سے پوچھیں پھر تم پر کہاں سے جادو ہوتا ہے۔“ (المومنون: ۸۴ تا ۸۹)

بے شمار آیات میں یہ موضوع پایا جاتا ہے کیونکہ یہ واضح ثبوت ہے پہلی نظر میں ہی ذہن اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے چونکہ جس ذات کی یہ شان اور یہ عظمت ہے، وہی وحدانیت میں منفرد ہے، عبودیت کی مستحق ہے اور وہی خالص دین کے قابل ہے، توحید کے مزید دلائل یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں یہ بات بتلائی ہے کہ اس کے علاوہ جس چیز کی بھی عبادت کی جائے وہ مخلوق ہے محتاج و بے بس، وہ بندوں کے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا اور نہ ہی ان کے لیے بھلائی مہیا کر سکتا ہے۔ اور نہ ہی ان کو شر سے بچا سکتا ہے۔ اور جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اپنے معبود کی مدد نہیں کر سکتا اور نہ عبادت کیے جانے والے اپنی مدد آپ کر سکتے ہیں۔

لہذا جس کی حیثیت یہ ہو تو اس کی عبادت، اس کا خوف کرنا اور اس سے امید لگانا حماقت، جنون اور کم عقلی ہی کہلائے گی اور ایسے بے حیثیت معبودوں کے ساتھ دل لگانا حماقت کی انتہا ہے، غنی مطلق کے ساتھ دل لگانا واجب ہے کہ بندوں کو جتنی نعمتیں بھی ملتی ہیں وہ اسی کی طرف سے ہوتی ہیں اور جتنی بھلائیاں بندوں کو حاصل ہوتی ہیں

ہاں!

وہ بھی اسی معبود مطلق کی طرف سے ہوتی ہیں اور اپنے بندوں کو مکروہات و شدائد سے بچانے والا بھی صرف ان کا معبود حقیقی ہوتا ہے۔

یہ ایک اور دلیل ہے کہ نیکیاں صرف وہی لاتا ہے اور برائیاں صرف وہی مٹاتا ہے، وہی معبود حقیقی بے قراروں کی دعائیں قبول کرتا ہے اور پریشان حال لوگوں کو ان کے غموں سے نجات دیتا ہے اور مظلوموں کو ظالم کے ظلم سے بچاتا ہے، وہی ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے زمین میں دریا بہائے اور اسی نے ان کی مصلحتوں اور منافع کے لیے زمین کو ہموار بچھونا بنایا اور اسی نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ اسی نے پانی کے ذریعے بیج اور پودے اگائے اور گھنے باغات لہلہائے اسی نے پانی کے ذریعے دانے، انگور، گنے، زیتون، کھجور، پھلوں سے لدے ہوئے باغات اور پھل اور گھانس پھونس اگائی جو تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے زیت کے سامان ہیں۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کو کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب وہ بیمار ہوتے ہیں وہی ان کو شفا دیتا ہے اور وہی زندہ کرتا اور موت دیتا ہے اور جب کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرے تو کہتا ہے ”تو ہو جا“ پس وہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایسا معبود اور رزاق ہے جو کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا وہ پناہ مانگنے والوں کو پناہ دیتا ہے اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ وہ فریادیں سنتا ہے اور فریاد رسی کرتا ہے جس کی فریاد وہ نہ سنے اس کے علاوہ بھی، کوئی اس کی نہیں سنتا۔

وہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے تحریر و تقریر سکھائی اور قرآن سکھایا اسی نے سورج، چاند، ستارے متعدد مصلحتوں اور حساب کتاب کے لیے بنائے اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو مقرر کیا۔ اور اپنے بندوں کو عدل کرنے کا حکم دیا کہ

ہاں!

انصاف کرنے میں سرکشی نہ کریں۔ وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملایا ایک کا پانی میٹھا، زود ہضم اور خوش ذائقہ ہے، اور دوسرا (پانی) نمکین اور تلخ ہے بہر حال دونوں سمندروں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور تم ان میں سے پہننے کے لیے زیورات نکالتے ہو تم اس میں بادیانی کشتیاں تیرتے ہوئے دیکھتے ہو تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ وہی اللہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب کچھ مسخر کر دیا ہے اور ان پر اپنی ظاہری و باطنی نعمتوں کی بارش برسائی اور وہ بندے اپنی گرفتار اور اپنی زبان حال کے ساتھ اپنے الہ سے جو کچھ مانگتے ہیں وہ ان کو دیتا ہے۔

اور وہی ہے جس نے ان کے لیے رات کو لباس بنایا اور دن کو ذریعہ معاش بنایا۔
فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

”اور اس (اللہ) کی رحمت کا انداز یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات کو سکون حاصل کرو اور دن میں اپنے رب کا فضل (رزق و علم) تلاش کرو اور تم شکر گزار بن جاؤ۔“ (القصص: ۷۳)

وہ اللہ ہی ہے جس نے پانی سے آدمی بنایا پھر اس کا نسب اور سسرال بنایا اور اسی نے اپنے بندوں کو برادریوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں۔ اور وہی ہے جس نے ان کے کان، آنکھ اور دل بنائے اور انہیں ظاہری و باطنی قوتیں عطا کیں۔

وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر میں رستے معلوم کر لو۔ اور وہی ہے جس کے ہاتھ میں ملک اور تعریف ہے اور جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے اور وہی عزت و ذلت دیتا ہے وہی عطاء کرتا ہے وہی روکتا ہے وہی تنگی لاتا ہے وہی وسعت لاتا ہے۔ اور وہی ہے جس نے مخلوقات کی ابتداء کی اور وہی ان کو لوٹائے گا اور یہ اس پر بہت آسان ہے اور اس کی مثال بہت اعلیٰ ہے۔

وہی ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے چوپائے بنائے ان میں سے کچھ بندوں کی سواری کے لیے ہوتے ہیں اور کچھ کا وہ گوشت کھاتے ہیں اور ان کے لیے چوپایوں میں طرح طرح کے فوائد ہیں اور ان میں سے پینے کے لیے انہیں دودھ ملتا ہے اور جن شہروں تک وہ اپنی جان جو کھوں میں ڈال کر پہنچ پاتے یہ چوپائے ان کے لیے ان شہروں تک ان کے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ گھوڑے، خچر اور گدھے سواری اور زینت کے لیے بنائے۔ اور وہ ایسی مخلوقات پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اور وہی ہے جس نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ وہ پہاڑوں، درختوں اور سائبانوں میں اپنے چھتے لگائیں۔ وہی ہے جس نے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے اور اس نے تمہارے جوڑوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے بنائے اور اس نے تمہیں پاکیزہ چیزیں رزق میں دیں۔

وہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہائش بنایا اور اسی نے تمہارے لیے تمہارے چوپایوں کی کھالوں سے گھر (خیمے) بنائے، تم اپنے سفر و حضر میں ان گھروں میں رہتے ہو اور چوپایوں کی اون، پشم، اور بالوں میں تمہارے لیے ایک

وقت مقررہ تک لباس اور فائدے کا سامان ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں سائبان بنائے اور تمہارے لیے لباس بنایا جس کے ذریعے تم اپنی ستر پوشی کرتے ہو اور سردی و گرمی سے بچتے ہو اور اس کے ذریعے سے تم اظہار زینت کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے گھروں کو زندگی میں رہنے کی جگہ اور مرنے کے بعد قبروں کو تمہاری حفاظت کی جگہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الَّذِي نَجْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾

”کیا ہم نے اس (انسان) کے لیے دو آنکھیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے اور انہیں خیر و شر کی طرف رہنمائی نہیں کی۔“ (البلد: ۸ تا ۱۰)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الَّذِي نَخْلُقُكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَدَرُونَ﴾

”کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا پس ہم نے اسے ایک وقت مقررہ تک بچتے مقام پر رکھا پس ہم نے اندازہ کیا اور ہم بہت اچھا اندازہ کرنے والے ہیں۔“ (المرسلات: ۲۰ تا ۲۳)

کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑی دینی و اخروی نعمتوں کے ذریعے فضیلت عطا نہیں کی جو بندوں کے لیے سعادت ابدی کا سبب ہیں۔

کیا اس نے اسلام اور ایمان کے ذریعے اہل ایمان پر احسان نہیں کیا اور ان میں ایک رسول مبعوث کیا جو ان پر اس (اللہ) کی آیات پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں سنوارتا ہے اور انہیں اس چیز کی تعلیم

دیتا ہے جو وہ نہیں جانتے۔

کیا اس (اللہ) نے ان (مومنوں) کے لیے سیدھا راستہ واضح نہیں کیا۔ اور ان کے لیے دین مکمل نہیں کیا اور ان پر مکمل ہدایت، تعلیم، تفہیم و ارشاد اور ہدایت توفیق، عمل اور اطاعت کے ذریعے احسان نہیں کیا۔ کیا اس نے انہیں جہالت کی پستیوں اور تاریکیوں سے علم کی روشنی کی طرف نہیں نکالا۔ اور کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف نہیں نکالا۔ معصیت کے اندھیروں سے اطاعت کی روشنی کی طرف اور غفلت کے اندھیروں سے اس کی یاد کی روشنی کی طرف نہیں نکالا۔ کیا اس نے انہیں نیک عمل کرنے کی سہولت اور برے اعمال سے دوری نہیں عطا کی، کیا اس نے ایمان کو ان کا محبوب نہیں بنایا اور اس کو ان کے دلوں کی زینت نہیں بنایا۔ اور انہیں کفر و فسق اور معصیت سے نفرت نہیں دلائی۔ اپنے فضل و نعمت کے ذریعے ان کو نیکوکار نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے کیا وہ انہیں ہلاک کرنے والے گناہوں سے نہیں بچاتا اور انہیں شکوک و شبہات اور وہم کے فتنوں سے محفوظ نہیں کرتا۔ کیا وہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے نہیں کھولتا۔ اور انہیں ایسے اسباب اختیار کرنے کا حکم نہیں دیتا جن کے ذریعے وہ رحمت پالیں اور ان اسباب کے ذریعے وہ اپنے رب کے عذاب اور اس کی سزا سے بچ سکیں۔

کیا اس نے ایک نیکی دس گنا نہیں کر دی جو سات سو گنا تک بڑھتی رہتی ہے بلکہ اس سے بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے جب کہ ایک گناہ ایک ہی شمار ہوگا اور بطور انجام کار عفو و درگزر اور مغفرت کر دی جائے گی اور وہی ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیاں معاف کرتا ہے اور ان سے صدقات قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول

کرنے والا مہربان ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ يُعْبِدُوا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَلْمِظُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

”آپ (اے پیغمبر) فرمادیں (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔“ (الزمر: ۵۳)

نیز فرمایا:

﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾

”اور بے شک میں یقیناً بخشنے والا ہوں ہر توبہ کرنے والے اور ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے کو پھر جو سیدھے راہ پر چل پڑا۔“ (طہ: ۸۲)

کیا سب امور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کا پہلو سابق و غالب نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”بے شک میری رحمت نے میرے غضب پر غلبہ پالیا۔“

(صحیح بخاری: ۷۵۵۳، صحیح مسلم: ۲۷۵۱)

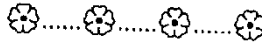
گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سبقت، احاطہ اور وسعت کے اوصاف بھی پائے جاتے ہیں۔ نیز اسے اس لحاظ سے بھی غلبہ حاصل ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے عتاب کے اسباب کمزور پڑ جاتے ہیں جیسا کہ گزشتہ صفحات میں حسنات اور سیئات کی بحث

میں گزر چکا ہے اور اگر بندہ ساری عمر گناہوں میں فنا کر دے پھر کسی لمحے حلق میں روح کے اٹکنے سے پہلے توبہ اور رجوع کر لے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور رائی کے دانے سے تین گنا کم ایمان بھی جہنم میں ہمیشہ رہنے سے بچا سکتا ہے۔

حالانکہ کفار، فجار اور طرح طرح کے گناہ گار خالق حقیقی اللہ عزوجل کو مخالفت و منکرات اور کبیرہ گناہوں کے ارتکاب کے ذریعے کھلی جنگ کا چیلنج دیتے رہتے ہیں اور وہ ان کو معاف کرتا رہتا ہے اور انہیں رزق پیہم دیتا رہتا ہے بلکہ ان پر انواع و اقسام کی نعمتوں کی بوچھاڑ جاری رکھتا ہے اور ان کی زبرد تو بیخ کر کے ان کو توبہ کی طرف راغب کرتا رہتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو وہ ان کو معاف کر دے گا اور ان کی مغفرت کرے گا۔ سوائے اس حالت کے کہ وہ کفر کی حالت میں اور توبہ کے بغیر مر جائیں اور ان کے اندر ذرے برابر بھی ایمان نہ ہو تب وہ انہیں ابدی شقاوت کی طرف پھیر دے گا، جدھر انہوں نے اپنے لیے پھرنا پسند کیا۔ تو جب مخلوق کو جتنی نعمتیں، فرحتیں اور مسرتیں اور ان کے اسباب اور ان کے مسببات: ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، دینی ہوں یا دنیوی ہوں، حاصل ہیں۔ وہ سب کی سب اللہ کی جانب سے ہیں اور وہی ہے جس نے بندوں کی طرف سے بغیر کسی سبب کے یہ سب کچھ ان کو دیا اگرچہ کبھی کبھی اسباب کے ذریعے مخلوق کو نعمتیں اور رحمتیں حاصل ہوتی ہیں تو مذکورہ اسباب بندوں کو مہیا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

ہر محبوب چیز اللہ کی طرف سے ہے اور تمام ناپسندیدہ چیزوں کو بندوں سے وہی دور کرتا ہے اور وہی دور کرنا آسان بناتا ہے۔ تو جس مولیٰ عزوجل کی یہ شان عظیم ہو اور

اس کی خیر مجسم و محسوس ہو کیا وہ اس بات کا مستحق نہیں کہ خالص عبودیت اسی کے لیے خاص کی جائے اور دلی محبت کے لائق اسے ہی سمجھا جائے، وہ سب عبادت کیے جانے والوں سے اور سب یاد کیے جانے والوں اور سب شکر کیے جانے والوں سے عبادت، ذکر اور شکر کا زیادہ حق دار ہے۔ تو ہلاکت ہو ان ظالموں کے لیے جو ایسی ہستی کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں جس کی طرف وہ اپنے تمام احوال میں محتاج ہوتے ہیں اور اس کے سامنے وہ اپنے تمام معاملات میں فقیر ہوتے ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

توحید کے مزید ثبوت

اللہ تعالیٰ نے بتوں اور اصنام کا جو عظیم نقص بیان کیا ہے بلکہ یہ نقص ہر اس چیز میں موجود ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے کہ معبودان باطلہ کو کسی چیز میں بھی کمال حاصل نہیں ہوتا بلکہ اکثر اوقات وہ اقوال و افعال سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ اور وہ نہ پیدا کر سکتے ہیں، نہ رزق دیتے ہیں اور معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے بھی یہ اعتراف کرتے ہیں وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے اور نہ ہی اصل مالک کے شریک ہوتے ہیں۔

کسی بھی پہلو سے ان کو اللہ پر غلبہ تو دور کی بات ہے معاونت بھی حاصل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان معبودان باطلہ کا ہرگز محتاج نہیں اور نہ کسی اور کا وہ محتاج ہے بلکہ وہ سب جہانوں سے غنی اور تعریف کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾

”اور جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ (غیر اللہ) کوئی چیز پیدا نہیں کرتے

بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔“ (النحل: ۲۰)

وہ اپنی عبادت کرنے والوں کے نفع و نقصان، موت و حیات اور حشر نشر کے مالک

توحید کے مزید ثبوت

نہیں نہ وہ اپنی مدد کرتے ہیں اور نہ اپنی عبادت کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۝ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً
وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾

”اور ان سے زیادہ گمراہ کون ہے جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں جو قیامت تک ان کی پکار نہیں سنیں گے اور نہ ان کو جواب دیں گے اور وہ پکارنے والے کی پکار سے غافل ہیں اور جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا وہ اپنی عبادت کرنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت سے انکار کریں گے۔“

(الاحقاف: ۶-۵)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ
إِنْ يَسْأَلُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْصِدُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾
”بے شک تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر
سکتے اور اگرچہ وہ سب اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کوئی
چیز اچک لے تو وہ اس سے اسے چھڑا بھی نہیں سکتے مانگنے والا اور جس سے
مانگا جا رہا ہے دونوں کمزور ہیں۔“ (الحج: ۷۳)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ اَلْهَمَّ اَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا اَمْ لَهُمْ اَيْدٍ يَبْتَطِشُونَ

توحید کے مزید ثبوت

بِهَا أَمْ لَهُمْ آغْنٍ يَنْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ﴿١٩٤﴾
 ”بے شک تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے بندے ہیں تو تم
 انہیں پکارو اور انہیں تمہاری پکار کا جواب دینا چاہیے اگر تم سچے ہو کیا وہ پاؤں
 کے ذریعے چلتے ہیں یا کیا وہ ہاتھوں سے پکڑتے ہیں یا وہ آنکھوں سے دیکھتے
 ہیں۔ یا وہ کانوں سے سنتے ہیں۔“ (الاعراف: ۱۹۴-۱۹۵)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَمَّنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ﴾
 ”کیا وہ (اللہ) جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ پیروی کا زیادہ حق دار ہے
 یا وہ، جب تک اسے ہدایت نہ دی جائے وہ ہدایت نہیں دیتا۔“ (یونس: ۳۵)
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ
 بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾
 ”ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے علاوہ دوست بناتے ہیں اس مکڑی کی طرح
 ہیں جو گھر بنا کر رہتی ہے اور بے شک سب گھروں سے بودا اور کمزور گھر مکڑی
 کا ہے اگر یہ جانتے ہوتے۔“ (العنکبوت: ۴)

زمین پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہو اس نے ان تمام کے ایسے
 ہی عیوب اور نقائص بیان کیے ہیں یہ سب کو معلوم ہے حتیٰ کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے
 ہیں انہیں بھی اس کا اعتراف ہے، لیکن وہ اس زعم باطل میں مبتلا ہوتے اور وہ چاہتے
 ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ ان کی اللہ کے پاس شفاعت کریں

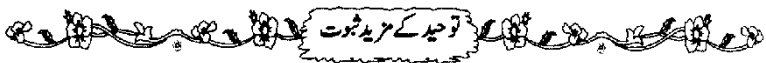
توحید کے مزید ثبوت

یا ان کو اللہ کا تقرب دلوادیں ان کا یہ مقصد خبیث ہی ان کو اللہ سے دور کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے کیونکہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ اس کے محبوب اعمال ہیں۔ صرف ایمان اور توحید خالص کے وسیلے ہی کے ذریعے اس کا قرب مل سکتا ہے، نیز وہ اعمال صالحہ بھی اس کے قرب کا ذریعہ بنیں گے، جو صرف اس کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں اور جو شرک کے ذریعے اس کا تقرب حاصل کرنا چاہے تو اسے اللہ کا مزید بعد حاصل ہوگا اس طریقہ باطلہ و شرکیہ کے ذریعے مشرک اپنے اور اپنے رب کے درمیانی واسطے اور وسیلے کو خود منقطع کر رہا ہے، اس لیے وہ دائمی جہنم کا سزاوار بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی۔

توحید کے مزید ثبوت یہ ہیں:

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصرت اور فتح سے شاد کام کرتا رہتا ہے۔ اور اپنے رسولوں کی تکریم اور ان کے پیروکاروں کی حوصلہ افزائی بھی کرتا رہتا ہے۔ جو اس کی توحید کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں اور ان کو ہر قسم کے شرور اور عقوبات سے بچاتا ہے۔ مشرک قوموں پر اپنے عذابات نازل کرتا ہے جو اللہ کی عبادت کی منکر ہوں، اللہ کے رسولوں کی دعوت کو جھٹلاتی ہیں جب کہ ان تک اللہ اور اس کے رسول کے دین کی دعوت پہنچ جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مشرک اقوام کے سامنے اپنی توحید اور اپنے رسولوں کے سچ کو انواع و اقسام کے سچے اور پختہ دلائل اور ثبوتوں کے ساتھ ثابت کیا۔ بہر حال انہوں نے سب کی تکذیب کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں پر انواع و اقسام کی سزائیں بھیج

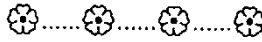

دیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّن
أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَسَفْنَا بِهٖ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا
كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

”پس سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، پس ان میں سے کچھ
پر پتھروں والی ہوا بھیجی اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ایک چنگھاڑ نے
پکڑ لیا اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور ان
میں سے کچھ کو ہم نے غرق کر دیا اور ان پر اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں، لیکن یہ
خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔“ (العنکبوت: ۲۷)

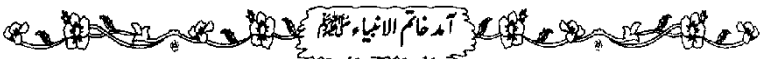

www.KitaboSunnat.com

آمد خاتم الانبیاء ﷺ

تمام انبیاء و رسل کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو مبعوث کیا اور آپ کو توحید خالص کی دعوت دینے اور شرک سے ممانعت کا حکم ملا۔ زمین پر بسنے والوں میں سے اپنوں اور پرائیوں سب نے مل کر آپ ﷺ کا مقابلہ کیا اور آپ کے دشمنوں نے اپنے باطل کی مدد کے لیے اور حق کو جھٹلانے کے لیے عظیم الشان گھناؤنی سازشیں کیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب دشمنوں کو ذلیل و رسوا کیا اور اپنے نبی ﷺ اور آپ کے پیروکاروں کی ایسی مدد کی جس کی مثال رہتی دنیا تک نہیں مل سکتی۔ اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ کا توحیدی دین و ایمان ہی سچا راستہ ہے اور اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے وہ باطل ہیں اور اس کا آخری رسول ﷺ صادق اور امین ہے اور دیگر سب جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں وہ سب سے بڑی گمراہی، سرکشی اور بدبختی میں غرق ہیں۔

توحید کی بھی یہ دلیل ہے اور رسول اللہ ﷺ کے سچ کا بھی ثبوت ہے، نیز اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا حصہ ہے وہ ایمان بالغیب ہے، جس کی حکایت اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب عزیز میں ماضی، حاضر اور مستقبل کے غیب کی خبروں کے طور پر بیان کی۔

اور جو ابتداء سے لے کر موقع بموقع اور وقتاً فوقتاً پیش آتی رہتی ہیں بعینہ جیسے قرآن نے خبر دی جیسا کہ قرآن کریم نے سابقہ امتوں اور ان کی طرف آنے والے رسولوں کے تفصیلی واقعات و حالات بیان کیے۔ رسولوں کی اپنی امتوں میں سے ان کے پیروکاروں اور رسولوں کے دشمنوں کا ایسا تفصیلی تذکرہ حاصل کرنے کا کسی کے پاس کوئی مصدقہ ذریعہ نہیں سوائے اس وحی کے جو محمد ﷺ پر نازل ہوئی۔ اگر کچھ اس کے علاوہ ہے تو وہ چیدہ چیدہ اہل کتاب کے پاس چند ٹوٹے پھوٹے واقعات ہیں جتنا کچھ قرآن نے بیان کر دیا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اسی لیے سابقہ امتوں کے قصے بیان کرنے کے دوران میں یہ وضاحت بھی کی جاتی ہے کہ محمد ﷺ کا دنیا میں تشریف لانا ہی آپ کی رسالت کی قوی دلیل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کے بعد فرمایا:

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوَا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾

”اور آپ (اے محمد ﷺ) مغربی کنارے پر نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دینے کا فیصلہ کیا اور آپ وہاں حاضر نہ تھے لیکن ہم نے نسلیں پیدا کیں تو ان پر طویل زمانہ گزر گیا اور آپ اہل مدین کے رہنے والے نہ تھے کہ آپ ان پر ہماری آیات پڑھتے لیکن ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں اور آپ طور کی طرف

بھی نہ تھے جب ہم نے پکارا تھا لیکن آپ کے رب کی رحمت ہے تاکہ آپ ایک قوم کو ڈرائیں آپ سے پہلے جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔“ (القصص: ۴۴ تا ۴۶)

یعنی (اے نبی) ان معاملات کی تفصیل کسی سے مل کر آپ کو نہیں مل سکتی اور نہ ہی ان امور تک رسائی وحی کے بغیر ممکن ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف میں یہ مضمون مفصل بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ﴾

”(اے محمد ﷺ) آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ (برادران یوسف) اپنا معاملہ حل کر رہے تھے۔“ (یوسف: ۱۰۲)

نیز مریم و ذکر یا علیہ السلام کے قصے میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾

”اور آپ (اے محمد ﷺ) ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے (قرعہ اندازی کے لیے) کہ مریم علیہا السلام کی کفالت ان میں سے کون کرے گا؟ اور نہ ہی آپ ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔“

(آل عمران: ۴۴)

یہ تمام واقعات آپ کی رسالت اور اس توحید کے صحیح ہونے پر دلالت کرتے ہیں

آدم حاتم الانبیاء علیہ السلام

جو آپ لائے کیونکہ ایسے حقائق وحی کے بغیر نہیں مل سکتے۔ وحی سے حاصل ہونے کے بعد یہ واقعات اتنے مفصل بیان ہوئے ہیں۔

اسی طرح فرشتوں کے اوصاف کا بیان، اور ملائعہ اعلیٰ (جو فرشتے عرش اعلیٰ کے پاس ہیں) آدم علیہ السلام کا واقعہ اور فرشتوں کا ان کو سجدہ کرنا کافی تردد اور سوالات کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (بزبان پیغمبر)

﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾

”اور میرے پاس عالم بالا کا علم نہیں تھا جب وہ جھگڑ رہے تھے۔“ (ص: ۶۹)

ان سب دلائل وبراہین سے بڑی دلیل اور بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے رب عظیم کے متعلق صحیح خبریں دیں اور اس کی عظیم صفات کو مفصل بیان کیا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ رب العالمین کی صفات کی تفصیل جو قرآن میں ہے۔ قرآن سے پہلے کسی آسمانی کتاب میں نہیں ملتی، حتیٰ کہ اگلوں اور پچھلوں کے اندازے اللہ تعالیٰ کی مذکورہ صفات یا ان میں سے کچھ یا ان سے زیادہ بتانے سے عاجز آ گئے۔

سابقہ کتب سادہ جو دیگر انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات بیان ہوئی ہیں وہ سب کی سب قرآن میں موجود ہیں اور ان سے زیادہ بھی قرآن میں موجود ہے جو اس حقیقت کی سب سے بڑی دلیل ہیں کہ یہ دلائل لانے والے رسولوں کے امام اور سید کائنات ﷺ ہیں اور یہ قرآن سابقہ آسمانی کتابوں کا امین اور مصدق ہے اور اللہ اور مخلوق کی جتنی سچی باتیں کہی گئیں یا کسی سے سچا کلام کیا گیا، وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔

آدم خاتم الانبیاء ﷺ

ایک اعتراض اور اس کا جواب:

اگر کہا جائے تم (اے مسلمانو!) اللہ تعالیٰ کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی وضاحت کو آپ کی رسالت کی سچائی کا ثبوت کیسے بناتے ہو؟ کیونکہ تم تو محمد ﷺ کی رسالت کے مخالف، اور اس کے منکرین سے بات کر رہے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم ایسی بات کو آپ ﷺ کی رسالت کا ثبوت بنا دو جو صرف مسلمان تسلیم کرتے ہیں کیونکہ یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں صرف اہل ایمان تسلیم کرتے ہیں۔

لیکن تمہیں تو رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی تصدیق کے لیے ایسے براہین و دلائل لانے چاہئیں جو آپ کی رسالت کے مخالفین و منکرین بھی تسلیم کریں، بشرطیکہ وہ راہ انصاف پر چلیں اور وہ ثابت شدہ حقائق کو مان لیں کہ جو تمام قابل اعتبار، اہل عقل مانتے ہیں۔ اس اعتراض کے رد کے لیے متعدد امور کو سامنے رکھنا ہو گا تب بات سمجھ میں آئے گی۔ مثلاً جو بندہ یہ خبریں لایا ہے وہ اُمی ہے جو نہ پڑھتا ہے نہ لکھتا ہے وہ امیوں کے درمیان ہی پرورش پا رہا ہے، کسی پڑھے لکھے کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں اور نہ ہی اس نے کوئی کتاب پڑھی وہ اسی حالت میں تھا جب وہ یہ کتاب عظیم لایا کہ جس میں یہ عظیم الشان، جلیل القدر اور منظم و محکم خبریں ہیں۔

① تو محمد ﷺ جس حال میں یہ قرآن لائے اسی پر ہی اگر انصاف کی نگاہ ڈالی جائے تو دیکھنے والے کے لیے آپ کی رسالت کے برحق ہونے کی یہی قوی دلیل ہے، نیز اس پر کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ حق ہے اور اس کو حاصل کر لینا وحی اور رسالت کے بغیر ممکن نہیں۔

② یہ کہ آپ ﷺ نے سابقہ سب آسمانی کتب کی تصدیق فرمائی اور اس سب کی بھی تصدیق کی جو رسولوں نے اپنی امتوں سے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی توحیدی صفات بیان ہوئی ہیں اور رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق جو کچھ بتایا اور محمد ﷺ جو کچھ لائے ہیں وہ پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں کے موافق ہے اور ان کا شاہد ہے، حالانکہ محمد ﷺ کی علمی حالت سب کے سامنے ہے۔

③ اللہ تعالیٰ کے تمام اسمائے حسنیٰ اور صفات علیا کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے متعلق بتایا گیا ہے، وہ سب ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں اور سب ایک دوسرے کو مناسب کہتی ہیں چونکہ ان سب اسماء و صفات کے معانی کمال مطلق پر ہر پہلو اور ہر اعتبار سے دلالت کرتے ہیں کہ جس ذات سے اوپر کوئی کمال نہیں بلکہ عقل مندوں کی عقلیں اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی اور کی ایک صفت کا تصور کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ صفات حق ہیں۔ اور اللہ کا سچا رسول یہ خبریں لایا ہے۔

④ اللہ تعالیٰ کی صفات کے آثار اور ان کے متعلقات کا مشاہدہ تمام لوگ کرتے ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات عظمت، ملک، سلطنت کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے جو خبریں دیں ان کا اثر مخلوق پر مشاہد و محسوس ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات علم محیط اور حکمت واسعہ، رحمت، جود و کرم، فریاد رسی، مشکل کشائی، مصائب کی دوری اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت، اس کے ارادے کا نفاذ، اس کا کائنات میں کمال تصرف اور تدبیر، یہ اور ان کے علاوہ بھی نبی اکرم ﷺ نے اللہ کی جن صفات کی خبر دی ہے ان صفات کے آثار مخلوق میں مشاہدے میں آتے رہتے ہیں۔ ان کا انکار صرف متکبر اور ہٹ دھرم ہی کرتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ محکم غیب کے متعلق بتاتے ہیں، مخلوق ان صفات کے اثرات کا اپنے اندر خوب مشاہدہ کرتی ہے، رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی تصدیق کرنے کے لیے یہ دلیل بھی بہت بڑی ہے۔

⑤ جن صفات عظیمہ کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ متصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والوں کے دلوں میں ان کی مقدار کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی تعظیم پائی جاتی ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں اور عارفین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی جتنی محبت، سرور اور رونق ان صفات کی وجہ سے ہے اس کی نسبت دنیاوی لذتوں کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر کی نسبت ایک قطرہ یا اس سے بھی کم۔

مخلوق کی کتنی ان کے خالق کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں، یہ عارفین مخلوق کا خلاصہ ہیں اور آداب و اخلاق کے لحاظ سے سب لوگوں سے زیادہ اکمل ہیں۔ عقل کے اعتبار سے ان کی آراء سب سے زیادہ راجح اور صواب ہیں۔ اور یہ مقدس عارفین اس دین کے متعلق حادثاتی یا اتفاقی طور پر متفق نہیں ہوئے بلکہ وہ اعتقادی، علمی، یقینی، وجدانی اور ضروری طور پر ان کے ساتھ متعلق ہیں اس اتفاق کی کوئی مثال نہیں جو نبی اکرم ﷺ نے اپنے رب کے کمالات کے بارے میں خبریں دیں یہ ثبوت عظیم آپ کی رسالت کے صدق کی بہت بڑی دلیل اور آپ جس توحید خالص کو لائے اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔

اعتراض:

اگر آپ کہیں اکثر مخلوق کسی ناحق پر متفق ہو جاتی ہے تو یہ اس کے صحیح ہونے کی

دلیل کیسے بن جائے گی؟

جواب:

اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ بات تو یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن ہم نے اہل معرفت کے اتفاق کی جو بات کی ہے یہ عام لوگوں کے اتفاق سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی، کیونکہ ہم نے پہلے وضاحت کر دی کہ ہمارا دعویٰ یقینی علم اور وجدانی برہان کی بنیاد پر استوار ہے اور صفات باری تعالیٰ کے اثرات میں ان سے غلطی نہیں ہوتی یا وہ بغیر علم کے نہیں ہوتے۔

عام لوگوں میں یہ نقص ہے اور جو ہم گزشتہ سطور میں تفصیل سے بیان کر آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَانِمًا بِالْإِسْطِ لَا

إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

”اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور اہل علم انصاف کے ساتھ قائم ہیں اس (اللہ) کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو غالب

حکمت والا ہے۔“ (آل عمران: ۱۸)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید پر انبیاء، علماء اور فرشتوں کی گواہی کا تذکرہ کیا جو اہل بصیرت و معرفت ہیں اور یہ توحید اور صدق رسول تمام ثبوتوں سے بڑا ثبوت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے فرشتوں اور جنت و جہنم کے متعلق خبریں دیں اور ان کی تفصیل جن امور کی وجہ سے ملتی ہے وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ خبریں ایک نبی و رسول کے بغیر لانا ممکن نہیں۔ جس کی طرف اللہ تعالیٰ ان باتوں کی وحی کرتا ہے۔

آدم خاتم الانبیاء ﷺ

اور مخلوق کے علوم و عرفان ان میں سے کچھ بھی بیان کرنے سے قاصر ہیں لیکن بندوں کے لیے اللہ کی رحمت و ہدایت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ خاتم الرسل کے ہاتھ پر یہ نعمتیں بھیجیں جن کی رسالت کامل ترین ہے اور بندوں کو اس کی رحمت سے اتنا ہی حصہ ہے جتنی ان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے۔

جہاں تک حاضر و مستقبل کے لیے غیب کی خبروں کا تعلق ہے جب ان میں سے ہر ایک محمد ﷺ اور آپ کی شریعت کی حقانیت کا ثبوت ہے تو پھر سب غیب کی خبروں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟

آپ کی رسالت کے سب قرآنی ثبوت اکٹھے کیے جائیں تو سونے پر سہاگہ اور نور علی نور۔ آپ کی رسالت کی حقانیت کئی طور پر ثابت ہوگئی۔

قرآن کریم نے محمد ﷺ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دین مکمل کرے گا اور آپ کی نصرت کرے گا اور غلبہ آپ کے دین کو ہی ملے گا اور وہ سارے ادیان پر غالب آجائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو ذلیل، مغلوب اور مقہور بنائے گا۔ اس طرح کی آیات بکثرت ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾

”وہی (اللہ) ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے اور اگرچہ کافروں کو برا لگے۔“ (الصف: ۹)

آدم خاتم الانبیاء ﷺ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

”وہ (کافر) چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی (دین) کو اپنے مونہوں سے بجھا دیں اور اللہ تعالیٰ اپنی روشنی (دین کو) مکمل کرے گا اگرچہ کافروں کو ناگوار

گزرے۔“ (الصف: ۸)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾

”اور اللہ آپ کی زبردست مدد کرے گا۔“ (الفتح: ۳)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾

”اور تم (اے مومنو!) ان (کافروں) سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ (کفر) نہ رہے اور

سب دین اللہ کا ہو جائے۔“ (الانفال: ۳۹)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سِتْغَلِبُونَ وَ تُخْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾

”آپ (اے پیغمبرؐ) کافروں کو کہہ دیں تم ضرور مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی

طرف اکٹھے کر دیے جاؤ گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔“ (آل عمران: ۱۷۲)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُفْقَرُونَهَا

ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾

”بے شک کافر اپنے اموال اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، پس وہ (اپنے) اموال ضرور خرچ کریں گے پھر وہ ان پر حسرت (کا باعث) بنیں گے پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔“ (الانفال: ۳۶)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

”اے نبی! آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اور آپ کی پیروی کرنے والے اہل ایمان کافی ہیں۔“ (الانفال: ۶۴)

اسی طرح کی بے شمار آیات کتاب عزیز میں موجود ہیں جن میں ان امور عظیمہ اور عہود صادقہ کی خبریں دی گئی ہیں اور وہ اللہ کی بتلائی ہوئی خبروں کے مطابق واقع ہوئے ہیں جس سے مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نصیحت اور یاد دہانی کے لیے اپنی نعمت کا تذکرہ فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَ اذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَعَاْفُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

”اور تم (اے اہل ایمان) یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے اور کمزور تھے تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اغوا کر کے نہ لے جائیں، پس اس (اللہ تعالیٰ) نے تمہیں جگہ دی اور اپنی نصرت کے ساتھ تمہیں طاقت دی اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا تاکہ تم شکر کرو۔“ (الانفال: ۲۶)

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنَّ يَعْلَمَ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

”اے نبی! تمہارے پاس جو قیدی ہیں آپ انہیں فرمائیں کہ اگر اللہ کو تمہارے دلوں کی بھلائی کا علم ہوا تو تمہیں تمہارے نقصان سے بہتر دے دے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“ (الانفال: ۷۰)

بشارت الہی:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمْ هَذِهِ﴾

”اللہ تعالیٰ نے بے شمار غنیمتیں حاصل کرنے کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا، پس اس نے یہ تمہیں دینے میں جلدی کی۔“ (الفتح: ۲۰)

نوٹ:

وقت آنے پر اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صلح حدیبیہ واضح فتح ہے باوجود یہ کہ اس میں ایسی شرطیں تھیں جو اہل ایمان کو ناپسند تھیں۔ پھر اہل ایمان میں سے ہر ایک پر واضح ہو گیا کہ وہ صلح واقعی فتح مبین تھی، اس صلح میں اسلام اور اہل اسلام کے لیے اتنی مصلحتیں تھیں جن کا شمار ممکن نہیں۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

آدم خاتم الانبیاء ﷺ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾
”اے ایمان والو! بے شک مشرک ناپاک ہیں، لہذا اس سال (فتح مکہ) کے
بعد وہ مسجد حرام (مکہ مکرمہ) کے قریب نہ پھٹکیں اور اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر
ہے تو عنقریب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔“ (التوبہ: ۲۸)

نوٹ:

اللہ تعالیٰ کی یہ بشارت کہ وہ ائمہ الکفر میں سے جسے چاہے گا مومنوں کے ہاتھوں
سے ذلیل و رسوا کرے گا اور ان کے خلاف اپنے بندوں کی مدد کرے گا اور ائمہ الکفر
میں سے کچھ کی توبہ قبول کرے گا۔

جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَ يُخْزِهِمْ وَ يَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَ
يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ۝ وَ يَذْهَبَ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَ يَتُوبَ اللَّهُ عَلَى
مَنْ يَشَاءُ﴾

” (اے مومنو!) تم ان (کافروں) سے قتال کرو اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے
ہاتھوں سے عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد
کرے گا اور اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا اور ان کے دلوں کے کینے کو
ختم کر دے گا اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہے گا مہربانی کرے گا۔“ (التوبہ: ۱۴-۱۵)
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾

آمد خاتم الانبیاء ﷺ

”(اے پیغمبر) آپ کو امر (الہی) میں کچھ اختیار نہیں یا وہ ان (کافروں) پر مہربانی کرے۔“ (آل عمران: ۱۷۸)

فرمانِ الہی ہے:

﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

”عین ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان دلی خوشی بنا دے اور اللہ قدیر ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“ (الممتحنہ: ۷)

نوٹ:

اللہ نے اپنا وعدہ اور کبھی بات پوری کر دی۔

فرمایا:

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمْ﴾

”بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے ان (مسلمانوں) کو ان کے قبلے سے کس نے پھیرا ہے۔“ (البقرہ: ۱۷۲)

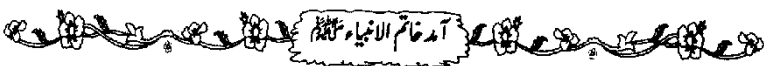
اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے چیلنجوں کے مطابق ان کا مواخذہ اور اپنے رسول کی مدد کی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾

”پس ان (کافروں) کی طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو (اے پیغمبر) یقیناً کافی

ہوگا۔“ (البقرہ: ۱۳۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَاللّٰهُ يَعْصِيكَ مِنَ النَّاسِ﴾

”اور اللہ آپ کو (اے پیغمبرؐ) لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔“ (المائدہ: ۶۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ﴾

”کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے (محمد ﷺ) کے لیے کافی نہیں۔“ (الزمر: ۳۱)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُغَيُّوْكَ اَوْ يُقْتُلُوْكَ اَوْ يُغْرِجُوْكَ وَ

يَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ خَيْرُ الْمَكْرِیْنَ﴾

”اور جب کافر آپ کے (اے پیغمبرؐ) خلاف تدبیریں کر رہے تھے تاکہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں اور وہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا اور اللہ سب سے اچھی تدبیر کرتا ہے۔“

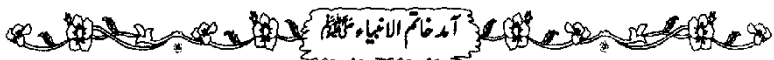
(الانفال: ۳۰)

فرمان الہی ہے:

﴿اِنَّهُمْ يَكِيدُوْنَ كَيْدًا ۝ وَاَكِيدُ كَيْدًا ۝ فَمَهْلِكُ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهَلُهُمْ

رَوِيْدًا﴾

”بے شک وہ (کافر) تدبیریں کرتے ہیں تدبیریں کرنا اور میں (اللہ) اپنی تدبیر کرتا ہوں تدبیر کرنا، پس آپ (اے پیغمبرؐ) کافروں کو مہلت دیں میں بھی کچھ عرصے تک ان کو مہلت دوں گا۔“ (الطارق: ۱۵ تا ۱۷)

نوٹ:

بعد میں آنے والا وقت آپ کے لیے نسبتاً پہلے وقت سے بہتر ہوتا ہے۔ جو بھی سیرۃ النبی ﷺ کا دل جمعی سے مطالعہ کرتا ہے اور آپ کے حالات و سیرت طیبہ پر غور و فکر کرتا ہے آپ کی زندگی اسی طرح پاتا ہے۔ غلبہ، تمکنت اور دین کی اقامت کے لحاظ سے آپ ﷺ کے بعد کے اوقات پہلے اوقات کی نسبت بہتر رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کے آخری ایام میں یہ فرمایا:

﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

”آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے لیے پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔“

(المائدہ: ۳)

نیز فرمایا:

﴿وَاللّٰهُ غَلَبَتِ الرُّومُ ۝ فِیْ اَدْنٰی الْاَرْضِ وَ هُمْ مِنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَیَغْلِبُوْنَ ۝ فِیْ بَعْضِ سِنِّیْنَ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْۢ قَبْلُ وَ مِنْۢ بَعْدُ وَ یَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝﴾

”الم، رومی تھوڑی سی زمین میں مغلوب ہو گئے اور وہ ان (مشرکوں) کے غلبے کے بعد چند سالوں میں پھر غلبہ حاصل کریں گے پہلے اور بعد میں (صرف) اللہ کا حکم (چلتا) ہے۔ اس دن اہل ایمان ضرور خوش ہوں گے۔“ (الروم: ۱ تا ۴)

نوٹ:

جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں خبر دی چند سالوں کے اندر اندر

آدم خاتم الانبیاء ﷺ

بالکل ایسے ہی ہوا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾

”ظالموں کو ضرور معلوم ہوگا کہ انہیں کس کروٹ پر پلٹا جاتا ہے۔“

(الشعراء: ۲۲۷)

نیز فرمایا:

﴿وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عَقَبَى الدَّارِ﴾

”اور کفار ضرور جانیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے؟“ (الرعد: ۴۲)

نوٹ:

اس وعید کے ذریعے بتلایا گیا کہ دشمنان دین کا انجام ذلت و رسوائی ہوگا اور بالکل اسی طرح ہوا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿فَسَتَبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۝ بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ﴾

”آپ کو بھی دکھایا جائے گا اور ان (کفار) کو بھی دکھایا جائے گا تم میں سے

کون عذاب میں گرفتار ہیں۔“ (القلم: ۶۰)

نوٹ:

سب نے دیکھ لیا کہ وہ کفار ہی عذاب میں گرفتار ہوئے اور آخرت میں بھی سب دیکھیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

آدم خاتم الانبیاء ﷺ

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾
 ”سو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔“ (الانشراح: ۶۵)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾
 ”اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے بعد ضرور آسانی لاتا ہے۔“ (الطلاق: ۷)

نوٹ:

بے شک اللہ تعالیٰ معاملات میں مشکلات کے بعد آسانیاں پیدا کرتا ہے اور ہر تنگی اور پریشانی کے بعد اس میں وسعت لاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
 كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ
 وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾
 ”اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں اور صالحہ اعمال کرنے والوں سے وعدہ کرتا ہے کہ ان کو زمین میں ضرور خلافت دے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی اور وہ (اللہ) ضرور انہیں ان کے اس دین پر متمکن کرے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا اور وہ ضرور ان کے خوف کو امن میں تبدیل کرے گا۔ (بشرطیکہ) وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔“

(النور: ۵۵)

نوٹ:

اس موضوع پر متعدد آیات ہیں اور تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں۔ اس نے اپنے تمام وعدے پورے کیے۔ (جب مسلمانوں نے اس کے وعدے پورے کیے) مترجم اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾

”اور بے شک ہم زبور میں نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔“ (الانبیاء: ۱۰۵)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدُّعُونَ إِلَى قَوْمِ آبَائِهِمْ أَوْ يُسْلَمُونَ﴾

”آپ (اے پیغمبر ﷺ) پیچھے رہ جانے والے اعراب کو کہہ دیں تمہیں سخت جنگجوؤں کے مقابلے کے لیے بلایا جائے گا تم ان سے قتال کرو گے یا وہ اسلام قبول کر لیں گے۔“ (الفتح: ۱۶)

سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما اور بعد والے نیک خلفاء اور صالح بادشاہوں نے اپنے اپنے زمانے میں مجاہدین کو پکارا اور انہوں نے اپنے امیر کی ہر پکار پر لبیک کہا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾

”بے شک ہم اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی دنیاوی زندگی میں اور جس دن

آدم خاتم الانبیاء ﷺ

گواہ کھڑے ہوں گے (قیامت کے دن) مدد ضرور کریں گے۔“ (غافر: ۵۱)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾

”اور ہم پر اہل ایمان کی نصرت واجب ہے۔“ (الروم: ۴۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أُوذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

”جن پر ظلم کیا گیا ان کو (قتال کی) اجازت دی گئی ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ

ان کی نصرت پر یقیناً قادر ہے۔“ (الحج: ۳۹)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ

اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾

”تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی سچی خواب کو سچا کیا کہ تم ضرور ان شاء اللہ

مسجد حرام میں پر امن طور پر داخل ہو گے تم اپنے سروں کو منڈواؤ گے اور اپنے

بال ترشواؤ گے۔“ (الفتح: ۲۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِيُغَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا

عَنْهُمْ﴾

”اے پیغمبر ﷺ جب تم لوگ (جہاد سے) ان کی طرف لوٹو گے وہ تمہارے

لیے اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض کرو پس آپ

ان سے اعراض کریں۔“ (التوبہ: ۹۰)

نوٹ:

اللہ تعالیٰ نے جنگ سے پہلے جو کچھ کہا کہ جنگ کے بعد ایسے ہوگا تو جنگ کے بعد ویسے ہی ہوا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ ۚ سَيَهْزِمُ الْجَمْعُ وَيُؤَلِّفُونَ الدُّبُرَ﴾
 ”کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہیں اور ہم غالب ہوں گے۔ بڑا لشکر ضرور شکست کھائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔“ (القمر: ۴۴-۴۵)

نوٹ:

اس پیشین گوئی کے بعد جنگ بدر میں ایسے ہی ہوا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿تَبَّتْ يُدَا أَيْبَى لَهَبٍ وَتَبَّ ۚ مِمَّا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۚ سَيَصْلَىٰ نَارًا ۚ ذَاتَ لَهَبٍ ۚ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ﴾
 ”ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا اس کے مال اور اس کی کمائی نے اسے کچھ فائدہ نہ دیا وہ ضرور شعلہ مارتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کی بیوی خشک لکڑیاں اٹھانے والی اس کے گلے میں بان کی رسی (پڑ جائے گی)“ (الہب: ۱ تا ۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

آدم خاتم الانبیاء ﷺ

﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۖ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ۖ وَبَنِينَ شُهُودًا ۖ
وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ۖ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ۖ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِأَيْتِنَا عَنِيدًا
ۖ سَارِقَهُ صَعُودًا ۖ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۖ فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۖ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ
قَدَّرَ ۖ ثُمَّ نَظَرَ ۖ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۖ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۖ فَفَالَ إِنْ هَذَا
إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ۖ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۖ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا
سَقَرُ﴾

”آپ (اے پیغمبر) مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دیں جسے میں نے اکیلا پیدا کیا
اور اسے ڈھیروں مال دیا اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کی سرداری
کے لیے راہ ہموار کی پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ اسے اور زیادہ دوں ہرگز نہیں وہ
تو ہماری آیات سے سخت عناد رکھتا تھا۔ عنقریب میں اسے ایک کٹھن چڑھائی
چڑھاؤں گا۔ بے شک اس نے سوچا اور اندازہ کیا سو وہ ہلاک ہو گیا اس نے
کیا سوچا پھر وہ ہلاک ہو گیا اس نے کیا سوچا پھر اس نے بغور دیکھا پھر تیوری
چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ پھر پھر گیا اور تکبر میں پڑ گیا اور کہنے لگا یہ (قرآن)
تو ایک انسانی کلام ہے عنقریب میں اسے جہنم میں جھونکوں گا اور تجھے کیا پتہ؟
وہ «سَقَرَ» کیا ہے۔“ (المدرثر: ۱ تا ۲۷)

سورۃ «الْلَهَبُ» میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کی ہلاکت کی خبر
دی۔ اور سورۃ المدرثر میں اس ایک اکیسے شخص کی ہلاکت کی خبر دی اللہ تعالیٰ کو تو یقیناً علم
تھا کہ یہ تینوں مذکورہ اشخاص مرتے دم تک کفر اور اللہ اور اس کے آخری رسول کی دشمنی
پر قائم رہیں گے اسی لیے ان کی زندگی میں ان کے بد انجام کے متعلق بتا دیا کہ وہ

مرنے کے بعد جہنم میں گھس جائیں گے۔

ایسے ہی ہوا وہ سب اپنے انجام کو پہنچے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا تھا ویسے ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾

”بے شک ہم مذاق کرنے والوں کو آپ کی طرف سے کافی ہوں گے۔“

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ سے وعدہ کیا کہ آپ سے استہزاء کرنے والوں سے میں خود نبٹ لوں گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر انواع و اقسام کے عذاب نازل کیے جو سیرت نبویہ کا مطالعہ کرتے ہیں یہ حقائق انہیں معلوم ہوتے رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ائمۃ الکفر کے مکرو فریب کا تذکرہ یوں فرمایا:

﴿فَذَرَهُمْ يَخْوَضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ﴾

”پس آپ (اے پیغمبر) ان (کافروں) کو بہکتا اور کھیلتا چھوڑیں حتیٰ کہ یہ

اس دن سے آلیں جس دن کا انہیں چیلنج دیا جاتا ہے۔“

(الزخرف: ۸۳)

آیت میں فرمایا:

﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ﴾

”پس اگر تم (اے کافروں) ایسا نہ کرو اور تم ہرگز ایسا نہ کرو گے تو تم جہنم سے

ڈرو۔“ (البقرة: ۲۴)

نوٹ:

سابقہ امتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح دشمنان دین کو نیست و نابود کیا گیا،

آمنہ خاتم الانبیاء ﷺ

اسی طرح (اے محمد ﷺ) آپ سے دشمنی کرنے والے کافر بھی نیست و نابود ہوں گے یہ تو سابقہ امتوں کے بڑے لشکروں کی نسبت چھوٹا سا لشکر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ﴾

”دیگر لشکروں کی طرح یہ بھی ایک چھوٹا سا لشکر ہے شکست خوردہ۔“ (ص: ۱۱)

نوٹ:

چیلنج کے وقت سے لے کر جب تک دنیا قائم ہے یہود موت کی تمنا نہیں کریں گے اور یہی سیاق آیت سے معلوم ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ

فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾

”آپ (اے پیغمبر) فرمائیں اگر اللہ کے ہاں تمہارے لیے (اے یہود) لوگوں کی بجائے آخرت کا خالص گھر ہے تو تم موت کی تمنا کرو۔ اگر تم سچے ہو اور وہ اس کی ہرگز کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔“ (البقرة: ۹۵-۹۶)

نوٹ:

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے واقع ہونے سے پہلے متعدد اشیاء کے متعلق بتایا کہ وہ ہوں گی اور ایسا ہی ہوا۔

① اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح کی آمد۔

آدم خاتم الانبیاء ﷺ

② اللہ کے دین میں لوگوں کا فوج در فوج شامل ہونا۔

③ ایسے حالات میں آپ ﷺ کی موت کا وقت قریب آچکا ہے۔ لہذا آپ اپنی حیات طیبہ کا اختتام اپنے رب کی تسبیح و تحمید پر کریں اور استغفار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾
 ”جب اللہ کی نصرت اور فتح آئی اور آپ (اے پیغمبر ﷺ) نے لوگوں کو فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا پس آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔“ (النصر: ۱ تا ۳)

﴿إِنْ شَاءَ نَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾
 ”بے شک آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے۔“ (الکوثر: ۳)
 یعنی اس کا اچھا ذکر اس کے مرنے کے بعد نہیں ہوگا اور اسی طرح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ يَأْتِيَنَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ﴾

”آپ (اے پیغمبر) کہہ دیں کیا تم (اے کافرو) ہمارے لیے دو میں سے کسی ایک بھلائی کا انتظار کر رہے ہو۔ اور ہم تمہارے لیے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں بذات خود سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے (سزا دے)

آدم خاتم الانبیاء ﷺ

سو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔“

(التوبہ: ۵۲)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾

”اور آپ (اے پیغمبر ﷺ) فرمائیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک

باطل مٹنے والا ہے۔“ (الاسراء: ۸۱)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ

مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا﴾

”اور آپ (اے پیغمبر) دعا کریں اے میرے رب تو مجھ کو داخل کر سچا داخل

کرنا اور تو مجھ کو نکال سچا نکالنا اور مجھے تو اپنے پاس سے مددگار غلبہ عطا فرما۔“

(الاسراء: ۸۰)

نوٹ:

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی یہ دعا بعینہ قبول فرمائی۔ آپ کو مکہ سے اس وقت

نکالا جب اللہ کے دین کی نصرت کے لیے وہاں سے نکلنا ضروری تھا اور وہاں سے

نکال کر مدینہ منورہ پہنچایا جہاں دین کے مددگار اور جاں نثار بے شمار تھے اور جو سرزمین

دینی سرگرمیوں کے لیے نہایت زرخیز، نتیجہ خیز، مردم خیز اور حوصلہ افزا ثابت ہوئی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ لِّیْنَ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَ الْاِجْنُ عَلٰی اَنْ یَّاْتُوْا بِوَحْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا

اَمْ خَاتَمُ الْاَنْبِیَاءِ ﷺ

يَأْتُونَ بِبَيِّنَةٍ وَلَوْ كَانُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾
 ”آپ (اے پیغمبر) فرمائیں اگر انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں تاکہ اس
 قرآن کی طرح بنا لائیں وہ اس طرح کا نہیں لا سکتے اگرچہ وہ ایک دوسرے
 کے مددگار ہوں۔“ (الاسراء: ۸۸)

نوٹ:

اور یہ خبر ہر زمانے پر صادق آتی ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾
 ”بے شک ہم نے ذکر (قرآن) اتارا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ
 ہیں۔“ (الحجر: ۹)

نوٹ:

یہ حفاظت قرآن کے الفاظ و معانی دونوں کو شامل ہے چونکہ اس کے آگے یا پیچھے
 کہیں سے بھی اس میں باطل شامل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کے الفاظ اور معانی ہر قسم کی
 تحریف سے پاک ہیں۔
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَنِيدٍ﴾
 ”یہ (کتاب) ایک دانا اور تعریف کی گئی ہستی (اللہ) کی طرف سے نازل
 شدہ ہے۔“

نوٹ:

قرآن کی حفاظت ایک محسوس چیز ہے اور سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ
يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ﴾

”اے ایمان والو! تم میں سے جو اپنے ایمان سے پھر گیا تو عنقریب اللہ تعالیٰ
ایسے لوگ لائے گا جن کے ساتھ وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت
کریں گے وہ کافروں پر سخت ہوں گے اور مومنوں کے لیے نرم ہوں گے وہ
اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں
ڈریں گے۔“ (المائدہ: ۵۴)

نوٹ:

اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَايَا نَاهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْهُونِ ۝ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ
مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ﴾

”اور ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں
سوار کرایا اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی ہیں جن پر وہ

سوار ہوتے ہیں۔“ (یس: ۴۹-۴۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالْغَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

”اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تمہاری سواری اور زینت کے لیے ہیں اور وہ

(اللہ) ایسی اشیاء پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے۔“ (النحل: ۸)

یہ خبر ان مخلوقات پر بھی صادق آتی ہے جنہیں نزول قرآن کے وقت بندے نہیں جانتے تھے اور ان جیسی کوئی چیز اس زمانے میں پہلے سے موجود نہ تھی اور ان آیات کے مصداق وہ ساری ایجادات بھی ہیں جو زمانہ جدید میں سائنسی ایجادات کہلاتی ہیں اور خشکی، سمندر، اور فضا میں جو ایجادات قیامت تک ہوتی رہیں گی۔

ان کے علاوہ جو تخلیقات اور ایجادات سائنس اور الیکٹرونک کے میدان میں ہوں جن کو انسانوں نے ایجاد کیا اور پھر اس نے بعد میں آنے والوں کو ان کی تعلیم دی اور آوازیں اور روشنیاں دور دراز مقامات سے منتقل کرنے کی سہولیات دستیاب ہو گئی ہیں۔ آواز اور روشنی کو دور دراز قافلوں تک منتقل کرنے کے لیے نہایت قلیل وقت درکار ہوتا ہے۔

ان آیات اور ثبوتوں پر قرآن کریم نے دلالت کی حتیٰ کہ جو چھوٹا یا بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے یا کوئی چھوٹی یا بڑی ایجاد ہوتی ہے تو وہ پہلے سے صراحتاً یا کنایتاً قرآن میں موجود ہوتی ہے۔ یا قرآن کے عموم یا اس کے مفہوم میں بیان ہوتی ہے اور نہ ایسا کوئی علم یا ایجاد ابھی تک آئی اور نہ ہی قیامت تک کوئی صحیح دلیل ایسی آئے گی جو قرآن کی کسی دلیل کے خلاف ہو کیونکہ یہ کتاب ایک دانا اور تعریف کی گئی ہستی (اللہ) کی

آدم خاتم الانبیاء ﷺ

طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور اس کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے ہر چیز میں اس کا ارادہ اور اس کی مشیت نافذ العمل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ
أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ﴾

”آپ (اے نبی) فرمادیں وہ (اللہ) تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجنے پر قادر ہے یا تمہیں وہ ٹکڑیوں میں بانٹ دے یا تمہارے اندر خانہ جنگی کرا دے اور تمہیں ایک دوسرے کے ہاتھوں مزہ چکھائے۔“ (الانعام: ۶۵)

نوٹ:

موجودہ زمانے میں ہلاکت آمیز ایٹم بم ایجاد کیے جا چکے ہیں ڈائنامیٹ اور بارودی سرنگیں انسان ہی اپنے جیسے انسانوں کو شکار کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ جو نہی اسے کوئی چھو لے یا اس کے قریب جائے تو پھٹ جاتے ہیں۔

کیمیکل یا حیاتیاتی گیسیں جن سے سانس بند ہو جاتی ہے یا خون جاری ہو جاتا ہے آنکھیں چندھیا جاتی ہیں یا اعصاب شل ہو جاتے ہیں اور دل بند ہو جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایجادات ان کی خبر لانے والے کے صدق پر دلالت کرتی ہیں اور ان میں یہ تنبیہ بھی آگئی ہے کہ ایسے آلات ایجاد کرنے کی ضرورت رہے گی جن سے فاصلے مٹ جائیں اور تاریکیاں چھٹ جائیں اس مضمون کو ہم نے اپنی دوسری تصنیف میں

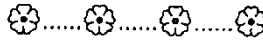
مفصلاً بیان کر دیا ہے۔

(مصنف کی کتاب «الدلائل القرآنیہ فی ان العلوم والاعمال النافعہ العصریہ داخلہ فی الدین الاسلامی» کا مطالعہ کریں۔)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ ۝ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

”اس دن کا انتظار کرو جس دن آسمان ایک واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا یہ دردناک عذاب ہوگا۔“ (الدخان: ۱۰-۱۱)

www.KitaboSunnat.com

اہل جنت اور اہل دوزخ کا مکالمہ

اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل جہنم کا ایک دوسرے کو آوازیں دینے کا تذکرہ کیا ہے حالانکہ ان کے درمیان انتہائی دوری ہوگی اور ایک دوسرے کو دیکھنا انتہائی مشکل ہوگا لیکن اس منظر کو موجودہ زمانے کی سائنسی اور الیکٹرونک ایجادات نے سچ ثابت کر دیا ہے اگرچہ نزول قرآن کے وقت قرآن کو جھٹلانے والے اکثر لوگ رسولوں کی پیشین گوئیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان کو محال تصور کرتے تھے۔ تو اب موجودہ زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی دیلیس اور ثبوت دنیا والوں کو دکھلا دیے ہیں۔ جو قرآن کی تکذیب و انکار کرنے والوں کو جھٹلاتے ہیں یہ بعینہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مصداق ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾
 ”عنقریب ہم انہیں آفاق میں اور ان کے اپنے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے جس سے ان پر واضح ہو جائے گا کہ بے شک یہ (قرآن) سچا ہے۔“

(حم السجدة: ۵۳)

نوٹ:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ازل سے ابد تک اپنے بندوں کو ایسی نشانیاں اور دلائل و ثبوت دکھا

اہل جنت اور اہل دوزخ

رہا ہے جو اس کے رسولوں اور کتابوں کے سچا ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور وہ دلائل حجت حجت کر کہہ رہے ہیں کہ رسل و انبیاء جو کچھ لائے ہیں وہ سچ ہے اور اس کی مخالفت کرنے والے باطل و کاذب ہیں لیکن ضدی، متکبر، ہٹ دھرم اور معاند ہمیشہ سرکشی اور انکار ہی کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾

”اور ہم نے لوہا نازل کیا جس میں بڑی قوت اور لوگوں کے لیے فائدے

ہیں۔“ (الحديد: ۲۵)

نیز فرمایا:

﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

”اس (اللہ) نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔“ (العلق: ۵)

نوٹ:

اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو علوم و اعمال نافعہ سکھائے، انسان ازل سے ان علوم کی چھان بین اور تحقیق و جستجو میں لگن ہے حتیٰ کہ وہ پہنچ گیا جن منازل پر وہ پہنچا لیکن ابھی تک اس کے علمی سفر کا اختتام نہیں ہوا بلکہ وہ جاری ہے اور انسان ترقی کر رہا ہے۔ اور نئی سے نئی ایجادات کے لیے پر عزم ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے انسان کو تعلیم دینے میں داخل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں قوتوں اور صلاحیتوں کو مضبوط کیا ہے اور انسان کا اس کے منافع کی دریافت کا کام جاری ہے

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اقدس ہی ہے جس نے انسان کے اندر صلاحیتیں اور

مواہب پیدا کیے تاکہ وہ اپنے لیے فائدہ مند ایجادات کرتا رہے اور اللہ سبحانہ نے ہی انسان کو یہ تعلیم دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آفاق میں نشانیاں ہیں اور انسانوں کے اندر ایسی ایسی نشانیاں ہیں جن کی دریافت سے انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول جو کچھ لائے وہ حق ہے اگرچہ اکثر مخلوق ان حقائق کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے اور وہ گمراہ ہیں۔ یا ان نشانیوں کی دلالت کو وہ نہیں سمجھتے یا ان پر ایسے باطل عقائد و نظریات کا غلبہ ہے جو باطل و فاسد ہیں اور انہیں راہ حق سے پھیرنے کا سبب ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ کائنات میں بسنے والی مخلوقات کے اسباب اور مسببات اور نیک و بد کی جزا و سزا کا نظام اور طریقہ ایک ہی ہے اس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی اور ساری کائنات اللہ کی حکمت و قدرت اور تدبیر کے مطابق ہی جاری ہے اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمام تعریفات کے لائق ہے، یہ چیز شرعی اور قدری لحاظ سے لوگوں کے مشاہدے میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے مشاہدات بھی کرواتا رہتا ہے کہ وہ اپنے معمول کے نظام سے ہٹ کر کچھ مخلوقات میں تغیر و تبدل کر دیتا ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کائنات میں مکمل اختیار و قدرت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے اور وہ اکیلا ہی کائنات کا رب، رزاق، مالک اور خالق ہے اور تمام مخلوقات اسی کی مشیت و قدرت اور تصرف میں ہے۔ کائنات میں اللہ کا ارادہ مکمل طور پر نافذ ہے اور یہ کہ رسولوں نے جتنے بھی غیبات کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ بالکل حق اور سچ ہے لیکن منکر و معاند ہمیشہ رسولوں کی لائی ہوئی سچی خبروں کو جھٹلاتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ وہ اس وقت ان خبروں کو جھٹلاتے تھے جب یہ قرآن نازل ہوا لیکن اس زمانے میں ان کے پاس ان امور

غیب کے متعلق خبروں کی تصدیق کا کوئی ذریعہ یا کوئی مثال موجود نہ تھی۔ جب کہ اب معاملہ اس کے برعکس ہے اب تو ان کے سامنے ایسی ایسی ایجادات آچکی ہیں جو رسولوں کی مکمل تصدیق کرتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے منکروں کے دل و دماغ بالکل ہی پلٹ دیے اور اب تک منکرین رسولوں کی خبروں کی اسی طرح تکذیب کرتے ہیں جیسا کہ وہ نزول قرآن کے وقت کرتے تھے۔

سب سے بڑا علم غیب:

قرآن نے جن امور غیبیہ کے متعلق پیشگی خبر دی ہے ان میں سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بتا دیا کہ انسان کی اصلاح و سعادت و فلاح دنیوی و اخروی صرف اس دین اسلام کی اتباع میں مضمر ہے اور آخری رسول محمد ﷺ کی سیرت اور رہنمائی کی اتباع میں ان کی فلاح و نجات موجود ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس پر کوئی ایک فرد شک و شبہ نہیں کرتا۔ یہی امت جب خلفاء راشدین اور ابتدائی صالح بادشاہوں کے زمانے میں محمد رسول اللہ ﷺ کی سیرت و ہدی کی اتباع کرتی تھی اور آپ کی سنن و تربیت کو مشعل راہ بناتی تھی تو تب اس کی دنیا و آخرت کی اصلاح ہو گئی اور وہ قوت، عزت، شان و شوکت عدل و رحمت میں اپنی مثال آپ تھی، نیز انسانیت کے مفاد میں جتنے کمالات ہو سکتے تھے وہ سب کے لیے مستعد تھی۔ پھر جب امت میں فساد پھیلا وہ نبی اکرم ﷺ کی ہدایت و علمیت و عملیت سے ہٹ گئی تو تب سے اس کو نقص، ضعف، ذلت و ندامت نے ڈھانپ لیا اور وہ اپنی ابتدائی حالت میں اس وقت تک نہیں لوٹیں گے جب تک وہ اپنے دین کی طرف نہیں لوٹے گی۔

پھر اس کے مد مقابل اسلام مخالف امتوں کی ترقی و تمدن اور تہذیب و ثقافت نے عجیب و غریب انگڑائی لی گویا وہ خواب غفلت سے بیدار ہو گئے، انہوں نے ہولناک و حیرت انگیز ایجادات کر لیں۔ لیکن ان ایجادات نے ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کیا۔ بالآخر وہ جن ایجادات اور مصنوعات کی بنا پر تمام اقوام عالم پر فخر کرتے تھے، انہوں نے وہ ایجادات تمام کائنات کی تباہی پر لگا دیں۔ اس صورت میں مسلم امت کے سب حکمران اور علماء عظیم حیرت و استعجاب کا شکار ہیں کہ اس یورپی خطرے کا مقابلہ کس طرح کریں؟ حالانکہ وہ یورپی و طاغوتی خطروں کا مقابلہ صرف رسول اللہ ﷺ کی اتباع کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات پر بسر و چشم ایمان لانے سے مقابلے میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ہم تک محمد ﷺ کی رحمت و عدل و شجاعت و علم و عمل کے جو نمونے پہنچے ہیں۔ ہم انہیں پر عمل کر کے ہی دنیوی و اخروی نجات کے علمبردار بن سکتے ہیں اور جو نمونے ہماری روح اور جسموں کی اصلاح کے لیے فائدہ مند ہیں انہی کو اپنا کر ہی ہم جسمانی اور روحانی شفا پا سکتے ہیں۔ اگر مادی علوم اور مادی قوت پر ہی اعتماد کیا جائے اور دین کو شامل نہ کیا جائے تو اس کا نقصان نفع سے بہت زیادہ ہوگا اور اس کا شر اس کی خیر سے بہت قوی ہوگا۔ اور آپ انصاف کی نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آسمان کی بلند یوں کو چھوتی سانس ترقی اگر دینی روح سے خالی ہو تو یہی تنزل حقیقی اور ابدی خسارے کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ دنیا ایک خوفناک خطرے سے دوچار ہے اس خطرے کا اختتام و انجام کیسے ہوگا، سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں۔ (مصنف نے یہ بات آج سے تقریباً سو سال پہلے لکھی ہے اگر وہ دنیا کا موجودہ حال دیکھ لیتا تو کیا کچھ کہتا ہم اللہ سے عافیت طلب کرتے ہیں۔) مترجم۔

سب سے بڑا علم غیب

قرآن کی وہ پیشین گوئیاں جو حقیقت کا روپ دھار چکی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بے شمار ہیں جو کہ یہ وضاحت کرتی ہیں کہ عقل والے اور بصیرت والے اس نعمت کبریٰ سے جس قدر حصہ ان کو عطا ہوا ان کو اللہ اتنی ہی ان نشانیوں سے ہدایت و رشد اور انتفاع حاصل کرنے کا موقع عطا کرتا ہے۔

آپ ذرا اس امت فطرت کے اماموں اور پیشواؤں کو دی گئی ہدایت پر غور کریں کیا ان سے زیادہ عقل و دانش اور ان سے زیادہ صائب الرائے کوئی آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ پھر سوچیں اس امت کی شریعت میں کیا کبھی کسی عقل والے اور دماغ والے نے یہ کہا ہے کہ فلاں مسئلہ فطرت کے خلاف ہے یا عقل کے خلاف ہے۔ ہر وہ انسان جو اس شریعت میں نقص نکالتا ہے اہل بصیرت و عقل اسے دلائل و براہین عقلیہ و نقلیہ سے سرشار ہو کر سمجھاتے ہیں کہ اصل فساد و شر اور نقص و عیب تیری عقل میں ہے شریعت میں نہیں یا اس کے مقصد اور ارادے میں نقص ہے اگر آپ اس دعویٰ و جواب دعویٰ کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو شیخ الاسلام والمسلمین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”العقل والنقل“ کا مطالعہ کریں۔

آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے نقلی و عقلی دلائل و براہین کی یلغار کے ذریعے ثابت کیا کہ جو نادان اس دین کی کسی سنت میں عیب یا طعنہ زنی کرتا ہے وہ خود فاسد و فاجر العقل ہے اور جن چیزوں کو وہ عقلی دلائل کہتے ہیں، درحقیقت وہ جہالت اور خرافات کا مجموعہ ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے پوری نوع انسانیت کو چیلنج دیا ہے کہ وہ اس قرآن جیسی یا اس کے کچھ

حصے جیسی یا اس کی دس سورتوں یا ایک سورت جیسی کوئی سورت بتلائیں اور اگلوں پچھلوں سب کو اکٹھا کر لیں اور وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں تب بھی وہ یہ چیلنج ربانی جھٹلا نہیں سکیں گے اور قیامت تک کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا یہ مسئلہ بھی بعینہ اسی کی طرح ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے محکم ہونے کی بابت جو بتایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ یہ کتاب ہمیشہ ہر نیکی اور صالح عمل کا حکم دیتی ہے اور ہمیشہ برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے قرآن کریم کے یہ اوصاف ہر زمانے میں اور ہر وقت ایسے چیلنج کرتے رہے اور اس کے جمیل و صالح ارشادات تمام اوقات و احوال و اشخاص کے لیے یکساں درس عبرت ہیں، ہمیں اس کے منکرین اس کے احکام میں سے کوئی ایک حکم مذکورہ اوصاف کے مخالف دکھائیں تو ہم مانیں اور یہ اوصاف قرآن کے نزول کے زمانے میں نازل ہوئے پھر واقعاً عملی طور پر یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچی کہ کوئی بھی قرآن جیسی ایک سورت بھی نہ بنا سکا۔ اس کا انکار صرف اندھا مقلد، متعصب اور ہٹ دھرم ہی کرتا ہے، یہ قرآن کریم ہر زمانے اور ہر امت کے لیے صالح ہے۔ قابل عمل ہے اور ہر کسی کے فلاح دنیوی و اخروی کا ضامن ہے۔ اور تمام امتیں اس قرآن کے علاوہ کوئی ہدایت و رشد کہیں نہیں پاتیں، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے ذریعے دین کو مکمل کیا اور اس کے ذریعے امت مسلمہ پر اپنی نعمت تمام کی اور یہ بات عقائد و اخلاق اور اعمال کی تکمیل کے بعد بالکل صحیح ثابت ہو گئی، نیز تمام حالات اور دین و دنیا کی تکمیل قرآن کی تکمیل کے ذریعے ہو گی۔

ہر عیب، نقص اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب قرآن پر عمل ناقص ہو یا بالکل ختم

سب سے بڑا علم غیب

ہو جائے۔ یہ جملے اور یہ اصول و قواعد کریمہ تمام نوع انسانیت کو چیلنج دے رہے ہیں کہ قرآن کریم تمام محاسن و اوصاف جمیلہ کا مرقع اور ذخیرہ ہے۔ تمام ظاہری و باطنی مصلحتوں اور منفعتوں کا مجموعہ اور خزانہ ہے۔

وہ ہر قسم کے قبائح و مضرتوں سے روکتا ہے، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، قرآن کے منکرین کم از کم ایک ایسی مثال لائیں کہ جو ان اصولوں کے منافی ہو جو قرآن لایا ہے۔ قرآن نے جن اصول و قوانین کو ہر زمانے میں ہر بشر کے لیے رہنما و پیشوا بنایا ہے بشرطیکہ وہ دلیل صحیح ہو۔

یہ قرآنی اخبار کی صحت کے متعلق ایک لطیف اشارہ ہے قرآنی اخبار ظاہری و باطنی پہلو کے لحاظ سے ہر طرح بصیرت افروز ہیں اور سب لوگ ان کا مشاہدہ عین کرتے ہیں اور ان کی صحت اپنے حواس خمسہ کے ذریعے محسوس کرتے ہیں۔

رہی بات کہ قرآن کی خبریں اور ہدایت، اخلاق، ارواح اور قلوب میں کس طرح اثر کرتی ہیں تو قرآن نے جو کچھ بتایا وہ بالکل صحیح ہے اور اس کا تذکرہ بیان کرنے سے بہت زیادہ اور لامحدود ہے اور اس کا انکار کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے۔

یہ معرفت ہر عقل مند اہل بصیرت ہدایت چاہے علمی ہو یا عملی کے لیے حاصل ہے اور یہ انبیاء و رسل سب لوگوں سے زیادہ پاکیزہ اور سب انسانوں سے زیادہ اپنی گواہی میں سچے ہیں۔ کیونکہ ان کی گواہی علم یقین، وجدان اور حق الیقین کی بنیادوں پر استوار ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بھی خبر دی ہے کہ وہ (اللہ) اپنی مخلوقات کو قرآن کے ذریعے ہدایت کرتا ہے جو بھی سلامتی کی راہوں پر اللہ کی رضا کا طالب ہو۔

سب سے بڑا علم غیب

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾

”اور جو لوگ ہمارے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہوں کی

ضرور ہدایت دیں گے۔“ (العنکبوت: ۶۹)

تو جو ان دواوصاف، یعنی اجتہاد کامل اور شوق و لگن سمیت حسن قصد اور رضائے الہی کے حصول کے لیے کوشاں ہوں اللہ تعالیٰ ضرور انہیں ایسے رستوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو ان کو منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے اور اپنے عزت والے گھر تک بھی۔

عملی ہدایت یعنی علم نافع اور ہدایت فعلیہ، یعنی ہدایت توفیق، حق کی اتباع کے لیے اجتہاد اور حسن القصد کے لوازمات سے ہے وہ ان دونوں سے پیچھے کبھی نہیں رہتے۔ تو جس کی ہدایت میں کمزوری آگئی یا ہدایت بالکل معدوم ہوگئی تو یہ دونوں اوصاف یا ایک وصف کے گم ہونے کی صورت میں یا ان میں کمزوری کی وجہ سے ہدایت کمزور یا منقطع ہو جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَ

لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

”جو بھی ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت تو ہم

اسے اچھی زندگی عطا کریں گے اور ہم انہیں ان کے اعمال کا ان سے اچھا بدلہ

دیں گے جو وہ کرتے تھے۔“ (النحل: ۹۷)

نوٹ:

یہ چیز اہل بصیرت کے مشاہدے میں رہتی ہے کہ جس نے بھی ایمان اور عمل صالح

سب سے بڑا علم غیب

کو اکٹھا کر لیا چونکہ اس طرز کو اللہ اور اس کا رسول بہت پسند کرتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے پاکیزہ اور نعمتوں سے بھرپور زندگی بسر کرنے کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ تاہم اصلی حیات طیبہ تب ہی ملتی ہے جب قلوب طیب ہوں، اور انہیں صحیح رہا۔ دوسرے اور قناعت کا سلیقہ آ گیا۔ اگرچہ مومن صادق زندگی بھر تک دست رہے تو تب بھی قناعت سے زیادہ ایمان کردہ یہ پاکیزگی اسے حاصل رہے گی۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے چاہا کہ کر لیا اور وہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

”جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہو گئے
خبردار کیا اللہ کے ذکر سے دل مطمئن نہیں ہوتے۔“ (الرعد: ۲۸)

مومن صادق کو اللہ کے ذکر کے ذریعے اور اس سے انسیت اور اس کی عبادت کے ذریعے اطمینان قلب کا حصول ایک ایسا یقینی معاملہ ہے جس میں اہل ذوق و وجدان کبھی شک نہیں کرتے۔

حلاوت ایمانی کیا ہے؟

جو کچھ اہل احسان، صادق حلاوت ایمانی کا ذائقہ اور حق الیقین، اللہ کے ذکر کے ساتھ انسیت اور اس کے ساتھ اطمینان قلبی، اور پاکیزہ ترین الطاف و انوار سے بھرپور لمحات اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع کے نتیجے میں رضائے الہی کے دلائل و براہین محسوسہ پاتے ہیں۔ یہ لوگ ان امور میں حق الیقین حاصل کر چکے ہیں جو

حلاوت ایمانی کیا ہے؟

یقین و ایمان و توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ﴾

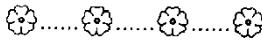
”اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔“ (التغابن: ۱۱)

اللہ کی ضمانت کن کے لیے ہے؟

اللہ تعالیٰ نے ہر مومن صادق مخلص کو ہدایت قلبی کی ضمانت دی ہے اور کوئی بھی مومن، حقیقی مومن تب ہی ہوگا جب وہ اصول ایمان میں مخلص و مطیع ہوگا اور اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوامر و احکام کی اطاعت کا اسے حکم کرتا رہے اور اللہ کی تمام منہیات کو ترک کرنے کا خوف دلاتا رہے۔

اور مومن خالص کو اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر پر ایمان کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ تمام مصائب و آزمائش ”العزيز، الحكيم، الرحيم“ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تب بندہ اس پر راضی ہو جاتا ہے اور ان مصائب کو تسلیم کر لیتا ہے اور صحیح اہل ایمان کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے۔

بطور خلاصہ بحث ہم نے اس کتاب میں اخلاق جمیلہ و حمیدہ پر جتنے بھی قرآنی دلائل ذکر کیے ہیں اور ان پر عمل کرنے کا حکم جب بھی قرآن سے ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مخلص کو اخلاق رذیلہ سے منع کیا ہے تو یہ بھی توحید الہی اور محمد ﷺ کی رسالت صحیحہ اور آپ کی لائی ہوئی شریعت مطہرہ کے اتباع کی دلیل ہے۔

اللہ کی ضمانت کن کے لیے ہے

النوع الثانی

دوسری قسم

علم اخلاق اور اوصاف حمیدہ

2

دوسری قسم

علم اخلاق اور اوصاف حمیدہ

قرآن کریم علم الآداب و اخلاق کریمانہ اور عقائد صحیحہ پر مشتمل اور نصیحت کی کتاب ہے، بلکہ کامل ترین اخلاق، احسن ترین آداب اور اوصاف عالیہ کی سب سے مکمل کتاب ہے۔

قرآن کریم نے ہر اعتبار سے مذکورہ بالا اوصاف کاملہ و آداب فاضلہ کی طرف رغبت دلائی ہے اور ان کی مخالفت سے ہر اسلوب کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ کائنات میں جو بھی خلق کامل مل سکتا ہو قرآن کریم میں اس کی طرف رہنمائی ضرور ملتی ہے اور دنیا میں جہاں بھی ادب محمود ممکن ہو گا قرآن کریم نے اس کی طرف ضرور دعوت دی ہے اور اس کی وضاحت کر دی ہے۔

دوسری قسم:

النوع الثانی

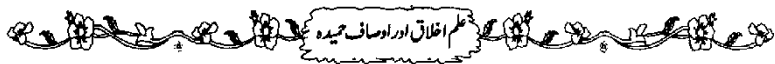
علم اخلاق اور اوصاف حمیدہ

قرآن کریم علم الآداب و اخلاق کریمانہ اور عقائد صحیحہ پر مشتمل اور نصیحت کی کتاب ہے، بلکہ کامل ترین اخلاق، احسن ترین آداب اور اوصاف عالیہ کی سب سے مکمل کتاب ہے۔

قرآن کریم نے ہر اعتبار سے مذکورہ بالا اوصاف کا ملہ و آداب فاضلہ کی طرف رغبت دلائی ہے اور ان کی مخالفت سے ہر اسلوب کے ساتھ زجر و توبخ کی ہے۔ کائنات میں جو بھی خلق کامل مل سکتا ہو قرآن کریم میں اس کی طرف رہنمائی ضرور ملتی ہے اور دنیا میں جہاں بھی ادب محمود ممکن ہو گا قرآن کریم نے اس کی طرف ضرور دعوت دی ہے اور اس کی وضاحت کر دی ہے۔

اخلاق کاملہ و آداب حسنہ کے فوائد:

یہ جس شخص کا معمول بن جائیں اس کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ اس

دل مقوی ہو جاتا ہے اس کا دل ہمیشہ فائدہ مند اور بلند امور کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ وہ اپنے ذمہ واجب و مستحب حقوق پر قائم رہتا ہے۔ وہ اللہ کے ہاں بھی اور مخلوق کے ہاں بھی محمود بن جاتا ہے۔ ایسا شخص حقیقی اعتماد اور شرف و مجد کا احاطہ کر لیتا ہے۔ وہ ہر قسم کی کدورت اور کینہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ وہ ظاہری و باطنی لحاظ سے مستقیم رہنے کا عادی بن جاتا ہے۔ اور فوز و فلاح کے راستے کا راہی بن جاتا ہے۔ اور آداب و اخلاق قرآنی کے زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ جس کسی کے پاس ذرہ برابر عقل ہو وہ اس پر شک نہیں کر سکتا کیونکہ شریعت کے محاسن سب سے بڑا گواہ عقل ہے۔

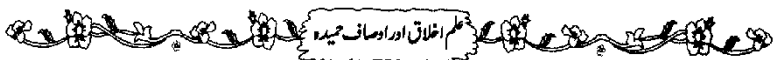
عقل مندوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مخاطب کیا؟

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں ہمیشہ عقل مندوں اور اولو الالباب کو اسی لیے مخاطب کیا ہے کیونکہ جوں جوں انسان کی عقل پختہ ہوتی جاتی ہے وہ شریعت کے کمالات کا معترف ہوتا جاتا ہے۔

قرآنی منہج و دستور کا جو فضل و کمال ہے وہ وضعی قوانین و احکام میں ہونا محال ہے۔ بلکہ قرآنی منہج کی اکملیت و افضلیت سے دنیا کے وضعی نظاموں کو ادنیٰ سی بھی نسبت نہیں۔ قرآنی منشور اپنی رفعتوں، علو و تنزیہ میں بے مثال ہے جو بھی قرآنی دستور کا تتبع کرتا ہے اسے ان حقائق کا بخوبی علم ہو جاتا ہے۔

اخلاق قرآنی کے خصائص:

قرآنی اخلاق و آداب کو کائنات کے تمام ادیان و مذاہب کے اخلاق و آداب پر تفوق حاصل ہے یہاں قرآنی اخلاق عالیہ کے چند نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔

① اقوال و افعال میں اللہ کے لیے اخلاص پیدا کرنا۔

② ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف انابت و رجوع کرنا۔

جس طرح اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں اخلاص کا حکم دیا ہے اور اہل اخلاص اور اہل انابت کی ثناء بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ یہی دو گروہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے نفع حاصل کرتے ہیں۔

انابت (رجوع الی اللہ):

دل کی پیوستگی اور کشش کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور ایسی توجہ بندے کو تب ہی حاصل ہوتی ہے، جب بندہ اپنے ہر فعل اور ہر ترک میں اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو جائے جب وہ اپنے ہر معاملہ میں اور اللہ کی عبودیت میں اخلاص پیدا کر لے بلکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ باہمی معاملات اور ان کے حقوق کے قیام میں مخلص رہے۔

بندے کی صحیح طور پر استقامت:

اخلاص اور انابت الی اللہ ہی سے ہو سکتی ہے۔ چونکہ اس کا ظاہر و باطن صرف ہر خالص پر متفق ہوتے ہیں اور اس کا دل قوت انابت سے معمور ہوتا ہے اس لیے اعمال صالحہ پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ نیز وہ اپنے رب سے ثواب عظیم کی بھی امید کرتا ہے۔

دین خیر خواہی کا نام ہے:

یہ حقیقت کسی سے مخفی نہیں کہ خیر خواہی ہی اصل دین ہے، جیسا کہ نبی ﷺ نے تین بار فرمایا ”دین خیر خواہی کا نام ہے“ (مسلم: ۶۵)

علم اخلاق اور اوصاف حمیدہ

تاہم ان دو امور اخلاص اور اثابت کے بغیر خیر خواہی نامتتام بلکہ معدوم رہتی ہے پس جو بھی تجھے اللہ کے لیے منیب اور مخلص ملے گا وہ اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب اور مسلمان ائمہ اور عام مسلمانوں کا خیر خواہ ضرور ہوگا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَيُّبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾

”اور تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔“ (الزمر: ۵۴)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾

”وہ لوگ اس (رب) کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔“ (الروم: ۳۱)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾

”بے شک ان (واقعات) میں ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے ضرور

ایک نشانی ہوتی ہے۔“ (سبا: ۹)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

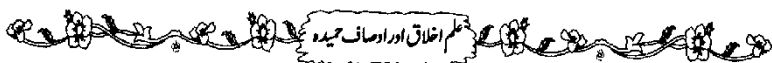
﴿وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾

”اور وہ رجوع کرنے والے دل کے ساتھ (ہمارے پاس) آیا۔“

(ق: ۲۳)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾

”اور انہیں سوائے اس کے حکم نہیں دیا گیا کہ وہ دین کے لیے مخلص ہو کر اللہ

کی عبادت کریں۔“ (البینۃ: ۵)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾

”خبردار! دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔“ (الزمر: ۳)

اللہ تعالیٰ نے اس امت کے افضل لوگوں کے، یعنی نبی ﷺ اور آپ کے مہاجرین

و انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق فرمایا:

﴿يَسْتَفْتُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا﴾

”وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔“ (المائدہ: ۲)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ

بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا

عَظِيمًا﴾

”ان (لوگوں) کے بیشتر مشوروں میں بھلائی کی باتیں نہیں ہوتیں سوائے اس

کے جو صدقہ و خیرات یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دیتا ہے اور

اللہ کی رضا کی چاہت میں جو یہ سب کچھ کرتا ہے۔ عنقریب ہم اسے اجر عظیم

عنایت کریں گے۔“ (النساء: ۱۱۴)

مخلص بندوں کی خصوصیات:

① جو بندہ اللہ کے لیے مخلص ہوتا ہے وہ بندہ اپنا دل اس چیز سے معلق کرتا ہے جو دل

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لنکے والی سب چیزوں سے افضل ہے، یعنی اپنے رب کی رضا اور اس کے ثواب کی طلب میں اس کا دل معلق رہتا ہے جب اس بندے نے اس مقصد اعلیٰ و ارفع پر عمل کیا تو اس پر سب مشکلات آسان ہو گئیں۔

② اور اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق پر اس کے لیے خرچ کرنا آسان ہو گیا بلکہ اسے اس کے نفس کے تمام حقوق مکمل طور پر ادا کرنے کی اجازت مل گئی اور اسے یقین ہو گیا کہ اسے اس چیز کا ایسا معاوضہ مل گیا ہے جس کا کم ہونا آسان تھا اور وہ ثواب عظیم اور بہترین غنیمتوں کا مالک بن گیا۔

③ اخلاص کا ایک یہ فائدہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو دکھلا دے سے بالکل منع کرتا ہے اور ان کی طرف سے مدح کے مطالبے سے دور کر دیتا ہے بلکہ ان کی ذمہ داری و اعتباری دور ہو جاتا ہے اور ان کے لیے عمل کرنے سے نفرت کرتا ہے اور لوگوں کی رضا یا ناراضگی اس کے لیے بے معنی چیزیں بن جاتی ہیں اور ان کے ارادے اور ان کی مراد سے وہ لاتعلق ہو جاتا ہے۔ یہی صحیح حریتِ فکر و نظر ہے کہ دل مخلوق میں سے کسی کے ساتھ معلق و مقید نہ ہو۔

④ اخلاص کا ایک پھل یہ بھی ہے کہ مخلص بندوں کے تھوڑے اعمال غیر مخلص بندوں کے لیے بے شمار اعمال سے بھی افضل ہوتے ہیں۔

⑤ مخلص بندے روز قیامت محمد ﷺ کی شفاعت کے سب سے زیادہ حق دار ہوں گے۔

(صحیح بخاری: ۹۹)

چونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ ”لا الہ الا اللہ“ کہا وہ ان سات اشخاص میں سے ایک ہو گا جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے

علم اخلاق اور اوصافِ حمیدہ

سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔

۱: وہ دو مرد جو آپس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں اسی محبت پر وہ اکٹھے ہوئے اور اسی محبت پر وہ جدا ہو گئے۔

۲: وہ مرد جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔

(صحیح بخاری: ۱۴۲۳)

② مخلص بندے کو اللہ تعالیٰ جتنی مصیبتوں اور مضرتوں سے بچاتا ہے اتنی مصیبتوں اور مضرتوں سے اللہ تعالیٰ اور کسی کو نہیں بچاتا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾

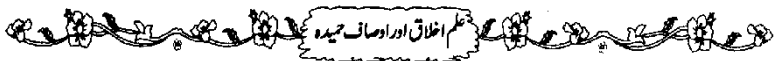
”اسی طرح تاکہ ہم اس (یوسف علیہ السلام) سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں

بے شک وہ ہمارا مخلص بندہ تھا۔“ (یوسف: ۲۴)

»الْمُخْلَصِينَ« کو لام کی کسرہ کے ساتھ اور لام کی فتح کے ساتھ دونوں طریقوں سے پڑھا گیا ہے۔

دونوں طریقوں سے قراءت کرنے سے وہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہی بنتے ہیں کہ لام کی کسرہ کے ساتھ پڑھیں تو معنی ہوگا۔ اللہ کے لیے خلوص پیدا کرنے والے اور اگر لام کی فتح کے ساتھ »مُخْلَصِينَ« پڑھیں تو معنی ہوگا اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو خلوص دیا ہے۔

⑦ گویا اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے مخلصین بندوں کو منتخب کر لیا گیا ہے وہ پوری مخلوق کا خلاصہ اور انتخاب ہیں تو کیا جس نے اپنا ارادہ اور اپنا مقصد ایک اللہ تعالیٰ کے لیے

خالص کر دیا ہو اس سے زیادہ کامل کوئی ہو سکتا ہے؟ اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے ثواب کا طالب ہو۔

نیز مخلص بندوں کے سارے اعمال ظاہری و باطنی اسی مقدس اور جلیل القدر اصول کی فرع ہوتے ہیں۔

فرمان الہی ہے:

﴿الْمُ تَزَكِيًّا صَدَّبَ اللَّهُ مَعْلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ
فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَ يُضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾

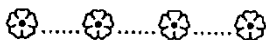
”کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ایک پاک بات کی مثال پاک درخت (کھجور) کی مانند ہے اس کی جڑیں زمین میں پیوست ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔“ (ابراہیم: ۲۴-۲۵)

⑧ اخلاص کا پاک پھل ایک یہ بھی ہے کہ جب مخلص بندہ لوگوں کے ساتھ قوی، فعلی یا مالی طور پر احسان کا معاملہ کرتا ہے تو اسے ان کی طرف سے کسی جزاء یا شکر کی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ تو اللہ کی محبت و رضا کے لیے عمل کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے عمل کے ذریعے احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع ہرگز نہیں کرتا۔

مخلص بندے کا عزم اور احسان کرنے کی کوشش لوگوں کی طرف سے ناقدری کی وجہ سے کمزور یا ختم نہیں ہوتی چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کے حق میں فرمایا:

﴿عَلَّمَ اخْلَاقَ اور اوصاف حمیدہ﴾

﴿إِنَّمَا نَطْعُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾
 ”ہم (اللہ کے مخلص بندے کہتے ہیں) تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے
 ہیں ہمیں تمہاری طرف سے کسی جزایا قدر دانی کی لالچ نہیں۔“ (الذمر: ۹)

اللہ پر توکل اور اس سے معاونت طلب کرنا

اللہ پر توکل ایک بہت جلیل القدر وصف ہے۔ بندہ اپنے تمام دینی و دنیوی امور میں اس کا محتاج ہوتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو قدرت اور ارادے کے محدود اختیار سے نوازا ہے کہ جن کے بل بوتے پر وہ اپنے اختیاری افعال سرانجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو کسی فعل پر مجبور نہیں کیا لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر اور مدد کے بغیر بندے میں کوئی عمل صالح کرنے کی طاقت نہیں اور کسی برائی سے بچنے کی مقدرت نہیں۔ تو جب بندہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے ان دینی و دنیوی امور میں جن کی وہ تحصیل و تکمیل چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے اور اسی کی توثیق پر وہ یقین رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسکی مدد کرتا ہے اور بندے کے ارادے اور قدرت کو مضبوطی عطا کرتا ہے اور بندہ جو چاہتا ہے۔ اللہ اسے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور اس کی راہ میں حائل تمام حجابات اور ممنوعات کو زائل کر دیتا ہے یا ان میں تخفیف کر دیتا ہے جس سے بندے کی قوت و قدرت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی قوت سے مدد اور معاونت طلب کی تھی کہ جو نہ کبھی ختم ہوگی اور نہ منقطع ہوگی اور حقیقی توکل بندے سے سستی دور کر دیتا ہے اور اسے اس کام میں مکمل چستی عطا کرتا ہے جس میں بندے نے اللہ پر توکل کیا ہوتا ہے۔ اس پر مشقتیں نرم ہو جاتی ہیں اور کوئی عمل بھی اس پر گراں نہیں گزرتا اور وہ اپنے مطلوب و مقصود میں کامیابی

سے مایوس نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس صراطِ مستقیم اور منج کتاب و سنت سے منحرفین جو توکل کے حقیقی معانی سے لاعلم ہوتے ہیں یا وہ حقیقی توکل کا معنی سمجھتے تو ہیں لیکن قضا و قدر کے منکر ہونے کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ توکل ہمت اور ارادے کو کمزور کر دیتا ہے درحقیقت وہ اپنے رب کے ساتھ بدگمانی کر کے انتہائی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بیشتر آیات میں توکل علی اللہ کا حکم دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ توکل ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توکل کرنے والوں کے ساتھ ان کے مطلوب و مقصود کے حصول اور ان کو کفایت کرنے کا وعدہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔

نہ دین توکل کے بغیر مکمل ہوتا ہے اور نہ دنیوی امور توکل کے بغیر مکمل ہوتے ہیں گویا دین اور دنیا میں سب امور توکل کے محتاج ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾

”اور تم اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔“ (المائدہ: ۲۳)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾

”پس آپ (اے نبیؐ) اسی کی عبادت کرو اور اسی پر توکل کرو۔“

(ہود: ۱۲۳)

نیز فرمایا:

﴿فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾

اللہ پر توکل

”پس آپ (اے نبی) فرمادیں مجھے اللہ کافی ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں

میں نے اسی پر توکل کیا۔“ (التوبة: ۱۲۹)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾

”ہم نے اللہ پر توکل کیا۔“ (الاعراف: ۸۹)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾

”اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے، پس وہ اسے کافی ہے۔“ (الطلاق: ۳)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

”(اے اللہ!) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے

ہیں۔“ (الفاتحة: ۴)

توکل کے عظیم فوائد:

① دین و ایمان صرف اسی کے ساتھ مکمل ہوتے ہیں۔ اسی طرح بندے کے اقوال و افعال و ارادے بھی توکل کے ذریعے ہی مکمل ہوتے ہیں۔

② جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے اور جب اللہ بندے سے کافی ہونے کا وعدہ کرتا ہے تو پھر بندے کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ پر کامل توکل کرے۔ اس سے یہ حقیقت بھی معلوم ہوئی کہ بندے کو توکل کے بعد جس قدر دینی و دنیوی مقام اور رزق و اولاد وغیرہ حاصل ہوتے ہیں وہ ان مقاصد کے حصول سے بہت زیادہ ہیں جو بندے

اللہ پر توکل

کو توکل کے بغیر حاصل ہوتے ہیں کہ جب بندے کا دل توکل سے منقطع ہو جاتا ہے۔
 ③ توکل علی اللہ تمام دینی و دنیوی امور میں آسانی لانے کا سب سے بڑا سبب ہے۔
 ان امور کی تکمیل و تنظیم اور معاملات کے حل کی راہ میں رکاوٹیں دور کرنے کا بڑا سبب بھی توکل ہی ہے۔

④ جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اس نے اپنے توکل میں اللہ جل جلالہ پر کامل اعتماد کیا ہے اور اس ذات پر بھروسہ کیا ہے کہ جو تمام امور کا مالک حقیقی ہے اور تمام کائنات اس کی تدبیر اور تصرف کے تابع ہے۔ اور کائنات کا ہی ایک جزو یا فرد بندے کا فعل ہے تو جو نبی بندے کی ہمت میں کمی آتی ہے اور اس کی چستی سستی میں تبدیل ہونے لگتی ہے تو یہی توکل ہے جو اپنی قوت بندے کی قوت میں شامل کر دیتا ہے مزید برآں اس کو توثیق و اعتماد اس کے رب کی طرف سے ملتا ہے۔

اور مطلوب و مقصود کے حصول میں وثوق اور طمع وہ دو بنیادی اسباب ہیں جو بندے کو ان اعمال کے کرنے پر آمادہ کرتے ہیں جن کے کرنے کی اسے رغبت ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہر کسی کو معلوم ہے اور ہر کسی کے مشاہدے میں آتی رہتی ہے۔

⑤ اللہ پر متوکل بندہ حقیقت میں اپنے رب کی طرف مکمل طور پر اپنی حاجت مندی ظاہر کرتا ہے اور اپنی قدرت و طاقت سے مکمل طور پر براءت کا اعلان کرتا ہے۔ اور اپنے کسی عمل کو وہ پسند نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اپنے نفس پر بھروسہ کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا نفس ذلیل و ضعیف ہے بہت جلد معدوم ہونے والا ہے، لہذا اس نے اپنے رب کی طرف پناہ پکڑی اور اپنے مطلوب کے حصول میں اللہ سے مدد طلب کی۔

حقیقی غنی:

حقیقی غنی اللہ تعالیٰ ہے، بندہ تو اپنے رب کی کفایت اور غنا کے ذریعے غنی بنا اس سب کے باوجود اس نے اپنی انتہائی محنت صرف کر ڈالی تو واضح ہوا کہ توکل دینی و دنیوی اسباب و وسائل اختیار کرنے کے منافی نہیں بلکہ توکل مکمل ہی بندے کی صدق قوت اور علو ہمت سے ہوتا ہے جسے ایک قوت والے اور زبردست پر اعتماد ہوتا ہے۔

النصيحة، خير خواہی:

رسول اللہ ﷺ نے تین بار فرمایا: ”دین خیر خواہی ہے۔“

اس کی تفسیر آپ ﷺ نے ہی فرمادی اللہ کی، اس کی کتاب، اس کے رسول، ائمۃ المسلمین اور مسلمان عوام کی خیر خواہی کا نام »النصيحة« ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دوسروں کی خیر خواہی اس کے انبیاء اور اولیاء کا طریقہ ہے اور اس نے یہ بھی بتایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نصیحت و خیر چاہے اس سے گناہ دور ہو جاتا ہے۔

تو اللہ کی خیر خواہی سے یہ مراد ہے کہ علم و عمل اور دعوت میں اس کے حقوق کی مکمل ادائیگی کی جائے۔

کتاب کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کے الفاظ و معانی کی معرفت میں محنت کی جائے، نیز اس پر عمل کیا جائے اور اس کی دعوت کو پھیلایا جائے۔

رسول کی خیر خواہی سے یہ مراد ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کی جائے اس کی مکمل اتباع کی جائے اس کی سنتوں کی مدد کی جائے

اللہ پر توکل

اور ہر کسی کی رہنمائی پر محمد ﷺ کی سیرت و رہنمائی کو مقدم کیا جائے۔ اور رسول اللہ ﷺ کو جو اقوال، افعال، اعیان اور اشیاء پسند ہیں، ان کی قبولیت میں محنت و کوشش کی جائے۔

ائمۃ المسلمین اور مسلمان عوام کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے لیے ہر اچھی بات و شے کو پسند کیا جائے اور ہر شر کو ان کے لیے ناپسند کیا جائے۔ اور حسبِ مقدرت ان کو خیر و نفع پہنچانے اور ان سے شر اور ضرر کو دور کرنے کے لیے کوشش و محنت کی جائے۔ ان کے جاہل کو تعلیم دی جائے اور ان کے منحرف کی رہنمائی کی جائے۔ ان کے غافل کو نصیحت کی جائے اور ان سے منہ پھیرنے اور راہِ حق سے دور ہونے والے کو وعظ و تذکیر کی جائے۔ اور اپنے رب کے دین کی دعوت، حکمت و دانائی اور دل نشین وعظ و نصیحت کے ذریعے دی جائے اور حق سے دور ہونے والوں سے عمدہ اور ناصحانہ طریقے سے بحث کی جائے۔

نیز اور ہر وہ انداز اپنانا چاہیے جس میں مسلمان بھائی، بہنوں کی اصلاح ہونے کا امکان ہو اور ان کے باہمی اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کی دینی و دنیوی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے رتبے میں اختلاف و فرق کو ایک طرف رکھ کر ان سب کی نیکی کی طرف رہنمائی کی جائے ان میں سے ہر کوئی اپنی حالت و وسعت کے مطابق ہی اپنی اصلاح کرے گا۔

خیر خواہی کے عظیم فوائد ہیں۔

① دین اس کے بغیر نامکمل ہے بلکہ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”خیر خواہی دین

ہے۔“

② اللہ کے لیے اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے اور تمام مخلوق کے لیے خیر چاہنے والا اگر دل کے خلوص سے وہ یہ عمل کرے گا تو اس کا یہ عمل اللہ رب العالمین کے تقرب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔

بلکہ اللہ کا تقرب اس جیسا کسی نے بھی حاصل نہیں کیا کہ جس نے اپنے نفس کو مذکورہ شرعی نصیحت کا عادی بنایا۔ نصیحت کرنے والا اور خیر خواہی کرنے والا ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کھڑا ہو یا بیٹھا ہو عمل کر رہا ہو یا اس نے عمل چھوڑ دیا ہو۔

③ بے شک اللہ تعالیٰ مخلص خیر خواہی کرنے والے کے لیے اتنے معاملات آسان کر دیتا ہے کہ جو اس نے کبھی سوچے بھی نہ تھے۔ مسلمانوں کے نفع کی کوشش کرنے والے کا مقصد جب خیر خواہی ہو تو وہ یقیناً فلاح و نجات یافتہ ہے۔ جس مقصد کے لیے اس نے کوشش کی اگر اس میں وہ فعلاً و عملاً کامیاب ہو گیا تو وہ غالب ہے اور اگر بظاہر کامیاب نہ ہوا تب بھی اس کا اجر اسے پورا ملے گا۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں عذر مقبول ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مَهْجُورًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾

”جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا پھر

اسے موت نے پالیا تو تحقیق اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔“ (النساء: ۱۰۰)

④ نصیحت کرنے والا بندہ ہر قسم کے دھوکے سے پاک ہو جاتا ہے کیونکہ مسلمانوں سے ان کے دین و دنیا میں جو بھی دھوکا کرے گا وہ ان میں سے شمار نہیں ہوگا۔ اور

اللہ پر توکل

نزدیکی یا دور والے سے دھوکا دہی بدترین اخلاق قبیحہ میں سے ہے بلکہ کسی مخالف سے بھی دھوکا دہی حرام ہے۔ (سوائے جنگ کے)

یہ قرآن عظیم اس خلق عظیم کی طرف دعوت دیتا ہے جو افضل الاخلاق ہے اور یہ خلق نصیحت و خیر خواہی ہے اور اسلام کی بنیاد اسی خلق پر استوار ہے، بلکہ اسی پر اسلام کی عمارت قائم ہے اور اسی سے اسلام کا فضل ہر چیز سے جدا ہے۔ پس شرعی، عقلی اور فطری طور پر ہر کسی کی خیر خواہی قابل تعریف فعل ہے اور شرع، عقل اور فطرت کے ترازو میں اس کی ضد (عدم خیر خواہی) قبیح ہے۔

سب اقوال و افعال اور تمام احوال میں صدق سرفہرست ہے:

اللہ تعالیٰ نے صدق مقال و صدق کردار کا حکم دیا ہے اور اس نے اہل صدق کی مدح سرائی کی ہے۔ اور اللہ نے ہمیں بتلا دیا کہ صدق اہل صدق کے لیے دنیا و آخرت میں نافع ہے اور بچوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور بچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔“ (التوبة: ۱۱۹)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾

”اور جو شخص سچ لایا ہے اور سچ کی تصدیق کرتا ہے یہی لوگ متقی ہیں۔“

(الزمر: ۳۳)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اللہ پر توکل

﴿قُلُوْا صَدَقُوْا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهٖمَّ﴾

”اگر وہ (لوگ) اللہ کی تصدیق کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔“

(محمد: ۲۱)

ارشادِ ربانی ہے:

﴿يَوْمَ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ﴾

”یہ (روزِ آخرت) ایسا دن ہے سچ بولنے والوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔“

(المائدہ: ۱۱۹)

صدق کی مدح و ثناء میں کتاب اللہ میں آیات بکثرت موجود ہیں۔ سچ نیکی اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسی طرح جھوٹ ہر شر اور فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سچ بولنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے اللہ کے بندوں کا بھی محبوب ہوتا ہے اپنی دنیا اور اپنے دین میں شرف و جاہ کا مالک ہوتا ہے بلکہ ہر شرف، اعتبار اور رفعت شان کا عنوان سچ ہے۔

سچ کے عظیم فوائد ہیں:

ہم نے جن عظیم امور کی طرف اشارہ کیا ہے یہ بھی سچ کے ثمرات ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرنا۔ جس کے نتیجے میں اجر و ثواب عظیم اور مغفرت حاصل ہوتی ہے۔

سچ بولنے والا بندہ دنیا و آخرت میں اپنے سچ کا نفع وصول کرتا ہے۔

① سچ نیکی کی دعوت دیتا ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور آدمی مسلسل سچ بولتا ہے۔ اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے بالآخر وہ اللہ کے ہاں سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے،

اللہ پر توکل

نہایت اعلیٰ درجات اور ارفع مقامات میں اس کا قیام ہوگا۔

② جس بندے کی علامت یہ بن جائے کہ وہ صدق کی تلاش میں رہتا ہے مخلوق کے ہاں وہ اعلیٰ رتبہ پالیتا ہے اور وہ خالق کے ہاں تو پہلے سے اعلیٰ و ارفع مقام پر فائز ہوتا ہے۔

③ لوگوں کو اس کے اقوال و افعال سے اطمینان و یقین حاصل ہوتا ہے۔ بزرگی میں اسے نہایت بلند مرتبہ مل جاتا ہے اور اسی طرح اچھی ثناء اور اچھے اعتماد کے طور پر اس کا نام روشن ہو جاتا ہے۔

④ لوگوں کو اس کی ہلاکت آفرینیوں، اس کے مکروں اور اس کے دھوکوں کا خوف نہیں رہتا۔ اور وہ اپنے آپ کو مامون و محفوظ سمجھ لیتے ہیں۔

⑤ تمام دینی و دنیوی مقامات و محافل و مجالس میں سچ بولنے والا ہر مقام کا سر تاج ہوتا ہے۔

⑥ اگر وہ دارالافتاء یا تعلیم و تربیت کا ذمہ دار ہو تو لوگ اس کے قول کے مقابلے میں کسی اور کے قول کو ترجیح نہیں دیتے اس کی تعلیم، تفہیم اور تربیت سے مطمئن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہر عمل کی بنیاد سچ پر رکھتا ہے۔

⑦ اگر وہ عام گواہی یا کوئی خاص گواہی دے تو فیصلوں کی بنیاد اسی کی گواہی بنتی ہے۔

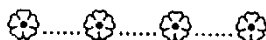
اگر وہ کوئی عام یا کوئی خاص خبر دے تو لوگ اس کی خبر پر بھروسہ کرتے ہیں انہیں اس کی خبر پر اعتماد ہوتا ہے، وہ اس کی تکریم و احترام کرتے ہیں بلکہ اگر اس سے کسی معاملے میں غلطی ہو جائے تو لوگ اسے کسی اچھائی پر محمول کرتے ہیں اور اگر وہ لوگوں کے ساتھ کوئی دنیوی معاملہ مثلاً خرید و فروخت، کرایہ داری، تجارت کرے لوگ اس کے

ساتھ معاملے پر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور شک و شبہ کے بغیر پختہ اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

⑧ قارئین کرام! تمہیں اس خلق عظیم کے متعلق یہی بات کافی ہے کہ اس کے حسن و کمال کے لیے عقل مند مرد محنت و ریاضت کرتے رہے اور ہر زمانے کے اہل فضل و کمال اس خلق کے کمالات کے معترف رہے۔

⑨ سچ کی صفت رسول اللہ ﷺ کی رسالت کی تصدیق کے لیے دیگر معجزوں کے ساتھ ایک عظیم معجزہ بھی ہے۔

⑩ آپ ﷺ جس دین محکم کو لائے اس کے کمال کی یہ دلیل ہے کہ آپ کے اخلاق اس خلق عظیم پر مبنی تھے بلکہ رسول اللہ ﷺ کے تمام اخلاق سچ کا مرقع عظیم و جسیم ہیں۔ (واللہ اعلم)

شجاعت

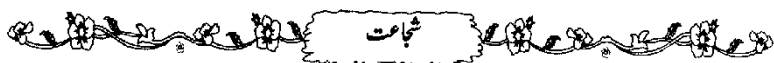
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار آیات میں اس خلق عظیم کا حکم دیا ہے اور وہ سب آیات جہادی احکام پر مشتمل ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اصل شجاعت کی ثناء بیان کی اور بتلایا کہ یہ راستہ انبیاء و رسل اور مخلوق کے سرداروں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صفت شجاعت کی ضد بزدلی، پھسلن اور جہاد و دعوت کی راہ میں مخلوق کا خوف بتاتا ہے۔ نیز مسلح جہاد کی راہ میں بھی یہ عیوب مذموم ہیں۔ یہ جلیل القدر خلق (شجاعت) کبھی کبھار تو بندے کا پیدائشی و موروثی وصف ٹھہرتا ہے اور موجبات ایمان کے ساتھ قوی ہوتا رہتا ہے۔ اور کبھی کبھی بندہ اس کے لیے ترین و تربیت کا محتاج ہوتا ہے اور اس کے لیے معین و مخصوص طریقے اور انداز ہیں۔

شجاعت لغوی طور پر دل کی قوت اور ثابت قدمی کو کہتے ہیں اور اہم مقامات میں دل کے اطمینان کو بھی شجاعت کہتے ہیں۔ نیز یہ وصف پریشان کن حالات میں ہر آدمی کی ضرورت ہے۔ خصوصی طور پر رؤساء و امراء اور قائدین کہ جن پر اہم معاملات معلق ہوتے ہیں۔ وہ اس خلق کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔

شجاعت کی ترغیب:

قرآن کریم نے نہ صرف اس صفت شجاعت کی طرف دعوت دی ہے بلکہ ہر اس

وسیلے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جو اس کا معاون و مددگار بن سکتا ہو۔
 اللہ نے صرف اپنے خوف کا حکم دیا ہے اور یہ کہ بندہ مخلوق سے کبھی خوف نہ کھائے
 تو بندہ جو نبی اپنے خوف کو اللہ وحدہ پر منحصر کرے گا اور اسے یقین ہو جائے گا کہ مخلوق
 ہرگز اس کو نفع یا نقصان پہنچانے پر قادر نہیں مگر جب اللہ چاہے تو اس کا دل قوی ہو
 جائے گا۔

پھر جب وہ اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ پر بندے کا اعتماد بڑھ جائے گا اور اسے
 قوت مل جائے گی تو اس کے دل کی طاقت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ
 تعالیٰ نے اپنی بہترین مخلوق کے بارے میں کہا:

﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ
 إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾

”جن کو کچھ لوگوں نے کہا بے شک سب لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے پس تم
 ان سے ڈر جاؤ تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی
 ہے اور وہ بہت اچھا نائب ہے۔“ (آل عمران: ۱۷۳)

پھر جب بندے کو علم ہوتا ہے کہ دین کی مضبوطی اور شجاعت کا اجر و ثواب کتنا عظیم
 ہے تو اس کی قوت کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور اس کی شجاعت مزید پختہ ہو جاتی ہے
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حالت پر یہ فرما کر تنبیہ کی ہے۔

﴿إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا
 لَا يَرْجُونَ﴾

”اگر (اے مومنو!) تمہیں رخم آتے ہیں تو بے شک ان (کافروں) کو بھی

زخم آتے ہیں جس طرح تمہیں زخم آتے ہیں اور تم اللہ سے (جنت و اجر) کی امید رکھتے ہو وہ (کافر) اس کی امید نہیں رکھتے۔“ (النساء: ۱۰۴)

بندہ مخلوق کے حالات پر جتنا ہی زیادہ غور کرے گا اتنے ہی ان کے حالات و عیوب کی حقیقت اس پر کھلتی جائے گی اسے یقین ہو جائے گا کہ اللہ کے علاوہ تمام مخلوق والے بالکل تہی دست ہیں ان کے ہاتھ کسی کے نفع و نصرت یا حمایت و مخالفت سے بالکل خالی ہیں۔ اور ان کی تعریف بندے کو ذرہ بھر فائدہ نہیں پہنچاتی اور ان کی مذمت کا اسے کچھ نقصان نہیں۔

نیز وہ اگر تیری خیر چاہتے بھی ہوں تو اس میں ان کی اپنی مصلحتیں اور مفادات ضرور ہوں گے تو بندے کو یقین ہو جائے گا کہ دل کو مخلوق کے ساتھ ان کے خوف و ہیبت اور خشیت و رغبت اور ان کے ڈر کی بنیاد پر معلق کر لیا تو سب کچھ ضائع بلکہ باعث نقصان ہوگا۔

اسی لیے بندے پر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے خوف و امید اور اپنی طمع و خشیت اللہ وحدہ کے ساتھ جوڑے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے جب کہ وہی ہے جو تیری بھلائی چاہتا ہے جب کہ تو اپنی بھلائی نہیں چاہتا۔ اسے تیری ان مصلحتوں کا علم ہے جن کا تجھے علم نہیں اور ان مصلحتوں سے وہ تجھے وہ کچھ، اور اتنا کچھ دیتا ہے جس کو حاصل کرنے کی نہ تجھ میں طاقت ہے اور نہ تیرا ارادہ ہے۔

شجاعت کے ذرائع:

جب بندے کو علم ہو جائے کہ بزدلی دل میں ایک مرض اور ضعف کا نام ہے۔ اور

اس کے نتیجے میں بندہ اپنی مصلحتوں کے حصول کی کوشش نہیں کرتا اور وہ اپنے منافع کھوتا رہتا ہے اس پر کمزور مسلط ہو جاتے ہیں اور وہ بزدل ناقص العقل والخلق عورتوں کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے۔

شجاعت کے فوائد:

① اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اتباع۔

② عقلمندوں اور اہل بصیرت کے اوصاف سے اپنے آپ کو متصف کر لینا۔

③ بے شک بندے کی دلی طاقت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کی معاونت اور اس پر اسی قدر سکینت نازل کرتا رہتا ہے جو مقاصد کے حصول کا سبب اور پر مشقت امور سے نجات کا ذریعہ بنتی ہیں۔

④ شجاع بندہ، مخلوق کے مختلف طبقات کو ان کی نفع مند تعلیمات حکمت اور وعظ و نصیحت اچھے انداز میں کرنے کی قوت حاصل کر لیتا ہے اس کے برعکس بزدل انسان بیشتر خیر سے محروم رہتا ہے اور لوگوں کے خوف کی وجہ سے وہ اپنے علم کی برکت اور لوگوں کو رشد و نصیحت کرنے کے ثواب سے محروم رہ جاتا ہے۔

⑤ شجاعت بندے کو بے شمار مصیبتوں سے نجات دلاتی ہے اور جب مصائب و شدائد اس شجاع بندے پر بارش کی طرح برستے ہیں تو شجاعت اس پر سکینت کا سبب بن جاتی ہے وہ ان مصیبتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبوب صفات صبر، ثبات اور ثواب کی امید سے اپنے آپ کو متصف کر لیتا ہے۔

لیکن بزدل انسان پر جب مصیبتیں اور پریشانیاں نازل ہوتی ہیں تو وہ دل چھوڑ

دیتا ہے اور اس کی مصلحتیں ضائع ہو جاتی ہیں اور اسے متنوع افکار و پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں اور مصائب و شدائد بھرپور طریقے سے اس پر اپنا دردناک عمل مکمل کرتی ہیں اور بزدل بندے کو خیرات اور ثواب عظیم سے محروم کر دیتی ہیں۔

مذکورہ بالا جامع صفات خلق محمود سے ایک اور صفت مشتق ہوتی ہے جو دیگر اخلاق حسنہ کا ایک عظیم جزو ہے اور جسے ”صبر“ کہا جاتا ہے۔

صبر:

تمام اخلاق حسنہ کی بنیاد اور تمام اخلاق بد کی موت یہی خلق ہے۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو تو ناپسند کرتا ہو اس سے اپنے نفس کو روک لے اور اللہ کی رضا اور اس کے ثواب کے حصول کی غرض سے مکروہ عمل سے نفس پر قابو کر لینے کو صبر کہتے ہیں اس مفہوم کے لحاظ سے اللہ کی اطاعت کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے اور اللہ کی معصیت سے بچنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔

نیز اللہ کی تقدیر میں جو درد انگیز و پریشان کن چیزیں ہیں ان پر بھی صبر کی ضرورت ہے۔ یہ تینوں امور جو دین کا خلاصہ ہیں صبر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے۔ لہذا اطاعت الہی خصوصاً پر مشقت اطاعت جیسے جہاد فی سبیل اللہ اور دائمی عبادات جیسے طلب علم اور اقوال و افعال نافعہ پر مداومت صبر کے بغیر مکمل ہونا ممکن نہیں۔

اور مذکورہ بالا امور پر مداومت کے لیے نفس کی تمرین و تربیت اور اس کی مسلسل نگرانی اور حفاظت نہایت ضروری ہے۔ جوں ہی صبر والی صفت کمزور ہوگی اطاعت کے تمام افعال میں کمزوری در آئے گی۔ بلکہ بعض اوقات اطاعت بالکل ہی منقطع ہو جائے گی۔

صبر

برائی سے اپنے نفس کو روکنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے:

معاصی کے ارتکاب سے روکنے اور خصوصاً ایسے معاصی کے ارتکاب سے نفس کو روکنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے جن معاصی میں نفس کا میلان ہوتا ہے۔ ان معاصی کا ترک واجتناب صبر کے بغیر ممکن نہیں، نیز خواہشات کی مخالفت کی وجہ سے جو مصائب آتے ہیں ان کو برداشت کرنے کے لیے بھی شدید صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح بندے پر جب مصائب نازل ہوتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ان کا مقابلہ اللہ کی رضا، شکر اور اس کی تعریف کے ذریعے کرے تو یہ سب نعمتیں صبر کو بروئے کار لائے بغیر نہیں ملتیں اور صبر کے ساتھ ساتھ ثواب و اجر کی امید بھی ہونی چاہیے تب ہی یہ نعمتیں مل سکتی ہیں جب بندہ اپنے نفس کو تمرین و تربیت کے ذریعے صبر کا عادی بنا لے اور مشقتوں اور کلفتوں کو برداشت کرنے کا معمول بنا لے اور ان صفات کی تکمیل (کے لیے) عزم واجتہاد سے کام لے تو اس کا انجام فلاح و نجات ہی ہوتا ہے اور کسی مطلب کے حصول کے دوران بندہ صبر کو شامل حال کرے تو اسے کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔

صبر کی اہمیت اور اس کے فوائد:

اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا حکم دیا اور صبر کرنے والوں کی ثناء کی اور قرآن کریم کی بیشتر آیات کے ذریعے بتلایا کہ صابرین کے لیے منازل عالیہ اور کرامات عالیہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صبر کرنے والوں کو حساب کے بغیر ہی پورا پورا اجر ملے گا۔

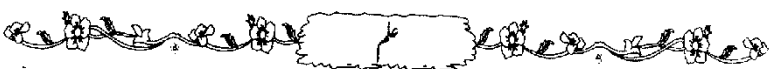
اس خلق عظیم کے لیے اتنا ہی لکھ دینا کافی ہے کہ اس صفت کے ذریعہ بندہ مشقت و تکالیف کو برداشت کرنے کا عادی بن جاتا ہے اور اس کا نفس اللہ تعالیٰ کی جن

مخالفت کا مرتکب ہونا چاہتا ہے ان کو ترک کرنا بندے کے لیے نہایت آسان ہو جاتا ہے صبر ہی اس کو مصیبتوں کے وقت تسلی عطا کرتا ہے۔ بلکہ صبر کے ذریعے بندہ تمام اخلاق جمیلہ سے مزین و مقوی ہو جاتا ہے۔ اور صبر اور تمام اخلاق جمیلہ کے درمیان وہی نسبت ہے جو عمارت اور اس کی بنیاد کے درمیان ہے اور جب بندے کو علم ہوتا ہے کہ اطاعت میں کتنی بڑی دنیوی و اخروی خیرات و حسنات مخفی ہیں۔

جب بندے کو یقین ہوتا ہے کہ معاصی میں کتنے بڑے دنیوی و اخروی مضرتیں و خسارے پوشیدہ ہیں اور مصائب پر صبر و تحمل کا کتنا بڑا ثواب اور اجر جمیل ہے تو نفس کو صبر سکھانا آسان ہو جاتا ہے اور عین ممکن ہے اس کا نفس فوراً صبر کا زیور پہن کر اللہ کا فرمانبردار بن جائے سوچنے کی بات ہے کہ جب دنیا دار اپنے لیے ہلاکت والے مقاصد کے حصول کے لیے اپنے راستے کی تمام مشکلات اور رکاوٹوں پر صبر کرتے ہیں، پھر اللہ کی توفیق دیے گئے مومن کے لیے ان صفات و اطاعت الہی پر صبر کرنا کیونکر آسان نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین اعمال ہیں۔ جب بندہ اللہ کے دین کے لیے خالص ہو کر صبر کرے گا اللہ کا ساتھ اسے حاصل ہو جائے گا بے شک اللہ تعالیٰ اپنی مدد، توفیق، تائید اور حمایت سمیت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

العلم:

بے شک اللہ تعالیٰ نے سب علوم نافعہ کو سیکھنے کا حکم دیا ہے خصوصاً کتاب و سنت کے علوم جو وحی کی صورت میں رسول اللہ ﷺ پر نازل ہوئے۔ جو تمام علوم نافع کا مجموعہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے لا علموں کو حکم دیا کہ وہ اہل ذکر سے سوال کیا کریں۔

اور ان کے لیے دنیوی و اخروی رفعتوں کی بشارت دی اور یہ کہ وہ دنیا و آخرت میں مخلوق کے سردار ہوں گے۔ وہ لوگوں کے امام ہیں جن کی لوگ اقتدا کرتے ہیں اور ان کے قدموں کے نشانات پر چل کر منزل مقصود تک پہنچتے ہیں اور وہ ان کی راہ پر گامزن رہتے ہیں۔

علم کی فضیلت:

علم کی فضیلت بیان کرنے سے الفاظ قاصر ہیں۔ اس کی علوم مرتبت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ تمام اقوال و افعال اور ارادے اپنی صحت و فساد، کمال و نقص اور اپنی تمام صفات میں علم پر موقوف ہیں علم ان پر جو حکم لگا دے اسی کی بات مانی جائے گی علم سینوں اور دلوں کا نور اور حیات ہے۔

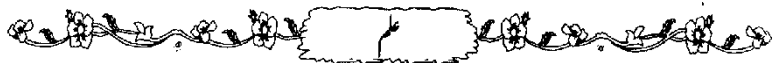
علم کی اہمیت:

علم ہی کی بنیاد پر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ علم ہی کے ذریعے پاک و ناپاک اور حلال و حرام میں تمیز ہوتی ہے۔ اور اسی کے ذریعے نیکوکار اور فاجر و فساق کی پہچان ہوتی ہے، بلکہ علم ہی کے ذریعے اہل جنت اور اہل جہنم کا فرق واضح ہوتا ہے۔

علم کے فوائد:

صفات کا ٹیڑھ پن، کمالات کا نقص علم ہی دور کرتا ہے۔ علم ہی عمل کو صالح بناتا ہے علم ہی سے دین و دنیا کی اصلاح ہوتی ہے اور علم کی ضد جہل سے دین و دنیا میں بگاڑ و فساد پیدا ہوتا ہے۔ علم میراث رسول ہے۔

علماء انبیاء کے وارث ہیں یقیناً انبیاء کا ترکہ صرف علم ہوتا ہے، علماء اسی کے وارث بنتے

ہیں لہذا جس کسی کو علم کے حصول کا موقع اور توفیق ملے وہ کماحقہ اپنا حصہ وصول کرے۔
اگر علم نہ ہوتا تو لوگ چوپایوں کی طرح ہوتے خورد و نوش کی ضرورت سے علم کی ضرورت بہت بڑی ہے۔

علوم نافعہ کیا ہیں؟

حقیقت میں علوم شرعیہ ہی علوم نافعہ ہیں اور ان کے حصول میں جو عربی علوم معاون بنیں۔

علوم شرعیہ کے ذریعے سے دین کے مددگار و معاون فنون و مہارات سیکھے جاتے ہیں۔ نیز مسلمانوں کی قوت اور دشمنوں کے مقابلہ اور مدافعت میں علوم نافع مددگار و معاون ہیں گویا علوم نافعہ جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہیں، تو ہر وہ عمل جس کا حکم شارع نے دیا ہو وہ ایسے امور پر موقوف ہیں جن کا حکم دیا جا چکا تھا۔

علوم ضارہ:

علوم شرعیہ کے برعکس وہ علوم جن سے مخلوقات کو اذیت و ضرر پہنچایا جاتا ہے جیسے جادو، کہانت وغیرہ علوم ضارہ کہلاتے ہیں۔ ان کا سیکھنا شریعت نے حرام کر دیا ہے۔

تمام امور میں میانہ روی، اعتدال اور اقتصاد کی فضیلت:

قرآن کریم کی متعدد عام و خاص آیات میں اس خلق جلیل کا ذکر ہوا ہے۔

عمومی آیات:

متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ بتانا

کہ یہ امت وسط ہے، اس لیے کہ اس امت کے تمام امور متوسط ہوتے ہیں اس امت کے پیروکار انبیاء کے ساتھ ایمان لانے میں متوسط ہیں، یعنی نہ ان میں غلو کر کے ان کو معبود کہتے ہیں اور نہ ان کی تنقیص کر کے ان کو انسان کے درجے سے گھٹاتے ہیں۔

یہ امت بحمد اللہ تمام رسولوں پر ایمان لاتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی فضیلتیں دی ہیں، وہ سب کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کے جو امتیازات اور جو خصوصیات مقرر کی ہیں کہ جن صفات کے ذریعے وہ تمام مخلوقات سے ارفع صفات والے بن گئے ہیں اس امت کے پیروکار ان سب کا اعتراف کرتے ہیں لیکن کسی صفت میں غلو نہیں کرتے۔

اس امت کے پیروکار ان دو اقسام کے درمیان ہیں جن میں سے ایک نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ پاکیزہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی ہیں جیسے عابد و درویش اور مشرک جنہوں نے شیطان کی پیروی کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا جن کی حرمت کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔

دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اور خبیث اشیاء اپنے لیے حلال کر لی ہیں۔ لیکن اس امت وسط کے پیروکاروں نے اپنے نبی کی پیروی کی جو ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔

خصوصی آیات:

اللہ تعالیٰ نے نفقات میں اعتدال، توسط اور میانہ روی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

خصوصی آیات

﴿وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا﴾

”اور آپ مت بے جا خرچ کریں بے جا خرچ کرنا۔“ (الاسراء: ۲۶)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾

”اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ

میں تنگی کرتے ہیں اور (ان کا خرچ) اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔“

(الفرقان: ۶۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَا تَبْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ

مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾

”اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا کرے اور نہ اسے کھول دے پورا

کھول دینا ورنہ ملامت کیا ہوا تھکا ہارا بیٹھ رہے گا۔“ (الاسراء: ۲۹)

سورۃ اسراء کی آیت میں میانہ رویوں کی ثناء بیان کی گئی ہے اور سورۃ فرقان کی آیات میں اپنے لیے اپنے اہل و عیال اور غلاموں، لونڈیوں اور چوپایوں تک کے لیے اخراجات میں اعتدال اور میانہ روی کی ترغیب دلائی گئی ہے اور بخل اور کنجوسی سے روکا گیا ہے، کیونکہ ان حالات میں اعتدال اور میانہ روی والا اخلاق انسان کے لیے لازم ہے۔ میانہ روی کا یہ فائدہ بھی یقیناً ہے کہ اعتدال میں برکت کا راز مضمر ہے اور جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ اور میانہ روی بندے کو ندامت سے بچاتی ہے کیونکہ فضول خرچ انسان جب کنگال ہو جاتا ہے تو حسرتیں اس کو گھیر لیتی ہیں اور آپس بھرتا ہے اور زبان حال اور لسان مقال سے کہتا ہے، کاش!

خصوصی آیات

میں ایسا نہ کرتا لیکن مقصد و میانہ روی کبھی نادم نہیں ہوتا خرچ کرتے وقت عقل مند ضرورت کی جگہ پر خرچ کرتا ہے اور اپنے واجبات کی ادائیگی بروقت کرتا ہے یا حاجت مندوں کی حاجت برآری کرتا ہے مال کا مقصد ایسے حالات میں خرچ کرنا ہی ہے اس کے برعکس اخراجات میں فضول خرچی اور اسراف پسند انسان عیش و عشرت کا دلدادہ ہوتا ہے۔ عام حالات میں وہ خوش حال ہوتا ہے۔ جب دولت لٹانے سے عاجز آ جاتا ہے اس پر یہ حالت بہت گراں گزرتی ہے اور صبر اس کے لیے ناگوار ہو جاتا ہے۔ اور میانہ روی کے برعکس اسے اپنا بوجھ بہت بھاری معلوم ہوتا ہے کیونکہ میانہ روی ایسے حالات سے محفوظ و مامون ہوتا ہے۔ یہ حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ خرچ میں میانہ روی اور اعتدال ایک گونہ نیکی ہے۔

نیکی سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی منفعتوں میں تدبیر کے ذریعے انتخاب کیا جائے تو ان میں سے زیادہ نفع بخش عمل اختیار کرتا ہے، پھر جب اسے نفع مل جاتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے اور اسے پختہ شعور حاصل ہوتا ہے کہ اس کو خرچ کیسے اور کہاں کرنا ہے۔ دینی و دنیوی اور شرعی و عقلی لحاظ سے یہ بات ثابت ہے کہ علم تدبیر بھی علوم نافعہ میں سے ایک ہے۔

عفو و احسان

کتاب اللہ میں کتنی بار مخلوق سے احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور ان کے احسان کی وجہ سے انہیں جنت بطور جزا دے گا نیز اللہ سبحانہ خطاؤں اور لغزشوں کو معاف کرنے اور درگزر کرنے کا حکم بھی دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ عظیم حسنات میں سے ہے۔

احسان کا لغوی معنی:

مخلوق کے ساتھ قوی، فعلی اور مالی طور پر نیکی کرنا۔

سب سے بڑا احسان جاہلوں کو تعلیم دینا اور گمراہوں کو راہ بتانا اور سب جہانوں کے لیے خیر خواہی کرنا، ضرورت مندوں کی معاونت کرنا، مظلوموں کی فریاد رسی کرنا، اور مجبوروں کی تکالیف دور کرنا، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنے میں تعاون کرنا اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے معاملات میں اپنی شان و شوکت اور حسب و نسب کے ذریعے سفارش کرنا۔

مالی احسان کی صورتیں:

① تمام مالی صدقات چاہے وہ محتاجوں و مسکینوں کو دیئے جائیں یا اسلامی و دینی مشروعات (پراجیکٹس) پر سرمایہ کاری کی جائے جس کا نفع مسلمان عوام تک پہنچے۔

② رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو خصوصاً اور ہر مسلمان کو عموماً چاہے غنی ہو یا فقیر تحفے تحائف، عطیات اور نقد صدقات کی صورت میں دیے جائیں۔

③ احسان کی سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ خطا کاروں اور نافرمانوں کو معاف کر دیا جائے اور ان کی خطاؤں کو پوشیدہ رکھا جائے اور ان کی لغزشوں سے درگزر کی جائے۔

ہر قسم کے احسان کے بے شمار فوائد ہیں:

① بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے اعلیٰ انعام اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتاب عزیز میں بار بار اعلان کیا ہے کہ وہ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔

② احسان کی پوری جزا ملے گی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ﴾

”جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے نہایت اچھا بدلہ اور کچھ زیادہ

(اجر) بھی ہے۔“ (یونس: ۲۶)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾

”کیا احسان کی جزا احسان کے علاوہ بھی (کچھ) ہو سکتی ہے (نہیں)؟“

(الرحمن: ۶۰)

چونکہ جیسا کام ہوگا جزا بھی ویسی ہی ہوگی تو جس طرح احسان کرنے والوں نے اللہ کے بندوں پر احسانات کیے اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ان پر احسان کرتا ہے اور انہیں

ان کی مطلوبہ اشیاء دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی جزا سے کہیں افضل و اعلیٰ جزا احسان کرنے والوں کو دیتا ہے۔

③ محسن کے ساتھ مخلوق کی محبت کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ جس تک بندے کا احسان پہنچ گیا وہ تو اپنے محسن سے محبت کر ہی لے گا جس تک اس کا احسان نہ پہنچا وہ بھی احسان کرنے والے کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ احسان کی وجہ سے لوگ اپنے محسن کی تعریف کرتے ہیں اور کثرت سے اس کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں اور احسان ان امور میں سے ہے جن میں لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔

④ احسان کرنے والا اپنے احسان والے عمل سے دل کا سرور، راحت اور اطمینان حاصل کرتا ہے۔ خصوصاً معاف کرنے والے احسان میں تو ضرور ایسے ہوتا ہے۔ کیونکہ محسن جب اپنے اوپر ظلم اور بدسلوکی کرنے والے کو معاف کرتا ہے تو اس کے دل سے اس ظلم اور بدسلوکی کا نشان مٹ جاتا ہے اور اسے پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ اپنے اس فعل کے ذریعے اس نے اپنے رب سے افضل جزا اور اعظم ثواب پالیا۔

⑤ جو اللہ کے بندوں سے درگزر کرتا ہے اللہ اس سے درگزر کرتا ہے اور جو لوگوں کے ساتھ سخاوت اور نرمی کا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سخاوت اور فیاضی کا سلوک کرے گا۔

افضل احسان کیا ہے؟

اللہ کی توفیق کے ساتھ جو بندہ لوگوں کے مختلف طبقات کے ساتھ معاملہ کرتا ہو تو وہ ہر کسی سے معاملہ کرنے پر قادر ہوتا ہے اور وہ سب کے ساتھ احسان کرنا چاہتا ہو تو

احسان میں افضل ترین یہ ہے کہ ان سے کھلے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرے۔ ان کے ساتھ ہمیشہ حسن خلق کے ساتھ پیش آئے اور ان کے ساتھ نرمی اور مہربانی و شرافت کے ساتھ رہے اور ہر وہ طریقہ آزمائے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو خوشیاں دے سکے۔ خصوصاً اپنے رشتہ داروں اور دوستوں وغیرہ کے ساتھ ان اصولوں کے ساتھ معاملہ کرے، کیونکہ بندے پر ان لوگوں کا حق مؤکد ہوتا ہے اور بندہ اپنے حسن خلق کے ذریعے روزہ دار اور قیام اللیل کرنے والے کا درجہ پالیتا ہے۔

حسن الخلق:

تمام اخلاق جمیلہ اسی خلق حسن سے مشتق ہوتے ہیں۔ شریعت اور عقل حسن خلق کے حسن ہونے بلکہ اس کی بلند قدری اور علوم مرتبت پر بھی متفق ہیں اور اس کا دار و مدار اللہ کے اس فرمان پر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾

”آپ (اے نبی) درگزر کریں اور نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کریں۔“

[الاعراف: ۱۹۹]

یعنی جو آپ کے لیے آسان ہو اسے لیں اور لوگوں کی عادات کے مقابلے میں معاف کریں اور آسانی پیدا کریں اور آپ لوگوں سے ان چیزوں کا مطالبہ نہ کریں جن سے ان کی طبیعتیں میل نہیں کھاتیں اور نہ ان کی عادات ان کو اجازت دیتی ہیں۔ اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کا سلوک ہی ان کی طرف سے آپ کو ملے گا۔ البتہ آپ کو ان سے جو سلوک کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو معاف کرنے کا حکم دیں

حسن خلق

یعنی شرعی، عقلی اور فطری طور پر جو فعل مستحسن ہو ان کی اس طرف راہنمائی کریں اور ان کو اس کا حکم دیں۔ آپ ﷺ کے ساتھ اپنے قول یا فعل کے ذریعے جو شخص جہالت کا سلوک کرے آپ اس سے اعراض و کنارہ کر لیں۔ پس اللہ تعالیٰ کی قسم! یہ کتنے بیٹھے اخلاق ہیں اور تمام بھلائیوں کا یہ کیسا مجموعہ ہے!

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ٥ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾

”اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی۔ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سب سے اچھا ہے تو اچانک آپ کے (اے نبیؐ) اور اس شخص کے درمیان جس کی آپ کے ساتھ دشمنی ہے ایسا ہوگا جیسے وہ دلی دوست ہے اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کریں اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر اسی کو جو بہت بڑے نصیب والا ہو۔“ (حم السجدة: ۳۴، ۳۵)

حسن خلق، صبر، حلم اور وسعت عقل میں اضافہ کرتا ہے اس خلق کا فضل اور مرتبہ بیان کرنا کسی صفت کرنے والے کے بس میں نہیں۔

حسن خلق کے فوائد:

اس خلق جلیل کے فائدے بے شمار ہیں چند یہ ہیں۔

حسن خلق والا دلی طور پر مطمئن ہوتا ہے اس کا نفس بھی مطمئن ہوتا ہے۔ بلکہ لوگوں کی طرف سے ملنے والی اذیتوں پر اس نے اپنے نفس کو تیار کیا ہوا ہوتا ہے۔ نیز اس

حسن خلق

نے اپنے نفس کی تربیت اس طرح بھی کی ہوتی ہے کہ حتیٰ المقدور وہ لوگوں کو نفع پہنچائے گا۔ وہ بڑے، چھوٹے اور اپنی طرح کے سب لوگوں کو راضی کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ وہ پہاڑوں جتنا بوجھ اٹھانے پر تیار ہوتا ہے کہ جس بوجھ کو کوئی اور اٹھانا نہیں چاہتا۔ لیکن اس کے لیے بھاری بوجھ بھی خفیف ہو جاتے ہیں۔ اس کا جانی دشمن اس کا دلی دوست بن جاتا ہے۔ وہ جاہلوں کی حماقتوں اور سب دشمنوں کی ضرر رسانیوں سے محفوظ و مامون ہوتا ہے۔ لوگوں سے اس کا مطلوب اس پر آسان ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں اپنے نبی کا جو وصف بیان کیا ہے اس وصف میں اپنے نبی کی اقتدا کرتے ہوئے اس کے لیے لوگوں کو نصیحت و راہنمائی کرنا میسر آ جاتا ہے۔

رحمت:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾

”پس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے آپ (اے نبی) ان (مسلمانوں) کے لیے نرم ہو گئے ہیں اور اگر آپ بدخلق اور سخت دل ہوتے تو

یقیناً وہ تیرے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔“ (آل عمران: ۱۵۹)

سابقہ خلق سے ایک اور خلق نکلتا ہے جسے رحمت کہتے ہیں۔

لغت میں رحمت دل کی نرمی اسی کی صفائی اور مخلوق کے لیے رحم دلی کو کہتے ہیں اور دل کی سختی اور شقاوت قلبی کے زائل ہونے کو بھی رحمت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور یہ خلق مخلوق میں سے برگزیدہ بندوں کا ہوتا ہے۔

رحمت

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

”بلاشبہ تمہارے پاس تمہی سے ایک رسول آیا ہے اس پر بہت شاق ہے کہ تم
مشقت میں پڑو۔ وہ (رسول ﷺ) تمہارے لیے بہت حرص رکھنے والا ہے۔

مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے۔“ (التوبة: ۱۲۸)

لہذا محمد ﷺ کی رحمت و شفقت کا مخلوق میں کوئی مثل نہیں۔ اس رحمت و شفقت
کا اثر لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات میں ظاہر ہوا۔ تاہم رحمت و نرم دلی، قلبی قوت
اور صبر کے منافی نہیں۔ چونکہ نبی اکرم ﷺ اپنی کمال رحمت کے باوجود مخلوق میں سب
سے زیادہ صبر کرنے والے اور سب سے بڑے شجاع اور مضبوط ترین دل والے تھے۔

قلبی قوت کے آثار:

صبر، حلم، بقولی و فعلی شجاعت اور اللہ کے تمام احکام کے ساتھ قیام اور برائی سے روکنا ہیں۔

قلبی رحمت کے آثار:

شفقت، ہمتا، خیر خواہی اور انواع و اقسام کی احسان مندی ہیں۔ تو ان بلند و جلیل
اور اخلاق کے برابر کون سے اخلاق ہیں۔ تاہم قوت قلبی اور بہادری، کمزوری اور ذلت
کے منافی ہے۔ رحم دلی دل کی سختی، شقاوت قلبی اور درشتگی کے منافی ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ:

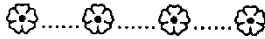
مذکورہ اخلاق جلیلہ اگرچہ اخلاق و تربیت کے ضمن میں سب احسن اور بہترین ہیں۔

رحمت

تاہم یہ اخلاق حسنہ باب توحید میں بھی داخل ہیں، جیسا کہ خوف، امید اور دعا وغیرہ باب توحید میں شامل ہیں۔ ایک پہلو سے ان عقائد سے مزین ہو کر اللہ کی عبادت کرنا اور اس کا تقرب حاصل کرنا باب توحید میں داخل ہے۔ لیکن دوسرے پہلو سے ان عقائد کی وجہ سے بندہ اللہ کی بندگی میں مکمل ہوتا ہے اور اس کے اخلاق کو ترقی مل جاتی ہے اور نفوس کا مہذب ہو جانا اور ان کا تزکیہ کرنا باب اخلاق میں داخل ہے۔ لہذا توحید اور اخلاق دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں ایک دوسرے کی ضد اور متافی نہیں۔

محمد ﷺ کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے:

سیدنا ونبینا محمد ﷺ کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ آپ جو قرآن اور دین لائے وہ ایسا حق ہے جس کے بغیر کوئی ترقی، کوئی علو، کوئی کمال اور کوئی سعادت ممکن ہی نہیں اور آپ کی رسالت علمی ہدایت بھی ہے اور عملی ہدایت بھی ہے اور یہی تربیت نافع ہے۔ والحمد للہ رب العلمین!

3

النوع الثالث

تیسری قسم

عبادات اور معاملات کے احکام کا علم

3

تیسری قسم

عبادات اور معاملات کے احکام کا علم

علوم قرآن کی اس قسم میں عبادات، معاملات، وراثت، نکاح اور بندوں کے تمام باہمی تعلقات و حقوق کے جامع احکام کا بیان ہے۔

بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کی وضاحت کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے جیسا کہ گزر چکا ہے قرآن کریم مفید تعلیم و تربیت کی ایک جامع کتاب ہے۔ قرآن کریم تعلیم و تربیت مفیدہ کے حسین امتزاج کا مرقع ہے۔ مسلمانوں میں جو عبادات معروف و مروج ہیں یا نبی اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ سے جن عبادات کو اخذ کیا گیا ہے جیسے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ۔

کبھی کبھار تو قرآن میں ان کے اجمالی تذکرے پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔ چاہے ان کا حکم دیا گیا ہو یا ان کی مخالفت سے روکا گیا ہو یا ان کے کرنے والے کی تعریف کی گئی ہو اور اس کے دنیوی و اخروی ثواب و اجر کا تذکرہ کیا گیا ہو جب کہ ان سب مذکورہ احکام کی تفصیل کے لیے مسلمانوں کے علم و معرفت کو ہی ماخذ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح معاملات ہیں۔

دوسری جانب کچھ احکام قرآنی کو قرآن مجید میں نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے جیسے علم وراثت وغیرہ۔

تاہم ہم یہاں قرآن میں وارد عبادات سے ابتدا کرتے ہیں۔

نماز کے احکام

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نماز کا متعدد بار تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں تو اس کا حکم دیا ہے اور کہیں اس کو ترک کرنے کی مذمت کی ہے اور بعض مقامات پر نماز کو قائم کرنے والوں کی ثابیان کی گئی ہے بلکہ ساتھ ساتھ ان کے ثواب کی تفصیل بھی درج ہیں۔ کچھ دیگر مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کے معاملے میں سستی و غفلت کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ تارکین نماز کی سزا کی وضاحت ہوتی ہے۔ نیز جب کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نماز کا تذکرہ فرماتا ہے، ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اس کی ایسی معرفت بھی عطا کر دیتا ہے کہ ان کے لیے کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ مزید برآں ان کو بیشتر معرفت تو نبی ﷺ کی سیرت طیبہ سے مل چکی ہوتی ہے جسے امت کے اکابرین و متقدمین نے متاخرین کی طرف پوری امانت و ضمانت کے ساتھ منتقل کر دیا۔ حتیٰ کہ ہر چھوٹے بڑے، عالم، جاہل کو بھی احکام نماز کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی نماز کا تذکرہ قرآن کریم میں آتا ہے عام مسلمان بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس سے مراد نہ صرف پانچ فرض نمازیں اور جمعہ مبارکہ ہے بلکہ فرض نماز کے بعد سنن مؤکدہ و مفضلہ اور مقیدہ و مطلقہ بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے بعض احکام کا تذکرہ کیا۔

نماز کے احکام

مثلاً نماز کے مقررہ اوقات کا تذکرہ یوں کیا۔

① اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

”بے شک نماز کے اوقات مومنوں پر مقرر ہیں۔“ (النساء: ۱۰۳)

② اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَسَبِّحْهُنَّ اللَّيْلَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۝ وَلَهُ الْعِزْدُ فِي

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَحِينَ تَضَاهِرُونَ﴾

”پس تم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ (کیونکہ وہی سب دنیا کا اصل

مالک ہے) اور زمین و آسمان میں سب تعریفیں اسی کے لائق ہیں اور دن کے

تیسرے پہر اور ظہر کے وقت اس کی تسبیح کرو۔“ (الروم: ۱۷-۱۸)

③ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ﴾

”اور دن کے دونوں اطراف میں (فجر، ظہر، عصر) اور رات کے کچھ حصے میں

(مغرب، عشاء، تہجد) نماز قائم کرو۔“ (مود: ۱۱۴)

④ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ

قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾

”زوال شمس سے لے کر رات چھانے تک نماز قائم کرو۔ اور صبح کو قرآن پڑھو

کیونکہ صبح قرآن پڑھنے میں دلجمعی ہوتی ہے۔“ (الاسراء: ۷۸)

صاحب کتاب کی تشریح:

یعنی رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا گیا ہے کہ ان اوقات کی ابتدا میں نماز قائم کریں۔

① زوال شمس میں ظہر اور عصر داخل ہیں۔

② رات کے اندھیرے سے مراد جس میں روشنی بھی ملی جلی ہو، یعنی اس میں مغرب اور عشاء کی نمازیں مراد ہیں۔

③ قرآن الفجر سے مراد صبح کی نماز ہے قرآن کریم میں صبح کی نماز کو قرآن سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ اس میں قراءت جبری ہوتی ہے اور قدرے طویل ہوتی ہے۔
(سنت مطہرہ میں مسلمانوں کے لیے ان اوقات کی تفصیل تحریر و مقرر ہے)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَيَا بَنِي إِسْرَٰءِيلَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ﴾

”اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھ۔“ (المدثر: ۴)

آیت کریمہ میں کپڑے صاف کرنے کا حکم نماز کے لیے بالاولیٰ ہے۔

جب نماز کے لیے کپڑوں کو نجاسات سے پاک کرنا ضروری ٹھہرا تو پھر نماز کے

لیے بدن کی طہارت بالاولیٰ واجب ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ﴾

نماز کے احکام

”اے مومنو! تم جب نماز قائم کرنے کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے اور کہنیوں تک ہاتھ دھولو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک (دھولو) اور اپنے سروں کا مسح کر لو۔ اور اگر تم جنبی ہو تو مکمل طہارت (غسل) حاصل کرو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آئے یا تم عورتوں سے جماع کر لو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو تو تم اس سے اپنے ہاتھوں اور چہروں کو چھولو۔“ (المائدہ: ۶)

یہ آیت کریمہ متعدد مسائل کا مجموعہ ہے۔

① آیت میں نماز کے لیے نیت کی شرط کا وجوب۔

② نماز کے لیے طہارت کا وجوب

③ حدیث اصغر کی وجہ سے وضو کرنے والے انسان کے لیے ضروری ہے کہ آیت میں چاروں مذکورہ اعضاء کو پاک کرے۔

④ چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں تو دھوئے جائیں گے۔

⑤ اور دھوتے وقت ان اعضاء پر پانی بہانا ضروری ہے۔

⑥ سر کا صرف مسح کیا جائے گا، نیز سارے سر کا مسح ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں عموم ہے۔

⑦ وضو کے اعضاء کو ترتیب سے دھونا ضروری ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے وضو کے اعضاء کو ترتیب سے بیان کیا ہے۔

⑧ تمام اعضاء کو پے در پے دھونا واجب ہے۔

⑨ حدیث اکبر سے طہارت کے لیے غسل واجب ہے۔

جیسے جنابت اور اس سے مراد جماع ہے یا منی کا خروج یا یہ دونوں مراد ہیں۔ تاہم ان دونوں کاموں کی وجہ سے سارے بدن کی طہارت ضروری ہے۔ اور پورے بدن سے ذرہ بھر بھی معاف نہیں ہے حتیٰ کہ گھنے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں حائضہ اور نفاس والی عورتوں کی طہارت کا تذکرہ کیا۔

⑥ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

حَتَّى يَطْهُرَ ”یعنی جب ان کا خون بند ہو جائے۔“

فَإِذَا تَطَهَّرَ ”یعنی جب وہ غسل کر لیں۔“

﴿فَأَتَوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾

”تو ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔“

پھر وضو اور غسل کے بعد مٹی سے تیمم کا تذکرہ ہے۔ یہ وضاحت بھی ہے کہ تیمم کے

دو اسباب ہیں۔

① پانی کی عدم موجودگی۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿قُلْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾

”تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔“ (المائدہ: ۶)

② بیماری وغیرہ کی وجہ سے اندیشہ ضرر ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ ”اور اگر تم بیمار ہو۔“

تیمم کا طریقہ:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ مِّنْهُ﴾

”تو تم اس (مٹی) سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو چھولو۔“ (المائدہ: ۶)

اس آیت میں اس بات کی صراحت ہے کہ تیمم حدث اصغر اور حدث اکبر دونوں سے ہوتا ہے کیونکہ تیمم کا تذکرہ ان دونوں کے بعد آیا ہے۔ نیز یہ وضاحت بھی ہے کہ قدرت ہوتے ہوئے ازالہ نجاست ضروری ہے اور قدرت ہوتے ہوئے تیمم نہیں کیا جائے گا۔ البتہ تمام واجبات کی طرح جب انسان ازالہ نجاست سے عاجز ہو تو تب تیمم ہو سکتا ہے اس آیت میں یہ وضاحت بھی ہے کہ حدث اصغر و اکبر دونوں میں تیمم کرنے کی جگہ دونوں ہاتھ اور چہرہ ہے اور ہاتھوں سے مراد دونوں ہتھیلیاں ہیں۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے ساتھ طہارت کے حصول کے وقت تو فرمایا ہاتھوں کو کہنیوں تک دھولو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ﴾

”اور تم اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھولو۔“ (المائدہ: ۶)

حدث اصغر و اکبر دونوں سے ایک بار ہی تیمم کا تذکرہ کیا۔

تیمم کے تذکرہ کے ساتھ صرف یوں فرمایا:

﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ مِّنْهُ﴾

یعنی تیمم میں ہاتھوں کو کہنیوں سے مقید نہیں کیا۔

اللہ تعالیٰ نے دین میں عام طور پر مشقت کی نفی کی لیکن طہارت میں خاص طور پر مشقت کی نفی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾
 ”اللہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔“ (المائدہ: ۶)

طہارت تیمم طہارت آب کی قائم مقام ہے:

اللہ تعالیٰ نے شرط موجود ہونے کی صورت میں آبی طہارت کے قائم مقام خاکی طہارت کو بنایا ہے۔ اور شرط پانی کی عدم موجودگی یا پانی کے استعمال سے ضرر کا حصول ہے یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہر پہلو سے خاکی طہارت اور آبی طہارت کا حکم ایک ہی ہے۔ لہذا تیمم سے طہارت حاصل کرنے والے کو جب تک تیمم کا صحیح مخالف (پانی اور عدم ضرر) نہ ملے گا وہ اپنی طہارت پر قائم رہے گا۔

ایک نماز کے وقت کا ختم ہونا یا دوسری نماز کا وقت شروع ہونے سے طہارت تیمم کی صحت و دوام پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا۔

چنانچہ تیمم کرتے وقت نیت خواہ کسی بھی عبادت کی ہو وہ مستحب ہو یا اس کی مانند ہو اس سے کم درجے کی ہو اس سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہو (تمام عبادتیں ایک تیمم سے جائز ہیں)

آیت کریمہ میں یہ دلیل بھی ہے کہ مذکورہ احداث (اصغر و اکبر) نواقض وضو ہیں، یعنی (پیشاب و پاخانہ) یا دونوں راستوں سے نکلنے والی کوئی چیز ہو یا شہوت کی تکمیل کے لیے عورتوں کو چھوا جائے چونکہ چھونے کی وضاحت اور نسبت جب عورتوں کی طرف کی گئی تو اس سے مراد بہ نیت شہوت ہے۔

اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

نماز کے احکام

﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ﴾

”اور تم عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے

ہو۔“ (البقرة: ۱۸۷)

اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کہ:

﴿قُلْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾

”جب تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔“ (المائدة: ۶)

امام احمد رحمہ اللہ نے درج ذیل فرمان الہی سے

﴿حُزِمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ﴾

”تم پر مردار اور خون حرام کر دیے گئے ہیں۔“ (المائدة: ۳)

یہ استدلال کیا ہے کہ پانی میں جب نجاست ملے اور اس کی وجہ سے پانی کا کوئی ایک وصف (تین طبعی اوصاف میں سے رنگ، بو اور ذائقہ) تبدیل ہو جائے تو ان نجاستوں کے اثر کی وجہ سے پانی اپنی طہوریت والی صفت کھو دیتا ہے اور وہ نجس ہو جاتا ہے۔ تب وہ مردار اور خون والی حرمت میں شامل ہو جاتا ہے تب وہ نجس اور خبیث کہلائے گا۔ نجاست پڑنے کے باوجود جب پانی کے تینوں اوصاف میں کوئی ایک وصف بھی تبدیل نہ ہو تو پانی طہوریت والی اپنی صفت پر باقی رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمان کے عموم میں وہ داخل ہوگا۔

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾

”اور ہم آسمان سے پاک پانی اتارتے ہیں۔“ (الفرقان: ۴۸)

اس بات کی دلیل ہے کہ پانی اصل میں مطہر (پاک) ہے۔ لہذا ہم دلیل کے بغیر

پانی کو اس کے اصل سے نہیں نکال سکتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ﴾ (البقرة: ۱۴۴)

یعنی مسجد حرام کی طرف لیکن جب قبلہ نظر نہ آسکے تو اس عذر کی بنا پر اس کی طرف منہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَبْنَئِيْ اَدَمَ خُذُوْا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾
”یعنی تم نماز کے لیے اپنے ستر ڈھانپ لو اور اپنے کپڑے پہن لو۔“

(الاعراف: ۳۱)

کیونکہ زینت اس حالت کو کہتے ہیں جس میں ستر کی قباحت و شاعت سے حفاظت ہو، اور زینت کی تکمیل کا مقصد اعلیٰ جمال کا حصول ہے گویا اس حکم میں دو باتوں کا حکم شامل ہے۔

① ستر ڈھانپنا ② مکمل لباس پہننا جیسا کہ سنت مطہرہ میں یہ وضاحت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَ اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَ اَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴾
”اور جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور تم سکوت کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔“ (الاعراف: ۲۰۴)

اس آیت میں انصات (سکوت) کا جو حکم دیا گیا ہے اس میں جبری نمازوں میں امام کی قراءت کے دوران مقتدی کے انصات (سکوت) کو داخل کرنا نہایت بلیغ و لطیف استنباط ہے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیام، رکوع، سجود اور قنوت کا حکم دیا اور

قنوت میں سکوت بھی شامل ہے۔^①

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِتِينَ﴾

”اور تم اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی سے کھڑے ہوا کرو۔“ (البقرة: ۲۳۸)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾

”اے ایمان والو رکوع اور سجدے کرو۔“ (الحج: ۷۷)

اور فرمایا:

﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾

”پس تم قرآن سے جس قدر آسان ہو وہ پڑھو۔“ (المزمل: ۲۰)

ان آیات میں رکوع، سجدہ اور قنوت و سکوت کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور یہ بتایا گیا

ہے کہ یہ سب نماز کے ارکان ہیں۔

نماز کو ایمان کیوں کہا گیا؟

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز کو ایک جگہ ایمان کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ﴾

”اور اللہ تمہارے ایمان (اعمال صالحہ) ضائع نہیں کرے گا۔“ (البقرة: ۱۴۳)

یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کو قبلہ قرار دینے سے پہلے جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں اور وہ تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے تو ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوں گی بلکہ ان کو ان کا اجر ملے گا۔ چونکہ نماز کو ایمان اس لیے کہا گیا ہے

کیونکہ وہ ایمان کی کسوٹی ہے۔

سب نمازوں کی محافظت عمومی حکم ہے اور نماز عصر کی حفاظت خصوصی طور پر مذکور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عمومی طور پر تمام نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، لیکن نماز عصر کی محافظت کا خصوصی طور پر حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾

”تم سب نمازوں اور نماز وسط کی محافظت کرو۔“ (البقرة: ۲۳۸)

نمازوں کی محافظت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے ثابیان کی ہے جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نماز کی شروط، اس کے ارکان، اس کے سارے لوازمات اور اس کو مکمل کرنے والی تمام اشیاء پر محافظت کی جائے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے نماز کی اقامت کا حکم دیا ہے اور اس کو قائم کرنے والوں کی ثناء بیان کی ہے۔ درج بالا آیت میں ان سب کی دلیل موجود ہے اور اعمال صالحہ میں سبقت اور مقابلے کا حکم دیا گیا ہے جو نماز اور دیگر عبادات کی تکمیل کو بھی شامل ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ﴾

”پس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز کی شان اور اہمیت سے

غافل ہیں۔“ (الماعون: ۵، ۶)

بقول مصنف اس وعید میں نماز کو کلی طور پر ترک کرنا اور اسے اس کے مقررہ اوقات سے مؤخر کرنا اور اس کے واجبات میں کمی کرنا شامل ہیں۔

تاہم نماز میں سہو کی اللہ تعالیٰ نے مذمت نہیں کی اسی لیے نبی رحمت سے یہ واقع ہوا اور نماز کے آخر میں آپ نے اس کے لیے دو سجدے کیے اور آپ نے اپنی امت

کو بھی نماز میں سہو کے وقت یہی حکم دیا۔

منافقوں کی مذمت:

اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾

”وہ جب نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو غفلت سے قیام کرتے ہیں وہ لوگوں کے لیے دکھلاوا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔“

(النساء: ۱۴۲)

اس فرمان میں نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھنے اور اس کے رکوع، سجود، قیام اور جلے کی تکمیل کا حکم ہے، کیونکہ بندہ اس مذمت سے صرف اسی صورت میں بچ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو کر وہ اپنی نماز کو ہر طرح سے مکمل کرے گا۔

خشوع کی اہمیت:

اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں خشوع اور خصوصاً نماز میں خشوع کی مدح کی ہے۔ اور خشوع: نماز میں مکمل حضور قلب اور اس کے تمام اقوال و افعال میں تدبیر سے حاصل ہوتا ہے، جب کہ خشوع کی تکمیل تب ہوگی جب عبادت اس طرح کی جائے گویا عابد اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اگر یہ کیفیت محسوس نہ کر سکے تو یہ یقین ضرور کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے اور خشوع کے لوازمات میں سے یہ بھی ہے کہ نماز مکمل سکون کے ساتھ ادا کی جائے۔ فضول حرکات سے پرہیز کیا جائے عدم توجہی سے کنارہ کیا

جائے اور نماز کے شروع سے لے کر آخر تک سجدے کی جگہ پر نظر رکھی جائے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ ۖ قُمْ الْيَلَّ إِلَّا قَلِيلًا ۖ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا
أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾

”اے مکمل پوش اپنی نصف رات یا اس سے کچھ کم و بیش قیام کیا کریں اور قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔“ (المزمل: ۴ تا ۷)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمِنَ الْيَلِّ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾

”اور رات کے ایک حصے میں نماز تہجد پڑھا کریں۔ (دوسروں کی نسبت) اے نبیؐ آپ کے لیے یہ ایک اضافی حکم ہے۔“ (الاسراء: ۷۸)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الْيَلِّ مَا يُهْجَعُونَ ۖ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾
”یہ (متقین) راتوں کو کچھ حصہ بیدار رہتے اور صبح کے وقت (اپنے رب سے) بخشش مانگا کرتے ہیں۔“ (الذاریات: ۱۷-۱۸)

قیام اللیل کی فضیلت و اہمیت:

درج بالا آیات مبارکات میں قیام اللیل کی اہمیت و فضیلت بیان ہوئی ہے اور یہ بتلایا گیا کہ راتوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرنے والے بہترین لوگ ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المزمل کے آخر میں بتایا کہ رسول اللہ ﷺ اپنے بعض اصحاب کے ہمراہ راتوں کا قیام کرتے ہیں۔ نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے

رات کے قیام میں آسانی پیدا کر دی خصوصاً مریض اور محنت و مشقت کرنے والوں کے لیے قیام لیل میں اس قدر چھوٹ دے دی کہ وہ اتنا قرآن پڑھا کریں جس قدر انہیں آسانی ہو اور وہ قرآن کی وجہ سے مشقت میں نہ پڑیں۔

نماز باجماعت کی اہمیت:

اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرمان سے نماز باجماعت کے وجوب پر استدلال کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَذِّنْهُمْ مَعَ الرَّكْعَيْنِ﴾

”اور تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔“ (البقرہ: ۴۳)

نیز اس فرمان باری تعالیٰ سے رکوع کی فضیلت بھی نمایاں ہے اور اس میں یہ مسئلہ بھی پنہاں ہے کہ امام کے پیچھے رکوع ملنے سے رکعت مل جاتی ہے ^(۱) اور خوف کے وقت باجماعت نماز کے وجوب سے استدلال کیا گیا ہے کہ پھر حالت امن میں نماز باجماعت بالاولیٰ واجب ہے۔

عبادات (پانچ فرض نمازیں اور جمعہ) کے لیے اذان واجب ہے:

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ان فرامین سے پانچ نمازوں اور جمعہ کے لیے اذان کے واجب ہونے پر استدلال کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُؤًا وَلَعِبًا﴾

”اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو وہ (کافر و مشرک) اسے ہنسی اور کھیل

بناتے ہیں۔“ (المائدہ: ۵۸)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾

”جب جمعہ کی اذان ہو تو تم اللہ کی یاد کے لیے دوڑ پڑو۔“ (الجمعة: ۹)

درج بالا آیات مبارکہ میں نماز اور جمعہ کے لیے اذان کے واجب ہونے کی دلیل ہے، اور مسلمانوں کے ہاں اذان کا طریقہ اور کیفیت معروف ہے، نیز آیات میں پانچ نمازوں اور جمعہ کی جماعت کے وجوب کی بھی دلیل ہے۔ اسی طرح پانچ نمازوں اور جمعہ کے لیے مسجد کی طرف آنے کے وجوب کی دلیل بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾

”اور آپ جس وقت نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو اپنے رب کی تعریف کے

ساتھ تسبیح کریں۔“ (الطور: ۴۸)

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾

”اور آپ رات کے کچھ حصہ میں اور سجدوں کے بعد تسبیح کریں۔“ (ق: ۴۰)

درج بالا آیات میں قیام اللیل خصوصاً رات کے آخری حصے میں قیام کی خصوصی فضیلت بیان ہوئی ہے اسی طرح پانچوں نمازوں کے بعد ذکر کی اہمیت و فضیلت بیان ہوئی ہے۔

سجدہ تلاوت کی فضیلت و اہمیت:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر سجدوں کا ذکر کیا ہے اور بعض

مقامات پر سجدہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔

تلاوت قرآن کے وقت جو سجدہ نہ کرے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا اپنے کلام میں بار بار زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کا اپنی تسبیح و تحمید اور سجدے کرنے سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ کے ہاں ان افعال کی کتنی فضیلت و اہمیت ہے۔ نیز جمہور علماء کے نزدیک سجدہ تلاوت مستحب ہیں، تاہم بعض علماء کے نزدیک یہ واجب ہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے سورہ ”ص“ کا سجدہ کیا اور فرمایا داؤد علیہ السلام نے اپنی توبہ کے اظہار کے لیے یہاں سجدہ کیا اور ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔

نماز خوف اور نماز قصر:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾

”جب تم زمین میں چلو تو تم پر نماز قصر پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں جب تمہیں

کافروں کی طرف سے فتنہ کا ڈر ہو۔“ (النساء: ۱۰۱)

اس آیت میں چار رکعتوں والی نماز کو دو رکعتوں میں بطور قصر پڑھنے کی مشروعیت کا تذکرہ ہے یہ آیت چونکہ مطلق ہے اس لیے سفر چاہے طویل ہو یا مختصر ہو۔ نماز قصر میں تو صرف رکعتوں کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن نماز خوف میں رکعتوں کی تعداد کم ہونے کے ساتھ ساتھ نماز کی ہیئت و طریقہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی

اکرم ﷺ کی سیرت مطہرہ سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان عالی شان میں بھی نماز خوف کی وضاحت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاءَ عَلَيْكُمْ إِِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾

”اور (اے نبی!) جب آپ مومنوں کے درمیان ہوں، پھر انھیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو ان میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے ساتھ جماعت میں کھڑا ہو، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ ساتھ لے اور اپنے ہتھیار (لگائے رکھے) کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر یکبارگی دھاوا بول دیں۔ اور اگر تمہیں بارش سے تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے ہتھیار (ایک طرف) رکھ دو، اور اپنا بچاؤ ساتھ لو۔ بے شک اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

(النساء: ۱۰۲)

اگر سفر بلا خوف ہو تو چار رکعتوں والی نماز کی دو رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں لیکن نماز

نماز کے احکام

خوف میں ہیئت نماز بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ آیت کو خوف کے ساتھ مقید کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہوا ہے کہ اگر خوف کے بغیر سفر ہو تو صرف رکعتوں کی تعداد میں قصر ہوتی ہے۔ ہیئت نماز میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَإِذَا أَقَضْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ
فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾

”پس جب تم نماز پڑھ لو تو تم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور لیٹ کر اللہ کا ذکر کرو اور جب تمہیں (خوف سے) اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز (کمل) قائم کرو۔ بیشک نماز مومنوں پر فرض کر دی گئی ہے۔“ (النساء: ۱۰۳)

درج بالا آیت کریمہ میں دو فائدے واضح کیے گئے ہیں۔

① فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر مشروع ہے۔ اس کی تائید نبی اکرم ﷺ کی بے شمار احادیث سے ہوتی ہے۔

② اس آیت کریمہ میں خصوصی طور پر نماز خوف کے بعد ذکر الہی کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ عذر کی حالت میں نماز میں کہیں نہ کہیں نقص واقع ہو سکتا ہے گویا ذکر اللہ سے بندے کی عبادت میں نقص کی تکمیل و تتمیم ہوتی ہے۔ اگرچہ نماز بھی دراصل ذکر اللہ کے قیام کی ایک صورت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾

”اور آپ میری یاد کے لیے نماز قائم کریں۔“ (طہ: ۱۴)

بلکہ تمام عبادات اللہ کے ذکر کے لیے ہی مشروع کی گئی ہیں۔ لہذا جب بندہ ایسی عبادت کرے جس میں کسی وجہ سے نقص کا اندیشہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس نقص کو اپنے رب کے ذکر کے ذریعے پورا کرے اور جو کچھ اس کی طرف سے عبادت میں کمی واقع ہو چکی ہو اس کی تلافی کرے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾

”اور تم قبلہ رخ اپنے گھر بناؤ اور نماز قائم کرو۔“ (یونس: ۸۷)

یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا کہ فرعون کے خوف کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عذر شرعی یا فرض وغیرہ کی حالت میں مسجد کے علاوہ بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

یہ حکم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے تھا اور اس رخصت کی دلیل بھی ان کے لیے تھی جب کہ ہمارے نبی ﷺ نے اپنی امت کے لیے فرمایا:

((جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا))

”میرے لیے ساری زمین مسجد اور ذریعہ طہارت (تیمم) بنائی گئی ہے۔“

ہم سے پہلے انبیاء کی شریعتیں ہمارے لیے بھی واجب العمل ہیں جب تک ہماری شریعت میں ان کا نسخ نہ آجائے۔ (یا وہ تحریف سے سالم ہوں) (مترجم)

بلکہ ہماری شریعت میں وہ آسانیاں بھی وافر ہیں جن سے سابقہ اہل شرائع محروم تھے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾

”اور مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں پس تم جدھر کو رخ کرو اسی طرف اللہ کا

چہرہ ہوگا۔“ (البقرہ: ۱۱۵)

اس آیت سے مسافر کی سواری پر نماز کے جواز پر استدلال کیا گیا ہے، خواہ سواری کا رخ کسی طرف بھی ہو۔ نیز جب نمازی کو اجتہاد کے بعد بھی قبلہ کی سمت کا صحیح پتہ نہ چلے تب بھی اس کی نماز درست ہوگی۔ اسی طرح جب نمازی کو قبلہ کا پتہ ہی نہ چلے تب بھی اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اصول ضرورت کی بنیاد پر یہ تخفیف کی گئی۔

پیدل انسان جو نماز نفل پڑھ رہا ہو وہ سوار مسافر کی طرح ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَمَنْ يَبُوءِ أَنْ يُدْرِكَ وَبُيُوتَ فِيهَا اسْمُهُ﴾

”اللہ تعالیٰ نے ان گھروں کو بلند کرنے اور ان میں اس (اللہ) کے نام کا ذکر

کرنے کا حکم دیا ہے۔“ (النور: ۳۶)

یہ حکم تمام مساجد کو شامل ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔

① مسجدوں کو بلند کرنے کا:

اس میں ان کی تعظیم اور حسی و معنوی ہر قسم کی نجاست، غلاظت، کوڑا کرکٹ اور ان کو قابل نفرت و ناپسندیدہ چیزوں سے پاک و صاف کرنا شامل ہے۔

② اللہ کے نام کا ذکر کرنا:

اس میں اللہ کے نام پر ہر عبادت کرنے کی مشروعیت بتلائی گئی۔ نماز ہو تلاوت ہو

علم نافع کی تعلیم و تعلم ذکر الہی وغیرہ اور یوں وہ بات اس میں شامل ہے جو اہل علم و سلف صالح نے احکام المساجد میں تفصیل سے بیان کیا۔ احکام المساجد میں یہ دونوں باتیں آتی ہیں۔

وہ ذات کتنی بابرکت ہے جس نے اپنی کلام کو باعث ہدایت، شفاء اور نور بنایا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
 ”(اے پیغمبر) آپ فرمائیں بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔“ (الانعام: ۱۶۲)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنحِرْ﴾

”پس (اے پیغمبر) آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔“
 (کوثر: ۲)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾

”بے شک فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی۔“ (الاعلیٰ: ۱۴-۱۵)

درج بالا آیات کے عموم سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ ان آیات سے نماز عیدین (عید الاضحیٰ، عید الفطر) اور صدقۃ الفطر کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے۔ بلکہ سب عبادات جو اللہ کے لیے ہوں وہ ان اور ان جیسی بیشتر آیات کے عموم میں داخل ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ﴾
 ”ان (منافقین و مشرکین) میں سے جو مر جائے آپ (اے پیغمبر) ان میں
 سے کسی کا جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ہی ان میں سے کسی کی قبر پر قیام کریں۔“

(التوبة: ۸۴)

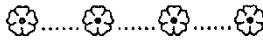
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾
 ”پھر اس کو موت دی پس اسے قبر میں دفن کروایا۔“ (عبس: ۲۱)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَأَوَارَىٰ سَوْءَةً أَحْيَىٰ﴾
 ”پس میں چھپاؤں اپنے بھائی (کو قتل کرنے) کا عیب۔“ (المائدة: ۳۱)

درج بالا آیات کے عموم سے اہل ایمان کا جنازہ پڑھنے، ان کی قبروں پر دعا
 (کے لیے) قیام کرنے اور میت کو مکمل کفن پہنانے، اس کا جنازہ اٹھانے اور اس کو
 دفن کرنے کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے جبکہ احادیث میں کثرت سے ان اعمال
 و احکام کی تائید ملتی ہے۔

زکوٰۃ کے احکام

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں متعدد مقامات پر زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے۔ اور یہ حکم بجالانے والوں کی تعریف اور اس حکم کی تعمیل نہ کرنے والوں کی مذمت کی ہے اور انہیں شدید وعید کے ساتھ دھمکایا ہے اور بتایا ہے کہ قیامت کے دن انہیں ان چیزوں کا طوق پہنایا جائے گا جن کے ساتھ انہوں نے بخل کیا اور بے شک انہیں ان کے خزانوں کے ذریعے جہنم کا عذاب دیا جائے گا اور ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں پر داغ لگائے جائیں گے اور یہ کہ زکوٰۃ دین کے اہم فرائض میں سے ایک ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

”(اے نبی) آپ ان کے اموال سے زکوٰۃ لیں۔ آپ اس کے ذریعے ان کو پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں اور آپ ان کے لیے دعائے رحمت کریں بے شک آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے۔“ (التوبہ: ۱۰۳)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

زکوٰۃ کے احکام

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْغَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْبِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾

”اے ایمان والو! تم اپنی کمائی میں سے پاک اموال خرچ کرو اور اس میں سے جو ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں اور ناپاک چیزیں خرچ کرنے کا تم ارادہ نہ کرو اور تم خود وہ چیزیں نہ لو گے سوائے چشم پوشی کرنے کے۔ اور تم جان لو بے شک اللہ تعالیٰ غنی اور تعریف کیا گیا ہے۔“ (البقرہ: ۲۶۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَنْتُمْ حَصَادَةٌ﴾

”اور تم کٹائی والے دن اس کا حق ادا کرو۔“ (الانعام: ۱۴۱)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَ الْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغَرَمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

”زکوٰۃ، فقراء، مساکین، یہ اکٹھی کرنے والوں، موکفۃ قلوب، گردنیں چھڑانے والوں، مقرضوں، مسافروں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔“ (التوبة: ۶۰)

درج بالا آیات سے متعدد مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔

① احکام زکوٰۃ:

② زکوٰۃ تمام اموال میں فرض ہے یعنی جن اموال میں بڑھوتری اور نشوونما ہو اور وہ

زکوٰۃ کے احکام

منافع، بڑھوتری اور کمائی کے لیے ہوں جیسے کرنسی، سامان تجارت (منافع کے حصول کے لیے تمام سامان خرید و فروخت) اجناس اور پھل (جو ذخیرہ ہو سکیں) اور وہ مویشی جو اچھی نسل کے حصول اور تجارت کے لیے ہوں۔

③ غذائی اجناس اور پھلوں کی زکوٰۃ ان کو کاٹنے اور توڑنے کے وقت واجب ہوتی ہے۔ کیونکہ یہی وقت باغات اور کھیتوں میں کام کرنے والوں کے پاس زکوٰۃ نکالنے کے لیے زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ نیز اس کے مستحقین بھی انہی اوقات میں اس کے حصول کی تمنا کرتے ہیں۔ ان دو کے علاوہ زکوٰۃ نکالنے والے اموال میں سال پورا ہونے کی شرط ہے یعنی نقد رقم اور مویشیوں کی زکوٰۃ کے لیے نصابی سال کا گزرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے عُمال (مقررہ افراد) کو بھیجا جاتا ہے۔

زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ لے کر زکوٰۃ دینے والوں کے لیے دعا نافع ضرور کریں کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کی نیابت کر رہے ہوتے ہیں، لہذا ان کی دعا اہل اسلام کی تسکین قلب کا باعث ہوتی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کا سبب بنتی ہے۔ نیز دعا کے ذریعے ان کے عمل صالحہ کا شکریہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔

④ زکوٰۃ میں متوسط مال لیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ زکوٰۃ میں عمدہ اور نفیس مال ہی دے لیکن نہ ہی اس کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ گھٹیا مال زکوٰۃ میں دے۔

⑤ ان آیات میں زکوٰۃ کی مصلحتیں بھی بیان ہوئی ہیں۔

یہ وضاحت بھی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے زکوٰۃ دینے والے عادات مذمومہ (بخل وغیرہ) سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔

اور وہ اخلاق محمودہ (غنا، جود و شجاعت، باہمی رحمہلی وغیرہ) سے لبریز ہو جاتے ہیں، اس طریقہ سے ان کا تزکیہ نفس ہوتا رہتا ہے۔

⑥ زکوٰۃ کے مستحقین کی آٹھ اقسام ہیں۔ ان میں سے کچھ تو اپنی ذاتی ضرورت کے لیے زکوٰۃ لیتے ہیں جیسے فقیر اور مسکین، فقیر مسکین سے زیادہ محتاج و مجبور کو کہتے ہیں۔

⑦ مقروض جو اپنی ضروریات کے لیے قرض لیتے ہیں اور کچھ لوگوں پر حکومت کی طرف سے تاوان وغیرہ ہو جاتا ہے یا قصاص میں انہیں اتنی رقم دینی پڑ جاتی ہے جو وہ خود نہیں دے سکتے تو اسلامی حکومت مال زکوٰۃ کے ذریعے ان کی مدد کرتی ہے۔ گردن آزاد کرانے سے مراد مطلق غلاموں کو آزادی دلوانا، آزادی کے حصول کے لیے جو غلام مالک سے مکاتبہ (قسطوں کے ذریعے آزادی) کا معاہدہ کر لیں، ان کی زکوٰۃ سے امداد کی جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمان قیدیوں کے لیے فدیہ دینا بھی اسی مد میں شامل ہے۔

⑧ مسافر سے مراد وہ اجنبی جو اپنے گھر سے دور ہو اور اس کے وسائل آمدنی ختم ہو جائیں کچھ مسافر اپنی ضروریات اور اپنی عمومی مصلحت کے لیے بھی زکوٰۃ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے زکوٰۃ جمع کرنے والے کارکنان یا مال زکوٰۃ کے محافظ اور لکھنے والے اور تقسیم کنندگان وغیرہ۔

مولفۃ قلوب:

وہ کافر و مشرک جن کے اسلام قبول کرنے کی امید ہو یا جن کے شر کا ڈر نہ ہو یا وہ نو مسلم جن کے اسلام کو مضبوط کرنا ہو یا اس کے ذریعے اسلام پھیلانا ہو۔

مقروض:

جو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کی خاطر قرض لیں اور ادا نہ کر سکیں جو مختلف گروہوں، شہروں اور قبیلوں کے درمیان صلح کروائیں۔

جہاد کی مختلف اقسام:

اللہ کی راہ میں کافروں اور اللہ کے دین کے دشمنوں سے لڑنا بھی جہاد ہے۔ علوم شرعیہ کی تعلیم و تدریس اور تعلیم و حصول بھی جہاد ہے۔ زکوٰۃ کے آٹھ مصارف میں سے جس شخص میں دو یا زیادہ استحقاقات پائے جائیں گے اسے اسی قدر زکوٰۃ کی مد میں زیادہ دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنْ تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَاءٍ هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ.....﴾

”تم اگر زکوٰۃ ظاہر کر کے دو تو کیا ہی اچھی بات ہے اور اگر تم اسے پوشیدہ (طور پر) فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔“ (البقرة: ۲۷۱)

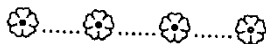
اس آیت میں زکوٰۃ و خیرات فقراء کو چھپا کر دینے کی ترغیب دی گئی ہے اگر آپ رفاہ عامہ کے لیے خرچ کریں تو اس کا اظہار بہتر ہے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ملے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ و خیرات دے کر اللہ تعالیٰ کے اوپر احسان جتلانے یا زکوٰۃ لینے والے کو احسان جتلا کر تکلیف دینے سے روکا ہے۔ اور گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ (الاعلیٰ) سے مراد صدقہ

زکوٰۃ کے احکام

الفطر ہے، جہاں تک اموال زکوٰۃ کے نصاب اور شروط کا تعلق ہے، وہ سنت مطہرہ میں تفصیل سے درج ہیں۔

تمام اعمال میں اخلاص ضروری ہے:

اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام واجب و مستحب صدقات و خیرات کرتے وقت اخلاص نیت کا حکم دیا ہے اور ایسے صدقہ و عمل کو اضعاۃً مضاعفاً (کئی گنا) بڑھانے کی خبر دی ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ریاکار اور نافرمان کے تمام اعمال و صدقات ضائع کر دیے جائیں گے اور ان مفاہیم کی توضیح و تفہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بے شمار امثال و واقعات بیان کیے ہیں۔

روزوں اور اعتکاف وغیرہ کے احکام

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۝ أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرِّقْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآيِلِ وَلَا

روزوں اور اعتکاف وغیرہ کے احکام

تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عَکُفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٠﴾

”اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، پس جو کوئی تم سے بیمار ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر لے اور طاقت والوں پر ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ ہے تو جو کوئی بھلائی کی نیت سے نیکی کر لے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اور تم روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو۔ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا جس میں لوگوں کے واسطے ہدایت، دلائل اور فیصلے (حق و باطل میں) کی باتیں ہیں۔ پس جو کوئی یہ مہینہ پائے تو وہ روزے رکھے اور جو کوئی مریض یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا تمہیں گنتی پوری کرنی چاہیے اور تمہیں اللہ کی بڑائی کرنی چاہیے بہ سبب اس ہدایت کے جو اس نے تمہیں دی اور تاکہ تم شکر کر سکو اور جب (اے پیغمبر) میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو بے شک میں قریب ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ پس انہیں چاہیے کہ میری دعوت قبول کریں اور میرے ساتھ ایمان لائیں تاکہ وہ نیکو کار بن جائیں تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جماع کرنا حلال ہوا۔ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے تو اس (اللہ) نے تم کو معاف کیا اور تمہاری

توبہ قبول کی پس اب تم ان سے مباشرت کرو اور اللہ نے تمہارے لیے جو (رزق) لکھ دیا وہ تلاش کرو اور فجر کا سفید دھاگا (رات کے) سیاہ دھاگے سے علیحدہ ہونے تک تم کھاؤ پیو۔ پھر رات (آنے) تک روزہ پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان (بیویوں) سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی حدیں ہیں تم ان کے قریب مت جاؤ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ متقی بنیں۔“ (البقرة: ۱۸۳ تا ۱۸۷)

درج بالا آیات مبارکہ سے روزوں وغیرہ کے متعدد احکام اخذ کیے جاسکتے ہیں۔

① ماہ رمضان اس امت پر فرض ہے۔

② روزے تمام امتوں پر ان کے انبیاء کی زبانی فرض کیے گئے کیونکہ ان کا نفع عمومی ہے اور ان کی مصلحتیں بے شمار ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ان ساری مصلحتوں کا شاہکار ہے۔

«لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» تاکہ تم پرہیزگار بنو۔“

یعنی ہم نے تمہارے لیے روزے مشروع کر دیے تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا ایسا تقویٰ حاصل ہو جس کے ذریعے تمہیں نجات، فلاح اور سعادت ابدیہ حاصل ہو۔ یقیناً روزہ تقویٰ کا عظیم رکن ہے وہ بذات خود ہر حال میں اللہ کے تقویٰ کے حصول میں معاون ہے۔ وہ انسانی نفس کی صبر پر مشق کرواتا ہے تاکہ وہ اپنی خواہشات اور اپنے طبعی میلانات سے باز آجائے، لہذا جب بھی نفس کی تربیت و مشق روزوں سے کی جائے تو اس پر حرام کاموں کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے کہ جن امور کو چھوڑے بغیر تقویٰ مکمل نہیں ہوتا۔

روزوں اور اعتکاف وغیرہ کے احکام

اور روزے کے احترام میں حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے اس لیے حرام چیزوں کے ترک کے لیے روزہ بذات خود نفس کا مربی ہے۔

③ روزہ فقیر سے حمد لی کا درس دیتا ہے۔ چونکہ اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان اور

اللہ کے لیے اخلاص کا خلاصہ تقویٰ ہے اور یہ دونوں اوصاف روزوں میں موجود ہیں۔

④ ہر مقیم، صحت مند انسان پر ہلال رمضان دیکھ کر روزے فرض ہو جاتے ہیں (جو عاقل و بالغ بھی ہو) (مترجم)

اور شعبان کی تکمیل کے بعد روزے رکھنا ضروری ہے۔ (اگر چاند نظر نہ آ سکے)

⑤ اور جس مریض کو شفاء کی امید ہو اور مسافر کو روزوں کی چھوٹ ہے تاہم وہ دونوں

دوسرے دنوں میں روزے رکھیں بہر حال یہ حکم عام ہے سفر طویل ہو یا مختصر اور مرض

خفیف ہو یا شدید، رخصت اور قضاء میں دونوں برابر ہیں) (مترجم)

⑥ طویل گرم دنوں کی قضا سردی کے چھوٹے دنوں میں صحیح ہے۔

⑦ جس سے ماہ رمضان کے مکمل روزے رہ جائیں وہ اتنے دنوں کی قضا دے۔

⑧ وہ مریض جس کو شفاء کی امید نہ ہو یا بوڑھا مرد وزن جو روزے نہ رکھ سکتے ہوں وہ

روزے نہ رکھیں لیکن ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔

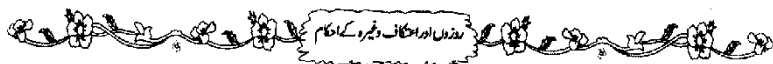
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔

﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾

یعنی جو طاقت نہ رکھنے کے باوجود تکلفاً نہ طور پر روزے رکھتے ہیں اور آیت کو

منسوخ کہنے کی نسبت درج بالا تفسیر بہتر ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ اپنے اس فرمان میں واضح کر دیا ہے۔

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: ۱۸۵)

⑨ آیات مبارکہ سے عید الفطر کی رات تکبیرات کے استحباب کی وضاحت ہوتی ہے نیز روزے مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر و شکر کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔

⑩ رمضان کی راتوں میں بیویوں سے جماع کی حلت معلوم ہوئی۔

⑪ طلوع فجر تک کھانے پینے کی حلت بھی ان آیات سے معلوم ہوتی ہے۔

⑫ حالت جنابت میں روزہ رکھنے کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے کیونکہ طلوع فجر تک بیویوں سے مباشرت مباح ہونے کا لازمی نتیجہ ہے کہ جنسی اسی حالت میں کھانا کھائے گا اور اذان فجر کے بعد وہ غسل کرے گا۔ اسی طرح حائضہ عورت کا حیض جب طلوع فجر سے پہلے منقطع ہو جائے تو وہ کھانا کھا کر روزے کی نیت کرے گی اور اذان فجر کے بعد غسل کرے گی۔

⑬ تاخیر سحری کی دلیل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾

”حتیٰ کہ فجر کا سفید دھاگہ (رات کے) سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے۔“

(البقرة: ۱۸۷)

⑭ اگر طلوع فجر میں شک ہو تو بھی کھانا پینا جائز ہے۔ نیز آیات میں روزہ افطار کرنے کا استحباب اور جلدی افطار کرنے کی دلیل بھی ہے۔

⑮ شرعی روزے کے احترام میں تمام مفطرات سے رکنا ضروری ہے اور روزے کی ابتدا صبح صادق طلوع ہونے سے ہوتی ہے اور روزے کی انتہا غروب شمس سے ہوتی ہے۔

⑯ روزوں کو ملانے کی ممانعت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ رات کو اللہ تعالیٰ نے روزے کا

وقت نہیں بنایا۔

⑰ نواقض روزہ میں سب سے اہم چیزیں کھانا پینا اور جماع زوجات و مملوکات (لوٹیاں) ہیں۔

⑱ مومنوں کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف مشروع ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی اضافت مومنوں کی طرف کی ہے۔

⑲ اعتکاف مساجد میں ہونا ضروری ہے۔

⑳ بحالت اعتکاف بیویوں سے کسی قسم کے ازدواجی تعلقات قائم کرنا حرام ہیں۔

㉑ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ اعتکاف رمضان کی آخری دہائی میں افضل ہے۔ چونکہ دیگر دہائیوں کی نسبت متواتر احادیث سے آخری دہائی میں اعتکاف کا ذکر ملتا ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے روزوں کے احکام کے بعد اعتکاف کا تذکرہ کیا ہے۔

㉒ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر روزہ داروں کی تعریف بیان کی ہے اور ان کی فضیلت و ثواب کا تذکرہ کیا ہے اس میں فرضی اور نفلی سب روزہ دار شامل ہیں، خصوصاً جن دنوں کے روزے رکھنے کی ترغیب رسول اللہ ﷺ نے دی ہے۔ جیسے ہر مہینہ سے تین دن اور شوال کے چھ روزے، یوم عرفہ کا روزہ، اور نو اور دس محرم کے روزے اور ہر ہفتہ سے سوموار اور جمعرات کے روزے۔ روزہ کے فضائل پر مشتمل آیات میں ان مہینہ دنوں کے روزے بالاً ولی شمار کیے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ﴾

”ہم نے اس (قرآن) کو ایک برکت والی رات میں اتارا۔“ (الدخان: ۳)

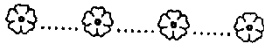
مذہب اور احکامات دنیویہ کے احکام

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾

”بیشک ہم نے یہ (قرآن) قدر والی رات میں اتارا اور آپ کو کیا معلوم وہ قدر والی رات کیا ہے؟ قدر والی رات ایک ہزار مہینہ سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس رات اپنے رب کی اجازت سے ہر جانب سے اترتے ہیں۔ وہ رات صبح کے نکلنے تک امان و سلامتی والی ہے۔“ (القدر: ۱ تا ۵)

اس سورت میں لیلۃ القدر اور اس میں اعمال صالحہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے اور یہ وضاحت بھی ہے کہ یہ رمضان میں ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے بتلایا کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرہ میں ہونے کی امید کی جاسکتی ہے، اسے خاص کر طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے قرآن رمضان المبارک میں نازل کیا اور یہ بھی بتایا کہ اسے لیلۃ القدر میں اتارا گیا تو اس میں یہ صراحت ہے کہ یہ رات رمضان میں ہی ہے۔

احکام حج و عمرہ و قربانی

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا:

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا﴾

”اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس تک جانے کی استطاعت

رکھتا ہو۔“ (آل عمران: ۹۷)

نیز فرمایا:

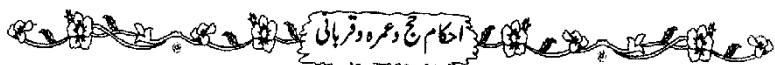
﴿وَ اَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا اَوْ بِهٖ اَذًى مِنْ رَاسِهٖ فَيَذَرِيْهِ فَيْدِيَةً مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسْكَ فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِصْيَامًا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَ سَبْعَةً اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ اَهْلًا حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ الْحَجَّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفْعَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ ۝ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّٰهُ وَ تَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الْزَّادِ التَّقْوٰى وَ اتَّقُوْنَ يٰۤاُولٰٓئِى الْاَلْبَابِ ۝ الْحَجَّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ

فَلَا رَفَقَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ
 اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ۝
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ
 عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَ
 إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ۝ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ
 النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ فَإِذَا قَضَيْتُمْ
 مَنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ
 النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝
 وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ
 قِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ
 الْحِسَابِ ۝ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ
 فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَ
 اعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ ﴿

”اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو پھر اگر تمہیں (راستے میں) روک دیا
 جائے تو قربانی کے لیے جو میسر ہو (وہ قربان کر دو) اور اپنے سر نہ منڈاؤ حتیٰ کہ
 قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے، پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے
 سر میں کوئی تکلیف ہو (اور وہ سر منڈا لے) تو فدیے میں روزے رکھے یا
 صدقہ دے یا قربانی کرے، پھر جب تمہیں امن مل جائے (اور تم حج سے
 پہلے کے پہنچ جاؤ) تو تم میں سے جس نے حج (کے احرام) تک عمرے کا
 فائدہ اٹھایا وہ (احرام کھول کر) جو میسر ہو قربانی کرے، مگر جو شخص (قربانی)

احکام حج و عمرہ و قربانی

نہ پائے تو وہ تین روزے حج کے دنوں میں رکھے اور سات اس وقت جب تم گھر لوٹ آؤ، یہ پورے دس (روزے) ہیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے، جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے معلوم و مقرر ہیں، چنانچہ جس شخص نے ان (مہینوں) میں حج کو لازم کر لیا تو حج کے دوران میں وہ جنسی باتیں نہ کرے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور کسی سے جھگڑا نہ کرے اور جو نیک کام تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے اور (حج کے لیے) زاد راہ لے لو، بے شک بہترین زاد راہ تقویٰ ہے اور اے عقل مند! تم مجھ سے ڈرو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم (حج کے دوران) اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور تم اسے اس طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی اور یقیناً اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ لوٹیں وہیں سے تم بھی لوٹو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر (اللہ کو یاد کرو)، چنانچہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں دنیا ہی میں (سب کچھ) دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچاؤ

لوگوں کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے اور گنتی کے چند دنوں میں تم اللہ کو یاد کرو، پھر جس نے دو دنوں (مئی سے یکے کی طرف واپسی) میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جس نے (ایک دن کی) تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں (بشرطیکہ) وہ تقویٰ اختیار کرے اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک تمہیں اسی کے حضور اکٹھا کیا جائے گا۔“

(البقرہ: ۱۹۶ تا ۲۰۳)

حج کے مہینے:

حج کے مقرر مہینے ہیں (شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ) (مترجم)

ان میں جس پر حج فرض ہو تو وہ بیوی سے جماع نہ کرے، نہ نافرمانی اور نہ جھگڑا حج کے دوران اور تم جو نیکی کا کام کرو اللہ اسے جانتا ہے اور تم زاد راہ لے لو سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے اے عقلمند و مجھ سے ڈرو۔ تم پر اللہ کا فضل تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔

پس جب تم عرفات سے واپس آؤ (9 ذوالحجہ کی شام کو) (مترجم) تو مشعر الحرام (مزدلفہ) میں اللہ کو یاد کرو۔ اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے اس طرح اسے یاد کرو۔ اگرچہ تم اس سے پہلے راہ بھٹکے ہوئے تھے۔

پھر تم طواف کے لیے جاؤ جہاں سب لوگ جائیں۔ (از ترجمہ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی) اور اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

پس جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اپنے آباء کی طرح یا اس سے بھی

احکام حج و عمرہ و قربانی

زیادہ اللہ کو یاد کرو کچھ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کو کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی اور تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا ایسے ہی لوگوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور تم کتنی کے دن اللہ کا ذکر کرو پس جو کوئی دو دنوں میں جلدی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں جو کوئی اللہ سے ڈرے اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو بے شک تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ (البقرہ: ۱۹۶ تا ۲۰۳)

درج بالا آیات میں بے شمار فوائد بیان ہوئے ہیں۔

① حج اسلام کا بنیادی رکن ہے۔

② اللہ تعالیٰ نے حج سب لوگوں پر فرض کیا ہے، پھر صاحب استطاعت کو اس کا مکلف ٹھہرایا ہے۔

③ حج کے وجوب کے لیے یہی سب سے بڑی شرط ہے جو شخص جسمانی اور مالی طور پر حج پر جانے کی استطاعت رکھے اور اسے کسی قسم کا خوف بھی نہ ہو تو فوراً اس پر حج واجب ہوتا ہے۔ کیونکہ امر مطلق فوری طور پر پورا کرنے کا تقاضا کرتا ہے اور جو شخص بدنی یا مالی طور پر معذور ہو اور حج پر جانے کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے اپنی معذوری دور ہونے کا انتظار کرنا چاہیے اگر اسے اپنا عذر زائل ہونے کی امید ہو۔ اور اگر اسے اپنا عذر زائل ہونے کی امید نہ ہو یا اتنا بوڑھا ہو جائے کہ سفر کے قابل نہ رہے تو اسے اپنا نائب مقرر کر دینا چاہیے جو اس کی طرف سے حج کرے اسی طرح اگر کسی پر حج واجب ہو چکا ہو اور وہ اسے ادا کرنے سے پہلے مر جائے تو اس کے ورثاء پر واجب

ہو جاتا ہے کہ میت کی طرف سے کسی کو حج کرنے کے لیے مقرر کریں۔

④ استطاعت سے کیا مراد ہے؟

سواری کی قیمت یا کرائے کی سواری کا آنے جانے کا کرایہ اور حج کے دیگر اخراجات مراد ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جامع لفظ ”استطاعت سمیل“ استعمال کیا ہے جو قیامت تک کے لیے کارآمد ہے کہ حج کے جملہ اخراجات اس میں سما جاتے ہیں۔ اور یہ قرآن کریم کی بلاغت کا معجزہ ہے اور اس کے سچا اور من جانب اللہ ہونے کی دلیل ہے۔

⑤ اللہ جل جلالہ نے حج اور عمرہ مکمل کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ حکم فرضی و نفلی حج و عمرہ کو شامل ہے۔

⑥ جس نے حج یا عمرہ ادا کرنے کا ارادہ کر لیا، پھر بیت اللہ تک پہنچنے میں کوئی امر مانع ہو گیا مثلاً دشمن کا خوف (یا زمینی و سماوی آفت وغیرہ) (مترجم) تو وہ جہاں محصور کیا جائے وہیں قربانی کر لے اور اپنا سر منڈا دے اور احرام کھول دے بصورت دیگر وہ کعبۃ اللہ تک پہنچنے کی حالت میں ہو تو اس پر حج و عمرہ مکمل کرنا فرض ہو گا۔ اور جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو تو جب تک قربانی قربان گاہ تک نہ پہنچے، یعنی دس ذوالحجہ سے پہلے وہ احرام نہ کھولے اور نہ سر منڈوائے جیسا کہ نبی اکرم ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا۔

⑦ سیرت رسول اللہ ﷺ سے ہمیں یہ دلیل بھی ملتی ہے کہ میقات سے حج و عمرہ کی نیت سے جاتے وقت قربانی کا جانور ساتھ لیا جاسکتا ہے، نیز قربانی کے جانور کے گلے

احکام حج و عمرہ و قربانی

میں پیٹہ اور جوتا وغیرہ ڈالنا بھی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ثابت ہے۔

﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِّلنَّاسِ وَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ
الْهَدْيَ وَ الْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي
الْاَرْضِ وَ اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾

”اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حرمت والا گھر بنایا۔ لوگوں کے ٹھہرنے کے واسطے اور
حرمت والا مہینہ اور قربانی اور پٹے والے جانور (لے جانا) تاکہ تم جان لو کہ
اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم

ہے۔“ (المائدہ: ۹۷)

⑧ عمرہ حج کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور ان دونوں کے ارکان و اعمال ایک ساتھ بھی
ادا ہو سکتے ہیں اور ان دونوں سے اکٹھے بھی احرام کھولا جاسکتا ہے اور حلال ہوا جا
سکتا ہے۔

⑨ حج تمتع کرنے والے پر حسب استطاعت قربانی بھی واجب کی ہے اور قربانی کے
جانوروں کی تفصیل درج ذیل ہے۔

دوندا بکرا یا بکری:

دنبہ یا بھیڑ (بامر مجبوری) دو دانٹے سے کم بھی قربانی کیا جاسکتا ہے۔

اونٹ یا گائے میں سات سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔

جو قربانی نہ کر سکے وہ حج کے دوران تین روزے اور حج سے واپس آ کر سات
روزے رکھ لے یہ کل دس روزے ہوں گے۔ پہلے تین روزے ایام تشریق میں رکھے
گا۔ (یعنی ۱۱، ۱۲، ۱۳ ذوالحجہ) انہی ایام میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے روزوں کو مباح

احکام حج و عمرہ و قربانی

قرار دیا ہے۔

⑩ اہل مکہ کے علاوہ پر قربانی یا اس کا بدل واجب ہونے میں یہ حکمت ہے کہ حج و عمرہ دونوں عبادتیں ایک ہی سفر میں میسر کرنا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے لہذا ان کا شکر ادا کرنا بھی واجب ہوگا لیکن جس کا گھر مکہ میں ہوگا اس پر قربانی و روزے وغیرہ نہیں ہوں گے۔ اور آیت سے یہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ حج افراد والے پر قربانی واجب نہیں۔ البتہ قارن متمتع میں داخل ہے۔

⑪ ضروری ہے کہ حج و عمرہ کا احرام حج کے مہینوں میں ہی پہنا جائے جو تین ہیں (شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ)

⑫ جس شخص پر حج فرض ہو اور وہ حج کے لیے احرام باندھ لے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آداب حج مقرر کرتے ہوئے فرمایا۔

① بیوی اور لونڈی سے جماع اور جماع کے مقدمات جماع کرنے سے حج و عمرہ فاسد ہو جاتے ہیں جب کہ اس کے مقدمات (بوس و کنار وغیرہ) سے حج و عمرہ کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ یعنی جماع کی طرف لے جانے والے افعال و حرکات ممنوع ہیں۔
② فسق و فجور جو ہر قسم کی نافرمانی کو شامل ہے یہ بھی منع ہے۔^①

① (جمہور علماء کے نزدیک حج کے مہینوں کے علاوہ بھی سال بھر عمرہ ہو سکتا ہے بلکہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ہے۔) (مترجم)

(مقام افسوس ہے کہ کچھ حجاج کرام حج کے دوران عرفات، منی، مزدلفہ میں وضوء کے دوران، بیت اللہ کے اندر خاص کر حجر اسود کا بوسہ لیتے وقت اور اپنی رہائش گاہوں اور کھانا کھانے کے دوران سب سے زیادہ جھگڑتے اور فضول حرکات و اقوال سرانجام دیتے ہیں) (انا لله وانا الیہ راجعون)

احکام حج و عمرہ و قربانی

③ جھگڑا: محاصرت، منازعت، جھگڑا لوپن، ہاتھم پائی، گالی گلوچ اور مار کٹائی وغیرہ حج کے دوران سخت منع ہے۔

جب اللہ تعالیٰ نے حج و عمرہ کے مفسدات و مبطلات سے منع کیا تو ساتھ ہی حج و عمرہ کے ثواب میں اضافے والے اعمال کرنے کی ترغیب دلا دی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿خَيْرٌ يَعْلَمُهُ اللَّهُ﴾

”اور تم جو نیک اعمال کرو گے اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے۔“ (البقرة: ۱۹۷)

⑬ اللہ تعالیٰ نے اخراجات حج پاس رکھنے بلکہ زیادہ سے زیادہ زادِ راہ لینے کی ترغیب دلائی ہے کیونکہ زادِ راہ ہونے سے انسان مخلوق کا محتاج نہیں رہتا اور وہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کر لیتا ہے بلکہ مزید اسے فضل و احسان کا موقع ملتا رہتا ہے۔

⑭ اللہ تعالیٰ نے حجاج و معتمرین کے لیے دوران حج و عمرہ تجارت و محنت مزدوری کرنے کو مباح کر دیا ہے بشرطیکہ یہ ان مصروفیات کی وجہ سے وہ اپنے حج و عمرہ کو نامکمل نہ رکھیں۔

⑮ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾

”پس جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام (مزدلفہ) میں اللہ کا ذکر کرو۔“

(البقرة: ۱۹۸)

اس آیت میں عرفات اور مزدلفہ کے وقوف کو حج کا رکن اعظم بتایا گیا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام حجاج کرام کو خطاب کیا ہے اور بتلا دیا ہے کہ سب حجاج کا عرفات تک جانا اور واپس آنا ضروری ہے۔

⑩ یہ حج کے چار ارکان میں سے ایک ہے۔ بقیہ یہ ہیں۔

① احرام: ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ میقات پر جا کر احرام پہنے اور حج و عمرہ کی نیت کرے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾

”پس جس پر ان مہینوں میں حج فرض ہو جائے۔“ (البقرة: ۱۹۷)

③_ ② اور عرفات میں وقوف اور طواف افاضہ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾

”اور وہ بیت قدیم (بیت اللہ) کا ضرور طواف کریں۔“ (الحج: ۲۹)

اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اور اس کے طواف کا خصوصی ذکر کیا ہے تاکہ اس کے شرف و بزرگی کا لوگوں کو پتہ چل جائے نیز اس لیے بھی کہ حج کا یہ عظیم رکن ہے اور اس لیے بھی کہ حج کے دیگر ارکان کی بجائے اس (طواف) کے لیے طہارت شرط ہے اور نفلی طور پر ہر وقت ادا ہو سکتا ہے۔

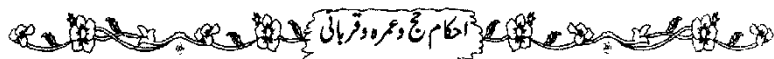
④ صفا و مروہ کے درمیان سعی بھی حج کا رکن ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾

”بے شک صفا و مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، پس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے

تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف (سعی) کر لے۔“ (البقرة: ۱۵۸)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دینی شعائر کی تعظیم و احترام کی ترغیب دلائی ہے۔ درج بالا ارکان حج و عمرہ کے ہیں لیکن صرف عمرہ میں (بیت اللہ کا طواف اور صفا و مردہ کی سعی ہوتی ہے۔) حج کے دیگر ارکان مثلاً وقوف عرفات، مزدلفہ، منیٰ، ممیت منیٰ، رمی جمرات اور ہدی وغیرہ میں عمرہ کا دخل نہیں وہ حج کے ساتھ خاص ہیں۔

اس آیت میں مشعر الحرام، یعنی مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کے ذکر کا حکم دیا گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس ساری رات وقوف کیا جائے اگرچہ دس ذوالحجہ کی رات کا نصف آخر یا کچھ حصہ پالینے سے بھی وقوف ہو جاتا ہے۔ اور نماز فجر کے بعد مشعر الحرام کے پاس ٹھہر کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تہلیل و استغفار کرتے رہنا چاہیے حتیٰ کہ سورج نکلنے کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾

”پھر تم وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔“ (البقرہ: ۱۹۹)

اس آیت میں رمی جمرات، نحر، حلق، طواف افاضہ، سعی اور ایام تشریق کی راتوں میں ممیت منیٰ داخل ہیں۔ نیز نبی اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے چونکہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((خُذُوا عَنِّي مَنَا سَبْكُكُمْ)) [راوہ مسلم: ۱۲۹۷]

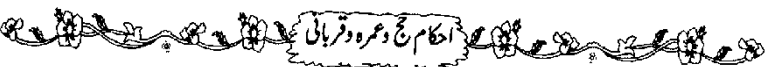
”تم مجھ سے اپنے حج و عمرہ کے طریقے سیکھ لو۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾

”پھر انہیں اپنی میل کچیل اتارنی چاہیے اور اپنی نذریں پوری کرنی چاہئیں۔“

(الحج: ۲۹)

یہ آیت حج و عمرہ کے تمام ارکان، واجبات اور سنن کو شامل ہے۔
 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج و عمرہ کی تکمیل کے بعد اپنا ذکر کثرت سے کرنے اور
 استغفار کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ حج و عمرہ پر توبہ و استغفار کی مہر لگ جائے۔ اور یہ مکمل
 ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا ہو سکے۔

اللہ تعالیٰ کے حج کے مقررہ ایام:

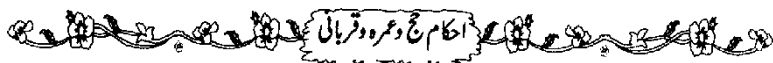
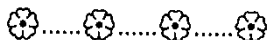
ایام تشریق میں کثرت سے اپنے ذکر کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج کے لیے ایام
 تشریق کے دوسرے دن (۱۲ ذوالحجہ) میں واپس آنے کی جلدی کو مباح قرار دیا ہے
 لیکن جو دوسرے دن غروب شمس کے بعد تک وہاں رہ جائے تو اس کے لیے وہاں
 رات گزارنا اور تیسرے دن (۱۳ ذوالحجہ) تینوں جمرات کو رمی کر کے آنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّی﴾

”اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔“ (البقرة: ۱۲۵)

اس فرمان الہی میں طواف کی دو رکعتوں کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے اور یہ کہ وہ
 دونوں مقام ابراہیم کے پاس پڑھنی چاہئیں۔ وگرنہ بیت اللہ میں جہاں جگہ ملے طواف
 کی دو رکعتیں ادا ہو سکتی ہیں۔

قربانیوں کے لیے ذبح کے احکام

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾

”پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔“ (الکوثر)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

”(اے پیغمبر) آپ فرمائیں بیشک میری نماز، میرا حج، میرا جینا اور میرا مرنا

اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔“ (الانعام: ۱۶۲)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالْبُذُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا

اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعَمُوا

الْقَانِمَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

”اور قربانی کے اونٹ ہم نے ان کو تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں بنایا ہے

تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے۔ سو تم ان کو قطار میں باندھ کر اللہ کا نام لو

پھر جب وہ پہلو کے بل گر پڑیں تو تم خود بھی اس میں سے کھاؤ اور بے

مبرے فقیر اور بیٹھے فقیر کو اس میں سے کھلاؤ۔“ (الحج: ۳۶)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقَدْ يَنَازُ بِذَبِجٍ عَظِيمٍ﴾

”اور ہم نے اسے فدیہ کے طور پر ایک بڑا جانور دیا۔“ (الصافات: ۱۰۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾

”پھر ہم نے آپ کی طرف (اے پیغمبر) وحی کی کہ آپ یک طرفہ دین

ابراہیم کی پیروی کریں۔“ (النحل: ۱۲۳)

مندرجہ آیات میں بے شمار فوائد ہیں۔

① اللہ تعالیٰ نے ذبح کرتے وقت خالص اپنا نام لینے کا حکم دیا۔

② بیت اللہ الحرام کے لیے قربانیاں اور فدیہ کے جانور لے جانے اور وہاں ذبح کرنا

ایک عبادت ہے جس میں واجب بھی ہوتی ہیں اور مستحب بھی۔

اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر تمام ممالک میں دین ابراہیم کی یاد میں قربانیاں کی

جاتی ہیں نیز اس میں محمد ﷺ کی بھی اتباع آجاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلایا ہے

کہ بندوں کے لیے ان میں بھلائی ہے، اس میں ایک دینی خبر بھی ہے کہ قربانی اللہ

کے تقرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

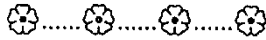
نیز ان کے ذریعے بلند درجات کا حصول، نیکیوں میں اضافہ، گناہوں کا کفارہ،

مناسک کی تکمیل اور بے شمار دنیوی فوائد ملتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود کھانے

اور فقیروں کو کھلانے کا حکم دیا ہے گویا ان سے اغنیاء اور فقراء یکساں فائدہ اٹھاتے

قراءین کے لیے ذبح کے احکام

ہیں۔ تحقیق سنت نبویہ سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قربانی صرف تین قسم کے جانوروں سے ہی جائز ہے۔ بھیڑ بکری، گائے اور اونٹ۔ تاہم ان کی عمریں پوری ہوں (دوندے ہوں) اور عیوب سے پاک ہوں جیسا کہ سنت میں سب کچھ واضح ہے۔

جہاد اور اس کے متعلقات کے احکام

کتاب اللہ میں کتنی آیات جہاد کے متعلق ہیں کہیں تو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ کبھی اس کی ترغیب دی گئی ہے بعض مقامات پر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، پھر مجاہدین کے فضل و کمالات کا تذکرہ ہوا ہے اور انہیں ملنے والے ثواب کی کثرت اور درجات کی بلندی کا ذکر ہے اور کبھی جہاد کے ثمرات جلیلہ و جمیلہ کی وضاحت کی گئی ہے، پھر جہاد کی مخالفت سے روکا گیا ہے اور جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کی بد نصیبی اور بد بختی نمایاں کی گئی ہے اور ان کے لیے دنیوی و اخروی سزاؤں کی وعید سنائی گئی ہے اور کتنی ہی بار جہاد اور مجاہدین پر خرچ کرنے والوں کو کئی گنا ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔

لیکن جہاد کی دو انواع ہیں۔

① دین اسلام کی دعوت دے کر جہاد کرنا، اور باطل ادیان سے ڈرانا، یہ جہاد ابتدائے رسالت تا قیامت فرض ہے، یہ ہر وقت اور ہر حال میں فرض ہے اس کے لیے کسی خلیفہ کی ضرورت ہے نہ شرط ہے۔

② دوسری قسم: ہاتھ اور اسلحہ کے ساتھ دشمنانِ دین سے لڑائی کرنا جہاد کہلاتا ہے، یہ جہاد کرنے کے لیے مصلحت عمومی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جیسا کہ نبی اکرم ﷺ کی سیرت سے ثابت ہے۔ بعض اوقات آپؐ نے کفار سے صلح کا معاہدہ کیا تو کبھی

جہادوں کے متعلقات کے احکام

مصلحت کا تقاضا جیسے تھا آپؐ نے کفار کی کڑی شروط بھی قبول کیں۔ اور جب کبھی مصلحت کا تقاضا تھا آپؐ نے جنگ و قتال سے بھی کام لیا۔ تو مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ آپؐ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں چلیں اور اپنے معاملات میں باہمی مشورہ کر لیا کریں اور ہر وقت مناسب احوال مصلحت پر وقت کے مطابق عمل کریں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.....﴾

”آپؐ (اے پیغمبرؐ) اپنے رب کے دین کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دیں اور ان (کفار) کے ساتھ خوبصورت انداز میں بحث کریں۔“

(النحل: ۱۲۵)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾

”اور ان (کفار) کے ساتھ آپؐ بہت بڑا جہاد کریں۔“ (الفرقان: ۵۲)

تمام اہل باطل کے ساتھ قرآن کے ذریعے جہاد کریں اور یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق مقدور بھر اس جہاد میں اپنا حصہ ڈالے اور علماء پر اس سلسلہ میں جتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ دوسروں پر نہیں ہوتی کیونکہ علماء کے پاس اس جہاد کے لیے مکمل اور حقیقی اسلحہ موجود ہے اور اس سے مراد وہ علم ہے جس کا جوہر اور روح دین اسلام کے محاسن و فضائل اور خوبیوں سے لبریز ہے اور وہ دین اسلام کی ایسی شرح ہے جو حقیقت واقع کے عین مطابق ہے، کیونکہ جب اسلام اور قرآن کی تشریح

جہاد اور اس کے حلقے کے احکام

اس پہلو سے کی جائے اور اس کے محاسن، اوصاف اور فضائل کو نمایاں کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ صاحب انصاف جو حق کی تلاش میں ہوا اسے قبول نہ کرے۔
نیز اس طریقہ دعوت سے اہل باطل والحاد کا قلع قمع ہو سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورُهُ
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

”وہ (کافر و مشرک) چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور (دین) کو اپنے منہ (پھونکوں) سے بجھا دیں اور اللہ اس بات کا مخالف ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنے نور (دین) کو (ہر حال میں) مکمل کرے اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔“ (التوبة: ۳۲)

اس طرح جب اسلام کے عقائد و اخلاق و فضائل اور مکارم اعمال کا دوسرے ادیان سے مقابلہ کیا جائے گا تو بہت بڑا فرق کھل کر سامنے آجائے گا، پھر محمد ﷺ کی رسالت کے کلی اور جزئی دلائل و براہین سامنے لائے جائیں۔ اور محمد ﷺ اور قرآن کریم اور سنت مطہرہ کی سچائی کی مثالیں پیش کی جائیں تو ان اصولوں پر مبنی دعوت ہی جہاد اکبر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے دین کی دعوت دینے کا یہی طریقہ بتایا اور نبی رحمت ﷺ کے طریقے پر چلنے والوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ وہ اسی طریقہ کے مطابق دعوت دیں پھیلائیں۔

جہاد کی دوسری قسم:

ہاتھ اور اسلحے کے ساتھ جہاد کفار جنگجوؤں کے خلاف قتال کرنا فرض کفایہ ہے، لیکن

جہاد اور اس کے مختلف احکام

جب میدان جنگ سج جائے تو پھر یہ جہاد بھی فرض عین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب کفار مسلمانوں کے کسی شہر کا محاصرہ کر لیں اور امام المسلمین سب کو مقابلے کے لیے نکلنے کا حکم دے دے یا امام کا مقرر کردہ نمائندہ مقابلے کے لیے نکلنے کا حکم دے دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نصاً بیان کر دی ہے اس وقت یہ جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔

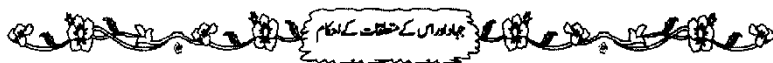
جہاد میں ثابت قدمی کی اہمیت:

اللہ تعالیٰ نے اگرچہ تمام امور میں ثابت قدمی اور پختہ عزم و ہمت کا حکم دیا ہے، لیکن امور جہاد اور ولایت کبریٰ کے لیے کامل ترین اور بے مثال مردوں کی قیادت کا خصوصی حکم ہے، نیز لشکروں، فوجوں اور فوجی قافلوں کی قیادت کے لیے بھی یہی حکم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امانتوں کو ان کے حق داروں کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے اور جہاد و امارت عامہ سب سے بڑی امانت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

”اے ایمان والو! جب تم کسی (دشمن) جماعت سے ملاقات کرو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تا کہ تم فلاح پاؤ۔ اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم (باہمی) اختلاف نہ کرو (وگرنہ) پھسل جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی (رعب ختم ہو جائے گا) اور تم صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔“ (الانفال: ۴۵-۴۶)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتے وقت اپنے بندوں کے لیے یہ اعلیٰ تعلیمات و روشن ارشادات ہیں وہ جب بھی ان احکام کی تعمیل کرتے ہیں ان کے معاملات بحسن و خوبی پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾

”اور تم ان (کافروں) کے لیے حسب استطاعت قوت تیار کرو۔“

(الانفال: ۶۰)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ﴾

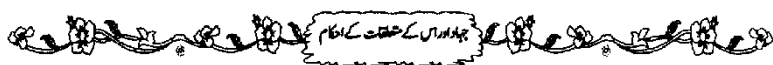
”اے ایمان والو! تم ہر وقت محتاط رہو۔“ (النساء: ۷)

ان آیات کے ضمن میں حسب استطاعت تمام اسباب اور تمام قوت کو جمع کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور دشمن کی طرف سے ہر وقت محتاط اور چوکنا رہنے کی ضرورت واہمیت پر زور دیا گیا ہے۔

تمام علم سیاست کا نچوڑ ان دو اصولوں کی طرف لوٹتا ہے۔

① ہر زمانے، ہر مقام اور ہر حال کی مناسبت سے دشمن کے خلاف حسب استطاعت قوت جمع رکھنا۔

② اللہ تعالیٰ پر بھرپور توکل کرتے ہوئے دشمن کے تمام مکر و فریب، دھوکہ بازی، چالوں اور سازشوں سے ہر وقت چوکنا رہنا اور سب کے لیے تمام لازمی و احتیاطی تدابیر و وسائل کا استعمال کرنا۔

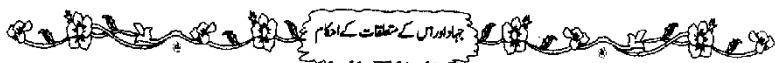
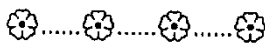
صلح کی اہمیت:

جب دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو اللہ تعالیٰ نے صلح اور امن و آشتی کو ہر حال میں پسند کیا ہے۔ بشرطیکہ مسلمانوں کو اللہ پر توکل ہو اور وہ ظاہری و باطنی احتیاط کا دامن بھی نہ چھوڑیں۔

قتال اہل کتاب:

اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے خلاف قتال کرنے کا بھی حکم دیا ہے حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر مسلمانوں کو جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔

اللہ تعالیٰ نے دشمن کو قیدی بنانے کی بھی اجازت دی ہے بشرطیکہ ان کا کافی خون بہہ جائے اور ان پر مسلمانوں کا رعب چھا جائے اور وہ مسلمانوں کے غلبہ اور تمکین کو تسلیم کر لیں، پھر حکمران اور امیر (قائد) کو احسان کرتے ہوئے یا تاوان لے کر یا مسلمان قیدی کے بدلے دشمن کے قیدی رہا کرنے کا اختیار ہے یا وہ چاہے تو ان کو قتل کر دے یا غلام بنا لے۔

شرعی محصولات کی تین اقسام

① اموال زکوٰۃ:

گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔

② مال غنیمت:

کفار سے لڑائی کے بعد مال غنیمت کے طور پر اکٹھے ہونے والے اموال کے پانچ برابر حصے کیے جائیں اور چار حصے مجاہدین کے درمیان برابر امیر کی اجازت سے تقسیم کر دیے جائیں گے عربی گھڑ سوار کو تین حصے ملیں گے۔ عجمی گھوڑے اور خنجر پر سوار کو دو حصے ملیں گے اور پیدل مجاہد کو ایک حصہ ملے گا۔ پانچواں حصہ آیت ذیل میں بیان کردہ اقسام کے لیے مخصوص ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

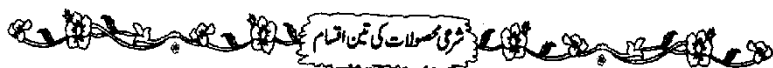
﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾
 ”اور جان لو کہ تمہیں جو غنیمت ملے اس میں سے پانچواں حصہ اللہ، رسول، اقرباء، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔“ (الانفال: ۴۱)

شرعی محصولات کی تین اقسام

یعنی پانچواں حصہ مال غنیمت بیت المال میں جائے گا، پھر وہاں سے مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہوگا۔

③ اموالِ فے:

جیسے جزیہ، خراج، خمس النخس (پانچویں حصے کا پانچواں حصہ) اور وہ اموال جن کا کوئی مالک نہ رہے اور جو اموال مسلمانوں کو بغیر جنگ و جدال حاصل ہو جائیں۔ ان اموال میں سے جو سب سے زیادہ مستحق ہو یا جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہو وہاں پہلے اور پھر دوسری جگہوں پر خرچ کیا جائے گا، کتاب و سنت میں جہاد اور اس کے متعلقات کے احکام کثرت سے موجود ہیں۔

خرید و فروخت اور معاملات کے احکام

اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾

”اے ایمان والو! تم معاہدے پورے کرو۔“ (المائدہ: ۱)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَاحْلَلَّ اللَّهُ لِلْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

”اور اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔“

(البقرة: ۲۷۵)

نیز فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ﴾

”اے ایمان والو! تم اپنے اموال آپس میں ناحق طور پر نہ کھاؤ مگر یہ کہ

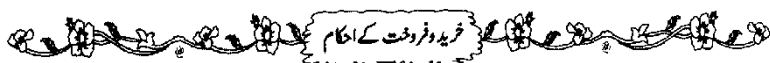
تمہارے درمیان باہمی رضا مندی سے تجارت ہو۔“ (النساء: ۲۹)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

”وہی (اللہ) ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کیا۔“

(البقرة: ۲۹)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾

”اے ایمان والو! تم بڑھا چڑھا کر سود مت کھاؤ۔“ (آل عمران: ۱۳۰)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ

ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا

قُضِيََتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾

”جمعہ کے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے تو تم خرید و فروخت چھوڑ دو اور اللہ

کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ پس جب نماز

ادا ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔“ (الجمعة: ۹-۱۰)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾

”کچھ مردوں کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتیں۔“

(النور: ۳۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

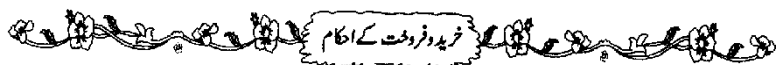
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ

ذِكْرِ اللَّهِ﴾

”اے ایمان والو! تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل

نہ کریں۔“ (المنافقون: ۹)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾

”بے شک شراب، جوا، بت اور پانے کے تیر پلید شیطانی عمل ہیں پس تم ان
سے اجتناب کرو۔“ (المائدة: ۹۰)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَامْكُتِبُوهُ
وَلْيَكُتَبْ بَيْنَكُمُ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتَبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُبْلِ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ
وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ صَغِيرًا
أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَيَعْلَمِ كُتْمُ اللَّهِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

”اے ایمان والو! جب تم مدت مقررہ تک قرض کا لین دین کرو تو لکھ لیا کرو اور
لکھنے والے کو چاہیے کہ وہ تمہارے درمیان انصاف سے لکھے اور لکھنے والا اس

طرح لکھنے سے انکار نہ کرے جس طرح اللہ نے اسے سکھایا پس اسے لکھنا چاہیے اور جس کے ذمہ قرض ہو وہ اس کی اجرت دے اور اسے اپنے رب اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اجرت میں سے کچھ کم نہ کرے اگر جس کے ذمہ قرض ہے وہ احمق ہو یا کمزور ہو اور اجرت دینے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے سر پرست کو انصاف کے ساتھ اجرت دینی چاہیے اور تم اپنے اندر سے دو مردوں کو گواہ بنا لو اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنا لو جن کی گواہی پر تم باہمی طور پر رضا مند ہو۔ کہ اگر دو عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری پہلی کو یاد کرائے۔ اور جب گواہوں کو طلب کیا جائے تو وہ انکار نہ کریں اور ادھار چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مدت تک اسے لکھنے سے تم نہ اکتاؤ۔ اللہ کے ہاں یہ تمہارے لیے زیادہ قرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے زیادہ درست ہے اور تمہیں شک سے بچانے کے زیادہ قریب ہے ہاں اگر تجارت نقد ہو اور تم اسے آپس میں پھیرتے پھراتے ہو تو تم پر نہ لکھنے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں اور جب تم سودا کرو تو گواہ بناؤ اور لکھنے والے اور گواہ کو ایذا نہ پہنچائی جائے اور اگر تم ایسا کرو تو یہ تمہاری نافرمانی ہوگی اور تم اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔“ (البقرة: ۲۸۲)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾

”اپنی پاک کمائی سے تم (اللہ کی راہ میں) خرچ کرو۔“ (البقرة: ۲۷۶)

درج بالا آیات کریمہ سے معاملات کے بے شمار احکامات مستنبط ہوتے ہیں۔

① تمام معاملات اور خرید و فروخت وغیرہ بنیادی طور پر صحیح ہیں سوائے ان معاملات کے جو شارع نے مستثنیٰ قرار دیے ہوں۔

② تجارت کی متعدد اقسام مباح ہیں مثلاً ادارتی تجارت، مہلت و انتظار کی تجارت جو موکی سامان اور اجناس کے بدلے ہو، کرایہ داری کی تجارت، قرض کے لین دین کی تجارت نیز ہر وہ معاملہ جسے تجارت کہا جاسکے۔

③ تمام معاہدات قول و فعل کے ذریعے منعقد ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مباح قرار دیا ہے اور کوئی الفاظ مخصوص نہیں کیے۔

لہذا ہر قسم کی خرید و فروخت، تجارت اور معاملہ منعقد سمجھا جائے گا جسے لوگ عرف عام میں منعقد ہونا سمجھتے ہیں۔

④ تمام معاملات و معاہدات میں شروط کو پورا کرنا واجب ہے۔ سوائے ان شروط کے جن کو شارع نے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔

مثلاً وہ شروط و معاہدات جو حرام کو حلال کرتے ہوں یا حلال کو حرام کرتے ہوں۔ یا کسی بے گناہ مسلمان کے خون یا عزت کو مباح کرنے والے ہوں۔ یا جس معاہدے اور شرط کے لیے شارع نے ایک مدت تک اختیار (خیار مجلس) یا عیب وغیرہ کی وجہ سے فسخ و نسخ کی رخصت دی ہو۔ یا فریقین جس معاہدے میں اتفاق کر لیں کہ شروط وغیرہ میں کمی بیشی کی جاسکتی ہے۔ یا وہ معاہدے و معاملات جو اصل میں غیر لازمی ہوں جیسے نیابت و وکالت وغیرہ۔

⑤ معاملات چونکہ مباح ہیں اس لیے ان میں مصروف افراد مذموم نہیں بشرطیکہ تجارت و معاملات انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ خصوصاً فرائض و واجبات جیسے نماز،

خرید و فروخت کے احکام

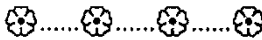
روزہ وغیرہ۔

اگر معاملات و تجارت کی وجہ سے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں تو یہ تجارت و معاملات اور ان کی وجہ سے اللہ کی یاد سے محروم رہ جانے والے بدنصیب افراد بھی مذموم اور خسارے والے ہیں۔

⑥ تمام معاملات میں تمام فریقوں کی رضا مندی بنیادی شرط ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اس معاملہ پر اپنی رضا مندی ظاہر کریں۔ اگر فریقین میں سے کسی ایک کو معاملہ پر مجبور کیا گیا تو وہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا اور اگر ایک فریق اپنے اوپر واجب کی ادائیگی سے انکار کر دے تو اسے واجب کی ادائیگی پر مجبور کیا جاسکتا ہے تاکہ معاملہ صحیح ہو جائے۔

⑦ باہمی رضا مندی کی شرط سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اگر کسی نے لاعلمی میں کوئی عیب دار اور نقص والی چیز خرید لی یا مصنوعی بولی سے دھوکا کھا گیا یا دیہات سے آتے ہوئے منڈی سے پہلے کسی نے کم قیمت دے دی یا کسی ٹھگ بازی کا شکار ہو گیا وغیرہ وغیرہ تو اسے سودا لوٹانے کا اختیار ہوگا کیونکہ یہاں معتبر رضا مندی موجود نہیں۔

⑧ تمام اقسام کا سود حرام اعظم ہے۔ اور اس کی وجہ سے معاہدہ باطل ہو جاتا ہے چاہے فریقین کی رضا مندی شامل بھی ہو، کیونکہ کسی کے اختیار میں ایسے معاملے پر رضا مندی جائز نہیں جس معاملہ پر اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی نہ ہو۔

سود کی اقسام

سود کی تین اقسام ہیں:

- ① ربا الفضل: اس کی صورت یہ ہے کہ کسی جنس کو گن کر اس کے بدلے وہی جنس گن کر زیادہ لی جائے یا کسی جنس کو تول کر اس کے بدلے وہی چیز تول کر زیادہ لی جائے۔ کیونکہ شارع نے ماپ اور تول اور گن کر لی جانے والی چیزوں کے بارے میں شرط رکھی ہے کہ اگر ان کے بدلے انہی کی جنس سے جو چیز ماپ، تول یا گن کر لی جائے وہ برابر برابر ہوں۔ اگر ایک طرف زیادتی ہوئی تو وہ سود ہوگا۔ نیز اس خرید و فروخت میں دوسری شرط مجلس عقد ختم ہونے سے پہلے خریدی جانے والی چیز کا قبضہ لینا ضروری ہے ورنہ سودا شرعی اعتبار سے فاسد اور سودی تصور ہوگا۔
- ② اجتناس پر سود: یہ کہ ماپ یا گن اور تول کر کوئی چیز برابر برابر لی جائے لیکن مجلس ختم ہونے کے باوجود خریدار خرید شدہ اشیاء کو اپنے قبضے میں نہ لے۔ نیز اس قسم میں سب سے شدید مخالف وہ قسم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾

سود کی اقسام

”تم بڑھا چڑھا کر کئی گنا سود نہ کھاؤ۔“ (آل عمران: ۱۳۰)

اس کی صورت یہ ہے۔ مقرض پر قرض کی ادائیگی کی مدت پوری ہو جائے لیکن وہ قرض ادا نہ کر سکے اب قرض خواہ مقرض سے اس کا قرض خرید لے اور اس پر نئے سرے سے سود لگا کر اسے ہی فروخت کر دے۔ جس کی ایک مدت مقرر ہو۔ اس صورت میں مقرض کے ذمہ پہلے قرض کا سود بھی رہے گا اور دوسرے قرض کا سود مزید ادا کرنا ہوگا۔ یہ درحقیقت قرض دینے والے کی طرف سے مقرض پر ظلم ہے۔ ورنہ اس طرح معاملہ کرنے میں کوئی مصلحت نہیں۔

اور چاہے وہ یہ معاملہ صریحاً کریں یا کوئی حیلہ سازی کریں مثلاً کسی فرضی سودے کی صورت بنائیں جو ان کا مقصد نہ ہو نہ خریدار کو دلچسپی ہو نہ فروخت کنندہ کا مقصد اس فرضی چیز کی فروخت ہو۔

قاعدہ یہ ہے کہ وہ حیلہ جس سے کوئی واجب ساقط ہو یا کوئی حرام حلال ہو تو وہ حیلہ باطل اور وہ سودا غیر منعقدہ ہوگا۔ کیونکہ شریعت میں اعتبار معانی و مقاصد اور نیت کا ہے الفاظ کا کوئی اعتبار و وقار نہیں اور نہ ان کی کوئی اہمیت ہے۔

③ قرض پر سود:

مثلاً کوئی آدمی کسی آدمی سے کوئی چیز بطور قرض لے قرض دینے والا لینے والے پر یہ شرط لگائے کہ جب واپس کرو گے تو اتنی رقم زیادہ یا نفع کے طور پر دو گے یہ ایسی شرط ہے جس نے قرض کو قرض و احسان سے نکال باہر کیا اور اسے سودی معاملہ کی صورت دیدی۔ جو دراصل ایک مدت تک ادھار لی گئی رقم ہی ہے اور یہ مشروط نفع دراصل سود ہے۔

جوئے کی اقسام

جوئے کی دو اقسام ہیں: ① مغالبات ② معاملات۔ جب بھی معاملہ میں قسمت، دعوے اور جہالت کا امکان پیدا ہو گا وہ جو ا کہلائے گا۔

اس کی متعدد انواع و صورتوں و حالات ہیں: مثلاً

① بھاگے ہوئے غلام یا گم شدہ چیز کی خرید و فروخت۔

② نامعلوم بالذات یا بالصفات یا بمقادیر اشیاء کی خرید و فروخت۔

③ پتھر پھینکنا یا آنکھیں بند کر کے ہاتھ لگانا یا معلوم و مقرر اشیاء میں سے نامعلوم و غیر مقرر کو مستثنیٰ کر دینا۔

④ مزارعت یا کھیتوں کی سیرابی یا بیج بونے اور پودے لگانے یا بیانی پر کاشتکاری یا کسی قسم کی مشارکت وغیرہ اس شرط کے ساتھ کہ کسی ایک فریق کا حصہ معلوم و معین ہو لیکن دوسروں کا حصہ غیر معلوم و غیر معین ہو۔ ان حالات میں دونوں فریقوں کی مثال جو ا کھیلنے والی ہوگی جسے عرف عام میں قسمت آزمائی کہتے ہیں۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں مشارکت، قرض اور منافع، عدل و انصاف اور معاملہ کرنے والوں کی برابری پر مبنی ہے۔ اس کے خلاف شرط خواہ کوئی بھی ہو اور کیسی ہی کیوں نہ ہو وہ معاملہ جو ا اور قسمت آزمائی والا ہو گا۔ اس میں دنیوی و اخروی بے شمار

جوئے کی اقسام

مفسد اور فتنے مخفی ہیں۔

بہر حال جو کوئی بھی حرام صورت والا معاملہ کرے تو اسے چاہیے کہ فوراً اللہ سے توبہ کرے اور معاملہ کو عدل و انصاف کی طرف لوٹائے جس کو اللہ تعالیٰ نے مباح قرار دیا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ ہر اس معاملہ کو رد کر دے جس میں کسی قسم کا سود، جوا، دھوکہ، جہالت وغیرہ ہو کہ جن اشیاء سے شرع نے احتیاط برتنے کا تقاضا کیا ہے۔

قرض :

آیت دین (قرض) معاملات کے احکام اور دیگر بے شمار فوائد سے بھرپور ایک جامع آیت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اموال اور ان کے معاملات کی حفاظت کے لیے ان کی بہترین رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باہمی معاملات کو منظم کرنے کے لیے ان کو لکھنے اور ان کو گواہوں کا نظام مہیا کیا ہے بلکہ ان کو مزید پختگی و ثبوت عطا کرنے کے لیے گواہوں کی موجودگی میں احاطہ تحریر میں لانے کا ایک مربوط، سلسلہ عطا کیا ہے اور ان کو نہ صرف معاملہ فہمی دی ہے بلکہ اس کو نہایت آسان بھی کر دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فریقین سے ہر قسم کا ظلم اور ضرر ممنوع قرار دیا ہے اور انتہائی عدل و انصاف کا حکم دیا ہے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دین اسلام تمام نوع انسانیت کی صلاح و فلاح کا معتبر ضامن ہے۔ چونکہ اسلام میں ہر نفع بخش معاملہ حلال ہے۔ اور ہر مضرت رساں معاملہ حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے طریقے اور ایسے ضابطے عطا کر دیے کہ جن پر عمل سے انسانوں کے باہمی معاملات اور سب کے حقوق محفوظ و مامون بن جائیں۔

اس آیت کے چند فوائد درج ذیل ہیں۔

قرض

① ہر قسم کے قرض جائز ہیں چاہے کسی چیز کے عوض قرض لیا جائے اور وہ چیز مدت مقررہ تک مؤخر کر دی جائے۔

② یا صرف قرض مثلاً کوئی موجود چیز خریدی جائے اور خریدنے والا اس کی قیمت ایک مدت مقررہ کے بعد ادا کرے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرض کی نسبت اہل ایمان کی طرف کی ہے اور اس کو ان کے لیے جائز قرار دیا ہے اس میں ہر مباح چیز شامل ہے۔

③ فروخت کنندہ سامان، قیمت اور مدت ادائیگی کا معلوم ہونا شرط ہے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: «إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى» (البقرة: ۱۸۲) قرض کی ادائیگی کے لیے مدت مقررہ ہونا ضروری ہے اور قیمت اور چیز کا علم ہونا تنبیہ کے طور پر ہے، کیونکہ جب مدت کا علم ہونا شرط ٹھہرے جو کہ قرض کی فرع ہے تو اصل کا معلوم ہونا بالاولیٰ اور زیادہ ضروری ہے۔

④ ایک مدت مقررہ تک مؤخر قرض کو لکھنا فرض ہے جب کہ حاضر و موجود اور نقد معاملات کو نہ لکھنے کی رخصت ہے اور اس میں حکمت بالکل ظاہر ہے کہ ایک مدت مقررہ تک ادھار کو لکھا جانا ضروری ہے اور لکھے جانے کا محتاج ہے جب کہ نقد معاملے کو لکھنا نری مشقت و کلفت ہے۔

⑤ معاملات چاہے نقد ہوں یا ادھار سب میں گواہ بنانا دینی فریضہ ہے۔ یہ سب سے عظیم وثیقہ، زیادہ وسعت کا باعث اور منفعت کثیرہ کا ثبوت ہے۔

⑥ گواہوں میں اعلیٰ معیار بیان کیا کہ دو عادل مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ بنائے جائیں۔ جن کی گواہی پر فریقین رضامند ہوں۔ اور دو عورتیں گواہ بنانے کی حکمت بھی بتا

جوئے کی اقسام

دی کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرائے کیونکہ مردوں کی یادداشت عورتوں کی یادداشت سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ اس لیے اس نقص کو عددی اضافے کے ساتھ دور کیا گیا ہے۔ اور اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں یوں بیان فرمائی۔

﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾

”اگر ان دو (عورتوں) میں سے ایک بھول جائے تو دوسری پہلی کو یاد

کرائے۔“ (البقرة)

⑦ گواہوں کو حکم دیا کہ گواہی سے انکار نہ کریں بلکہ جب بھی انہیں بلایا جائے وہ ضرور حاضر ہوں تاکہ وہ گواہی کا محققہ دے دیں اور اسے نہ چھپائیں اور نہ گواہی دینے سے انکار کریں چونکہ اس میں مسلمان بھائی کے حقوق کی حفاظت کا معاملہ ہے۔ نیز اختلاف کے خاتمے کا ذریعہ ہے۔ مزید برآں یہ بھلائی کا کام ہے اور اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر عظیم ہے اسی لیے گواہ کو چاہیے کہ گواہی کی حفاظت اور عند الطلب گواہی دینے سے اپنا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا بنائے۔ اور اپنے واجب کی ادائیگی سمجھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ﴾

”اور تم اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔“ (الطلاق: ۲)

اللہ تعالیٰ نے گواہی چھپانے اور ناحق اور باطل گواہی دینے کے متعلق سخت ترین ڈانٹ پلائی ہے۔ چونکہ دونوں کام کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ اور یہ دونوں عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور مظلوم فریق کے حق میں ظلم ہیں۔

چنانچہ جھوٹی گواہی ظالم کی مدد شمار ہوگی اور سچی گواہی کا کتمان مظلوم کی مخالفت اور

ظالم کے ساتھ اس کے ظلم میں تعاون اور اعانت شمار ہوگی۔

⑧ فرمان الہی میں یہ دلیل بھی ہے کہ اکثر معاملات میں دو مردوں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی مقبول ہے لیکن اس قبولیت میں اس کے علاوہ دوسری صورتوں کی نفی نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اعلیٰ ترین صورت بیان کی ہے کہ جس کے ذریعے حقوق کی حفاظت کی جاسکتی ہے، البتہ حاکم یا قاضی جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ کئی صورتوں اور کئی قسم کے حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔

صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک گواہ اور مدعی کی قسم کے ساتھ فیصلہ کیا۔ (اسے ترمذی نے (۱۳۴۵) میں روایت کیا اور ابن ماجہ نے (۲۳۶۸) میں روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح ترمذی میں اسے صحیح کہا ہے۔)

⑨ اس آیت میں یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر ٹھہرایا، اسی طرح نبی ﷺ نے فرمایا:

”کیا عورت کی گواہی مرد کی آدمی گواہی کے برابر نہیں۔“ (اسے بخاری نے

(۳۰۴) اور مسلم نے (۷۹) میں روایت کیا۔)

آپ نے یہ بات مطلقاً فرمائی اس کا تقاضا ہے کہ یہ اصول ہر حال میں پیش نظر رہنا چاہیے۔ اس مقام پر بے شمار فقہی تفصیلات ہیں، تاہم جس بات پر نص دلالت کرے اس کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔

⑩ اگر کوئی گواہی کے دوران بھول جائے۔ اور اسے کچھ دیر بعد یاد آ جائے تو اس کی گواہی صحیح شمار ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَنْ تَصِلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾

جوئے کی اقسام

”کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری (عورت) اسے یاد کرائے۔“

(البقرة: ۲۸۲)

⑪ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلْيَكْتُمَنَّ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾

”اور تمہارے درمیان لکھنے والے کو انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے۔“

(البقرة: ۲۸۲)

اس فرمان الہی میں اس بات کی دلیل ہے کہ کاتب جامع صفات کا حامل ہو۔ وہ عدل و انصاف کی اہمیت اور اصول سے واقف ہو۔ مزاجاً و طبعاً عادل ہو لوگوں کے نزدیک معتبر ہو۔ اور اسے فریقین میں کسی ایک طرف اس لیے مائل نہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کا رشتہ دار یا دوست یا حصہ دار وغیرہ ہے، کیونکہ یہ میلان عدل کے خلاف ہے۔

⑫ آیت مذکورہ میں یہ مسئلہ بھی بیان ہوا ہے کہ علم کتابت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر بہت بڑی نعمت ہے اور چونکہ وہ لوگوں کے نزدیک قابل اعتبار و اعتماد ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی ضروریات کا مرکز اور ہدف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کی حاجات پوری کر کے دراصل اس پر احسان و فضل کرتا ہے۔ اس طریقے سے اس پر اللہ کی نعمت مکمل ہوتی ہے لہذا اس پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾

”اور لکھنے والے کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے سکھلایا ہے اس طرح لکھنے سے وہ

انکار نہ کرے۔“ (البقرة: ۲۸۲)

⑬ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

جمے کی اقسام

﴿وَلْيُنْزِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾

”اور جس کے ذمہ ادائیگی قرض ہوا ہے چاہے کہ لکھوائے۔“ (البقرة: ۲۸۲)

یہاں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جس حق کا وہ اقرار کرے گا وہی لکھوائے گا لہذا اقرار ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے حقوق ثابت ہوتے ہیں اور جو اقرار کر لے اس کے پاس انکار کا کوئی عذر نہیں رہتا۔

⑭ اور اگر کوئی اقرار کرنے کے بعد کسی وقت انکار کرے تو اس کے انکار کا اعتبار نہیں کیا جائے گا یا وہ دعویٰ کرے کہ بھول گیا ہے یا اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس کے سب دعوے باطل تصور کیے جائیں گے کیونکہ وہ پہلے اعتراف کر چکا ہے، چنانچہ بعد والے اس کے سارے دعوے پہلے دعوے کے رد کے لیے ہیں لہذا اس کے یہ دعوے قبول نہیں کیے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ فَعَلَيْمُذِلِّ وَلَيْتَهُ بِالْعَدْلِ﴾

”جس کے ذمے قرض ہو اگر وہ احمق ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی استطاعت

نہ رکھتا ہو تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے۔“ (البقرة: ۲۸۲)

آیت کریمہ کی تفسیر:

اگر قرض لینے والا مصلحت سے واقف نہ ہو اور معاملہ بحسن و خوبی مکمل نہ کر سکے یا صغیر ہو یا پاگل ہو یا گونگا ہو یا عورتوں کی طرح شرمیلا ہو تو اس کا سرپرست لکھوائے۔ تو یہاں مسئلہ ولایت و نیابت بیان ہو رہا ہے۔

جوئے کی اقسام

⑮ کہ جو نا سمجھ ہوں خواہ کسی وجہ سے ہوں تو معاملات و معاہدات طے کرنے کے لیے ان کے سرپرست ان کے قائم مقام و نائب ہوں گے۔

اس قاعدہ سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کبھی نا سمجھ لوگوں کا عجز و عذر زائل ہو جائے۔ اور وہ اپنے سرپرستوں کے طے شدہ معاملات بغیر ثبوت کے منسوخ کرنا چاہیں تو یہ منسوخ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے سرپرست ان کے قائم مقام بن چکے ہیں۔

⑯ یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہے کہ کم عمر، احمق، پاگل جیسے لوگوں کے بیانات اور گواہیاں معتبر نہیں اور نہ ہی ان کی طرف سے کیے گئے معاہدے و معاملے قابل عمل ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسے لوگوں کے اقرار، معاملہ، اور املا کا لحد مقرر دیے ہیں اور ان کے اولیاء کے سپرد کر دیے ہیں۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا ہے کہ کم عمر، احمق اور پاگل کو معاملہ سے دور رکھنا اور ان کو کسی قسم کے تصرفات و معاہدات و معاملات سے روک دینا شرعی طور پر صحیح ہے۔ اور اسی میں ان کی مصلحت ہے۔ اور یہی محاسن شریعت ہیں کہ اپنے اموال کی حفاظت نہ کر سکتے والوں کو کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہ رہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے۔

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا﴾

”اور تم اپنے اموال بے وقوفوں (عورتوں اور بچوں) کو نہ دو کہ جن (اموال)

کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری روزی (کا ذریعہ) بنایا۔“ (النساء: ۵)

⑰ کم عقل عورت کے لیے نائب اور وکیل بنانے کا ثبوت، نیز یہ مسئلہ بھی بیان ہوا کہ وکیل اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے جو اعتراف کرے وہ مقبول ہوگا۔

⑱ اس بات کی ترغیب بھی ملتی ہے کہ حسن املاء کی تعلیم و تربیت ضروری ہے۔ خاص کر

جوئے کی اقسام

معاهدات و میثاقات کی کتابت اور لوگوں کی صلح جوئی کی تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے، شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے، کیونکہ شریعت کے مقاصد کا یہ بہترین معاون و مددگار ہے۔

⑨ اللہ تعالیٰ نے ادھار چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے کی ترغیب دی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ﴾

”اور مدت مقررہ تک (معاملہ) چھوٹا ہو یا بڑا تم تحریر کرنے سے بوریت و اکتاہٹ محسوس نہ کرو۔“ (البقرة: ۲۸۲)

یہاں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ معاملات و حسابات کی باریک بینی اور چھان پھٹک، معاملات و حسابات میں سستی و کاہلی سے بدرجہا بہتر ہے معاملات و حسابات میں احسان اور بھلائی و نرمی کا بھی ایک مقام ہے تاہم معاملات کو احاطہ تحریر میں لانا اور ان میں باریک بینی کی اپنی اہمیت اور برتری ہے۔ اور دونوں باتوں میں تمیز کرنا ہی افضل ہے۔

بلکہ اغلباً احسان و بھلائی تب ہی ہو سکتی ہے جب معاملات و حسابات میں دونوں پہلو برابر ہوں۔

تحریر کے فضائل و فوائد:

اللہ تعالیٰ نے ادھار کو تحریر کرنے کے فوائد یوں بیان کیے۔

﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ﴾

”کہ معاهدات و معاملات کو تحریر کرنے سے عدل و انصاف کا قرب، گواہوں کی

جوئے کی اقسام

ثبیت اور شکوک و شبہات سے اجتناب یقینی ہو جاتا ہے۔“ (البقرة: ۲۸۲)
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(البقرة: ۲۸۲)

﴿وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا﴾

یعنی گواہوں کی گواہی دائرہ تحریر میں لانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ گواہ اپنی گواہی سے انکار نہیں کر سکیں گے اور اگر انکار کر بھی دیں تو اعتراف و اقرار کے بعد ان کا انکار معتبر نہیں ہوگا اور اس طرح معاملات میں شکوک و شبہات سے محفوظ دامون ہونا یقینی امر ہے۔ اور ایک فریق دوسرے فریق پر بدظنی نہیں کر سکے گا، ان درج بالا تمام مقاصد جلیلہ کی ضرورت و اہمیت عدل و انصاف کے متلاشیوں کو ہوتی ہے۔

② اس فرمان الہی میں یہ دلیل بھی ہے کہ وثیقے اور تحریر نامے ایک دوسرے کے مؤید و معاون ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فریقین میں سے ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے معاملات غیر مشکوک اور صاف و صریح بناتے ہیں۔ ان میں جھگڑنے کا امکان معدوم ہو جاتا ہے اس طرح معاملات حق و انصاف سے مزین اور شک و شبہ سے پاک ہو جانے میں مدد ملتی ہے۔

معاملات کو تحریر کرنے سے استثناء کی چند صورتیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ﴾

”اگر فریقین سے ہر ایک کو فریق مخالف پر اعتماد ہو تو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں البتہ مقروض کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کی امانت (قرض) دیانت داری سے لوٹا دے۔“ (البقرة: ۲۸۳)

جئے کی اقسام

② اس فرمان باری تعالیٰ میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے اگر فریقین معاملہ کو تحریری طور پر ضبط نہ بھی کریں تو کوئی گناہ نہیں اسی طرح اگر گواہ بھی مقرر نہ کریں پھر بھی جائز ہے، لیکن دونوں فریقوں کو چاہیے کہ جس کے ذمہ اپنے بھائی کا حق ہو وہ وقت مقررہ پر امانت داری سے ادا کر دے اور دوسرے بھائی کا شکریہ بھی ادا کرے۔

شکریہ ادا کرنا کئی پہلوؤں سے واجب ہے:

- ① ہر حال میں ہر بندے پر اللہ کا تقویٰ لازم ہے۔
- ② چونکہ اس کے بھائی نے اس پر اعتماد کیا ہے اور اس کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور اس کی ضرورت پوری کی ہے لہذا احسان کا بدلہ احسان سے دینا واجب ہے۔
- اس طرح اس جیسے تمام معاملات پر تنبیہ بھی ہو گئی ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ کسی قسم کا احسان کرے تو جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہے وہ احسان کرنے والے کا ضرور شکریہ ادا کرے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَنْ يَكْتَبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ﴾

”کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کسی کو لکھنا سکھایا اسی طرح وہ لکھے۔“

(البقرة: ۲۸۲)

اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو کوئی نعمت دی ہے اور لوگوں کو اس کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہو تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا ہے اسی طرح وہ بھی لوگوں پر احسان کرے اس طرح عمل میں اس کی طرف سے منعم حقیقی (اللہ تعالیٰ) کا شکر بھی ادا ہو جائے گا اس طرح اس کے لیے یہ عمل نقصان کا باعث نہیں بلکہ احسان کا معاملہ ہو

جئے کی اقسام

گا۔ اس کو ثواب ملے گا اس سے تاوان نہیں لیا جائے گا بلکہ وہ اپنی رضا مندی اور خوشدلی سے دے گا۔

رہن کی مشروعیت:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً﴾
 ”اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی (رہن

کے طور پر) قبضے میں دے دی جائے۔“ (البقرة: ۱۸۳)

② اس آیت میں رہن کی صورت میں معاہدہ کرنے کا ثبوت بھی ہے خصوصاً سفر کی حالت میں اس کی ضرورت شدید ہوتی ہے کہ سفر میں لکھنے والا اور گواہ میسر نہیں ہوتے اور رہن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاہدہ، رہن رکھی گئی چیز کی بنیاد پر قرض والا ہوتا ہے کہ اگر مقروض قرض کی ادائیگی سے عاجز ہو جائے تو رہن رکھی جانے والی چیز قرض کے بدلے لے لی جائے گی۔

نیز رہن کا ایک اور مقصد بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر قرض خواہ سے قرض لینے والے اور لوگ بھی ہوں تو وہ رہن والے مقروض کو دوسروں کی نسبت پہلے قرض دے گا۔

③ رہن کی کامل ترین حالت یہ ہے کہ وہ قرض خواہ فوراً اپنے قبضے میں کرے لیکن آیت میں کوئی ایسی دلیل نہیں جس سے پتہ چلے رہن صرف قبضہ کی صورت میں ہوگا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ و افضل حالت کا تذکرہ کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مفہوم ”فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً“ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات

رہن چیزیں غیر مقبوض بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن وہ مقبوضہ کی نسبت کم معتمد علیہ ہوں گی۔ جس طرح کہ کسی کے ذمہ تھوڑی چیز پر، کسی کے ذمہ زیادہ چیز یا کسی معین و مقرر چیز سے اعتماد کم ہوتا ہے۔

گواہ اور کاتب کو بلا ضرورت تنگ نہ کرنے کی نصیحت:

معاملہ کرنے والے فریقین کو نصیحت کر دی گئی کہ معاہدہ لکھنے والے اور گواہی دینے والوں کو بلا وجہ تکلیف نہ دی جائے بلکہ فریقین پر واجب ہے کہ وہ معاملہ کو ہر ممکن نرمی اور سہولت کے ذریعے طے کریں۔

②۵ اللہ تعالیٰ نے معاملے میں خیانت کرنے والوں کی طرف سے معاملہ اپنے ذمہ لیا ہے مثلاً جس کے ذمہ کسی کا حق ہو وہ ٹال مٹول کرے تو اس صورت میں اس کی ٹال مٹول کو مخفی رکھا جائے۔ اور قرض خواہ سے جس نے اپنی دیانت اور ذمہ داری کا معاہدہ کیا ہے اس کو تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے اور اپنے بھائی کا حق ادا کرنے کی نصیحت کی ہے۔ کیونکہ اس کے ذمہ جو حق ہے اس پر قرض خواہ کے پاس گواہ نہیں۔

انعام کی مشروعیت:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾

”اور (حکومت کا اعلان ہے) جو اس (چوری شدہ برتن) کو لائے گا اس کو

اونٹ کے بوجھ جتنا غلہ ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔“ (یوسف: ۷۲)

②۶ اس فرمان باری سے کفالت، ضمانت اور اجرت پر استدلال کیا گیا ہے۔ اور اس پر

جوئے کی اقسام

بھی کہ ایسی چیز کو اجرت یا انعام مقرر کیا جاسکتا ہے جس کی مقدار کا اندازہ ہو جیسے اونٹ کا بوجھ وغیرہ۔

ادائیگی امانت کی اہمیت:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾

”اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے مالکوں کو دے دو۔“

(النساء: ۵۸)

②۷ اس فرمان الہی سے امانت رکھنے، ان کی حفاظت کرنے اور ان کے مالکوں کو عندالطلب ادا کرنے پر استدلال کیا گیا ہے۔ یعنی جس انسان نے وہ امانت رکھی ہو اسے یا اس کے وکیل کو امانت دیدی جائے جو عادتاً اصل مالک کے مال کی حفاظت کرتا ہو۔ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہو اگر اس کی احتیاط کے باوجود امانت ضائع ہو جائے یا اس میں نقص واقع ہو جائے تو اس کا عذر قبول کیا جائے گا، کیونکہ ضمانت کا یہی تقاضا ہے۔

ملازمت کی مشروعیت:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾

”آپ جس کو ملازمت دیں وہ طاقتور اور دیانت دار ہو تو بہتر ہے۔“

(القصص: ۲۶)

②۸ اس فرمان الہی سے ملازم رکھنے کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، نیز وہ ہر مباح منافع والے کام کے لیے جائز ہے۔ اور ملازم یا مزدور میں دوا و صاف کا ہونا سب سے قابل ترجیح ہے۔

① مطلوبہ عمل پر قدرت و مہارت تامہ ہونا

② امانت دار ہونا

ان دوا و صاف یا ان دو میں سے ایک نہ ہونا اہلیت و صلاحیت میں نقص ہے۔

باہمی صلح کی ترغیب:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾

”صلح بہتر ہے۔“ (النساء: ۱۲۸)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾

”پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔“ (الحجرات: ۱۰)

②۹ سورہ نساء کی آیت تو خاوند اور بیوی کے درمیان صلح بہتر ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ لیکن سورہ الحجرات کی آیت عام ہے وہ تمام احوال کو شامل ہے چاہے مالی حقوق ہوں یا دیگر معاشرتی و اخلاقی معاملات وغیرہ ہوں۔

چاہے فریقین میں سے کچھ اقرار کریں اور کچھ انکار کریں، لہذا لوگوں کے درمیان ان کے باہمی معاملات میں صلح کروانا مایوس من اللہ ہے، تاہم ایسی صلح جس سے حلال

کے حرام ہونے یا حرام کے حلال ہونے کا خدشہ ہو جائز نہیں۔ لیکن آیت کے عموم سے یہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے کہ تمام انسانی حقوق حتیٰ کہ اختیاری معاملات اور شفعہ وغیرہ میں بھی صلح ہی افضل ہے۔

تاہم بعض حالات کے مطابق صلح کو مؤخر کرنا بھی جائز ہے اور پڑوسیوں کے درمیان بھی صلح کروانا جائز ہے۔

مخلوق کے ساتھ احسان مندی کی فضیلت:

مزید برآں اللہ تعالیٰ نے والدین، اقرباء، ہمسایوں اور مسکینوں، یتیمی وغیرہ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا یہ حکم قولی اور فعلی دونوں قسم کے احسان کو شامل ہے لیکن اشخاص، اوقات اور احوال کے اختلاف کی وجہ سے احسان کی صورتیں بھی مختلف ہونا ممکن ہے۔

③۰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

”اور تم یتیم کے (بلوغت تک پہنچنے تک) مال کو بہتر انداز کے بغیر ہاتھ مت

لگاؤ۔“ (الانعام: ۱۵۲)

اس آیت میں یتیم کی سرپرستی اور اس کے مال کی حفاظت کی تدابیر کی طرف اشارہ ہے۔

③۱ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے بلوغت تک پہنچنے کے بعد اس کے امتحان کا حکم بھی دیا ہے، تاکہ پتہ چل سکے وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے یا نہیں۔ اور کیا اس کا شعور بھی

مخلوق کے ساتھ احسان

پختہ ہوا ہے یا نہیں اور جب اس میں شعور کی پختگی کا علم ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ وہ مالی تصرف کے قابل ہے تو اس کا مال اس کے سپرد کر دیا جائے۔

وصیت بہتر عمل ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ﴾

”جب تم میں سے کسی کے پاس موت (کا حکم) آجائے اس کے پاس مال ہو تو والدین اور اقربا کے لیے بھلائی کی وصیت کرو۔“ (البقرة: ۱۸۰)

انتباہ:

آیت میراث کی وجہ سے شرعی وارثوں کے لیے وصیت منسوخ ہو چکی ہے، البتہ دوسرے اقرباء کے لیے خیر و نیکی کے جذبہ کے تحت وصیت کی جاسکتی ہے۔

③۲ اس آیت سے وقف، ہبہ اور وصیت عامہ پر استدلال کیا جاتا ہے اسی طرح معین اشیاء بطور قرض اور ادھار وغیرہ لیے جانے یا ان کے منافع ادھار لیے جانے کے لیے بھی اس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے۔

جیسے کاشتکاری کے لیے زمین یا دودھ وغیرہ کے لیے کوئی جانور دینے کی وصیت کرنا بھی اس میں آجاتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے عمومی احکامات سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ مستحقین پر احسان کرتے رہو۔ اور احسان کرنے والوں کی ثنا اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے بلکہ اس کے اس عمل کی فضیلت اور ثواب بھی خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا

وصیت

ہے۔ اور مذکورہ بالا تمام اعمال احسان کے ضمن میں ہی آتے ہیں۔

لیکن احسان کا ارادہ کرنے والے کو یہ علم بھی ضرور ہونا چاہیے کہ احسان حقیقی ہو تو احسان ہوتا ہے اور ظلم و زیادتی کی نیت سے جو احسان کیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ بہتر احسان نہ کرنا ہے۔ مثلاً مرنے والا اپنے ذمہ واجب قرض کی ادائیگی کے بجائے صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دے یا کسی وارث کو نقصان پہنچانے کی نیت سے صدقہ خیرات یا ہبہ کرے۔ یا جس کو نقصان پہنچانا جائز نہ ہو اس کو نقصان پہنچانے کی نیت سے غریبوں پر احسان کرنا چاہے۔

رضا کارانہ خدمات کی جوابدہی:

③ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾

”احسان کرنے والوں پر الزام نہ لگایا جائے۔“ (التوبة: ۹۱)

اس فرمان میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے پاس امانت رکھی جائے اگر وہ امانت بغیر معاوضے کے رکھے تو امانت لوٹاتے وقت اس کی بات قبول کی جائے گی مثلاً وہ کہے کہ امانت ضائع ہو گئی یا اس میں نقص پڑ گیا۔ جیسا کہ یہی مسئلہ گزشتہ صفحات میں بھی بیان ہو چکا ہے۔

وصیت میں رد و بدل جائز ہے:

③۵ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوَصِّ جَنْفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾

جوئے کی اقسام

”پس جسے وصیت کنندہ کی طرف سے وصیت میں ظلم یا گناہ کا اندیشہ ہو اور وہ ورثاء کے درمیان صلح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔“ (البقرة: ۱۸۲)

اس فرمان الہی میں وصیت کرنے والے کے ظلم کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے اور بعد والوں کو اس کی ظالمانہ وصیت میں عادلانہ رد و بدل کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، بشرطیکہ پہلی وصیت ظالمانہ ہو۔

وصیت کے لیے گواہ ہونا کیوں ضروری ہے؟

③۶ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

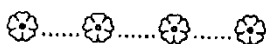
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسَبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ﴾

”اے ایمان والو! جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو وصیت پر اپنے میں دو عادل گواہ بنا لو۔ اور اگر تم سفر میں ہو تو غیر مسلموں سے دو گواہ بنا لو اور تمہیں موت کی مصیبت آ جائے۔ تم ان دونوں (گواہوں) کو نماز کے بعد روک لو اگر تم کو ان پر شبہ پڑے تو یہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم گواہی کے بدلے مالی فائدہ حاصل نہیں کریں گے اگرچہ کوئی ہمارا قریبی ہو اور ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے، اگر ہم ایسا کریں تو ہم یقیناً گناہگاروں میں سے ہوں گے۔“ (المائدة: ۱۰۶)

جوئے کی اقسام

اس فرمان الہی میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ موت کے وقت وصیت کرنا مشروع ہے اور اس پر دو عادل مسلمان گواہ کافی ہیں۔ اگر مرنے والے شخص کے پاس کافروں کے علاوہ کوئی نہ ہو تو نظریہ ضرورت کے تحت دو کافروں کو بھی گواہ بنانا جائز ہے اگر ان کی طرف سے خیانت کا ڈر ہو تو کسی نماز کے بعد ان سے حلف لیا جائے کہ وہ خیانت کریں گے نہ کچھ چھپائیں گے۔

اگر دونوں گواہوں کی خیانت کا کوئی ثبوت مل جائے تو میت کے ورثاء میں سے دو شخص قسم اٹھائیں گے کہ گواہوں نے خیانت کی ہے اور وہ یہ بات تاکیداً کہیں گے کہ ہماری گواہی ان کی گواہی کی نسبت زیادہ پختہ ہے۔ اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، پھر دونوں خائن گواہوں کو مالی جرمانہ کیا جائے گا۔

میراث کے احکام

میراث کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَىٰ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ ۚ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِيتَةِ الشُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِيتَةِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝﴾

”اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے کہ لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ دیا جائے اگر لڑکیاں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو ترکہ کا دو تہائی ملے گا اور اگر (میت کی) صرف ایک بیٹی ہو تو اسے آدھا ترکہ ملے گا۔ اور (میت کے) ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ میت نے جو مال چھوڑا اگر اس کی اولاد ہو، اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہوں تو ماں کو (ترکہ کا) ایک تہائی ملے گا۔ اگر میت کے بہن بھائی ہوں

تو وصیت پوری کرنے اور قرض دینے کے بعد ماں کو چھٹا حصہ ملے گا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے آباء اور تمہاری اولاد سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع کا باعث ہے یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔“ (النساء: ۱۱)

اور وہ آیت جو سورۃ النساء کے آخر میں ہے، یعنی:

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الْغُلُّانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَ نِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

”(اے پیغمبر) وہ (اہل ایمان) آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں آپ فرمائیں تمہیں اللہ تعالیٰ ”کلالۃ“ کے متعلق فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مرے اور اس کی اولاد نہ ہو صرف ایک بہن ہو تو اسے نصف ترکہ ملے گا۔ اگر عورت مر جائے (اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور ایک بھائی ہو) تو وہ اس کا وارث بنے گا۔ پھر اگر دو بہنیں ہوں تو انہیں ترکہ سے دو تہائی ملے گا۔ اور اگر مرد و عورت، بھائی بہن (کلالہ کی وارث) ہوں تو مرد کو دو عورتوں کے برابر ملے گا تمہارے لیے اللہ اپنی راہ واضح کرتا ہے تاکہ تم نہ بھٹکو اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔“ (النساء: ۱۷۶)

درج بالا آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مکمل تفصیلی احکامات بیان کر

دیے ہیں جو یوں ہیں:

- ① سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میت کی حقیقی اولاد کا تذکرہ کیا ہے۔ جن کے ضمن میں مندرجہ ذیل افراد آتے ہیں۔
- ۱۔ حقیقی اولاد۔ مردوزن۔

بیٹوں کی اولاد مردوزن:

میت کی بیٹیوں کی اولاد اس کی وراثت میں شامل نہیں، اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ جب میت کی اولاد مردوزن ایک درجہ میں جمع ہوں تو ہر مرد کو دو عورتوں کے برابر حصہ ملے گا اور وہ اس حالت میں عصبہ ہوں گے، میت کے والدین کے علاوہ کوئی قریبی رشتہ دار (حقیقی اولاد کے علاوہ) وارث نہ ہوگا۔ والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔

② میت کے وارث جب صرف ایک یا زیادہ بیٹے ہوں تو اس کے وارث صرف وہی ہوں گے۔

③ میت کے وارث جب اس کی صرف ایک بیٹی یا ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تب ایک بیٹی کو نصف ترکہ ملے گا، اور ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو دو تہائی ترکہ ملے گا۔

④ اگر پہلے درجے میں، یعنی میت کی ایک حقیقی بیٹی ہو اور دوسرے درجے، یعنی میت کی ایک یا زیادہ پوتیاں ہوں تو پہلے درجے والی بیٹی کو نصف ترکہ ملے گا اور دوسرے درجے والی ایک پوتی یا زیادہ پوتیوں کو چھٹا حصہ ملے گا تاکہ دو تہائی ترکہ پورا ہو جائے۔

⑤ اللہ تعالیٰ نے میت کی اولاد کے ساتھ اس کے ماں باپ کی وراثت کا یوں تذکرہ کیا جب میت کی اولاد ہو تو میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ ماں کو تو اس سے زیادہ نہیں ملے گا اسی طرح میت کے باپ کو بھی میت کے بیٹوں یا بیٹیوں اور بیٹیوں کے ساتھ زیادہ نہیں ملے گا کیونکہ وراثت میں سب ترکہ پوری طرح تقسیم ہو جائے گا۔

⑥ لیکن اگر میت کی اولاد میں صرف اس کی بیٹیاں ہوں تو وہ اپنا حصہ لینے کے بعد جو ترکہ باقی ہوگا میت کا باپ وہ بطور عصبہ لے لے گا۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ کی صحیح حدیث ہے جو صحیح مسلم میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ تم وراثت کے مقررہ حصے ان کے مالکوں کو دے دو اگر کچھ بچ جائے تو وہ میت کے قریب ترین مرد رشتہ دار کے لیے ہوگا۔ (صحیح مسلم حدیث نمبر ۱۶۱۵)

⑧ اگر میت کے ماں باپ کے ساتھ خاوند یا بیوی ہو تو خاوند یا بیوی کو اپنا مقررہ حصہ ملے گا باقی میں سے ایک تہائی ماں کو اور بقیہ سارا ترکہ باپ لے گا۔

⑨ اور اگر میت کے بھائی بہن ہوں تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔

⑩ فرائض و میراث کے تمام احکام میں دادا باپ کی طرح ہے۔ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے سوائے دو صورتوں میں جنہیں اصطلاح میں ”عمریتین“ کہتے ہیں۔

⑪ باپ کے ساتھ ماں کو باقی ایک تہائی ترکہ ملتا ہے لیکن میت کے دادا کی موجودگی میں ماں کو مکمل تہائی ترکہ ملے گا۔

⑫ یا جب میت کی ماں کے ساتھ میت کے وارث باپ جائے بھائی بہن ہوں اس صورت میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔

① کچھ علماء کے نزدیک ایسی صورت میں وہ دادا کے ساتھ وارث بنیں گے۔ یہ رائے زید بن ثابت اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اور بعض ائمہ کی ہے۔

ب۔ کچھ دوسرے علماء جیسے ابو بکر اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اور کچھ ائمہ بھی ان کے موافق ہیں، ان کی رائے میں دادا کی موجودگی میں باپ جائے بھائی بہن محروم ہوں گے۔ اور متعدد اولہ صحیحہ کی روشنی میں دوسری رائے ہی رائج ہے۔

② اللہ تعالیٰ نے نسبی رشتوں کی میراث کے تذکرے کے بعد خاوند اور بیوی کی میراث کا بیان شروع کیا۔

③ اگر بیوی مر جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کے خاوند کو نصف ترکہ ملے گا۔ اولاد سے مراد بیٹا یا بیٹی ایک ہو یا زیادہ ہوں میت کی حقیقی اولاد ہو یا اس خاوند کے پوتے پوتیاں ہوں یا میت کے کسی اور خاوند سے پوتے پوتیاں ہوں۔

اگر اولاد موجود ہو تو مرنے والی کے ترکہ سے اس کے موجودہ خاوند کو چوتھا حصہ ملے گا۔

④ اگر خاوند مر جائے اور اس کی حقیقی اولاد نہ ہو یا پوتے پوتیاں نہ ہوں تو اس کی موجودہ بیوی (ایک ہو یا زیادہ) کو میت کی جائیداد سے چوتھا حصہ ملے گا۔

اگر مرنے والے خاوند کی حقیقی اولاد ہو یا اس کے پوتے پوتیاں ہوں تو اس کی زندہ بیوی (ایک یا زیادہ) کو مرنے والے خاوند کی جائیداد سے آٹھواں حصہ ملے گا۔

⑤ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے بھائیوں کی وراثت کا ذکر کیا۔

⑥ میت کے ماں جائے (بھائی، بہن) میت کے کسی صورت میں وارث نہیں بنیں گے سوائے ”کلالۃ“ کی صورت کے۔ یعنی جب میت کی حقیقی اولاد نہ ہو نہ اس کے پوتا پوتی ہو اور نہ میت کا باپ ہو اور نہ دادا ہو تو ایسی صورت میں میت کے ماں جائے

بھائی یا بہن اگر ایک ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو بھائی بہنوں میں ایک تہائی وراثت برابر تقسیم ہوگی۔

⑰ میت کے سگے (حقیقی) بھائی بہن یا باپ جائے بھائی بطور عصبہ اس کے ترکہ کے وارث ہوں گے۔

⑱ اگر میت کے باپ جائے بھائی بہن وارث بنیں تو ایک بھائی کو دو بہنوں کے برابر حصہ ملے گا۔

⑲ اور اگر میت کے وارث صرف ایک باپ جایا بھائی بہن ہو اس کو نصف ترکہ ملے گا۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو انہیں دو تہائی ترکہ ملے گا۔

⑳ اگر میت کی ایک حقیقی بہن ہو اور اس کے ساتھ میت کی باپ جائی ایک یا زیادہ بہنیں ہوں تو حقیقی بہن کو نصف ترکہ اور باپ جائی بہنوں کو چھٹا حصہ ملے گا تاکہ دو تہائی ترکہ مکمل ہو جائے۔

㉑ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾

”اور رشتے دار اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔“

(الانفال: ۷۵)

اس آیت کے عموم سے میت کے سب قریبی رشتہ داروں کے بطور عصبہ وارث ہونے پر استدلال کیا جاتا ہے۔

㉒ اور اللہ تعالیٰ نے میت کی بیٹیوں اور بہنوں کے علاوہ کسی صورت میں بھی بھائیوں کے ساتھ بہنوں کو وارث نہیں بنایا۔

㉓ میت کے بھائی، بہنوں کی اولاد اور چچے اور ان کی اولاد میں درجات کا خواہ کتنا ہی

اختلاف کیوں نہ ہو صرف بھائیوں کو ترکہ میں سے حصہ ملے گا اور بہنیں ہر صورت میں ترکہ سے محروم رہیں گی۔

②۴ میت کے ماں، باپ کی عدم موجودگی میں دادی یا نانی کو رسول اللہ ﷺ نے چھٹا حصہ دیا ہے اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔

عول کے مسائل:

عول کی صورتیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ تعالیٰ کے عدل کے حکم عام سے اخذ کی ہیں۔ چونکہ عول کا مفہوم بھی حسب استطاعت عدل ہے، تاہم اس کی تفصیل علم میراث کی کتابوں میں موجود ہے۔

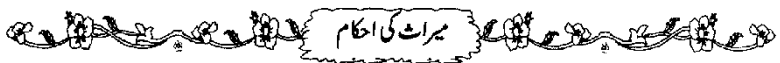
«مِمَّا تَرَكَ» کی تفسیر:

آیت میراث کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مرتبہ «مِمَّا تَرَكَ» کے الفاظ فرمائے اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ سب کچھ جو میت نے چھوڑا ہے اس کے شرعی وارث اس سب ترکہ میں اپنے حصوں کے مطابق شریک ہوں گے۔

اگر میت نے جائیداد کسی بھی صورت میں چھوڑی ہے تو ورثاء میں وہ کتاب اللہ کے مطابق تقسیم ہوگی اور اگر میت کے ذمہ قرض ہے تو وہ بھی ورثاء اپنے حصوں کی نسبت سے ادا کریں گے۔ اگر میت کے ذمہ کسی کے حقوق رہتے ہیں مثلاً نذر یا وعدہ وغیرہ تو وہ بھی ورثاء پورا کریں گے۔

②۵ ”میراث الرّد“

جہاں سے عول کی صورتوں پر استدلال کیا جاتا ہے وہیں سے رد کی صورتوں پر بھی

استدلال کیا جاتا ہے کیونکہ شرعی قاعدہ یہ ہے کہ جو مشترکہ اموال ہوں ان کے منافع اور ان کے نقصان میں تمام شرکاء اپنے اپنے حصوں کے مطابق شریک ہوں گے۔ اور عول اور رد کی صورتیں بھی اسی قاعدے کے ضمن میں آتی ہیں۔

میراث ذوی الارحام:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾

”اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں۔“

(الانفال: ۷۵)

لہذا جب مقررہ حصوں والے اور عصبات نہ ہوں تو میت کے رشتہ دار، غیر رشتہ داروں کی نسبت زیادہ حق دار ہوں گے اور ان کو میت کا ترکہ کیسے ملے گا؟ تو میت کے جو رشتہ دار ہوں گے اگر اصحاب الفروض (مقررہ حصوں والے) میت کے عصبہ ہوتے تو رشتہ داروں کی جو نسبت ان سے بنتی ہوگی اسی نسبت سے ان کو وراثت میں سے حصہ ملے گا کیونکہ اولوالارحام دراصل اصحاب الفروض اور عصبات کے قائم مقام ہیں۔

خواتین کے احکام

خواتین کے احکام بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے احکام و حقوق کے پہلو بہ پہلو کتاب اللہ میں خواتین کے حقوق و احکام بھی ذکر کیے ہیں، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔

نکاح و مہر، معاشرت اور ازدواجی حقوق وغیرہ کے احکامات کی تفصیل:

اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں نکاح کا حکم دیا ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَعْنَىٰ وَتِلْكَ وَرَبْعَ فَإِنْ حِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتِي أَلَّا تَعُولُوا
وَاتُوا النِّسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾

”پس تم اپنی دل پسند دو دو، تین تین اور چار چار عورتوں سے نکاح کرو اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو ایک عورت سے (نکاح پر اکتفا کرو) یا جو تمہاری لونڈیاں ہوں یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم ظلم نہ کرو۔ اور بیویوں کو ان کے حق مہر خوش دلی سے دو۔ پس اگر وہ بذات خود اپنی خوش دلی سے اس میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو تم اسے رچتا پچتا کھاؤ۔“ (النساء: ۳-۴)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا اتَّخِذُوهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا وَكَيْفَ

تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢٠﴾

”اور اگر تم اپنی ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو اور تم نے ان میں سے کسی کو خزانہ دیا ہو تو اس میں سے کچھ بھی نہ لو کیا تم وہ بہتان اور صریح گناہ کے طور پر لیتے ہو۔ اور تم جب ایک دوسرے سے ہم بستر ہو چکے تو تم پھر وہ کیسے لے سکتے ہو اور ان (بیویوں) نے تم سے پختہ عہد لے لیا۔“

(النساء: ۲۰-۲۱)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ﴾

”بشرطیکہ تم اپنے مالوں سے گھربسانا چاہو۔“ (النساء: ۲۴)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

”اور تم ان (بیویوں) کے ساتھ حسن معاشرت سے رہو پس اگر تم ان کو ناپسند کرو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی بھلائی رکھی ہو۔“ (النساء: ۱۹)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

”اور ان کے ویسے حقوق ہیں جیسے بھلائی سے ان کے واجبات ہیں۔“

(البقرة: ۲۲۸)

آیات کا مدلول:

یہ آیات حسب حالات نکاح کے وجوب یا استحباب پر دلالت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر پہلو سے کامل عورتوں کے استحباب کی رغبت دلائی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾

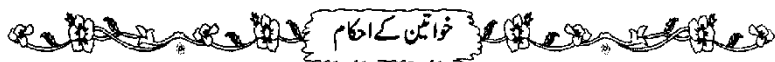
”پس جو (عورتیں) نیک ہوں وہ (خاوندوں کی) فرمانبردار ہوں وہ غیب میں

اس کی حفاظت کریں جس کو اللہ نے محفوظ بنایا۔“ (النساء: ۳۴)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عورت سے چار اوصاف کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے ① وہ مالدار ہو ② وہ حسن و جمال کا پیکر ہو ③ وہ حسب و نسب والی ہو ④ وہ دین دار ہو اور تو دین دار سے کامیابی حاصل کر تیرا ہاتھ خاک آلود ہو۔“ (اسے بخاری نے روایت کیا (۵۰۹۰) اور مسلم نے (۱۴۶۶) میں روایت کیا۔

دین دار عورت کو آپ ﷺ نے اس لیے ترجیح دی کہ وہ اپنے خاوند کے لیے اس کے دین و دنیا میں باعث نفع ہوگی۔ اور اپنی ذات اور خاوند کے مال کی حفاظت کرے گی اور اپنے کنبے کے لیے فائدہ مند اور اولاد کو دینی تربیت دینے کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے چار آزاد عورتوں سے شادی کرنا مباح قرار دیا اور لونڈیاں جتنی چاہے بنا لے۔ بزور بازو (کفار سے جنگ کر کے)

اللہ تعالیٰ نے ایک بیوی پر اکتفا کرنے کی ترغیب دی ہے جب ظلم و ناانصافی کا ڈر ہو۔

مہر کے مسائل

اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو مہر ضرور دیں۔

سوال: مہر کیا اور کتنا ہونا چاہیے؟

جواب: مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں کم ہو یا زیادہ نقد ہو یا متوقع منافع۔

یتیم بچی کے مہر کا حکم:

اللہ تعالیٰ نے اس مرد کو حکم دیا جس کی زیر کفالت یتیم بچی ہو کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے۔ اور اگر وہ اس سے نکاح کی رغبت رکھتا ہو تو انصاف سے اس کو پورا مہر دے اور جتنے کی وہ مستحق ہے اس سے کچھ کم نہ کرے اور جو اس سے نکاح کو ناپسند کرتا ہو وہ اسے بلا ضرورت علیحدہ نہ کرے تاکہ جب تک وہ یتیم بچی اپنے سر پرست کو کچھ مال نہ دے وہ اسے کہیں اور نکاح کی اجازت نہ دے۔ یا جب تک یتیم بچی اپنے سر پرست کو اپنا مہر معاف نہ کر دے وہ اس سے نکاح نہ کرے۔ یقیناً یہ ظلم ہے بلکہ سر پرست پر لازم آتا ہے کہ وہ اپنی زیر کفالت یتیم بچی کی مصلحت کے لیے اتنا ہی سوچے جتنا وہ اپنی حقیقی بیٹی کے لیے سوچتا ہے۔

حتیٰ کہ کتاب اللہ کی کچھ آیات و سورۃ کی تعلیم کو بھی مہر بنایا جاسکتا ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔
(مترجم)

اگر دلہن نیک ہو اور وہ اپنی خوش دلی سے کچھ مہر خاوند کو دے دے تو وہ اسے بلا تکلف لے سکتا ہے بشرطیکہ عورت اپنا مہر اس ڈر سے نہ دے کہ خاوند اس کو علیحدہ نہ کر دے۔

اگر خاوند ظالمانہ انداز میں بیوی کو اس لیے علیحدہ کر دے تاکہ وہ اپنے مکمل یا کچھ مہر سے دستبردار ہو جائے تو اس نے یقیناً بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ خاوند جب بیوی سے فائدہ اٹھا چکا اور وہ ایک دوسرے سے ہم بستر ہو چکے تو اب خاوند کس طرح بیوی سے کچھ مہر لینا چاہے گا۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ تمہاری بیویوں نے تم سے پختہ معاہدہ کر لیا۔ (النساء: ۲۱) اور پختہ عہد سے مراد نکاح کی قبولیت ہے کہ جب خاوند نے یہ تسلیم کیا کہ وہ بیوی کے تمام حقوق پورے کرے گا اور ان میں سے پہلا حق مہر کی ادائیگی ہے۔

سوال: مہر کب نصف ہوگا؟

جواب: خاوند اگر بیوی سے جماع کرنے سے پہلے طلاق دیدے تو وہ نصف مہر ادا کرنے کا پابند ہوگا بشرطیکہ بوقت نکاح اس نے مہر مقرر کر دیا ہو۔

سوال: مہر کس کی ملکیت ہے؟

جواب: مذکورہ آیات میں یہ وضاحت بھی ہے کہ مہر بیوی کی ملکیت ہے۔

اور اگر خاوند، بیوی سے جماع کرنے کے بعد طلاق دے تو خاوند کے ذمے بیوی کا پورا مہر ہوگا۔ اسی طرح اگر بیوی مر جائے تو خاوند اس کے ورثا کو اس کا مہر دینے کا پابند ہوگا۔

حسن معاشرت کی تلقین:

اللہ تعالیٰ نے خاوند بیوی دونوں کو باہمی طور پر حسن معاشرت سے رہنے کی تلقین کی ہے۔ وہ دونوں ہر حال میں باہمی شیر و شکر ہو کر رہیں اور کوئی ایک دوسرے کو ایذا نہ دے۔ اور کوئی ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کرے۔

کوئی ایک دوسرے کو خرچ پر مجبور نہ کرے اور حسن معاشرت کا تقاضا ہے کہ نان و نفقہ، لباس، رہائش اور زندگی بسر کرنے کے دیگر لوازمات عرف عام (رواج) پر مبنی ہوتے ہیں۔ جب ان کی مقدار و تحریر میں اختلاف واقع ہو جائے۔ البتہ ایسے تمام حقوق خاوند کی تنگ دستی اور خوش حالی سے جڑے ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾

”خوشحال کو چاہیے کہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے اور تنگدست کو چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرے اللہ تعالیٰ ہر جان کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنا (مال) اسے دیا ہو۔“ (الطلاق: ۷)

● تاہم اگر دونوں (خاوند، بیوی) سے ایک اپنے حصے کا نصف معاف کر دے تو تب پورا مہر فریق مانی کے لیے ہوگا۔ (یعنی اگر خاوند جماع سے پہلے بیوی کو طلاق دیدے تو اس کے ذمے نصف مہر ہوگا لیکن اگر وہ خوشدلی سے بیوی کو پورا مقرر شدہ مہر دیدے تو یہ لینا بیوی کے لیے جائز ہوگا اسی طرح اگر بیوی اپنا نصف مہر خاوند کو معاف کر دے تو خاوند کے لیے وہ نہ دینا بھی جائز ہوگا۔ (مترجم)

بیویوں کے لیے نصیحتیں:

اللہ تعالیٰ نے خاوند کی طرف سے بیویوں کو ملنے والی نفرت پر صبر کی رغبت دلائی ہے ممکن ہے خاوند کے لیے اس بیوی میں بہت زیادہ بھلائی رکھی ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خاوند کی نفرت کو محبت میں بدل دے اور بیوی کے مزاج کی وجہ سے خاوند میں مثبت تبدیلی آجائے یا اس بیوی سے خاوند کو نیک اولاد مل جائے یا اس عورت کی مصاحبت و ہمراہی کی وجہ سے خاوند کا عورت کے ذمے اپنے مال کی حفاظت ہو جائے ایسی بے شمار مصلحتیں ہیں۔

مہر کی مقدار:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَتَيْتُمُ إِيَّاهُنَّ فَنُطَارًا﴾

”اور تم نے ان (عورتوں) میں سے کسی کو خزانہ دیا ہو۔“ (النساء: ۲۰)

یہ فرمان الہی مہر کثیر ہونے کی دلیل ہے تاہم اولیٰ و افضل مہر میں سہولت ہے بلکہ تمام امور میں سہولت ہونا بہتر ہے۔ حدیث کے مطابق بہترین عورت وہ ہے جن کی گزران سہل ہو۔

محرمات نکاح:

محرمات نکاح تین اقسام پر مشتمل ہیں۔

① نسبی ② رضاعی ③ سرالی

نسبی محرمات نکاح:

حقیقی نسبی عورتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے سات عورتوں کے ساتھ نکاح حرام کر دیا ہے، جو یہ ہیں:

① مائیں:

وہ تمام عورتیں جن کے ساتھ تیری ولادت استوار ہے۔ ماں، نانی، پڑنانی آخر تک۔

② بیٹیاں:

وہ تمام عورتیں جن کی ولادت تجھ پر استوار ہے۔ بیٹی، نواسی، پڑنواسی آخر تک۔

③ تینوں اقسام کی بہنیں:

① حقیقی ② علاقائی ③ اخیانی بہنیں

① ماں باپ جائی ② باپ جائی ③ ماں جائی بہنیں

④ بھتیجیاں:

اور ان کی بیٹیاں نیچے تک۔

⑤ بھانجیاں:

اور ان کی بیٹیاں نیچے تک۔

⑥ پھوپھیاں:

ہر وہ عورت جو تیرے باپ کی بہن ہو یا تیرے کسی دادا کی بیٹی ہو۔

⑦ خالائیں:

ہر وہ عورت جو تیری ماں کی بہن ہو یا تیرے کسی نانے کی بیٹی ہو۔

مذکورہ بالا سب رشتہ کے علاوہ ہر مرد کا ہر عورت سے نکاح ہو سکتا ہے جیسے چچاؤں کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں، ماموں اور خالائوں کی بیٹیاں۔ (یا غیر رشتہ دار عورتیں)

(ب) رضاعی محرمات نکاح:

رضاعت (دودھ پلانے) کی نسبت تین افراد کی طرف ہوتی ہے۔

① رضاعی ماں: جو عورت دودھ پلاتی ہے۔

② رضاعی باپ: جس مرد کی بیوی، دودھ پلاتی ہے۔

③ راضع (دودھ پینے والا بچہ)

ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔

① رضاعی ماں کی طرف سے وہ ساتوں رشتے دودھ پینے والے بچے پر حرام ہو جائیں گے جو نسب سے محرمات میں داخل ہیں۔

② رضاعی باپ: رضاعی ماں کے خاوند کے بھی ان سات حقیقی محرمات کا دودھ پینے والے بچے کے ساتھ نکاح حرام ہو جائے گا جن کے ساتھ رضاعی باپ کا اپنا نکاح حرام ہے۔

③ راضع: دودھ پینے والا: بچہ رضاعت کی وجہ سے تحریم دودھ پینے والے بچے اور اس کی اولاد تک محدود رہے گی، دودھ پینے والے بچے کے دیگر بھائی بہنوں پر راضع کی رضاعت کی وجہ سے حرمت نکاح اثر نہیں کرے گی، مگر اس صورت میں کہ مذکورہ بچے کے بھائی بہنوں میں سے جس کسی نے اسی عورت کا دودھ پیا ہو تب حرمت نکاح سب دودھ پینے والوں پر لاگو ہوگی۔

محرمات کی تیسری قسم:

چار سسرالی رشتے جن کے ساتھ نکاح حرام ہے ان سسرالی عورتوں سے نکاح حرام ہے جب کوئی مرد کسی عورت سے صرف نکاح کرتا ہے تو اس عورت کی نسبت سے اس کی چار رشتہ دار عورتوں کے ساتھ اس کے خاوند کا نکاح حرام ہو جاتا ہے۔

① بیوی کی مائیں (اد پر تک)

② بیوی کے سابقہ بیٹوں کی بیویاں نیچے تک

③ سسر کی بیویاں (سسر کے باپ دادا وغیرہ کی بیویاں)

لیکن جس عورت سے کسی مرد کا نکاح ہو جائے اور وہ اس سے جماع بھی کرے تب اس عورت کی سابقہ بیٹیاں اس کے موجودہ خاوند پر حرام ہو جائیں گی، البتہ وہ بیوی کو جماع سے پہلے طلاق دیدے یا وہ فوت ہو جائے تو شرعی طور پر وہ اس عورت کی کسی سابقہ بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے اگرچہ وہی اس کا سر پرست ہو۔

④ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں دو بہنوں کے ساتھ ایک مرد کو بیک وقت نکاح کرنے سے روک دیا ہے۔

ب: جب کہ سنت مطہرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دو مزید رشتوں کو بیک وقت مرد جمع نہیں کر سکتا۔ جو یہ ہیں

- ۱: خاوند کا منکوحہ عورت کی موجودگی میں اس کی پھوپھی یا بھتیجی سے نکاح حرام ہے۔
- ب: خاوند کا منکوحہ عورت کی موجودگی میں اس کی خالہ یا بھانجی سے نکاح حرام ہے۔

لونڈی کے ساتھ نکاح کب حرام ہوتا ہے:

عام حالات میں کسی آزاد مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی لونڈی سے نکاح کرے، تاہم اگر مسلمان آزاد مرد تنگ دست ہو اور اسے زنا کے ارتکاب کا ڈر ہو اور وہ آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ مسلمان لونڈی سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔

مسلمان پر حرام ہے کہ وہ کسی کافر عورت سے نکاح کرے اور کافر عورت کو نکاح میں رکھنا بھی حرام ہے تاہم اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کی پاک دامن عورتوں سے نکاح بھی کیا جاسکتا ہے۔ اور ان کو نکاح میں رکھنے کی بھی اجازت ہے۔

مسلمان عورت کو کسی کافر کے نکاح میں دینا حرام ہے۔

زانیہ اور مشرکہ جب تک توبہ نہ کریں ان کے ساتھ نکاح حرام ہے۔

جس کو مرد الگ الگ تین طلاقیں دے دے وہ اس پر اس وقت تک حرام رہے گی جب تک وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے، پھر وہ اس سے جماع کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دے تو وہ عدت گزارنے کے بعد پہلے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔^①

① مروجہ حنفی حلالہ کی ایک قباحہ: مطلقہ مٹاؤ کے ساتھ حلالہ کروانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ حلالہ کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا وہ تو حرامی ہوگا اور اسلام میں خاندانی نظام کا خلاصہ یہی ہے کہ اولاد حلالی ہو تاکہ معاشرہ پر امن رہے آج کل پوری دنیا میں جو بد امنی اور قتل و غارت گری پھیلی ہوئی وہ دنیا بھر کے حرامی بچوں کے غلبے اور کثرت کا ہی نتیجہ ہے۔ (مترجم) قاضی عازم دایا اولی الالباب۔

رسول اکرم ﷺ کی ازدواجی خصوصیات:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَمْرًا مِّنْهُ أَنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا

خَالِصَةً لِّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

”اور اگر کوئی مومن عورت اپنے آپ کو نبی ﷺ کے لیے ہبہ کر دے، اگر

نبی ﷺ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو مومنوں کے بجائے وہ آپ ﷺ

کے لیے خاص ہے۔“ (الاحزاب: ۵۰)

اس فرمان الہی میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ (نبی کے علاوہ) تمام اہل ایمان کے لیے (مہر مَوَجل یا مَجل) کے بغیر نکاح جائز نہیں۔ اور اگر نکاح کی شروط میں نفی مہر کی شرط ہو تو ایسی شرط لغو ہے۔

سوال: تو کیا ایسی صورت میں نکاح باطل ہو جائے گا یا مہر مثل واجب ہوگا اور نکاح صحیح ہوگا؟

جواب: اس میں علماء کے دو اقوال ہیں، نیز اس فرمان سے وٹہ سٹہ (نکاح شغار) کی حرمت کی بھی دلیل ہے جس کی صورت یہ ہے کہ نکاح میں یہ شرط رکھی جائے کہ دونوں سرپرست اپنی اپنی زیر کفالت عورت کا نکاح ایک دوسرے کے ساتھ کرانے کا معاہدہ اس شرط پر کرائیں کہ ہر عورت کی عصمت (شرمگاہ) دوسری کے لیے مہر متصور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت بھی کر دی کہ اگر مرد کسی عورت سے شادی کرتے وقت اسے مہر نہ دے اور جماع کرنے سے پہلے اسے طلاق دے دے تو خوشحال مرد پر

حسب حال عورت کو فائدہ پہنچانا ضروری ہے۔ اور تنگ دست مرد مطلقہ کو حسب استطاعت کچھ نہ کچھ دیدے۔

البتہ اس صورت کے علاوہ مطلقہ بیوی کے ساتھ تعاون کرنا لازمی امر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالْمُطَلَّعَاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾

”پرہیزگاروں پر ضروری ہے کہ وہ طلاق والی عورتوں کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں۔“
(البقرة: ۲۴۱)

عورتوں کے سرپرستوں کو انتباہ:

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز میں متعدد مقامات پر عورتوں کے سرپرستوں کو عورتوں کی بہبود کے لیے نصیحت آموز انتباہ کیے ہیں جیسا کہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُفْلِحْنَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾

”اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت گزار لیں تو ان کو اپنے خاوندوں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو۔“ (البقرة: ۲۳۲)

نکاح کی شروط:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَخْذَنْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾

”اور یہ (عورتیں) تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔“ (النساء: ۲۱)

خواتین کے مسائل

اس آیت میں ایجاب و قبولیت کے وجوب کو بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ نکاح کے ایجاب و قبول کے ضمن میں مہر اور عورتوں کے تمام حقوق شامل ہیں جن کو وہ پختہ عہد کہا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾

”جب وہ دونوں (طلاق دینے والا اور مطلقہ بیوی) رواج کے مطابق آپس

میں رضا مند ہوں۔“ (البقرة: ۲۳۲)

اس آیت میں طلاق دینے والے خاوند اور اس کی مطلقہ بیوی میں باہمی رضا مندی کے امکان و جواز کو بیان کیا گیا ہے۔^①

وہ دونوں رضا مند ہوں تو تب عورت کے ولی کو منع کرنا جائز نہیں ہے لیکن اگر مذکورہ بالا شرط پوری نہ ہو تو پھر عورت کو نکاح سے اس کا سرپرست ضرور روک سکتا ہے۔

بیوی کی نافرمانی بتدریج ختم کی جائے:

اللہ تعالیٰ نے بیوی کی نافرمانی کی صورت میں خاوند کو حکم دیا ہے کہ وہ اسے پہلے مرحلے میں وعظ و نصیحت کرے اگر وہ باز نہ آئے تو اس کا بستر علیحدہ کر دے۔ اگر دوسرے مرحلے کے بعد بھی وہ اپنی غلطی پر مصر رہے تو پھر خاوند اسے مشروط طور پر مار بھی سکتا ہے۔^②

① تاہم بالمعروف (رواج کے مطابق) کی شرط سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلقہ کے ساتھ اس کا سابقہ خاوند برابری اور مساوات کے طور پر یعنی (ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کے احترام کے طور پر۔) (مترجم)
② اور مارنے کے آداب یہ ہیں کہ اس کے چہرے پر نہ مارے اور اس کی ہڈی پسلی نہ توڑے (مترجم)

پھر بھی جب خاوند اور بیوی میں افتراق کا اندیشہ ہو جائے اور اس بات کا ڈر ہو کہ عورت زبردستی کے باوجود اپنے رویے میں لچک پیدا نہیں کرنا چاہتی تو پھر عورت کی طرف سے ایک فیصل (معتبر آدمی) اور مرد کی طرف سے بھی ایک فیصل مقرر کر دیا جائے۔ وہ دونوں باہمی مشورے سے خاوند بیوی کے ممکنہ طریقے سے اکٹھا رہنے کا حل سوچیں۔ مثلاً کچھ مالی تعاون، یا حقوق میں کمی وغیرہ کے ساتھ تو ہر حال میں ان کو اکٹھے رکھنا چاہیے وگرنہ مذکورہ خاوند، بیوی کی حسب احوال خلع یا طلاق کے ذریعے ایک دوسرے سے علیحدگی کروادی جائے۔

طلاق، عدت، نفقات، رضاعت، ایلاء، طہار، لعان، رجوع وغیرہ کے احکامات:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾

”اے نبی! جب تم بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے لیے (حالت

طہر میں) طلاق دو۔“ (الطلاق: ۱)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَوُهُنَّ وَ سَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾

”اے مومنو! جب تم مومن عورتوں کے ساتھ نکاح کرو، پھر ان سے جماع

کرنے سے پہلے تم ان کو طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی

عدت فرض نہیں کہ تم اس کو شمار کرتے رہو پس تم ان کو فائدہ پہنچاؤ اور باعزت

خواتین کے مسائل

طریقے سے ان کو جانے دو۔“ (الاحزاب: ۴۹)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ الْطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيَةٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

”اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو تین حیض تک روک رکھیں۔ اور ان کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اس چیز کو چھپائیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا کی ہے اگر اللہ اور روزِ آخرت کے ساتھ ایمان رکھتی ہیں اور اس (مدت) میں ان کے خاوندان کو لوٹانے کے زیادہ حق دار ہیں۔ (رجعی) طلاقیں دو ہیں پھر یا تو بدستور روک لویا اچھے طریقے سے رخصت کر دو اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم اپنے دیے ہوئے میں سے ان سے کچھ لو۔ صرف اس صورت میں کہ ان دونوں (خاوند، بیوی) کو ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں

گئے اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ (عورت) کچھ دے کر رخصت لے لے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں تم ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ اگر وہ (خاوند) اس (عورت) کو طلاق (تیسری) دے دے تو یہ عورت اس کے لیے (اس وقت تک) حلال نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے اگر وہ (نیا خاوند) اسے طلاق دیدے تو پہلے خاوند اور اس (عورت) پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں رجوع کر لیں۔ اگر انہیں امید ہو کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والے لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے۔“ (البقرة: ۲۲۸ تا ۲۳۰)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَاللَّائِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
 ”اور تمہاری جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکیں اگر تمہیں شک ہو تو ایسی عورتوں کی عدت تین ماہ ہے اور جن عورتوں کو ابھی حیض نہیں آیا (نابالغ) (ان کی عدت بھی تین ماہ ہے) اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔“

(الطلاق: ۴)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾

خواتین کے مسائل

”اور تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنے آپ کو

چار ماہ دس دن تک روک لیں۔“ (البقرة: ۲۳۴)

درج بالا آیات مبارکہ سے طلاق، عدت اور رجوع کے متعدد احکامات مستنبط ہوتے ہیں۔ گزشتہ صفحات میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو اپنے پاس رکھنے اور ان کی ایذا پر صبر کرنے کی رغبت دلائی ہے اور ان میں بھلائی ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خاوند اور بیوی کا اکٹھا رہنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اور وہ خاوند اور بیوی کے اختلاف و افتراق کو بہت ناپسند کرتا ہے۔ بہر حال مذکورہ آیات سے طلاق کے مباح ہونے کا علم ہوتا ہے۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر یہ بہت بڑا احسان اور نعمت ہے کیونکہ بوقت ضرورت (بے شمار) مشقتوں اور ضرر سے بچنے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آداب و قواعد طلاق کا پابند بنایا ہے کہ وہ طلاق دیتے وقت شرعی، اخلاقی اور معاشرتی حدود سے تجاوز ہرگز نہ کریں۔ کیونکہ حدود اللہ کی پابندی اور احترام میں ہی انسانوں کی دنیوی و اخروی فلاح پنہاں ہے۔

اللہ تعالیٰ کا طلاق کے ضمن میں اپنے بندوں کو پہلا حکم یہ ہے۔

﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ (الطلاق: ۱)

نبی اکرم ﷺ نے ان الفاظ کی تفسیر یوں فرمائی۔

”کہ خاوند اپنی بیوی کو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں اس نے بیوی سے جماع

نہ کیا ہو۔ اس طریقہ سے دی ہوئی طلاق کے ذریعے اس آیت پر عمل ہوگا۔“

”کہ بیویوں کو ان کی عدت کے لیے طلاق دو۔“ (الطلاق: ۱)

اور یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تو نے واقعی شریعت پر عمل کیا ہے۔ اسی طرح جب عورت کا حمل واضح ہو جائے تو پھر اس کو طلاق دی جائے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حیض یا ایسے طہر میں جس میں خاوند نے بیوی سے جماع کیا ہو اور ابھی تک عورت کا حمل واضح نہ ہوا ہو ان حالتوں میں طلاق دینا حرام ہے۔

اسی طرح ایک مجلس میں ایک سے زیادہ طلاقیں دینا بھی جائز نہیں ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾

”اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے بیہودگی مت کرو۔“ (البقرة: ۲۳۱)

کیا طلاق کے الفاظ معین ہیں؟

اللہ تعالیٰ نے طلاق کے کوئی معین الفاظ نہیں بتائے۔ اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ ہر اس لفظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، عرف عام میں جسے طلاق سمجھا جاتا ہو اور خاوند کی نیت اور قرآن و حالات کا اعتبار بھی ضروری ہے لیکن جس لفظ کے ذریعے طلاق دی جائے وہ صراحۃً ہو یا کنایتاً، وہ طلاق بہر حال واقع ہو جائے گی۔

رجعی طلاق کا مفہوم:

پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عدت کے اندر اندر رجوع ہو سکتا ہے اگر خاوند مطلقہ بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے تو اس کے لیے رجوع کی مدت دو سعت ختم ہو جاتی ہے اب مطلقہ ثلاثہ (تین طلاقیں حاصل کرنے والی) اگر اپنے خاوند طالق (طلاق دینے والے) کے پاس جانا چاہے تو اس کی ایک ہی صورت قرآن نے ہمیں بتائی ہے

خواتین کے مسائل

کہ یہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے اور وہ مرد خلوت صحیحہ کے مطابق اس سے ہم بستری کرے پھر وہ اپنی مرضی سے اس عورت کو طلاق دیدے یا اتفاقاً خاوند فوت ہو جائے تو عورت اپنی عدت پوری کرنے کے بعد نئے نکاح کے ذریعے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مروجہ حنفی حلالہ حرام ہے اور یہ اللہ کی شریعت اور اس کی حدود و آیات سے کھلم کھلا استہزاء ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ (البقرة: ۲۲۸)

”اور ان (مطلقہ) عورتوں کے خاوند ان سے رجوع کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔“

اس فرمان میں اس بات کی دلیل ہے کہ طلاق رجعی کے دوران وہ عورت طلاق دینے والے خاوند کی بیوی شمار کی جائے گی اور اس کے تمام احکام (نان و نفقہ) بیوی والے احکام ہی ہوں گے، سوائے اس کے کہ خاوند اس کے لیے باری مقرر نہیں کرے گا اور بیوی رضا مند ہو یا ناپسند کرے اس کا خاوند اس سے رجوع کا زیادہ حق دار ہے۔

رجوع کی شروط:

اللہ تعالیٰ نے رجوع کی جو شروط مقرر کی ہیں وہ درج ذیل ہیں:

① رجوع صرف طلاق رجعی میں ہوگا فسخ وغیرہ میں رجوع نہیں ہوتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: «وَالْمُطَلَّقَاتُ» اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روک رکھیں۔“

(البقرة: ۲۲۸)

② ایک یا دو طلاقیں ہو، تو رجوع ہو سکتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ﴾ (البقرة: ۲۲۹)

”یعنی جن طلاقوں میں رجوع ہو سکتا ہے وہ دو مرتبہ ہے۔“

پھر اللہ تعالیٰ نے صراحت فرمائی:

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا﴾

”یعنی اگر (خاوند) تیسری بار (طلاق دے دے) تو اب اس وقت تک اس

خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک اس عورت کا نکاح دوسرے خاوند

سے نہ ہو جائے۔“ (البقرة: ۲۳۰)

③ رجوع عدت کے دوران ہو سکتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾

”خاوند (طلاق دینے والا) عدت کے دوران رجوع کا زیادہ حق دار ہے۔“

(البقرة: ۲۲۸)

④ رجوع جائز ہے بشرطیکہ خاوند رجوع کے ذریعے عورت کو ضرر نہ پہنچانا چاہے بلکہ وہ

رجوع کے ذریعے حقیقی خانہ آبادی چاہتا ہو۔

⑤ طلاق کا کوئی معاوضہ نہ لیا جائے اگر معاوضہ لے کر طلاق دی ہو تو وہ طلاق رجعی

نہیں ہوگی بلکہ وہ خلع ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے خلع کا معاوضہ مقرر کیا ہے لیکن اس میں

رجوع نہیں ہو سکتا۔

⑥ رجوع کے لیے ضروری ہے کہ بیوی کے ساتھ جماع کرنے سے پہلے طلاق نہ دی

جائے اگر جماع سے پہلے طلاق دے دی ہو تو اس میں نہ تو عورت پر عدت ہوگی اور

نہ خاوند اس کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تَبْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾

(الاحزاب: ۴۹)

”اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، پھر تم ان کے ساتھ
جماع سے پہلے انہیں طلاق دے دو۔ تو تمہارے لیے ان پر عدت نہیں ہے
جس کو وہ پورا کریں۔“ (الاحزاب: ۴۹)

درج بالا آیت کریمہ سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ طلاق نکاح کے بعد ہی واقع ہوتی
ہے اگر کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے پہلے ہی طلاق کو مشروط کر دے کہ اگر
میرا فلاں عورت سے نکاح ہو گیا اسے طلاق ہے۔ ایسی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اسی
طرح اگر کسی غیر منکوحہ عورت کو طلاق دے دی تو وہ بھی واقع نہیں ہوگی۔

نیز آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ اگر خاوند سے بیوی زندگی بھر روٹھ جائے تو اس پر
کوئی عدت نہیں ہوگی۔ اگر مطلقہ عورت کو معمول کے مطابق حیض آتا ہو تو طلاق کے
بعد اس کی عدت تین طہر ہوگی طلاق کے بعد اس کی عدت شروع ہوگی۔

اور آیت کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ جس طہر میں طلاق دی جائے چاہے وہ کم
باقی ہو یا زیادہ اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور وہ طہر بھی عدت کے لیے ایک طہر شمار ہوگا
اگر عورت صغیر السن (نابالغ) ہو یا اسے کسی بیماری کی وجہ سے حیض نہ آئے یا وہ کبرسنی
کی وجہ سے حیض سے مایوس ہو چکی ہو تو طلاق ملنے کی صورت میں ان کی عدت تین ماہ

• جیسا کہ حدیث میں صراحت ہے کہ دوسرا خاوند اس کے ساتھ جماع کرنے کے بعد اسے طلاق
دیدے جب وہ عدت کے بعد پہلے خاوند کے پاس نکاح جدید کے ذریعے جا سکتی ہے۔ (مترجم)

ہوگی۔ اور اگر طلاق ملتے وقت عورت حاملہ ہوئی تو اس کی عدت وضع حمل (ولادت) ہوگی حمل کی مدت کم ہو یا زیادہ اور اگر اس عورت کا معاملہ مشکوک ہو جائے، یعنی پتہ نہ چل سکے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں تو وہ احتیاطاً نو ماہ تک انتظار کرے گی جو حمل کی عادتاً مدت ہے۔ پھر وہ تین ماہ کی عدت پوری کرے گی اور جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ حاملہ ہوئی تو اس کی عدت وضع حمل تک ہوگی اور اگر حاملہ نہ ہوئی تو وہ چار ماہ دس دن تک عدت پوری کرے گی تاکہ حمل کا واضح طور پر پتہ چل سکے۔

سوغ منانے کی دلیل:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾

”پس وہ (عدت وقات والی) عورتیں اپنے متعلق اپنی مرضی سے جو کریں اس

کا تمہیں کوئی گناہ نہیں۔“ (البقرة: ۲۴۰)

اس فرمان الہی میں اس عورت کے سوگ کے لیے تنبیہ ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے کہ وہ اپنی مکمل عدت گزرنے تک ہر وہ عمل چھوڑ دے گی جو مردوں کو اس کے ساتھ نکاح کی رغبت کا باعث بن سکے۔ مثلاً: آرائش و زیبائش خوبصورت لباس، زیورات، خوشبو، مہندی اور سرمہ وغیرہ۔

ان مانعات کی تفصیل سنت مطہرہ میں موجود ہے۔

معتدہ کو نکاح کے پیغام کا حکم:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

خواتین کے مسائل

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾

(البقرة: ۲۳۵)

اللہ تعالیٰ نے عدت وقات یا معتدہ بابت یا فسخ والی عورت کو جو کنایاً پیغام نکاح دینے کو جائز قرار دیا ہے۔ ایسی عورت کو عدت کے دوران صراحۃً نکاح کا پیغام دینا حرام ہے تاہم عدت رجعی گزارنے والی عورت کو غیر مرد کی طرف سے نکاح کا پیغام کنایاً و صراحۃً دینا ویسے ہی حرام ہے۔ کیونکہ وہ اپنے خاوند کی بیوی ہی شمار ہوتی ہے۔

سوال: کنایہ سے کیا مراد ہے؟

جواب: دوران عدت جس عورت کو بطور کنایہ نکاح کا پیغام دینا جائز ہے، اس سے مراد ایسے الفاظ ہیں جن میں نکاح کے علاوہ دوسرے معانی بھی پائے جائیں اور صرف عورت کی طرف میلان کا اظہار ہو۔ مثلاً وہ عورت کے سلیقہ کی تعریف کرے یا اس کی شرافت وغیرہ کو موضوع بنائے۔ تاہم تصریح کے ساتھ پیغام نکاح حرام ہے۔ درج بالا آیت میں عدت کے دوران عقد نکاح کی حرمت کا بیان ہے۔ کیونکہ جب نکاح کے لیے متکئی کا پیغام حرام ہے تو پھر نکاح بالاولیٰ حرام ہے اور اگر خطبہ نکاح پڑھا جائے اور رسم نکاح ادا ہو جائے تب بھی وہ نکاح منعقد نہ ہوگا۔

معتدہ کے نفقہ کا بیان:

مطلقہ عورت جب تک عدت گزار رہی ہو مثلاً طلاق رجعی (پہلی اور دوسری طلاق) سے عدت گزارنے والی کا نان و نفقہ خاوند پر فرض ہے۔ اور نفقہ میں لباس اور رہائش بھی شامل ہے۔

بائیں عورت کے نفقہ کا بیان:

اگر عدت وفات گزارنے والی عورت ہو یا تیسری طلاق والی عورت ہو یا خلع وغیرہ کے ذریعے نکاح فسخ ہونے والی عورت عدت گزار رہی ہے۔ اور وہ حاملہ ہو تو دوران حمل اس کا نان و نفقہ، لباس اور رہائش خاوند کے ذمہ ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾

”اگر وہ (عدت والی) عورتیں حاملہ ہوں تو وضع حمل تک تم (اے خاوندو) ان پر خرچ کرو۔“ (الطلاق: ۶)

اور اگر عدت بائیں گزارنے والی عورتیں حاملہ نہ ہوں تو وہ کسی قسم کے نفقے، لباس اور رہائش واجبہ کی حقدار نہیں۔

دودھ پلانے کے اخراجات باپ کے ذمہ ہوں گے:

اگر بچے کو دودھ پلانے والی عورت بچے کے باپ کے عقد میں ہو تو بطور بیوی جو نفقہ اس کو ملے گا اسی میں رضاعت کا نفقہ بھی شامل ہوگا رضاعت کا علیحدہ نفقہ اسے نہیں ملے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ﴾

”اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمے دودھ پلانے والی عورتوں کا خورد و نوش اور

لباس وغیرہ ہے۔“ (البقرة: ۲۳۳)

گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ ان کے ذمہ کچھ نہیں لگایا اور اگر دودھ پلانے والی

بچے کے باپ کے عقد میں نہیں تو پھر بچے کے باپ کے ذمہ دودھ پلانے کی اجرت ہوگی جو عورت کے ساتھ طے ہو چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُمْ أَجُورَهُنَّ﴾

”اگر دودھ پلانے والی عورتیں تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرتیں دو۔“ (الطلاق: ۶)

بچے کے ذریعہ والدین کو تکلیف نہ دی جائے:

اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے:

﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾

”والدہ کو اس کے بچے کے ذریعے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کے بچے کے باعث (تکلیف دی جائے)۔“ (البقرة: ۲۳۳)

سوال: وارث کی ذمہ داری کیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾

”اور وارث کے ذمہ بھی ایسا ہی ہے۔“ (البقرة: ۲۳۳)

اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ اگر کسی کا سرپرست غریب و محتاج ہو اور اس کا وارث غنی و مالدار ہو تو ایسے قریبی محتاج کا نان و نفقہ اس کے مالدار وارث کے ذمہ ہوگا۔ یہ آخری شرط آدمی کے اصول (اوپر والے نسبى رشتہ دار) اور فرد (بچے والے نسبى رشتہ دار) کے علاوہ کے لیے ہے۔ تو گویا رشتہ داروں میں سے جو غنی و مالدار ہو وہ وارث ہو یا نہ ہو غریب و محتاج رشتہ داروں پر خرچ کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔

ہر کے مسائل

سوال: کیا خلع جائز ہے؟

جواب: ہاں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾

”ان دونوں (خاوند اور بیوی) پر کوئی گناہ نہیں وہ (عورت) جو فدیہ دے۔“

(البقرة: ۲۲۹)

اس آیت سے خلع کا جواز ثابت ہوتا ہے جب دونوں خاوند بیوی کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے عدل و انصاف سے باہم اکٹھے نہیں رہ سکتے تو فدیہ کے لین دین میں کوئی حرج نہیں، البتہ فدیہ قلیل ہو یا کثیر دونوں صورتوں میں خلع جائز ہے۔ لیکن فدیہ کے بعد خلع طلاق شمار نہیں ہوتی اور اس میں خاوند کے لیے رجوع کا کوئی حق نہیں بچتا۔

طلاق یافتہ عورتوں کو فائدہ دینا:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة: ۲۴۱)

یہ فرمان الہی ہر قسم کی مطلقہ کو شامل ہے۔ لہذا طلاق دیتے وقت خاوند کو چاہیے کہ اپنی مطلقہ کو حسب استطاعت اس کے فائدے کی کچھ چیزیں دے دے۔

یہ نہایت ہی فضل و احسان ہے اور مکارم اخلاق کا نمونہ ہے کیونکہ اس حالت میں عورت دل شکستہ ہوتی ہے، عموماً اس کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔ صرف ایک صورت بچتی ہے، یعنی خاوند نے جب بیوی کا مہر مقرر نہ کیا ہو اور اس سے جماع کرنے سے پہلے اسے طلاق دیدے۔

اچھے طریقے سے طلاق دویا اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاوند کو نہایت عمدہ نصیحت کی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نیک نیتی کے ساتھ اپنے پاس رکھے یا نیک نیتی ہی کے ساتھ اسے طلاق دے دے۔
یہ نصیحت آئندہ برے نتائج سے بچنے کے لیے ہے تاکہ جائین راحت والفت کے ساتھ رہیں اور دونوں کے سسرالی خاندان آباد و شاد رہیں اور ہر قسم کی میل و غبار سے پاک زندگی بسر ہو سکے۔ تو کیا یقین و ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے اس سے اچھی نصیحت کچھ اور ہو سکتی ہے؟

حمل کی کم از کم مدت:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾

”مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں۔“ (البقرة: ۲۳۳)

اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ملانا چاہیے۔

﴿وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾

”اور بچے کی مدت حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت تیس مہینے ہے۔“

(الاحقاف: ۱۵)

ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھنے سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ حمل کی کم از کم مدت چھ ماہ ہے کیونکہ جب دودھ پلانے کے دو سال تیس مہینوں سے نکالیں تو پھر چھ ماہ باقی بچتے ہیں اور یہ حمل کی کم از کم مدت ہے۔

سوال: ایلاء کیا ہے؟

خواتین کے مسائل

جواب: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

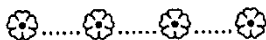
﴿الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ
عَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

”جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلاء کرتے ہیں وہ چار ماہ تک انتظار کریں۔ اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔“ (البقرة: ۲۲۶-۲۲۷)

اس آیت کریمہ میں ایلاء کا حکم ہے اس سے مراد خاوند کی یہ قسم ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کبھی بھی جماع نہیں کرے گا یا چار ماہ سے زائد مدت تک جماع نہ کرنے کی قسم کھا لے۔ اس کے بعد عورت جب خاوند سے اپنے حق جماع کا مطالبہ کرے اور وہ اپنی قسم کی وجہ سے جماع نہ کرے تو خاوند کو چار ماہ کی مہلت دی جائے گی چار ماہ کے بعد خاوند اپنی بیوی سے جماع کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے یا اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔

سوال: عورت کے لیے فسخ کا مطالبہ کب جائز ہوگا؟

جواب: آیت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ خاوند جب اپنی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کرے مثلاً ہم بستری، نفقہ و سکنی اور لباس وغیرہ مہیا نہ کرے اور یہ ایسے فرائض ہیں کہ خاوند کے پاس ان کو ترک کرنے کا کوئی عذر نہیں۔ اور اس کی بیوی اپنا حق لینے کے لیے اس کی منتیں کرے تو ایسی صورت میں بیوی کو فسخ نکاح کی اجازت ہے۔

لعان کا بیان

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ يَزْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ﴾

”اور جو مرد اپنی بیویوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔“ (النور: ۶)

جب اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مسلمان پر زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا حد قذف (۸۰ کوڑے) بیان کر دی۔ بشرطیکہ وہ زنا کے ثبوت کے لیے چار گواہ نہ پیش کر سکے۔

اللہ نے قذف سے اس مرد کو مستثنیٰ کر دیا جو اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے اور بیوی اس کے الزام سے انکار کر دے تب مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ ”لعان“ کرے جس کی صورت یہ ہے کہ پہلے مرد مجمع عام کے سامنے چار بار گواہی دے کہ وہ اپنی بیوی پر زنا کی تہمت میں سچا ہے اور پانچویں بار گواہی میں ان الفاظ کا اضافہ کرے کہ اگر وہ جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔

پھر عورت آگے آئے اور چار بار گواہی دے کہ اس کا خاوند اس پر زنا کی تہمت میں جھوٹا ہے اور پانچویں بار گواہی میں وہ ان الفاظ کا اضافہ کرے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا اگر وہ سچا ثابت ہو جائے۔

جب ان دونوں (خاوند، بیوی) کے درمیان ”لعان“ کی کارروائی مکمل ہو جائے تو نتیجتاً مرد سے حد قذف (۸۰ کوڑے) ساقط ہو جائے گی۔ اور عورت سے عذاب

(حد زنا) ساقط ہو جائے گا۔ اور حد زنا شادی شدہ عورت کے لیے رجم ہے۔
اس لعان کے نتیجے میں ہونے والے بچے کی والدین کی طرف سے نفی و انکار ہو جائے گا اور خاوند بیوی دونوں کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علیحدگی کر دی جائے گی۔
سوال: ظہار کیا ہے؟

جواب: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾

”بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا شکوہ سن لیا جو (اے نبیؐ) آپ سے اپنے خاوند کے متعلق بحث کر رہی تھی۔“ (المجادلة: ۱)

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ظہار کے متعلق کہا کہ یہ بری اور جھوٹی بات ہے یعنی جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی ماں، بہن یا بیٹی سے تشبیہ دے دے تو خاوند اپنے لیے اس کے ساتھ جماع کرنا حرام کرے گا اب اگر وہ اپنے قول سے رجوع کرنا چاہے تو اس کے ساتھ جماع کرنے سے پہلے بالترتیب تین طریقوں میں سے ایک طریقے کے مطابق کفارہ دے۔

① ایک مومن غلام آزاد کرے۔

② دو ماہ مسلسل روزے رکھے۔

اگر وہ مذکورہ دونوں طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے مطابق کفارہ ادا نہ کر سکے تو اس پر واجب ہے کہ وہ مذکورہ بیوی سے جماع کرنے سے پہلے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

قسم اور نذر کا کفارہ:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾

”اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں میں تمہارا مواخذہ نہیں کرتا لیکن تمہاری پختہ قسموں پر تمہارا مواخذہ کرتا ہے تو اس کا کفارہ دس مسکینوں کا اوسط کھانا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان کا لباس یا ایک گردن کی آزادی جسے یہ میسر نہ ہوں وہ تین روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم حلف اٹھاؤ اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔“ (المائدہ: ۸۹)

حلف کی اقسام:

حلف کی چار اقسام ہیں:

- ① اگر زمانہ ماضی میں کسی کام کی جھوٹی قسم اٹھائی جائے اور اٹھانے والا عمداً جھوٹی قسم اٹھائے تو یہ شخص جھوٹ کا مرتکب ہوگا۔
- ② بیہین غموس: اگر جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ناحق غصب کیا جائے تو یہ بیہین غموس کہلاتی ہے یعنی ایسی قسم اٹھانے والے کے لیے دوزخ میں ڈالنے کا موجب ہو سکتی ہے اگرچہ وہ اپنے آپ کو سچا سمجھتا رہے۔
- ③ اگر عادتاً آدمی قسمیں اٹھائے۔ جیسے بازاری لوگ قسمیں اٹھاتے ہیں بات بات

پر اللہ کی قسم وغیرہ تو یہ یحییٰ لغو کہلاتی ہے، اس کا کوئی گناہ بھی نہیں اور نہ ہی کوئی کفارہ ہے۔

④ اگر مستقبل میں کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم اٹھائے پھر اپنی قسم توڑ دے کہ کرنے والے کام کو نہ کرے اور نہ کرنے والے کام کو کر لے۔ اور وہ طریقہ جان بوجھ کر اپنائے اور اسے اپنی قسم یا دہی ہو۔ تو اس کے ذمے قسم کا کفارہ واجب ہوگا اور اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ تین قسم کے کفاروں میں سے کوئی ایک کفارہ دیدے۔

① غلام آزاد کرے۔

② دس مسکینوں کو (دو وقت) کا کھانا کھلائے یا ان کو لباس پہنائے۔

③ اگر وہ طاقت نہ رکھے تو تین دن کے روزے رکھے۔

کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا بھی حلف کی طرح ہی ہے۔ اس کا حکم بھی قسم والا حکم ہے اس کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہے۔

مثلاً کوئی اپنے اوپر خورد و نوش کی کوئی چیز یا لباس یا کوئی رہائش وغیرہ حرام کر لے جب وہ اپنے اوپر حرام کردہ چیز کو اپنے اوپر حلال کرے گا تو اس قسم کا کفارہ واجب ہو جائے گا۔ درحقیقت یہ طریقہ حرمت نری اعتداء و زیادتی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بارہا اپنی کتاب عزیز میں وعید سنائی ہے کہ تم زیادتی مت کرو اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

نذر کو حلف کے ساتھ مؤکد کرنا:

جو شخص اللہ کی اطاعت کی نذر مانتا ہے پھر اسے پورا کرنے کی قسم اٹھاتا ہے تو ایسی نذر کو علماء ”نذر نجان“ کہتے ہیں، یعنی حالت غصہ کی نذر، اگر ایسی نذر پوری نہ کی

جائے تو اس کا کفارہ بھی قسم کا کفارہ ہوگا۔

نذر حقیقی:

نذر حقیقی وہ ہوتی ہے جس کو پورا کرنے کی نیت بندہ کرتا ہے یا وہ اپنے کسی پسندیدہ مقصد کے ساتھ اسے معلق کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ اسے مشروط کرتا ہے مثلاً وہ کہے اگر اللہ میرے مریض کو شفا دے دے تو میں اللہ کے لیے حج کروں گا یا صدقہ کروں گا یا غلام آزاد کروں گا تو جب اس کا وہ کام یا مقصد پورا ہو جائے جس کے ساتھ اس نے اپنی نذر کو مشروط کیا تھا تو اس پر اپنی نذر کا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اپنی نذروں کو پورا کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے مدح کی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَلَا تَتَّخِذِ الْعُقُوبَةَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعُقُوبَةُ ۝ فَكُ رَقِيبَةً﴾

”پس وہ گھائی میں داخل نہ ہوا اور تجھے کیا معلوم کہ وہ گھائی کیا ہے وہ

(گھائی) گردن چھڑانا ہے۔“ (البلد: ۱۱ تا ۱۳)

نیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قتل، حلف اور ظہار کے کفارہ میں گردن آزاد کرنا بھی رکھا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾

”اور تم (اپنے غلاموں) سے مکاتبت کر لیا کرو اگر تمہیں ان میں بھلائی معلوم

ہو۔“ (النور: ۳۳)

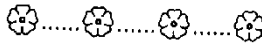
یہ آزاد کرنے کی فضیلت کی دلیل ہے اور بے شک گردن چھڑانا اللہ تعالیٰ کی جلیل

القدر اور محبوب ترین اطاعت ہے۔

نیز اس فرمان الہی میں غلاموں کے مالکوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ جب اپنے غلاموں میں بھلائی کا رجحان دیکھیں تو ان کے ساتھ مکاتبہ (قسط وار آزادی کی قیمت دینے کا معاہدہ) کر لیا کریں اور بھلائی سے مراد دینی اصلاح اور دنیوی معاملات کا پختہ شعور ہے۔

لیکن جب ان غلاموں کے متعلق اندیشہ ہو کہ یہ آزاد ہو کر لوگوں پر بوجھ ہوں گے یا ان کے فساد پھیلانے کا ڈر ہو یا اپنی قسطیں ادا کرنے کے معاملے میں ان سے بخیلی کا ڈر ہو تو اس کو آزادی کے لیے مکاتبہ یا اس کی آزادی کوئی زیادہ فائدہ نہیں دے گی۔

اس فرمان میں مکاتبہ کرنے والے غلاموں کو عطیات دینے کی بھی ترغیب ہے تاکہ وہ اپنی قسطیں ادا کر سکیں اور مالک کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان سے کم مشقت لیں یا ان کی قسط کی مالیت و مقدار میں تخفیف کر دیں۔

حدود کے احکام

اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے جرائم سے روکنے کے لیے انسانوں پر حدود واجب کی ہیں تاکہ وہ ان سے عبرت حاصل کریں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾
 ”اے ایمان والو! مقتول کے لیے تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔“

(البقرة: ۱۷۸)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾
 ”اور ہم نے ان (آیات) میں ان کے اوپر فرض کر دیا ہے کہ جان کے بدلے جان ہے۔“ (المائدة: ۴۵)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا﴾
 ”اور مؤمن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مؤمن کو قتل کرے مگر غلطی سے۔“

(النساء: ۹۲)

اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾

”اور جس کسی نے مومن کو غلطی سے قتل کیا تو (آزاد کرنا ایک مومن غلام کا (واجب ہے) اور (مقتول کے) ورثا کو پوری دیت دینا (بھی) مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔“ (النساء: ۹۲)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خُلْدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾

”اور جو کوئی کسی مومن کو عمداً قتل کرے گا تو بدلے میں اس کو جہنم ملے گی وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب ہوا اور اس کی لعنت ہو اور اس (اللہ) نے اس (قاتل) کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

(النساء: ۹۳)

قتل کی اقسام:

① قتل عمد ② قتل خطاء

① قتل عمد:

اللہ تعالیٰ نے قصداً و عمداً (جان بوجھ کر) کسی بے گناہ کو قتل کرنے پر سخت وعید سنائی ہے اور اس میں قصاص مقرر کیا ہے۔ لیکن مقتول کے ورثا کو تین باتوں کا اختیار دیا ہے۔

① اگر وہ چاہیں تو قصاص لے لیں، یعنی قاتل کو قتل کر دیا جائے۔

② اگر وہ قصاص کو چھوڑ دیں اور قاتل سے مقتول کی دیت لے لیں۔

حدود کے احکام

③ اور اگر وہ چاہیں تو قاتل کو بغیر کسی لالچ کے معاف کر دیں۔

آداب قصاص:

اگر وہ قاتل سے قصاص پر ہی مصرر ہیں تو قاتل کو وہ اسی طریقے سے قتل کریں جو قاتل نے اختیار کیا تھا۔ وہ طریقہ قتل میں زیادتی بھی نہیں کر سکتے۔ اور مجرم کے علاوہ کسی اور کو قتل بھی نہیں کر سکتے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ﴾

”اور جسے مظلومیت کی حالت میں قتل کر دیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کے لیے ایک دلیل بنا دی تو اسے چاہیے کہ قصاص لیتے وقت اسراف سے کام نہ لے۔“ (الاسراء: ۳۳)

مثلاً اگر قاتل عورت پر قصاص واجب ہو جائے اور وہ اس وقت حاملہ ہو تو بچے کی پیدائش تک اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے آزاد اور غلام میں برابری کی شرط رکھی ہے اور صحیح حدیث میں رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے کہ کافر مقتول کے بدلے قاتل مسلمان کو بطور قصاص قتل نہیں کیا جائے گا۔ (بخاری: ۱۱۱۱)

اگر مرد عورت کو قتل کر دے تو قصاص میں مرد کو قتل کیا جائے گا چونکہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ عموم کو مقدم کیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾

حدود کے احکام

”اور ہم نے اہل ایمان پر ان آیات میں فرض کر دیا ہے کہ جان کے بدلے

جان ہے۔“ (المائدة: ۴۵)

نیز اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مفہوم بھی یہی بنتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾

”آزاد کو آزاد کے بدلے اور غلام کو غلام کے بدلے میں (قتل کرو)“

(البقرة: ۱۷۸)

رسول اللہ ﷺ کی اپنی سنت:

مدینہ منورہ کے ایک یہودی نے ایک مسلمان بچی کا سر دو پتھروں سے کچل کر اسے قتل کر دیا جب اس یہودی نے اعتراف کر لیا تو رسول اللہ ﷺ نے اسے اسی طرح دو پتھروں سے کچل کر قتل کرنے کا حکم دیا۔ (اسے بخاری نے حدیث: ۴۱۳ میں روایت کیا اور مسلم نے حدیث: ۱۶۷۲ میں روایت کیا۔)

نیز اسی حدیث سے عورت کے بدلے مرد کو بطور قصاص قتل کرنے کی مشروعیت کی دلیل ملتی ہے۔ اور آیت کے ظاہر سے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ قاتل کو اسی طرح قتل کیا جائے جس طرح اس نے مقتول کے ساتھ کیا تھا۔

کیونکہ قصاص کہتے ہی اسی کو ہیں کہ مجرم سے وہی برتاؤ کیا جائے جو اس نے مظلوم کے ساتھ کیا۔ اسی طرح اعضا اور زخموں کا قصاص بھی لیا جائے گا ان سے جان کے قصاص کی طرح ہی بدلہ لیا جائے گا۔

اور عضو مقطوع و معطل کی جگہ اسی عضو صحیح کو قطع کیا جائے گا جس کا نام اور مقام

حدود کے احکام

مظلوم کے عضو والا ہے۔

اگر مقتول یا مجروح و مقطوع کے ورثاء دیت پر آمادہ ہو جائیں تو ان پر واجب ہے کہ معروف اور دستور سے تجاوز نہ کریں اور دیت ادا کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹال منول اور کمی بیشی کے بغیر نیک نیتی کے ساتھ ادا کر دے اور نہ ہی وہ بخل سے کام لے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ تنبیہ نما ارشاد جو اس نے اپنے بندوں کو کیا ہے لوگوں کے تمام باہمی معاملات پر لاگو ہے کیونکہ ہر معاملے میں مدعی اور مدعا علیہ ہوتے ہیں تو دونوں پر یہ لازم ہے کہ مانگنے والا مطالبہ میں دستور کی رعایت برتے اور سہولت و سخاوت نفس سے کام لے۔

اور دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی سمجھ کر پورا پورا حق دے دے، دینے میں ٹال منول یا کمی کوتاہی جائز نہیں۔ نیک نیتی سے دیت کی ادائیگی کا معاملہ تمام معاملات سے کامل ترین اور سب سے زیادہ شرافت والا معاملہ ہے۔ جس نے بھی اپنا معاملہ اس طریقہ سے نبھایا تو حقیقت میں اس نے دنیوی و اخروی فضائل اپنے لیے جمع کر لیے۔

② قتل خطاء:

ایسے قتل کے بدلے اللہ تعالیٰ نے قصاص بھی مقرر نہیں کیا اور نہ ہی اس کی وجہ سے کوئی وعید سنائی ہے اور نہ ہی اس کے گناہ کی وضاحت ہے۔ بلکہ قاتل پر اس کے جرم کے بدلے صرف کفارہ واجب کیا ہے جو دو طرح کا ہو سکتا ہے۔

① ایک مومن غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا۔ یا

② جو مومن غلام نہ حاصل کر سکے وہ دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔

③ اور مقتول کے ورثا کو پوری دیت دے دینا۔

اور قاتل کا عصبہ مقتول کی دیت دے گا، یعنی اس کے قریب ترین مرد رشتہ دار۔ سنت مطہرہ میں دیات کی مقدار، اس کی اقسام اور تفصیل بیان کر دی گئی ہیں کہ جان کی دیت کیا اور کتنی ہوگی۔ اعضاء اور زخموں کی دیت کیا ہوگی؟

باغی و ذکیت کی حد:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾

”بے شک ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہ ہے کہ انہیں کثرت سے قتل کیا جائے یا پھانسی لگائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائیں یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے۔“ (المائدہ: ۳۳)

کچھ علماء کہتے ہیں امام وقت کو بیان کردہ حدود میں سے جو مرضی ہو نافذ کرنے کا اختیار ہے۔ جو اس کے نزدیک اصلاح کے لیے زیادہ مفید ہو۔ اور بعض علماء کہتے ہیں یہ مختلف سزائیں جرائم کی خفت و شدت کے مطابق ہیں۔

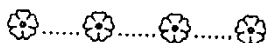
① مثلاً جو قتل کرے اور مقتول کا مال و اسباب لوٹ لے تو قاتل کو قتل کر کے سولی پر لٹکایا جائے گا۔

② اور جس نے کسی کو قتل تو کیا لیکن لوٹ مار نہیں کی تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا لیکن عبرت کے لیے سولی پر نہیں لٹکایا جائے گا۔

حدود کے احکام

③ اور جو مال لوٹ لے لیکن قتل نہ کرے تو اس کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔

④ اور جو مسافروں کو ڈرائے دھمکائے اسے جلا وطن کر دیا جائے۔
یہ تفصیل ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے۔
(تفسیر ابن عباس جلد ۴ ص ۲۱۳)

زنا کی حد کا بیان

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾

”تمہاری عورتوں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کر لیں تو تم اپنے اندر سے ان پر چار گواہ لاؤ۔ اگر وہ گواہی دیدیں تو ان (عورتوں) کی موت تک ان کو گھروں میں قید کر دو یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنا دے۔“

(النساء: ۱۵)

راستے سے کیا مراد ہے؟

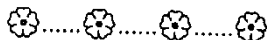
راستے کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں یوں فرمائی:

﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾

”زانیہ اور زانی میں سے ہر ایک کو تم سو کوڑے مارو اور اللہ کے دین میں ان دونوں کے ساتھ نرمی تمہارے آڑے نہ آئے۔“ (النور: ۲)

حد زنا کے نفاذ کے لیے چار گواہوں کی شرط:

اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے ثبوت کے لیے چار عادل گواہوں کی شرط لگائی اور چار بار اعتراف و اقرار چار گواہوں کا قائم مقام ہے۔

حد قذف کا بیان

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٥ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾

”اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت (زنا) لگاتے ہیں پھر وہ چار گواہ نہ لائیں تو ان کو تم اسی کوڑے مارو اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ اور وہی لوگ فاسق ہیں مگر جو لوگ توبہ کر لیں۔“ (النور: ۵-۴)

یہاں بہتان سے مراد زنا کا بہتان ہے بہتان تراش (قاذف) کو ۸۰ کوڑے لگائے جائیں اور اس کی گواہی غیر مقبول ہو جائے گی۔ اگر وہ خود اپنے جھوٹ کا اعتراف کرے کہ اس نے جانتے بوجھتے جھوٹ بولا۔

چور کی حد:

اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں جب چوروں کے خلاف گواہی ثابت ہو جائے یا وہ خود اقرار کریں۔

عضوی زخموں اور چوٹوں میں قصاص کی فرضیت:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

حد قذف کا بیان

﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ﴾
 ”اور ہم نے ان پر اس (تورات) میں لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان اور
 آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور
 دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بدلہ ویسے ہی زخم ہیں۔“ (المائدہ: ۴۵)

• اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے یہ قرآن کریم نازل فرمایا۔ اس میں پچھلی امتوں کے جن احکامات کا تذکرہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بھی واجب العمل ہوتے ہیں۔

حد قذف کا بیان

طعام و شراب، ذبح، شکار، ضیافت، اجازت طلبی اور سلام کے احکامات

خورد و نوش:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

”وہ (اللہ) وہی ہے جس نے زمین میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔“
(البقرة: ۲۹)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾

”آپ (اے نبی) فرمادیں اللہ تعالیٰ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک چیزوں کا رزق کس نے حرام کیا۔“ (الاعراف: ۳۲)
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلْغِيَارِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا ذُمَّ حُرْمًا﴾

”تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا تمہارے لیے اور قافلے کے لیے اس میں فائدہ ہے اور حالت احرام میں تمہارے لیے خشکی کا

اسلام کے محاسن

شکار حرام کر دیا گیا جب تک تم حالت احرام میں رہو۔“ (المائدہ: ۹۶)

اسلام کے محاسن:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا مَعْزُمُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَهُمُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْغَبَيْتَ﴾

”وہ (نبی) ان (اہل ایمان) کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔“ (الاعراف: ۱۵۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾

”تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیے گئے۔“ (المائدہ: ۳)

اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَ مَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾

”وہ (اہل ایمان) آپ سے (اے نبی) پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے آپ فرمادیں تمہارے لیے پاکیزہ اشیاء حلال کر دی گئی ہیں اور جو شکاری جانور تم نے شکار کے لیے سدھائے ہیں جن کو تم شکار کی تعلیم دیتے ہو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ جو وہ تمہارے لیے محفوظ رکھیں تم

وہ کھا لیا کرو اور اس پر تم اللہ کا نام لیا کرو۔“ (المائدہ: ۴)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾

”جن چیزوں پر اللہ کا نام لیا جائے ان کے نہ کھانے میں تمہارے پاس کیا عذر ہے حالانکہ اس (اللہ) نے تمہیں مفصل بتا دیا تم پر جو کچھ حرام ہے۔“

(الانعام: ۱۱۹)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾

”اے لوگو! زمین سے حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔“ (البقرہ: ۱۶۸)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ثُمَّ نَبَيَ الْأَوْدَاجِ مِنَ الضَّالِّينَ وَ مِنَ الْمَعْرِائِينَ قُلْ ءَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبَيُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيْتُكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

”بھیڑ کی قسم سے دو اور بکری کی قسم سے دو (نر و مادہ) آپ پوچھیں کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں۔ یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو تم مجھے کوئی علمی دلیل دو اور اونٹ کی قسم سے دو

اور گائے کی قسم سے دو (نر و مادہ) یا آپ پوچھیں کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادائیں یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہیں کیا تم حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں ان کے (حرام ہونے) کا حکم دیا تھا.....“۔
(الانعام: ۱۴۳ تا ۱۴۴)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾
”آپ (اے نبی) فرمادیں مجھ پر جو کچھ وحی کیا گیا ہے اس میں کھانا کھانے والے پر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ صرف مردار یا بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت، یہ نجس و ناپاک ہیں یا وہ معصیت کی چیز جو غیر اللہ کے نام سے پکاری گئی ہو۔“ (الانعام: ۱۴۵)

آیات بالا سے جو مسائل اخذ کیے گئے:

ان آیات میں دلالت اس بات کی ہے کہ مطعومات و مشروبات میں بنیادی اصول و قاعدہ حلت و اباحت ہے۔ سوائے ان اشیاء کے جن کی حرمت کی شارح نے صراحت کر دی ہو۔

سمندری اور خشکی کے جو جانور حلال ہیں:

- ① اللہ تعالیٰ نے صراحت کر دی ہے خشکی کے چوپایوں میں آٹھ (۸) قسم کے پالتو جانور حلال ہیں۔
- ② تمام سمندری حیوانات کا شکار حلال ہے ان میں سے جو جو زندہ مل جائے۔ اور سمندری مردہ جانوروں کا کھانا حلال ہے۔ ان میں کوئی چیز مستثنیٰ نہیں۔

- ③ حالت احرام کے علاوہ خشکی کے جانوروں کا شکار حلال ہے۔
 ④ پھل اور دالیں حلال ہیں اور تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔
 ⑤ خشکی کے جانوروں کو حسب استطاعت ذبح کر کے کھانا مشروع ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾

”ہاں مگر تم جو ذبح کر لو۔“ (المائدة: ۳)

- ⑥ جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے۔
 ⑦ جس کے ذبح سے انسان عاجز ہو جیسے تیر اندازی سے کیا ہوا شکار یا سکھلائے ہوئے جانوروں کا شکار تو تیر چلاتے وقت اور سکھلایا ہوا جانور یا پرندہ شکار پر چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا جائے۔

- ⑧ سدھائے ہوئے پرندوں اور جانوروں کا معیار یہ ہے۔
 ا: وہ شکار کی طرف دوڑ پڑیں جب انہیں شکار کے تعاقب کے لیے بھیجا جائے۔
 ب: اور جب انہیں شکار کے تعاقب سے روکا جائے تو وہ رک جائیں۔
 ج: اور وہ جو شکار کریں اپنے مالک کے پاس لے آئیں خود مالک کی اجازت کے بغیر اس میں سے کچھ نہ کھائیں۔

- ⑨ مردار حرام کر دیا گیا اور اس سے مراد وہ جانور ہے جو خود بخود مر جائے اور اسے ذبح نہ کیا جاسکے۔ یا کسی حرام سبب کے ذریعے اسے موت آجائے۔ جیسے گلا گھٹنے سے، بلندی سے گرنے سے، صدمے سے، جانوروں کے مارنے سے اور جس میں سے درندے کھالیں، البتہ درندوں سے جو زندہ چھڑا لیا جائے اور شرعی طریقہ سے ذبح کیا

جائے اس کا کھانا حلال ہے۔

⑩ خنزیر کا گوشت حرام ہے۔

⑪ نبی اکرم ﷺ نے بچوں کی مدد سے کھانے والے تمام پرندے حرام کیے ہیں۔

ب: کچلیوں والے جانور (جو پھیلی داڑھوں سے کھائیں)

ج: جن جانوروں یا پرندوں کے قتل سے آپ نے منع کیا ہے مثلاً مَضْبُورَةٌ یعنی باندھ کر مارا گیا یا جن جانوروں کو حل و حرم میں قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے پانچ موذی پرندے اور موذی حشرات الارض وغیرہ۔ (چیل، کوا، چوہا، سانپ، بچھو)

⑫ ہر وہ جانور یا پرندہ جو گندگی میں لت پت رہے اور ہر موذی جانور یا پرندہ و حشرات الارض جو انسان کے لیے ضرر کا باعث ہو۔

⑬ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ نے تمام اشیاء جو حلال کی ہیں وہ انسان کے لیے نافع و مفید ہیں۔

⑭ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے وہی چیزیں حرام کی ہیں جو ان کے لیے مضر ہوں چاہے دینی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، ان کی عزت و آبرو اور ان کی عقلوں کے لیے جیسے تمام نشہ آور اشیاء ان سب اصول و قواعد و ضوابط کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان میں اس طرح استثناء پیدا کر دیا ہے۔

﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِآثِمِهِ﴾

”پس جو کوئی شدید بھوک میں بغیر رغبت کے مجبور ہو جائے (وہ اللہ کی حرام

کردہ اشیاء میں سے کچھ کھالے) تو اس پر کوئی گناہ نہیں بے شک اللہ تعالیٰ

بخشنے والا مہربان ہے۔“ (المائدة: ۳)

آداب سلام و جواب

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾

”جب تمہیں سلام کہا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا (کم از کم) اسے

ہی لوٹا دو۔“ (النساء: ۸۶)

اجازت طلب کرنے کے آداب:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا

وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾

”اے ایمان والو! تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں اس

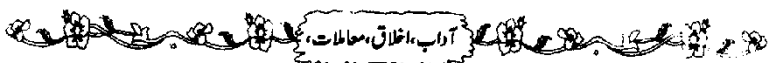
وقت تک داخل نہ ہو جاؤ جب تک تم ان کو اپنا تعارف نہ کراؤ اور (جب گھر

کے اندر جاؤ) تو گھر والوں کو سلام کرو۔“ (النور: ۲۷)

ان آیات میں سلام مشروع ہونے کا تذکرہ ہے اور یہ کہ یہ اہل ایمان کا شیوہ اور

شعار و امتیاز ہے اور کسی قسم کے کلام سے پہلے سلام کے ساتھ ابتدا کرنی چاہیے اور جسے

سلام کیا جائے وہ اس سے بہتر انداز میں یا اسی طرح جواب دے اور کھلے ہوئے

(۱۵۰)

دوسری باتیں کہیں اور لکھا ہے کہ آج کے زمانہ میں جو انگریزوں کو دیکھ کر ہرگز نہیں دیکھ سکتے تھے، اب تو ان کی ہر بات کو دیکھ سکتے ہیں۔

(لہذا لکھیں: ۷۱۰۲: ۷۱۰۲)۔

سرور سرور سرور سرور

عزیزانِ ایمان! جہنم کراچی ہے۔ - نسخہ وار شمولیاتی قیامت کے لئے ہے

[illegible]

(32: 31-33)

۱۰- "خجند سید و مومنان بکرم و شجاعت و اخلاص و تقویٰ شایسته تر،"

﴿مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَإِنَّهُ فِي الْقُلُوبِ مُبْعَدٌ﴾

۱۴۱۲

سیدتیجی

بارونق چہرے اور نرمی کے ساتھ سلام کا جواب دینا چاہیے۔ کیونکہ سلام و آداب تبھی مستحسن شمار ہوں گے جب تیری جانب سے اپنے مسلم بھائی کے لیے نرمی، لطف و مہربانی، بشارت و خندہ پیشانی، انس و محبت اور سرور و راحت کا اظہار ہوگا۔

دوسروں کے گھروں میں داخلے کے آداب:

اس فرمان میں بندوں کو دوسرے بھائی بہنوں کے گھروں میں داخلے کے آداب بیان ہوئے ہیں۔

① کسی کے گھر اہل خانہ کی اجازت کے بغیر داخل مت ہو۔

② اگر اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ ورنہ لوٹ آنا واجب ہے۔

③ لوگوں کی اجازت کے بغیر طفیلی بن کر ان کی محفلوں میں گھس جانا اور ان کی اجازت کے بغیر ان کے کھانے میں شریک ہو جانا جائز نہیں۔

④ عرف عام میں جن محفلوں میں شرکت کی دعوت عام ہو یا جن لوگوں کے ساتھ کھانے کی اجازت لینا ضروری نہ ہو وہاں شرکت و مواصلت جائز ہے۔

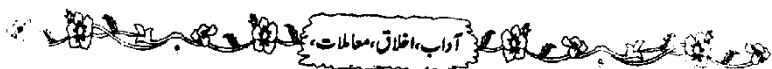
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی استثناء کر دی ہے، سورہ نور: میں فرمایا:

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾

”تم پر گناہ نہیں کہ تم اکٹھے کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ۔“ (النور: ۶۱)

غلاموں اور بچوں کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں:

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دوسروں کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل ہونے سے منع کیا ہے لیکن غلاموں اور نابالغ بچوں کو اجازت لینے سے مستثنیٰ کر دیا۔ وہ چونکہ

گھروں میں آتے جاتے رہتے ہیں لہذا ان کو تین اوقات کے علاوہ بلا روک ٹوک گھروں میں داخلے کی اجازت ہے وہ اوقات یہ ہیں:

① نیند سے بیداری کے وقت۔

② سونے سے پہلے

③ دوپہر کے وقت قیلولہ کرنے سے پہلے۔

شارع نے گھروں میں داخلے کے وقت سلام دینے کا حکم دیا ہے گھر کے اندر کوئی ہو یا نہ ہو چونکہ یہ سلامتی کی دعا ہے اس لیے ہر وقت سلام کہنا چاہیے۔

رسول اللہ ﷺ نے بھی سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسے جنت میں داخلے کا سبب بتایا ہے۔

مختلف اصول و فروع اور آداب کے احکام:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَ إِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي الْآيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

”اور جب آپ (اے نبی) ان (کافروں، منافقوں) کو ہماری آیات میں یادہ گوئی کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ ان سے دور ہو جائیں حتیٰ کہ وہ کسی دوسرے موضوع میں لگ جائیں اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو جب آپ کو (ہماری نصیحت) یاد آئے تو اس کے بعد آپ ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔“ (الانعام: ۶۸)

آداب، اخلاق، معاملات

یہ آیت کریمہ اہل معاصی و فسق و فجور کے ساتھ بیٹھنے سے اجتناب پر دلالت کرتی ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا منع ہے جب تک وہ اپنی معصیت میں مشغول رہیں اور جو بھی ان کو لادینی و الحاد کی باتیں کرتے ہوئے سنے وہ ان کو حسب حال واستطاعت ضرور روکے اور اگر وہ اس پر قادر نہ ہو تو وہاں سے اٹھنا اور چلے جانا اس پر فرض ہے اسی طرح ہر حرام کام کرنے والے کے ساتھ نہ بیٹھنے اور حتیٰ المقدور اسے روکنے کا حکم ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی اور جامع لفظ، «الظَلَمِیْنَ» استعمال کیا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهُمْ اِقْتَدِهْ﴾

”ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے آپ بھی انہیں کی ہدایت کو اپنا پیشوا بنائیں۔“ (الانعام: ۹۰)

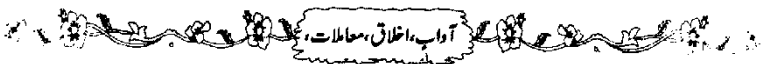
پس آپ ان کی ہدایت پر چلیں۔ یہ فرمان الہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہمارے لیے بھی نمونہ ہے جب تک ہماری شریعت میں سابقہ شریعت کا منسوخ ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ چونکہ ان کی ہدایت عقائد، اخلاق اور اعمال صالحہ میں ہی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدَاوًا بَغِيرَ عِلْمٍ﴾

”اور جنہیں یہ (کفار و مشرکین) اللہ کے سوا پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو ورنہ جانے بوجھے بغیر دشمنی میں وہ اللہ کو گالی دیں گے۔“ (الانعام: ۱۰۹)

اس آیت مبارکہ میں حرام کاموں تک لے جانے والے ذرائع کے استعمال سے

روکا گیا ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جب مباح، یا مستحب کام کے نتیجے میں فساد پھیلنے کا خطرہ ہو تو اس مباح یا مستحب کام پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔

ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

”اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ وہ تنگی نہیں

چاہتا۔“ (البقرة: ۱۸۵)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

”اللہ تعالیٰ ہر جان کو اس کی وسعت کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے۔“

(البقرة: ۲۸۶)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَتْهَا﴾

”اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جس قدر اسے (قوت) دی ہے۔“

(الطلاق: ۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَزْرٍ﴾

”اور اس نے دین میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالی۔“ (الحج: ۷۸)

دین خیر خواہی کا نام ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

آداب، اخلاق، معاملات،

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾

”اور تم ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو۔“ (الانعام: ۱۵۲)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾

”اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دو۔“ (الاعراف: ۸۵)

درج بالا آیات میں ہر قسم کے معاملات میں خیر خواہی کے وجوب کا بیان ہے۔ نیز دھوکے اور بخل کی حرمت کا بیان ہے۔

سواری پر سوار ہوتے وقت دعا و ذکر:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا﴾

”اس (نوح علیہ السلام) نے کہا اس (کشتی) میں سوار ہو جاؤ اس کا چلنا اور اس کا

ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے۔“ (ہود: ۴۱)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لِئَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ قَذَرْتُمْ بِرِعْمَةِ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ

وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۝ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا

لَمُنْقَلِبُونَ﴾

”پھر تم اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب تم جم کر ان پر بیٹھ جاؤ اور کہو وہ ذات

کتنی پاک ہے جس نے یہ (سواری) ہمارے لیے مسخر کر دی۔ حالانکہ ہم

اسے قابو کرنے والے نہ تھے اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ

کر جانے والے ہیں۔“ (الزخرف: ۱۳-۱۴)

آداب، اخلاق، معاملات

ہر سواری پر سوار ہوتے وقت یہ دعائیں اور اذکار پڑھنا سنت ہے چاہے سواری چوپائے، بحری جہاز یا خشکی پر چلنے والی مصنوعی سواری یا فضائی سفر کے لیے ہو یہ دعائیں پڑھنا مستحب ہے۔

قرآن اور شواہد کا شریعت میں اعتبار کیا جاتا ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾

”اور اس (عورت) کے گھر والوں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔“

(یوسف: ۲۶)

اہلیت اور قابلیت و صلاحیت شرعی طور پر معتبر امور ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾

”اس (یوسف علیہ السلام) نے کہا مجھے زمینی خزانوں کا نگران بنا دیں میں ماہر محافظ

ہوں۔“ (یوسف: ۵۵)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾

”بے شک سب سے اچھا مزدور وہ ہوگا جو طاقتور و امانت دار ہو۔“

(القصص: ۲۶)

درج بالا آیات سے اس مسئلہ پر استدلال کیا گیا ہے کہ ہر قسم کی امانتوں کی حفاظت، خدمات اور ذمہ داریوں کے حصول کے لیے ان میں مہارت، امانت اور

آداب، اخلاق، معاملات،

قوت معتبر ہے۔ اگر مطلوبہ شروط کے مطابق کامل ترین اوصاف والا شخص نہ ملے تو جو اس سے قریب تر ہو۔

والدین، فضلاء اور علماء و صالحین سے دعا کروانی چاہیے اور والدین اور اولاد کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرنا ثابت ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا بَنَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا﴾

”(یوسف علیہ السلام) کے بھائی کہنے لگے اے ہمارے ابا جان آپ ہمارے

گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔“ (یوسف: ۹۷)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾

”اے میرے رب تو مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والے بنا۔“

(ابراہیم: ۴۰)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ

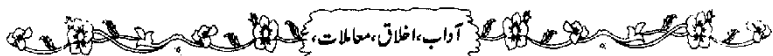
وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَىٰكَ وَارْتَقَىٰ مِنَ

الْمُسْلِمِينَ﴾

”(اس نے کہا) اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر

کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے اور یہ کہ میں وہ

نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے اور میرے لیے میری اولاد میں نیکی پیدا فرما

دے بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں

سے ہوں۔“ (الاحقاف: ۱۵)

تسبیح و تحمید اور کثرت سے اللہ کی یاد اور اس کی عبادت میں مشغولیت میں بے شمار بھلائی

اور اجر پہنچا رہے ہیں۔

ان اعمال سے انشراح صدر ہوتی ہے۔ مشتقیں آسان ہو جاتی ہیں اور مصائب

کے بعد صبر کی توفیق اور حوصلہ ملتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ

مِنَ السَّاجِدِينَ ۚ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾

”اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ ان (کفار) کی باتوں سے آپ کے سینے

میں گھٹن ہوتی ہے۔ پس آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کریں اور آپ سجدے

کرنے والے بن جائیں اور آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ

آپ تک ایک یقینی چیز (موت) آجائے۔“ (الحجر: ۹۷ تا ۹۹)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَإِمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۚ وَإِمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۚ وَإِمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۚ

”پس آپ یتیم پر سختی نہ کریں اور مانگنے والے کو نہ جھڑکیں لیکن آپ اپنے

رب کی نعمت کا شکر ادا کریں۔“ (الضحیٰ: ۹ تا ۱۱)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۚ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۚ

”پس جب آپ فارغ ہوں تو محنت کریں اور آپ اپنے رب ہی کی طرف

رغبت کریں۔“ (الانشراح: ۸ تا ۷)

درج بالا آیات میں یتیم کی عزت و تکریم کرنے اور اسے زجر و توبیخ نہ کرنے اور سواہی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے (مال و علم میں) اور اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کی تحدیث و اظہار، اپنے دل میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی بطور اعتراف و اقرار نعمت اور نعمت پر اللہ کا شکر و نیوی اشغال سے فراغت کے بعد اللہ کی عبادت میں مصروف ہونے اور تمام مقاصد دینی و دنیوی کے حصول کے لیے کثرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے اور اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے اور رغبت دلائی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾

”پس جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی

پناہ ضرور پکڑیں۔“ (النحل: ۹۸)

آیت بالا میں نماز میں یا نماز کے علاوہ جب قرآن کی تلاوت کا ارادہ کیا جائے تو «اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم» یعنی شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار ضرور کریں نماز میں شیطان انسان کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے کے درپے ہو جاتا ہے۔ اور اسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے۔ کہ جس کے نتیجے میں بھلائی سے رک جانا اور برائی کی طرف میلان لازم آتا ہے گویا اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑنے سے انسان شیطان کی تدبیر اور شروفساد سے بچ جاتا ہے۔

آداب، اخلاق، معاملات، عبادت

معاملہ فہمی بہت بڑی نعمت ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُوا أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا﴾

”پس تم اپنے میں سے کسی کو یہ نوٹ دے کر شہر کی طرف بھیجو اور وہ دیکھے کہ ان میں سے کس کا کھانا اچھا ہے پس اسے تمہارے لیے کچھ رزق لانا چاہیے اور نرمی سے مختصر بات کرے تاکہ تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔“
(الکھف: ۱۹)

وکالت اور مناوبت کا جواز:

اس آیت میں کسی اور کو اپنا وکیل اور نائب بنانے اور کھانے میں شراکت وغیرہ اچھے کھانے کی تلاش، مضرت رساں امور سے اجتناب اور ایسا راز افشاء نہ کرنے کی دلیل بیان ہوئی ہے کہ جس کے افشاء ہونے سے عمومی خصوصی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔

ان شاء اللہ کہنے کی اہمیت:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ عَبْدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾

”آپ (اے نبی) یہ مت کہا کرو کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا مگر جب اللہ چاہے اور جب آپ ”ان شاء اللہ“ کہنا بھول جائیں تو اپنے پروردگار کو یاد کریں اور آپ فرما دیں کہ ممکن ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ

ہدایت دے دے۔“ (الکھف: ۲۳-۲۴)

ہر بندے کو ان ارشادات و نصائح پر کامل غور کے بعد ان کو اپنا حرز جان بنا لینا چاہیے۔ بندوں کو چاہیے کہ وہ مستقبل میں کرنے والے اپنے کاموں میں ان شاء اللہ ضرور کہیں اور اللہ کی مشیت کے واسطے کے بغیر کسی کام کے متعلق حتمی طور پر فیصلہ نہ کریں کہ میں یہ ضرور کروں گا۔ اور جب وہ بھول کر کسی کام کے متعلق حتمی طور پر کہہ دے تو اس کو فوراً اپنے پروردگار کو یاد کرنا چاہیے اور ان شاء اللہ کہہ دے۔

اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کامل ہدایت ملنے کی امید رکھے۔ خاص کر جن کاموں میں اسے دلچسپی ہو۔

ماشاء اللہ کہنے کے مواقع:

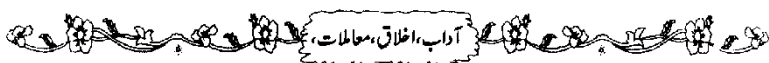
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

”اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو یہ کیوں نہ کہا ”ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ“ جو اللہ نے چاہا کیا مجھ میں اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی اچھا کام کرنے کی طاقت نہیں۔“ (الکھف: ۳۹)

وضاحت:

جب کسی کو کوئی چیز پسند آجائے جو اللہ نے اسے عطا کی ہو تو اسے اللہ کی نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے اور اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے ”ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ“ کہنا چاہیے۔ گویا اس طریقہ سے ہر نعمت کی حفاظت کے لیے اس نے دعا کی ہے۔

موسیٰ اور خضر علیہما السلام کے قصے میں عبرت انگیز و سبق آموز اشارے:

- ① شاگرد اور استاد کے باہمی آداب و تعظیبات۔
- ② جب مقصد عظیم ہو تو اس کی راہ میں معمولی نقصان کی کوئی حیثیت نہیں۔
- ③ دوسروں کے مال کو ضائع کرنا اس صورت میں جائز ہے جب دوسرے پہلو سے ان کے مال کے ضیاع میں خیر اور نفع پوشیدہ ہو۔
- ④ نیک آدمی اور اس کی اولاد کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے۔
- ⑤ بندوں کے اکثر ناپسندیدہ کاموں میں ان کے لیے خیر اور نفع پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور بہت بڑا شر دور ہو جاتا ہے۔

ذوالقرنین کے قصہ کے فوائد:

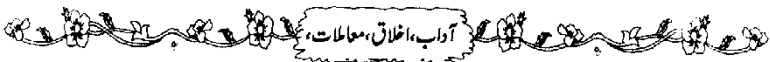
- ① کمزوروں کی جس طرح بھی مدد ہو سکے کرنی چاہیے اور ہر وسیلہ کے ساتھ ظالموں کے ظلم کو روکنا چاہیے۔
- ② کمزوروں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا احسان ہے اور جو ان سے تعاون کرتا ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ جانبین پر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر بھی واجب ہے۔

طالب علموں کے آداب:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي

عِلْمًا﴾

”آپ (اے نبیؐ) وحی مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے کی جلدی نہ کریں اور آپ یوں کہا کریں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔“ (طہ: ۱۱۴)

① طالب علم کو چاہیے کہ وہ معاملات کی تفہیم بتدریج حاصل کرے اور صبر سے کام لے جلد بازی نہ کرے۔

② طالب علم کو خود پسندی سے احتراز کرنا ضروری ہے۔

③ طالب علم کو چاہیے کہ ہر وقت علم نافع اور اس کے حصول کی آسانی کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا رہے۔

دوسروں کے اموال کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾

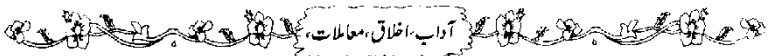
”اور آپ اپنی آنکھیں اس چیز کی طرف مت لگائیں جو ہم نے لوگوں کو سامان و فوائد دیے ہیں۔“ (طہ: ۱۳۱)

اس آیت میں یہ سبق پوشیدہ ہے۔

① اللہ کی توفیق کے طلبگار کو دنیاوی زیب و زینت کی طرف تعجب اور پسندیدگی سے نہیں دیکھنا چاہیے جس سے خطرہ ہو کہ وہ دنیاوی فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا۔

② اسے اپنے رب کی طرف سے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنی چاہیے۔

③ اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ دنیاوی اسباب سے اسے جو کچھ نہیں ملا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اسے اچھا بدلہ دے گا۔

④ دنیا میں مال و اسباب کی بجائے اسے اپنے آپ کو تقویٰ سے مضبوط کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے اسے اللہ کی عبادت اور خشیت پر قوت حاصل ہوگی اور وہ حلاوت ایمانی کی لذتوں سے شاداں و فرحاں ہوگا۔

دعوت دین میں حکمت نہایت ضروری ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا﴾

”تم دونوں (موسیٰ و ہارون علیہ السلام) اس (فرعون) سے نرمی کے ساتھ بات

کرنا۔“ (طہ: ۴۴)

اس آیت میں ہمارے لیے یہ درس پوشیدہ ہے کہ سرداروں اور بڑے لوگوں سے نرم لہجے میں بات کرنی چاہیے اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے وقت حکمت سے کام لینا چاہیے۔

مشکل کشا صرف اللہ ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾

”اس نے اندھیروں میں پکارا یہ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی ظالم ہوں پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے پریشانی سے نجات دلادی اور ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دلاتے ہیں۔“

(الانبیاء: ۸۷-۸۸)

آداب، اخلاق، معاملات،

ہر مومن کو چاہیے کہ جب کسی مصیبت، پریشانی، غم اور کرب میں پھنس جائے تو یہ دعا اپنے رب سے کرے تو ان شاء اللہ وہ اپنے کمال فضل سے اسے اس مصیبت سے ضرور نجات دے گا۔

افواہ سازی کی مذمت:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾

”جب تم نے یہ (بہتان تراشی) سنی تھی تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے متعلق اچھا گمان کیا اور واضح الفاظ میں (کیوں) نہ کہا کہ یہ تو صریح بہتان تراشی ہے۔“ (النور: ۱۲)

سورہ نور کی ابتدا میں قصہ افک بیان ہوا ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی بریت بھی آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ تو اس قصے میں اہل ایمان کے لیے بے شمار سبق آموز نصیحتیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خبردار کیا ہے کہ جب وہ اپنے مومن بھائی اور مومن بہن کے متعلق کوئی معیوب بات سنیں تو اپنے علم کے مطابق ان کے ایمان کی گواہی دیں اور ان کے ظاہری احوال پر فیصلہ کریں اور بہتان تراشوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ کریں۔ بلکہ انہیں حقیقت کے منکشف ہونے کا انتظار کرنا چاہیے اور وہ خود قیاس آرائی سے پرہیز کریں۔

سمع و اطاعت کی اہمیت:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

”مومنوں کو جب اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ صرف یہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں۔“ (النور: ۵۱)

اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سن کر ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ وہ فوراً «آمَنَّا وَأَطَعْنَا» کہہ دے اور اللہ و رسول کے فیصلوں کے سامنے کسی اور کی بات قبول نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے مقابلہ میں دوسروں کی باتوں کو ٹھکرانا ایمان کی نشانی ہے۔

مہلت ختم ہونے کے بعد آپس میں بھرنے کا کوئی فائدہ نہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ﴾

”اور جس دن (روزِ آخرت) ظالم اپنے ہاتھوں پر (حسرت و ندامت سے)

کاٹے گا۔“ (الفرقان: ۲۷)

اس کے ساتھ یہ فرمان الہی بھی پڑھیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾

آداب، اخلاق، معاملات،

”اس دن سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں

کے۔“ (الزخرف: ۶۷)

قرآن کریم میں اس موضوع پر متعدد آیات موجود ہیں۔ ان جیسی آیات میں بری صحبت سے بچنے اور اچھی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔

فضول کاموں پر پیسے ضائع نہ کریں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾

”اور کچھ لوگ واہیات و خرافات باتیں خریدتے ہیں۔“ (لقمان: ۶)

اس فرمان الہی میں ان بدنصیب لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو پیسے ضائع کر کے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دینے والے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔

یہ آیت ان سب کاموں کو شامل ہے۔ جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے کا سبب بن جاتے ہوں۔

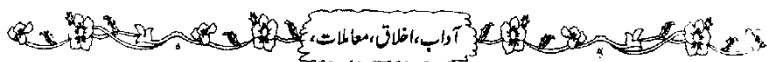
غیر محرم مردوں سے گفتگو کے قواعد:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَيُطَمِّعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾

”(اے نبیؐ کی بیویو! تم باتوں میں نرمی نہ کرو) وگرنہ وہ شخص لالچ میں پڑ سکتا ہے جس کے دل میں (شہوت کی) بیماری ہے اور تم ہمیشہ نیکی کی بات کہو!“

(الاحزاب: ۳۲)

اس خطابِ الہی میں عورت کے لیے غیر محرم مردوں سے گفتگو کرنے کے قواعد بیان کیے گئے ہیں کہ وہ دورانِ گفتگو نرم لہجہ نہ اپنائیں اور نہ درشتگی نمایاں کریں بلکہ اچھے انداز میں نیکی کی بات ضرور کریں۔

مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دینا حرام ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا
بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾

”اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ناکردہ اعمال کی وجہ سے اذیت دیتے ہیں۔ حقیقت میں وہ واضح بہتان اور صریح گناہ اٹھاتے ہیں۔“

(الاحزاب: ۵۸)

اس آیتِ کریمہ میں اہل ایمان کو جسمانی و روحانی طور پر ان کی طرف سے نہ کئے گئے اعمال و افعال کو منسوب کر کے انہیں اذیت پہنچانے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔

اللہ کی زمین میں حکم اللہ کا چلنا چاہیے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾

”اے داؤد! ہم نے آپ کو زمین میں نائب بنایا ہے پس آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کریں اور آپ خواہش کی پیروی نہ کریں وگرنہ وہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے گی۔“ (ص: ۲۶)

آداب، اخلاق، معاملات،

اس فرمان الہی میں حکمرانوں اور قاضیوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جب وہ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں تو حق و انصاف کے ساتھ کریں اور اپنی پسند و ناپسند کے پیچھے نہ چلیں۔ کمزوروں کے لیے خاص رعایت ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَعِذُّ يَدِكَ ضِعْفًا فَاصْرَبْ بِهِ وَلَا تَجْنُثْ﴾

”آپ (اے ایوب علیہ السلام) اپنے ہاتھ سے مٹھی بھر (جھاڑو) پکڑیں اور اس کے ساتھ ماریں اور اپنی قسم نہ توڑیں۔“ (ص: ۴۴)

مسند احمد کے حوالے سے ایوب علیہ السلام کا قصہ تفسیروں میں موجود ہے کہ انہوں نے قسم کھائی کہ اپنی بیوی کو سو کوڑے ماریں گے کیونکہ اس نے شیطان کی پیروی کی تھی۔ لیکن وہ بیوی ان کی بڑی ہی خدمت گذار تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ترکیب بتلائی کہ اس طرح آپ اپنی قسم بھی پوری کر لیں اور کمزور و ناتواں عورت بھی آپ کی خدمت پر مامور رہے گی۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کمزوروں اور اپنے محبوب بندوں کیساتھ نرمی برتنے کا حکم دیا۔

اچھی بات سن کر اچھے طریقے سے پیروی کرنا:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾

”جو لوگ ہر قسم کی بات سن کر سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔“

(الزمر: ۱۸)

اس آیت کریمہ میں سنی ہوئی باتوں میں سے اچھی بات کی پیروی کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور یہ ایسی حق بات ہے جو مامور بہ ہے۔

اللہ اور رسولؐ کی بات سب کی باتوں سے مقدم ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدِمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾

”اے ایمان والو! تم اللہ اور اس کے رسولؐ سے آگے نہ بڑھو!“

(الحجرات: ۱)

سورۃ الحجرات کو اکثر علماء سورۃ الآداب کہتے ہیں۔ کیونکہ اس سورۃ کے شروع سے لے کر آخر تک مجموعی معاشرتی آداب موجود ہیں۔ جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔

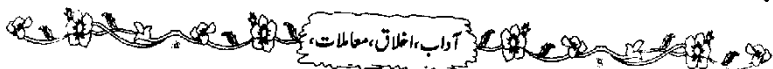
① سب سے پہلے مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسولؐ کے مقام و وقار کا لحاظ کریں اور ان کے فرامین کی مکمل اتباع اور اطاعت کریں۔

② مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور رسولؐ کے سامنے کسی اور کی اطاعت نہ کریں۔ جو اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کے خلاف ہو

③ اس سورت میں مسلم معاشرہ کو پُر امن اور محفوظ بنانے کے اصول ذکر کئے گئے ہیں۔

ا: تمام اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ افواہوں اور دشمنوں کے پروپیگنڈے پر کان نہ دھریں۔ جب کوئی افواہ سنیں تو اپنے مسلمان بھائی، بہنوں کے متعلق بدظنی کرنے سے بچیں اور ہر خبر کی مکمل تحقیق اور چھان بین کریں۔

ب: اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح پر کمر بستہ رہیں۔

ج: مردوزن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق نہ کریں۔

د: وہ باہمی طور پر رغبت اور چغلی سے بچیں۔

④ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنا نسب نامہ یاد کر لے تاکہ مختلف قبیلے ایک دوسرے کی پہچان کر سکیں۔

⑤ ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمانوں سے اچھے تعلقات قائم رکھنے کے لیے ان کا تعارف حاصل کرے۔

⑥ ایمان کی حقیقت کا بیان۔

⑦ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اسے ایمان کی توفیق دی۔ اب اسے چاہیے کہ اللہ کے اس احسان کی گواہی دیتا رہے اور شکر کرتا رہے اور اللہ کی عبادت پر دوام اختیار کرے۔

واجبات کی ادائیگی کے دوران عیش و عشرت سے دوری ضروری ہے:

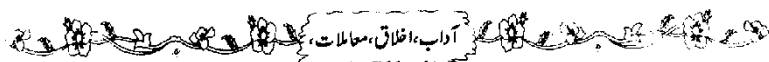
اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ﴾

”وہ اس سے پہلے (دنیاوی زندگی میں) آسودہ حال تھے اور (شرک و کفر اور

فسق و فجور جیسے) کبیرہ گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔“ (الواقعة: ۴۵-۴۶)

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یاد دلایا ہے کہ آسودہ حال اور عیش و عشرت اور ناز و نعم میں پلنے والے لوگ اپنے دینی واجبات کی ادائیگی میں غفلت اور سستی کا شکار ہوتے ہیں اور وہ بڑے بڑے نافرمانی کے کاموں پر اصرار کرتے ہیں۔ اس لیے آخرت میں بڑے بڑے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ لہذا اہل ایمان کو دنیا کے ساز و سامان میں

دل نہیں لگانا چاہیے کہیں وہ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں اور اپنی شرعی ذمہ داریوں کو بھول نہ جائیں۔

قول و فعل میں تضاد قابلِ مذمت ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

”اے ایمان والو! تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔“ (الصف: ۲)

اس سورت کی بعد والی آیات میں بھی قول و فعل میں تضاد کو اللہ تعالیٰ کے غصہ کا سبب بتایا گیا اور واضح کیا گیا ہے کہ جو حق بات کرتے ہیں لوگوں کو صحیح دعوت دیتے ہیں۔ لیکن ان باتوں پر خود عمل نہیں کرتے وہ اللہ کے ہاں مغضوب و مذموم ہیں اور قابلِ تعریف احسن و محمود عمل وہی ہے جس کے ظاہر و باطن اور قول و فعل میں مطابقت اور کامل موافقت ہو۔

اللہ تعالیٰ سے حسب استطاعت ڈرنا ضروری ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

”تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے۔“ (التغابن: ۱۶)

یہ فرمان الہی اس بات کی دلیل ہے کہ جو عاجز و بے بس ہو اس پر کچھ واجب نہیں ہوتا۔ اور جب انسان کی ضرورت جان بچانی ہو تو کچھ حرام نہیں ہوتا۔

اور اس سورۃ میں باغ والوں کا قصہ اس لیے بیان ہوا ہے کہ ان کا جو انجام ہوا ہے ان کی مشابہت سے اجتناب ضروری ہے تاکہ ان کے سے انجام بد سے محفوظ رہا جائے۔

آداب، اخلاق، معاملات،

اس واقعہ میں اہل ایمان کو رغبت دلائی گئی ہے کہ فصل کے کٹنے اور پھلوں کے اتارنے کے وقت وہ فقراء و مساکین اور دیگر حق داروں کو بھول نہ جائیں بلکہ ان کے حقوق ضرور ادا کریں۔

اہل ایمان کو نصیحت فائدہ دیتی ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ﴾

”پس آپ (اے نبی) نصیحت کیا کریں اگر نصیحت نفع دے۔“

(الاعلیٰ: ۹)

جب تک نصیحت و تذکیر کے فائدے کی امید ہو ضرور کرنی چاہیے لیکن جب نصیحت کے فائدے کی بجائے نقصان کا اندیشہ ہو تو ترک نصیحت ارجح و افضل ہے کہ تھوڑے نفع کی نسبت بڑے نقصان سے بچنا ضروری ہے۔

نیکی تھوڑی ہو اسے فوراً کرنا چاہیے اور برائی کم بھی ہو تو اس سے بچنا ضروری ہے:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

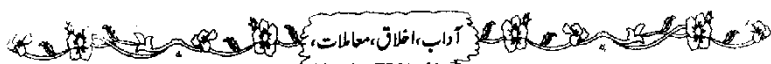
﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾

”پس جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کا اجر (آخرت میں) ضرور دیکھے گا اور

جو کوئی ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی اسے ضرور دیکھے گا۔“ (الزلزال: ۷-۸)

قرآن کا اختتام توحید الہی کی تینوں اقسام پر ہوتا ہے:

① سورة الاخلاص ② سورة الفلق ③ سورة الناس

سورة الاخلاص

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
كُفُوًا أَحَدٌ﴾

”آپ (اے نبی) فرما دیں وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے اس نے کسی کو
نہیں جنا اور نہ اسے کسی نے جنا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔“

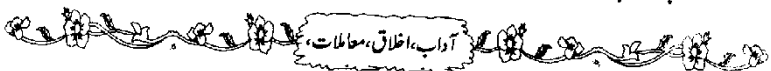
فوائد:

اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اسماء و صفات کا خلاصہ بیان کیا ہے
ذاتی اور صفاتی ناموں کا تذکرہ کیا ہے اپنے ان اوصاف کمالیہ کا تذکرہ کیا جن سے
مخلوق یکسر خالی ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو صفات کمالیہ کی ضد سے پاک
و منزہ گردانا ہے جب کہ مخلوق اوصاف حمیدہ سے متصف ہو سکتی ہے اور ان کی تضاد
کی مرتکب بھی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ صرف صفات کمالیہ سے ہی متصف ہے اور
ان کی تضاد سے وہ پاک و منزہ ہے۔

سورة الفلق:

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝
وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾

”آپ (اے نبی) فرما دیں میں ہر اس شے کے شر سے جو اس نے پیدا کی
اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گرہوں میں پھونکنے والی
عورتوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے صبح
کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں۔“

اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ میں اپنی صفت خالقیت کا تذکرہ کیا گویا جو اللہ صبح کا خالق ہے وہ اندھیرے کا بھی خالق ہے وہ ہر مخلوق کا خالق ہے۔ اور گرہوں میں پھونکنے والی جادوگرہوں کا بھی خالق ہے۔ اور حاسد اور محسود کا بھی خالق وہی ہے تو اتنے عظیم خالق کی پناہ میں جو آجائے اسے مخلوق کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔

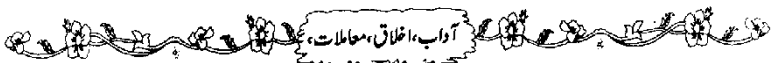
سورۃ الناس:

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْغَنَاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾
 ”آپ (اے نبی) فرمادیں میں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ وسوسہ ڈال کر پیچھے چھپ جانے والے کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے وہ جنات سے ہوتا ہے اور انسانوں سے بھی۔“

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جن صفات کمالیہ کا تذکرہ کیا ہے وہ ربوبیت، ملکیت، الوہیت ہیں تو جو انسان رب کائنات مالک کائنات اور الہ کائنات کی پناہ طلب کر لے اسے کائنات کی کون سی مخلوق کائنات کے مالک والہ رب کی مرضی کے بغیر اسے نقصان پہنچا سکے گی۔

قرآن میں قرعہ ڈالنے کا تذکرہ:

اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں دو مقامات پر قرعہ کا تذکرہ کیا جب مریم علیہا السلام کی کفالت کے مسئلہ پر ان کا اختلاف ہوا۔

اور جب یونس علیہ السلام نے کشتی کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے لوگوں کے نام کا قرعہ نکلوایا۔ ان دونوں واقعات میں اس بات کی دلیل ہے کہ مبہم امور کے فیصلے کے وقت قرعہ کا فیصلہ شرعی فیصلہ ہوتا ہے اور اسے قبول کرنا ضروری ہے۔ اور جب حق کو لینے والے بہت زیادہ ہوں اور تمام حق دار شروط و صفات میں برابر ہوں اور سب کی مشارکت ممکن نہ ہو تو قرعہ کے ذریعے فیصلہ مستحسن ہے۔ لیکن قرعہ کا استعمال ایسے مقامات اور صورتوں میں منع ہے جہاں قسمت اور تقدیر کا احتمال ہوتا ہے جیسے جوا اور رہن وغیرہ۔

مثلاً کوئی چیز دو انسانوں کے درمیان مشترک ہو لیکن وہ قرعہ کے ذریعے فیصلہ کریں کہ جس کے نام کا قرعہ نکلا وہ اکیلا مذکورہ چیز کا مالک بن جائے گا تو یہ حرام ہے۔ کیونکہ یہ ظاہراً جوا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾

”اور وہ (نبی ﷺ) تمہیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔“

(البقرة: ۱۲۹)

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی ایک موقع پر بھی نہیں کہا: «يُخْبِرُ أَوْ يُعَلِّمُ مَا يُعَلِّمُ خِلَافَهُ» کہ یہ نبیؐ اس چیز کی خبر یا تعلیم دیتا ہے جس چیز کی تعلیم اس نبیؐ کی تعلیم کے خلاف ہے۔

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ نا معقول چیزوں کو پیش نہیں کرتے تھے اور آپ کی تعلیم ہر گز پہلے سے موجود یقینی معلومات کے خلاف نہ تھی۔ یہ بھی آپ کی رسالت کی مضبوط دلیل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

آداب، اخلاق، معاملات،

﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِظَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾

”جو لوگ دنیا میں اللہ کی الوہیت تسلیم ہونے کے بعد اس میں نقب لگاتے ہیں ان کی کٹ جھیاں ان کے رب کے ہاں مردود ہیں۔ اور ان پر (اللہ کا) غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔“ (الشوریٰ: ۱۶)

اس آیت میں اس حقیقت کی بہت بڑی دلیل موجود ہے کہ جو شخص ایمان تام رکھتا ہو اور ایمان تام کیا ہے ایمان تام یہ ہے کہ اللہ اور آخری رسول پر صدق دل سے یقین کیا جائے اور رسول اللہ ﷺ کی مراد کا اسے مکمل علم ہو جائے۔ رسول اللہ ﷺ نے جو کچھ بتایا ہے اس کے ثبوت پر اسے مکمل یقین ہو جائے اور اسے یہ بھی معلوم ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے اور اسے یہ بھی یقین ہو کہ حق کے بعد صرف گمراہی ہے۔ یہ ایمان تام اور کافی اجمالی علم کہلاتا ہے۔ اس کے خلاف ہر باطل مردود ٹھہرتا ہے۔ اگر اس اجمالی ایمان کے بعد کسی شے کے تفصیلی رد سے وہ مزید ہدایت و ایقان پالے تو تب بھی فائدہ مند ہے۔ وگرنہ اجمالی طور پر ایمان کا جو اسے علم و یقین حاصل ہو چکا وہی اسے کفایت کر لے گا

اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات کے ذریعے خبر دی ہے کہ یقیناً رسول اللہ ﷺ نے تبلیغ دین کی اپنی ذمہ داری کو واضح طور پر کما حقہ پوری امانتداری کے ساتھ ادا کر دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہدایت تام سے لبریز ہے اور یہ بات محال ہے کہ اس کی کلام سے ایسا مفہوم نکالا جاسکے جو لوگوں کی فہم کے خلاف ہو۔ یا جو لوگوں کے اذہان میں فوراً آتا ہو اللہ کی کلام اس کے برعکس ہو، اور اس کی کلام سے

دور کی کوڑیاں لانا ناممکن ہے کیونکہ یہ چیزیں کلام اللہ کے ان اوصاف کا الٹ ہے۔ جو اوصاف ومحاسن اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کے بیان کیے ہیں۔

اور اللہ تعالیٰ ہی اپنی مخلوق کے احوال ان سے بھی زیادہ جانتا ہے اور اُن سے زیادہ ان کا خیر خواہ اور ان سب سے زیادہ فصیح ہے لہذا جو کوئی اللہ کے کلام میں عیب جوئی کرنا چاہے وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات میں عیب جوئی کرنا چاہتا ہے خلاصہ بحث یہ ہوا کہ حق کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا اپنا بیان سب کے بیانات سے زیادہ کامل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾

”اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے اور وہی سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔“

(الاحزاب: ۴)

اس فرمان الہی میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے۔

① اللہ تعالیٰ نے تمام اصول و فروع پورے دلائل و براہین کے ساتھ بیان کر دیے

”يَقُولُ الْحَقَّ“ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ”وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ“ میں

② ہر بات کی دلیل کی طرف رہنمائی کی گئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر بات حق ہے اور

اس کی دلیل کا علم اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے ممکن ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اَخْتَلَفُوا﴾

”اللہ تعالیٰ نے ان (انبیاء) کے ساتھ ایک کتاب حق بھی نازل کی تاکہ وہ

اس (کتاب) کے ذریعے لوگوں کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کریں جن

میں وہ اختلاف کرتے ہوں۔“ (البقرة: ۲۱۳)

اس آیت میں اس حقیقت کی صراحت ہے کہ لوگوں کے اختلافی مسائل کتاب اللہ کی روشنی میں حل کیے جانے ضروری ہیں کیونکہ کتاب اللہ میں سب مختلف فیہ مسلوں کا حل اور فیصلہ موجود ہے۔ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کتاب میں نہ تو اختلافات ختم کرنے کی صلاحیت ہے اور نہ ہی عادلانہ فیصلوں کی قوت ہے اور نہ ہی عقلی طور پر اور نہ ہی کسی قیاس کے ذریعے مختلف فیہ معاملات و مسائل حل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی مخلوق میں سے کسی کی یہ طاقت و اہلیت ہے خواہ کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ﴾

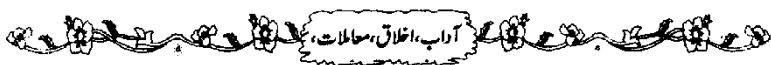
”آپ (اے نبی) فرمادیں ہدایت (حقیقی) اللہ ہی کی ہے۔“ (آل عمران: ۷۳)

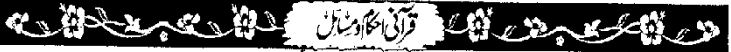
یہ اور اس جیسی متعدد آیات میں صریح دلالت ہے کہ جو شخص کتاب و سنت کے علاوہ کہیں اور سے رشد و ہدایت طلب کرے گا۔ وہ ضرور گمراہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ ﷺ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت نازل کی ہے تمام ہدایت اسی میں محصور و منحصر ہے۔

وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین

www.KitaboSunnat.com

یادداشت

www.KitaboSunnat.com

یادداشت

www.KitaboSunnat.com

قرآنی احکام و سنن

یادداشت

www.KitaboSunnat.com

قرآنی احکام و مسائل

اسلام نکتہ توحید کی تفسیر اور قرآن و فرمودات نبی ﷺ اس کا ماخذ ہے۔ صراطِ مستقیم مرکز توحید کا واحد خط مستقیم ہے۔
 زیر نظر کتاب ”قرآنی احکام و مسائل“ الشیخ عبدالرحمن بن ناصر بن عبداللہ السعدی رحمہ اللہ کی عربی زبان میں تصنیف بعنوان
 ”فتح الرحیم المملک العلام فی علم العقائد والتوحید والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن“ کا
 اردو زبان میں ترجمہ ہے۔ یہ مدلل کتاب ان تمام سوالات کے دو ٹوک جوابات دیتی ہے جو کہ جو یا ان صراطِ مستقیم اور
 مشتاقانِ توحید کے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں۔ عقائد و اعمال، سب قرآن کی بنیاد پر قائم ہے اور حدیث نبوی ﷺ
 ان کا بیان ہے۔

ایمانیات اور اعتقادات کا معاملہ بڑا ہی نازک ہے اور ایک ہی نقطہ محرم سے مجرم بنا دیتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں کسی غلطی یا
 کسی دوسرے امکان کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ قطعیت اور یقین کامل عقائد اسلام کی بنیاد ہے۔ الحمد للہ اسلام کا دامن
 تصنیف و تالیف کے جواہر سے مزین ہے مگر یہ ایک بحرِ ذخار ہے اور عام قاری خصوصاً دورِ حاضر کا عدیم الفرست قاری یا
 کوئی مبتدی اس بحرِ ناپید کنار سے گوہر مقصود نہیں نکال سکتا اور ہماری زیر نظر یہ کتاب ایسی آسانی مہیا کرتی ہے کہ ہر طالب
 ہدایت اپنے عقائد و اعمال کی بنیاد اسکے دوحرفی جوابات پر استوار کر سکتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔

حافظ عبدالحمید عامر بن حافظ عبدالغفور

رییس جامعہ العلوم الاثریہ جہلم (پاکستان)