

مجموعہ حقوق محفوظ ہیں

اِنَّكَ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

اشاعت نمبر ۱۲
سلسلہ تراجم نمبر ۹
ترجمہ اردو ترجمہ

ایساکہ

تالیف

شیخ الاسلام حضرت امام ابن تیمیہ الحارانی متوفی ۷۲۸ھ

مستترجمہ
مولانا عبد الرحیم صاحب مرحوم ناظم مکتبہ علوم مشرقیہ دارالعلوم پشاور
پبلسٹرز

الصلال بابک بنی

فاروق گنج بیرون شیرانوالہ دروازہ لاہور
۱۹۵۵ء مالکان ۱۳۷۴ھ

پبلسٹرز
سلسلہ تراجم نمبر ۹

قیمت ۳

تعداد ایک ہزار

طبع ثانی

جمہ حق طبع و اشاعت
ہندو پاکستان و ریاست ہائے متحدہ کے لئے محفوظ ہیں

الہلال بکھنسی

یک ہزار ————— طبع اول ۱۹۲۸ء بمطابق ۱۳۴۷ھ
یک ہزار ————— طبع ثانی ۱۹۵۵ء بمطابق ۱۳۷۰ھ

عبدالعزیز آفندی طابع و ناشر
نے
دین محمدی پریس لاہور میں چھاپ کر
دفتر الہلال بک بکھنسی فاروق گنج لاہور سے شائع کی

مقدمہ

از ناشر

الحمد لله وكفى والسلام على من اتبع الهدى، اما بعد:

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی کسی تالیف کے ترجمہ پر متعدد لکھنا محض ایک رسم کو پورا کرنا ہے۔ اس لئے کہ خدا کے فضل سے اب اردو خواں دنیا حضرت امام ابن تیمیہ کے نام نامی سے نا آشنا نہیں رہی، نہ ان کی جلالت منصب سے بے خبر ہے اور نہ مذاق تصنیف و تالیف سے بے بہرہ ہے۔ ہر خاص و عام ان کی شہرت سے واقف ہو چکا ہے۔ کتاب و سنت کے انوار جس طرح اس داعی حق کی عام تصانیف میں نظر آتے ہیں ان کی مثال شاید ہی کسی دوسری جگہ میسر ہو۔ پھر جو تالیف براہ راست قرآن یا کسی آیت یا سورہ کی تفسیر اور اس کے متعلقہ مسائل کی تشریح و توضیح پر مشتمل ہو، اس کے محاسن کی نسبت کچھ کہنا محض تحصیل حاصل ہے۔

حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نے تذکرہ میں برسبیل تذکرہ متعدد علماء سلف افاضل متقدمین کا قول ان کی زبانی نقل کیا ہے کہ: جب اللہ نے ان پر احسان کیا اور امام ابن تیمیہ کے مؤلفات کے مطالعہ کی توفیق بخشی تو ان کی ہر بات عقل سلیم کے مطابق پائی۔ اور وہ تمام پردے شک و ریب کے ہٹ گئے جو مشکلمین کی قیل و قال نے ان کی بصیرت پر ڈال دئے تھے۔

اس کے بعد فرمایا: اگر کسی شخص کو اس بات کی صحت میں شک ہو تو امام موصوف کی مولفات آج بھی موجود ہیں جس قدر و بعض سے خالی ہو کر ان کا مطالعہ کرے، ہم کہتے

ہیں کہ واللہ وہ حق و یقین اور طمانیت قلب کو پالیگا اور دلائل واضح و براہین قاطعہ کا عرودہ الیقینی اُس کے ہاتھوں میں ہوگا۔

یہ کتاب درحقیقت آیت کریمہ کے متعلق ایک متفقہ کتاب ہے جو فتاویٰ ابن تیمیہ کی دوسری جلد میں چھپا ہے۔ اس میں حضرت امام ابن تیمیہ نے آیت کریمہ کے تمام فروی مباحث اور دوسری مفید و اہم باتیں بیان کی ہیں۔ جو شاید دوسری جگہ کبھی دستیاب نہیں ہو سکتی۔ افسوس کہ حضرت امام کی تملک تفسیر ضائع ہو گئی یا شاید کہیں موجود ہو (جیسا کہ بعض اصحاب کا خیال ہے کہ لندن یونیورسٹی میں ہے) مگر عام دُنیا اس سے بے خبر ہے اور اسے سورہ نور، سورہ کوثر، سورہ اخلاص اور المؤمنین کے سوا کچھ معلوم نہیں۔ اس لئے حضرت امام کی تفسیر کے متعلق جو کچھ بھی مل رہا ہے، مختلفات میں سے ہے آیت کریمہ کی اس تفسیر کی حیثیت بھی یہی ہے۔

آیت کریمہ کا پہلا ایڈیشن جنوری ۱۹۲۸ء میں چھپا تھا اور مدت ہوئی ختم ہو چکا تھا۔ لیکن چند در چند مجبوریوں کی بنا پر اس کی اشاعت معرض تعویق میں پڑی رہی۔ اب بھی اگرچہ ہجوم مشکلات و مصائب رفع نہیں ہوئے، لیکن یہ ایک خاص فضل ربانی ہے کہ کامل ۱۹ برس کے بعد اندریں حالات ہمیں آیت کریمہ کا دوسرا ایڈیشن شائع کرنے کی توفیق دی ہے جس کے ہم بیحد شکر گزار ہیں۔ ورنہ حالات کا تقاضا اس کی اشاعت کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ واللہ الحمد۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میدان میں زیادہ سے زیادہ خدمت و سعی کرنے کی توفیق بخشے اور تمام مسلمانوں کو کما حقہ مستفید ہونے کی فقط والسلام مع الاکرام۔

عبد المعز آفندی

۱۵۔ جون ۱۹۲۷ء

فہرست مضامین تفسیر آیت کریمہ

صفحہ	عناوین	شمارہ	صفحہ	عناوین	شمارہ
۲۱	اکابر پر طریقت کا قول	۱۵	۳	مقدمہ از ناشر	۱
۲۱	سمنون رحادر ان کا ابتلاء	۱۶	۵	فہرست مضامین	۲
۲۱	شہادت قرآن	۱۷	۱۱	تمہید	۳
۲۲	غلط فہمی کا ازالہ	۱۸	۱۵	استفتاء	۴
۲۲	مقام فنا اور دعوائے محویت	۱۹	۱۲	جواب فتویٰ	۵
۲۳	شیخ جنید بغدادی	۲۰			
۲۳	آدم بر سر مطلب	۲۱			
	فصل			باب (۱)	
	مصیبت دور کرنے کی خاصیت			دُعائے یونس کی معنوی مناسبت	
۲۳	ارشادات نبویؐ	۲۲		فصل	
۲۵	سوال کی مختلف صورتیں	۲۳	۱۳	دُعایا بمعنی عبادت و سوال	
۲۷	حضرت سفیان سے سوال جواب	۲۳	۱۵	شواہد قرآن	۶
۲۸	حضرت ایوبؑ کی دعاء	۲۵	۱۷	دُعاء اور صلوة کا تسمیہ	۷
۲۸	پیرایہ حسن و ادب	۲۶	۱۷	مسائل و داغی کا معاملہ	۸
۲۹	جامع ترین دعاء	۲۷	۱۷	ہردو معانی کا ارتباط و احتمال	۹
۳۰	قرآنی دُعائوں کا خاصہ	۲۸	۱۷	عابد اور مسائل کی معنویت	۱۰
	باب ۲			فصل	
	درجہ پذیرائی دعائے حضرت یونسؑ			نصب العین عبادت	
	فصل			رغبت اور خوف	۱۱
	لفظ متجانک کا مفہوم			خوف ورجاء	۱۲
	عدم تصریح مقصود اور کلام بلیغ			دوزخ اور جنت	۱۳
۳۱		۲۹	۲۰	دیدار خداوندی اور علمائے کرام	۱۴
				فصل	
				اظہار عزیمت اور روزگاری حقیقت	

صفحہ	عنوان	شمارہ	صفحہ	عنوان	شمارہ
۲۴	حضرت علیؑ کا قول	۲۷	۲۱	رفع تکلیف کا حقیقی ذریعہ	۳۰
۲۵	موجب اثرات اسباب	۲۸	۲۲	اعتراف عظمت الہی	۳۱
۲۵	اسباب عدم ظہور نجات	۲۹	۲۳	استفراج نماز کی دعاء	۳۲
	فصل ۲		۳۳	سید الاستغفار کی فضیلت	۳۳
	کا مرنی کی حقیقی شاہراہ			فصل ۳	
۲۶	توکل علی اللہ اور شرک	۵۰		الوہیت الہی کا اعتراف	
۲۶	مخلوق پر بھروسہ	۵۱	۳۴	لا الہ الا انت کا مفہوم	۳۴
۲۸	مشرک مرعوب، مومن ہامون	۵۲	۳۵	مصور مدح سرائی	۳۵
۲۸	جنگ بدر اور اسباب فتح مندی	۵۳		فصل ۴	
	فصل ۳			وہ فضیلت دعائے یونسؑ	
	صبر اور توکل کا موازنہ		۳۶	افضل انکلام	۳۶
۵۰	امید و بیم بھی سوال کی قسم ہے	۵۴	۳۷	خاندات کی محبوبیت	۳۷
۵۰	ابوسعید ندوی رضی اللہ عنہ کی روایت	۵۵	۳۸	علمی انام رازیؒ	۳۸
۵۱	امام احمدؒ کا توکل	۵۶	۳۸	ظہار عظمت و کبریائی	۳۹
	فصل ۴		۴۰	اسمائے حسنیٰ اور کلمات چہارگانہ	۴۰
	علو شان الوہیت		۴۰	درست طرازی بدرجہ غایت	۴۱
۵۲	پابندی ارکام و اطاعت	۵۷	۴۱	ظہار حال و اعتراف تصور	۴۲
۵۳	ہوائے نفس کو معبود ٹھہرانا	۵۸	۴۱	ایک دلچسپ توجیہ	۴۳
۵۳	اخلاص حضرت ابراہیم خلیل اللہؑ	۵۹		باب ۲	
۵۴	خدا بین اور شیطانی تسلط	۶۰		خاصیت و حکمت دعائے یونسؑ	
	فصل ۵			فصل ۵	
	اخلاص کلمہ توحید			کتاب سنت کی روشنی	
۵۵	دخول جنت از قول لا الہ الا اللہ	۶۱		سبب اور نزالہ مصیبت	۴۴
۵۵	تجدید اخلاص کا پروگرام	۶۱	۴۲	پرتنگی اور اندیشے سے نجات	۴۵
۵۵	ہلاکت آفرینی شیطان	۶۲	۴۳	غیر و برکت کا سرچشمہ	۴۶
۵۶	خواہش نفس کی پیروی	۶۳	۴۳		

صفحہ	عنوان	شمارہ	صفحہ	عنوان	شمارہ
۶۷	ما مومن اللہ اور اولی الامر	۷۷		فصل	
۶۷	دین کا لخص	۷۸		توحید اور استغفار کی مناسبت	
۶۸	غلو فی التوحید	۷۹		حفاظت از شر و بر آخرت	۶۴
۶۸	پیری بریدی کا جوش جنون	۸۰	۵۶	مجلس کے خاتمہ کی دُنا	۶۵
	فصل		۵۸	ادعیہ آخرو صلوٰۃ نماز	۶۶
	ایمان اور اسلام کا مفہوم		۵۸	افضل اور محسول	۶۷
۶۹	عقاید و اعمال قلب	۸۱	۵۹	تمام ادیان کا پچھڑ	۶۸
۷۱	ہر مسلم مومن نہیں	۸۲	۶۰	فصل	
۷۱	حقیقت ایمان، اسلام، احسان	۸۳		توحید ربوبیت اور توحید الوہیت	
۷۳	منقاد و مطیع کی تشریح	۸۴		عام مسلمانوں کا قرار	۶۹
۷۳	حواس کے ادراک سے {	۸۵	۶۰	عقیدہ مشرکین عرب	۷۰
	بالا تر امور		۶۰	انکار توحید الوہیت	۷۱
۷۵	مومن اور کافر کی شناخت	۸۶	۶۱	شُرک محبت لغیر اللہ	۷۲
۷۵	انکار شیطانی کی نوعیت	۸۷	۶۲	الحب اللہ اور الحب مع اللہ {	۷۳
۷۵	فرعون کا انکار	۸۸	۶۳	کا فرق	
۷۶	علم و عمل کی ناموافقت	۸۹	۶۴	ترک مخلوقات اور بجا آوری مامورات	۷۴
۷۷	فرقہ جہمیہ کا اعتقاد	۹۰	۶۴	روایت عدی بن حاتم	۷۴
	فصل		۶۵	تنظیم مشائخ میں غلو	۷۵
	تصدیق قلبی اور عمل قلب				
۷۷	الایمان قول و عمل	۹۱		باب	
۷۷	ایمان کا مقتضی	۹۲		اطاعت الملیٰ و اطاعت رسول	
۷۸	ارادہ اور قوت کی کمزوری	۹۳		فصل	
۷۸	نقص یقین الی طالب	۹۴		رسول اللہ اور غیر اللہ	
۷۹	ضرورت ایمان و توحید	۹۵		مقتصد ارسال رسول	۷۷
			۶۶		

صفحہ	عنوان	شمارہ	صفحہ	عنوان	شمارہ
	باب ۵			فصل ۴	
	دعائے یونس اور توحید الہیہ			توکل اور عبادت کا مفہوم	
	فصل		۸۰	دلیل مفاہرت	۹۶
	عبادت اور دعا کا مفہوم		۸۱	معانی عموم و خصوص	۹۷
۹۵	رجوع الی المقصود	۱۱۲	۸۲	مفہوم محبت، توکل، خوف	۹۸
۹۵	تقدیم و تاخیر عبادت و استعانت	۱۱۳	۸۳	خلاصہ نبوت	۹۹
۹۶	موزوں ترین اسمائے الہی	۱۱۴		فصل ۵	
۹۸	داعیہ تجاویب الہی	۱۱۵	۸۵	نام نہاد صوفیہ کو نصیحت	
	فصل ۶		۸۶	غیر شروع توہمات	۱۰۰
	اقرار گناہ کی تقدیم و تاخیر		۸۶	اصلاح حال کی راہ	۱۰۱
۹۹	حضرت یونس اور آدم کا جرم	۱۱۶	۸۶	سالکان راہ کی کوتاہیاں	۱۰۲
۱۰۱	خدا کا سچا بندہ اور حقیقی مومن	۱۱۷	۸۷	امراض ریاء و عجب کا علاج	۱۰۳
۱۰۱	ایمان اور عاشقانِ رسولؐ	۱۱۸	۸۷	جھوٹے پیروں کا فرقہ	۱۰۴
۱۰۳	محبت الہی کا جذبہ	۱۱۹	۸۸	عقیدہ اہل توحید	۱۰۵
۱۰۳	اظہارِ کبریا بہت و ناپسندیدگی	۱۲۰		فصل ۶	
	باب ۶			بندہ پیغمبر اور بادشاہ پیغمبر	
	عصمتِ انبیاء علیہم السلام		۸۹	آنحضرت صلعم کی ترجیح	۱۰۶
	فصل		۹۰	حکمِ مرسل کی تعمیل و تبلیغ	۱۰۷
	مقصدِ تبلیغ رسالت		۹۰	آپؐ کا منہ و عطاء	۱۰۸
۱۰۴	علمائے امت اور حفاظتِ الہی	۱۲۱	۹۱	فقہاء کی غلط توجہیں	۱۰۹
۱۰۶	اختلافِ علماء اور القائے شیطانی	۱۲۲	۹۳	آنحضرت صلعم کا اجتہاد	۱۱۰
۱۰۸	صداقتِ نبوت کی مستحکم دلیل	۱۲۳		اور حکمِ صریح	
			۹۴	صواب دین رسول اللہ اور	۱۱۱
				حکمِ الہی	

شماره	عنوان	صفحہ	شماره	عنوان	صفحہ
۱۲۴	بنیاد فضل و کمال	۱۲۴	۱۲۴	حضرت عائشہؓ کا قول	۱۲۴
۱۲۴	تمخیص مضمون	۱۲۴	۱۲۵	بچے اور جھوٹے کی پہچان	۱۲۵
	باب			فصل	
	توبہ اور نجات دارین			انبیاء و صحیحہ رسالت کے علاوہ کام	
	فصل		۱۰۹	جمہور علماء کا قول	۱۰۹
	ذریعہ محبوبیت خداوندی		۱۱۰	استدلال معصومیت مطلقہ	۱۱۰
۱۲۶	رضائے الہی کی انتہا	۱۲۶	۱۱۱	منافی کمال اور تفضیلت توبہ	۱۱۱
۱۲۷	انضیلت اعمال	۱۲۷	۱۱۱	رض خود بھیجی کی سزا	۱۱۱
۱۲۸	افضل بعد از انبیاء	۱۲۸		فصل	
۱۳۰	دوستی اور دشمنی کا اصول	۱۳۰	۱۱۳	انجمن از اصول مسئلہ و فقدان ایما	۱۱۳
۱۳۱	معیار محبوب اللہ	۱۳۱	۱۱۳	پیغمبروں کا تصور رُو رُو و راز کا تاویل	۱۱۳
	فصل		۱۱۳	حصول سعادت کا حکمی نسخہ	۱۱۳
	اہل بیعت کی ترویج		۱۱۳	تصور انبیاء اور توبہ	۱۱۳
۱۳۲	قبیل از تہوت معصومی انبیاء	۱۳۲		فصل	
۱۳۳	ناخبر و توقع قابل پاداش	۱۳۳		حضرت یوسف علیہ السلام	
۱۳۴	بطلان عقیدہ باطلہ	۱۳۴	۱۱۶	ہمت بہ و ہمت بھا	۱۱۶
	فصل		۱۱۷	امام احمد بن حنبل کا قول	۱۱۷
۱۳۵	فرضیت توبہ		۱۱۷	تصد و ترک یوسفؑ	۱۱۷
۱۳۵	حصول کمال کا ذریعہ	۱۳۵	۱۱۸	ایک غلط روایت	۱۱۸
۱۳۶	مورد عنایات الہی	۱۳۶	۱۱۸	مفسرین کی غلطی	۱۱۸
۱۳۷	اسوہ نبوی	۱۳۷		فصل	
۱۳۷	بستر بار توبہ	۱۳۷		فضیلت و کمال کا بیان	
	فصل		۱۲۰	رفع درجات یونسؑ	۱۲۰
	استغفار کی دعائیں		۱۲۰	انما الاعمال بالخواہیم	۱۲۰
۱۳۸	سوسو بار توبہ	۱۳۸	۱۲۱	طاہرہ گو انبیاء پر ترجیح	۱۲۱
			۱۲۱	فضیلت کمال باعتبار کمال	۱۲۱
			۱۲۲	امام ابن تیمیہ کا قول	۱۲۲

صفحہ	عنوان	شمارہ	صفحہ	عنوان	شمارہ
۱۵۱	ابو ہاشم کی دلیل کا جواب	۱۷۲	۱۳۸	تومر نماز کی دعاء	۱۵۶
۱۵۲	مقرنہ اور اہل کبار	۱۷۳	۱۳۹	تکبیر و قرأت کی درمیانی دعاء	۱۵۷
۱۵۲	سلفت کا اعتقاد	۱۷۴	۱۳۹	آغاز نماز کی دعاء	۱۵۸
۱۵۳	قبولیت اعمال اور ارتقاء	۱۷۵	۱۴۰	سجدے کی دعاء	۱۵۹
۱۵۳	قبولیت کیلئے ایمان ناگزیر ہے	۱۷۶	۱۴۰	سواری کی دعاء و تلقین	۱۶۰
۱۵۴	بخشش پوجہ قبول اسلام	۱۷۷		فصل	
	اعمال جاہلیت کا مؤاخذہ	۱۷۸		مفسرین کی غلط تاویلیں	
	فصل		۱۴۱	فرقہ جہمیہ باطنیہ	۱۶۱
	توبہ مطلق عام و خاص		۱۴۲	غلط توجیہ کی مثال	۱۶۲
	غفران الذنوب کا ہم	۱۸۰	۱۴۳	وجوہات سببہ	۱۶۳
۱۵۶	کوئی گناہ عام توبہ سے نہیں بخشا جاتا	۱۸۰	۱۴۵	اللہ کا قانون اہل	۱۶۴
۱۵۷	توبہ عام اور مجمل توبہ	۱۸۱		فصل	
۱۵۷	صفت حقائق ایمانیہ	۱۸۲		مقبولیت توبہ اور	
۱۵۸	اللہ اور رسول کی محبت	۱۸۳	۱۴۶	اعتراف گناہ	
۱۵۹	عقوبت مل جانے کے اسباب	۱۸۴	۱۴۶	مومن مومنہ کی مغفرت	۱۶۵
۱۶۰	فصل		۱۴۶	ناقابل بخشش گناہ	۱۶۶
	تعلق باللہ چڑھنے کا سررشتہ		۱۴۷	مشرب و موقد	۱۶۷
۱۵۹	مفہوم توحید ربوبیت	۱۸۵	۱۴۸	معافی لفظ مغفرت	۱۶۷
۱۵۹	احوال اختیار میں عجز انسانی	۱۸۶	۱۴۸	تائب اور تارک میں فرق	۱۶۸
۱۶۰	سب سے بڑی دولت	۱۸۶	۱۴۹	توبہ کی جامع و مانع تعریف	۱۶۹
۱۶۰	عرقان الوہیت	۱۸۷	۱۴۹	مغفرت کا یقینی ذریعہ	۱۷۰
۱۶۲	نزول مصائب کی نعمت عظمیٰ	۱۸۸		فصل	
۱۶۳	بجہم مشکلات و صلاوت مناجات	۱۸۸		گناہوں کا احتضار اور مقبولیت توبہ	
۱۶۴	خاتمہ الکتاب	۱۸۹	۱۵۱	ترک اور ارتکاب گناہ	۱۷۱

تفسیر آیت کریمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰۰﴾

(میں پروردگار) تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری ذات پاک بے عیب ہے بیشک میں ہی ظالموں میں سے ہوں

تخصیص

استفتاء کسی شخص نے شیخ الاسلام حضرت امام ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ وارضاه سے دریافت کیا کہ یہ جو احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ :-

<p>دعوة اسی ذی النون: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ مَا دَعَا بِهَا مَكْرُوبٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ كُرْبَهُ</p>	<p>بیرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کے ذریعہ سے جو کوئی بھی مصیبت زدہ دعا کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی عیب ت دور کر دے گا۔"</p>
---	---

حضرت با آپ فرمائیں، اس بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ اس سلسلہ میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ان کا جواب باصواب دے کر ممنون فرمائیں۔ عند اللہ ما بورد و عند الناس مشکور ہوں۔ سوالات درج ذیل ہیں:

۱۔ ان الفاظ کو لفظاً دعا سے تعبیر کرنے کے کیا معنی ہیں؟

۲۔ ان الفاظ میں مصیبت دور کرنے کی کونسی حکمت ہے؟

- ۳۔ جب آدمی یہ الفاظ منہ سے نکالے تو کیا ان کے ذیلے درجہ پذیرائی حاصل کرنے کے لئے کسی باطنی شرط یا شرط کا ہونا لازمی ہے؟
- ۴۔ مصیبت دور کرنے کی خاصیت ان الفاظ میں کیونکر رکھی گئی ہے؟
- ۵۔ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ کے الفاظ کو توحید کے ساتھ کونسی مناسبت ہے جس کی بنا پر ان دونوں کو ایک ہی لڑی میں پرودیا گیا ہے؟
- ۶۔ کیا توبہ کی مقبولیت کے لئے صرف اپنے گناہ یا تصور کا اعتراف کر لینا ہی کافی ہے یا آئندہ ترک کر دینے کا عزم مصمم وغیرہ کوئی اور شرط بھی ضروری ہے؟
- ۷۔ اس میں کیا راز ہے کہ مصیبت اسی صورت میں دور ہوتی ہے کہ آدمی تمام مخلوقات سے اپنی امید و بیم کا رشتہ بالکل منقطع کر لے اور ماسوی اللہ سے دور کا تعلق بھی نہ رکھے؟
- ۸۔ مخلوقات سے علائق قطع کرنے اور کھیتہ خدائے واحد سے رشتہ جوڑنے کی کیا تدبیریں ہیں؟
- بیتنوا و تو جروا۔
- ان ساری باتوں کا جو ایشیہ شریف کے مطابق بیان فرمائیں اور اس کا جرات اللہ تعالیٰ سے پائیں۔
- شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ نے اس کے جواب میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے وہ ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتا ہے، جو امام مدوح کے الفاظ
- میں حسب ذیل ہے:
- اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
- ساری حمد و ستائش اللہ جل و علی کی شان کے شانیں ہے، جو سارے جہاتوں کا پروردگار ہے۔
- رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

... الحمد لله رب العالمين

باب (۱)

دُعائے یونسؑ کی معنوی مناسبت فصل

دُعا بمعنی عبادت و سوال

لفظ "دُعا" اور "دُحوت" کا اطلاق قرآن کریم میں دو مختلف معانی پر ہوا ہے: ایک عبادت، دوسرے سوال۔ جن آیتوں میں دُعا کا لفظ عبادت کے لئے استعمال ہوا ہے، ان میں سے بعض یہ ہیں۔ غیر اللہ کی عبادت کرنے کے متعلق فرمایا:

شواہد قرآن

وَلَيْسَ بِأَنَّكَ آتَىٰ رَبَّكَ دُحُوتًا ۚ
ذُكِّرْ بِمِثْلِهِ ۚ إِنَّكَ عَلِيمٌ
بِغَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا
دُحُوتَ اللَّهِ ۚ إِنَّهَا الْفِتْنَةُ
الْبُكْبُكُ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
ذُو الْقُدْرَةِ ۚ

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
فَتَكُونَ مِنَ الْمَعْدُومِينَ -

(۲۱۳ : ۲۶)

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا
حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الْكَافِرُونَ - (۱۱۷ : ۲۳)

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا
حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الْكَافِرُونَ - (۱۱۷ : ۲۳)

لہٰ یہاں سے پہلے سوال کا جواب شروع ہوتا ہے۔

اسے نبیؐ، آپؐ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کریں۔ اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ اس کی ذات کے سوا سب چیزیں ہلاک ہونے ہیں۔ دہی پادشاہ بنے جس کے حضور تم کو حاضر ہونا ہے۔

وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ
إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ - (۲۸ : ۸۸)

خدائی عبادت کرنے کی ترغیب دلانے کے لئے فرمایا :

جب اللہ کا بندہ (نبیؐ) اس کی عبادت کرنے کو کھڑا ہوتا، تو وہ ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے (انبوہ درانبوہ جمع ہوتے)۔

وَآتَهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ
يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ
رِبَاطًا - (۲۲ : ۱۹)

شیطان کی عبادت کرنے سے ڈرانے کی خاطر فرمایا :

ابیشتر لوگ اللہ کے سوا بتوں کی پرستش کرتے ہیں (جن کو وہ عورتیں تصور کرتے ہیں) درحقیقت وہ شیطان مردود کی پوجا کرتے ہیں۔

وَإِن يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
إِنَّا نَأْتِيهِمْ بِنُورٍ أَوْ سَيِّئًا
مَّا يَسْتَدْعُونَ - (۴ : ۱۱۷)

سچی عبادت کی تلقین اس طرح فرمائی :-

اللہ ہی کی عبادت سچی عبادت ہے۔ جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ ان کی دعا کا جواب نہیں دیتے، مگر مثل اس آدنی کے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے۔ حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے۔ کافروں کی عبادت برباد اور رائیگاں جاتی ہے۔

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ
يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ
لَهُمْ شَيْئًا إِلَّا كِبَاسٌ مِّنْ عَنُقِهِ
إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَلَا وَ مَا هُوَ بِآخِزٍ
بِمَا دَعَاكَ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ - (۱۰ : ۱۸)

لہ کادوا یکو تو اللہ کے معنی ہیں وہ کیے بعد دیگرے نہیں بانہ کرکرت۔ ازوہام سے اس پر گرے پڑتے کہ تو ان سنیں۔ یا عجیب چیز سمجھ کر جمع ہونے اور بھیر کر تے۔ اس سے مراد جنوں کی جماعت ہے

اور مومنوں کو ترغیب دلائی ہے۔ (مترجم)

اور غیر اللہ کی عبادت نہ کرنے والوں کے بارہ میں فرمایا:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ
(۲۵: ۱۶۸)

جو لوگ اللہ کے ہمراہ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے
اور جس جان کو مارنے سے منع کیا گیا ہے، اسے
نہیں مارتے مگر سچائی کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے
ہیں۔

اسی سورہ کے آخر میں فرمایا:

قُلْ مَا يَدْعُوا بِهِ كُفْرًا سِوَى اللَّهِ
دُعَاءً كُفْرًا - (۲۵: ۷۷)

(اے نبی! کافروں!) فرمادیجئے، میرے پروردگار کو تمہاری
کیا پرہاہ ہے اگر تم نے اس سے دعا و عبادت نہ کی۔

یہاں کولادُعاء کُفْرًا ایک بہت قوی جملہ ہے کیونکہ اس میں مصدر
اپنے فاعل کی طرف مضاف ہے۔ اگر مفعول کی طرف مضاف ہوتی
تو بات اتنی زور دار نہ ہوتی۔ لہذا اس کے معنی یہ ہوئے کہ: اسی کی عبادت کرو اور اسی سے سوال
کرو۔ اسی کے ساتھ فرمایا ہے:

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ
لِيْزَامًا - (۲۵: ۷۷)

تم نے چونکہ اس کی تکذیب کر دی ہے، لہذا اختقرب
اس کا عذاب لازم ہو جائیگا۔

یعنی جھٹلانے والوں کے لئے عذاب لازمی ہے۔

لفظ صَلَاة بھی اصل میں لفظ دُعاء ہے اور اس کا نام صَلَاة اس بنا پر رکھا گیا کہ اس
کے مفہوم میں دُعاء کے دونوں معنی شامل ہیں: عبادت کرنا اور سوال کرنا۔ لفظ صَلَاة کی اس
تفسیر کی فرمانِ اٹھی سے بھی تاہم ہوتی ہے۔ فرمایا:

قَالَ رَبُّكُمْ اذْعُونِيْ اَسْتَجِبْ
لَكُمْ - (۴۰: ۶۰)

تمہارا پروردگار فرماتا ہے، تم مجھ سے دُعاء کرو میں تمہاری
دُعاء قبول کرتا ہوں۔

دو وجہوں سے ایسا کہا گیا ہے۔ ایک یہ کہ تم میری عبادت کرو اور دوسرے یہ کہ میرے

حکم کی تعمیل کرو۔ تم ایسا کرو گے تو میں تمہاری بات کو شرفِ قبولیت بخشوں گا۔ جیسا کہ دوسری جگہ بیان ہے:

وَكَيْسَتْ يَدُ الْاِيْمَانِ | اللَّهُ اِنْ لَوْ كُنَّ اِيْمَانُكَ كِيْمَانِي
وَعِلْمُ الصَّالِحَاتِ - (۲۲:۲۶) | اور نیک عمل کرنے والے ہیں۔

یعنی استجابِ لہم، اللہ تعالیٰ انہیں مقبولیت سے شرف فرمائے گا۔

تو گویا یہ بات واضح ہے کہ لغتِ عرب میں دُعاء کا لفظ بمعنی عبادت بھی استعمال ہوتا ہے، اور معنی سوال و طلب بھی، جو محتاجِ ثبوت نہیں، کیونکہ دُعاء کے معروف و متبادر معنی یہی ہیں۔ جیسا کہ استجابہ و استجاب لہ کے متعلق شاعر کہتا ہے

وداع يا من يجيب الی اللہی

فلو يستجبه عند ذاك يجيب

(ترجمہ) پکارنے والے نے کہا: اے نداؤں کے سننے والے! وہ تجھ سے کیوں نہ مانگے

جب تو قبول کرنے والا ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو، تو میں تم کو دے دوں گا۔ فرمایا:

سَلَوْنِي اَعْطِكُمْ - () مجھ سے مانگو، دے دوں گا۔

صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ينزل دينا كل ليلة الى السماء | ہمارا پروردگار ہر ایک رات آسمانِ دنیا پر نزل
الذنبا حين يبقى ثلث الليل الاخر؛ | فرماتا ہے جبکہ رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا
فيقول "من يدعوني فاستجب | ہے، پھر فرماتا ہے: کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے، تو
له من يسألني فاعطيه من | میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ کوئی ہے جو مجھ سے
يستغفرني فاغفر له" | سوال کرے تو میں اس کا سوال پورا کر دوں۔ کوئی

ہے جو مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہو کہ میں اُسے بخش دوں؟

سائل اور داعی اس میں بھی سب سے پہلے لفظ دُعاء کا ذکر ہے اور اس کے بعد سوال اور استغفار کا ذکر ہے۔ اور خشش مانگنے والا بھی ایک سائل کی حیثیت رکھتا ہے، جیسا کہ ایک سوال کرنے والا بھی ایک داعی ہے۔ لیکن بُرائی دفع کرنے والے سائل کا ذکر، طالبِ غیر کے سوالی کے ذکر کے بعد کیا ہے۔ اور پھر ان دونوں کا اکٹھا ذکر لفظ داعی کے بعد کر دیا ہے جو نہ صرف ان دونوں کے معنوں پر اطلاق رکھتا ہے بلکہ ان کے علاوہ اور معنوں پر بھی حاوی ہے۔ پس یہ ایک خاص بات کو عام سے معطوف کرنے کی قسم سے ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَإِذَا اسْتَمَدَكَ عِبَادٌ عِيتَىٰ
فَاتَىٰ قَدْرَيْبٌ، أُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَا - (۱۶: ۲)

اے نبی! جب میرا بندہ آپ سے میری بابت سوال کرے تو (فرمادے) میں نزدیک ہی ہوں، پکارنے والے کی دعا کو سن لیتا ہوں جب بھی وہ بلاتا ہے۔

ہر دو معانی کا ارتباط و احتمال عبادت اور سوال دُعاء کے دونوں معانی میں ایک گونہ ارتباط ہے۔ کیونکہ ہر ایک شخص جو کسی چیز کا سوال کرتا اور اس کا طلبگار ہوتا ہے، اس میں رغبت اور خوف کی صفت پائی جاتی ہے۔ نیز جس سے سوال کرتا ہے، اس کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کرتا اور اس کے سامنے جھکتا ہے۔ اور عبادت کا بھی قریب قریب یہی مفہوم ہے۔ اسی طرح جو شخص کسی کی عبادت کرتا ہے، وہ اس سے حصولِ مطالب کا امیدوار ہو کر اس کی بارگاہ میں راغب ہوتا ہے اور اس کے جی میں ناکامی کا بھی خطرہ لگا رہتا ہے۔

عباد اور سائل الغرض ہر ایک عابد سائل ہے اور ہر ایک سائل عابد۔ اور عبادت اور سوال دونوں لازم ملزوم ہیں اور اسی لئے ہر ایک لفظ ان میں سے الگ الگ استعمال ہو تو وہ دونوں معانی کے لئے استعمال ہونے کا احتمال رکھتا ہے۔ لہٰذا کیونکہ وہ کامیابی کے حصول میں راغب اور اس کے عدم حصول سے خائف و ہراساں رہتا ہے۔

لیکن جب دونوں لفظا یک ہی موقع پر استعمال ہوں تو سائل کے لفظ کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ کے ذریعے کسی نفع کے حصول یا کسی ضرر کے دفعیہ کا خواہاں ہے۔ لیکن ایک عابد کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ حکم کی اطاعت کر کے اپنے مدعا کا خواہاں ہوتا ہے، لیکن اُس کے الفاظ میں صریح سوال اور الفاظ کی شکل میں درخواست نہیں ہوتی

فصل نصب العین عبادت

جو لوگ خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کیلئے عبادت کرتے ہیں، وہ بھی رغبت و تہمت اور خوف ورجا سے خالی نہیں۔ اپنی مراد کے پورا ہوجانے کی رغبت رکھتے ہیں اور اس کے فوت ہوجانے سے ہراساں رہتے ہیں۔ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اخلاص کے اعلیٰ ترین مقامات پر فائز تھے، بایں ہمہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ان کی عبادت کے نصب العین کو رغبت اور خوف سے تعبیر فرماتا ہے:

بیشک یہ پیغمبر نیکوں کے بجالانے میں نہایت مستعدی سے کام لیتے تھے اور رغبت اور خوف کے محرک سے متاثر ہو کر وہ ہماری عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے اور ہماری ہی بارگاہ میں وہ عاجزی کرتے تھے۔

رَأَيْتُمْ كَانُوا يَسْتَغْوُونَ فِي
الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ تَارِعًا وَ
رَهْبًا وَ كَانُوا كَانَا خَاشِعِينَ
(۹۰:۲۱)

ایک دوسری جگہ پر مقررین بارگاہ کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:

رَاتٍ كَوَعْبَادَتٍ كَرْتُمْ مَعْنَى (ان کے پہلو اپنے نرم بستروں سے جدا ہوجاتے ہیں اور وہ بیم و اُمید کے جذبات سے اپنے

كُنْتُمْ جَانِي جَسْتُمْ بَصَدْعِن
الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا

وَ طَمَعًا وَ مِثَارًا زَقْنُهُمْ | خدا کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق
يُنْفِقُونَ - (۱۶: ۳۲) | عطا فرمایا ہے اس سے (راہِ خدا میں) خرچ کرتے ہیں۔

بہر کیفیت کسی عابد یا سائل کا خوف اور رغبت کے جذبات سے خالی ہونا ناممکن ہے

بعض مشائخ طریقت سے منقول ہے کہ خوف ورجا عوام کے مقامات سے

ہے۔ اور اس قول کی یہ تشریح کی گئی ہے کہ مقررین کے مد نظر صرف

اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، اور وہ کسی مخلوق چیز سے لذت حاصل کرنے

کے خواہشمند نہیں ہوتے لیکن وہ بہر حال کسی مدعا کے حصول کے خواہاں اور اس سے

محروم رہ جانے کے اندیشہ سے لرزاں رہتے ہیں۔ خواہ ان کا مطمح نظر کتنا بلند اور مقصد

کتنا اعلیٰ و ارفع ہے۔

بعض مشائخ سے یہ بھی منقول ہے کہ بارخدا یا! میں نے جنت

دورخ اور جنت کے حصول کی خاطر یا دورخ سے ڈر کر تیری عبادت نہیں کی

اس قول کے قائل کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جنت جسمانی خطوط کا نام ہے اور دورخ

کا مفہوم ظاہری عذاب تک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم آخرت میں جتنی

جسمانی اور روحانی نعمتیں اپنے پیارے بندوں کے لئے تیار کر رکھی ہیں، وہ سب جنت

کے مفہوم میں داخل ہیں، اور دورخ اس کی ضد ہے۔

اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کا رتبہ سب سے بڑھ کر ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ

سے جنت کا سوال کرتے اور دورخ کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ جیسا کہ حدیث میں

لہ طریقت نقشبندیہ کے ایک مشہور عقیدہ امام زبانی علیہ الرحمۃ نے جو مجدد الف ثانی کے لقب سے معروف

ہیں، اپنے مکتوبات میں بعینہ یہی تقریر لکھی ہے۔ یہ حوالہ دینے سے میرے مقصد میں ایک یہ کہ جو

لوگ حضرت شیخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی اور ان کے عقیدت مندوں کو اولیاء اللہ کا منکر خیال کرتے ہیں، وہ

خود مشائخ طریقت کے کلام میں ان کا ضمنوں پڑھ لیں۔ دوسرے یہ کہ بعض خالی اہل حدیث مشائخ

کو ایک جیسا خیال کرتے ہیں، ان کی بھی یہ غلط فہمی دور ہو۔ (مترجم)

دارو ہے کہ آپ کے اصحاب نے دریافت کیا کہ آپ اپنی نماز میں کیا پڑھا کرتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا:

رَأَيْتُ أَسْأَلَ الْخُتَّةَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ | میں جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے اللہ کی
مِنَ النَّارِ۔ | پناہ مانگتا ہوں۔

نیز آپ نے فرمایا کہ ایسی آواز سے بات کرنا کہ سمجھ میں نہ آسکے، ایسی گھنگناہٹ کو میں پسند نہیں کرتا۔ جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے۔

بعض علمائے کلام یہ کہتا قابل اعتراض خیال
دیدار خداوندی اور علمائے کلام کرتے ہیں کہ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لَذَّةَ | بارضایا میں تجھ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مجھ کو اپنے
النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ۔ | دیدار کی لذت سے بہرہ ور فرما۔

اُن کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے لذت حاصل کرنا کچھ بے معنی ہی بات ہے۔ کیونکہ لذت ہمیشہ کسی محسوس اور جسمانی چیز سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان باتوں سے بالاتر ہے۔

یہ خیال بھی بالکل باطل ہے اور ان لوگوں کو بھی پہلے فریق کی طرح جنت کا مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ فریق اتنا ہے کہ پہلے فریق کی طلب اور درخواست ٹھیک ہے، برغلات اس کے مؤخر الذکر جماعت نے ایک جائز درخواست کا انکار کیا اور اس کو قابل اعتراض خیال کیا ہے۔

فصل

اظہارِ عزیمت اور رُونمائی حقیقت

دو رخ کے عذاب سے درد محسوس کرنا حقیقت اور امر واقع ہے (جس کی برداشت انسان

اکابریت کا قول

کی طاقت سے بالاتر ہے۔ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ)۔

اور یہ جو بعض اکابر بر لیت کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اگر مجھ کو اللہ تعالیٰ دو رخ میں بھی ڈال دے تو اس پر میں راضی ہوں گا۔ یہ ایک عزیمت کا اظہار ہے۔ لیکن بعض اوقات حقیقت کے رونما ہونے پر عزیمت قائم نہیں رہتی۔

ایک مشہور بزرگ ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا:

سمنون اور ان کا ابتلاء

ولیس فی سواک حظّ | مجھ کو بغیر تیرے کسی چیز سے لطف حاصل نہیں ہوتا۔ اس فکیف ماشئت فامتنی | لئے جس طرح بھی ٹوچا ہے مجھے آزمالے۔

اس کے بعد وہ عمر البول کے عارضہ میں مبتلا ہو گئے (تب ان کی آنکھیں کھلیں) چنانچہ وہ مدرسوں اور کتبوں میں جا کر معصوم بچوں سے ذبح تکلیف کے لئے دعا کرتے پھرتے اور ان سے کہتے کہ اپنے جھوٹے چچا کے لئے دعا کرو۔

کلام پاک میں ارشاد ہے :

شہادت قرآنی

بیشک تم موت سے ملاتی ہو نے سے پیشتر اس کے | وَالْقَدْ كُنْتُمْ كَمَدُونٍ | خواہاں تھے لیکن اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا (اب کیوں چلاتے ہو) | الْمَوْتِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْفَوْهُ، فَقَدْ سَأَلْتُمُوهُ | وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ (۱۳۲: ۳)

الغرض کسی چیز کا تصور باندھ کر کوئی ارادہ کر لینا اور بات ہے اور حقیقت کا ظہور میں آنا کچھ اور بات ہے۔

بعض اصحاب تصوف نے مقامات کے پوشیدہ نقائص پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ محبت و رضا اور خوف و رجاء عوام کے مقامات ہیں، واصل حقیقت جب دیکھتا ہے کہ جو کچھ بھی عالم میں ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے تو اس کے دل سے یہ وہاں نکل جاتے ہیں۔“

لیکن یہ قول ہر اس غلط اور حقیقت کے خلاف ہے۔ کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ایک شخص جو زندہ ہے، کسی مرغوب چیز کی محبت یا مبغوض چیز کی نفرت اپنے دل میں محسوس نہ کرے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ انسان زندہ اور صاحبِ حواس ہو کر کائنات کے نیک و بد کو ایک جیسا محسوس کر سکتا ہے۔ تو ایسا کہنے والا یا تو جاہلِ مطلق ہے کہ جو کچھ منہ سے کہتا ہے، اس کی حقیقت کا تصور نہیں کر سکتا۔ یا مکار ہے اور حقائق کے وجود کا دانستہ انکار کرتا ہے۔

اگر فرض کر لیا جائے کہ بعض حالتوں میں انسان کی عقل زائل ہو جاتی ہے، جس کو محویت اور فنا، دغیرہ الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو ایسے شخص کا بھی احساس بالکلیۃ زائل نہیں ہوتا۔ بلکہ موافق اور مخالف کے حُب و بغض کا احساس فی الجملہ اس میں قائم رہتا ہے اس لئے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ توحیدِ افعال اور توحیدِ ربوبیت کا مشاہدہ کرانے والے جمع اور فنا کے مقام پر فائز ہو کر کسی موافق اور مخالف چیز کی بابت حُب اور بغض یا رغبت اور نفرت کا بالکل احساس نہیں کرتے۔ دو مختلف چیزوں میں فرق محسوس کرنا ناگزیر ہے، اور اگر آدمی اس فرق کو محسوس نہ کرے جو شریعتِ خُرا نے بیان کیا ہے تو لامحالہ وہ طبعاً مختلف اشیاء اور مختلف امور میں فرق محسوس کرے گا اور اس حالت میں وہ اپنے

مولیٰ کی مرضی کے تابع ہونے کی بجائے اپنی ہوائے نفس کا پیرو ہوگا۔

یہی وجہ ہے کہ جب یہ فنا اور محویت کا مسئلہ سید الطائفہ
شیخ جنید بغدادیؒ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا،

تو آپ نے تصریح فرمائی کہ توحید افعال کا مشاہدہ کرتے ہوئے مامور اور مخلوق میں فرق کرنا اور جن باتوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور جن کو ناپسند سمجھتا ہے، ان میں امتیاز کرنا لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی اس شرعی فرق کو اٹا دے تو وہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اور بجا بظہر بھی وہ عام کافروں سے بدتر ہوگا۔ کیونکہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور دوسرے اشخاص میں تمیز نہیں کرتے بلکہ دونوں کو برابر سمجھنے لگتے ہیں، اور رفتہ رفتہ وحدت وجود کے قائل ہو کر خالق اور مخلوق کا فرق بھی اٹھا دیتے ہیں اور دونوں کو ایک سمجھتے ہیں۔

تاہم سب کا یہ انجام نہیں ہونا، بلکہ اکثر ان میں سے فی الجملہ
آدم بر سر مطلب فرق کو قائم رکھتے ہیں، اور اس لئے کبھی تو اللہ تعالیٰ اور
 اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور کبھی نہیں۔ ان امور کی
 تفصیل کے لئے یہ جگہ نہیں۔

یہاں پر بتانا یہ تھا کہ دعا کا لفظ ہر دو معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ

تعالیٰ فرماتا ہے:

اور اہل جنت کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ تمام تعریف	وَ اٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اِنَّ الْحَمْدَ
اور ثنا اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے جو تمام عالموں کا	لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -
پروردگار ہے۔	(۱۰ : ۱۰)

فصل

مُصِیْبَت دُور کرنے کی خاصیت

ابن ماجہ کی ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاداتِ نبویؐ فرماتے ہیں: سب سے اچھا ذکر کَلَامُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے، اور سب سے بہتر دُعا، "أَحْمَدُ لِلَّهِ" ہے۔

ایک دوسری حدیث میں ہے (جس کو سائل نے اپنے استفتاء میں ذکر کیا ہے) کہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کی دُعا ہے، یعنی:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ - (۲۱: ۸۶) | بیشک میں (اپنے حق میں) ظالم ہوں۔

اگر کوئی مصیبت زدہ ان الفاظ میں دُعا کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اُس کی مصیبت کو دُور کر دے گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یونس علیہ السلام کے مُنہ سے نکلے ہوئے کلمات کو دُعا کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ وہ دُعا کے دونوں معانی پر مشتمل ہیں۔

اس کا پہلا حصہ "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ" توحیدِ الوہیت کا اعتراف ہے، اور یہ اعتراف دُعا کے ہر دو معانی کو شامل ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اسی سے فضلے حاجات کی بابت سوال کیا جائے۔

لبہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کلام میں یعنی اپنی تصنیفات میں اور نیز اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں مختلف جگہوں پر توحیدِ الوہیت اور توحیدِ ربوبیت کا فرق نہایت شد و مد کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اُن کے کلام کا مختص یہ ہے کہ توحید کی دو قسمیں ہیں: ایک یہ کہ تمام دنیا کا خالق و رازق ایک ہے اور وہ قادرِ مطلق ہے۔ اس کا نام توحیدِ ربوبیت ہے اور (باقی سانشیہ صفحہ ۲۵ پر دیکھو)

حضرت یونس علیہ السلام کی دعاء کا دوسرا حصہ ” اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ “ اپنے گناہ اور قصور کا اقرار ہے، جس کے ضمن میں طلب مغفرت کا سوال مضمر ہے کیونکہ سائل کبھی تو اپنے سوال میں صریح طلب کا صیغہ استعمال کرتا ہے جیسے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ، اور کبھی صرف اخبار کو سوال کا ذریعہ بناتا ہے۔

سوال کی پھر کئی صورتیں ہیں :-

سوال کی مختلف صورتیں | اَدْل یہ کہ اپنے حال کا اظہار کیا جائے۔

دوم یہ کہ جس سے سوال کیا جائے، اس کی کوئی مناسب حال صفت بیان کر دی جائے۔
سوم بعض اوقات ان دونوں کا بیان ہوتا ہے۔

پہلی صورت کی مثال حضرت یونس علیہ السلام کا مندرجہ بالا قول ہے۔ یا جیسے کہ حضرت

ادم علیہ السلام نے اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا :

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ
لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ
مِنَ الْخٰسِرِیْنَ - (۷ : ۲۳)

پروردگارا! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اب اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والے زیاں کار ہو جائیں گے۔

ان ہر دو اقوال میں اپنی حالت کا بیان ہے اور ضمناً طلب مغفرت چاہی ہے۔ اگرچہ لفظ ہر کوئی ایسا لفظ نہیں بولا، محض ایک خبر بیان کی ہے کہ عدم مغفرت اور کرم نوازی سے شاد کام نہ فرمانا موجب سُسران ہوگا۔

(حاشیہ بقیہ صفحہ ۲۴) مشرکوں کو بھی اس سے انکار نہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں کثرت سے ان کے اس عقیدہ کا ذکر ہے۔ دوسرے یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا مبودستجھ، اسی کے سامنے اپنا سر جھکائے، اسی سے قضائے حاجات کی بابت درخواست کرے، اسی کی ذات پاک پر اس کا بھروسہ ہو اور اسی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت رکھے۔ اس کو توحید الوبہت کہتے ہیں اور اسی توحید کی تمام انبیائے کرام علیہم السلام نے تسلیم دی ہے۔ قرآن کریم نے بھی جا بجا اسی توحید کی طرف لوگوں کو بلا یا ہے اور بغیر اس کے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ (مترجم)

اسی قبیل سے حضرت نوح علیہ السلام کا اقبال مجرم بھی ہے کہ انہوں نے کہا:

سَمَّيْنَا رَبِّيَ أَغْوَىٰ بِكَ ۙ إِنَّ
 اسْتَسْلَمَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ
 وَإِلَّا تَعَفُّوْا لِي وَتَرْجُمُوْا أَكُنَّ
 مِنَ الْخَاسِرِيْنَ - (۱۱ : ۲۷)

پروردگارا! میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں نے تجھ
 سے ایک ایسی بات کا سوال کیا جس کا مجھے علم نہ تھا۔
 اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر ترجمہ نہ سراپا تو میں
 زیاں کاروں میں سے ہو جاؤں گا۔

اس میں بھی بیانِ خبر طلبِ مغفرت کو شامل ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول

ملاحظہ ہو :

سَمَّيْنَا رَبِّيَ بِمَا أَنْزَلْتَ ۙ رَأَيْتَ
 مِنْ خَيْرٍ قَضِيْرًا - (۲۸ : ۲۳)

پروردگارا! میں اُس نعمت کا محتاج ہوں جو تو میری
 طرف اتارے۔

یہ اُن کے حال کی ہو ہو تصویر ہے۔ نزولِ خیر و برکتِ خداوندی کا محتاج ہونا ہی
 ایک سوال ہے جو رحمتِ الہی کو کھینچ کر لاتا ہے۔ امام ترمذی نے روایت کی ہے کہ
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

من شغله قِوَاةُ الْقُرْآنِ عَنِ
 ذِكْرِى وَمَسْأَلَتِي اعْطِيْتَهُ اَفْضَلَ
 مَا اعْطَى السَّأَلِيْنَ -

جس شخص کو تلاوتِ قرآن مجید نے میری یاد اور سوال
 کرنے سے غافل کر دیا ہو، میں اسے تمام سائلوں سے
 بھی زیادہ عناہت کر دیتا ہوں۔

دوسری صورت کی توضیح اس مثال سے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص اپنے گناہوں کا
 تصور کر کے کہے :

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ
 خدایا! بیشک تو ہی بخشنے والا مہربان ہے۔

تیسری صورت کی مثال یہ ہے :

اَللّٰهُمَّ اَنَا الْمُدْنِيْبُ وَاَنْتَ
 الْغَفُوْرُ -

خدایا! میں گنہگار ہوں اور تو بخشنش و مغفرت کرنے
 والا ہے۔

سفیان بن عیینہؓ سے پوچھا گیا کہ ایک حدیث میں وارد ہے کہ عرفہ کے دن سب

حضرت سفیانؓ سے سوال جواب

سے بہتر دعا یہ ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ
خداوند تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یگانہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، بادشاہی بھی اسی کی ہے اور حمد و ثنا کا مستحق بھی وہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

حضرت سفیانؓ نے پہلے تو یہ حدیث قدسی ذکر فرمائی کہ:

من شغلته ذكرى عن مسألتي اعطينه افضل ما اعطى السائلين -
جس شخص کو میری یاد کی مشغولیت نے سوال کرنے سے غافل کر دیا ہو، میں اس کو تمام سائلوں سے زیادہ بخشش دیتا ہوں۔

اس کے بعد آپ نے امتیہ بن الصلت کے ان اشعار کا حوالہ دیا جن میں اُس نے

ابن جعدان کی طرح سرائی کی ہے:

ء اذكر حاجتي امر قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحباء
میں نہیں جانتا کہ میں اپنی حالت کا اظہار کروں یا تیری بخشش کا دریا خود بخود موجزن ہوگا۔ کیونکہ بخشش تیری فطرت میں ماضل ہے۔ جب کبھی کوئی آدمی تیری طرح سرائی کرتا ہے تو پھر وہ طلب اولہ سوال کا محتاج نہیں رہتا۔

سفیانؓ نے یہ شعر پڑھ کر فرمایا: "لو یہ ایک آدمی ہے جو اپنے جیسے ایک آدمی کی

تعریف کر رہا ہے، اور خالق تعالیٰ کی شان تو اس سے بہت ہی بالاتر ہے۔

اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعائے ماثورہ بھی اسی نوع میں داخل ہے:

اللهم لك الحمد واليك | خدایا! تعریف و تحمید کا مستحق تو ہی ہے تیری طرف

المُسْتَعَانِ وَالْمُسْتَعَانَ وَبِكَ
المُسْتَعَانَ وَعَلَيْكَ التَّكْلَانُ -
میرا شکوہ ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تجھی سے
میری فریاد ہے اور تجھی پر مجھے بھروسہ ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف جب انتہا تک پہنچ
گئی تو انہوں نے رفع شدت کے لئے ان الفاظ سے دعا
کی:

رَبِّیْ مَسْنِیْ الصُّرُوْا اَنْتَ
اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ - (۸۳: ۲۱)
بارخدا یا مجھ کو سخت تکلیف پہنچی ہے اور تو سب
مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔

یہ کنایہ سوال کرنے کی تیسری صورت ہے۔ اس میں سائل نے اپنے حال کا بھی
اظہار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک مناسب حل صفت کے ساتھ تعریف بھی کی ہے۔
جس کے ضمن میں اس بات کی درخواست ہے کہ وہ اپنی رحمت کاملہ سے اس کی تکلیف
کو رفع فرمادے۔ اور یہ ایک پیلیٹہ بیان خبریہ ہے جس میں معنوی طور پر سوال اور
طلب شامل ہے۔

اس قسم کے سوال میں حُسن ادب پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ کوئی
شخص جو کسی کے ساتھ حُسن ادب اور نواضع سے پیش آئے
ادرا سے کہے کہ میں بھوکا ہوں، میں بیمار ہوں۔ اس سے اُس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ مجھے کھانا کھلاؤ اور میری دوا و علاج کرو۔

اسی طرح اگر الفاظ کے ذریعہ سے سوال کی طلب صادق اور سوال کی قطعیت کا
تقاضا ہوگا، تو ضروری ہے کہ سائل کے حالات اور اُس کی پوزیشن کو واضح طور پر ظاہر
کر کے بتلایا جائے کہ اس کا عجز و نکتہ اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ اس کی حاجت برآری
کرنا چاہئے۔ اور یہ بات پوری توجہ سے کام لئے بغیر انجام نہیں پاسکتی۔ اس لئے
بفحوائے الکناية ابلغ من التصريح وہ سوال اور درخواست کی ایک مؤکد ترین

صورت ہے۔ البتہ صریح سوال اور صیغہ طلب میں اپنے مقصد کا اظہار زیادہ واضح ہوتا ہے، اس لئے اکثر دعاؤں میں یہی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔

اس لئے اگر کوئی دُعا سائل اور مسئلہ دونوں کا حال بیان کر دینے پر مشتمل ہوگی تو وہ دعا کی جامع ترین صورت ہوگی۔

جامع ترین دُعا

کیونکہ ایسی دعا سائل کے حال کی اطلاع اور مسئلہ کے حال کے علم کی حامل ہوتی ہے۔ جو دعا کی قبولیت کی ضامن ہوتی ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو کسی ایسی دعا کی تعلیم دیجئے جس کو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ دعا سکھائی :

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ	بارخدا یا! میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے اور تو ہی گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ اپنے ہاں سے مجھ کو مغفرت عنایت فرما، اور مجھ پر رحم کر، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔
--	--

اس میں سائل اپنے حال کا اظہار کرتا ہے کہ وہ مغفرت کا محتاج ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان کرتا ہے کہ اس کے بغیر اور کوئی اس کی مطلب برآری پر قادر نہیں۔ اس کے بعد صریحاً اپنے مقصد کے متعلق درخواست ہے۔ اپنے رب کو مغفرت اور رحمت کی صفات سے موصوف ظاہر کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اوصاف درخواست مذکور کو شرف قبولیت بخشنے کے مقتضی ہیں۔ اس قسم کی دعا جامع ترین دعا سمجھی جاتی ہے۔

(نوٹ متعلقہ صفحہ ۲۸) یہ علم بیان کا ایک اصول ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی بات کو صریح نہ کہنا بلکہ گناہ کے ساتھ کہنا جو بمقابلہ صریح اظہار مقصد کے مبلغ تر اور زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ (مترجم)

الغرض دعاء کی یہ تمام قسمیں استعمال میں آتی ہیں اور قرآنی دُعاؤں کا خاصہ

حاصل ہیں۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول کہ :
 سَأْتِ رَبِّيَ إِنَّمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِينِي - (۲۳: ۲۸)
 اے میرے رب! جو کچھ نعمت بھی تو میری طرف نازل فرمائے، میں اس کا محتاج ہوں۔

اس میں اپنے حال کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جگہ آپ کا یہ قول منقول ہے :
 سَأْتِ رَبِّيَ إِنَّمَا ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي - (۱۶: ۲۸)
 اے میرے رب! میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے پس تو مجھے بخش دے۔

اس میں اپنا حال ظاہر کرنے کے علاوہ طلب مغفرت کی تصریح ہے۔
 تیسری دعاء حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سورہ اعراف میں ان کی زبان سے نقل کی گئی ہے :

أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ - (۱۵۵: ۷)
 تو ہی ہمارا سرپرست اور کارساز ہے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔

اس میں مسؤل کا حال بیان کیا گیا ہے جو اجابت کا مستحق ہے اور ساتھ ہی طلب کی بھی تصریح ہے۔ بہر حال سوال کی یہ تمام تر قسمیں مستعمل ہیں اور ہر ایک قسم کی ایک خاص خصوصیت ہے۔

باب ۲

درجہ پذیرانی دُعائے حضرت یونسؑ

فصل

لفظ سبحانک کا مفہوم

اب رہا یہ سوال کہ یونس علیہ السلام نے کیوں **عدم تصریح مقصود اور کلام بلیغ** اپنی دُعائے میں مقصد کی تصریح نہیں کی؟ اور صرف اپنا حال بیان کرنے پر کیوں اکتفا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مناسب یہی تھا کہ اپنے حال کا اظہار کرنے پر اکتفا کیا جاتا۔ کیونکہ کلام بلیغ وہی ہوتا ہے جو اقتضائے مقام کے مطابق ہو۔

یہاں پر مقام کا اقتضائے گناہ کا اعتراف اور اس بات کا اظہار ہے کہ جو مصیبت مجھ پر نازل ہوئی ہے، اس کا موجب میرا اپنا گناہ ہے۔ سبب مغفرت عمنما مطلوب ہے۔ اس لئے لفظ سوال سے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔

حضرت یونسؑ جانتے تھے کہ وہ خطار کا راہ و تہمت گار ہیں اور اس تمام مصیبت کی علت حقیقی ان کا اپنا گناہ اور **رفع تکلیف کا حقیقی ذریعہ** اور اس تمام مصیبت کی علت حقیقی ان کا اپنا گناہ اور تقصیر ہے۔ اس لئے ظلم اور گناہ کا اقرار کرنا اور اس پر زمامت کا اظہار کرنا، ہی رفع سبب کا موجب ہوگا، جو زوال مصیبت اور رفع تکلیف کا حقیقی علل ہے۔ اس کی مزید

لے یہاں سے سوال نمبر ۴ کا جواب شروع ہوتا ہے۔

توضیح لفظ سبحانک کی تشریح سے ہو سکتی ہے۔

اعترافِ عظمتِ الٰہی
 سبحانک میں اللہ تعالیٰ کی تشبیہ (ہر ایک عیبِ نقص سے پاک اور مبرا ہونا) اور اس کی عظمت کا اعتراف ہے۔
 بلحاظ مقام کے اس کی تشبیہ کا یہ مفہوم ہے کہ اس کی ذات پاک اس سے منزہ اور برتر ہے کہ کسی پر ظلم کرے یا بغیر کسی گناہ اور قصور کے کسی پر عقوبت اور عذاب نازل فرمائے۔
 قائل اس بات پر زور دیتا ہے کہ خدایا! تو پاک اور بے عیب ہے اس بات سے کہ بغیر کسی جرم اور قصور کے مجھ پر ظلم کرے اور عذاب میں مبتلا کرے، بلکہ میں خود ہی ظالم تھا جس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ قرآن کریم میں اس حقیقت کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا ہے:

خدا نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ تو خود ہی اپنے اور پر ظلم کیا کرتے تھے۔

خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے ہیں۔

خدا نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ظالم تھے۔

بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنی دُعا میں اسی حقیقت کا اعتراف کیا ہے:

بار خدایا! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہم پر مغفرت اور رحمت نہ کی تو ہم زبیاں کاروں میں سے ہو جائیں گے۔

وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلَكِنْ كَانُوا
 أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ - (۱۱۸: ۱۷)

وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَبَلَّغْنَا
 أَنْفُسَهُمْ - (۱۰۱: ۱۱)

وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلَكِنْ كَانُوا
 هُمُ الظَّالِمِينَ - (۷۶: ۲۳)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ
 النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ - (۲۴: ۱۰)

سَرَبْنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ

تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
 الْخَاسِرِينَ - (۲۳: ۷)

الْخَاسِرِينَ - (۲۳: ۷)

صحیح مسلم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استفتاح (آغازِ نماز) کی دعا دران الفاظ میں منقول ہے :

استفتاح نماز کی دعا

الہی! تو ہی شہنشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے اور میں نیرا غلام ہوں میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور میں اب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ پس تو میرے تمام گناہ بخش دے۔ بیشک تیرے سوا گناہ بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَأَعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ -

صحیح بخاری میں سید الاستغفار کی یہ عبارت آئی ہے کہ آدمی یوں کہے :

سید الاستغفار کی فضیلت

بارخدا یا! تو میرا رب ہے سوائے تیرے اور کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں نیرا بندہ ہوں، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں تیرے عہدِ پیمان اور وعدے پر قائم رہا ہوں، جو برائیاں میں نے کیں ان کے شر سے تجھی سے پناہ مانگتا ہوں میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی مجھے اقرار ہے۔ اے خدا! تو مجھے بخش دے، بیشک تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے جو گناہوں کا بخشنے والا ہو۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَطَقَّتْ نَفْسِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذُنُوبِي فَأَعْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ -

اس کی بابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جس شخص نے صبح کے وقت اس کو پڑھا: بشرطیکہ اُسے ان الفاظ پر یقین ہو، اور پھر وہ اسی دن مر جائے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس شخص نے اس کو شام کے وقت پڑھا، بشرطیکہ اُس

کو ان الفاظ پر یقین ہو اور پھر وہ اس رات میں مر جائے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

الغرض آدمی کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عدل اور احسان کا اعتراف کرے۔

عدل اور احسان خداوندی کا اعتراف

کیونکہ وہ کسی پر بھی ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا، اور کسی کو بغیر اس کے اپنے کئے ہوئے جرم کے سزا نہیں دیتا۔ اس کے احسانات اور بندہ نوازیوں کا سلسلہ غیر منقطع ہے۔ اس کی طرف سے جو عقوبت اور عذاب نازل ہو، وہ عین عدل ہے، اور اگر وہ کسی کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، تو یہ اس کا احسان اور فضل ہے۔

فصل

الوہیت الہی کا اعتراف

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ كَمَا مَقْهُوم

الوہیت کے توصف میں بے ہمتا ہے۔ اس کا

علم ہر ایک چیز پر محیط ہے، اس کی قدرت ہر ایک بات کو شامل ہے، اس کی رحمت بے پایاں ہے اور اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ اس کی الوہیت کے اعتراف میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ اپنے بندوں پر متواتر اپنے احسانات نازل فرماتا ہے، کیونکہ اس کی الوہیت کے معنی ہیں کہ وہ عبادت کا مستحق ہے۔ جس کا ہر الفاظ دیگر یہ مقہوم ہے کہ وہ ان تمام صفات کاملہ کے ساتھ موصوف ہے، جن کی یہ وہ اپنے بندوں کے لئے انتہا درجہ کا محبوب ہے اور ان کے دلوں میں اس کی بے حد عظمت ہے، اور وہ اس کے سامنے بے انتہا خضوع کرتے ہیں۔

عبادت کے مفہوم میں یہ دونوں باتیں شامل ہیں: انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کا خضوع۔

سُبْحَانَكَ کے یہ معنی ہیں کہ وہ ظلم اور دیگر نواقص سے عیوب سے پاک اور منزہ ہونے کے علاوہ اجلال اور اعظام کا مستحق ہے۔

تصویر مدح سرانی

کیونکہ اگر تہجد کا سادہ مفہوم اُس کی (ذات پاک کا) نقائص اور عیوب سے بہتر ہونا ہے۔ جیسا کہ سہل صحابہ میں موسیٰ بن طلحہؓ کی ایک حدیث میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

فِي كَوْنِ الْعَبْدِ سُبْحَانَ اللَّهِ | آدمی کے سبحان اللہ کہنے کا مفہوم ہر بُرائی سے
أَنَّهَا بَرَاءَةٌ اللَّهِ مِنَ الشُّؤْبِ | اللہ تعالیٰ کی برأت کا اظہار ہے۔

لیکن فقہ نفعی یا کبھی مدح نہیں تصور کی جاتی ہے، جب تک اس کے ضمن میں اس کا اثبات نہ ہو۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ تہجد کے مفہوم میں اس کی عظمت اور جلال کا مفہوم بھی شامل ہے۔ قرآن کریم میں عموماً جہاں کہیں اللہ تعالیٰ سے کسی عیب اور نقص کی نفی کی گئی ہے، ساتھ ہی اس کی صفات کاملہ اور اس کے اسماء حسنیٰ کا بھی ذکر ہے مثلاً ارشاد ہے:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الْحَيُّ الْقَيُّومُ، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ | اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی موجود نہیں، وہی زندہ اور تمام کائنات کو قائم رکھنے والا ہے۔ اُسے نہ کبھی
او نگھ آتی ہے اور نہ نیند۔ (۲: ۲۵۵)

گویا او نگھ اور نیند کی نفی اس کی حیات اور قومیت کے کمال کا موجب ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ سَمَانٍ إِلَّا رِيحٌ غَدِيقٌ حَمِيمٌ | بیشک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان میں
کی تمام مخلوقات کو چھ دن میں پیدا کیا اور ہمیں

مَسْتَنَا مِنْ لُغُوبٍ - (۳۰: ۵۰) | کچھ بھی تکان محسوس نہ ہوئی۔

پس معلوم ہوا کہ تکان کا محسوس نہ ہونا اس کے کمالِ قدرت کی دلیل ہے۔

الغرض حضرت یونس علیہ السلام کے قول سُبْحَانَكَ

میں اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کی گئی ہے اور ساتھ ہی

صَدْرِ ظَلَمٍ كَاعْدَمِ امْكَانٍ

اس کی عظمت کا اثبات ہے جو نفی ظلم کے لئے بمنزلہ دلیل کے ہے۔ کیونکہ جو شخص ظلم کرتا ہے یا تو وہ اس کا محتاج ہوتا ہے، یعنی اس کا مقصد بغیر ظلم کے پورا نہیں ہوتا۔

اور یا اس کا باعث اس کی جہالت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فنی و بے نیاز ہے اور اُس کا علم ہر ایک چیز پر محیط ہے۔ اس لئے اس سے ظلم کا صادر ہونا ممکن نہیں۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلَمَ لَهُمْ - (۳۰: ۲۹) | اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرے

فصل

وجہ فضیلتِ دعائے حضرت یونسؑ

حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعاء کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس

افضل الكلام میں تسبیح اور تہلیل کو جمع کیا گیا ہے۔ اور حدیث صحیح میں آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ قرآن کریم کے بعد بہتوں نے یہ چار کلمات ہیں: سُبْحَانَ اللَّهِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لیکن تم جانتے ہو کہ تسبیح کے ساتھ تمجید

گو یا لازم ہے۔ اسی طرح تہلیل اور تکبیر کا ساتھ ہے۔

نیز ایک صحیح روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کلام کی بابت دریافت

کیا گیا تو آپؐ نے فرمایا:

أَفْضَلُ الْكَلَامِ مَا اصْطَفَى اللَّهُ | افضل کلام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے

لَلْمَلَأَ تَكْتِهَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ | لے پسند فرمایا ہے یعنی وہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ہے۔
صحیحین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ :

كَلِمَتَانِ خَفِيَّتَانِ عَلَى اللِّسَانِ | دو ایسے کلمے ہیں جو زبان پر نہایت ہلکے (آسان) ہیں
ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ عَدِيَّتَانِ | مگر قیامت کو ترازو میں بہت وزنی ہونگے اور وہ دونو
إِلَى الرَّحْمَانِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ | اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے ہیں (وہ یہ ہیں) :-
سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ - سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ -

ان دونوں کلمات میں خدا کی تسبیح کو اُس کی حمد اور اُس کی عظمت کے ساتھ ملایا گیا ہے۔
ہم پہلے کہ چکے ہیں کہ تسبیح کے مفہوم میں نقائص اور عیوب کی نفی کے علاوہ عظمت و جلال
اور صفات کمال کا بھی اثبات ہے۔

قرآن کریم میں ایک جگہ حکم دیا ہے :

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ (۱۶ : ۹۹) | اپنے پروردگار کی حمد بیان کرو۔
فرشتوں نے جواب دیا تھا :

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ (بی۴) | خدایا! ہم تیری حمد و تقدیس کے گیت گاتے ہیں۔

گویا جس طرح خدا کی حمد و تعظیم کو یہاں یکجا بیان کیا ہے اسی طرح
بعض دوسری جگہوں میں احوال و اکرام کی صفت کو جمع کیا ہے۔

محامدات کی مجبوتیت

جس سے ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ عظمت اور کبریائی کے ساتھ موصوف ہونے
کے باوجود اپنے محامد صفات کی وجہ سے اپنے بندوں کو نہایت ہی محبوب ہے۔ بخلاف
اس کے بعض محبوب ایسے ہوتے ہیں جن کی عظمت دلوں میں کچھ نہیں ہوتی۔ اور
یہ بھی ضروری نہیں کہ جس کی دل میں عظمت ہے، وہ محبوب بھی ہو۔ لیکن باوجودیکہ اللہ
تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا کچھ ٹھکانا نہیں، پھر بھی وہ اپنے محامد صفات کی وجہ سے
بدرجہ غایت محبوب ہے۔ ذوالجلال والاکرام کے یہی معنی ہیں۔ اور عبادت کی بھی یہی

حقیقت ہے کہ محبوب کی عظمت اس کی محبت کے ساتھ ہی جلی ہوئی ہو، جیسے کہ ہم پہلے اس کی توضیح کر چکے ہیں۔

امام فخر الدین رازئی اور بعض دوسرے مفسرین کا قول ہے کہ **عظمتی امام رازئی** "جلال صفت سلبیہ ہے اور اکرام صفت ثبوتیہ" لیکن یہ ان کی غلطی ہے۔ تحقیقی بات وہ ہے جو ہم نے بیان کی ہے کہ یہ دونوں صفات ثبوتیہ ہیں۔ اور صفات کمال کا اثبات بھی نفی نقائص کا موجب ہے، جیسا کہ اس کی تشریح صفات کمال کے اثبات کی مراد ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ ان کے مفہوم میں نقائص اور عیوب کی نفی بھی پائی جاتی ہے۔ اس لئے کہ وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور وہی عظمت تعظیم کے لائق ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (—) | بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی بے پرواہ اور ستودہ صفات ہے۔

اور سیمان علیہ السلام کا قول:

فَأَنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (—) | بیشک میرا پروردگار ہی بے پرواہ اور کریم ہے۔

اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْإِمْدَادُ (—) | اسی کے لئے بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تعریف۔

کیونکہ بکثرت صاحب کمال و عظمت ایسے ہوتے ہیں جو حمد کے لائق نہیں ہوتے، بلکہ قابلِ مذمت ہوتے ہیں۔ اور بکثرت محبوب ایسے ہوتے ہیں جنہیں اس لحاظ سے کوئی عظمت نصیب نہیں ہوتی، بلکہ نہایت عاجز، ذلیل اور ضعیف ترین انسان شمار کئے جاتے ہیں۔ اول الذکر سے محبت نہیں کی جاتی، بلکہ اس کے رعب و اب سے ڈرا جاتا ہے جو لائق محبت نہیں۔

کمال محبت اس وقت حاصل ہوتا ہے جب یہ دونوں اوصاف

عظمت و کبریائی کا اظہار جمع ہو جائیں جیسا کہ آثار صحابہ میں ہے:

اقامت کے الفاظ مشروعہ اور دیگر ادعیہ ماثورہ میں جا بجا اللہ تعالیٰ کو کبریائی کے ساتھ موصوف ظاہر کیا گیا ہے۔

ایک صحیح روایت سے یہ حدیث قدسی منقول ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میرا تہبند ہے۔ جو کوئی ان صفات میں میرے ساتھ جھگڑا کرے گا (یعنی اپنے آپ کو ان صفات سے موصوف ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا) میں اس کو نذاب دوں گا اور ایک روایت میں ہے "اس کو توڑ ڈالوں گا"۔
ظاہر ہے کہ عرب کے نزدیک چادر کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ لہذا عبارت مذکورہ میں کبریائی کو چادر سے تعبیر کرنا ایک سیرایہ بیان ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کبریائی کے مفہوم میں بڑائی کا مفہوم بہت زیادہ ہے۔

ان کلمات چہارگانہ میں سے جب ہر ایک کلمہ **اسمائے حسنیٰ اور کلمات چہارگانہ** الگ استعمال ہو تو وہ دوسرے کلمات کے مفہوم پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور اگر دوسرے کلمات کے ساتھ مقرون ہو کر استعمال ہو تو پھر ہر ایک کلمہ اپنے خاص مفہوم کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اسمائے حسنیٰ میں سے ہر ایک اسم دوسرے اسماء کے مفہوم پر مشتمل ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر ایک اسم میں ذات کا مفہوم پایا جاتا ہے اور اس کی ذات تمام صفات کمال کی جامع ہے۔ لیکن اگر ساتھ ساتھ دو یا تین یا زیادہ اسمائے حسنیٰ مذکور ہوں تو ہر ایک اسم اپنا خاص مفہوم ظاہر کرتا ہے۔

اس بناء پر حضرت یونس علیہ السلام کا یہ قول کہ **مَدْحٌ طَرَّازِيٌّ بَدْرُجِبْ غَايَتٍ** لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ كَلِمَاتٍ چہارگانہ کے معانی پر مشتمل ہے۔ جن کو قرآن کریم کے بعد دوسرے درجہ پر افضل الکلام بتایا گیا ہے اور اس کے ضمن میں تمام اسمائے حسنیٰ اور صفات علیا کا مفہوم شامل ہے۔ اس

لئے یہ غایت درج کی مدح ہے۔

إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ میں اپنے حال کا اظہار
اور گناہ اور قصور کا موکدا اعتراف ہے۔ یہ ایک ایسا

اظہار حال و اعتراف قصور

اعتراف ہے جو ہر ایک فرد بشر کے لئے ناگزیر ہے، خصوصاً جبکہ وہ اپنے پروردگار کے
ساتھ مناجات میں مشغول ہو۔ بروایت صحیح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول منقول
ہے کہ :

کسی شخص کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں کہ میں یونس
بن مثنیٰ سے اچھا ہوں۔

لَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا
خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَثْنَى -

جو شخص یہ کہے کہ میں یونس بن مثنیٰ سے اچھا ہوں،
وہ اپنے اس قول میں جھوٹا ہے۔

مَنْ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ
ابْنِ مَثْنَى فَقَدْ كَذَبَ -

اس حدیث شریف کا ملخص یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ

کو اس سے بالاتر سمجھتا ہے کہ وہ یونس علیہ السلام کی طرح

ایک دلچسپ توجیہ

صریح اور صاف لفظوں میں اپنے گناہ کا اعتراف کرے، بے شک وہ جھوٹا ہے۔
اس لئے بزرگان دین میں سے کسی نے بھی اپنے آپ کو اس مقام سے بری قرار
نہیں دیا، بلکہ وہی کہتے رہے جو ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اور
ان کے پیشوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔

باب ۳

خاصیت و حکمت دعائے یونسؑ

فصل

کتاب سنت کی روشنی

اب رہا سائل کا یہ قول کہ اس سے مصیبت دور
سبب اور ازالہ مصیبت
 ہونے میں کونسی حکمت ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتائیں
 کہ اس میں کونسی حکمت ہے؛ مصیبت کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔
 کلام پاک میں ہے:

وَإِنْ يَسْتَسْئَلِ اللَّهُ لِيُضِرَّ فَلَا
 كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِنْ يُرِدْكَ
 بِخَيْرٍ فَلَا حَرَّ آتَاكَ لَفِضْلِهِ -
 (۱۰ : ۱۰۷)

اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو سوائے اس
 کے اور کوئی بھی نہیں جو اُسے دور کر سکے۔ اور اگر وہ
 تم کو بھلائی پہنچانا چاہے تو کوئی بھی اس کے فضل کو
 روکنے والا نہیں۔

یہ بھی ایک مسئلہ امر ہے کہ ہر ایک تکلیف اور مصیبت کا حقیقی سبب انسان کے
 اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ فرمایا:

وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا
 كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ
 كَثِيرٍ - (۳۲ : ۳۰)

تم کو جو کچھ بھی تکلیف پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے کئے
 ہوئے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے اور اللہ لو بہت سے گناہ بخش بھی
 دیتا ہے (اور ان پر مؤاخذہ نہیں کرتا)

اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنا ازالہ

سبب کا حکم رکھتا ہے۔ فرمایا:

یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ان میں موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے اور یہ بھی ناممکن ہے کہ ان کو بخشش طلب کرنے پر عذاب میں مبتلا کر دیا جائے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (۸: ۳۲)

پس اس بات سے خبردار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں سے بخشش مانگنے والے کو عذاب نہیں کرے گا۔

ہر تنگی اور اندیشے سے نجات

حدیث شریف میں ہے کہ

جو شخص کثرت سے اپنے گناہوں کیلئے مغفرت طلب کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر اندیشے سے نجات بخشتا ہے اور ہر ایک تنگی سے نکلنے کا اس کے لئے راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو۔

مَنْ أَكْثَرَ إِلِسْتِغْفَارًا
جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَرَجًا
وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا
وَمِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے قول میں کہاں تک ان اصول کی پابندی اور ان پر عمل کیا گیا ہے؟

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي تَوْحِيدِ الْوَهْمِ كَالْإِقْرَارِ أَوْ إِيَّ كُنْتُ

خیر و برکت کا سرچشمہ

مِنَ الظَّالِمِينَ میں اپنے گناہ اور قصور کا اعتراف ہے۔ جس کے ضمن میں طلب مغفرت پائی جاتی ہے۔ اور تم جانتے ہو کہ تمام خیر و برکت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کا اللہ اور اس کی مشیت ہے جو چاہے سو کرے۔ اور جس چیز کو وہ نہ چاہے اس کا ہونا محال اور ناممکن ہے لیکن اس خیر و برکت کے نازل ہونے سے آدمی کے

اپنے گناہ مانع ہوتے ہیں۔ اس لئے توحید الوہیت کی شہادت انسان کے لئے تخری کاروازہ کھول دیتی ہے اور استغفار سے شر کاروازہ بند ہو جاتا ہے۔ انسان کو چاہئے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے اپنی اُمید و بیم کو وابستہ رکھے اور اس بات کا خوف کبھی اُس کے دل میں پیدا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اُس پر ظلم کرے گا (والعیاذ باللہ) ارشاد ہوتا ہے :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا | بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ بھر ظلم نہیں
وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ - | کرتا، لیکن لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے
(۱۰ : ۲۴)

ہیں۔

بلکہ اُسے اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ اس کے اپنے گناہ اس کے لئے عذاب کا موجب نہ بن جائیں۔

حضرت علیؑ کا قول ہے کہ "لا يرجون عبد إلا سائبه ولا يخافن إلا ذنبه"۔ (انسان کو صرف اپنے خدا ہی سے امید و بیم کی لو لگانا چاہئے اور فقط اپنے گناہوں سے اُسے ڈرنا چاہئے)۔

حضرت علیؑ کا قول

ایک مرفوع حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے آپ نے اُس سے دریافت فرمایا: کیف تجدك؟ (تم اپنے کو کس حالت میں پاتے ہو؟) اس نے جواب میں عرض کیا کہ: ارجو الله رحمته واخاف ذنوبي (اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں)۔ آپ نے فرمایا:

ما جتمع في قلب عبد مثل هذ العومن إلا اعطاه الله ما يرجو وأمنه متيخاف۔

ایسے موقع پر جس عومن کے دل میں خوف درجا جمع ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی اُمید بر لایگا اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اس سے اس کو بے غم کر دیگا۔

بہر حال انسان کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہونی چاہئے، کسی دوسری مخلوق کے ساتھ نہ ہو، حتیٰ کہ اپنی قوت اور اپنے عمل کے ساتھ بھی اپنی امیدوں کو وابستہ نہ کرے، کیونکہ ایسا کرنا شرک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں فرماتا۔

اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے حصول کے لئے اسباب مقرر فرمائے ہیں۔ لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اسباب بذاتِ خود کچھ بھی مؤثر نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے اثر کو باطل کر دے فرمایا:

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْقِطُ
اللہ تعالیٰ جس چیز کے اثر کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کے اثر کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اس میں
(۱۳ : ۳۹)

تایثر پیدا کر دیتا ہے۔

نیز بعض اوقات یا اکثر اوقات موانع اور عوارض کی وجہ سے اسبابِ عدمِ ظہور نتائج اسباب کے عمل میں لائے جانے کے باوجود مطلوبہ نتائج ظہور میں نہیں آتے، اور ان عوارض اور عوائق و موانع کا دور کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ اسی بناء پر کسی بزرگ نے کہا ہے کہ اسباب پر نظر رکھنا شرک ہے، لیکن اسباب سے بالکل قطع نظر کر لینا اور ان پر مطلق التفات نہ کرنا بھی عقل اور شرع کے خلاف ہے۔ کلام پاک میں ارشاد ہوتا ہے:

فَاِذَا قَرَعْتَ فَقَانْصَبْ وَاِلٰى
برداشت کرو اور صرف اپنے پروردگار کی طرف رغبت رکھو اور
(۹۳ : ۸۷)

اس آیت میں اس بات کا حکم ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رغبت رکھنا چاہئے دوسری جگہ ارشاد ہے:

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ
تم اگر مومن ہو تو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔
(۵ : ۲۳)

فصل

کامرانی کی حقیقی شاہراہ

انسان کا بھروسہ ہمیشہ اس چیز پر ہوتا ہے جس سے توکل علی اللہ اور شرک اس کی امیدیں وابستہ ہوں۔ اس لئے جس شخص کی امیدیں اپنے زور بازو، اپنے علم و عمل، اپنے حال یا اپنے دوست، اپنی قرابت یا اپنے مال و دولت، اپنے پیرواستاد یا بادشاہ کے ساتھ وابستہ ہوں اور وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو، تو سمجھ لو کہ وہ ان چیزوں پر بھروسہ رکھتا ہے اور اس کا توکل ان چیزوں پر ہے، لیکن یہ شرک ہے۔ فرمایا:

وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا
سَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ
أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ
سَعِيدٍ -

جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی
ہے جیسے وہ آسمان سے گر کر مر گیا اور پرندے اس
کا گوشت نوچتے ہیں یا ہوائے دُور دراز مقام پر
اڑا کر لے جائے

جو شخص کسی مخلوق سے اپنی امیدوں کو وابستہ کرتا ہے یا حصول
مخلوق پر بھروسہ مقصد کے لئے اس پر بھروسہ رکھتا ہے، اس کا انجام ناکامی ہوگا
اور جلد یا بدیر اس کی ریختل نہی دُور ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ
دُونِ اللَّهِ أَدَدًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ
حُبًّا لِلَّهِ، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا

بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اُس کا شریک
بناتے اور ان سے خدا کی طرح محبت رکھتے ہیں لیکن
جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت
زیادہ مشغول ہیں۔ اور اگر یہ ظالم لوگ اس حالت کو دیکھ

لیں جب کہ عذاب ان کو سامنے نظر آجائے گا تو انہیں اور زیادہ یقین ہو جائے گا کہ مترطقت التذہب کے لئے مخصوص ہے اور بیشک اللہ کا عذاب نبایت سخت ہے۔ یہ وہ حالت ہے جبکہ سہو اپنے مریدوں کے بیزاری کا اظہار کرینگے اور عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا اور جن اسباب پر ان کو مجبور متجاوزہ سب منقطع ہو جائینگے۔ پیروی کرنے والے مرید کیسے گے: کاش! اگر ہم اسے لئے نبی دوبارہ (دُنیا میں) بوٹ جانا یا تسر ہو جائے تو ہم بھی ان (پیروان) سے ایسی طرح دستبردار ہو جائیں جس طرح وہ ہم سے دستبردار ہوئے۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال بد نہیں دکھاتا ہے کہ ان پر حسرت طاری ہو۔ بہ حال انہیں رونق کی انگلی نکالنا نصیب ہوگا۔

اور فرمایا :-

(اے نبی! مشرکوں سے فرما دیجئے: اللہ کے سوا جن کو تم خدا سمجھتے ہو، ان کو بلاؤ۔ وہ تم سے مصیبت رنج کرنے کی قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہی بدلہ دے سکتے ہیں۔ وہ تو خود بھی اپنے پروردگار کو ملاتے اور اس کی طرف سولہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے مخالف رہتے ہیں۔ بلاشبہ تیرے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔

إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً، وإن الله شديد العذاب إذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورساؤ العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبنا ما منهمد كما اتبروا مما كذبتك يرضيهم الله أعمأ لهم مراتب عليهم وما هم بخارجين من النار۔ (۲: ۱۷۵ تا ۱۷۷)

(۱۷۷ : ۱۷۵)

یہ مشرکوں کی ایک خاص صفت ہے کہ ان کا ڈرنا اور ان کی اُمید و بیم مخلوق سے وابستہ ہوتی ہے۔

مشرک مرعوب اور مومن مأمون

اور اس لئے وہ ہمیشہ مرعوب رہتے ہیں۔ کلام پاک میں ہے:

ہم ان کافروں کے دلوں میں اس لئے رعب ڈال دیں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیا۔

سَنَلْقَىٰ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ - (۳ : ۱۵۱)

اس کے برخلاف جس کی توحید خاص ہے وہ امن میں رہتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کا جامہ نہیں پہنایا، ان کے لئے امن دامن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْمُوهَا إِيْمَانَهُمْ يُظْلَمُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرٌ وَالسُّعْيُ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ مَن لَّيًّا - (۶ : ۸۲)

اس آیت میں لفظ ظلم کی تفسیر شرک کے ساتھ کی ہے۔ نیز آیت صحیح اور مرفوع حدیث میں منقول ہے جو ابن مسعود رضی سے مروی ہے کہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ متردد سمجھے کہ کون ہے جو اپنے نفس ظلم نہیں کرتا؟ تو آپ نے فرمایا: إِنَّ هَذِهِ الشِّرْكُ، یعنی اس سے مراد شرک ہے۔ اور اس کی تائید میں آپ نے قرآن شریف کی یہ آیت پڑھی اور فرمایا: کیا تم نے یہ نہیں سنا:

إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (۳۱ : ۱۷)

اس نکتہ کو ملحوظ خاطر رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ اسباب کا ذکر فرماتے ہوئے اس بات کی تصریح فرماتا ہے کہ ان مشرکوں پر اعتماد نہ کیا جائے۔ بلکہ ایک ایماندار کی صفت ہونی چاہئے کہ اس کا تمام تر بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ہو۔

جنگ بدر میں طائفہ کے نزول کا ذکر فرماتے ہوئے کلام پاک میں ارشاد ہوتا ہے:

جنگ بدر اور اسباب فتح مندی

ملائکہ کا نزول فقط تم کو خوش کرنے کے لئے تھا، اور یہ کہ تمہارے دل تسلی پذیر ہو جائیں، وہ نہ حقیقت یہ ہے کہ فتحمدی اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ
وَلِتَضْمِنَ قُلُوبُكُمْ بِهِ ، وَمَا
النَّصْرَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ
الْحَكِيمِ - (۳ : ۱۲۶)

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

بیشک اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت سے میدان جنگ میں فتحمدی عنایت کی اور جنگ حنین کے موقع پر بھی تم کو فتحمد کیا، جبکہ تم اپنی کثرت پر نازاں تھے لیکن تمہاری کثرت تمہارے ذرہ بھی کام نہ آئی اور زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی اور بالآخر تم بھاگ گئے۔ ازل بعد (جبکہ تم پر اسباب ظاہری کی حقیقت روشن ہو گئی) اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر تسلی نازل فرمائی اور ایسے لشکران کی مدد کے لئے بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور اس نے کافروں کو عذاب یا اور یہی ان کی سزا ہے۔

لَقَدْ ذَمَّرَكُمْ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ
كَثِيرَةٍ وَأَيُّكُمْ حَنِينٌ إِذَا جَبَّتْكُمْ
كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَ
صَاحَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا
رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ،
ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ
وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَانزَلَ جُنُودًا
لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ،
وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ -
(۹ : ۲۶)

تیسری جگہ فرمایا ہے:

اگر اللہ تعالیٰ تم کو فتحمد بنانا چاہے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہاری مدد چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے اور تمہاری مدد کو تو صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہئے۔

إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ
لَكُمْ وَإِنْ يَخْذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي
يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ
قَلْبَتُو كِلِ الْمُؤْمِنُونَ - (۳ : ۱۵۹)

یہ اس بات کی تصریح ہے کہ تم کو فتحمدی غیر مرنی اسباب کے ذریعہ سے حاصل ہوئی ہے۔

فصل

صبر اور توکل کا موازنہ

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دُعا کی دو قسمیں ہیں: ایک دُعا

بمعنی عبادت ہے اور دوسری دُعا بمعنی سوال۔ اور دُعا کی یہ دونوں قسمیں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہیں جس کسی

امید و بیم بھی سوال کی ایک قسم ہے

نے کسی دوسری ہستی کو حاجت روا کر دانا تو وہ ذلیل و خوار ہو گیا اور چونکہ کسی سے اپنی امید کو وابستہ کرنا بھی سوال کی ایک قسم ہے اس لئے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے۔ اُسے چاہئے کہ کسی دوسرے سے سوال نہ کرے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو مال تم کو ایسی حالت میں ملے کہ تم نے نہ تو سوال کیا ہو اور نہ تم اس کے بنگوں رہے ہو، اُس مال کو لے لیا کرو اور اگر ایسا نہیں تو مت لو۔

ما اتاك من هذا المال وانت غيب مسائل ولا مشرف فخذ ما ولا تتبعه نفسك۔

نگہراں رہنے کے یہی معنی ہیں کہ آدمی اپنے دل میں اس مال کے مل جانے کا خواہاں

ہو اور اس کی توقع رکھتا ہو۔

صحیحین میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت

ہے کہ ہم ایک مرتبہ بھوک کی مصیبت میں مبتلا ہوئے

ابو سعید خدری کی روایت

اور میں سوال کرنے کے ارادہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اُس وقت آپ خطبہ میں مشغول تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ:

ایہا الناس! واللہ معہما لیکن عندنا | اے لوگو! خدا کی قسم، اگر ہمارے پاس مال موجود ہوگا

من خیر فلن ندخره عنك وان
 من يستغن يخنه الله ومن
 يستعفف يعفه الله ومن يتصبر
 يصبره الله وما اعطى احد عطاء
 خيرا اوسع من الصبر۔

تو میں ہرگز تم کو اس سے محروم نہیں کروں گا۔
 اور بیشک جو شخص بے نیازی اختیار کرتا ہے،
 اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور جو شخص
 (اس ذلت سے) بری رہنا چاہتا ہے اللہ اس کو
 بری رہنے کی توفیق بخشنے لگا، اور جو شخص تکلیف برداشت
 خیرا اوسع من الصبر۔

کہے کہ صبر اختیار کرے گا، اس میں صبر کا ملکہ پیدا ہوگا اور صبر سے فراتح تراد و سجد و
 بہتر بخشش کسی کو نہیں دی گئی۔

استغفار، یعنی بے نیازی کے معنی ہیں کہ اپنے دل کو بھی کسی چیز کی توقع میں
 نگران نہ رکھے، اور اس کے حاصل کرنے کی خواہش ہی پیدا نہ ہو۔
 اور استعفاف یعنی بری رہنا، یہ ہے کہ زبان سے سوال نہ کرے۔

یہی وجہ ہے کہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے
 امام احمد بن حنبل کا توکل | توکل کی حقیقت دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا:
 قطع الاستشراف الى الخلق۔ | مخلوقات سے اپنی امید و بیم کو توڑ دینا۔

یعنی توکل یہ ہے کہ تمہارے دل میں بھی یہ خیال پیدا نہ ہو کہ کوئی تم کو کچھ دے گا
 اس کی دلیل کی بابت استفسار کیا گیا تو آپ نے فرمایا: جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کو کافروں نے آگ میں ڈالا اور جبرئیل علیہ السلام نے آکر کہا:
 هل لك من حاجة؟ | آپ کو کسی چیز کی حاجت ہو تو فرمائیے!

حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

ما ليك | تمہاری طرف سے تو مجھے کوئی حاجت نہیں۔

ایسی روایات سے صاف اور واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو کسی نفع کی
 طلب میں یا کسی ضرر کے ارتفاع میں اپنا دل سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی طرف متوجہ نہیں

کرنا چاہئے۔ اسی بنا پر یونس علیہ السلام نے اپنی دُعا کو لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سے شروع کیا۔
 صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
 یہی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہیبت
 اور تکلیف کے پیش آنے پر فرمایا کرتے تھے :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ
 الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا بَدَأَ
 السَّمَوَاتِ وَمَا بَدَأَ الْأَرْضِ رَبُّ
 الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔
 بیشک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عظمت اور
 حلم کا خداوند ہے۔ بیشک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
 وہی بڑے عرش کا مالک ہے۔ بیشک اللہ کے سوا کوئی
 معبود نہیں، وہی آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے
 اور عزت والے عرش کا مالک ہے۔

ان الفاظ میں سراسر توحید الوہیت کا اظہار ہے، اور یہ کہ مومن کی جملہ امیدیں اسی وحدہ
 لا شریک لہ کے ساتھ وابستہ ہیں (تبارک و تعالیٰ رب العالمین و احسن الخالقین)۔
 یہ الفاظ بظاہر جملہ خبریہ ہیں، لیکن ان کے ضمن میں طلب کے معنی پائے جاتے ہیں
 جیسے کہ بارگاہ اس کا ذکر ہوا ہے۔

فصل

اخلاص اور علو شان الوہیت

عام لوگ اگرچہ اپنی زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتے
 اور توحید الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن خلوص کے
 ساتھ اس کی حقیقت کا اعتراف کرنے کی شان دوسری ہے۔ کہاں توحید کا لازمی نتیجہ اللہ
 تعالیٰ کے احکام کی پابندی اور اطاعت ہے۔ کلام مجید میں ہے :

کیا کبھی تم نے اُس شخص کے حال پر بھی غور کیا، جس نے ہوائے نفس کو اپنا معبود قرار دے رکھا ہے؟ کیا تم اُس شخص کے وکیل ہو اور کیا تمہارا خیال ہے، کہ اکثر ان میں سے سن سمجھ سکتے ہیں؟ یہ لوگ تو یقیناً چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گمراہ تر۔

أَمْ آتَيْتَ مِنَ اتِّخَذَ الْهَوَاةُ أَقَانِتَ تَكُونُ عَلَيْهِ رَكِيلاً،
أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ
أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ
بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً۔ (۲۴: ۲۳، ۲۴)

اس لئے جس کسی کی محبت اور شینفتگی اپنی خواہشات نفسانی کے لئے ہو، اُس نے یقیناً ہوائے نفس کو اپنا معبود قرار دیا۔ اور یہی کیفیت مشرکوں کی ہے کہ جس چیز کو انہوں نے اپنی خواہش نفس کے مطابق پسند کیا، اسی کو اپنا معبود بنا لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ہوائے نفس کو معبود ٹھہرانا

یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں، جن کے ساتھ وہ خدا کی طرح محبت کرتے ہیں۔

يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَتَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔

(۲: ۱۶۵)

حضرت خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی قوم کے معبودوں پر ایک ناقدانہ نظر ڈال کر فرمایا تھا:

اخلاص حضرت ابراہیم خلیل اللہ

میں غائب ہو جانے والی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔

لَا أُحِبُّ إِلَّا ذَلِيلِينَ۔ (۶: ۷۷)

یہ ایک امر واقع ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ صانع عالم کے منکر نہیں تھے، لیکن جس چیز کو وہ پسند کرتے اور بزعم خود اس کو اپنے حق میں نفع رساں خیال کرتے تھے، مثلاً سورج، چاند اور دیگر ستارے، انہی کو وہ پوجنے لگتے۔ خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ جو چیز نظروں سے غائب ہو جاتی ہے اور وہ اپنے عابدوں کا کلام سننے اور ان کا حال جاننے سے قاصر ہے، اور ان کا نفع یا ضرر اس کے اختیار میں نہیں، وہ اس قابل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔

الغرض، جس قدر بھی انسان توحید میں خلوص پیدا کرے، اسی نسبت سے اس کے دل سے غیر اللہ کو محبوب ٹھہرانے کا خیال دُور ہوگا اور وہ گناہوں اور نافرمانیوں سے محفوظ رہے گا۔

مخلصین اور شیطانی تسلط

اللہ تعالیٰ نے یوسف صدیق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عصمت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

كذٰلِكَ لِنَصِّرَنَّ عَنْهُ الشُّوْءَ
وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا
الْمُخْلِصِيْنَ۔ (۱۲: ۲۴)

اسی طرح ہم نے اس کے لئے عصمت کے سامان مٹیا کئے، تاکہ برائی اور بجائی کو اُس سے دُور رکھیں۔ بیشک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔

بُرائی اور بے حیائی کو اپنے مخلص بندوں سے دُور رکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں شیطان کو ان الفاظ میں مخاطب فرمایا ہے:

اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ
سُلْطٰنٌ۔ (۱۵: ۴۲)

بیشک ہمارے خاص بندوں پر تجھے کسی قسم کا تسلط نہیں ہوگا۔

اور اس کے جواب میں شیطان نے کہا:

فَبِعِزَّتِكَ لَا اُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ،
اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِيْنَ۔

خدا یا! تیری ذات کی قسم! میں اُن سب کے سب کو بہکا کر چھوڑوں گا، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ بدراہی سے بچ جائیں گے۔

(۳۹: ۸۴)

غرض شیطانی اکساوٹ اس قدر شدید ہونے کے باوجود بھی مخلص بندے اُس کی زد سے بچ نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے حق میں وعدہ ہے کہ شیطان کو اُن پر کچھ بھی اختیار و تسلط نہیں۔

۱۔ اس لئے ہیں خدا کے مخلص بندوں کے زمرہ میں شامل ہونے کی سعی کرنی چاہئے۔ اُن کے سے عقائد ہوں اور اُن جیسے اعمال بجالائیں۔ (ناشر)

فصل

اخلاص کلمہ توحید

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث مروی ہے کہ جو شخص نخلوں میں قلب کے ساتھ کہہ دے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ کیونکہ اخلاص کی بدولت آدمی ان اعمال کے ارتکاب سے محفوظ رہتا ہے جو انسان کو دوزخ کی آگ کا مستوجب بناتے ہیں۔ اور یہ یاد رہے کہ جو شخص باوجود لا الہ الا اللہ کہنے کے دوزخ میں ڈالا جائے گا اس کا سبب اخلاص کا فقدان یا کمی ہوگی اور اس کے دل میں شرک کا کوئی شائبہ موجود ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات شرک کا وجود چیونٹی کی چال سے بھی پوشیدہ تر ہوتا ہے اس لئے انسان اپنے آپ کو اس سے مبرا خیال کرتا ہے۔

تجدیدِ اخلاص کا پروگرام

اسی بنا پر انسان کو مامور کیا گیا ہے کہ وہ ہر ایک نماز کی ہر ایک رکعت میں "إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ" کہہ کر اپنی توحید اور اپنے اخلاص کی تجدید کر لیا کرے شیطان کی کوشش ہر وقت یہ رہتی ہے کہ وہ آدمی کو شرک میں مبتلا کر دے اور آدمی کا نفس ہمیشہ اس کی تلقین اور القار کا اثر قبول کرنے کے لئے آمادہ رہتا ہے اور غیر اللہ کو بیم و امید کا قبضہ بنائے رکھتا ہے۔ لہذا انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی توحید کو خالص رکھنے کی کوشش کرے اور اسے شرک کی آمینش سے پاک رکھے۔

ہلاکت آفرینی شیطان

ابن ابی عاصم وغیرہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث روایت کی ہے کہ شیطان کہتا ہے:

اهلكت الناس بالذنوب و
 اهلکونی بلا اللہ الا اللہ والاستغفار
 فلما رأيت ذلك ثبت فيهم
 الا هو اء فهم يذنبون ولا يستغفرون
 لانهم يحسبون انهم يحسنون صنعا
 میں نے لوگوں سے گناہ کر لئے اور ان کو ہلاک کیا،
 لیکن انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ کر اور اللہ تعالیٰ سے
 مغفرت طلب کر کے مجھ کو ہلاک کیا۔ لیکن جی میں
 نے دیکھا تو ان کو بخوابش نفس کی پیروی میں لگا دیا
 نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ نافرمانی کرتے ہیں اور مغفرت
 نہیں طلب کرتے، کیونکہ وہ اپنے اعتقاد میں ایک نیا کام کرتے ہیں۔

خواہش نفس کی پیروی
 نازل کی ہوئی ہدایت کو چھوڑ دے اور جو طبیعت میں
 آئے، اس کو مانے اور عمل میں لائے۔ ایسے ہی شخص کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل
 ہوئی ہے کہ:

مِن اتَّخَذَ إِلَهًا هُوَا ۗ (۲۵: ۲۴) | اس نے ہوائے نفس کو اپنا معبود قرار دیا ہے۔
 اور چونکہ اُس نے ہوائے نفس کو معبود ٹھہرا لیا ہے، اس لئے وہ مشرک ہے اور
 اس کا شرک اس کے لئے مغفرت طلب کرنے سے مانع ہے۔

فصل

توحید اور استغفار کی مناسبت

حفاظت از شرورِ آخرہ
 بر خلاف اس کے جس شخص نے اپنی توحید کو خالص رکھا اور
 خدائے تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے لئے مغفرت طلب کی
 تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ دنیا اور آخرت کے شرور سے محفوظ نہ رہے۔ اسی لئے ذوالنون
 لہ عقاید اور اعمال میں ان کو بدعتوں کے ایجاد پر مائل کر دیا۔ (مترجم)

(حضرت یونسؑ) علیہ السلام کی دعا یہ تھی:

قَدِيلًا تِيرَسُ مَا كُوْنِيْ بِمِيْرَا حَاجَتِ رَوَانِيْسِ بِهَيْك
لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ
كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ - (۸۷ : ۲۱)

اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی اکثر آیتوں میں توحید اور استغفار کا ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے۔ مثلاً ارشاد ہے:

فَاعْلَمْ اَنْهٗ لَآ اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ
اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ - (۱۹ : ۲۷)

اور سرمایا:

لَا تَعْبُدْ وَاِلَّا اللّٰهُ اِنِّيْ
لَكُمْ مِنْهُ نَذِيْرٌ وَ بَشِيْرٌ وَاَنْ
اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوْا اِلَيْهِ
(۱۱ : ۲۱)

سوائے اللہ کے کسی اور کی عبادت مت کرو بیشک
میں اللہ کی طرف سے تمہارے لئے ڈرانے والا اور
خوشخبری لانے والا ہوں اور بیشک تم اپنے پروردگار
سے مغفرت طلب کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔

اسی سورہ میں قوم عاد کے قصہ میں بعینہ یہی الفاظ مذکور ہیں۔

اور سرمایا:

وَالِيْ عَادٍ اَحَاھُمْ هُوْدًا قَالَ
يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ
اِلٰهٍ غَيْرِهٖ - (۱۱ : ۵۰)

اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا
کر بھیجا جس نے انہیں کہا اے قوم! اللہ کی عبادت
کرو کیونکہ اس کے بغیر تمہارا کوئی معبود نہیں۔

اور سرمایا:

وَلِيْقَوْمٍ اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ
تَوْبُوْا اِلَيْهِ - (۱۱ : ۵۲)

یہ کہ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو اور توبہ کر کے
اسی کی طرف رجوع کرو۔

یہ قوم عاد کے قصہ میں بعینہ یہی الفاظ مذکور ہیں۔ سورہ فصلت سے پہلے

سورہ فصیلت کے پہلے رکوع میں ارشاد ہوتا ہے :-

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنَّمَا أَنهَكُمُ الْإِلَه
وَاحِدٌ فَاسْتَنْصِفُوا إِلَيْهِ
اسْتَغْفِرُوا ۖ (۶۰:۴۱)

ایسا رسول اللہ کہہ دو کہ بیشک میں تم جیسا انسان ہوں
دفع یہ ہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے بیشک تمہارا
معبود ایک ہے اور تم سیدھے ہو کر اسی کی طرف توجہ ہو جاؤ
اور اس سے مغفرت طلب کرو۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ مجلس کا خاتمہ ان الفاظ پر
مجلس کے خاتمہ کی دعا
ہونا چاہئے :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ
أَنَّ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ
وَأُتُوبُ إِلَيْكَ -

اے خدا! تو پاک ہے اور تیرے لئے سب تعریفیں
ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں
تجھی سے مغفرت طلب کرتا اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔

اگر وہ مجلس اچھی تھی تو یہ کلمات بمنزلہ غم ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ بیہودہ مجلس تھی تو
یہ کلمات اس کا کفارہ ہو جائیں گے۔

نیز ایک حدیث شریف میں ہے کہ وضو کے آخر میں یہ کہنا
ادعیہ آخر وضو اور نماز
چاہئے :

أَشْهَدُ أَنْ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ
وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ -

گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ واحد اور لا شریک کے
سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں میں اس
بات کی کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں
خدا یا! مجھ کو توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ بندوں
میں سے بنا دے۔

یہ دونوں اذکار توحید اور استغفار پر مشتمل ہیں۔

ایک دوسری روایت میں وضو کے آخر میں بعینہ انہی کلمات کا کہنا منقول ہے جو

مجلس کے خاتمہ پر کہے جاتے ہیں جو دین اسلام کی اصل و اساس ہیں کیونکہ دین تمام تر انہی دو شہادتوں میں داخل ہے۔ اس لئے ان ہر دو کا مضمون یہ ہے کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی بھی عبادت نہیں کرتے اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ بس یہی دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ اللہ کی عبادت بھی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے ہوتی ہے اور ہر ایک فرضی اور نفعی عبادت بھی اسی اطاعتِ الہی اور اطاعتِ رسول میں منظر ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ کفیلہ مجلس کی دعا نماز کے آخر اور وضو کے آخر میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحیح حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

<p>یا اللہ! مجھے بخش دے اور میرے وہ سب گناہ بخش دے جو میں پہلے کر چکا ہوں یا بعد میں کر چکا، اور جو پوشیدہ کئے ہیں اور جو علانیہ کئے ہیں اور جو کچھ کہ تو میرے متعلق جانتا ہے۔ تو مقدم اور توبہ مؤخر۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔</p>	<p>اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا مَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ -</p>
---	--

اس میں بھی وہی استغفار اور توجید ہے۔ نماز کی دعائیں کلمہ توجید کو اس لئے آخر دعائیں رکھا گیا ہے کہ نماز کا خاتمہ بہترین کلمہ پر ہو۔

اللہ جہاں پر یہ بات مقصود بالذات نہیں، وہاں توجید کو **افضل او مفضل** مقدم رکھا گیا ہے (مثلاً خاتمہ مجلس اور خاتمہ وضو کی دعاؤں میں) کیونکہ بلحاظ نوعیت کے وہ دعا جس کا مفہوم اللہ تعالیٰ کی شہاد اور تعریف ہو، اس دعا سے بہتر اور افضل ہے جو سوال اور طلب پر مشتمل ہے۔ اگرچہ بعض موقعوں پر مفضل کو کسی خاص سبب کی بنا پر افضل سے ترجیح دی جاتی ہے۔ چنانچہ نماز،

مطلق قرآن سے افضل ہے اور قرآن کو ان اذکار پر ترجیح ہے جو حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، اور اس قسم کے اذکار ان دعاؤں پر فوقیت رکھتے ہیں، جن میں خالص سوال اور طلب ہے۔ لیکن بایں ہمہ بعض اوقات اور بعض جگہوں میں مفصول کو کسی خاص وجہ کی بنا پر افضل سے راجح مانا جاتا ہے۔

بہر حال اس بات کو بخوبی یاد رکھنا چاہئے کہ دین کا آغاز تمام ادیان کا پتھر اور انجام اور اس کا ظاہر اور باطن، توحید اور خالص توحید ہے۔ اور دین اسلام تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ادیان کا زُبدہ اور ملخص ہے اور لوگوں کے دلوں پر لالہ الہ الا اللہ کا گہرا نقش بیٹھا ہے۔

فصل

توحید ربوبیت اور توحید الوہیت

عام مسلمان لا الہ الا اللہ کے مضمون کا سرسری اقرار کرتے عام مسلمانوں کا اقرار ہیں، لیکن توحید کو خالص بنانے میں ان کے درجات میں ایک وسیع اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس توحید کو فرض ہو کہ قرار دیا گیا ہے، اُس کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ کوئی شخص یہ اقرار کر لے کہ ہر ایک چیز کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے اور وہی ان کی پرورش کا کینل ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ توحید ربوبیت اور چیز ہے اور توحید الوہیت اور چیز ہے۔

توحید ربوبیت کا تو عرب کے مشرکوں کو بھی اقرار تھا۔ وہ عقیدہ مشرکین عرب یہ نہیں کہتے تھے کہ آفرینندہ عالم ایک نہیں، یا سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور بھی ایسا خدا موجود ہے جو پروردگار مطلق کہلا سکے۔ اللہ تعالیٰ

نے اپنے کلام پاک میں واضح طور پر ان کا عقیدہ بیان فرمایا ہے (یعنی یہ کہ وہ خالق عالم کو ایک سمجھتے تھے) فرمایا:

وَلَكِنَّ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، لَيَقُولُنَّ
خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ (۹: ۲۳)

اگر تم ان سے دریافت کرو کہ آسمانوں اور زمین کو
کس نے پیدا کیا؟ تو وہ یہی کہیں گے کہ ان چیزوں
کو خدائے غالب اور باخبر نے پیدا کیا۔

اور فرمایا:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا
وَهُوَ مُشْرِكُونَ (۱۲: ۱۰۶)

ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے
بلکہ وہ مشرک ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ؛
قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؟ قُلْ مَنْ عِزَّتِ
السَّمَوَاتِ السَّبْعُ وَرَبِّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، أَفَلَا
تَتَّقُونَ؟ قُلْ مَنْ يَمْدِدُهَا
مَلَكُوتٌ كُلُّ نَفْسٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ
عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ؟ سَيَقُولُونَ
لِلَّهِ! قُلْ فَأَنَّى تُسْعَرُونَ -

(اے نبی!) ان سے پوچھئے: زمین اور جو کچھ اس میں
ہے، کس کی ملکیت ہے؟ اگر تم جانتے ہو۔ ان سے پوچھو
ساتوں آسمانوں کا پروردگار اور بڑے عرش کا مالک
کون ہے؟ اس کے جواب میں وہ ضرور یہ کہیں گے کہ
اللہ ہی تو ہے۔ آپ پوچھیں تو پھر کیا تم اللہ سے نہیں
ڈرتے! پھر پوچھیں کہ وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر
ایک چیز کا کامل تصرف ہے اور کون دوسروں کو پنہا
دیتا ہے اور خود پنہا نہیں چاہتا؟ اس کے جواب میں
وہ ضرور یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے لئے ہے
آپ پوچھیں کہ پھر تم کیوں سحر ہونے پھرتے ہو؟

(۲۳: ۸۵ تا ۸۹)

لیکن یہ مشرک باوجود اس اقرار کے کہ خالق ارض و سما اللہ ہی
ہے اور وہی سب کا پروردگار ہے، خدا کی توحید اُلُوہیت

انکارِ توحیدِ الوہیت

کے محترف نہیں تھے جس کی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے تعلیم دی ہے بلکہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رکھا تھا، جن کو وہ بارگاہ کبریٰ میں اپنا شفیع خیال کرتے تھے۔ چنانچہ ان کا یہ قول قرآن کریم میں منقول ہے :

وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ - (۱۰ : ۱۸)

تو وہ کہتے ہیں: ہمارے یہ معبود اللہ کے سامنے سفارشی ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ
أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا
إِلَى اللَّهِ ذُنُوبًا - (۳ : ۳۹)

جن لوگوں نے غیر اللہ کو اپنا کارساز مقرر کر رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت (مجبور سمجھ کر) نہیں کرتے بلکہ اس لئے کرتے ہیں کہ وہ خدا کی بارگاہ میں ہمارے لئے حصولِ قرب کا موجب ہوں۔

اُن لوگوں کا شرک یہ تھا کہ وہ محبت، عبادت اور طلبِ حاجات میں دوسروں کو اللہ تعالیٰ کا شریک گردانتے تھے، اگرچہ اعتقاد اور اقرار کے لحاظ سے وہ موحد تھے، کلامِ پاک میں ہے :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ
دُونِ اللَّهِ آسَدًا إِتَّخَبُونَهُمْ
مَحْبَبَاتٍ اللَّهُ (إِلَى الْآخِرِ الْآيَةِ)

لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک گردانتے اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنی چاہئے۔

(صفحوں ۲۶، ۲۷ پر پوری آیت درج کی جا چکی ہے)

اس آیت کریمہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو شخص کسی مخلوق کے ساتھ ویسی محبت رکھتا ہے جو اس کو خدا تعالیٰ کے ساتھ رکھنی چاہئے، تو وہ مشرک ہے اور اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے۔ چاہے وہ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے اُس کو پیدا کیا اور وہی اس کو رزق دیتا ہے۔

الْحُبُّ لِلَّهِ وَالْحُبُّ مَعَ اللَّهِ كَاسْرَقٍ

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ نے ان دونوں میں
فرق بتایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے کسی سے محبت
رکھتا ہے اور وہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی

دوسرے کو بھی اپنا محبوب قرار دے رکھا ہے۔ پہلے شخص کی محبت اور عبادت کا منتہی
اور مقصود فقط اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور کوئی دوسرا بالاسقلال اس کا محبوب نہیں ہوتا۔
لیکن ساتھ ہی وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بعض بندوں سے یعنی انبیاء اور صالحین
سے محبت ہے اس لئے وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ اس لئے نہیں کہ اس کو
ان کا بذات خود محبوب بنانا مقصود ہے بلکہ اس لئے کہ وہ خدا کے محبوب ہیں۔

اسی طرح وہ جانتا ہے کہ مامورات کا بجالانا اور محظورات کا

ترک محظورات اور بجا آوری مامورات

ترک کرنا خدا تعالیٰ کو پسند ہے، اس لئے وہ ایسا ہی کرتا
ہے، کیونکہ اس کی محبت خدا کی محبت کے تابع رہتی ہے۔

بعض اوقات اس کے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں بلکہ (اپنی خواہش نفس کے مطابق)
اس کے ساتھ کسی دوسرے کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے، اور اپنی امید و بیم کو اس سے
وابستہ کرتا ہے اور ہر حالت میں اس کی اطاعت کرتا ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کی
اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اس کو اپنا شفیع سمجھتا ہے، اگرچہ اس کے پاس
کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفیع مقرر فرمایا ہے۔ فرمایا:

اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے
ہیں جو ان کو کچھ نفع یا ضرر نہیں پہنچا سکتے،
اور کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے شفیع ہیں
ان سے پوچھو، کیا تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو،
جو زمین و آسمان میں نہیں جانتا۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا
يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ
هُوَ لَا يَرْزُقُنَا وَعِنْدَ اللَّهِ عِلْمُ
أَنْتُمْ تَمُوتُونَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ فِي
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - (۱۰ : ۱۸)

یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تو کوئی بھی اس قسم کا شفیع نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہیں۔ تو کیا وہ خدا تعالیٰ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتے ہیں جو وہ نہیں جانتا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

<p>ان لوگوں (یہودیوں اور عیسائیوں) نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء و مشائخ اور عیسیٰ بن مریمؑ کو خدا بنا رکھا ہے۔ حالانکہ ان کو تو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی خدا کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، اور وہ ان باتوں سے پاک و برتر ہے جن کے ذریعے وہ شرک کرتے ہیں۔</p>	<p>اِتَّخَذُوا اَوْلِيَاءًا مِّنْ دُونِ اللّٰهِ وَالْمَسِيحِ بَنِ مَرْيَمَ، وَ مَا اُمْرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوْا اِلٰهًا وَّاحِدًا، لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ، سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔</p> <p>(۹ : ۳۱)</p>
---	--

اس آیت سے نہایت صاف اور واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء اور علماء و مشائخ کی تعظیم اور اطاعت میں اگر غلو کیا جائے تو یہ بھی شرک ہے، چاہے وہ غلو کرنے والا اس کو شرک نہ سمجھتا ہو۔

اس کی مزید توضیح عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے

روایت عدی بن حاتم اُس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں اس آیت کے متعلق استفسار کیا تھا کہ ہم عیسائی لوگ تو اپنے علماء و مشائخ کو اپنا معبود نہیں سمجھتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا: وہ اُن کے لئے حلال کو حرام کر دیتے تھے اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے جس کی وہ بے تاثر اطاعت کرتے تھے۔ یہی ان کی عبادت تھی۔ قرآن کریم میں ہے :

<p>کیا انہوں نے اپنے لئے خدا کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے اُن کے لئے ایک ایسا مذہب ایجاد کیا</p>	<p>اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ سَرَعُوْا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْتِ دِيْنَ</p>
---	---

لہ یعنی انہوں نے کسی کی تقلید کرنا بھی شرک ہے اور اسی کو غیر اللہ کی عبادت کہتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ - (۲۲: ۲۱)

جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی۔

تَعْلِيمِ مَشَاحِجٍ فِي غُلُوِّ | واضح رہے کہ جو شخص کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ص کو
چھوڑ کر کسی عالم، مجتہد یا شیخ طریقت کے قول کا اس لئے
اتباع کرتا ہے کہ وہ اُس کا "قول" ہے، یقیناً وہ اس آیت کریمہ کے مفہوم میں داخل
ہوگا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

اور اس حالت کو یاد رکھو جبکہ ظالم آدمی (جس نے
اللہ تعالیٰ کے کلام کو پس پشت پھینکا تھا) انتہا
درجہ کا فسوس کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کاٹ لیا
اور یہ کہیگا، کاش! میں نے پیغمبر خدا کے ساتھ رہنا
اور اس کے راستے پر چلنا اختیار کیا ہوتا۔ ہائے فسوس
کاش! میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست بنا یا ہوتا
بیشک اس نے مجھے برکات اللہ کے کلام سے دُور
پھینک دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کلام میرے پاس

وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلٰى
يَدَيْهِ يَقُولُ لِيَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ
مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً، يَوَيْلَتِي
لِيَلَيْتَنِي لَمَّا اتَّخَذْتُ فُلَانًا حَلِيلاً،
لَقَدْ آصَلْتَنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ
اِذْ جَاءَنِي ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ
لِلْاِنْسَانِ خَدُوًى -

(۲۵: ۲۴ تا ۲۹)

آچکا تھا۔ اور بے شک شیطان انسان کو تکلیف کے وقت بالکل اکیلا چھوڑ دینے
والا ہے۔

لے کسی پیر و مرشد کی اس طرح تقلید کرنا پیروی ہستی میں داخل ہوگی۔ اگر اُس کی بات شریعت
کے مطابق ہے، تو اُس کی پابندی عین شریعت کی پابندی ہوگی۔ لیکن اگر وہ متبع شریعت
نہیں، تو خواہ وہ آسمان پر اڑتا ہوا آئے، بے شمار کرامات کا ظہور اُس کے ہاتھ پر ہو، اسکی بیعت
قطعاً حرام ہے۔ اگر معیت ہو جائے تو اُس کا توڑنا فرض عین ہے۔ اگر نہ توڑ لیا تو کافر زندقہ
اور اس میں کچھ فرق نہ ہوگا۔ خسر الدنیا والآخرہ نتیجہ ہوگا۔ (ناشر)

باب

اطاعتِ الٰہی اور اطاعتِ رسول

فصل

رسول اور غیر رسول

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو اس لئے فرض ہے کہ

مقصدِ ارسالِ رسول آپ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ فرمایا:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ - (۴ : ۸۰)

جس شخص نے رسول کی اطاعت کی تو بے شک اُس نے خدا کی اطاعت کی۔

پس حلال وہی ہے جو رسول نے حلال ٹھہرایا اور حرام وہی ہے جسے رسول نے حرام قرار دیا، اور دین وہ ہے جسے رسول نے شریعت قرار دیا۔ اور کیوں نہ ہو، رسول کے بھیجے کا تو مقصد یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اور اس کے احکام کی بے کم و کاست تبلیغ کرے۔ لیکن رسول کو چھوڑ کر دوسرے علماء اور مشائخ اور ملوک و اُمراء سب کی اطاعت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ان کا حکم اور ان کی ہدایت و ارشاد، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت کے موافق ہو۔ ارشاد ہوتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ -

اے مومنو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اُس کے رسول کی اطاعت کرو اور مومن حاکموں کی اطاعت کرو۔

(۴ : ۵۹)

الرَّسُولِ كَسَاثَةً أَطِيعُوا كَالْفَرْعِ ذَكَرَ كَيْفَةَ
مَامُورٍ مِنَ اللَّهِ وَأُولَى الْأَمْرِ

میں یہ نکتہ ہے کہ رسول کی اطاعت بھی خدا کی اطاعت کی طرح فرض ہے اور جب رسول اللہ صلی علیہ وسلم کوئی حکم بیان کریں تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس کے ماننے میں چون و چرا کرے۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مامور ہو کر حکم دیتے ہیں:

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ النَّهْيِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَتَحْيًى تَوْحِيْدًا - (۴: ۵۳)

وہ تو اپنی خواہش نفسانی سے کچھ بھی نہیں کھتا۔ اس کو توحیٰ آتی ہے (تب وہ بولتا ہے)

بجلاوات اس کے علماء اور مشائخ اور ملوک و امراء جن کو اس آیت میں اولی الامر کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے کسی ایسی بات کا بھی حکم ان سے صادر ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ اور اس کے احکام کے خلاف ہو۔ اس لئے اولی الامر کے لفظ کو الرسول پر عطف کیا گیا ہے۔ یعنی ان کی اطاعت کے لئے یہ شرط ہے کہ ان کا حکم الرسول کی تعلیم کے مطابق ہو۔ اس کی توضیح اسی آیت کے آخری حصہ سے ہوتی ہے کہ:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ - (۴: ۵۹)

اگر بالفرض کسی بات میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تو اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، تو اس اختلاف کا فیصلہ کرانے کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔

اس تقریر کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے سے یہ بات بخوبی تمہاری
دین کا ملخص سمجھ میں آسکتی ہے کہ دین کا ملخص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت

کی جائے اور بس۔ ارشاد ہے:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ - (۲۰: ۱۱۲)

سوائے اللہ کے کسی کو حکم دینے کا حق حاصل نہیں۔

اور فرمایا:

وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ
فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
(۸ : ۳۹)

اور کافروں کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ شرک و کفر کا
فتنہ ختم ہو جائے اور تمام تر اطاعت اللہ تعالیٰ ہی کے
لئے ہو جائے (صرف اسی کا حکم مانا جائے)

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ! آپ اُس شخص کے
بارے میں کیا فرماتے ہیں جو اس لئے جہاد کرتا ہے کہ اُسے شجاع و بہادر کہا جائے
یا قومیت کی خاطر لڑتا ہے یا ریاکاری کی بنا پر، تو کیا اُسے مجاہد فی سبیل اللہ کا نام دیا
جائے گا؟ آپ نے فرمایا:

مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ
رَحَى الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -
مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہے جس نے اس غرض سے جہاد
کیا کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو۔

بہت سے لوگ کسی خلیفہ یا عالم یا شیخ یا امیر کو اس حد تک محبوب
غلو فی التوحید سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کو خدا کا شریک بنا دیتے ہیں۔ اور گو وہ
نظاہر یہی کہتے ہیں کہ ہماری محبت ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے لیکن جو شخص
سوائے رسول کے کسی اور کو یہاں تک بڑھا دیتا ہے کہ اُس کے ہر ایک امر اور نہی کو
بغیر چون چرا کے تسلیم کر لیتا ہے، چاہے اُس میں اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی مخالفت
ہوتی ہو، تو سمجھ لو کہ اُس نے اس کو خدا کے تعالیٰ کا شریک بنا لیا۔

اور کچھ بعید نہیں کہ عقیدت کا جوش اُس کو اپنے محبوب
پیری مریدی کا جوش جنوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرنے پر آمادہ کرے جو نصارے

لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اپنے اجبار اور رُسہبان کے ساتھ کرتے ہیں یعنی قصائے
صحابت کے لئے اُس کو پکارنے لگے، اُس سے فریاد خواہی کرے۔ اُس کے دستوں سے
محبت رکھے اور اس کے دشمنوں کو مبغوض سمجھے اور ہر ایک بات میں اُس کی اطاعت

لہ قطع نظر اس سے کہ وہ بات اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے موافق ہو یا مخالف۔

کو لازم سمجھے۔

بیشک یہ ارشاد باری تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے حق میں نازل ہوا ہے کہ :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ
دُونِ اللَّهِ آندَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ - (۲ : ۱۶۵)

لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اُس کا شریک
گردانتے ہیں اور اُن سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ
جیسی اللہ کے ساتھ کرنی چاہئے۔

فصل ایمان اور اسلام کا مفہوم

عقائد اعمال قلب م الغرض قلب کے اعمال بھی توحید اور شرک کی ویسی ہی حکومت ہے جیسی کہ قلب کے عقائد میں۔ چنانچہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ التَّوْحِيدُ قَوْلُ الْقَلْبِ وَالتَّوَكُّلُ عَمَلُ الْقَلْبِ (توحید قلب کا قول ہے اور توکل، اُس کا عمل ہے) اس توحید قوی سے آپ کی مراد قلب کی تصدیق ہے، کیونکہ اس کو توکل کے مقابلہ میں استعمال کیا گیا ہے۔ ورنہ ویسے اگر توحید کا لفظ استعمال کیا جائے تو وہ قلب کے قول (یعنی اس کی تصدیق) اور اس کے عمل دونوں کو شامل ہوتا اور توکل بھی توحید کا تتمہ ہے۔

اس کی مثال بعینہ ایمان کے لفظ کی ہے کہ اگر اس کو علیحدہ استعمال کیا جائے تو عام ظاہر اور باطن کے اعمال اس کے مفہوم میں داخل ہوتے ہیں۔ عام طور پر سلف لے جیسے کہ اکثر مُرید اپنے پیروں کے ساتھ ہی سلوک کرتے ہیں اور اپنے عقیدہ کی ترجمانی کے لئے شعر زبان پر لاتے ہیں۔ ہر تہجدہ رنگیں کُن گرت پیرِ میناں گوید

مترجم

کایہ قول مشہور ہے کہ "الایمان قول و عمل"۔ جس کے یہ معنی ہیں کہ ایمان، قلب اور زبان کے قول اور قلب اور جوارح کے اعمال کا نام ہے۔

صحیح حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

ایمان کی کچھ اور پراساٹھ شاخیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ کہنا اور اذنی ترین شاخ یہ ہے کہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔

الایمان بضع وستون شعبة
اعلاها قول: لا اله الا الله وادناها
اماطة الاذی عن الطریق والحیاء
شعبة من الایمان -

اسی طرح قرآن کریم میں ہے:

یقیناً مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اور پھر انہوں نے کبھی اس میں شک نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا۔ یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔

اِنَّ الْمُوْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ ثُمَّ لَمْ يَبْتَغُوْا
وَجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ
فِيْ سَبِيْلِ اللهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ
الصّٰدِقُوْنَ - (۲۹: ۱۵)

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

یقیناً مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کی تلاوت ان کا ایمان بڑھادیتی ہیں اور وہ صرف اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے اور جو چیز ہم نے ان کو بخشی ہے اس سے کچھ خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں۔

اِنَّ الْمُوْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا
ذُكِرَ اللهُ وَجِلَّتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا
تَلٰٓتِ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ تَرٰٓدُوْنَ
اِيْمًا نَّآوْ عَلٰى رِءُوسِهِمْ يَخُوْكَوْنَ ،
الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُوْنَ ، اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْمُوْمِنُوْنَ حَقًّا - (۲: ۸ تا ۲۴)

تیسری جگہ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا | بِرِثْمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
يَا لِلَّهِ وَرَأْسُؤَلِهِ وَإِذَا كَانُوا
مَعَهُ عَلَىٰ أُمَّجَامٍ كَذِبًا هَبُوا
حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ - (۱۵: ۲۷)

ایمان کا لفظ مطلق ذکر کیا جائے تو وہ اسلام کے مفہوم کو بھی
مسلّم مومن نہیں شامل ہوتا ہے۔ جیسے کہ صحیحین کی ایک حدیث ہے کہ جب قبیلہ
عبد اھیس کا وفد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اُن سے
فرمایا کہ:

أمرکم بالایمان باللہ، اتدرون
مالایمان باللہ؟ شہادۃ ان لا الہ
الا اللہ وان محمدا رسول اللہ
واقام الصلوٰۃ وایتاء الزکوٰۃ
وان تؤدّوا خمس ما غنمتم۔

میں تم کو ایک خدا پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں۔ کیا
تم جانتے ہو کہ ایک خدا پر ایمان لانے کے کیا معنی ہیں
اس کے معنی ہیں کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ سوائے
اللہ تعالیٰ کے اور کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ
علیہ وسلم اُس کے رسول ہیں۔ نماز قائم رکھو، زکوٰۃ

دیا کرو اور جو کچھ مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے، اُس کا پانچواں حصہ ریت الممال
میں ادا کیا کرو۔

اسی بنا پر سلف فرماتے ہیں کہ:

کل مومن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً | ہر ایک مومن مسلم ہے لیکن ہر ایک مسلم مومن نہیں ہے۔
الغرض مطلق ایمان کا لفظ استعمال ہو تو اعمال اُس
حقیقت ایمان، اسلام، احسان کے مفہوم میں داخل ہوتے ہیں جیسے کہ تفصیل بالا
سے ظاہر ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں اسلام یا عمل کا ذکر کیا جائے تو وہاں پر

ایمان کا مفہوم یقین قلبی تک محدود رہتا ہے جیسے کہ کلام پاک میں کثرت سے "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ" مذکور ہے۔

صحیحین کی ایک حدیث ہے کہ جبرئیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک آدمی کی شکل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان، اسلام اور احسان کی حقیقت دریافت کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا:

ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر یقین کرو۔ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی تصدیق کرو اور رضوشر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہونے کو تم باور کرو۔

اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور محمد صلعم اس کے رسول ہیں اور نماز کو قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج بجالاؤ۔

احسان کے معنی یہ ہیں کہ تم خدائے تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا تم اُسے دیکھ رہے ہو، اور اگر بالفرض تم اُس کو دیکھ نہیں سکتے تو اس میں شک نہیں کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

الْإِيمَانُ أَنْ تُوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتُوْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرًا وَشَرًّا -

الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتُحَاجَّ الْبَيْتَ -
الْأَحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاتَّقِ يَوْمَ بَرَأَتْ -

اس حدیث میں ایمان اور اسلام کے مفہوم کو الگ الگ بیان فرمایا ہے؛ لیکن اس سے پہلے جو حدیث مذکور ہے، اُس میں چونکہ صرف ایمان کا ذکر ہے (یعنی اس کے مقابلے میں اسلام وغیرہ مذکور نہیں) اسلام کے مفہوم کو بھی اس کے مفہوم میں داخل بتایا ہے۔

ظاہری اعمال، ایمان بالقلب کا نتیجہ اور اُس کا مقتضی ہے،
منقاد و مطیع کی تشریح جس کا بالفاظ دیگر یہ مطلب ہے کہ اگر دل میں ایمان ہو گا تو

یہ ضروری ہے کہ جوارج سے بھی اُس کے مناسب اعمال سرزد ہوں۔ ایمان بالقلب کے
 کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ نہ صرف اس کا دل جس چیز پر وہ ایمان لایا ہے،
 اس کی بھی تصدیق کرے، بلکہ اس کے لئے منقاد اور مطیع ہو جائے۔ اس لئے کہ اگر کوئی
 شخص دل سے اس بات کی تصدیق کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے
 سچے رسول ہیں، لیکن اس کے دل میں آپ کی نسبت بغض اور حسد بھل ہوا ہے، اور
 وہ آپ کی متابعت سے سرتابی کرتا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کا دل مومن نہیں ہے۔

یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اگرچہ ایمان کے
جو اس ادراک سے بالاتر امور مفہوم میں تصدیق کے معنی پائے جاتے ہیں، لیکن ہر

ایک تصدیق کو ایمان سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ مثلاً کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس بات کی تصدیق
 کرتا ہے کہ دو کا نصف ایک ہے، یا آسمان ہمارے سروں پر ہے اور زمین ہمارے قدموں
 کے نیچے ہے۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اُس کو ان باتوں پر ایمان ہے۔ بلکہ ایمان کا اطلاق
 اُن امور کی تصدیق پر ہوتا ہے جو جو اس کے ادراک سے بالاتر ہوں اور اُن کا جاننا
 بدیہی نہ ہو۔ جیسے حضرت یوسفؑ کے بھائیوں نے باپ سے کہا:

دَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا۔ (۱۴: ۱۷) | آپ ہماری بات کو ماننے والے نہیں۔

کیونکہ انہوں نے ایک ایسی خبر کی اطلاع دی تھی جو اُس سے پوشیدہ تھی، اور وہ
 اس کے باور کرنے میں اختلاف کرتے تھے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَمَا مَنَّ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذَرِيَّةً مِّنْ
 قَوْمِهِ۔ (۸۳: ۶) | پس موسیٰ پر سوائے اُس کی قوم کے چند آدمیوں
 کے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔

نیز فرمایا:

اور بعض اُن میں سے وہ لوگ ہیں جو نبی اللہ ﷺ کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان کے کپڑے ہیں۔ کہہ دو (سے نبی) وہ تمہارے ناز کے کپڑے کان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں پر یقین۔

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أذَّنُ قُلِّ اذْنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يَوْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ - (۹ : ۶۱)

یہاں ایمان باللہ اور ایمان بالمؤمنین میں فرق کیا گیا ہے، جس سے مراد مومنوں کی تصدیق کرنا ہے۔

بہر حال ایمان باللہ سے مقصود اقرار لسانی ہے جیسے فرعون اور اُس کے سرداروں کا قول جو حضرت موسیٰ اور ہارون کے متعلق انہوں نے کہا۔ قرآن میں ہے :

الَّذِينَ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا (۴۳ : ۴۷) | کیا ہم ان پر ایمان لائیں جو ہماری طرح دو آدمی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اُن کا اقرار اور تصدیق نہیں کرتے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ :

کیا تم اس بات کی امید رکھتے ہو کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ اُن میں سے ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ اُس کی تحریف کر دیتا ہے۔

أَتَتَّخِطُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرَقٌ بَيْنَهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يَدْرِبُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ - (۲ : ۷۵)

دوسرے معنی کے متعلق فرمایا :

وہ غیب کی حقیقتوں پر ایمان لے آتے ہیں۔

يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ - (۲ : ۳)

اور سرمایا :

جو کچھ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اُس پر سوں اور مومن ایمان لاتے ہیں اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد اُس کے فرشتوں، اُس کی کتابوں اور اُس کے

أَمَّا الرُّسُولُ فَمَا نُزِّلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أُمَّةٍ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ،
 (۲: ۲۸۵)

رسولوں پر، اور کہتے ہیں کہ ہم اُس کے رسولوں
 میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔

اور دوسری جگہ فرمایا:

وَ لِيَكُنَ الْإِيمَانُ مِنَّا بِاللهِ
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
 الْكِتَابِ وَالرَّسُولِ (۲: ۱۷۷)

لیکن نیکی یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر آخرت کے دن
 پر، اُس کے فرشتوں پر، اس کی کتاب پر اور اس
 کے نبیوں پر ایمان لانا یعنی سب کا اقرار کرنا۔

اور اس طرح قرآن شریف میں کثرت سے آیات آئی ہیں۔

مومن اور کافر کی شناخت

الغرض ایمان بعض امورِ غیبیہ کے ماننے کا نام ہے،
 اور یہ بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے کہ قلب میں
 اس تصدیق پر عمل بھی پایا جائے۔ کیونکہ اگر ایک آدمی جانتا ہے اور اس کو یقین ہے:
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں، لیکن اس کے دل میں اُن کی
 محبت اور تعظیم نہیں، بلکہ اس کے بجائے بغض اور حسد سے اُس کا دل لبریز ہے،
 اور وہ آپ کے اتباع کو اپنے لئے کسرِ شان سمجھتا ہے، ایسے شخص کو مومن نہیں
 بلکہ کافر کہیں گے۔ ابلیس، فرعون اور بعض اہل کتاب کا کفر اسی قسم کا ہے۔

انکارِ شیطانی کی نوعیت

ابلیس اچھی طرح جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام
 کو اُس پر شرف بخشا ہے اور اسی کے حکم سے وہ ملائکہ کا
 مسجود قرار پایا ہے، لیکن اُس کا بکتر اُس کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اُس حکمِ الٰہی
 عزوجل کی تعمیل میں اپنا سر خم کرے۔ اسی بکبر و غرور کی بدولت وہ رائدہ و رگاہ الخفیٰ قرار پایا۔
 اسی طرح فرعون بھی جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سچا
 فرعون کا انکار

رسول ہے، قرآن میں ہے:

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا

باوجودیکہ فرعون اور اُس کی قوم اپنے دلوں میں یقین

انفُسُهُمْ ظَلَمًا وَعُلُوًّا - کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ کی لائی ہوئی نشانیاں سچی ہیں

لیکن پھر بھی انہوں نے ازراہ تکبر و عناد ان کا انکار کیا۔

(۱۲: ۲۷)

دوسری جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول منقول ہے۔ جس سے آپ نے فرعون

کو مخاطب فرمایا ہے۔ قرآن کا بیان ہے:

اے فرعون! بیشک تم جانتے ہو کہ یہ نشانیاں جو چراغ

بصیرت ہیں، اسی خدا نے نازل فرمائی ہیں جو آسمانوں

اور زمین کا مالک ہے، اور بیشک میں خیال کرتا ہوں

کہ تم ہلاک ہو کر رہو گے۔

لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ

إِلَّا سَاءُ تِلْكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

بَصَائِرُ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفْرَعُونَ

مَثْبُورًا - (۱۰۲: ۱۷)

اہل کتاب کے حق میں وارد ہوا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ رسول کو اس

طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا

ہے (اور اس کی شناخت میں کبھی غلطی نہیں کرتا)۔

الَّذِينَ آمَنُوا كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ

(۱۲۴: ۲)

بنا بر دلائل مذکورہ بالا اگر دل میں علم تو ہو، لیکن عمل قلب

اس کے موافق نہ ہو تو یہ علم و دانش کچھ بھی مفید نہیں۔

علم اور عمل کی ناموافقیت

ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب اس شخص کے لئے ہے۔

جس نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں اکثر

فرمایا کرتے تھے:

خدا یا! میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ایسے علم سے جو

نفع رساں نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور

ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے قلب سے

جو عاجزی نہ کرے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ

وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ

فرقہ جہمیہ کا اعتقاد | باایں ہمہ فرقہ جہمیہ کا خیال ہے کہ صرف تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے اور جہاں کہیں شریعت نے کسی کے حق میں یہ کہا کہ وہ مومن نہیں تو سمجھ لو کہ اس کے قلب میں تصدیق نہیں تھی۔ لیکن ایسا خیال کرنا ایک بہت بڑی جہالت ہے۔ اور ان کے اس قول سے یہ لازم آتا ہے کہ مومن اور کافر میں کچھ فرق نہیں۔ دکیج بن الجراح اور امام احمد بن حنبل وغیرہ ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جن کا یہ اعتقاد ہو، کافر کہا ہے۔

فصل تصدیق قلبی اور عمل قلب

الایمان قول و عمل | یہ ایک مانی ہوئی اور معلوم بات ہے کہ انسان بعض اوقات حق اور باطل کو پہچانتا ہے، تاہم کسی خاص غرض کے لئے حق کو تسلیم کرنا اس پر شاق ہوتا ہے اور وہ اس کو مبغوض سمجھتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جو شخص ازراہ تکبر حق کا انکار کرتا ہے، وہ دل میں بھی اس کی حقانیت کا قائل نہ ہو۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت فقط تصدیق قلبی کا نام نہیں، بلکہ عمل قلب بھی اس میں شامل ہے، جس کی پہلے تشریح کی گئی ہے، اسی لئے سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ "الایمان قول و عمل"۔

ایمان کا مقتضی | اب تم یہ سمجھ لو کہ جب دل میں تصدیق کامل کے ساتھ (اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی) محبت بھی بدرجہ اتم موجود ہو (جو بہر حال ایمان کا مقتضی ہے) تو یقیناً اس محبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے دل میں اعمال صالحہ کے لئے جازم ارادہ پیدا ہوگا۔ اس حالت میں اعمال صالحہ کا ظہور میں آنا قطعی ہے۔ کیونکہ جازم

ارادہ کے ساتھ اگر قدرت علی العمل بھی موجود ہو، تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ عمل جس کا ارادہ کیا گیا ہے، ظہور میں نہ آئے۔ کیونکہ یقین کامل کے ساتھ اعمال صالحہ لازمی ہیں۔

کسی عمل کے وجود میں آنے سے صرف دو باتیں مانع **ارادہ اور قدرت کی کمزوری** ہو سکتی ہیں: ناقص اور کمزور ارادہ، اور ناقص قدرت۔

لیکن اگر ان دونوں صفات میں کوئی نقصان نہیں تو افعالِ اعتیاریہ کا وجود میں آنا قطعی اور لازمی ہے۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جب دل اس بات کا قائل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور آپ کی محبت بھی علی الکمال قلب میں موجود ہے، تو ممکن نہیں کہ وہ شخص باوجود قدرت کے زبان سے اقرار نہ کرے۔ یہ اور بات ہے کہ گونگا ہونے کی وجہ سے یا کسی دوسرے عذر کی بنا پر وہ زبان کے ساتھ شہادت کا اظہار کرنے سے قاصر ہو۔ ورنہ دلی جذبات کا اقرار لسانی ضروری ہے۔

نقص یقینِ ابوطالب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کو اگرچہ اس بات کا یقین تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے سچے رسول ہیں، ساتھ ہی اُس کو آپ سے محبت بھی تھی۔ لیکن اس کی یہ محبت اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں تھی بلکہ اس کی محبت خون کے تعلق پر مبنی تھی۔ کیونکہ آپ اُس کے بھتیجے تھے۔ اور وہ آپ کا غلبہ اور تفوق اس لئے نہیں چاہتا تھا کہ آپ خدائے تعالیٰ کے رسول ہیں، بلکہ اس لئے کہ آپ کے غلبہ اور تفوق حاصل کرنے میں خود اُس کی اپنی عزت اور تفوق کا راز مضمر تھا۔ لیکن جب اُس کی موت کا وقت قریب گیا اور دنیا دی تفوق کے متعلق اس کی تمام امیدیں خاک میں مل گئیں تو اُس نے اپنے آباؤ اجداد کے دین پر قائم رہنے کو بھتیجے کی رضامندی حاصل کرنے پر ترجیح دی اور توحید و رسالت کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اُس کی محبت ابوبکر صدیق، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر مومنوں کی طرح نہیں تھی، جو آپ کو اس لئے

محبوب سمجھتے تھے کہ آپؐ کے برگزیدہ سچے رسول ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ (۹۱: ۱۷۱ تا ۲۱۱)

عنقریب اس (دو نرخ) سے وہ بڑا پرہیزگار بن جائیگا، جو اپنا مال تزکیہ حاصل کرنے کو دیتا ہے اور کسی کا اس بڑا سامان نہیں تھا کہ اس کا وہ بدلہ اتارتا ہے صرف اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کو خرچ کرتا ہے۔ وہ جلد راضی ہو جائیگا۔

اور یہی وجہ تھی کہ ابوطالب کے تمام اعمال، آنحضرتؐ صلعم کی سرپرستی اور آپؐ کی نصرت و تائید سب اکارت ہو گئے، کیونکہ ان اعمال سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اس کا مقصد و نیت تھی۔ اس سے صاف اور واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ایمان **ضرورت ایمان اور توحید** اور توحید میں تصدیق قلبی کے ساتھ ساتھ عمل قلبی کی بھی ضرورت ہے۔ پس دین خالص وہی ہے جو اللہ کے لئے ہو۔ اور دین کامل نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ عمل کی تصدیق شامل نہ ہو۔ کیونکہ دین طاعت اور عبادت الہی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں دو سوڑ میں توحید کے بارے میں نازل فرمائی ہیں۔ ایک سورہ اخلاص اور دوسری سورہ قل یا ایہا الکافرون۔ ان میں سے پہلی سورہ توحید علی اور توحید قوی پر مشتمل ہے۔ جیسے فرمایا:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَكَانَ كُنْهًا لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ (۱۱۲: ۱ تا ۴)

(وئے نبیؐ) فرمادیجئے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی اس کا باپ، اور نہ کوئی اس کا ثانی و ہمسر ہے۔

اور دوسری سورہ کا مضمون ارادہ اور عمل کی توحید ہے۔ جیسے فرمایا:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ، خَشِيَ اللَّهُ ذُو الْقُرُونِ مِن قَبْلِي، وَأَسَاءَ مَا كَانُوا عَمَلُونَ۔ (۱۰۸: ۱ تا ۳)

یہ جہاں مغرب کے نزدیک یہ آیت حضرت ابوبکرؓ کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور آپؐ کا سارا مال و دولت رضائے الہی کے حصول میں رسول اللہ صلعم کے لئے وقف تھا۔ (ناشر)

مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ
 مَا آَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا
 عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا
 آَعْبُدُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِي دِينٍ -
 (۱۰۹: ۲۱ تا ۲۴)

نہیں کرتا، جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی
 عبادت نہیں کرتے، جس کو میں پوجتا ہوں۔ اور میں
 اس کی عبادت کروں گا جسے تم پوجتے ہو اور نہ تم اسکی
 عبادت کرنا لے ہو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔
 تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین۔

پہلی سورہ میں ان صفاتِ علیا کا بیان ہے، جس سے علمی توحید کے مختلف پہلو
 واضح ہوتے ہیں اور دوسری میں غیر اللہ کی عبادت سے بیزاری کا نہایت مؤکد اظہار
 ہے اور یہ کہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔

فصل توکل اور عبادت کا مفہوم

جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں، بعض الفاظ مثلاً ایمان وغیرہ ایسے
 دلیل معاشرت ہیں کہ جب وہ کسی دوسرے لفظ مثلاً اسلام وغیرہ کے مقابلے
 میں مذکور ہوں، تو ان کا مفہوم محدود ہوتا ہے۔ لیکن الگ استعمال کئے جانے کی حالت
 میں ان کا مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے۔ اسی طرح عبادت کا لفظ بھی اگر توکل وغیرہ سے
 علیحدہ استعمال کیا جائے تو توکل اور دوسرے مقامات اس کے مفہوم میں داخل سمجھے
 جاتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا
 لِيَعْبُدُونِ - (۵۱: ۵۱)

جنوں اور انسانوں کو میں نے اسی لئے پیدا کیا
 ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔

اور فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ذِكْرَكُمْ | اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو۔

(۲۱ : ۲)

یہاں جو عبادت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ تمام مامورات کی بجا آوری اور تمام منہیات سے باز رہنے کے مفہوم پر مشتمل ہے۔ لیکن ایک دوسری جگہ توکل کو اس پر عطف کیا گیا ہے جو معنات کی دلیل ہے۔ فرمایا ہے:

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (۱۱۰ : ۱۰۱) | تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ - ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
(فاتحہ)

یہاں عبادت کا مفہوم محدود ہے۔

اس قسم کے اور بھی الفاظ قرآن کریم میں پائے جاتے ہیں۔
معانی عموم وخصوص
جو کبھی عموم اور کبھی خصوص کے معنی دیتے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک لفظ منکر ہے جو اکثر معروف کے مقابلے میں استعمال ہو کر عموم کے معنی دیتا ہے۔ مثلاً مسلمانوں سے خطاب ہے کہ ان کا مشن اصلی کیا ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ | تم بہترین امت ہو، اس لئے پیدا کئے گئے ہو کہ
تَا مَرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَتَّهَوْنَ عَنِ | لوگوں کو نیکی کا حکم دو، اور برائی سے منع کرو۔
الْمُنْكَرِ - (۱۱۰ : ۳)

یاد رہے رسول خدا کو حکم ہوا کہ یہود و نصاریٰ سے اس طرح خطاب کریں:
يَا مَرْهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ | آپ ان کو نیک کام کا حکم کریں اور بُرے کاموں
عَنِ الْمُنْكَرِ - (۱۵۷ : ۷) سے منع کریں۔

یعنی ہر ایک ایسی بات کہ عقل شرع اور فطرت اس کا انکار کرے اور اس کو بُرا سمجھے اسے منکر سے تعبیر کیا ہے۔ اس میں ہر قسم کی بے حیائی بھی داخل ہے۔ لیکن ایک مقام پر بے حیائی کو

اس کا سقوط علیہ بنایا ہے جو اس بات کا قرینہ ہے کہ ”منکر“ کو محدود مفہوم کے لئے

استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

بیشک نماز کی پابندی انسان کو بے حیائی اور
دوسرے بُرے کاموں سے روکتی ہے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ - (۲۹ : ۲۵)

اور فرمایا :

بیشک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کرو،
احسن کرو، رشتہ داروں کو کچھ دیا کرو، بے حیائی
اور بُرے کاموں سے بھی وہ تم کو منع کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَ

الْبَغْيِ - (۱۶ : ۹۰)

اسی طرح فقراء اور مساکین کا لفظ اگر ساتھ ساتھ استعمال کیا جائے تو ان دونوں
کے مفوم میں فرق ہوتا ہے، لیکن الگ الگ استعمال ہوں تو ایک کا مفوم دوسرے کے
مفوم میں داخل سمجھا جاتا ہے۔

الغرض خالص اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھنا، فقط اسی
مفہوم محبت، توکل، خوف کی ذات پر بھروسہ کرنا، صرف اُسی سے ڈرنا اور کسی

دوسرے کا خوف دل میں نہ لانا، یہ سب باتیں توحید کے مفہوم میں داخل ہیں۔ محبت
کے بارے میں یہ آیت کہی جا رہی ہے کہ :

بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اُس کا
شریک بناتے ہیں اور ان کے ساتھ خدا کی طرح محبت

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن
دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ، وَالَّذِينَ آمَنُوا

رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے
ساتھ ان سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔

أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ - (۲ : ۱۶۵)

اور فرمایا :

(لے نبی) ان سے کہو کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے اور
بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب
اور تمہارا جمع کیا ہوا مال اور تمہاری تجارت کہ جس
کی کسادبازاری کا خوف رکھتے ہو اور تمہارے پسندیدہ
مکان اگر تمہیں اللہ اور اُس کے رسول سے اور
اللہ کے رستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں
تو اُس وقت کے منتظر رہو، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے
حکم کو تمہارے سامنے لے آئے۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
إِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ أُقْتِرْتُمْوهَا وَتِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ
تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
فَتَرْتَبِصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ -
(۲۴: ۹)

اور فرمایا:

اور جو کوئی اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت کرے
اور اللہ سے ڈرے اور اسی کی خاطر برہنہ گاری کرے
پس ایسے لوگ ہیں کامیاب ہونگے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ
يُحْشِ اللَّهُ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْفَائِزُونَ - (۲۴: ۵۲)

یہاں طاعت کو اللہ اور رسول دونوں کے لئے بیان فرمایا اور خشیت اور تقویٰ

کو صرف اللہ کے لئے مقرر رکھا۔ اور فرمایا:

اور اگر وہ اللہ اور اُس کے رسول کے دئے ہوئے
پر راضی ہو جاتے اور کہہ دیتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے،
اور وہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے جلدی ہی اور
زیادہ دیدیں گے اور ہم اللہ کی طرف ہی اغب ہیں۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ
سَيُؤْتِينَنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ
إِنَّا إِلَى اللَّهِ سَاغِبُونَ - (۵۹: ۹)

اور فرمایا:

(لے نبی) جب (تبلیغ سے) فراغت پاؤ تو ریاضت
کرو اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔

فَإِذَا قَرَعْتَ فَانصَبْ، وَإِلَى
رَبِّكَ فَانصَبْ - (۸: ۴۴)

یہاں حسبت اور رغبت صرف اللہ کے لئے قرار دی۔

دوسری جگہ خالص اللہ تعالیٰ کے لئے محبت رکھنے کے نتیجہ کو ان الفاظ میں ظاہر فرمایا ہے:

<p>تم کوئی ایسی قوم نہیں پاؤ گے جو اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن پر ایمان لائے ہوں اور پھر وہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، چاہے وہ لوگ ان کے سگے باپ یا بھائی ہوں، یا ان کے عزیز نخت جگر یا قبیلہ کے آدمی ہوں۔</p>	<p>لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔</p> <p>(۲۲ : ۵۸)</p>
--	---

توکل کے متعلق کئی جگہ ارشاد ہوتا ہے:

<p>اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھو۔</p>	<p>وَاعْلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ (۲۳ : ۵)</p>
--	--

خشیت کے باب میں ارشاد ہوتا ہے:

<p>(اللہ کے رسول) اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کا خوف دل میں نہیں لاتے۔</p>	<p>وَيَخْشَوْنَہُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ۔ (۳۹ : ۲۲)</p>
---	--

بن سب باتوں کو ہم نے کسی دوسری جگہ پر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

یہاں پر ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس قول میں کہ "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ" توحید الوہیت کا اعتراف ہے اور اس کے مفہوم میں حلقہ کی تصدیق اور اس کا عمل دونوں شامل ہیں۔ مشرکین عرب کو اس بات کا اقرار تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب اشیا کا خالق اور رازق ہے، لیکن وہ الوہیت میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے تھے۔ حالانکہ توحید الوہیت کے یہ معنی ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کی عبادت نہ کی جائے اور سوائے اس کے اور کسی کو قبلہ حاجات نہ ٹھہرایا جائے۔ روزمرہ

خلاصہ بحث

ہر ایک نماز کی ہر ایک رکعت میں "رَأَيْتَكَ لَعَبْدُ وَايَاكَ لَسْتَعِينُ" کہہ کر اسی عقیقہ کا اظہار اور اس کی تجدید کی جاتی ہے۔

فصل

نام نہاد صوفیہ کو نصیحت

بعض اوقات آدمی صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اور اسی غیر مشروع توہمات کی ذات پاک پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے۔ لیکن اُس کا یہ سوال اور اس کا یہ توکل اُن امور کی بابت ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، بلکہ اُن سے اُس کو منع فرمایا ہوتا ہے۔ اس سے ہماری مراد وہ نام نہاد صوفیہ ہیں جو غیر مشروع توہمات کے عامل ہیں، اور اُن کا کشف اور تعریف اُن امور سے تعلق رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے خلاف ہیں۔

اُن کا مطمح نظر اکثر اُن میں سے اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کے خواہاں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوتی، اس لئے وہ دنیاوی زندگی میں کامیاب ہوں تو ہوں، لیکن آخرت میں اُن کو کسی بہتری کی توقع نہیں رکھنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَإِذْ أَمَسَّكُمْ الصُّرُفِيُّ الْبَحْرِيَّ ضَلَّ
مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا يَأْتِيهِمْ مَا كَانُوا
يَعْتَكِرُونَ إِلَى الْبِرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ
الْإِنْسَانُ كَافِرًا (۱۷: ۶۷)

جب تم کو سمندر میں صیبت پہنچتی ہے تو تم جن کی خدا کے سوا عبادت کرتے ہو، انہیں مجھول جاتے ہو، پھر جب تمہیں خشکی پر بچا لاتا ہے تو اُس سے عرض کر لیتے ہو۔ بیشک انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔

اور سزا پایا:

جب انسان کو مصیبت پہنچتی تو وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے، خواہ پہلو پر لیٹا ہو یا بیٹھا ہو یا کھڑا ہو۔ پھر جب ہم اُس کی مصیبت دُور کر دیتے ہیں تو اس طرح گزر جاتا ہے گویا اُس نے ہمیں اس مصیبت کیلئے پکارا ہی نہ تھا جو اُسے پہنچی تھی۔

وَلَا تَأْسَ لِلْإِنْسَانِ الضُّرِّ دَعَاكَ
بِجَنَّتِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا
كَشَفْنَا عَنْهُ غُصْرَهُ ضُرًّا مَّرَكًا
لَمْ نَجِدْ عِنَّا إِلَىٰ صُغْرٍ مُّسْتَهًا -

(۱۰ : ۱۷)

اس لئے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لئے اپنی زندگی کی اصلاح حال کی راہ

جملہ حرکات و سکنات کو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی اطاعت اور اُن کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے وقف کر دینا لازم ہے۔

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرَٰضَوْهُ
إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ - (۹ : ۶۲)

اگر یہ لوگ مومن ہوں تو سب سے مقدم اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا ان پر لازم ہے۔

بعض دوسرے لوگوں کا نصب العین اللہ تعالیٰ اور اُس سالکانِ راہ کی کوتاہیاں

کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے، لیکن توکل اور استعانت باللہ کے مقام سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ اُن لوگوں کو اپنی نیک نیتی اور خدا و رسول کی اطاعت کا یقیناً ثواب ملیگا۔ لیکن جب تک وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنے اور اسی کی ذاتِ پاک پر بھروسہ رکھنے میں ثابت قدم نہ ہوں، اولاً تو ان کی کامیابی مشکوک ہے اور اس لئے بعض اُن میں سے اثنائے سلوک میں ہمت ہار جاتے ہیں۔ ثانیاً اگر وہ منزلِ مقصود تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو خود بینی میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید سے محروم رہ جاتے ہیں۔ انہی حالتوں پر یہ آیت شریفہ صادق آتی ہے کہ:

وَيَوْمَ حَصْبَيْنِ إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ
كَثْرَتُكُمْ فَأَلْوُغْنِ عَنْكُمْ شِينًا

اور جب جنگِ حنین کے دن تم کو تمہاری کثرت نے مغرور کر دیا تو تمہیں کوئی چیز کفایت نہ کر سکی اور اسباب

شکست کے زمین بھی تم پر تنگ ہو گئی اس لئے کہ تم نے خدا کا توکل چھوڑ دیا۔ پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے۔

وَصَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبَتْ
ثُمَّ وَايَأْتِكُمْ مَدْيَنَ بِرَبِّينَ - (۹: ۲۵)

اس کے بعد فرمایا:

پھر اللہ اس کے بعد جس کی چاہیگا، اپنی رحمت سے توبہ قبول کر لے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔

ثُمَّ يَأْتِيكُمُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَفُوفٌ
رَّحِيمٌ - (۹: ۲۷)

اکثر اوقات ریا اور عجب (نمود اور خود بینی) کی صفت ایک ساتھ نمودار ہوتی ہے۔

امراض ریا و عجب کا علاج

کیونکہ ان کی حقیقت ایک دوسرے کے قریب قریب ہے۔ ریا میں کسی دوسری مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنایا جاتا ہے اور عجب میں اپنے نفس کو خدا کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے۔ اِتِّبَاكَ لِعِبَادِيٍّ مَرَضٍ كَالْعِلَاجِ بِمَا رَحَّبَتْ عَلَيْكَ نَسْتَبْعِينُ دُوسرے لوگ کے استیصال کے لئے ہے۔ صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ:

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ: شُحٌّ مَطَاعٌ، وَهَوَىٰ | تین چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں: بخل اور حرص کے فخر کر
مَتَّبِعٌ، وَاعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ - | پر عمل کرنا، خواہش نفس کی پیروی کرنا اور خود بین ہو جانا۔

جھوٹے پیروں کا فرقہ | ان دونوں فرقوں سے بدتر ایک اور فرقہ ہے، جن کی نہ تو عبادت کرتے ہیں۔ ان کی عبادت غیر اللہ کے لئے اور استعانت غیر اللہ سے ہوتی ہے۔ اس لئے یہ لوگ دونوں لحاظ سے مشرک ہیں۔ انہی میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو شیاطین سے

یعنی جو کام صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کرتا چاہئے تھا، وہ دوسروں کی نمائش کے لئے کیا جاتا ہے۔
لے خدائے تعالیٰ کی تائید اور اعانت اور اس کی توفیق اور عنایت اس کو ملحوظ نہیں رہتی بلکہ وہ اپنی ہی قوت پر تازاں ہوتا ہے اور قارون کی طرح سمجھنے لگتا ہے کہ: انما اوتيت على علم عندى۔

استعانت کرتے ہیں اور ایسے اعمال بجالاتے ہیں جن کو شیاطین پسند کرتے ہیں مثلاً کذب اور فحش۔ نیز وہ ان الفاظ میں دعائیں کرتے ہیں جن کو شیطانی القا کا نتیجہ کہیں تو بجا ہوگا۔ اور ایسے عملیات کا رد کرتے ہیں جن کی وجہ سے شیطان ان کے مطیع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ان لوگوں سے اس قسم کے افعال سرزد ہوتے ہیں اور ان کے اٹھ پر ایسے واقعات اور کیفیات ظہور میں آتی ہیں، جن کو ان کے مستعدین غارق عادت ہونے کی وجہ سے لاپت اور کرامت خیال کرتے ہیں۔ لیکن درحقیقت وہ سحر اور کمانت کی ایک قسم ہے۔ مومنوں کو چاہئے کہ وہ احوال ایمانیہ اور احوال شیطانیہ میں فرق کر لیا کریں۔

جو حقی جماعت اہل توحید کی ہے، جن کا دین خالص اللہ تعالیٰ عقیدہ اہل توحید کے لئے ہوتا ہے۔ وہ اسی کی عبادت کرتے اور اسی کی ذات پاک

پر بھروسہ رکھتے ہیں کسی مصیبت زدہ کا یہ قول کہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ یہ بھی اٹھل رکھتا ہے ہے کہ اُس کے قائل کے مد نظر ایک ہی قسم کی توحید ہو (مثلاً توحید ربوبیت)، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہو، وہ دونوں قسم کی توحید کو ملحوظ رکھتا ہے۔ جو مصیبت زدہ اور صاحب حاجت شخص لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ کہتے ہوئے صرف اس بات کا احتضار کرتا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بھی ضرر کا ذمہ کرنے والا نہیں، اور ہمیں بھی وہی نازل فرماتا ہے، تو اس کا یہ عقیدہ، توحید ربوبیت پر مبنی ہے۔ سوال، طلب اور توکل کے لحاظ سے بھی وہ موافق ہے، لیکن توحید الوہیت کا مقام اس سے بالاتر ہے۔

توحید الوہیت کا مقصد یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کی عبادت نہ کرے، اور نیز اُس کی عبادت اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی تعلیم کے موافق اور ان کی اطاعت پر مبنی ہو۔ ایسا شخص اس آیت شریفہ پر عامل ہے :

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ (۱۱۳: ۱۱) | اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔

اور سہرا یا :

میرا اسی (خدا کی) ذات پر بھروسہ ہے اور اسی کی
طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔

عَلَيْهِ كَوْنُكُمْ وَإِلَيْهِ آيَاتُ -

(۸۱ : ۱۱)

اور فرمایا :

ادریا و گرنام اپنے پروردگار کا اور جھک جا اس کی
طرف پورا جھکنا۔ وہی رب ہے شرقی اور مغربی
نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا اپس اسی رب
کو اپنا کار ساز پکڑ۔

وَإِذْ كُنَّا نَسْتَدْعِي رَبَّنَا وَسَتْلُ إِلَيْهِ
كُنْتُمْ لَنَا رَبًّا الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا -

(۹۰ : ۲۳)

ایسے شخص کا مطلوب اگر کوئی حرام چیز ہے تو وہ اس کے لئے سوال اور طلب کرنے
کی وجہ سے گناہگار ہوگا، چاہے اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ اور اگر وہ کسی مباح
چیز کا طلبگار ہے تو اس کے لئے ثواب یا عذاب کچھ نہیں۔ لیکن اگر وہ کسی ایسی چیز کو
خدائے تعالیٰ سے مانگتا ہے جو عبادت میں اس کے لئے معاون ہے تو بے شک ایسے
شخص کو اجر ملے گا۔

فصل

بندہ پیغمبر اور بادشاہ پیغمبر

اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ "بندہ پیغمبر" اور "بادشاہ پیغمبر" میں کیا فرق
ہے؟ وہ حدیث تمہیں یاد ہوگی جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ وہ بندہ اور پیغمبر ہو کر رہیں یا بادشاہ پیغمبر کی زندگی
بسر کریں۔ چنانچہ آپ نے بندہ پیغمبر کی زندگی کو ترجیح دی۔

حکم مرسل کی تعمیل و تبلیغ بندہ پیغمبر کے یہ معنی ہیں کہ اُس کے تمام حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہوتے ہیں، وہ کوئی ایسا فعل نہیں کرتا، جس کی بابت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کو حکم نہ دیا گیا ہو۔ اِس لئے بندہ پیغمبر کا ہر ایک فعل (حرکت اور سکون) عبادت ہے، وہ محض بندہ ہوتا ہے، جس کا کام ہوتا ہے کہ اپنے مرسل کے احکام کی تعمیل اور تبلیغ کرے۔

صحیح بخاری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول منقول ہے کہ:

<p>خدا کی قسم! میں نہ کسی کو کوئی چیز دیتا ہوں اور نہ ہی کسی چیز کا دینار روکتا ہوں۔ بیشک میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں، جو کچھ مجھے حکم ہوتا ہے اُس کی تعمیل کرتا ہوں۔</p>	<p>انی واللہ لا اعطی احدا ولا امنع احدا وانما انا قاسم اضع حیث امرت</p>
---	---

آپ کا منع اور عطا آپ کا یہ قول کہ ”میں کسی کو کچھ نہیں دیتا اور نہ ہی کسی چیز کا دینار روکتا ہوں“ اس بنا پر نہیں کہا گیا کہ قضا و قدر نے آپ کو مسلوب اختیار

کر رکھا ہے، کیونکہ جہاں تک قضا و قدر کا تعلق ہے، اس میں سب برابر ہیں، آپ کی کچھ بھی خصوصیت نہیں۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ شرعاً دینے یا نہ دینے میں میرا کچھ دخل نہیں بالفاظ دیگر، میں اُسی کو دیتا ہوں، جس کے دینے کا مجھے حکم ہوتا ہے، اور وہی چیز کسی روکتا ہوں، جس کے روکنے ہی کا مجھ کو حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح میرے تمام افعال اور حرکات اُس کی قضا و قدر کی صفت تکوین کے ساتھ وابستہ ہیں، اُسی طرح میرے تمام حرکات و سکنات (دینا اور نہ دینا وغیرہ وغیرہ) اس کے احکام تشریحی کے تحت میں ہیں۔

الغرض میں عطا اور منع دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے احکام کا انتظار کرتا ہوں اور حکم ملنے پر اس کی تنفیذ کرتا ہوں۔ اموالِ صدقہ اور اموالِ غنیمت وغیرہ کو اپنی رائے کے موافق

لے لیکن بادشاہ پیغمبر اپنی مرضی میں اس حد تک آزاد ہوتا ہے، جس حد تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اُس کی رضامندی کے طلاق نہ ہو۔ اس دقیق فرق کو بخوبی سمجھ لو۔ مترجم

نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تقسیم کرتا ہوں۔

اسی سلسلہ میں یہ نکتہ بھی یاد رکھو کہ قرآن کریم میں جہاں مال فقہاء کی غلط توجہیں کی اضافت اور نسبت اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی طرف

کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اُس مال کو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی اطاعت میں خرچ کیا جائے۔ اور جیسے کہ بعض فقہاء کا قول ہے کہ اس کے معنی نہیں کہ وہ مال کی تکوین اور تخلیق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کیونکہ اس لحاظ سے تو ہر ایک مال اللہ تعالیٰ کے لئے ہے، مالِ غنیمت کی کیا تخصیص ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

قُلْ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ - اے نبی! فرما دیجئے: مالِ غنیمت تو اللہ اور

اُس کے رسول کا حق ہے۔

(۱:۸)

اور فرمایا:

لوگو! تم اس بات کو بخوبی سمجھ لو کہ جو کچھ مال و دولت غنیمت کے طور پر تم کو حاصل ہو، تو بلاشبہ اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اُس کے رسول کا حق ہے۔

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَاللِّرَّسُولِ -

(۴:۸)

اور مالِ نبی جو اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے، اس طرح پر کہ تم کو اس پر گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر قبضہ کر لی پڑی، بلا محنت و مشقت حاصل ہوا ہے۔

وَمَا آتَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِجَالٍ -

(۵:۵۹)

بنو نضیر حبیبہ والوں کی ہستی ختم ہوئی تو اس سے جڑا بغیر لڑائی کے حاصل ہوا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، کہ فواقر بنی (وغیرہ) کو دیا جائے۔

مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللِّرَّسُولِ وَ لِإِذَى الْقُرَىٰ -

(۶:۵۹)

اسی طرح یہ بھی مراد نہیں کہ وہ مالِ رسول کی ملک ہے، جس طرح چاہے اس میں تصرف کرے۔ جن فقہاء کا یہ قول ہے انہوں نے متعدد وجوہ سے غلطی کی ہے:

پہلی تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اموالِ غنیمت اور دیگر اموال کے نہ تو اس طرح مالک تھے جس طرح عام لوگ اپنی کسی مملوک چیز کے مالک ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ کو وہ حق تصرف حاصل تھا جو بادشاہوں کو شاہی خزانہ کا مال صرف کرنے کی بابت حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ عام لوگ اپنے اموال کو اپنی ذاتی اغراض کے حصول کے لئے خرچ کرتے ہیں اور بادشاہ اور سلاطین اپنی اور اپنے وزراء کی رائے اور صوابدید کے مطابق مصارج ملک و ملت کو ملحوظ رکھ کر اپنے خزانہ کو صرف میں لاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ پنہیر ہونے کی وجہ سے اس قسم کا تصرف نہیں کرتے تھے؛ بلکہ عطا اور منع دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عملدرآمد فرماتے تھے۔ اس لئے آپ کی ہر ایک حرکت اور سکون عبادت تھی۔ بعض فقہاء کا خیال ہے کہ رسول اللہ کو خمس میں تصرف کرنے کا حق حاصل تھا، جیسے امام شافعی، امام احمد اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہم کے اقوال میں پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ غلط ہے۔

دوسرے یہ کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا مال میراث کے طور پر ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ اس حکم میں تمام انبیاء یکساں ہیں، چاہے وہ بادشاہ پنہیر ہوں یا بندہ پنہیر۔ اور کوئی نبی یا رسول مال کا مالک نہیں ہوتا، جس طرح دوسرے عام لوگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کا مال میراث کے طور پر تقسیم نہ ہونے سے یہ امر زیادہ واضح ہوتا ہے۔ اب تم خود سوچ لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو بادشاہ پنہیر نہیں، بلکہ بندہ پنہیر تھے، کس طرح یہ کہا جاسکتا ہے کہ کوئی مال آپ کی ملک تھا۔ اور اگر آپ بادشاہ پنہیر ہوتے تو آپ کو مصحوبت ملکی میں خرچ کرنے کا حق حاصل ہوتا جیسے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کا حال تھا۔ فرمایا:

هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ
 یہ ہماری بخشش ہے اب تم جس کو چاہو بخش دو یا
 روک رکھو۔ یہ بے حساب مال و دولت ہے۔

تیسرے یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان اور اپنے عیال پر بقدر ضرورت خرچ کرتے اور باقی سب مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے راہِ خدا میں صرف فرماتے تھے، اپنے پاس کچھ بھی ذخیرہ نہیں فرماتے تھے۔ لیکن تم جانتے ہو کہ عام مالکوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں جس قدر مال تھا، وہ سب اللہ اور رسول کا مال تھا۔ جس کے معنی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس مال کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرتے اور اللہ تعالیٰ ہی کے احکام کے موافق اُس کی تقسیم فرماتے تھے۔

چوتھے: البتہ جن اموال کو وہ اس طرح مستحقین میں تقسیم فرماتے، وہ دو قسم کے تھے: ایک وہ جن کے مصرف

آنحضرت کا اجتہاد اور حکمِ صریح

کی بابت آپ کو صریح حکم ملتا۔ دوسرے وہ جن کا مصرف کرنا آپ کے اجتہاد اور صوابدید پر منحصر کیا جاتا۔ جیسے کہ دوسرے امورِ شرعیہ میں بھی بعض چیزیں یعنی ان کے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین اور محدود ہوتے ہیں، مثلاً نماز پنجگانہ اور سال بھر میں ایک مہینہ روزے رکھنا وغیرہ۔ لیکن بعض چیزوں کے متعلق مختص الوقت اور مختص المکان مصالح کو ملحوظ رکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد کے بموجب عمل پیرا ہوتے تھے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ اجتہاد بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق اور اسی کی طرف سے تلقین پر مبنی ہوتا تھا۔ مثلاً بیوی کا نفقہ شرع کی طرف سے بلحاظ مقدار اور نوعیت کے مقرر نہیں بلکہ اس کی مقدار اور اس کی نوعیت کی تعیین عرف پر چھوڑ دی گئی ہے جو لوگوں کے مختلف طبقات کے مختلف طرزِ ہائے معاشرت کا لحاظ کر کے کم و بیش ہوتی رہتی ہے۔ جمہور فقہاء قولِ ثانی کے مؤید ہیں اور یہ درست ہے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندہ سے فرمایا تھا:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ - اس قدر کفالت لے جو تمہارے لئے اور تمہارے بچے کے لئے کافی ہو۔ دستور کے مطابق۔

نیز عرفہ کے دن خطبہ میں فرمایا:

لِّلنِّسَاءِ كِتَوْنَهُنَّ وَتَفَقَّهْتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ - عورتوں کے لئے کپڑا پہنانا اور انہیں نان نفقہ دستور
کے مطابق دیا جائے۔

صوابید پر رسول اور حکیم الہی | الغرض جن اموال کی اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول صلی
اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت اور نسبت کی گئی ہے۔
اُس کی تقسیم اور اس کا اعطاء و منح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صوابید پر منحصر ہے۔
برخلاف اُس کے بعض اموال مستحقین کو خود اللہ تعالیٰ نے معین فرما دیا ہے اور اُن کا
حصہ بھی معلوم کر دیا ہے، جس میں کمی بیشی کا احتمال نہیں، مثلاً مال میراث کی تقسیم۔ اسی
اصول کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ حنین کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا:
لَيْسَ لِي حِمَاٌ اَقَاءَ اللهُ عَلَيْكُمْ
اِلَّا الْخُمْسَ وَالْخُمْسُ مَرْدُودٌ
عَلَيْكُمْ۔ جو کچھ تم کو اللہ تعالیٰ نے مالِ غنیمت دیا ہے، اُس
میں میرا کچھ بھی نہیں، البتہ اس کا پانچواں حصہ میرا
ہوتا ہے اور وہ بھی تم پر لوٹا دیا جاتا ہے۔

اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ پچھلے حصہ مالِ غنیمت کا حکم تو اللہ تعالیٰ کی طرف
سے معلوم اور معین ہے کہ وہ اُن لوگوں کا حق ہے جو واقعہ میں حاضر تھے۔ صرف
پچھلے حصہ ایسا ہے جس کا صرف کرنا میرے اجتہاد اور صوابید پر رکھا گیا ہے۔ اور
یہی وجہ تھی کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس خمس میں نصرت
کرنا خلفائے راشدین کا حق قرار پایا، جس کو وہ اپنی صوابید کے مطابق مستحقین میں تقسیم
فرمایا کرتے تھے۔ بنی صلعم نے جنگِ حنین کے موقع پر جو کچھ مالِ غنیمت تالیفِ قلوب کے لئے
دیا اور فرمایا یہی خمس ہے اور مالِ غنیمت کی اصلی تقسیم ہے۔ اور دراصل مومنین کے دلوں
کو خوش کرنے کو فرمایا۔ اور اسی لئے جب انصار میں سے کسی نے الزام لگایا۔ اور جب الزام
رفع ہوا تو آپ نے یہی جواب دیا اور انہیں انعام دینا چاہا۔

بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مالِ غنیمت تقسیم سے قبل غازیوں کی ملکیت نہیں ہوتی اور یہ
امام المسلمین کا حق ہے کہ وہ اپنے اجتہاد اور صوابید سے خرچ کرے۔

باب ۵

دُعائے یونس اور توحیدِ اَلُوْهِیَّت

فصل

عبادت اور دُعا کا مفہوم

یہ ایک طرد اللباب بات درمیان میں آگئی تھی۔ دراصل بتانا یہ تھا کہ جو رجوع الی المقصود خدا نے تعالیٰ کے سچے بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے اور

اسی سے اعانت طلب کرتے ہیں اور اِیَّاكَ تَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کے مضمون پر کما حقہ عمل پیرا ہوتے ہیں اور توحیدِ ربوبیت اور توحیدِ اَلُوْهِیَّت دونوں اُن کے عقیدے اور عمل میں شامل ہوتی ہیں۔ کیونکہ جب دونوں الگ الگ استعمال ہوتی ہیں تو دوسری کے مفہوم کو لئے ہوتی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِیْكَ | کہ جسے اے نبی! میں لوگوں کے پروردگار لوگوں کے
النَّاسِ، اِلٰهِ النَّاسِ - بادشاہ اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔

نیز فرمایا:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ - | سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار

عبادت دراصل غایت اور مقصود بالذات ہے جس کے لئے تقدیم تاخیر عباد و استعانت مخلوقات کو خدا نے پیدا کیا اور ربوبیت اور اعانت اُس کے

حصول اور تکمیل کا ذریعہ اور وسیلہ ہے لیکن عبادت پہلے اس لئے مذکور ہے کہ مومن آدمی جب إِيَّاكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہتا ہے تو وہ ابتدائے عبادت کا قصد کرتا ہے اور اپنے قصد اور ارادہ کی ترجمانی اس عبارت سے کرتا ہے کہ إِيَّاكَ تَعْبُدُ لیکن وہ بالیقین جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اعانت کے بغیر اس اہم مقصد میں کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ اس لئے فوراً اُس کی زبان پر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جلدی ہوتا ہے، اور یہی سبب ہے کہ عَلَّتْ غَالِي أَوْ عَلَّتْ فاعلیٰ میں ایک معروف و معلوم فرق ہے۔

ساتھ ہی یہ نکتہ بھی ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ عبادت کے ساتھ اللہ موزوں ترین اسمِ الٰہی کے اسمِ پاک کو خاص مناسبت ہے، کیونکہ اس کی عبادت اُس کی صفاتِ الوہیت کا مقتضی ہے لیکن سوال اور درخواست کے موقع پر ”رب“ کا اسمِ پاک موزوں ہے۔ کیونکہ اپنے بندے کے حوائج پورے کرنا اور اس کی اعانت کرنا اور اس کو توفیق بخشنا اُس کی صفتِ ربوبیت کا ظہور ہے۔

انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور مومنوں کی جتنی دُعائیں قرآن کریم میں منقول ہیں، وہ سب ”سَرَبْنَا“ اور ”سَرَبْنَا“ کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوحؑ کی دُعا:

سَرَبْنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّآءُ
تَذِفُّ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ - ۷۱ : ۷۲

اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے
اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم بہت
خسارہ ہونے والوں میں سے ہوں گے۔

اور حضرت نوح علیہ السلام کی دُعا:

سَرَبْنَا إِنِّي أَعُوذُ بِكَ إِنَّ أَسْأَلَكَ
مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ - (۱۱ : ۷۷)

اے پروردگار! میں اس بات سے تیری پناہ لیتا ہوں کہ
تجھ سے ایسا سوال کروں جو میرے علم سے باہر ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دُعا:

سَرَّابِ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي
اے پروردگار! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے
تُو مجھے بخش دے۔ (۱۶ : ۲۸)

اور:

سَرَّابِ اِنِّي لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ
اے پروردگار! جو کچھ تو مجھے دیدے، بیشک میں
خَيْرٍ فَيَقْبِرُ۔ (۲۳ : ۲۸)
اُس کا محتاج ہوں۔

ابراہیم خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام من اللہ الجلیل کی دعا:

سَرَّابِ اِنِّي اَسْتَكْنُتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي
اے میرے پروردگار! میں نے اپنی اولاد کو ایسی
يَوْمَ اِيغْيِرُ ذِي سَرَّابٍ عِنْدَ بَيْتِكَ
ولدی میں بسا دیا ہے جو غیر آباد ہے اور تیرے محترم
الْمُحْتَرَمِ رَبَّنَا لِيَقْبُرُوا الصَّلٰوةَ۔
گھر کے پاس ہے۔ اے پروردگار! تاکہ میری اولاد تم
کو قائم کرے۔ (۳۷ : ۱۳)

نیز حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کی مشترکہ دعا:

رَبِّ اِنْعَفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا
اے پروردگار! مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت
يَنْبَغِي لِاحِدٍ مِّنْ بَعْدِي اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ
عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو اُس طرح کی سلطنت نہ
ہے۔ بیشک تو بڑا عطا کنندہ ہے۔ (۳۵ : ۳۸)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا:

سَرَّابِ هَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي
اے پروردگار! مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ
لِاحِدٍ مِّنْ بَعْدِي اِنَّكَ اَنْتَ
میرے بعد کسی کو اُس طرح کی سلطنت نہ ہے۔
الْوَهَّابُ۔ (۳۵ : ۳۸)
بیشک تو بڑا عطا کنندہ ہے

مؤمنوں کی یہ دعائیں ملاحظہ ہوں:

رَبِّ اِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْاٰخِرَةِ
اے میرے پروردگار! مجھے نیا اور آخرت کی بھلائی
حَسَنَةٌ وَفِيهَا هَذَا اَب النَّارِ۔ (۲۰۱ : ۲)
عطا فرما اور عذاب دوزخ سے بچا۔

سَرَبْنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ | اے ہمارے پروردگار! ہمارے دلوں کو ہدایت لینے کے
هَدَيْتَنَا - (۸: ۳) | بعد ٹیڑھانہ کر دینا۔

اولی الالباب کی دعاؤں کا اس طرح ذکر کیا ہے :

سَرَبْنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا يَا طَلَّاءُ | اے ہمارے پروردگار! یہ سب کچھ تو نے رائیگاں پیدا
سُبْحَانَكَ فَوْقَ عَذَابِ النَّارِ - | نہیں کیا۔ تیری ذات پاک ہے، پس ہمیں عذاب
دوزخ سے بچالے۔ (۱۹۱: ۳)

وغیرہ وغیرہ بکثرت آیات موجود ہیں جو سب اسی طرح شروع ہوتی ہیں۔

حضرت امام مالکؒ سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ اس کو سخت بُرا جانتے تھے کہ آدمی اپنی
دُعائیں کہے: یا سیدی یا سیدی، یا حنان یا حنان۔ بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ
ہمیشہ انہی الفاظ سے دعا کرو، جن سے انبیاء نے دعا کی ہے اور کہو "سَرَبْنَا، سَرَبْنَا"

الغرض جب آدمی کے دل میں سوال اور درخواست کا خیال غالب
ہو تو رب کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرنا مناسب ہوگا۔

واعیہ مخاطب الہی

اگرچہ سوال بھی خدا کے اسم اللہ ہی کے ذریعہ کرنا مستحسن ہے، کیونکہ اللہ ذاتی نام ہے،
جو اسم رب کو شامل ہے۔ لیکن جب اُس کے دل میں عبادت کا خیال ہو، تو پھر اللہ
کا لفظ استعمال کرنا زیادہ مناسب اور موزوں ہے۔ جب خدا کی تعریف کرے تو اللہ
ہی کا ذکر کرے اور جب دعا کا ارادہ کرے تو بھی اللہ ہی کو پکارے۔

فصل

اقرارِ گناہ کی تقدیم و تاخیر

یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یونسؑ
حضرت یونسؑ اور آدمؑ کا جرم

اور بعد ازاں اپنے گناہ کا اقرار کیا، (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُبْحَاثًا بِكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ)
لیکن آدم علیہ السلام کی دُعا، میں بغیر کسی تمہید کے گناہ اذ قصور کا اعتراف ہے (سَبَّحْنَا
ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَكُم تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنْ نُكْفِرَنَّ مِنَ الذَّنْبِ ذَرِينًا)۔

اس میں نکتہ یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو نزولِ عذاب سے ڈرایا تھا اور
عذاب کے آثار ظاہر بھی ہو چکے تھے لیکن جب انہوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف
رجوع کیا اور ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا عذاب ہٹا دیا۔ یونس علیہ السلام نے
عذاب کو ٹلتا ہوا دیکھ کر یہ خیال کیا کہ اس سے وہ اپنی قوم کی نظروں میں جھوٹے ثابت
ہو جائے۔ اس لئے وہ جھنجلائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار رکھے بغیر قوم کو چھوڑ کر
چل دئے، جس کی پاداش میں ان کو مچھلی کے پیٹ میں چل جانے کا مشہور واقعہ پیش آیا۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ
كَصَاحِبِ الْحُوتِ - (رے محمدؐ) اپنے پروردگار کے حکم تک صبر کر اور مچھلی
(کے پیٹ میں جانے) والے کی مانند نہ ہو جاؤ۔

نیز فرمایا:

شہ سوال نمبر ۶ کا جواب شروع ہوا۔

شہ حضرت یونسؑ کو، اپنی قوم کے خدائے تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور ایمان لانے کا غالباً علم نہ تھا۔

فَالْتَقَمَهُ الْحَوْتُ وَهُوَ مُدْلِمٌ - پس اُسے مچھلی نے ننگل لیا اور وہ سخت شرمندہ

اور نادم ہوا

(۱۲۲: ۳۷)

اس سے تم سمجھ گئے ہو گے کہ اس تصور کا باعث خواہش نفس تھی۔ یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ جھوٹے ثابت ہوں اور قوم کے سامنے اُن کی بسکی ہو۔ بس گناہ کی بناء خواہش نفسانی کے اتباع پر ہو، اس میں ایک گونہ شرک پایا جاتا ہے۔ اس لئے سب سے پہلے (یونس کو) توحید الوہیت کا اعتراف کرنا ضروری تھا۔ اس لئے انہیں لا اِلهَ اِلَّا اَنْتَ کہنے کے سوا کوئی چارہ کا نظر نہ آیا اور خواہش نفس کے بُت کو پاش پاش کر دیا اور وَهُوَ مُدْلِمٌ کی طاعت کو اس اعترافِ حقیقت کے پانی سے دھو ڈالا اور پھر عرضِ حال بیان کیا۔

بخلاتِ اس کے آدم علیہ السلام کا تصور اُن کی بے احتیاطی تھی، جس کا نتیجہ غلط فہمی اور اس کے بعد از نکابِ جرم ہوا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شیطان نے اُن کے سامنے قسمیں کھائیں اور اپنی خیر خواہی کا یقین دلایا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اس کی دشمنی کو بھول گئے (یہی بے احتیاطی تھی) اور جو کچھ شیطان کہتا چلا گیا، آپ نے اُس کو سچ مان لیا اور اس لئے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ جس بات سے منع کیا گیا ہے، اس کا سبب یہ نہیں کہ وہ بات اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے۔ شیطان نے اُن کو یقین دلایا تھا کہ انہوں نے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھا لیا تو وہ فرشتے بن جائیں گے (جن کا مقام اور رتبہ نوع انسانی کے مقام سے بالاتر ہے)۔ اس لئے آدم علیہ السلام نے بزعم خود اپنے لئے ترقی مدارج حاصل کرنا چاہا تھا، اور فیصل ہوائے نفس کے اتباع پر یہی نہیں تھا، لہذا توحید الوہیت کے اعتراف کی تجدید چننا ضروری نہیں تھی۔ ضروری بات

لے ایک حدیث میں ہے کہ مَا تَحْتَ اَدِيمَا لَتَمَا اِلٰهَ يَعْبُدُ اعْظَمُ عِنْدَهُ مِنْ هَوَىٰ مَتَّبِعِ

(ترجمہ: آسمان کے نیچے سب سے بڑا بُت، جس کی پرستش کی جاتی ہے، وہ نفس کی خواہش ہے۔ جس کو

عربی میں ہوائے نفس کہتے ہیں)۔

بیٹھی کہ وہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے۔ چنانچہ فوراً بول اٹھے: سَرَبْنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا۔

جو حالت یونس علیہ السلام کو پیش آئی اور اُن سے قصور اورد
خدا کا سچا بندہ اور حقیقی مومن گناہ سرزد ہونے کا باعث بنی، ایسی حالت جس شخص
 کو بھی پیش آئے، اس کے دل میں فی الجملہ تقدیر یزیدی سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف کچھ اعتراض سا
 پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی حکمت کے متعلق کسی نہ کسی
 شکل میں شبہات ظہور میں آتے ہیں۔ اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی اپنی فاسد رائے اور
 غلط خواہش نفس کی اپنے سے نفی کرے اور اس بات کا علم الیقین پیدا کرے کہ سچی حکمت اور
 صحیح طور پر رحمت اور عدل کا ظہور وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظہور میں آئے۔ انسان کا
 علم محدود ہے اور اس کی سچی حکمتوں کا کامل ادراک نہیں کر سکتا اور اس کی رحمت اور عدل
 کے دقائق سمجھنے سے آدمی کی سمجھ قاصر ہے۔ ندائے تعالیٰ کا سچا بندہ اور حقیقی مومن وہی ہے
 جو اللہ تعالیٰ کے احکام میں اپنی رائے اور اپنی خواہش نفس کو ذرہ بھی دخل نہ دے۔ کلام
 پاک میں ہے:

رَبِّ مُحَمَّدٍ، آپ کے رب کی قسم! وہ کبھی مومن نہیں ہو گئے،
 جب تک وہ آپس کے ہر ایک جھگڑے میں آپ ہی کو
 حاکم نہ بنائیں اور پھر جو کچھ بھی آپ فیصلہ دے دیں،
 اس کے متعلق اُن کے دلوں میں ذرہ بھی تنگی نمایاں ہو
 اور وہ اس کو پوری طرح تسلیم کر لیں۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ
 يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ
 لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا
 مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔
 (۶۵: ۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہاشم رضی اللہ عنہ سے
ایمان اور عاشقانِ رسول مروی ہے کہ:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ
 أَحَدٌ كُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا
 اُس خدا کی قسم، جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم میں سے
 کوئی شخص بھی اپنے آپ کو مومن خیال نہ کرے، جب تک

لِيَمَّا جِئْتُمْ بِهِ - | وہ اپنی خواہش نفس کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کرے

حضرت عمرؓ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہا
 دار رسول اللہ! اللہ لا ننت احب | اے رسول خدا! اللہ کی قسم! آپ مجھے اپنی جان سے بھی
 الحی من نفسی - | زیادہ عزیز ہیں -

اُن کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لا یؤمن احدکم حق اكون احب | تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے آپ کو مومن خیال نہ کئے
 الیہ من ولده ووالده والناس | جب تک کہ وہ مجھے اپنے بیٹے، باپ اور تمام لوگوں
 جمعین | سے زیادہ محبوب نہ شمار کرے -

کلام مجید میں ایک اور مقام پر زیادہ تفصیل کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے :

قُلْ اِنْ كَانَ اَبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ
 وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
 وَاَمْوَالٌ اٰقْتَرَفْتُمْوهَا وَتِجَارَةٌ
 تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا
 اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنْ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
 وَجِهَاتٍ فِی سَبِيْلِهِ فَتَرْكَبُوْا
 حَتّٰی يَأْتِيَنَّ اللّٰهُ بِاَمْرٍ -
 (۲۴: ۹)

کہدو، اگر تمہارے باپ اور تمہاری عزیز اولاد اور تمہارا
 بھائی (جن کو تم اپنا دست و بازو سمجھتے ہو) اور تمہاری
 بیویاں اور تمہارا قبیلہ (جس پر تمہاری طاقت دار و مدد
 ہے) اور وہ دولت جو تم نے کمائی اور وہ تجارت جس کے
 سود بڑ جانے کا تمہیں اندیشہ ہے اور اپنی پسندیدہ جگہیں
 تمہارے نزدیک اللہ اور اُس کے رسول (اُن کی اطاعت)
 اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑائی کرنے سے زیادہ محبوب ہیں
 تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزولِ عذاب کے منتظر رہو۔

اس آیت میں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے گن دی ہیں جو انسان کے
 لئے اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی اطاعت میں فراہم ہوتی ہیں۔ اور بتا دیا کہ اگر ان میں
 سے کسی ایک چیز کی بھی محبت پراڑ کر آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام سے بے لگنتائی رہتے تو اُس
 کا انجام یقیناً ہلاکت اور عذاب ہے۔ جس کے لئے اُسے منتظر رہنا چاہئے۔

پس جب ایمان کا مقابلہ اس قدر نازک ہے کہ ایمان اس وقت

محبتِ الہی کا جذبہ تک حاصل نہیں ہو سکتا، جب تک آدمی اپنے کاروبار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم اور منصف نہ بنائے اور پھر آپ کے ہر فیصلہ پر تسلیم خم نہ کر دے۔ بہر حال ہمیشہ رسول اللہ کی آوردہ شریعت کے تابع ہو، رسول اللہ کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کا ولولہ، انسان کو اپنی جان کی محبت، اپنے مال کی محبت، اور اپنے اہل و عیال کی محبت سے متقدم رکھنا مطلوب و مقصود ہے، تو پھر اللہ عزوجل کی محبت اور اس کے حکموں کے آگے تسلیم خم کرنے کا کیا ٹھکانا؟

پس جو شخص دیکھے کہ ناپسندیدگی کا اظہار کرے کہ نوگ اس کے

اظہارِ کراہیتِ ناپسندیدگی خیال میں اللہ کے مذاکے مستحق ہو رہے ہیں، اور اللہ غفور و رحیم ہے اور انہیں معاف کر دیکھا اور ان پر رحم کرے گا، اگرچہ ان کے اعمال ناپسندیدہ ہوں۔ تو یہ بات دو حال سے غالی نہیں۔ یا وہ ارادۃً احکامِ الہی کی مخالفت ہوگی، یا گمان ہوگا کہ علمِ الہی کی مخالفت ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ جب تم بھی اس حقیقت سے آشنا ہو جاؤ گے تو کراہیت و ناپسندیدگی باقی نہ رہے گی۔ یہی ہم کو حکم دیا گیا ہے اور اسی لئے ہم کو پیدا کیا۔ ہم کو یہ ہرگز حکم نہیں دیا گیا کہ ہم اسے مکروہ جانیں اور اس پر غضبناک ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو اسے محبوب رکھتا ہے۔ کیونکہ **مُحِبِّبُ اللّٰہِ وَبِیْنِیْ وَبِیْنِیْ وَبِیْنِیْ وَبِیْنِیْ**۔ (اللہ تو بہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے)۔ پس اس قسم کی کراہیت الوہیتِ الہی کی کراہیت ہوگی۔ اس لئے ضروری ہے کہ ایسا شخص توحید الوہیت کی تجدید کرے اور لا الہ الا انت کے ذریعے اپنے اس عقیدہ باطل کو محو کرے۔ ہاں کفر و فسق، عصیان و طغیان کی کراہیت سے ہمیں منع نہیں کیا گیا۔

الغرض ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنی پسندیدگی اور عدم پسندیدگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور سخط کے تابع بنائیں جس بات کو وہ پسند کرتا ہے، اس کو ہم بھی پسند کریں، اور جو بات اس کو ناپسند ہے، اس کو ہم بھی مکروہ اور ناپسندیدہ سمجھیں اور اس کے امر اور نہی کا اتہالہ کریں اور اپنی رائے سے کسی چیز کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ نہ خیال کریں۔

باب

عصمتِ انبیاء علیہم السلام

فصل

مقصد تبلیغ رسالت

یہاں پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عصمتِ انبیاء علیہم السلام علماءِ اُمت اور حفاظتِ الہی کے متعلق مذہبِ سلف کی تحقیق کی جائے۔ تبلیغِ رسالت اور احکام کو پہنچانے میں جن کے پہنچانے کے لئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں، بلا کم و کاست پہنچا دیتے ہیں اور کبھی کوتاہی اور غلطی نہیں کرتے۔ علماءِ اُمت محمدی کا اس پر اتفاق ہے کہ اس بارے میں وہ بالکل معصوم ہیں۔ اور اسی لئے ضروری ہے کہ جو کچھ ان کے ذریعے پہنچا ہے، اُسے تسلیم کرنے اور ماننے میں کوتاہی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُولُوا: اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ اِلَيْنَا
وَمَا اُنزِلَ اِلَىٰ اٰبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ
وَيَعْقُوْبَ وَاَلَسَّبٰطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى
وَعِيسٰى وَمَا اُوْتِيَ الشّٰبِثُوْنَ
مِنْ تَرٰبِيْعِهِمْ لَا نَفَرٍ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ
وَعَنَّا لَهُ مُسِيْمُوْنَ، فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ
مَا مَنَنْتُمْ بِهٖ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، وَاِنْ

(بے نبی) کہہ دو، ایمان لائے ہم اللہ پر اور اُس چیز پر جو میری طرف نازل ہوئی اور جو حضرت ابراہیم، اسمعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد (علیہم السلام) پر نازل ہوئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے طرف دیا گیا۔ ہم کسی نبی میں فرق نہیں جانتے بلکہ سب کو تسلیم کرتے ہیں پس (بے نبی)، اگر وہ لوگ تمہاری طرح ایمان لائے تو بیشک ہدایت یا بھٹکے

اور اگر اعراض کریں تو سمجھ لو کہ وہ شقی ہیں۔ پس تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔

تَوَلَّوْا قِيَامًا مِّنْهُمْ فِي شِقَاقِي، فَسَيَكْفِيكُمْ
اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
(۱۳۴: ۲)

اور سُرا مایا :

اور لیکن نجات اس کے لئے ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور آخرت پر اور اس کی کتابوں اور نبیوں کو تسلیم کر لیا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَ
النَّبِيِّينَ، (۲ : ۱۷۷)

اور سُرا مایا :

رسول تو اس پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوا اور وہ بھی ایمان لے آئے۔ سب نے اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے نبیوں کو مان لیا ہم نے تو کسی نبی میں فرق نہیں ڈالا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور قبول کر لیا۔ لے پروردگار تیری طرف ہی ہم نے لوٹنا ہے۔

مِنَ الرَّسُولِ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ
سَرَّابِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، لَا
نُعْرِضُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ، وَقَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ
الْمَصِيرُ۔ (۲ : ۲۸۵)

بعض اوقات اس کے نبیوں کے بغیر کوئی شخص معصوم نہیں، اگرچہ وہ اولیاء اللہ ہی میں سے کیوں نہ ہو۔ اسی بنا پر حملہ تھا کہ نزدیک نبی کو گالی دینے والے کا قتل کر دینا واجب ہے اور غیر نبی کو گالی دینے والا ہرگز قتل نہ کیا جائے :

جس نے نبیوں میں سے کسی نبی کو گالی دی وہ قتل کیا جائیگا۔ اور جس نے نبیوں کے سوا کسی کو گالی دی وہ قتل نہ کیا جائے گا۔

مَنْ سَبَّ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ قَتَلَ
وَمَنْ سَبَّ غَيْرَهُمْ لَمْ يَقْتُلْ۔

اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معصوم اور محفوظ رکھنے کا خود ذمہ اٹھایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے :

(اے نبی) ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا رسول بنا
 نبی نہیں بھیجا، جس کو ہر جملہ پیش نہ آیا ہو کہ جو نبی
 انہوں نے کوئی آرزو کی، تو شیطان نے اُن کی
 آرزو میں کوئی نہ کوئی فتنہ ڈال دیا جس کے بعد
 اللہ نے شیطان کی وسوسہ اندازی کو مٹا دیا، اور
 اپنی نشانوں کو مضبوط کر دیا، اور اللہ تعالیٰ جانے والا
 اور حکمت والا ہے۔ اس میں مصلحت رہی ہے کہ شیطان
 کی وسوسہ اندازی اُن لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ ہو
 جائے جن کے دل روٹی اور سخت ہو گئے ہیں۔ بلاشبہ
 یہ ظالم بڑی ہی گہری مخالفت میں پڑے ہیں۔ نیز یہ
 مصلحت بھی تھی کہ علم والے اس بات کو جان لیں کہ یہ
 تیرے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اس طرح یہ ایمان
 لائے آئیں اور ان کے دل میں عجز و نیاز پیدا ہو جائے
 یقیناً اللہ ایمان والوں کو کامرانی کی سیدھی راہ پر
 چلانے والا ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
 رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى
 الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ
 مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ
 آيَاتِهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ -
 لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً
 لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَمٌ وَوَالْقَائِيهِ
 قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَكَفَى
 شِقَاقًا بَعِيدًا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ
 أَوْدُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
 فَيُؤْمِنُوا بِهِ، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ
 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى
 صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ -

(۲۲: ۵۲، ۵۳)

ان آیات کے شان نزول میں یہاں جو قصہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے سورہ نوح کو تلاوت کرنے اور اثنائے تلاوت میں شیطان
 اہل حدیث کا عقیدہ بعض الفاظ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری کر دینے کا منقول ہے
 وہ ایک معروف روایت ہے اور کتب تفسیر و حدیث میں اس کو تسلیم کیا گیا ہے۔ متن آیت
 میں بھی اس بات کا اشارہ موجود ہے۔ کیونکہ شیطانی القا کو مٹانا اور آیتوں کو قائم رکھنا
 ہی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آیات الہی کے نزول کے دوران میں فی الواقعہ کچھ ایسا اختلاط پیش

آیا ہے اور آنا ممکن ہے، جس کے رفع کرنے اور حق و باطل میں تمیز کر دینے کو نسخ اور احکام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اہل حدیث علماء کا یہی قول ہے۔

لیکن جو لوگ متاخرین میں سے اس کے خلاف ہیں، وہ پہلے گروہ پر یطمن کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں کہ سورہ نجم میں یہ الفاظ داخل کئے جائیں:

تلك الغرائق العلیٰ و ان | یہ برگ سبتیاں بلند مرتبہ ہیں (لات و عزیٰ وغیرہ بت)
شفا عنها التزجی۔ | ان کی شفاعت کی بھی امید کی جاتی ہے۔

کیونکہ یہ الفاظ برگزنا ثابت نہیں ہیں، اور جس نے ثابت جانا، اُس نے تسلیم کیا کہ القاء شیطانی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایسے الفاظ ہرگز جاری نہیں ہو سکتے۔ اور اپنی تائید میں یہ آیت قرآنی پیش کی: **إِلَّا إِذَا تَمَتَّى الْغَى الشَّيْطَانُ رِئَٰسًا مِّنْ بَيْنِهِمْ** (تمام رسولوں کو یہ حملہ پیش آیا کہ ان کی آرزوں میں شیطان نے فتنہ ڈال دیا)۔

فریق مخالف نے جو اعتراض اس القاء پر کئے ہیں، **صداقت نبوت کی مستحکم دلیل** وہ بعینہ مسئلہ نسخ آیات پر وارد ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کا نسخ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق فی الرسالہ ہونے کی ایک زبردست دلیل ہے اور یہ کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے۔ کیونکہ کسی ایک بات کا حکم دے کر جب وہ بعد میں اُس کو منسوخ بتاتے ہیں تو اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ بلکہ وہ مامور بندے ہیں اور جو کچھ حکم ملتا اسی کی تبلیغ فرماتے ہیں۔

صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ: **مگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول** آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا ایک حرف بھی چھپانا چاہتے تو سب سے پہلے اس آیت کی تبلیغ میں کوتاہی فرماتے کہ:

وَتُخْفَىٰ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ | اور تم اپنے دل میں ایک ایسی بات چھپانا چاہتے تھے جس کو

وَتَخَشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ
تَخْشَاهُ - (۲۴: ۳۲)

اللہ تعالیٰ طشت از باہم کرنے والا تھا اور اس کے اظہار میں تم
لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ خدا سے ڈرنا زیادہ ضروری ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص جھوٹا ہو اور اپنی نمود کا خواہاں
سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو، وہ ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ آج ایک بات کہہ کر کل اُس کی
تردید کرے۔ بلکہ جو کچھ اُس کے منہ سے نکل جائے، وہ اس کی تائید اور اپنے آپ کو حق بجانب ثابت
کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتا ہے۔ برخلاف اس کے جو سچا نبی اور سچا رسول ہے، وہ
اپنی خواہش نفس کا تابع نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تابع فرمان ہوتا ہے اور جو کچھ اُس کو حکم ملتا ہے وہی
لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ لوگوں کو اس پر اعتراض کرنے کا موقع ملے یا لوگ
اس نسخ کو اس کے تناقض پر محمول کریں، جس میں اُس کی خفت متصور ہو۔ پس رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک بات کو بغیر خفت محسوس کئے صاف صاف بیان کر دینا، اس بات
کی محکم دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکموں کو ثابت کر دیا اور جو القا، شیطانی تھا اُسے ہٹل
قرار دے دیا ہے، اور یہ آپ کی صداقت کی بین دلیل ہے اور جھوٹا نبی ہونے سے برتر ہے،
اور یہی رسالت کی غرض و غایت ہے۔ آپ صادق المصدق ہیں اور آپ کی رسالت کو جھٹلانا
رہی لئے مرتد کفر ہے۔

فصل

انبیاء اور تبلیغ رسالت کے علاوہ کام

لیکن جن باتوں کا تعلق تبلیغ رسالت سے نہیں ہے، ان میں انبیا و علیہم
جمہور علماء کا قول الصدوة والسلام کی عصمت میں بڑا اختلاف ہے کہ آیا ان کی عصمت
از روئے عقل ثابت ہے یا خلاف قیاس؟ پھر یہ جھگڑا ہے کہ کبار سے معصوم ہیں یا صغار سے؟

کفر سے پاک ہیں یا قبل از بعثت گناہوں سے؟ وغیرہ وغیرہ! لیکن جمہور علماء کا صحیح تر قول وہ ہے جس کی بنا پر سلف کے اقوال منقولہ پر یہ بات صادق آتی ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے (ان کے زتبہ کے موافق) گناہ صادر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ان پر مہر نہیں رہتے۔

بعض علماء جو ان کو معصوم مطلق سمجھتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے **استدلال معصومیت مطلقہ** کہ انبیاء علیہم السلام کی اقتدا یعنی ان کے افعال کی پیروی کرنا امت پر لازم ہے، اس لئے اگر ان سے گناہ کا صادر ہونا ممکن ہو تو اقتدا میں خلل آتا ہے، پس نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوتا۔

لیکن یہ بھی ایک مسئلہ امر ہے کہ ان کا اقتدا ان افعال میں کیا جاتا ہے، جن پر وہ قائم رہے اور جن سے انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ چنانچہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے امر اور نہی کا اتباع کرنا بھی اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ امر یا نہی بعد میں منسوخ نہ ہو گئی ہو۔

مطلق عصمت کے قائلین کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ **منافی کمال اور فضیلتِ توبہ** "گناہ کا صادر ہونا کمال کے منافی ہے، اور یہ ان کا

ارتکاب ذنوب لوگوں کے لئے نفرت کا موجب ہوگا، اور اس لئے رسالت کا مقصود کما حقہ پورا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ دلائل بھی اس حالت میں مؤثر ہو سکتے ہیں جبکہ یہ کہا جائے کہ وہ گناہ پر مہر رہتے ہیں، لیکن اس کا کوئی بھی قائل نہیں۔ بلکہ جیسا کہ ہم نے ابھی جمہور علماء کا قول نقل کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ "گناہ ان سے صادر ہوتے ہیں لیکن وہ ان پر مہر نہیں رہتے۔" فوراً تائب ہو کر خدا کے حضور طالبِ معافی ہوتے ہیں۔

اور تم جانتے ہو کہ وہ سچی توبہ جس کو بارگاہ کبریا میں شرفِ قبولیت حاصل ہو جائے، اس کے بعد انسان اپنی قبل از توبہ حالت کے مقابلے میں بلند تر درجہ پر فائز ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض سلف سے منقول ہے کہ "توبہ کے بعد کے داؤد علیہ السلام قبل از توبہ والے

سہ اور یہ مانا گیا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نبی نور انسان کے کامل ترین افراد ہیں۔

داؤد سے افضل تھے، کلام مجید میں ہے :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ
يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (۲: ۲۲۲)

بیشک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ بننے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

دوسری جگہ پر ارشاد ہے :

الَّذِينَ تَابُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا
عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ
سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ - (۲۵: ۷۰)

لیکن جس شخص نے توبہ کی اور ایمان لاکر نیک اعمال کئے، ان لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔

صحیح حدیث میں بیان ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کے صفا ٹر خداسے سامنے پیش کئے جائیں گے اور اُس کے کباڑ چھپا دئے جائیں گے۔ کیونکہ وہ کباڑ کو ظاہر کرنے سے بچتا تھا۔ پس اللہ سبحانہ فرمائیں گے : میں نے تیرے گناہ معاف کر دئے اور تیرے ہر ایک گناہ کو نیکی سے بدل ڈالا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس کی معافی کی حالت پہلی حالت سے یقیناً بہتر ہوگی۔

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے سلف صالحین کا
مرض خود بینی کی سزا | قول ہے کہ :

ان العبد ليعمل الحسنة فيدخل
بها النار، وان العبد ليعمل السيئة
فيدخل بها الجنة -

بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے اور دوزخ میں جاتا ہے اور کبھی بُرائی کرتا ہے تو جنت میں داخل ہوتا ہے۔

پھر انہوں نے اپنے اس قول کی تشریح اس طرح پر کی ہے کہ : آدمی نیکی کر کے اُس پر نازاں ہوتا ہے اور خود بین بن جاتا ہے۔ اس کا انجام دوزخ ہے۔ بخلاف اس کے بُرائی کر کے آدمی کے دل میں خدائے تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، وہ اُس کی طرف رجوع کرتا اور تائب ہوتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ اُس کو جنت میں داخل

فرماتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اور منظور کر لیا انسان نے اس (بارِ امانت) کو،
 بیشک وہ ظالم اور جاہل ہے۔ عذاب میں مبتلا
 کریگا اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو
 اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو اور پھر آئیگا
 اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی طرف
 اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

وَسَخَّلَهَا لِلْإِنْسَانِ إِنَّهُ كَانَ
 ظَلُومًا جَهُولًا، تَلْعَدِبَ اللَّهُ
 الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ
 وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ
 اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا - (۲۳: ۴۲)

الغرض، قرآن، حدیث اور دیگر کتب سماویہ تمام اس قول کی مُؤید ہیں اور کسی تاویل
 کی گنجائش نہیں۔

۱۷ صحیح حدیثوں سے حرف بحرف اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ من جملہ اس کے بنی اسرائیل
 کے ایک بڑے عابد کا ایک خطا کار کے متعلق یہ کہا کہ "خدا کی قسم! یہ نہیں بخشتا جائیگا"
 تو اس خود بینی سے اس کی تمام نیکیاں برباد ہو گئیں اور وہ دوزخ میں ٹھونس دیا گیا۔
 اسی طرح بنی اسرائیل میں سے ایک دوسرے شخص کا قصہ ہے کہ اُس نے اپنی تمام عمر میں
 ایک بھی نیکی نہیں کی تھی، لیکن مرتے وقت اُس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا اور اُس
 نے اپنی لعنت کو جلا دینے اور اُس کے بعد اُس کی خاکستر کو نہا میں اُڑا دینے کی وصیت کی۔
 جس پر خدا نے تعالیٰ نے اُس کو بخش کر جنت میں داخل کر دیا۔ یہ دونوں قصے صحیحین میں مذکور
 ہیں اور سعید بن جبیر رض کے قول میں جس اُصول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اُس کے لئے
 بمنزلہ شاہر عدل کے ہیں۔

(مترجم)

وَلَتَسْمَعُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ | بے شک تم قیامت کے دن ضرور ان اعمال کے متعلق
پوچھے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے۔ (۹۳ : ۱۶)

یہ لوگ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ذات کے متعلق اکثر بغیر کسی دلیل شرعی کے
بخشیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو ان کا اصلی فرض ہے یعنی انبیاء علیہم السلام پر سچے دل سے
ایمان لانا اور ان کی تعلیم پر عمل پیرا ہونا، جو حصول سعادت کا حکمی اور تیر بہدف نسخہ ہے، اس
کی پروا انہیں کرتے۔ کلام مجید میں ہے:

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ | کہ دو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کا حکم
مانو۔ لیکن اگر تم نے روگردانی کی تو سمجھ لو کہ بیشک پیغمبر
اپنی ذمہ داری ہے اور تم پر تمہاری ذمہ داری۔ ہاں اگر
تم اس کی اطاعت کرو گے تو سیدھا راستہ پاؤ گے۔ رسول
پر تو یہی ذمہ داری ہے کہ وہ کھلے طور پر اللہ تعالیٰ کا پیغام
تم کو پہنچا دے۔ (۵۴ : ۲۳)

الغرض قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کے
تصور انبیاء اور توبہ

کا بھی ذکر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ و عا مشہور ہی ہے کہ:

مَرَبْنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّكُ
تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ - (۲۳ : ۷)

اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر
تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا، تو بیشک ہم بہت
ہی خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔

حضرت نوح علیہ السلام کا یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد کہ انہوں نے اپنے کافر بیٹے کی نجات
کے لئے سوال کیا جو ایک غلطی تھی، ان کی یہ دعا نقل کی گئی ہے:

رَبِّ ارْحَمْنِي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ | اے میرے پروردگار! میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تجھ سے

مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا لَفِي غَفْرٍ
وَتَرْحَمَنِي أَكُنْ مِنَ الْخَائِرِينَ -

ابی بات کا سوال کیا، جس کا مجھے کچھ بھی علم نہیں اور
اب اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا تو
میں زیاں کاروں میں سے ہو جاؤں گا۔

(۲۴ : ۱۱)

حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یہ دعا، ملاحظہ ہو :-

سَرَّيْنَاكَ يَا غَفْرٌ رَحِيمٌ
يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ - (۱۳ : ۲۱)

پروردگارا! جن ن حساب کتاب قائم ہو، مجھے اور میرے
ماں باپ کو بخش دے اور مومنین کو بھی مغفرت فرما۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے :

أَنْتَ وَلِيَّتُنَا يَا غَفْرٌ لَنَا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ، وَأَكْتُمِبُ لَنَا فِي
هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
إِنَّا هَذَا نَأْتِيكَ - (۴ : ۱۵۵، ۱۵۶)

خُدا یا! تو ہمارا کارساز ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر
رحم فرما اور تو ہی سب بخشنے والوں سے افضل ہے
اور اس دنیا میں ہمارے لئے نیکی مقرر کر دے اور آخرت
میں ہمیں اپنی طرف ہدایت یاب فرما۔

پھر فرمایا :

سَرَّيْنَاكَ يَا غَفْرٌ رَحِيمٌ
يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ - (۲۸ : ۱۶)

پروردگارا! میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے
بخش دے۔

کوہ طور پر تھلی الہی کی تاب نہ لاسکے اور ہوش ہو کر گر پڑے، تو جب ہوش میں آئے تو عرض کی :
فَلَمَّا آفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ
إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ -

جب مومن ہوش میں آئے تو بولے، خدایا! تیرے ہی
لئے ہر طرح کی تقدیس ہے، میں تیرے حضور تو بہ کرتا ہوں
اور میں یقین رکھنے والوں میں پہلا شخص ہوں۔

(۴ : ۱۳۳)

داؤد علیہ السلام کے حق میں ہے ۔

فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ،
فَعَفَّرْنَا لَهُ ذَلِيلًا وَإِلَيْكَ رَاكِعًا لَعَلَّكَ تَارِكٌ

اُس نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی اور جھک کر
رکوع کیا، اس کے بعد خدا نے تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔

لَزُلْفَىٰ وَحُسْنِ مَآبٍ - پس ہم نے اُسے بخش دیا اور ہمارے نزدیک اُس کے تقرب کی جگہ ہے اور بہتر جگہ ہے پناہ۔ (۲۴ : ۳۸)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی خطا کا ذکر کرنے کے بعد آپ کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ :
 سَمَّيْتُ اَغْفِرِي وَ هَبِّي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِاحِدٍ مِّنْ بَعْدِي اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ - (۳۵ : ۳۸)
 اے میرے پروردگار! مجھے بخش دے اور مجھ کو ایک ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی دوسرے کے لئے مزاوار نہ ہو۔ بیشک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام کی دُعا تمہارے سامنے ہے کہ :
 لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ - (۳۱ : ۳۵)
 تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری ذات پاک و مقدس ہے اور بیشک میں ظالموں میں سے ہوں۔

فصل

حضرت یوسف علیہ السلام

الْبَدَّةُ حضرت یوسف علیہ السلام کی بابت کسی گناہ کے ارتکاب کا
 هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا ذَكَرْنَاهُ فَرَمَايَا، اور اس لئے اُن کا استغفار بھی منقول نہیں بلکہ
 اُن کی عصمت کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے :

كَذٰلِكَ لِنَصُوْرَةَ عَنهُ الشُّوْعَ اَوْبَعِيْنِيْ كُوْاْسٍ مِّنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ - (۱۲ : ۲۴)
 ہم نے ایسے ہی اسباب متیا کئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بُرائی اور بے حیائی کو اُس سے دُور رکھیں؛ کیونکہ اس میں شک نہیں کہ وہ ہمارے چُختے ہوئے بندوں میں سے تھا۔

اس آیت سے اضح ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کس قسم کی برائی اور بھلائی صادر نہیں ہوئی رہا یہ کہ اس سے پہلے آیا ہے :

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا لَوْ
لَا اَنَّ تَرَاهُ جُرْهَانَ رِيهٖ -
بیشک اس عورت نے یوسفؑ کو قابو میں لانے کا قصد کیا
اور اُس نے بھی قصد کیا ہی تو تھا، اگر وہ رب کی طرف سے
ایک روشن دلیل نہ دیکھ دیتا، (تو کام خراب تھا)

(۱۲ : ۲۴)

حضرت امام احمد بن حنبل کا قول

ہمَّانَ، هَمَّ خَطَرَاتٌ وَهَمَّ اِشْرَاقٌ (قصد کی
دو قسمیں ہیں: ایک یہ کہ کوئی بات خطرہ کے طور پر دل میں گزر جائے۔ دوسرے یہ کہ
کسی نفل کے کرنے کا ارادہ کر لے؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ:

ان العباد اذا هم بسیئة لم یکتب
علیہ واذا ترکھا لله کتبت له
حسنة وان عملھا کتبت له سیئة
واحدة وان ترکھا من غیر ان ترکھا
لله لم تکتب له حسنة ولا تکتب
علیہ سیئة -
جب آدمی کسی بُرائی کا صرف قصد کرتا ہے تو وہ لکھی نہیں
جاتی (جب تک اُس کا ارتکاب کر لے) اور اگر اس کا عمل میں
لانا خالص اللہ کے لئے ترک کرنے، تو اُس کے لئے نیکی
لکھی جاتی ہے۔ اگر بُرائی کا ارتکاب ہو جائے تو ایک ہی
بُرائی لکھی جاتی ہے (نیکی کی طرح دس گنا نہیں لکھی جاتی)
اور اگر اس قصد کو عمل میں لائے اور بُرائی کا ارتکاب

نہ کرے، لیکن اُس کا یہ ترک کرنا اللہ (اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے) کے لئے نہ ہو

تو نیکی یا بُرائی کچھ بھی نہیں لکھی جاتی۔

حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قصد کیا، لیکن اس کا عمل میں لانا
قصد اور ترکِ یوسف

خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ترک کر دیا۔
اس خلوص کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو بُرائی اور بے حیائی سے محفوظ رکھا، جیسے کہ آیہ مذکورہ
ملا میں اس کی تصریح ہے۔ حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کے دل میں بے اعتدائے بے غریب گناہ
کرنے کا خیال سا پیدا ہوا۔ اُس نے اس خیال کو روک دیا اور خالص اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے
آپ کو بُرائی کے ارتکاب سے روکا۔ اس لئے اُن کا یہ ترک جانا ایک نیکی ہے، جیسے کہ مندرجہ بالا

حدیث صحیح سے واضح ہوتا ہے۔

لیکن بعض روایات میں جو یہ منقول ہے کہ:

ایک غلط روایت

انہ حل
سراويله و جلس مجلس الرجل من
المراة و انه ساءى صودة يعقوب
عارضاً على يده و امثال ذلك -

حضرت یوسف نے سراویل کا بند کھولا اور قبل بد کے
ارتکاب کی نیت سے بیٹھ گئے۔ اس حالت میں آپ کو
حضرت یعقوب کی صورت نظر آئی جو اپنے ہاتھوں کو
دانتوں سے کاٹ رہے تھے، یا ایسی اور روایتیں۔

اس قسم کی خرافات کا قرآن اور حدیث میں کچھ ذکر نہیں اور نہ ہی اللہ اور اُس کے رسول
نے ایسی باتوں کی خبر دی ہے۔ یہ سب روایتیں یہودیوں سے لی گئی ہیں جو انبیا علیہم الصلوٰۃ
والسلام کے حق میں سب سے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں جو مسلمان
کی شان اور اُن کے علوم و تربت کے منافی ہوتی ہیں۔

پس اسی قسم کا ایک قول یہ بھی ہے جو مسلمانوں نے اہل یہود سے نقل
مفسرین کی غلطی کیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں ایک حرف

بھی نہیں آیا کہ یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے: **وَمَا يُبْرِي أَفْئِسِي إِنْ التَّفْسَ
لَا مَارَةٌ بِالشُّوْعِ إِلَّا مَا سَرِحَتْ رَبِّي** (—) یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہرگز
نہیں، جیسے کہ عام طور پر سمجھا گیا ہے، بلکہ یہ عزیز کی بیوی کا مقولہ ہے۔ اور جس شخص نے
اس آیت کے سیاق و سباق پر غور کیا، اُس کو اس میں ذرہ بھی شک نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ
جہاں یہ باتیں ہو رہی تھیں، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہی نہیں تھے، بلکہ وہ قید
خانے میں تھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، فَلَمَّآ
جَاءَهُ التَّرْسُولُ قَالَ ارْجِعْ اِلَيَّ
فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النَّسْوَةِ الْاَتَى
بادشاہ نے کہا: یوسف کو فوراً میرے پاس لاؤ۔
لیکن جب (بادشاہ کا) پیغامبر یوسف کے پاس پہنچا
تو اُس نے کہا، تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور دریافت

قَطْمَنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّيْ بَلِيْدٌ هِيْتَّ
 عَلَيَّمْ، قَالَ مَا خَطْبُكَنَّ اِذْ رَاوَدْتُنَّ
 يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ
 مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ، قَالَتْ
 امْرَاةُ الْعَزِيْزِ اِنَّ اَنْ حَصَصَ عَلَيَّ
 الْحَقُّ اِنَّا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ
 وَاِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ، ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ
 اَنِّيْ لَمَآخُنُهُ بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ
 لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخٰتِيْبِيْنَ، وَ
 مَا اُبْرِيْ نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ لَمَآرَةٌ
 بِالشُّوْعْرِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ، اِنَّ
 رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۱۲: ۲۰)

کرو، ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ
 کاٹ لئے تھے، جیسی کچھ رنگاریاں انہوں نے کی تھیں
 میرا پروردگار سے خوب جانتا ہے۔ بادشاہ نے ان
 عورتوں کو بلا کر پوچھا: صاف صاف بتا دو اس وقت
 تمہیں کیا معاملہ پیش آیا تھا جب تم نے یوسف پر
 ڈورے ڈالے تھے کہ اسے اپنی طرف مائل کر لو؟ وہ
 عورتیں بولیں، حاشا للہ! ہم نے یوسف میں کوئی بُرائی
 کی بات نہیں پائی، عزیز کی بیوی بھی (یہ سن کر نے خنیا،
 بول اٹھی: جو حقیقت تھی، وہ اب ظاہر ہو گئی کہ ہاں،
 وہ میں ہی تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے کہ
 اپنا دل ہار بیٹھے۔ بلاشبہ وہ بالکل سچا ہے۔ یہ میں نے
 اس لئے کہا ہے کہ اسے (یوسف کو) معلوم ہو جائے،

میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کے معاملہ میں خیانت نہیں کی، نیز اس لئے کہ اللہ خیانت
 کرنے والوں کی تدبیروں پر کبھی کامیابی کی راہ نہیں کھولتا۔ میں اپنے نفس کے تقدس
 کا دعویٰ نہیں کرتی۔ ہمارا نفس تو بُرائی کے لئے بڑا ہی ابھارنے والا ہے (اس کے
 غلبہ سے بچنا مشکل ہے) مگر ہاں، اس حال میں کہ میرا پروردگار رحم فرمادے۔ بلاشبہ
 میرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔

جب ان کی برأت، عورتوں کی شہادت اور خود عزیز کی بیوی کے اعتراف سے ثابت ہوئی
 تب بادشاہ نے ان کو قید خانے سے نکلوا یا اور آپ کی تعظیم و توقیر کی۔

قَالَ الْمَلِكُ اَنْوِيْ بِهٖ اسْتَخْلِصْهُ
 لِنَفْسِيْ، فَلَمَّا كَلَّمَهَا قَالَ اِنِّكَ
 بادشاہ نے حکم دیا: یوسف کو میرے پاس لاؤ کہے
 اپنے خاص کاموں کے لئے مقرر کروں، (پھر جب آئے

اَيُّوَدَ كَدَّيْنَا مَكِّيْنَ اِمِيْنٌ - | تو بادشاہ نے، اُن سے ملاقات کی تو کہا: آج کے دن سے
تو ہماری نگاہوں میں بڑا صاحبِ اقتدار اور امانت دار
انسان ہے۔ (۵۴ : ۱۲)

قرآن کریم کی آیات کا یہ مفہوم بالکل صاف اور واضح ہے۔ اکثر مفسرین کا اس کو پوسٹ
صدیق علیہ السلام کا قول فرار دینا محض بے دلیل اور ایک باطل قول ہے، جیسے کہ کسی
دوسرے موت پر اس کی مزید تشریح کی گئی ہے۔

فصل

بیان فضیلت و کمال

یہاں پر یہ بتانا مقصود تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام سے جو گناہ
رجوع الی اللہ کا نتیجہ | یا تصور سرزد ہوا، جب انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت
کے طالب ہوئے تو ان کا سب کا سب گناہ بخشا گیا۔ تصور نیکیوں میں تبدیل ہو گیا اور رفیع
درجات کا موجب ہوا۔ پچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے بعد کا یونس رجوع الی اللہ کے باعث
ہمت عظیم المرتبت یونس بن گئے۔ کلام پاک میں ہے:

فَاَجْتَبَاكَ سِرًّا وَجَعَلْنَاكَ مِنَ
الصَّالِحِيْنَ .. (۵۰ : ۶۸) | بھرا اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا (برگزیدہ بنا لیا)
اور اپنے نیک بندوں میں داخل فرمایا۔

یہ ایک مسئلہ اصول ہے کہ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِ (بے شک
اعمال کا اعتبار لحاظ ان کے خاتمہ کے ہے) ہر ایک شخص کا درجہ
کمال اُس کی آخری حالت کے لحاظ سے تعین کیا جاتا ہے۔ ابتدائے حال کا کچھ لحاظ نہیں کیا
جاتا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ انسان کو ابتدائے آفرینش میں جب ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے تو وہ

علم اور دیگر کمالات سے بالکل بے بہرہ ہوتا ہے۔ پھر تدریجاً اس کو درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔ اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ایک کامل مکمل شخص کو اس کی طفلی کا زمانہ یاد دلائے اور اس کو جاہل تصور کرے۔ قبل از توبہ اور بعد از توبہ کی بھی بعینہ یہی کیفیت ہے۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام اور دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی بعد از توبہ حالت اکمل اسحوال انسانی ہے اور ارتکاب خطا و قصور کی حالت کو ملحوظ رکھ کر ان کو ناقص یا قابلِ ملامت سمجھنا ایک نہایت ہی غلط خیال ہے۔

فصل

ملائکہ کو انبیاء پر فضیلت

جو لوگ ملائکہ کو انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے افضل سمجھتے ہیں، ان **غلط فہمی کی وجہ** کو بھی یہی غلط فہمی ہوئی ہے کہ انہوں نے ان کی موجودہ حالت کا ملائکہ کے ساتھ موازنہ کیا۔ اگر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ان درجاتِ عالیہ اور اس مقامِ ارجمند کو مد نظر رکھتے جو جنت الفردوس میں داخل ہو کر ان کو حاصل ہوگا، جبکہ وہ ان تمام نقائص اور عیوب سے مبرا ہونگے جو موجودہ حیاتِ بشریہ کا مقتضاء ہے اور جبکہ ملائکہ علیہم السلام ہر ایک طرف سے سلام کہتے ہوئے ان کے محلات کے دروازوں سے داخل ہونگے۔ فرمایا:

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ
كُلِّ بَابٍ سَلَامًا عَلَيْهِمْ وَبِصَبَاتٍ
اور فرشتے ان پر ہر ایک دروازے سے داخل
ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم پر اسبابِ صبر کرنے
کے سلامتی ہو۔

(۱۳: ۲۳، ۲۴)

جب ان حالات کا لحاظ رکھا جائے تو انہیں معلوم ہو کہ کون کون **فضیلتِ کمال** یا **اعتبارِ کمال** ہے اور مفضول بہ کون، مخلوقات میں سے کمال کسے حاصل

ہے؛ کیا کسی عقلمند نے اس بات کو بھی سوچا ہے کہ کمال حاصل کرنے سے قبل اُن کی اپنی کیا حالت تھی؛ کیا وہ تمام عیوب و نقائص سے پاک تھے۔ کمالات کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیشہ آخری حالت کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ ورنہ کون نہیں جانتا کہ ابتدائے خلقت میں انبیاء علیہم الصلوٰۃ و السلام کی بھی سام انسانوں کی طرح نطفہ اور مضع سے آفرینش ہوئی ہے اور انہوں نے بھی بچپن کے مراحل طے کئے ہیں۔ اس لئے کمال کے لئے آل کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اور اسی بناء پر یہ خیال بھی غلط ہے کہ جو شخص مسلمان پیدا ہوا اور عمر بھر میں اُس نے کفر نہیں کیا، وہ مطلقاً اُس شخص سے افضل ہے جو کافر رہ کر مسلمان ہوا۔

حقیقت یہ ہے کہ جس کی عاقبت اعلیٰ اور افضل ہے، اسی کو اعلیٰ و افضل سمجھا جائے گا۔ خلفائے راشدین اور اکثر ہاجرین اور انصار کے سابقین اولین جو اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان لائے، ابتدائے عمر میں کافر تھے اور بعض اُن میں سے (مثلاً حضرت عمرؓ) شدید ترین کفار میں سے تھے، لیکن آخر عمر میں اُن کو وہ مراتب عالیہ نصیب ہوئے کہ اُن کی اولاد، جن کی پیدائش اسلام پر ہوئی، اُن کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکے۔

بلکہ میں کہتا ہوں، جس شخص نے ذوق اور وجدان سے شتر اور محصیت کو **ابن تیمیہ کا قول** پہچانا ہو، اُس کی معرفت اکمل ہے، بمقابله اُس شخص کے جس نے شتر اور محصیت کو صرف نام سے جانا ہے۔ یہاں تک کہ جو شخص صرف خیر و طاعت کو پہچانتا ہے، بعض اوقات اُس کو ایک ایسا شتر پیش آجاتا ہے جس کو وہ نہیں جانتا۔ اس لئے یا تو وہ اس میں گر جاتا ہے یا کم از کم وہ اس کی نظروں میں اتنا مبغوض نہیں ہوتا، جتنا کہ اس کو مبغوض سمجھنا چاہئے۔

خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

انما تنقص عمری الا سلام عروۃ | جب ایک شخص کی اسلام میں ترمیم ہوتی ہے اور وہ بت

لے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔

عروۃ اذا نشأ فی الاسلام من لہ يعرف الجاهلیة -
 کو (ذوق و دھواں کے ساتھ نہیں پہچانتا ہے تو بیشک
 اُس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کی مضبوط کڑیوں کو
 یکے بعد دیگرے کھول دیتا ہے۔

یہ نہایت سچا قول ہے، کیونکہ اسلام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ
 ہی سے کمال حاصل ہوتا ہے لیکن جس شخص نے نیکیوں کے ماحول میں تربیت پائی ہے اور منکر آ
 سے اس کو واسطہ نہیں پڑا، اُس کو منکرات کی کیفیت اور حقیقت کا کما مینفعی علم بھی نہیں ہوتا۔
 اور نہ اس کو ان سے احتراز کرنے اور ان کے مرتکبین کو منع کرنے اور ان کے ساتھ جہاد کرنے
 کے وسائل کا علم ہوتا ہے۔

صحابہ کرام کے ایمان اور جہاد کو کیوں تمام دنیا جہان کے ایمان اور جہادِ پرفیضیت حاصل
 ہے؟ اگر کوئی پہاڑ کے برابر بھی نیکی کرے تو وہ نیکی صحابہ کی ایک سیر بھر بلکہ پاؤ بھر نیکی کے
 برابر بھی نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ تیر اور شتر دونوں کے عالم تھے۔ اُن کی نظروں
 میں ایمان اور عملِ صالح کی قدر تھی اور کفر و مصیبت اُن کے نزدیک مخصوص ترین چیز تھی۔
 یہی وجہ ہے کہ جس شخص نے مرض اور تنگدستی کا مزا چکھا ہے، وہ دولت اور صحت کی قدر
 خوب پہچانتا ہے اور اس کی لذت کا بھی وہی ٹھیک احساس کر سکتا ہے مشہور ضرب المثل ہے:

الاشیاء تعرف بأصدا دھا۔

ویضدھا ثبتین الاشیاء

والضد یظہر حسنة الضد

حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے:

مجھے کوئی پوشیدہ بات دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ پس
 قابل تعریف قلبِ سلم وہ ہے جو نیکی کو پسند کرتا ہو،
 برائی کو پسند نہ کرے

لست بمخت ولا یخذ عفی الخب
 فالقلب السالم المحمود الذی یرید
 الخیر لھا الشر

کمال انسانی یہی ہے کہ نیکی اور برائی کو پہچانے پس چشخص شر کو نہیں پہچانتا تو یہ کوئی قابل

تاریف صفت نہیں، بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گونفص ہے۔

بایں ہمہ اس کو ایک قاعدہ کلیہ نہیں سمجھ لینا چاہئے کہ جس شخص نے

بنیاد و فضل و کمال

کفر اور معصیت کا بطور ذوق اور وجدان کے احساس کیلئے ہے، وہ خواہ نہ خواہ کسی ایسے شخص سے فضل ہوگا، جس کو کبھی کفر اور معصیت سے واسطہ نہیں پڑا۔ کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ طیب جملہ امراض کا عالم ہوتا ہے اور وہ ہر ایک مریض کی حالت اور کیفیت کو مریض سے بہتر جانتا ہے۔ حالانکہ بہت کم امراض ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ ذوق اور وجدان اور ذاتی تجربہ کے طور پر جانتا ہو۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی دراصل روحانی اطباء، ہیں اور ان کو ان تمام امور کا بخوبی علم ہے جو قلوب کی صلاح یا فساد کا موجب ہو سکتے ہیں، اگرچہ تجربہ اور وجدان کے طور پر ان کو شرور اور معاصی و ذنوب کا وہ علم نہیں ہوتا جو دوسرے لوگوں کو حاصل ہے۔

ہماری پہلی تحریر کا مخلص صرف اس قدر ہے کہ بعض اشخاص کو شکر

تلخیص مضمون

اور معصیت کا تجربہ اور وجدانی علم ہونے سے اس سے وہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس کو ایسا مبغوض سمجھتے ہیں جو بصورت دیگر متصور نہیں۔ مثلاً ایک شخص مشرک یا یہودی یا عیسائی رہ چکا ہے، اور اس کو ان شبہات اور اعتراضات کا علم ہے جو مخالفین اسلام اس کی حقانیت اور خوبوں پر پردہ ڈالنے کے لئے وارد کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ حق پہچاننے کی توفیق عنایت فرماتا ہے اور اس کو اسلام کے محاسن اور خوبیاں سمجھا دیتا ہے تو ایسا شخص اکثر اوقات اسلام میں زیادہ راسخ اور ثابت قدم ہوتا ہے، بمقابلہ اس شخص کے جس نے کفر اور اسلام دونوں کی حقیقت کا علم حاصل نہیں کیا۔ اس لئے کبھی تو اس کے دل میں اسلام اور کفر کے متعلق حجت اور بعض کا جذبہ بہت کمزور ہوتا ہے اور کبھی وہ اول الذکر کی طرح اور مؤخر الذکر کی ہمت کرنے میں نقطہ دوسروں کی تقلید کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کہا جاسکتا ہے کہ جس نے

بھوک کا مزہ چکھا ہو، پھر اُس کے بعد سیر ہو کر کھانا کھایا ہو، یا جو بیمار ہو، پھر اُس کے بعد سخت یاب ہو، یا جس نے خوف کے بعد امن کی حالتوں کو دیکھا ہو۔ پس ابنِ امنیٰ راحۃ فقر وفاقہ ریح وغم کی سب حالتوں کا اندازہ شناس اُس سے بدرجہا بہتر و افضل ہے جو ان کلفتوں اور راحتوں میں مبتلا نہ ہو۔

اہلِ بدعت کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اپنے فسق و فجور کی حالت میں داخلِ اسلام ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اُن پر حق و صداقت کا دروازہ کھول دیا اور وہ تائب ہو گئے۔ انہیں توبۃ النضوح کا مقام حاصل ہوا اور جہاد فی سبیل اللہ کی حقیقت سے شاد کام ہوئے پس اُن کا حال، اُن کی ہجرت اور اُن کا جہاد زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اُن لوگوں سے جنہوں نے اُن حالتوں کی چاشنی نہیں کھچی۔ چنانچہ نعیم بن حماد خزاعی رح سے منقول ہے کہ میں جمعیت کے مقابلہ میں اس لئے سخت ہوں کہ میں خود پہلے جمعیت تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا قُتِلُوا تَحَرَّاهُمْ وَأَصَابُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا غَوْدٌ سَرَّحْنِمُ۔ ()

اور جن لوگوں نے متاخر جانے اور فتنہ سے تنگ آجانے کے بعد ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور کلیفوں کو برداشت کیا بلاشبہ تیرا پروردگار اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے

حضرت عمر بن الخطاب اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو صحابہ کرام میں جو درجہ اصل تھا، وہ کسی ایسے شخص سے پوشیدہ نہیں جو اسلام کی تاریخ سے واقف ہے۔ ایمان و عمل صالح کا معاملہ ہو، یا کفار مشرکین سے جہاد کا کام ہو، خواہ اللہ اور اُس کے رسول کی نصرت فرمائی کا خصوصاً حضرت عمرؓ کو تو تمام مسلمانوں پر (جس میں صحابہ بھی شامل ہیں) سوا ابوبکر صدیقؓ کے تفوق حاصل ہے، کیونکہ وہ مجتہدِ ایمان و اخلاص تھے، صداقت و معرفت کے عرفان، اعلیٰ درجہ کے صاحبِ فراست اور سیاستدان تھے، ایسا نور الہی تھے جو ہوائے نفس سے پاک ہو، اور اقامتِ دین کے معاملہ میں بلند پایہ اور باہمت سپہ سالار تھے۔

الغرض فضائل اور کمالات کا موازنہ کرتے وقت انتہا اور آخر حال کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ابتدائی حالت کا کچھ لحاظ نہیں رکھنا چاہئے۔

باب

توبہ اور نجات دہین

فصل

ذریعہ محبوبیت خداوندی

اسرائیلیات میں سے ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا:

اما الذنب فقد غفرناه واما | گناہ تو ہم نے معاف کر دئے، اور لیکن دوستی واپس
الود فلا يعود - | نہیں لوٹ سکتی۔

اگر اس حکایت کی صحت کو درست مان لیا جاتا تو اس کی موجودگی میں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوردہ شریعت اور دین کا نام بھی نہ لے سکتے۔ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین توبہ کے معاملہ کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ اگلی تمام شریعتوں میں سے کسی نے بھی اس طرح پیش نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا:

انا بنی الرحمة وانا بنی التوبة - | میں رحمت والا بنی ہوں اور توبہ والا بنی ہوں۔

بلاشبہ دین اسلام نے وہ تمام بندشیں اور رکاوٹیں دور کر دی ہیں جو پہلے مذاہب میں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ | بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ بندوں کو دوست رکھتا ہے۔
الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿۲۱﴾ (۲۲۲)

صحیحین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث منقول ہے :

ان الله تعالى يفرح بتوبة التائب | بے شک اللہ تعالیٰ کسی توبہ کرنے والے کی توبہ سے اُس
اعظم من فرح الناید لما يحتاج اليه | شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی اونٹنی کھانے
من الطعام والشراب والمركب اذا | پینے کے سامان سے لدی ہوئی گم ہو جانے اور وہ اس کی
وجدك بعد النیاس۔ | تلاش کر کر کے یا پس ہو جانے اور پھر وہ اچانک اُسے مل جائے۔

اب تم خود سمجھ لو کہ جس سے خدائے تعالیٰ محبت رکھتا ہے اور جس سے
افضلیتِ اعمال وہ خوش ہے، کیا اُس کے گناہ کا کوئی اثر باقی رہ سکتا ہے، جس کو فضائل
اور کمالات کے موازنہ کے وقت ملحوظ رکھنا لازم ہے؛ بے شک وہ توبہ کے بعد خدائے تعالیٰ
کا محبوب ہے۔ جب خوشی اور محبتِ الہی کا یہ حال ہے تو کس طرح کما جا سکتا ہے کہ "اِنَّهٗ لَا
يَعُوذُ لِيُوَدِّتِهٖ (وہ اپنی دوستی کو واپس نہیں لاتا۔) بِالْفَاظِ دَیْکِر تَوْبَهٗ كَرْنَهٗ وَالْاِحْتِبَاطِ الْمُهَيَّ كَهُو
بِیْمْتَلَبِهٖ) حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے :

وَهُوَ الْعَفُوْدُ الْوَدُوْدُ، ذُو الْعَرْشِ | وہ بخشنے والا، دوستی رکھنے والا، بزرگی والے عرش کا مالک
الْمُجِنِّدُ، فَعَالٍ لِّمَا يُرِيْدُ، (۸۵: ۱۶۰۱۳) | ہے، جو چاہتا ہے، کرتا ہے۔

لیکن اُس کی دوستی اور اُس کی محبت کی کمی بیشی اس لحاظ سے ہوتی ہے، جس لحاظ سے
آدمی تقرب الی اللہ حاصل کرتا اور توبہ و انابت کو ذریعہ حصول بناتا ہے۔ اور اگر اُس کے
وہ اعمال صالحہ جو توبہ کے بعد عمل میں لاتا ہے، قبل از توبہ کے اعمال سے افضل ہیں تو اس
میں کچھ شک نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بعد از توبہ کی دوستی، قبل از توبہ دوستی
سے زیادہ بلند مرتبہ ہوگی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو معاملہ خراب ہو جاتا۔ کیونکہ جزائے اعمال بھی ایک
جنس ہے اور خدا بندوں کو پورا پورا بدلہ دیتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعٰلَمِیْنَ (۴۱: ۴۱)
وہ بے انصافی نہیں کرتا۔

مفصلہ بالا آیت تشریفہ اور حدیث کو پڑھ کر اس حدیثِ قدسی کا مضمون بھی ملحوظ رکھنا

لازم ہے جو صحاح میں منقول ہے:

مَنْ عَادَى بَنِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ
بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِئِي
مِثْلَ آدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا
يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَافِلِ
حَتَّى أَحْبَبْتُهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ
سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ
الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ
بِهَا وَسِرْجَهُ الَّتِي يُنْشِئُ بِهَا ذِيئِي
يَسْمَعُ ذِيئِي يَبْصُرُ ذِيئِي يَبْطِشُ ذِيئِي
يُنْشِئُ ذِيئِي وَ لَيْتَنِي سَأَلْتَنِي لَأَعْطِيَهُ
وَلَيْتَنِي اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيدَنَّهُ وَمَا
تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدْتُ
فِي قَبْضِ نَفْسِي عَبْدِي الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ
الْمَوْتَ وَ أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَ لَا بُدَّ
لَهُ مِنْهُ -

جو شخص میرے کسی دوست کو دشمن سمجھتا ہے تو یقیناً
میری طرف سے اُسے اعلان جنگ ہے میرا بندہ اُن
فرائض کی ادائیگی سے میرا قرب نہیں پاتا بلکہ میرے قرب
کے لئے کثرت نوافل کا شغل اختیار کرتا ہے حتیٰ کہ مجھے
اس سے محبت ہو جاتی ہے پھر میں اُسکے کان بن جاتا ہوں
جن سے سنتا ہے اور اسکی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے
وہ دیکھتا ہے اور اسکی ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا
ہے اور اُسکے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے پس
وہ مجھ ہی سے سنتا اور مجھ ہی دیکھتا اور مجھ ہی سے پکڑتا
اور مجھ ہی سے چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کئے تو میں وہ
پورا کرتا ہوں اور اگر میری پناہ چاہے تو اُسے پناہ دیتا ہوں
اور جو کچھ میں چاہتا ہوں کر لیتا ہوں کیونکہ میرا چاہنا
میرے اپنے قبضہ میں ہے، میرا بندہ موت کراہت
کرتا ہے اور میں اس کی برائی ناپسند کرتا ہوں اور یہ
اس کے لئے ضروری ہے۔

یہ بھی معلوم ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد افضل ترین لوگ ہمارا

افضل بعد از انبیاء

انصار ہیں جو سابقین اولین میں سے تھے اور اپنے پروردگار سے
محبت اور دوستی کا دم بھرتے تھے اور وہ بھی قبل انزا اسلام کفر و فتنہ، عصیان و طغیان سے
توبہ کے بعد اس مقام عالی پر فائز ہوئے تھے۔ اُن کی دوستی اور محبت کا یہ تقرب فرائض کی
ادائیگی کے بعد نوافل کے ذریعے حاصل ہوا۔ اس طرح وہ خدا کے محبوب و معشوق اور دوست

محبت صادق بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ
الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً ۗ وَ
اللَّهُ قَدِيرٌ ۙ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ -

بخشنے والا مہربان ہے۔

(۷۱: ۷۱)

یہ آیت من مشرکوں کے بارہ میں نازل ہوئی، جنہوں نے جنگِ احزاب میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کی تھی، جیسے ابوسفیان بن حرب، ابوسفیان بن حارث، عمرث بن ہشام، سہیل بن عمر، عکرمرہ بن ابوجہل، صفوان بن اُمیہ، وغیرہ۔ پھر انہی لوگوں نے اپنی دشمنی کے بعد رسول اللہ اور مسلمانوں سے خدا کو درمیان لاکر دوستی کا عہد و پیمانہ باندھا تھا، اور یہی ان کی فضیلت کی وجہ ہے۔ پھر عکرمرہ، سہیل، حارث بن ہشام، تینوں کی دوستی ابوسفیان بن حرب کی دوستی سے بھی افضل ہے۔

نیز صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ:

ان هندا امرأة ابى سفيان أم معاوية
قالت والله يا رسول الله ما كان علي وجه
الارض اهل خباء احب الي ان يذلوا
من اهل خبايتك وقد اصبحت وما
علي وجه الارض اهل خباء احب الي ان
يعزوا من اهل خبايتك فذكر النبي
صلى الله عليه وسلم نحو ذلك -

ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے کہا جو معاویہ کی ماں تھی:
خدا کی قسم اے اللہ کے رسول! اُروے زمین پر کوئی بھی
گھرانہ نہیں تھا جو مجھے زیادہ محبوب ہو، اگر وہ ذلیل
ہوں آپ کے گھرانہ سے، اور اب میری حیالت ہو گئی ہے کہ
اُروے زمین پر کوئی گھرانہ نہیں جسے زیادہ محبوب جانوں
اگر وہ زیادہ معزز ہوں آپ کے گھرانہ سے۔ نبی صلعم
نے ایسا ہی بیان فرمایا ہے۔

نیز یہ مسلمہ امر ہے کہ مومنوں کی محبت اور دوستی اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ کیوں کہ
موتوق ترین ایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے۔ پس اللہ کے لئے محبت کمال توجہ سے

حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی سی محبت کرنا شرک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ
اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ -

(۲ : ۱۶۵)

انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو خدا کو چھوڑ
کر دوسری ہستیوں کو اس کا شریک بنا لیتے ہیں جنہیں اس
طرح محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہئے، حالانکہ جو لوگ
اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبوب اللہ کو سمجھتے ہیں۔

یہی دوستی رسول اور مومنوں کے مابین ہوتی اور ان مشرکین کے
دوستی اور دشمنی کا اصول درمیان بھی ہوتی، جنہوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی ہوتی۔

حقیقی دوستی اور محبت وہی ہے جو صرف اللہ کے لئے ہو۔ جو اللہ کو محبوب جانتا ہے، اللہ
اُسے محبوب رکھتا ہے اور جو اللہ کو دوست بناتا ہے، اللہ اُسے دوست بنا لیتا ہے۔ پس
جان لو کہ توبہ کے بعد اللہ انہیں اس طرح محبوب اور دوست بنا لیتا ہے جس طرح وہ اللہ تعالیٰ
کی محبت اور دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ پھر یہ کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ توبہ کرنے والا بخشش
نہ حاصل کر لیتا ہے مگر دوستی حاصل نہیں کرتا۔

اگر سائل کا یہ اعتراض ہو کہ کافر ہونے کی وجہ سے وہ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ انہوں نے کیا
وہ فعل حرام ہے، بلکہ وہ توجاہل تھے، اس لئے نادانستہ ایک حرام فعل کے مرتکب ہوئے۔

اس کا جواب دو طرح پر ہے :

اول توبہ بات غلط ہے کہ انہوں نے نادانستہ ارتکاب حرام کیا ہو کیونکہ اکثر کافر بھی جانتے
تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حسد و تکبر کی بنا پر آپ سے دشمنی
کرتے تھے۔ جیسے مثلاً ابوسفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبریں عام یرموک میں اُمیہ بن
ابوصلت اور ہرقل بادشاہ روم سے سنی تھیں، پھر بھی وہ اسلام کا ہی خواہ نہ بنا اور اللہ اور
اُس کے رسول سے ہمت بڑی دشمنی کرتا رہا۔ حتیٰ کہ وہ مشرک بنا رہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ
کا ارشاد ہے :

جو لوگ اللہ کے ہمراہ کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس جان کو مارنا حرام کر دیا ہے، اُسے نہیں مارتے، مگر حق کے ساتھ، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں جو شخص ایسا کریگا، وہ سخت عذاب پائیگا، قیامت کے دن اُسے عذاب دگنا کر دیا جائیگا اور وہ ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ رہے گا۔ مگر جو شخص توبہ کر لے اور نیک کام کرے، یہی لوگ ہیں جن کے گناہ نیکیوں سے بدل دیگا۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. وَمَنْ يَفْعَلْ
ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا.
إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا
صَالِحًا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
حَسَنَاتٍ - (۲۵ : ۶۸ : ۷۰)

پس نیکیاں ہی ہیں جو ان کے لئے اللہ کی دوستی کا موجب بنیں اور برائیوں کو نیکیوں سے بدلنا ان لوگوں کے لئے مخصوص ہرگز نہیں ہے جو کافر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب کی توبہ کو شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے :

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْلَمُونَ
السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ
قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا - (۴ : ۱۷)

حضرت ابو العالیہؓ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہؓ سے اس آیت کریمہ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: جس کسی نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ جاہل ہے، اور جس کسی نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی، تو اس کی توبہ عنقریب قبول ہوگی۔

دوسری دونوں قسم کی توبہ کے درمیان جو فرق بیان کیا جاتا ہے، خواہ گنہگار معیار محبوب اللہ کی توبہ ہو یا مطلق توبہ، تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں انکی اصل کتاب سنت ہے، جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور

خوش ہوتا ہے خواہ وہ جانتے ہوں کہ وہ گنہگار ہیں یا نہ جانتے ہوں۔ اس لئے جو شخص اپنے کو مجرم گردان کر توبہ کرے گا تو ضروری ہے کہ اُس کی مذموم صفت محمود سے بدل دی جائے، یعنی اگر وہ حق کو ممنوع جانتا تھا، تو وہ اُسے محبوب جاننے لگے گا، اور اگر باطل چیز سے محبت کرتا تھا، تو وہ اُسے ناپسند کرنے لگ جائیگا۔ پس اس طرح توبہ کرنے والے کو معرفتِ حق حاصل ہوگی۔ حق کو اچھا سمجھ کر اس پر کاربند ہو جائیگا اور باطل کو بُرا جان کر اس سے اجتناب کرے گا۔ سو یہی باتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا، ان سے خوش ہونا اور محبت کرتا ہے۔ اس طرح جس بندہ کا بھی جو کام محبوبیتِ حق میں جس قدر عظیم ہوگا، حق تعالیٰ بھی اسی قدر عظیم محبت سے پیش آئیگا اور اُسے مکروہاتِ حق سے پھیر کر پسندیدہ کاموں کی طرف منتقل کر دیگا اور ساتھ ہی وہ اسی قوت کے ساتھ، جس سے وہ باطل کو ممنوع جائیگا، خدا کی پسندیدہ چیزوں کو محبوب سمجھنے لگ جائیگا۔ پس محبتِ حق کی زیادتی کا موجب ہوگی اور اُسکی دوستی سے بہرہ مند ہونے کی بھی لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے اس لئے بدل ڈالیگا کہ اس نے اپنی مذموم صفات کو محمود اور قابلِ تعریف بنا لیا ہے۔ جزائے اعمال بھی چونکہ ایک جنس ہے، اور جب توبہ کرنے والا خدا کی پسندیدہ چیزوں کا اس المال بہ نسبت دوسروں کے زیادہ لے کر آئیگا، تو خدا کی محبت بھی عظیم ترین ہوگی اور جب اُس کے کام جن کو اللہ دوست رکھتا ہے، توبہ قبول کرنے سے پہلے کاموں سے زیادہ ہونگے تو اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرنے کے بعد اس سے زیادہ دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا۔ پھر یہ کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ:

المؤدۃ لا یعود - (خدا کی دوستی حاصل نہیں ہوتی)

الغرض، یہ کہنا جیسے کہ بعض اسرائیلیات سے منقول ہے کہ توبہ کرنے سے مغفرت تو

حاصل ہوجاتی ہے، لیکن خدا کی دوستی حاصل نہیں ہوتی اور اُس کی محبت سے انسان محروم رہتا ہے، یہ ایک سراسر لغو اور باطل قول ہے۔

فصل

اہل تشیع کے عقیدہ کی تردید

قبل از نبوت معصومی انبیاء

اس تقریر سے ان لوگوں کے شبہ کا جواب ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے لئے ضروری ہے کہ نبوت سے پہلے بھی وہ گناہوں سے معصوم ہو۔ جیسے کہ بعض اہل تشیع کا اعتقاد ہے۔ اور اسی طرح جس نے کہا کہ ہر نبی کے لئے ضروری ہے کہ نبوت سے پہلے بھی مومن ہو۔ کیونکہ ان لوگوں کو یہی غلط فہمی ہے کہ کسی گناہ کا صادر ہونا ہمیشہ کے لئے اس کے مرتکب کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکالگ جاتا ہے، چاہے اس نے اس سے توبہ کر لی ہو لیکن ہم نے تم پر ثابت کر دیا ہے کہ سچی توبہ کے بعد آدمی خدا کے لئے تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے اور گذشتہ افعال سے اس کی تنقیص نہیں کی جاسکتی۔ اور جو لوگ اس کو نفیس خیال کرتے ہیں وہ بھاری غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ جو مذمت اور عقوبت، کسی گناہ کا نتیجہ ہو سکتی ہے، وہ اس شخص کے لئے ہرگز نہیں جو اس سے تائب ہو چکا ہے۔

تاخیر و توقف قابل پاداش

البتہ اگر گناہ صادر ہونے کے بعد توبہ میں تاخیر کی جائے تو اس تاخیر اور توقف کے مناسب حال سزا کا وہ مستوجب ہوگا۔ لیکن انبیاء علیہم السلام نے کبھی توبہ میں تاخیر نہیں کی۔ اور اگر بالفرض کسی نے کچھ تاخیر کی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو آزمائش میں ڈالا جس سے اس کا کفارہ ہو گیا، چنانچہ ذی النون (یونس علیہ السلام) کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ نبوت کے بعد یہ واقعہ پیش آیا اور جو شخص کہتا ہے کہ قبل از نبوت ہے تو یہ بات چنداں قابل التفات نہیں، کیونکہ کفر و ذنوب سے توبہ کرنے والے بہر حال ان لوگوں سے افضل

ہیں جو سرے سے کفر و ذنوب میں لوث نہیں ہوئے۔ جب ان کی فضیلت متحقق ہو گئی، تو ضروری ہے کہ فضیلت والے نبوت کے زیادہ حقدار ٹھہریں۔

بطلان عقیدہ باطلہ | بہر کیف قرآن کریم کے نصوص اس قول کو باطل قرار دیتے ہیں کہ تو بہ کے بعد بھی انسان اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم رہتا ہے، مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں پڑھو تو تم کو واضح ہو گا کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا کچھ کیا اور کن کن گناہوں کے وہ مرتکب ہوئے۔ لیکن با ایں ہمہ اسباط بیعتو علیہ السلام کا نبی ہونا قرآن کریم کی آیات میں ثابت ہے۔ خود حضرت یوسف علیہ السلام توبہ کے بعد ان سے اس طرح مخاطب ہوئے ہیں کہ:

لَا تَتْرِبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۱۲: ۹۲ | آج تم پر کچھ ملامت نہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قصہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:

فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ، وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي۔ (۲۶: ۲۹) | پس اُن پر لوط ایمان لے آئے اور کہا بیشک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔

جس کے بعد اس بات کی تصریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف پیغمبر کر کے بھیجا، اور اُن کی پیغمبری کا قصہ کئی جگہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔

حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے کے اشنا، میں آتا ہے:

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُنْخِرَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَوْمِنَا أَوْ لَنَعُودَنَّ فِي مِلَّتِنَا، قَالَ أَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا،

شعیب علیہ السلام کی قوم کے گردن کشوں نے کہا۔ اے شعیب! ہم تم کو اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، اُن کو بھی اپنی ہستی سے نکال دیں گے۔ یا یہ کہ تم ہمارے دین میں لوث اور شعیب نے کہا، اگر تم ہمارے دین سے متنفر ہوں، تب بھی؟ جب اللہ نے ہمیں تمہارے باطل مذہب سے نجات بخشی ہے تو اگر اب ہم تمہارے

میں لوٹ آئیں تو اس کے معنی ہونگے کہ ہم نے اللہ پر چھوٹ
 باندا، اور ہم سے یمنیں ہو سکتی کہ تمہاری طرف لوٹیں،
 مگر جو کچھ ہمارا رب چاہے، ہمارے رب کا علم ہر ایک چیز
 کو گھیرے ہوئے ہے، یہیں اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔
 اے رب! میرے اور میری قوم کے درمیان حق کھول دے
 اور تو ہتر کھولنے والا ہے (حق کا)۔

وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، وَسِعَ
 رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، عَلَى اللَّهِ
 تَوَكَّلْنَا، رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَ
 بَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ
 الْفَاتِحِينَ۔ (۷۸ : ۸۹)

اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

منکروں نے اپنے رسولوں سے کہا: ہم تمہیں اپنے
 ملک سے ضرور نکال باہر کرینگے، یا پھر تم ہمارے مذہب
 میں لوٹ آؤ۔ ہم نے رسولوں پر وحی بھیجی، اب ہم ان
 ظالموں کو ہلاک کر ڈالیں گے اور ان کے بعد تمہیں اس
 سرزمین میں جگہ دینگے۔ یہ اس کے لئے ہے جو ہماری سخت
 سے ڈرا اور ہماری وعید سے خائف ہوا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ
 لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ
 فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ
 لَنُهَلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، وَ لَتَشْكُنَنَّكُمْ
 الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ
 خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ (۱۴۳ : ۱۴۴)

الغرض، گناہ صادر ہوجانے کے بعد تائب ہونا تنقیص کا موجب نہیں بلکہ توبہ بھی منجملہ دیگر
 فضائل اور کمالات کے ایک فضیلت اور کمال ہے۔

فصل

بلا استثناء فرضیتِ توبہ

ہر ایک شخص پر توبہ فرض کی گئی ہے، کیونکہ توبہ ہی اُس کے لئے
 حصولِ کمال کا ذریعہ ہے۔ کلامِ مجید میں ہے:

حصولِ کمال کا ذریعہ

بیشک نوع انسانی بہت ظالم اور جاہل ہے، اس کا انجام اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دیگا۔ اور مومن مردوں اور عورتوں پر (اُن کی توبہ کی وجہ سے) رحمت کے ساتھ رجوع فرمایگا اور بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا لِّيُعَذِّبَ
اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ
اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا -
(۳۱ : ۷۳)

بالفاظ دیگر نوع انسانی کے ہر ایک فرد کا کمال اس میں ہے کہ وہ تائب ہو، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہوگا۔
دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

مومنو! تم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو
(اُس کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ) تب یہ امید
رکھو کہ تم کامیاب ہو گے۔

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ -
(۲۴ : ۳۱)

اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس بات کی خبر دی ہے کہ آدم اور نوح علیہما السلام اور دیگر انبیائے عظام حتیٰ کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کی اور موردِ عنایات ہوئے۔ سب کے آخر میں جو آیتیں آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، انہیں میں سے ایک آیت یہ ہے:

جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور فتح مندی کا لہو
ہو، اور تم دیکھو کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں
جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں تو تم اللہ تعالیٰ کی
پاکی اور اُس کا حمد بیان کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو۔
بیشک وہ توبہ قبول کرے گا اور رجوع کرنے والا ہے۔

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَ
رَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ
اللَّهِ أَفْوَاجًا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ اللَّهِ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا -
(۱۱۰ : ۳۱ تا ۳۲)

سُوْرَةُ نَبَوِيٍّ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد آپؐ اکثر رکوع و سجود میں یہ الفاظ دُہرایا کرتے تھے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ | پاک ہے تو اے اللہ ہمارے پروردگار! اور تیرے
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي - لئے ہی سب تعریف ہے، یا اللہ مجھے بخش دے۔

یہ قرآن حکیم کی تاویل ہے، اور اس سے قبل فرمایا ہے:

لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَانُوا يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ -

بیشک اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول فرمائی جنہوں نے تنگی کے وقت میں آپؐ کے ساتھ دیا۔ ان کے توبہ کرنے اور پھر انکی توبہ قبول ہونے سے پیشتر قریب تھا کہ ان میں سے ایک فریق کے دل راہِ راست سے منحرف ہوں۔ اس حالت کے بعد اللہ نے ان پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمایا اور انکی توبہ قبول کی۔ بیشک وہ ان پر نہایت ہی مہربان ہے۔

(۹ : ۱۱۷)

صحیح بخاری میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول منقول ہے کہ:

شربا رہے یا وہ مرتبہ توبہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! تَوُوبُوا إِلَى اللَّهِ رَبِّكُمْ، قَوْلَ الَّذِي نَفْسِي بِبَيْدِهِ إِنِّي لَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً -

لوگو! اللہ کی طرف رجوع کرو اور تائب ہو جاؤ۔ مجھے اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ بیشک میں دن بھر میں ستر سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اسکی بارگاہ میں تائب ہوتا ہوں۔

فصل

استغفار کی دعائیں

صحیح مسلم میں انعم الخضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو سو بار توبہ فرمایا:

انی لیغان علی قلبی وانی لاستغفر
الله فی الیوم مائة مرة -
بیشک میرا قلب گاتا ہے اور دن میں سو بار اللہ سے
بخشش مانگتا ہوں۔

سنن میں ابو عمر سے منقول ہے کہ ہم گنتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں سو بار کہا:
رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ
التَّوَّابُ الْعَفُورُ -
میرے پروردگار! مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔
بیشک تُوڑا ہی توبہ قبول کرنے والا بخشنے والا ہے۔

صحیحین میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي
وَاسْرَافِي فِي امْرِي وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ
بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَزْلِي
وَجِدِّي وَخَطَايَايَ وَعَمْدِي وَكُلَّ
ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا
قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اسْرَرْتُ
وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ
مِنِّي اَنْتَ الْمُقْتَدِرُ وَالْمَوْجِدُ

یا اللہ! میری خطاؤں، میری نادانی اور میرے کاموں
میں میرا اسراف اور جو میرے عیوب تجھ پر ظاہر ہیں، سب
معاف فرما دے۔ یا اللہ! میری ہزلیات اور
میری قصداً خطائیں اور بھول چوک اور ایسی ہی میری
اور غلطیاں بخش دے۔ یا اللہ! میری مقدم و مؤخر اور
پوشیدہ اور علانیہ کی خطائیں اور جو کچھ عیوب تو میرے متعلق
جانتا ہے، سب معاف فرما دے۔ تو ہی مقدم ہے اور
تو ہی مؤخر ہے اور تو ہی ہر طرح کی سب باتوں پر

وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - قادر ہے -

نیز صحیحین میں ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ! بکبیر اور قِرْآنۃ بکبیر تحریر کیا اور قِرْآنۃ کی درمیانی دُعا

کے درمیان خاموش رہ کر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں یہ دعا پڑھتا ہوں:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ
كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
اللَّهُمَّ تَقِنِّي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا
يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ
اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ
وَالشَّلْبِ وَالنَّبْرِدِ -

بارضایا! میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ڈال دے۔ بارضایا! مجھے گناہوں سے اس طرح پاکیزہ بنا دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے اُجلا کر دیا جاتا ہے۔ بارضایا! میرے گناہوں کو (رحمت کے) پانی اور برف اور اولوں سے دھو ڈال۔

صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ رکوع سے سر اٹھا کر بھی یہی الفاظ زبان پر لاتے تھے۔

نیز صحیح مسلم میں حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي
وَعَمِلْتُ سَوْءًا فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ
الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا
أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا فَإِنَّهُ
لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا
أَنْتَ -

بارضایا! تو یاد شاہ ہے، تیرے بغیر کوئی اور موجود نہیں۔ تو میرا پروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہوں میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور برائیاں کیں۔ بیشک سوائے تیرے اور کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں۔ بارضایا! مجھ کو بہترین اخلاق و اعمال کی ہدایت فرما سوائے تیرے اور کوئی یہ ہدایت دینے والا نہیں اور برے اخلاق و اعمال مجھ سے دُور رکھ، بیشک تیرے سوا اور کوئی مجھ کو ان سے دُور نہیں رکھ سکتا۔

سجدے کی دعا | اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کھارتے تھے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً وَ
جَلَّةً وَعَلَانِيَةً وَسِرَّةً وَأَوَّلَهُ وَالْآخِرَةَ۔
بار خدایا! میرے تمام گناہوں کو بخش دے، چھوٹے
اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے۔

سواری کی دعا و تلقین | سنن کی کتابوں میں حضرت علی بن ابی طالبؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سواری لائی

گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور یہ آیت پڑھی:

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا
وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِبِينَ، وَإِنَّا
إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ (۱۴:۴۲)
پاک ہے وہ خدا جس نے اس قسم کی سواریوں کو ہمارے
لئے مسخر کیا، حالانکہ ہم ان کے مقابلے کے نہیں تھے
اور بیشک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

پھر تکبیر کہہ کر حمد کے الفاظ زبان پر لائے اور کہا:

سُبْحَانَكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي
فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔
تُوپاک ہے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھ کو بخش دے۔
بیشک تیرے سوا کوئی اور گناہوں کی مغفرت نہیں فرماتا۔

پھر آپ نے ہنس دیا اور فرمایا:

إِنَّ الرَّبَّ يُحِبُّ مَنْ عَبَدَهُ إِذَا
قَالَ اِغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
إِلَّا أَنْتَ۔
بے شک پروردگار عالم اپنے بندے پر تعجب کرتا ہے
جب وہ کہتا ہے: خدایا مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے
سوا گناہوں کا بخشنے والا کوئی نہیں۔

قرآن کریم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا ہے:

وَاسْتَغْفِرْ لِمَنْ يَدْعُكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ (۱۹:۴۷)
تم اپنے گناہوں کے لئے اور دیگر مومن مردوں اور
مومن عورتوں کے لئے مغفرت طلب کرو۔

قرآن شریف میں ارشاد ہوتا ہے:

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا | بے شک ہم نے تم کو نمایاں فتحِ محمدی عنایت کی اور
لِيَعْرِفَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ | بِالْآخِرِ اللَّهُ تَعَالَى تَمَارے اگلے اور پچھلے گناہوں
وَمَا تَأَخَّرَ - (۲۸ : ۲۶)

صحاح میں روایتِ شفاعت میں ثابت ہے کہ حضرت بیچ علیہ السلام اپنی اُمت کو جب
وہ اُن کے پاس شفاعت کی غرض سے حاضر ہوئے تو فرمائیں گے :

اذهبوا الی محمد عبدِ غفر الله | محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اُن
لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ - | کے اگلے پچھلے سب گناہ بخش دئے ہیں۔

دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے
دونوں قدم مبارک متورم ہو جاتے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ کیوں اس قدر تکلیف اٹھاتے
ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا :

أَفَلَا تَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا - | کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں!

فصل

مفسرین کی غلط تاویلیں

الغرض، کہاں تک قرآن اور حدیث کے حوالے بیان کئے جائیں،
فرقہ ہمیشہ باطنیہ کی توجیہ اور صحابہ و تابعین اور علمائے سلف کے اقوال سنائے جائیں۔

لیکن جو لوگ بزرگمذہب انبیاء علیہم السلام سے گناہ صادر ہونے کو اُن کے لئے کسرِ شان خیال کرتے،
ہیں، وہ ان نصوص کی اسی طرح تاویلیں کرتے ہیں، جس طرح جہمیہ اور باطنیہ نے اسماء اور صفاتِ
الہی تعالیٰ شانہ کے حقائق سے انکار کرنے کے لئے گھڑی ہیں، جن کو تاویل کے بجائے تحریف
کہنا السب معلوم ہوتا ہے۔

مُشْتِئَةً نَمُوذَةً اَزْخَرُوْرًا سِے دہ یہ کہتے ہیں کہ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكُمْ غلط توجیہ کی ایک مثال سے آدم علیہ السلام کی لغزش مراد ہے اور وَمَا تَأَخَّرَ كَمَا مَعْنُوْمٌ یہ ہے کہ ہم تمہاری اُمت کے گناہ بخش دیئے۔ یہ توجیہ بالکل غلط ہے، اور اس کے متعدد وجوہ ہیں:

وجوہاتِ سببہ :-

(۱) یہ آیت باتفاقِ مفسرین و اہل حدیثِ صحیح حدیثیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام کا گناہ تو ان کے زمین پر آنے سے پہلے ہی بخشا جا چکا تھا اور ان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، جیسے کہ قرآن شریف میں مختلف جگہوں پر یہ قصہ پڑھنے سے واضح ہوتا ہے فرمایا:

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ۔

آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی نافرمانی تو وہ بے اہ ہو گیا، پھر اُس کے پروردگار نے اُسے برگزیدہ کیا، اُسکی توبہ قبول کی اور وہ ہدایت یاب ہوا۔

(۲۰: ۱۲۱)

دوسری جگہ ہے:

فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ،

پھر آدم نے اپنے پروردگار سے چند کلمے سیکھے، اللہ نے اُس کی توبہ قبول کر لی۔ وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔

(۲: ۳۷)

اور قرآن میں بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ دُعا کی:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّنَا تَخْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔

اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشیدگا اور ہم پر رحم نہ فرمائےگا تو ہم ضرور زیان کار اور نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔

(۴: ۲۳)

(۲) علاوہ ازیں، آدم علیہ السلام بھی تو نبی ہیں اور جو لوگ عصمتِ انبیاء کے ان معنوں میں قائل ہیں کہ ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا، وہ اس بارے میں آدم اور محمد علیہم الصلوٰۃ و

السلام میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس لئے اُن کی اس توجیہ کو مانتے ہوئے بھی دلیل کا زور قائم رہتا ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے متحدہ آیتیں نازل فرما کر اپنا اٹل قانون یہ بتایا ہے کہ:

لَا تَزِدُ وَاذْرَةَ وَاثَرَ اٰخِرَىٰ - (۱۶۶)

کوئی ایک شخص دوسرے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ اس لئے سمجھ میں نہیں آتا کہ آدم علیہ السلام یا آپ کی امت کے گناہوں کو کیوں آپ کی طرف منسوب کیا جائے۔ ارشاد ہوتا ہے:

فَاَيُّمَا عَلِيْهِ مَا حِثَّلَ وَعَلَيْكَ مِمَّا حِثَّلْتُمْ - (۵۴: ۲۴)

اُس چیز کا بوجھ اُسی پر ہے جس نے اُسے اٹھایا اور تم پر اُس کا بوجھ ہوگا جو تم اٹھاؤ گے۔

اور پھر فرمایا:

فَقَاتِلْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا تُكَلِّفْ اِلَّا نَفْسَكَ - (۸۴: ۴)

اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑائی کرو۔ تم اپنے نفس کے ہی ذمہ دار ہو۔

اگر کسی دوسرے کے گناہ کی ذمہ داری دوسرے پر عاید کرنا جائز ہوتا تو پھر یہ بھی جائز ہوتا کہ تمام انبیاء علیہم السلام کے سب کے سب گناہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کئے جاسکیں، تو پھر کہا جائیگا کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا اُن کے پاس کیا جواب ہے کہ:

لَيَغْفِرَنَّ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ - (۲: ۴۸)

اللہ تعالیٰ نے آپ کے سب اگلے اور پچھلے گناہ بخش دئے۔

آپ سے قبل تمام نبیوں اور ان کی امتوں کے گناہوں کا جو بیان ہے تو دراصل اس سے مراد قیامت کا دن ہے جب آپ سب مخلوقات کے لئے شفاعت کریں گے۔ آپ نبی نوری انسان کے سردار ہیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا:

اِنَّا سَيِّدُ وِلْدَادِ اٰدَمَ وَلَا نَحْرُ اٰدَمَ

قیامت کے دن میں ہی نوری انسان کا سردار ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ حضرت آدم بھی میرے جھنڈے تلے

فَمَنْ دُوْنَهُ تَحْتَ لَوَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

انا خطیب الانبیاء اذا وفدوا | ہونگے میں تمام نبیوں کا خطیب ہوں جب وہ وفد کی
واما مهم اذا اجتمعوا - | شکل میں خدا کے حضور حاضر ہونگے اور ان کا امام ہوں
جب وہ سب جمع ہونگے۔

پس اس طرح حضرت آدم کے گناہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے سے
کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو اولین و آخرین سب کے گناہ آج کے ذمہ لگاتے
ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ تمام امتوں کے گناہ نہیں بخشے گا، تو وہ کہیں گے
کہ آپ کی تمام امت کے گناہ بھی نہ بخشے گا۔
(۴) اس آیت سے کہ:

وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ | اپنے اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں کے
وَالْمُؤْمِنَاتِ - (۴: ۱۹) | گناہوں کی بخشش طلب کرو۔

واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا گناہ امت کا گناہ نہیں اور نہ ہی امت کے گناہ آپ
کی طرف منسوب کئے جاسکتے ہیں۔ ورنہ صرف وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ کہنا کافی ہوتا۔ پھر ایک
مومن کا گناہ کس طرح آپ کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے؟
(۵) صحیح حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ | اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ
وَمَا تَأَخَّرَ - (۲: ۴۸) | معاف کر دے۔

تو صحابہ نے آپ کی خدمت میں عرض کیا "یہ تو آپ کے لئے ہے، اور ہمارے لئے؟" اس
پر یہ آیت نازل ہوئی:

لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ | اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مومن مردوں اور مومن
بِحَبْتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ - | عورتوں کو جنت کے باغوں میں داخل فرمائے گا جن
کے درختوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔
(۵: ۴۸)

اور فرمایا:

هُوَ أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ
الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ
إِيمَانِهِمْ۔ ()

اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں میں اطمینان اور
سکینت اتارتا ہے، تاکہ ان کے ایمان میں اور
اضافہ ہو۔

اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم
جانتے تھے کہ لِيُعْضِرَ لَكَ اللَّهُ کی آیت آپ ہی کے لئے ہے اور امت اس کے مفہوم میں
داخل نہیں۔

(۶) یہ ایک یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام امت کے گناہ نہیں بخشے ہیں،
الہذا یہ کہنا غلط ہے کہ مَا تَأَخَّرَ سِوَاكَ مِنْكَ آتِیًّا کیونکہ آپ
سے امت میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں، جن کو دنیا ہی کی زندگی میں اور نیز آخرت میں
ان کے گناہوں پر مواخذہ اور عذاب ہوتا ہے اور ہوگا۔ صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم
نے اس کی بابت خبر دی ہے اور ائمہ سلف کا اس پر اتفاق ہے اور اس قسم کے واقعات
روزمرہ دنیا میں مشاہدہ کئے جاتے ہیں جن کا شمار اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا جیسے
اس نے کلام مجید میں فرمایا ہے:

كَيْسَ يَا مَانِيكَمُ وَلَا آمَانِي أَهْلِ
الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ
وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ
لَا نَصِيرًا، وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ
مِنْ دَكْرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا
يُظَلَمُونَ نَجِيرًا۔ (۴: ۱۲۳، ۱۲۴)

اللہ تعالیٰ کے احکام اور قوانین نہ تو تمہاری (مسلمانوں
کی) آرزوں کے تابع ہیں اور نہ اہل کتاب کی آرزوں
پر کچھ منحصر ہے (خدا نے تعالیٰ کا اہل قانون تو یہ ہے،
جس شخص نے کچھ بھی بُرائی کی، وہ اس کی سزا بھگتے گا۔
اور اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی بھی اس کا دوست اور مددگار نہیں
ہوگا، لیکن جس کسی نے نیکیاں کیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت
بشرطیکہ وہ مومن ہو، تو بیشک یہ لوگ جنت میں داخل
ہوئے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائیگا۔

اس آیت کے مضمون سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ استغفار اور توبہ ترکِ افضل پر کی جاتی ہے۔ جو شخص فضیلت کا درجہ حاصل کرتا ہے، وہ اپنی پہلی حالت سے یقیناً تائب ہوتا ہے، لیکن مذمت اور وعید صرف گناہوں کے سرزد ہونے پر کی جاتی ہے۔

فصل

مقبولیتِ توبہ اور اعترافِ گناہ

سائل نے اپنے استفسار میں یہ بھی دریافت کیا ہے کہ کیا توبہ کی مومن موحّد کی مغفرت

مقبولیت اور گناہوں کی بخشش اور جو پاداش اور تکلیف گناہوں کی وجہ سے صادر ہو چکی ہے، اُسے دُور کرنے کے لئے صرف گناہ کا اعتراف کر لینا ہی کافی ہے یا کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص موحّد ہے تو اُمورِ بہ کے طور پر توبہ کر لینا اُس کے لئے ہر ایک گناہ کی مغفرت کا موجب ہے۔

ساتھ ہی یہ تفصیل بھی یاد رکھ لو کہ شرک کو بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ ناقابلِ بخشش گناہ

کبھی نہیں بخشتا اور اس سے کم درجہ کے دوسرے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سورہ نسا میں دو جگہ یہ آیت آئی ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔

بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا اور اس سے کم تر درجہ کے ہر ایک گناہ کو اگر چاہے تو بخش دے۔

(۴ : ۴۸ ، ۱۱۶)

ان آیتوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ شرک سے کم تر درجہ کے گناہ بغیر توبہ کے بھی بخشے

لے سوال نمبر ۶ کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔

لیکن ان کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ مشروط ہے۔ البتہ توبہ کے ساتھ سب گناہ شرک اور غیر شرک بخشے جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے :

کہہ دو، اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا بس مت ہونا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بیشک وہی بخشنے والا مہربان ہے، اور تم کو چاہئے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو (تا نبی ہو جاؤ) اور اس کے مطیع بن جاؤ! پیشتر اس کے کہ تم پر عذاب نازل ہو، (کیونکہ) پھر تمہاری مدد نہیں کی جائیگی۔

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا
عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ
اللّٰهِ، اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا
اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ، وَاٰيِبُوْا
اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْأَلُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ
اَنْ يَّاْتِيَكُمْ مِّنَ الْعَذَابِ ثُمَّ لَا
تُنصَرُوْنَ۔ (۳۹: ۵۳، ۵۴)

یہاں چونکہ توبہ کے ذریعے گناہوں کا بخشا جانا مقصود ہے، اس لئے تعیم کی تاکید فرمائی ہے، تاکہ شرک اور غیر شرک سب گناہوں کو شامل ہو۔

مشترک و موحد | ایک دوسری جگہ بھی توبہ کے بعد شرک اور کفر کے بخشے جانے کی تصریح فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

اُن لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر اختیار کیا، اگر وہ باز آجائیں، تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے، وہ ان کو بخش دیا جائے گا۔

قُلْ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ يَنْتَهُوْا
يَغْفِرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ۔
(۸: ۳۸)

المرض، ایک موحد شخص جو گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اگر اس کا یہ اعتراف توبہ کی مشروط پر مشتمل ہے تو یقیناً اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ جب گناہ بخشے گئے تو عقوبت بھی ٹل جاتی ہے۔ کیونکہ مغفرت کے معنی ہی گناہوں کی برائی سے بچانا ہے تاکہ گناہوں کی عقوبت نہ جھیلنی پڑے اور سزا نہ ملے۔

معافی لفظِ مغفرت بعض علماء کا قول ہے کہ مغفرت کے معنی پردہ پوشی کے ہیں۔ اس لئے اس کا نام مغفرت رکھا۔ لیکن غفار کے معنی ہیں، گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ اس سے مغفرت کا پورا مفہوم ظاہر نہیں ہوتا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کا اسمِ حسنہ غفار ہے، کیونکہ وہ سزا ہے کہ پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور یہ مغفرت کے معنوں کی تعبیر ہے۔ کیونکہ مغفرت کے معنی گناہ کے شر سے اس طرح بچانے جلنے کے ہیں کہ ان پر عقوبت نہ ہو۔ توحس کے گناہ بخشے گئے، اُسے عذاب نہ ہوگا۔ لیکن سترہ یعنی پردہ ڈالنے کی حالت میں یہ ممکن ہے کہ در پردہ باطن میں اس پر عقاب یا عتاب نازل ہو جس کے بالفاظِ دیگر یہ معنی ہیں کہ گناہ کا اثر زائل نہیں ہوا۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ باوجود مغفرت کے کسی کو آزمائش میں ڈالا جائے، تاکہ اس کے لئے اجر اور ثواب کی زیادتی کا موجب ہو۔ یہ مغفرت کے معنی نہیں۔

اسی طرح بعض گناہوں کے پورے طور پر بخشے جانے کے لئے خاص نیکیوں کا بجالانا ضروری ہوتا ہے۔ یہ توبہ کے مفہوم میں داخل ہے اور اسی واسطے ہم نے مغفرت کے لئے عتران کے ساتھ توبہ کی شرط لگا دی ہے۔

تائب اور تارک میں فرق ایک اور نکتہ بھی قابل ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو تائب خیال کرتا ہے حقیقت میں وہ تائب نہیں بلکہ تارک ہوتا ہے۔ لیکن تارک گناہ اور تائب از گناہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ بعض اوقات اس لئے آدمی گناہ کے ارتکاب سے بچا رہتا ہے کہ گناہ کا تصور اُس کے دل میں نہیں آیا ہوتا، یا اُس کے ارتکاب میں وسائل کا ہونا سنگ راہ ہو جاتا ہے۔ یا اُس کے چھوڑنے کا باعث اللہ تعالیٰ کی خوشنودی نہیں، بلکہ کوئی اور غرض ہوتی ہے۔ اس لئے اس طرح گناہ کے ارتکاب سے بچا رہتا ہے، اور اُس گناہ کا ذکر نا تو یہ نہیں کہلاتا، بلکہ توبہ کے تو یہ معنی ہیں کہ وہ گناہ کو بُرائی سمجھے اور کسی فعل کی بُرائی کا عقائد رکھتے ہوئے

اس لئے ارتکاب کو ناپست خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے اور اس کو چھوڑ دینے کا باعث صرف اللہ تعالیٰ کی نُو شُودِی حاصل کرنے کا خیال ہو، کسی مخلوق کی بیم و امید اور کسی نفسانی غرض کا اس میں دخل نہ ہو۔ کیونکہ توبہ ایک عظیم ترین نیکی ہے اور ہر ایک نیکی میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی اور اخلاص سب سے پہلی شرط ہے۔

جیسے کہ فضیل بن عیاضؒ نے آیت: لِيَتَّبِعُوا كَمَا آتَيْتُكُمْ أَحْسَنَ عَمَلًا (۶۷: ۳۰) کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ "اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ٹھیک اور خالص عمل بجالاتا ہے" حاضرین نے دریافت کیا، ٹھیک اور خالص عمل کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ

ان العل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا ولم يقبل اذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصوابا والخالص ان يكون لله والصواب ان يكون على السنة۔	جب کوئی عمل خالص ہو لیکن ٹھیک ہو، تو وہ مقبول نہیں ہوتا، اسی طرح اگر ٹھیک ہو لیکن خالص نہ ہو، تو بھی مقبول نہیں ہوتا۔ جو عمل خالص بھی ہو اور ٹھیک بھی ہو، وہی مقبول ہوتا ہے۔ اور خالص عمل وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے اور ٹھیک وہ ہے جو سنت کے طریقہ پر کیا جائے۔
---	--

اس لئے میں نے ٹھیک اور خالص کی شرط لگائی ہے۔

حضرت عمرؓ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ عَمَلِي كَلِمَةً صَالِحًا وَاَجْعَلْهُ لِيُوجِبَ خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ لِيَا حِدٍ فِيهِ سَيِّئًا۔	یا اللہ! میرے تمام اعمال نیک اور اپنے لئے خالص بنا دے، اور ان اعمال میں کسی قسم کی بُرائی اور بد عملی کا دخل نہ ہونے دے۔
--	--

توبہ کی مفصل بحث کسی دوسری جگہ درج ہے۔

لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اپنے آپ کو عاجز و مغفرت کا یقینی ذریعہ جانتا ہے اور اس لئے وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے،

اور مغفرت طلب کرتا ہے، مگر اس گناہ کو چھوڑتا نہیں، تو ایسے شخص کے لئے مغفرت یقینی نہیں، کیونکہ اُس کی حیثیت تائب کی نہیں، بلکہ ایک ایسے سائل اور دُعا کرنے والے کی ہے جو گناہ سے بخشش تو مانگتا ہے مگر اس سے توبہ نہیں کرتا۔ اس کی بابت صحیحین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے :

<p>جو شخص کوئی ایسی دُعا کرے اور کسی ایسی چیز کا سوال کرے جس کا حصول گناہ اور قطع رحم نہیں تو اُس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سلوک ہوتا ہے کہ یا تو بعینہ اس کا سوال منظور کر لیا جاتا ہے یا آخرت میں اس کو جزا دی جاتی ہے، یا وہ اُس دُعا کی بدولت کسی شر اور مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔</p>	<p>ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا كان بين احدي ثلث امان يعجل له دعوته و امان يدخر له من الجزاء مثلها و امان يصرف عنه من الشر مثلها، قالوا يا رسول الله ! اذا نكث قال الله اكثر -</p>
---	---

الغرض، اسی طرح بغیر سچی توبہ کے مغفرت طلب کرنا ایک دُعا ہے جو عام دُعاؤں کی طرح بموجب حدیث مذکورہ بالا کے خیر و برکت کا موجب ضرور ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کو مغفرت دی جائے مغفرت تمہی حاصل ہو سکتی ہے، جب سچی توبہ ہو۔

پس اس سے تم نے سمجھ لیا ہوگا کہ بعض علماء کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ گناہ پر مداومت کرنے کے باوجود مغفرت طلب کرنا جھوٹوں کی توبہ ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس کو توبہ سمجھتا ہے، تو بیشک وہ جھوٹا ہے۔ کیونکہ کوئی شخص تائب نہیں کہلا سکتا، جب تک وہ گناہ کو ترک نہ کر دے۔ توبہ اور گناہ پر اصرار دونوں ضدین ہیں۔

فصل

گناہوں کا استحضار اور مقبولیتِ توبہ

سائل نے اپنے سوال میں یہ بھی دریافت کیا ہے کہ کیا کسی **ترک اور ارتکاب گناہ** ایک گناہ کا اعتراف کر لینا اور اس سے تائب ہو جانا اس تمام عقوبت سے محفوظ رہنے کا موجب ہو سکتا ہے، جس کا وہ متعدد گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے مستوجب ہے، یا تمام گناہوں کا استحضار ضروری ہے؟ اس کا جواب چند اصولوں پہ مبنی ہے:

یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک گناہ سے سچی توبہ کر لے اور دوسرے کے پہلا اصول { ارتکاب میں مشغول رہے، تب بھی یہ توبہ مقبول ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ابھی صرف ایک ہی گناہ کا تقاضا توبہ کے لئے زیادہ قوی تھا، یا گناہ کا ایک ہی مانع زیادہ شدید تھا۔ اہل سنت کے سلف اور خلف کا یہی قول مشہور ہے۔ لیکن ابو ہاشم معتزلی اور متکلمین کی ایک عجمت کا یہ قول ہے کہ اس قسم کی توبہ صحیح نہیں۔ کیونکہ تائب نے دوسرے ذنوب ترک نہیں کئے اور اس کی توبہ کا محرک اور باعث اگر خدا نے تعالیٰ کا ڈرا و خشیت ہوتی، جس کے بغیر توبہ درست نہیں ہو سکتی، تو وہ دوسرے ذنوب میں مشغول نہیں رہ سکتا۔ اس لئے کہ خدا نے تعالیٰ کا ڈر سب گناہوں سے یکساں طور پر روکتا ہے۔ قاضی ابوعبلی اور ابن عقیل نے امام احمد بن حنبل حجر لکھتے سے یہی قول نقل کیا ہے۔ لیکن امام احمد کا مشہور قول پہلے قول کے مطابق ہے اور سلف میں سے کسی نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا۔

ابو ہاشم وغیرہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات کسی ایک **ابو ہاشم کی دلیل کا جواب** گناہ کی شدید قہاحت انسان کی دل نشین ہو جاتی ہے اور دوسرے

گناہوں کی قباحت کا تصور اُس کے دل میں اتنا شدید نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ اُس ایک گناہ سے تائب ہوتا ہے اور دوسرے گناہوں کے ارتکاب سے باز نہیں بنتا۔ اس کی مثال بعینہ ایسی ہے کہ کوئی شخص بعض فرائض تو سجالائے، لیکن بعض دوسرے فرائض کا تارک ہو۔ اور اس میں شک نہیں کہ دوسرے فرائض کا ترک کرنا اس کے لئے پہلے فرائض کی مقبولیت سے مانع نہیں، جن کو وہ بجالاتا ہے۔ نیز ممکن ہے کہ ایک ہی فریضہ دیگر فرائض کی بجا آوری کا موجب بن جائے۔

معتزلہ اور اہل کبار مگر معتزلہ نے اپنے نزدیک ایک سداصول مقرر کر رکھا ہے جس کو انہوں نے فارحیوں سے اخذ کیا ہے کہ وہ کافر اور گنہگار میں فرق نہیں کرتے اور کہتے ہیں:

ان اصحاب الکبار یخلدون فی النار | کبار کا مرتکب ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور اُس کے حق
ولا یختر جون منها بشفا عتد ولا غیرھا۔ | میں کوئی شفاعت وغیرہ کارگر نہیں ہو سکتی۔

اُن کے نزدیک یہ نامکن ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ عذاب دے اور پھر اس کو جنت میں داخل کرے اور اپنی رحمت اور عنایات کا مورد بنائے۔ کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ:

یقولون محبوب جمیع الحسنات بالکبیرۃ | کبیرہ کے ارتکاب سے تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔

سلف کا اعتقاد لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اہل سنت والجماعہ کا مذہب اس کے خلاف ہے۔ اُن کا اعتقاد ہے کہ اہل کبار جنت میں داخل ہو سکتے ہیں،

اُن کے حق میں شفاعت قبول ہو سکتی ہے اور کبیرہ کا ارتکاب تمام نیکیوں کو برباد نہیں کرتا۔ تمام نیکیاں صرف کفر سے برباد ہوتی ہیں جیسے کہ تمام بُرائیاں تو بے زائل ہو سکتی ہیں۔ اور کبیرہ کا مرتکب اگر صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کو اُن اعمال صالحہ کی جزا دے گا، اگرچہ وہ ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے عذاب کا بھی مستوجب ہے۔ قرآن کریم میں زانی، سارق اور قاتل کو لحاظ حکام شرعیہ کے کافر سے الگ صنف قرار دیا گیا ہے اور آنحضرت صلعم سے جو بات متواتر طور پر منقول ہے اور جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اجماع کیا، وہ اسی قول کی تائید میں ہے، جیسا کہ کسی دوسری جگہ بالتفصیل بیان ہے۔

انہی اقوال کی بنا پر اس آئیہ شریفہ کی تفسیر میں مختلف
قبولیت اعمال اور اتقا | اقوال مروی ہیں کہ :

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (۵) | بیشک اللہ تعالیٰ پر بہرگاروں کے اعمال ہی قبول فرماتا ہے۔
 خوارج اور معتزلہ کا یہ قول ہے کہ ”کوئی نیکی بارگاہ کبریا تعالیٰ و تقدس میں قبولیت
 کا درجہ حاصل نہیں کرتی، جب تک اُس کا کرنے والا کامل متقی نہیں، یعنی کسی کبیرہ کا
 مرتکب نہ ہو۔“ پُر جنتہ کہتے ہیں ”متقی وہ ہے جو شرک سے اجتناب کرے۔“ اُن کے
 نزدیک اہل کبار بھی متقی کے مفہوم سے باہر نہیں۔ لیکن اہل سنت الجماعۃ کی تحقیق یہ ہے کہ ایک
 ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے جس کے کرنے میں تقویٰ کے مفہوم پر عمل کیا گیا ہو۔
 یعنی اس کا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی تعمیل کے موافق ہے، اور اس کے کرنے کی غرض
 محض اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا کچھ نہ ہو۔

الغرض جو کوئی کسی عمل صالح کے بجالانے کے دوران میں اس عمل کے متعلق متقی ہے وہ
 عمل اس کا مقبول ہے، چاہے کسی دوسرے عمل کے لحاظ سے وہ غیر متقی ہو۔ لیکن اگر اُس نے
 کسی نیکی کے کرنے میں تقویٰ کے مفہوم پر عمل نہیں کیا تو وہ عمل اُس کا مقبول نہیں، چاہے وہ
 دوسرے امور میں اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرمانبردار ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ کسی ایک گناہ کی توبہ بھی مقبول ہے خواہ دوسرے گناہ کا مرتکب بنا رہے۔

مقبولیت کے لئے ایمان ناگزیر ہے | البتہ ایمان کا وجود سب اعمال کی مقبولیت کے لئے
 ناگزیر شرط ہے۔ کلام مجید میں ہے :

وَمَنْ آذَاكَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ
 مَشْكُورًا ۱- (۱۷ : ۱۹)

جو شخص آخرت کا طالب ہے اور اُس کے لئے اُس کے
 مناسب حال کوشش بھی کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی کوشش
 ضرور ٹھکانے لگے گی بشرطیکہ وہ مومن ہوں۔

اسی طرح یہ آیت پہلے گزر چکی ہے کہ :

جس مومن مرد یا عورت نے نیک اعمال کئے ہوں
ایسے لوگ جنت میں داخل کئے جائیں گے اور
اُن پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائیگا۔

وَمَنْ يَتَمَلَّ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ
أَوْ اُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا۔

(۴ : ۱۲۳ ، ۱۲۴)

الغرض قرآن کریم کی آیات کے نتیج سے تم کو معلوم ہوگا کہ جا بجا اعمال صالحہ کی مقبولیت اور
اُن پر جزا ملنے کے لئے ایمان کی شرط لگائی گئی ہے اور کفر کو تمام نیکیوں کا ہر بار ذکر نے الٹا قرار
دیا گیا ہے۔ کلام مجید میں ہے :

جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے اور پھر وہ
کافر ہو کر مرے تو اُس کے تمام اعمال دنیا اور آخرت
میں اکارت گئے اور یہ لوگ دوزخ میں داخل ہو کر
اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ يَفُتَّ وَ
هُوَ كَافِرٌ، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ
فِي اللّٰهِ نَمًا وَّالْآخِرَةُ وَّ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ (۲ : ۲۱۷)

دوسرا اصول یہ ہے کہ جو شخص متعدد گناہوں کا مرتکب ہے
بخشش بوجہ قبول اسلام
تو اگر وہ بعض گناہوں سے تائب ہو جائے اور دوسرے گناہوں پر
مصرّف ہے تو صرف اُس کا وہی گناہ بخشنا جائیگا جس سے اُس نے توبہ کی ہے، اس کے دوسرے گناہوں
کا وہی حکم ہے جو غیر تائب کا ہوتا ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔
البتہ ایک شخص جو پہلے کافر تھا اور اب مسلمان ہو گیا، اس کی بابت اختلاف ہے بعض علماء کہتے
ہیں کہ کفر کی حالت میں اُس نے جتنے گناہ کئے تھے، وہ سب بخشے گئے۔ کلام پاک میں ہے :

کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ باز آجائیں تو اُن کے
گزشتہ گناہ بخشے جائیں گے۔

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَتَنَّبَهُوا
يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ۔ (۸ : ۳۸)

صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ :

اَلْاِسْلَامُ يَهْدِيْكُمْ مَا كَانَ قَبْلَهُ۔
اسلام قبول کرنے سے کفر کی سابقہ عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔

لیکن بعض دوسرے علماء کا یہ قول ہے کہ اسلام کی بدولت صرف **ترک ارتکاب پر چیز** وہی گناہ بخشے جاتے ہیں، جن کا ارتکاب اُس نے ترک کر دیا ہے۔

برخلاف اس کے جن کبار کواہ بعد از اسلام بھی ارتکاب کر رہے، اُن کی بابت اس کا وہی حکم ہے جو دوسرے مرتکبین کبار کا ہے۔ اصول شریعیہ اور قرآن و حدیث کے نصوص یعنی تصریحات اسی قول کی تائید میں ہیں اور آیت **قُلْ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا جِسْمٌ سَلْبٌ لَّا یَاۡتٰہُمُ الْبِرُّ** اس کے بھی یہی معنی ہیں کہ جن گناہوں کے ارتکاب سے وہ باز آجائیں تو اس سے پہلے اُن گناہوں کا جتنا بھی انہوں نے ارتکاب کیا ہے، وہ معاف کیا جائیگا۔ محلوہ یہی ہے کہ کسی سے کہا جائے: اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارا گزشتہ تصور معاف کر دیا جائیگا، تو اس کے بلاشک و شبہ یہی معنی ہوتے ہیں کہ اگر تم اس امر کو جس کا تم ارتکاب کرتے ہو، ترک کر دو، تو گزشتہ ارتکاب کی بابت تم پر مؤاخذہ نہیں کیا جائیگا۔ اس کے معنی ہرگز نہیں ہوتے کہ تمہارے دوسرے گناہ اور دوسری تعصیریں بھی معاف کر دی جائیں گی۔

صحیحین میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ حکیم بن حزام نے آپ سے استفسار کیا کہ جو اعمال ہم نے جاہلیت میں کئے تھے،

کیا اُن کی بابت بھی ہم پر مؤاخذہ ہوگا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا:

من احسن منکم فی الاسلام لم یؤاخذ بما عمل فی الجاہلیۃ و من اساء فی الاسلام اخذ فی الاول و الآخر۔

جس نے اسلام میں اپنی حالت کو اچھا بنا لیا، اُس پر اعمال جاہلیت کی بابت کچھ مؤاخذہ نہیں ہوگا لیکن جس نے اسلام کی حالت میں بھی بُرائیاں کیں، اُس پر اگلے پچھلے گناہوں کا مؤاخذہ ہوگا۔

اس حدیث نے نہایت صاف الفاظ میں مؤخر الذکر قول کے حتیٰ میں فیصلہ فرما دیا ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ میں چونکہ ایک گونہ اجمال ہے، اس لئے اس حدیث کو اُس کے لئے بمنزلہ تفسیر اور بیان کے سمجھنا چاہئے۔

یعنی توقع نہیں کی جاسکتی، کیونکہ یقینی مغفرت کا ذریعہ صرف توبہ مقبولہ ہے اور بس۔

عام توبہ اور مجمل توبہ لیکن اگر کوئی شخص ہر ایک گناہ سے توبہ کرنے کا التزام نہیں کرتا، مگر کسی گناہ کی تخصیص بھی نہیں کرتا، تو اس قسم کی توبہ توبہ مجمل کہلاتی ہے اور اس کے مفہوم میں سب گناہ داخل نہیں سمجھے جاتے، اور اس لئے وہ عام مغفرت کا موجب بھی نہیں قرار دی جاسکتی۔ توبہ عامہ اور توبہ مجمل کا فرق ملحوظ رکھنا لازم ہے، کیوں کہ ہر ایک کا حکم جداگانہ ہے۔

صفت حقائق ایمانیہ اکثر لوگ توبہ کرتے وقت (خواہ ان کا توبہ عام بھی ہو) فقط بعض فحش گناہوں کا استحضار کرتے ہیں یا لالچہ اور زبان سے صادر شدہ گناہ ان کے پیش نظر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ظاہر یا باطن میں ایسے مامور شرعی کا تارک ہوتا ہے جس کا بجالانا اس پر فرض ہے، اور وہ حقائق ایمانیہ کا ایک ایسا اہم شعبہ ہوتا ہے جس کا ترک کرنا ان فواحش کے ارتکاب سے بہت زیادہ مضر ہوتا ہے، جن کا تصور ان کے ذہن میں ہے۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ جن حقائق ایمانیہ کے ساتھ موصوف ہونے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جن کی بدولت انسان سچے مومنوں کے زمرہ میں داخل ہوتا ہے، وہ بعض ظاہری گناہوں کے ترک کر دینے سے بہت زیادہ نافع، ہیں۔

اللہ اور رسول کی محبت مثلاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سے دل کو مغمور رکھنا، اعلا حسنہ کی عظیم ترین نیکی ہے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک صحابی تھا جو حمار کے لقب سے مشہور تھا۔ وہ اکثر شراب پیا کرتا تھا۔ چنانچہ کئی مرتبہ اس کو شراب پیتے پکڑا بھی گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شراب نوشی کی سزا دی۔ ایک شخص نے اس کی حالت دیکھ کر کہا کہ اس پر خدا کی لعنت ہو، کتنی دفعہ سزایاب ہو، پھر بھی اپنی کثرت سے باز نہیں آتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا:

لا تلعنہ فانہ یحب اللہ ورسولہ | اس پر لعنت نہ کرو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے

تم جانتے ہو کہ شراب کے پینے والے اور چوڑنے والے پر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے لیکن ایک ایسے شخص پر جو اپکلمے نوش ہے، صرف اس لئے لعنت بھیجنے سے منع فرمایا کہ اُس کے دِل میں اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کی محبت موجود ہے۔

اسی طرح جو آیتیں اور حدیثیں مطلق تکفیر اور مطلق وعید کے مضمون پر مشتمل ہیں، وہ بعض شرائط کے ہونے اور بعض موانع کے نہ ہونے کے ساتھ مشروط ہیں، مثلاً جو شخص کسی گناہ سے تائب ہو جائے، اس کے لئے وعید نہیں۔ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ یا مثلاً جس شخص کی نیکیاں اس قدر زیادہ ہوں کہ اُس کے گناہ کو مٹا دینے کے لئے کافی ہوں۔ وغیرہ وغیرہ۔

جن گناہوں کے ارتکاب پر دوزخ کی سزا مقرر ہے، اُس عقوبت کے ثل جانے کے متعدد اسباب ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں:-

عقوبت ثل جانے کے اسباب

سچی توبہ۔ کثرتِ اعمالِ صالحہ۔ اِس دُنیا کے مصائب اور شدائد میں مبتلا ہونا۔ برنج اور میدانِ قیامت کی سختیاں۔ نیز مومنوں کی دُعا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ یہ سب ایسے اسباب ہیں جو اعمالِ سیئہ کی کفارت کا باعث اور خدا کی مغفرت کا موجب ہوتے ہیں۔

بہر کیف اگر توبہ کسی خاص گناہ سے کی گئی ہے یا توبہ مجمل ہے تو اس سے عام مغفرت کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ برخلاف اس کے توبہ عامہ سے سب گناہ بخشے جاتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ توبہ عامہ نہیں کرتے، حالانکہ ہر ایک شخص کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر ایک شخص کم و بیش مأموراتِ شرعیہ کے بجالانے میں کوتاہی کرتا ہے اور بعض منہیات کا ظاہر یا باطن میں مرتکب ہوتا ہے۔ اس لئے ہر ایک شخص پر ہر ایک حالت میں توبہ کرنا لازم ہے۔ کلامِ پاک میں ہے:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آيَةً
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ۔

اے مومنو! تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے ہوئے پھر آؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم مصلح

پاؤ گے۔

(۲۴ : ۳۱)

فصل

تعلق باللہ جوڑنے کا سررشتہ

مفہوم توحید ربوبیت سائل کا آخری استفسار یہ ہے کہ اس میں کیا راز ہے کہ مصیبت تب دُور ہوتی ہے جبکہ آدمی تمام لوگوں سے اپنی اُمید کا رشتہ منقطع کر لے؟ اور مخلوقات اپنی اُمید قطع کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جوڑنے کی تدبیر کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی تدبیر توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دونوں قسم کی توحید پر ثابت قدم رہنا ہے۔ توحید ربوبیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کو تمام اشیاء کا خالق و موجد کرے اور یہ کہ اُس کے بغیر کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا کہ کوئی بات بالاستقلال اس سے ظہور میں آئے، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، وہی ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ اس لئے سوائے اللہ تعالیٰ کے جو کوئی بھی ہو، اگر بالفرض کسی بات کے ظہور میں آئے گا اس کو سبب مانا جائے، تب بھی وہ اُس کے انجام دینے میں کسی معاون کا بالضرور محتاج ہوگا، اور لامحالہ اُس کا کوئی ایسا ضد اور شریک بھی ہوگا جو اس کو اپنے ارادے کی تنفیذ سے روک سکے۔ اس لئے اپنی مرادیں اور اپنی حاجتیں صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہئے۔

سوائے اللہ تعالیٰ کے دوسروں کی بے بسی کی تو یہ کیفیت ہے

افعال اختیار میں عجز انسانی کہ جو افعال اختیار یہ کہلاتے ہیں، اُن کے کرنے میں بھی انسان مستقل نہیں بلکہ سراسر اللہ تعالیٰ کی اعانت کا محتاج ہے۔ جب تک وہ اُس کے دل میں عزم راسخ پیدا نہ کرے، جو انسان کو آمادہ عمل کرتی ہے اور ازاں بعد اُس کے اعضاء اور جوارح میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قدرت موجود نہ ہو، جو حدوثِ فعل کے لئے شرط ہے، اُس وقت تک کسی فعل کا ظہور میں آنا ناممکن ہے۔ اس لئے یہ کہنا کہ:

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ -
 اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو ہوتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ نہ ہو، وہ کبھی نہیں ہو سکتا

اپنے وسیع ترین معنوں میں بالکل درست ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ وَمَا
 تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ
 الْعَالَمِينَ - (۸۱: ۲۸-۲۹)

اور دوسری جگہ فرمایا:

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا
 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
 مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ
 أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا بَاطِنًا - (۲۹: ۳۱)

جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرے۔
 تم کچھ نہیں چاہو گے مگر جب اللہ چاہے۔ بے شک اللہ
 جاننے والا حکمت والا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت
 میں اخل فرماتا ہے اور ظالموں کے لئے درد دینے والا
 عذاب تیار کر رکھا ہے۔

جو شخص اپنے جیسی مخلوق سے کسی مُراد کا طالب ہے، وہ ایک عاجز کے سامنے
 دستِ نیاز پھیلا کر اپنے آپ کو مفت میں ذلیل کرتا ہے۔ ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 عِبَادًا مِثْلَكُم - (۷: ۱۹۳)

یہ ایک ایسا شرک ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا۔ فرمایا:
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ مِنْهُ شَيْءٌ وَهُوَ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ - (۳: ۳۸)

دوسری تدبیر توحیدِ الوہیت کی حقیقت پر کاربند ہونا ہے جس کا مفہوم پہلے
 بھی بیان ہو چکا ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ سے کامل محبت رکھنا، اسی کا حکم ماننا،

عرفانِ الوہیت

اُسی کی فاتِ پاک پر بھروسہ کرنا، اپنی بیم و امید کا مرکز اسی کو قرار دینا، اسی سے اپنی حاجتوں کے لئے سوال کرنا اور اسی کے آگے سر نیار جھکانا، وغیرہ وغیرہ۔

اب اگر کوئی شخص دونوں قسم کی توحید پر ثابت قدم رہے تو رہے سعادت! ایٹھس دُنیا اور آخرت میں نہایت ہی خوش قسمت انسان ہے لیکن اگر وہ اس قسم کا آدمی ہے جس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ :

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ^۱
دَعَا نَاجِدًا بَيْنَ أَوْقَاعِنَا^۲ أَوْ قَائِمًا^۳،
قَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُرَّتَهُ مَرَكَانَ^۴
لَعَلَّيْذُعْنَآ إِلَىٰ صُرَّتِهِ^۵۔

جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بیٹھے ہونے اور کھڑے ہو کر پکارتا ہے، لیکن جب ہم اُس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح گھبرا جاتا ہے گویا اُس نے کبھی کسی تکلیف کے دور کرنے کے لئے ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔

(۱۰ : ۱۲)

یا وہ ان اشخاص میں سے ہو، جن کا بیان اس آیت میں ہے :

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ^۱
مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَٰهًا قَلَمَّا حَتَّآ كَدُّ^۲
رَأَى الْبِئْرَآعْمَاصِفُومَ، وَكَانَ الْإِنْسَانُ^۳
كَغُفُورًا۔ (۱۲ : ۶۷)

جب تمہیں سمندر میں تکلیف پیش آتی ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو، وہ سب بھول جاتے ہیں اور صرف خدا کی طرف رجوع کرتے ہو، لیکن جب وہ تم کو نجات دے کر خشکی پر لاتا ہے تو تم رُوگردان ہو جاتے ہو۔

ایسے آدمیوں کے لئے اُن کا اعتراف توحید ایک حجت ہے جو قیامت کے دن اُن کے برفلاف فیصلہ دلانے کا موجب ثابت ہوگی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اُن مشرکین کو جو صرف توحید راو بتیت کے قائل تھے، اور توحید راو بتیت کے مقتضایا پر عمل پیرا نہیں تھے، ان کے اپنے اقرار اور تسلیم کی وجہ سے انہیں جھوٹا ٹھہرایا جائیگا۔ ارشاد ہوتا ہے :

قُلْ لِمَنِ الْأَلْسُنُ وَ مَنِ ذَهَبَآ إِن^۱
كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، قُلْ^۲

اے نبی! ان نیکروں سے پوچھئے: اگر تم جانتے ہو تو

بتلاؤ کہ زمین اور تمام مخلوقات جو اس میں ہے، کس کے

ہوتی ہے، اور شرک سے سبزا رہ کر ان کے قلوب نور ایمان کے ساتھ مسحور ہوتے ہیں۔ اور بیک نعمتِ عظمیٰ ہے جو مرض اور خوف کے زوال اور فراخیِ رزق کے حصول سے بدرجہا بڑھ کر ہے۔ کیونکہ مرض اور مصیبت کا زوال اور فراخیِ رزق وغیرہ جسمانی راحتیں اور دنیاوی خوشیاں ہیں جو کافروں کو چند روزہ حاصل ہوتی ہیں، لیکن ان سے بدرجہا بہتر وہ توحیدِ خالص ہے جو ایک ابدی سعادت ہے۔ جولذت اور علوات، بخلص موقدین کو اس سے حاصل ہوتی ہے، اُس کا لفظوں میں اظہار کرنا دشوار ہے۔ ہر ایک مومن موقد کو بقدر اس کے ایمان اور درجہ توحید کے اس سے حصہ ملتا ہے۔ اسی بنا پر سلفِ صالحین میں سے کسی نے کہا ہے کہ:

اے نبی آدم! تمہیں تمہارا محتاج ہونا مبارک ہو، اس تقریب کے تم کو اپنے مولائے کریم کا دروازہ کھٹکھٹانے کی سعادت حاصل ہوگی۔

یا ابن آدم! لقد بودك لك حاجة اكثر فيها من قرع باب سيدك -

ای شیخ طریقت کا قول ہے کہ بعض اوقات مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے، جس کے رفع ہونے

بجوہر مشکلات اور علواتِ مناجات

کے لئے بارگاہِ الٰہی تعالیٰ شانہ میں ملتی ہوتا ہوں۔ اس اثناء میں مجھ کو وہ علواتِ مناجات میں حاصل ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری حاجت جلد پوری ہو۔ ڈر یہ ہوتا ہے کہ پھر میرا نفس اُس خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ کیونکہ نفس ہمیشہ اپنے خطوط کا خواہشمند ہوتا ہے اور اگر اُس کی حاجت پوری ہو جائے، تو پھر وہ کسی کی پروا نہیں کرتا۔ بعض کتب سابقہ میں آیا ہے کہ:

اے آدم کے بیٹے! مصیبت میں تمہارا تعلق میرے ساتھ ہو جاتا ہے اور عافیت میں تمہارا تعلق اپنے نفس کے

خاتمۃ الكتاب
یا ابن آدم! البلاء یجمع بینی و بینک و العافیة یجمع بینک

لے کاش، انسان کو اس حالتِ پر ثبات قدم رہنا نصیب ہوتا۔ لیکن یہاں تو کیفیت ہے کہ ادھر سختی اور تکلیف دور ہوئی، ادھر توحید کافر ہوئی۔ فالله هو المستعان و علیہ التکلان -

ساتھ ہوتا ہے۔

وبین نفسک۔

یہ ایک حقیقت ہے اور ہر ایک سچا مومن اپنے باطن میں اس جلالتِ ایمان کا ادراک کر سکتا ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ کسی میں ایمانی ذوق اور وجدان کی کمی ہو۔ کیونکہ وہ حالت جو صاحبِ ایمان کو اُس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے قلب کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ پاتا ہے، اس کا دل خالص اللہ تعالیٰ کی محبت سے معمور ہوتا ہے، اُس کا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذاتِ پاک پر ہوتا ہے، اُس کا حُب اور بغض کسی اور کے لئے نہیں، بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتا ہے اور اُس کی اُمید و بیم کا مرجع اسی کی ذاتِ پاک ہوتی ہے۔ وہ خاص اُسی کی عبادت کرتا ہے اور فقط اُس سے توفیق اور اعانت کا خواہاں ہوتا ہے۔ وہ اپنی طرف سے کچھ بھی ارادہ نہیں کرتا، بلکہ اُس نے اپنا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اس کی مرضی میں فنا کر دیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کا صرف ذوق اور وجدان ہی سے ادراک ہو سکتا ہے۔ (۷)

ذوقِ ایں نے نشناسی بخدا تانہ جیشی)

ہر ایک مومن کو اس کا کم و بیش حصہ عنایت ہوا ہے اور یہ دینِ اسلام کی وہ حقیقت ہے جس کی اشاعت کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بھیجا اور اُن پر کتابیں نازل فرمائیں۔ اور قرآن کریم کی تعلیم کا مرکز و محور یہی ہے۔ وَتَقْنَا لِلَّهِ تَعَالَىٰ لَذَلِكَ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ وَ

عِلْمُهُ أَتَمُّ وَاحْكُم -

تمام شد

ضمیمہ از ناشر

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے رسالہ الکلم الطیب من اذکار النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت سعد بن ابوقحاصؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد

فرمایا:

دعوة ذی النون اذ دعا بها
وهو فی بطن الحوت: لا اِلهَ اِلاَّ
اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِیْنَ، لودیع بہار جل مسلم
فی شئ قط الا استجاب الله له -
حضرت یونس علیہ السلام کی وہ دُعا جس کے ذریعہ انہوں
نے جھلی کے پیٹ میں دُعا کی تھی لا اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ
سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ ہے۔ ان الفاظ
کے ذریعہ جن مسلمان آدمی نے بھی جب کبھی اپنی کسی حاجت
کے لئے دُعا کی تو وہ ضرور ہی پوری ہو کر رہی۔

امام ترمذی نے ایک دوسری روایت کے یہ الفاظ بیان کئے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اِنِّیْ اَعْلَمُكَ کَلِمَاتٍ لَا یَقُولُهَا
مَكْرُوبٌ اِلَّا خَرَجَ اللهُ
عَنْهُ کَلِمَةُ اَخِي یُونُسَ عَلَیْهِ
السَّلَامُ -
کیا میں تجھے اپنے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کی دُعا کے
وہ الفاظ نہ سکھا دوں کہ کوئی مصیبت زدہ ایسا نہیں
ہے جس نے ان الفاظ میں دُعا کی ہو اور اللہ تعالیٰ نے
اُسے پورا نہ کیا ہو!

اس بنا پر دعائے حضرت یونس علیہ السلام کو اس عظیم قرار دیا جائے تو بعد از قیاس
نہیں۔ بزرگانِ دین اور صوفیائے کرام بھی جب کسی حاجت مند کو وظیفہ بتلاتے ہیں
تو آیتِ کریمہ کا ورد ہی سکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس دُعا کی برکت
سب کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔

حضرت مولانا عبدالغفور صاحب بن مولوی محمد بن مولانا عبداللہ الغزنوی نے بھی اس
عظیم کے متعلق تمام حدیثوں کو جمع کر کے ایک دُعا تجویز فرمائی ہے۔ یقین کیا جاتا ہے

کہ اسمِ اعظم اس میں ضرور ہوگا۔ اس لئے شائقینِ حضرات اور قارئینِ کرام کی خاطر اس دعا کو یہاں درج کیا جاتا ہے، تاکہ اس سے مستفیض ہو سکیں۔

لیکن بسا ضروری ہے کہ بے حد حرم و احتیاط سے کام لیا جائے۔ صرف جائز و مشروع کاموں کے لئے ہی اس کے ذریعہ طلب و دعا کا ناقہ پھیلا یا جائے۔ ناجائز اور غیر مشروع کاموں کے لئے ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ ورنہ نفع کی بجائے نقصان کا زیادہ احتمال ہے۔ دعا مانگنے کے بعد سو مرتبہ درود شریف پڑھے۔ امید ہے کہ ضرور دعا مقبول ہوگی انشاء اللہ العزیز۔ دعا یہ ہے :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِیْنُكَ
اَلَا هُوَ الْحَيُّ الْقَیُّوْمُ۔

خدا نے رحمن و رحیم کے مبارک و مقدس نام کے ذریعہ طلب و دعا ہوں
اُسی خدا نے جل و علی نے اپنی مقدس کتاب مقدس فرشتے کے ذریعہ اپنے مقدس
رسول پر نازل فرمائی ہے۔ اِس خدا کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وہ خود
زندہ ہے سب اسی کی فضل زندہ ہیں، وہ خود قائم ہے سب کی قدرت قائم ہیں۔

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَیْبِ وَ
الشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ
الرَّحِیْمُ،

وہ خدا وہ ہے جس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ وہ تمام
ظاہر و پور پوشیدہ بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ دُنیا میں بھی اسی کی
رحمت کا فرما ہے اور آخرت میں بھی اسی کا فیضانِ رحمت جلوہ
گر ہوگا۔

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوْسُ
السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِیْمُنُ
الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
یُنحٰنُ اللّٰهُ تَعَالٰی یُسْرٰکُوْنَ۔

وہ خدا وہ ذاتِ پاک ہے جس کے سوا کوئی بھی لائق پرستش
نہیں، وہی جل و علی قدوسیت کا بادشاہ، سلام و سلامتی کا مالک
امن و راحت کا ذمہ دار، حفاظت و نگہبانی کا ضامن، غالب و
زبردست، صاحبِ جبروت و کبریا ہے، جو مشرکین کے تمام قسم
کے شرکوں سے پاک و بے عیب ہے۔

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ
الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی
یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ

وہی خدا ہے باری تعالیٰ، جو پیدا کرنے والا، ہماری شکل و صورت
بنانے والا ہے، اُسی کے لئے اسمائے حسنیٰ ہیں، جو کچھ زمین و آسمان
میں موجوداتِ عالم ہے، سب اُسی کی تسبیحات کے گیت گاتے ہیں

وہ بڑا بزرگ دستِ حکمت والا ہے۔

پھر خدا خود فرماتا ہے کہ تمہارا مسجود وہی خدا ہے واحد و یگانہ ہے جس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں، وہ رحمن درجیم ہے کہ اس کی رحمت کا ہر جگہ اس دنیا میں بھی دور دورہ ہے اور آخرت میں بھی اس کی رحمت کا فرما جوگی۔

رسول خدا کو حکم ہے کہ اس طرح دست پڑھا ہوں: اے خدا، جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، تو مجھے چاہتا ہے، سر پر آئے سلطنت فرمادیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے، بادشاہی چھین کر فقیر بنا دیتا ہے، تو ہی جسے چاہے عزت بخش دے اور جسے چاہے دلیل نوار کر دے، تیرے ہی قبضہ قدرت میں سب بھلائیوں کی باگ ڈور ہے، تیری قدرت سب چیزوں کو محیط ہے، رات کو تو ہی دن میں داخل کرتا اور دن کو بھی تو ہی رات میں داخل کر دیتا ہے، نیر مرده چیز سے زندہ چیز پیدا کر دیتا اور زندہ سے مردہ کو نکال دیتا، تیری ہی قدرت کا کہ شمع بتے، اسی طرح جسے تو چاہتا ہے، دنیاوی مال و دولت اور کھانے پینے کی چیزیں، اس فرادانی سے عطا فرمادیتا ہے جس کی کوئی حد ہے نہ حساب۔

تیرے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ تو ہر غیب و نقص سے پاک و بے عیب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں خود ہی بے نقص و ظالم ہوں۔

خدا یا! میں تیرے حضور اس لئے سائل بن کر آیا ہوں کہ تو ہی سب خوبیوں اور کمالوں کا مالک ہے۔ تیرے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ تو بہت بڑا مہربان، بہت بڑا رحمن، آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے، اے بزرگی والے، بخشش کرنے والے

وَاللّٰهُمَّ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ
وَاللّٰهُمَّ كَذٰلِكَ
وَاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ -

قُلِ اللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمَلٰٓئِكُ
تُوۡبِي الْمَلٰٓئِكُ مِنْ نِّسْآءِ
وَتَنْزِعُ الْمَلٰٓئِكُ مِنْ نِّسْآءِ
وَتُعِزُّ مِنْ نِّسْآءِ وَتُدۡنُ
مِنْ نِّسْآءِ بِيَدِكَ الْحَمِيْدُ
اِنَّكَ عَلٰٓى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
تُوۡبِحُ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ
وَتُوۡبِحُ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ
تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيَّتِ
وَتُخْرِجُ الْمَمِيَّتِ مِنَ الْحَيِّ
تُزۡدِقُ مِنْ نِّسْآءِ بِخِيَرٰتِهَا
لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
سُبۡحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ
مِنَ الظّٰلِمِيْنَ -

اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ
لَكَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا
اَنْتَ الْحَمَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيْعُ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَا

خدا! اے جو خود زندہ ہے، باقی سب کو زندہ رکھتا ہے، خود قائم ہے، باقی سب کو تھامے ہوئے ہے۔

اے خدا! میں تیرے حضور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں اسئل بن کر آیا ہوں کہ تو وہ اللہ ہے کہ تیرے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں اور تیری ذات واحد و یکتا اور بے نیاز ہے اور تیری ذات پاک وہ ذات ہے کہ نہ کسی نے تجھے جنا ہے اور نہ کوئی تیرا جنا ہوا ہے اور ہی تیرا کوئی ہمسرا اور کُنبہ اور برادری ہے۔

خدا یا! میں تیرے اس مبارک نام کے ذریعہ تجھ سے سوال کرتا ہوں جو طاہر ہے، طیب ہے، اور تجھے بے حد محبوب ہے۔ جبکہ دعا کیا جائے تو اُس کے ساتھ تو قبول فرما لہے اور جب اُس کے ذریعہ تجھ سے سوال کیا جائے تو دے دیتا ہے تو، اور جب اُس کے اسطے سے تجھ سے رحم طلب کیا جائے تو رحم فرماتا ہے تو، اور جب اُس کے وسیلے سے کُشاہی چاہی جائے تو فراموشی کر دیتا ہے تو۔

خدا یا! میں تجھے اللہ کہہ کر پکارتا ہوں، رحمان کہہ کر پکارتا ہوں، رحیم کہہ کر پکارتا ہوں، اور میں تیرے اُن تمام اسمائے حسنیٰ کے ذریعہ بھی پکارتا ہوں، جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا۔ پروردگار! میرا ہر تیری اللہ ہی ہے، اس کے بغیر کوئی رب نہیں، وہی عرشِ عظیم کا رب ہے، بہت بڑی بے عیب اور پاکیزہ ذات ہے، ہمارا بھی رب ہے، فرشتوں اور روح الامین کا بھی رب ہے۔

ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا
حَسْبِيَ يَا قَيُّوْمُ !

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا بَنِي
أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا
إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ
الَّذِي كَلَّمَ بِلَدْنٍ وَكَلَّمَ يُودَلْدُ
وَكَلَّمَ يَكْنُ لَهُ كَقَوْلِ أَحَدٍ -

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا سَيِّدَ
الطَّاهِرِ الطَّيِّبِ الْمُبَارِكِ
الْأَحَبِّ إِلَيْكَ الَّذِي إِذَا
دُعِيَ بِهِ أَحْبَبْتَ وَإِذَا
سُئِلَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَإِذَا
اسْتُرَجِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَإِذَا
اسْتُعْرِجْتَ بِهِ فَرَجْتَ -

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ اللَّهُ دَ
أَدْعُوكَ الرَّحْمَنَ وَأَدْعُوكَ
الرَّحِيمَ وَأَدْعُوكَ يَا سَمَائِكَ
الْحُسْنَى كُلِّهَا مَا عَنِمْتُ
وَمَهَا وَمَا كَلَّمَ عَلَّمَ يَا رَبِّ يَا رَبِّ
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ سُبُوْحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا
وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ -

سَمِعْتُ

