

جمعية إحياء التراث الإسلامي

لجنة القارة الهندية

اركان ايمان

ايك تعارف

اخراج

حافظ محمد اسحاق زلير

مع نعيان

مركز دعوة الجاليات جليب الشيوخ

فون نمبر: 4345078

لجنة القارة الهندية

2574912/3/4 Ext:126/190

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	شمار
5	ایمان کی اہمیت	1
9	ایمان کا مفہوم	2
10	ایمان اور عمل	3
16	ایمان کے شعبے	4
17	ارکان ایمان	5
19	ایمان باللہ	6
37	ایمان بالملائکہ	7
51	ایمان بالکتاب	8
62	ایمان بالرسول	9
74	ایمان بالیوم الآخر	10
96	ایمان بالقدر	11

Islamic Research Centre Rawalpindi

پیش لفظ

کویت میں بسنے والے اردو دان حضرات کی دینی راہنمائی کیلئے مرکز دعوتہ الجالیات ایک عرصے سے سرگرم ہے، اس مرکز کے ذمہ داران، دعاۃ اور منسلک احباب اپنے تئیں ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ کویت میں قرآن و سنت کی سچی اور کھری دعوت روز افزوں ترقی کرے، اور اس سلسلے میں الحمد للہ متعدد ہفتہ وار دروس جاری ہیں جن میں مرکز کے دعاۃ قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کے عقائد و اعمال کی اصلاح پر بھرپور توجہ دیتے ہیں، معروف علماء کرام کی کیسیٹیں لوگوں کو فراہم کی جاتی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں مختلف موضوعات پر لٹریچر چھپوا کر مفت تقسیم کیا جاتا ہے، اور الحمد للہ ان جہود کے بڑے اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین

مرکز کی طرف سے اب تک جو لٹریچر تقسیم کیا گیا ہے اس میں ارکان اسلام میں سے ہر رکن کے بارے میں الگ الگ پمفلٹ بھی تھے، اور پھر ان سب کو یکجا کر کے ایک ہی رسالے کی شکل میں چھپوایا گیا، تاکہ قارئین کو تمام ارکان اسلام کے بارے میں بنیادی معلومات ایک ہی جگہ پر مل جائیں، اور ارکان ایمان پر کوئی رسالہ اب تک نہیں چھپا تھا، اور کئی احباب نے اس بات کی طرف مرکز کے ذمہ داران کی توجہ مبذول کرائی، چنانچہ ان کی اسی رغبت کے پیش نظر تمام ارکان ایمان کے بارے میں بنیادی معلومات پر مشتمل یہ رسالہ ترتیب دیا گیا ہے، اور اس کی تیاری میں رسالہ ارکان ایمان مطبوعہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے کافی استفادہ کیا گیا ہے..... ہم اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ کم از کم ایک مرتبہ ضرور اس رسالے کا مطالعہ کریں اور اپنے اہل و عیال کو ارکان ایمان کے بارے میں بنیادی معلومات سے بہرہ ور کریں۔

یاد رہے کہ یہ رسالہ بعض اہل خیر کے خرچہ پر مفت تقسیم کیلئے چھپوایا گیا ہے ہم جہاں ان کیلئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور انہیں دین و دنیا کی خیر و بھلائی نصیب فرمائے، وہاں ہم اپنے تمام بھائیوں اور اپنی تمام بہنوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کی نشر و اشاعت میں ہمارا ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین

مرکز دعوتہ الجالیات

① ایمان کی اہمیت

معزز قارئین! اس رسالے کا آغاز ہم قرآن مجید کی دو آیات مبارکہ سے کرتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنشَأَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ۹۷]

ترجمہ: ”جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ ایمان والا ہو، تو اسے ہم یقیناً بہت ہی اچھی زندگی عطا کریں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔“

اور فرمایا: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ

مَآبٍ﴾ [الرعد: ۲۹]

ترجمہ: ”جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے، ان کیلئے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانا بھی۔“

پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کرنے والے ہر مرد و عورت کو دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کرنے اور آخرت میں ان کے اعمال کا بہتر بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، لیکن اس شرط پر کہ عمل کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت، ایمان والا ہو.... اس سے معلوم ہوا کہ دنیا و آخرت کی کامرانی و کامیابی کیلئے ایمان بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔

اور اسی طرح دوسری آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو دنیا میں خوشحالی اور آخرت میں عمدہ ٹھکانے کی خوشخبری سنائی ہے... اور یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان کی بنیاد پر ہی دونوں جہانوں کی فلاح نصیب ہو

سکتی ہے۔

اور اگر ایک انسان ایمان والا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کرتا ہو، اور اسی حالت میں توبہ کرنے سے پہلے اس کی موت آجائے، تو روز قیامت اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دے گا اور پھر اس کے ایمان ہی کی بنیاد پر اسے جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل کر دے گا، جیسا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث الشفاعة کے ضمن میں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(فَأَقُولُ : اَنَا لَهَا ، فَأَنْطَلِقُ فَاسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي ، فَيُؤْذَنُ لِي ، فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدِ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآنَ ، يُلْهِمُنِيهِ اللَّهُ ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا ، فَيُقَالُ لِي : يَا مُحَمَّدُ ! ارْفَعْ رَأْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمِعْ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطَهُ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَقُولُ : رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي ، فَيُقَالُ : انْطَلِقْ ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ بُرَّةٍ أَوْ شَعِيرَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ، ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا ، فَيُقَالُ لِي : يَا مُحَمَّدُ ! ارْفَعْ رَأْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمِعْ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطَهُ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَقُولُ : رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي ، فَيُقَالُ : انْطَلِقْ ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَى رَبِّي فَأَحْمَدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ ، ثُمَّ أَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا ، فَيُقَالُ لِي : يَا مُحَمَّدُ ! ارْفَعْ رَأْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمِعْ لَكَ ، وَسَلْ تُعْطَهُ ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ ، فَأَقُولُ : رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي ، فَيُقَالُ : انْطَلِقْ ، فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ أَذْنَى أَذْنَى مِنْ مِثْقَالِ حَبَّةٍ مِنْ خَرَدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجْهُ مِنَ النَّارِ ، فَأَنْطَلِقُ فَأَفْعَلُ ...)

ترجمہ: ”میں کہوں گا: میں اس (شفاعت) کیلئے تیار ہوں، چنانچہ میں جاؤں گا، اور اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، اور جب مجھے اجازت دی جائے گی تو میں اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا اور اس کی وہ تعریفیں کروں گا جو اب نہیں کر سکتا، وہ صرف اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے گا، پھر میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، پھر مجھے کہا جائے گا: اے محمد! اپنا سراٹھائیے، اور بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، اور سوال کیجئے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

میں کہوں گا: اے میرے رب! میری امت کی بخشش فرما، اور میری امت کو جہنم سے بچا۔

کہا جائے گا: آپ جانیئے اور جس شخص کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لیجئے!

چنانچہ میں جاؤں گا اور اسی طرح کروں گا جیسا کہ مجھے حکم دیا جائے گا۔
پھر میں اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کر آؤں گا، اور وہی تعریفیں پھر عرض کروں گا، اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔

پھر مجھے کہا جائے گا: اے محمد! اپنا سراٹھائیے، اور بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، اور سوال کیجئے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

میں کہوں گا: اے میرے رب! میری امت کی بخشش فرما، اور میری امت کو جہنم سے بچا۔

کہا جائے گا: آپ جانیئے اور جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے جہنم سے نکال لیجئے!

چنانچہ میں جاؤں گا اور اسی طرح کرونگا جیسا کہ مجھے حکم دیا جائے گا۔
پھر میں اپنے رب کے پاس واپس لوٹ کر آؤں گا، اور وہی تعریفیں پھر عرض
کرونگا، اور اس کے بعد سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔

پھر مجھے کہا جائے گا: اے محمد! اپنا سر اٹھائیے، اور بات کیجئے، آپ کی بات سنی
جائے گی، اور سوال کیجئے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجئے، آپ کی
شفاعت قبول کی جائے گی۔

میں کہوں گا: اے میرے رب! میری امت کی بخشش فرما، اور میری امت کو جہنم
سے بچا۔

کہا جائے گا: آپ جانیے اور جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے سے بھی
کم، اور اس سے بھی کم، اور اس سے بھی کم ایمان ہوا سے جہنم سے نکال لیجئے!
چنانچہ میں جاؤں گا اور اسی طرح کرونگا جیسا کہ مجھے حکم دیا جائے گا۔.... الخ
[مسلم: ۱۹۳]

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ روزِ قیامت ایمان ہی کی بنیاد پر انسان کی نجات
ممکن ہو سکے گی، اور کسی انسان کی نجات کیلئے ایمان اس قدر اہم ہے کہ اگر یہ رائی کے
دانے سے بھی کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔
اور جب ایمان دنیا و آخرت میں انسان کی کامیابی اور نجات کیلئے اتنا اہم ہے تو
اس کی تعریف کا جاننا اور اس کے ارکان کو معلوم کرنا نہایت ضروری ہے۔

۲ ایمان کا مفہوم

ایمان تین چیزوں کا نام ہے:

قول باللسان ، واعتقاد بالجنان ، وعمل بالأركان

زبان کا اقرار۔ دل کی تصدیق۔ اور اعضاء کا عمل

یعنی زبان سے ایمان کے تمام ارکان کا اقرار کرنا، اور دل سے ان کی تصدیق کرنا، مثلاً اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں اس کی وحدانیت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اکیلا ہی کائنات کا خالق و مالک اور عبادت کے لائق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی طرح وہ اپنے اسماء و صفات میں بھی یکتا اور متفرد ہے۔

نیز ایمان کی تعریف میں دل کے یہ اعمال بھی شامل ہیں: اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اسی سے ڈرنا، اسی کی طرف رجوع کرنا اور اسی پر توکل کرنا وغیرہ۔

اور چونکہ ایمان کے ضمن میں اعمال بھی شامل ہیں اس لئے عمل صالح کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور نافرمانی کرنے سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ☆ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ☆ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ [الأنفال: ۲-۴]

ترجمہ: ”سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، (اور) وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو مال و دولت انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں جن کیلئے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔“

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی پانچ صفات ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے پہلی تین صفات کا تعلق دل سے، اور دوسری دو صفات کا تعلق اعضاء سے ہے،

اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی اور سچے ایمان کے حصول کیلئے اعضاء کا عمل ضروری ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ عمل صالح سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔

۲۲ ایمان اور عمل

ایمان صرف زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق ہی کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ میں ان لوگوں کو جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں جو ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں، جیسا کہ اس کا فرمان ہے:

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رُزِقُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ۲۵]

ترجمہ: ”(اے پیغمبر) جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ ان کیلئے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے: یہ تو وہ پھل ہیں جو ہمیں اس سے پہلے (دنیا میں) دیئے جا چکے ہیں، کیونکہ جو پھل انہیں دیا جائے گا وہ شکل و صورت میں دنیا کے پھل سے ملتا جلتا ہوگا، نیز ان ایمان والوں کیلئے وہاں پاک و صاف بیویاں (بھی) ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ قیام پذیر رہیں گے۔“

اور اسی طرح فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ۲۷۷]

ترجمہ: ”البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کئے، نماز قائم کرتے

رہے، اور زکاۃ ادا کرتے رہے، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہونگے۔“

بلکہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر تمام انسانوں کو خسارہ پانے والا قرار دیا ہے، سوائے ان کے جو ایمان والے ہوں اور عمل صالح کرتے ہوں، فرمان الہی ہے:

﴿وَالْعَصْرِ ☆ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ☆ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [سورة العصر]

ترجمہ: ”زمانے کی قسم! بلاشبہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔“

اور سورة التین میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں، کئی قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ تمام انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ادنیٰ ترین مخلوق کے درجے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان والے ہوں اور عمل صالح کرتے ہوں، فرمایا:

﴿والتِّينِ ☆ وَالزَّيْتُونِ ☆ وَطُورِ سِينِينَ ☆ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ☆ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ☆ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ☆ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ [سورة التین]

ترجمہ: ”قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، اور طور سینا کی، اور اس امن والے شہر (مکہ) کی، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اسے ادنیٰ ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے، ان کیلئے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔“

ان تمام آیاتِ کریمہ سے ثابت ہوا کہ زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ اعضاء کے اعمال بھی ایمان میں شامل ہیں۔

(۱) اوامر پر عمل

اعضاء کے اعمال میں ایک تو وہ اعمال ہیں جن کا تعلق امتثالِ اوامر سے ہے، یعنی ان احکامات پر عمل کرنا جو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ نے صادر فرمائے، مثلاً نماز، روزہ، حج، زکاۃ، جہاد... وغیرہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ☆ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ☆ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ☆ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ☆ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ☆ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ☆ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ☆ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ☆ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ☆ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ☆ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون ۱-۱۱]

ترجمہ: ”ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے، جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں، اور جو بے ہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، اور جو زکاۃ ادا کرتے رہتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضہ میں ہوں، کیونکہ ان کے معاملہ میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ ان کے سوا جو کوئی اور ذریعہ تلاش کرے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اور اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ ایسے ہیں جو فردوس کے وارث بنیں گے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

ان آیاتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو صفات ذکر فرمائی ہیں ان میں سے بعض کا تعلق دل سے اور بعض کا تعلق اعضاء سے ہے، اور یہ اس بات کی واضح دلیل

ہے کہ اعضاء کے اعمال ایمان میں شامل ہیں۔

نیز فرمایا:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ۱۵]

ترجمہ: ”(حقیقی) مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے، اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی سچے (مومن) ہیں۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سچے مومن قرار دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں اور اپنے اموال کے ساتھ جہاد بھی کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جہاد بھی ایمان میں شامل ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ)

ترجمہ: ”جو شخص اللہ پر اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ خیر کی بات ہی کرے، ورنہ خاموش رہے، اور جو شخص اللہ پر اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ پر اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔“ [بخاری: ۶۴۷۵، ۶۱۳۸، مسلم: ۴۷]

اور یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خیر کی بات کرنا، پڑوسی کے حقوق ادا کرنا اور مہمان نوازی کرنا... یہ سارے اعمال ایمان میں شامل ہیں۔

(۲) نواہی سے اجتناب

اعضاء کے اعمال میں امتثالِ ادا امر کے ساتھ ساتھ اجتنابِ نواہی بھی شامل ہے، یعنی ان اعمال سے بچنا جن سے اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول ﷺ نے منع کیا ہے، اور نواہی میں سب سے پہلے شرک سے منع کیا گیا ہے۔
شرک سے اجتناب

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ۸۲]
ترجمہ: ”جو لوگ ایمان لائے، پھر اپنے ایمان کو ظلم (شرک) سے آلودہ نہیں کیا، انہی کیلئے امن و سلامتی ہے، اور یہی لوگ راہِ راست پر ہیں۔“

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ تو یہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب رضی اللہ عنہم پر بہت گراں گزری، چنانچہ انہوں نے کہا: ہم میں سے کون ہے جس نے (گناہ اور معصیت کے ذریعے) اپنی جان پر ظلم نہیں کیا؟

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾)

ترجمہ: ”اس سے مراد وہ نہیں جیسا کہ تم گمان کر رہے ہو، بلکہ اس سے مراد (شرک ہے) جیسا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا: اے میرے پیارے بیٹے! اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔“ [بخاری: ۳۲، مسلم: ۱۲۴]
واللفظ له

معاصی سے اجتناب

اسی طرح معاصی (اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں) سے اجتناب کرنا بھی ایمان میں شامل ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ) ترجمہ: ”کوئی زانی اس حالت میں زنا نہیں کر سکتا کہ وہ مومن ہو، اور کوئی چور اس حالت میں چوری نہیں کر سکتا کہ وہ ایمان والا ہو، اور کوئی شرابی اس حالت میں شراب نوشی نہیں کر سکتا کہ وہ مومن ہو“۔ [بخاری: ۲۴۷۵، مسلم: ۵۷]

۴۷ ایمان کے شعبے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

(الْإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ. أَوْ بَضْعٌ وَسِتُّونَ. شُعْبَةٌ: فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ)

ترجمہ: ”ایمان کے ستر (یا ساٹھ) سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے افضل شعبہ (لا إله إلا الله) کہنا ہے، اور سب سے کم تر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے۔“ [مسلم: ۳۵]

۵ ارکانِ ایمان

ارکانِ ایمان چھ ہیں:

☆ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ☆ اس کے فرشتوں پر ایمان لانا ☆ اس کی کتابوں پر ایمان لانا ☆ اس کے رسولوں پر ایمان لانا ☆ قیامت کے دن پر ایمان لانا ☆ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ﴾ [البقرة: ۱۷۷]

ترجمہ: ”درحقیقت نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور قیامت کے دن پر، اور فرشتوں پر، اور کتابوں پر، اور تمام نبیوں پر“ اور فرمایا:

﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
غُفِرَ لَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ۲۸۵]

ترجمہ: ”رسول (ﷺ) ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مؤمن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اس کے رسولوں کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ اے رب! ہم نے تیرا ارشاد سن لیا اور مان لیا، اے ہمارے رب! ہمیں تیری بخشش چاہئے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔“

اور فرمایا: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [البقرة: ۴۹]

ترجمہ: ”بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک (مقررہ) اندازے پر پیدا کیا ہے“

اور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: (الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)

ترجمہ: ”ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر اور اچھی و بری تقدیر پر“

[مسلم: ۸]

پہلا رکن

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا

ایمان باللہ تین چیزوں پر اعتقاد رکھنے کا نام ہے:

① اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اس کائنات کا رب ایک ہی ہے، اور وہ اکیلا ہی اس کا خالق و مالک ہے، وہی اس کے تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے، اور وہی اس کائنات کے معاملات میں تصرف کرنے والا ہے، روزی دینے والا وہی ہے، زندہ کرنے والا وہی ہے، مارنے والا وہی ہے، اور وہی نفع و نقصان کا مالک ہے اس کے سوا اور کوئی رب (پروردگار) نہیں، وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اور جس چیز کا ارادہ کر لے اسے کہتا ہے: ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ذلیل کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا وہی ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ دوسروں سے بے پرواہ ہے، ہر قسم کا حکم اسی کیلئے ہے، ہر قسم کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کے کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی اس پر کوئی غلبہ پانے والا ہے، بلکہ تمام مخلوقات فرشتے اور جن و انس سب اسی کے غلام اور بندے ہیں، یہ سب اس کی بادشاہت، طاقت اور اس کے ارادے سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ ایک پاک ذات ہے۔

یہ تمام خصوصیات صرف اسی کا حق ہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان چیزوں کا اس کے سوا اور کوئی حق دار نہیں، ان چیزوں کی نسبت کسی اور کی طرف کرنا، یا ان میں سے کسی چیز کا اثبات اس کے سوا کسی اور کیلئے کرنا قطعاً جائز نہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ☆ أَلَدَى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ

السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ﴿البقرة: ۲۱، ۲۲﴾

ترجمہ: ”اے لوگو! اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لئے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کئے جو تمہارے لئے روزی ہیں“

اور فرمایا:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ

الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [آل عمران: ۲۶]

ترجمہ: ”آپ کہہ دیجئے اے اللہ! اے تمام بادشاہت کے مالک! تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے“

اور فرمایا:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا

وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [ہود: ۶]

ترجمہ: ”زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونے جانے کی جگہ کو بھی، سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے“

اور فرمایا: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

[الأعراف: ۵۴]

ترجمہ: ”یاد رکھو! اللہ ہی کیلئے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بابرکت ہے وہ اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے“

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بے شمار دلائل ہیں، اور جو شخص بھی ان میں غور و فکر کرے گا اس کے علم میں پختگی حاصل ہوگی اور اس کا یقین بڑھ جائے گا کہ باری تعالیٰ اپنی ربوبیت والوہیت میں یکتا و لا ثانی ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔

ان دلائل میں سے چند ایک کو بطور مثال ذکر کیا جاتا ہے:

① کائنات کی تخلیق اور اس کا عجیب و غریب نظم و نسق اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے، اور جو آدمی بھی غور و فکر اور سوچ و بچار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔

یہ زمین و آسمان، سورج اور چاند، حیوانات، نباتات و جمادات، اور لیل و نہار کا بڑا ہی دقیق نظام یہ سب چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ وہ اکیلا ہی ان کا خالق و مالک اور عبادت کا مستحق ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ ☆ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ☆ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿[الأنبياء: ۳۱ - ۳۳]

ترجمہ: ”اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنادیئے تاکہ وہ انہیں لے کر ہچکولے نہ

کھائے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ وہ راستہ معلوم کر لیں، اور آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے لیکن لوگ اس کی قدرت کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں“

۲) اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت و وحدانیت کی متعدد نشانیاں ذکر کرتے ہوئے

فرمایا:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ☆
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ☆ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَاوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّلْعَالَمِينَ ☆ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ☆ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ☆ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ
دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ [الروم: ۲۰-۲۵]

ترجمہ: ”اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان بن کر ہر جگہ پھیل رہے ہو۔ اور ایک یہ کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لئے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی، اس میں غور و فکر کرنے والوں کیلئے کئی نشانیاں ہیں۔ اور ایک یہ کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ مختلف بنا دیئے، دانشمندوں کے لئے اس میں بھی یقیناً کئی نشانیاں ہیں۔

نیز تمہارا رات اور دن کو سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے، جو لوگ غور سے سنتے ہیں ان کیلئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور ایک یہ کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے جس سے تم ڈرتے بھی ہو اور امید بھی رکھتے ہو، اور آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، سمجھنے والوں کیلئے اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ زمین و آسمان اسی کے حکم سے (بلاستون) قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں ایک ہی دفعہ زمین میں سے پکارے گا تو تم زمین سے نکل کھڑے ہو گے۔“

۵) اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جانوروں کے پیٹ سے نکلنے والا صاف، سفید، خوش رنگ، پاکیزہ، مزیدار اور خالص دودھ بھی ہے، جو محض ایک مشروب ہی نہیں بلکہ انسانی جسم کی نشوونما کیلئے مکمل غذا کا کام دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ [النحل: ۶۶]

ترجمہ: ”اور تمہارے لئے چوپایوں میں بھی نشانِ عبرت موجود ہے، ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کیلئے خوشگوار ہوتا ہے۔“

۶) اسی طرح قدرتِ الہی کی ایک بڑی نشانی شہد کی مکھی کے پیٹ سے نکلنے والا لذیذ مشروب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کیلئے شفا رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ☆ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ

ذُلَّ لَا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٨﴾ [النحل: ٦٩]

ترجمہ: ”اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور (انگور وغیرہ کی) بیلوں میں اپنا گھر (چھتا) بنا، پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس، اور اپنے رب کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہ، ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب (شہد) نکلتا ہے جس میں لوگوں کیلئے شفا ہے، یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کیلئے جو غور و فکر کرتے ہیں“۔

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ شہد کی مکھی اور اس کے پیٹ سے نکلنے والے مشروب میں قدرتِ الہی کی کئی نشانیاں موجود ہیں:

(۱) شہد کی مکھی کی طرف اللہ تعالیٰ کی فطری وحی کے نتیجے میں وہ اپنے لئے ایسا چھتا یا اپنا گھر بناتی ہے جسے انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی ماہر انجینئر نے اس کی ڈیزائننگ کی ہے، اس چھتے میں خانے ہوتے ہیں اور انہی خانوں میں مکھیاں شہد کا ذخیرہ کرتی ہیں، اور بیرونی خانوں پر پہرہ دار مکھیاں پہرہ دیتی ہیں جو اجنبی مکھیوں یا کیڑوں کو ان خانوں میں گھسنے نہیں دیتیں۔

(۲) ایک مکھی ان مکھیوں کی سردار یا ملکہ ہوتی ہے، اور سب مکھیاں اس کی تابع فرمان ہوتی ہیں، اور وہ جب رزق کی تلاش میں نکلتی ہیں تو ان میں ایسا نظم و ضبط پایا جاتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔

(۳) مکھیاں تلاشِ معاش میں اڑتی اڑتی دور دراز جگہوں پر جا پہنچتی ہیں اور مختلف رنگ کے پھلوں، پھولوں اور میٹھی چیزوں پر بیٹھ کر ان کا رس چوستی ہیں، پھر یہی رس اپنے چھتے کے خانوں میں لا کر ذخیرہ کرتی رہتی ہیں، گویا ان مکھیوں کا نظم و ضبط، پیہم آمد و رفت، ایک خاص قسم کا گھرتیار کرنا، پھر باقاعدگی کے ساتھ اس میں شہد کو ذخیرہ کرتے

رہنا... یہ سب راہیں اللہ تعالیٰ نے مکھی کیلئے اس طرح ہموار کر دی ہیں کہ اسے کبھی سوچنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔

(۴) شہد مختلف رنگوں میں ہوتا ہے، اور اس کے متعدد خواص ہیں، سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ بہت سی بیماریوں کیلئے شفا کا حکم رکھتا ہے، اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ جو اشیاء شہد میں رکھی جائیں وہ بڑی مدت تک اس میں برقرار و بحال رہتی ہیں، اور اگر ادویہ ڈالی جائیں تو ان کا اثر حتیٰ کہ ان کی خوشبو بھی طویل عرصہ تک برقرار رہتی ہے۔

(۵) اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ شہد کی مکھی بذات خود ایک زہریلا جانور ہے، انسان کو ڈس جائے تو اس کی جلد متورم اور اس میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے زہریلے جانور کے اندر سے نکلا ہوا شہد انسان کی اکثر بیماریوں کیلئے باعثِ شفا ہے، نیز اس کیلئے ایک شیریں اور لذیذ غذا کا کام بھی دیتا ہے۔ [تیسیر القرآن از مولانا عبدالرحمن کیلانی]

۲ ایمان باللہ کا دوسرا لازمی تقاضا یہ ہے کہ بندہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبودِ برحق ہے، وہ اکیلا ہی تمام قسم کی ظاہری و باطنی عبادات کا مستحق ہے، اور عبادات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔

اور اسی پیغام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ۳۶]

ترجمہ: ”اور یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ (لوگو!) صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت (اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے راضی ہو وہ طاغوت ہے) سے بچو“

اور ہر رسول نے اپنی قوم سے یہی فرمایا:

﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [الأعراف: ۵۹]

ترجمہ: ”تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں“

اور باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البینۃ: ۵]

ترجمہ: ”اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ یکسو ہو کر اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لئے دین کو خالص رکھتے ہوئے“

اور حدیث پاک میں نبی اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے حضرت معاذ

رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

(أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا)

ترجمہ: ”کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کو عذاب میں مبتلا نہ کرے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا“ [متفق علیہ]

لہذا تمام عبادات (مثلاً دعا، نذر و نیاز، توکل، ذبح وغیرہ) صرف اللہ تعالیٰ کیلئے بجالائی جائیں، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں، اسی کو حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، داتا، اور نفع و نقصان کا مالک سمجھا جائے، کیونکہ وہی معبودِ برحق ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [الحج: ۶۲]

ترجمہ: ”یہ سب اس لئے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جس کو بھی یہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور بے شک اللہ ہی بلندی والا اور کبریائی والا ہے۔“

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ☆ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ۱۶۲-۱۶۳]

ترجمہ: ”آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ رب العالمین کیلئے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہوں۔“

اور رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتْ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ ، لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ)

ترجمہ: ”تم جب بھی مانگنا چاہو، تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور تمہیں جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور اس بات پر اچھی طرح سے یقین کر لو کہ اگر تمام لوگ مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے، سوائے اس نفع کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے، اور اگر وہ سب کے سب مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے، ہاں اللہ تعالیٰ نے تمہارا جو نقصان لکھ رکھا ہے، وہ تو ہو کر رہے گا۔“

[احمد، ترمذی۔ صحیح الجامع للابانی: ۷۹۵۷]

۳ ایمان باللہ کا تیسرا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس بات پر پختہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ تمام اسمائے حسنی (اچھے ناموں) سے موسوم، اور صفاتِ کاملہ سے متصف ہے، اور وہ اپنے ان اسمائے حسنی اور صفاتِ کمال میں یکتا ہے، جن کا ذکر اس نے اپنی کتاب (قرآن مجید) میں یا اس کے رسول ﷺ نے اپنی احادیث مبارکہ میں کیا ہے، اور ان میں اس کا کوئی مثیل ہے اور نہ کوئی شریک ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوْا الَّذِیْنَ یُلْحِدُوْنَ فِیْ
أَسْمَائِهِ سَیُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ﴾ [الأعراف: ۱۸۰]

ترجمہ: ”اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کیلئے ہیں، لہذا تم ان ناموں سے ہی اللہ کو پکارا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کئے کی ضرور سزا ملے گی“

اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کج روی کرنے یا ٹیڑھی راہ اختیار کرنے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اس کے تمام اسمائے حسنی کا یا ان میں سے بعض کا انکار کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اسمائے حسنی، اس کی جن صفاتِ عالیہ پر دلالت کرتے ہیں انہیں تسلیم نہ کیا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی جن عظیم معانی پر دلالت کرتے ہیں ان کے خلاف عمل کیا جائے، مثلاً اس کا ایک نام (الرزاق) ہے، اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رزق دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس کے خلاف عمل یہ ہے کہ اسے چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھولی پھیلائی جائے اور غیر اللہ کو رزق دینے والا تصور کیا جائے، اسی طرح اس کا ایک نام (العظیم) ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہر قسم کی عظمت و بزرگی اللہ تعالیٰ کیلئے ہے، اور کائنات کے تمام امور میں اسی کا حکم

چلتا ہے، اس لئے جبینِ نیاز کا جھکانا اور سجدہ ریز ہونا صرف اسی کیلئے روا ہے، اور اس کے خلاف عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی بزرگ یا ولی کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا جائے، یا اس کی قبر پر سجدہ کیا جائے، یا غیر اللہ کو کائنات کے امور میں تصرف کرنے والا مانا جائے۔

اور نبی مکرم حضرت محمد ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ

(إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُوَ تَوَّابٌ يُحِبُّ التَّوَّابَ)

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں، جو شخص انہیں شمار (یا حفظ) کرے گا جنت میں داخل ہوگا، اور وہ (اللہ تعالیٰ) طاق ہے، طاق ہی کو پسند فرماتا ہے“ [بخاری و مسلم]

اور اس سے مقصود اسمائے حسنیٰ کو صرف زبانی طور پر شمار کرنا یا حفظ کرنا نہیں بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان اسمائے مبارکہ کو یاد کر کے ان کے معانی کو اپنے دل میں اتارا جائے، اور ان کے خلاف عمل نہ کیا جائے۔

اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو اعتقاد ہم نے ذکر کیا ہے یہ دو بنیادوں پر قائم ہے:

① اللہ تعالیٰ کیلئے ہی وہ اچھے نام اور بلند صفات ہیں جو کہ اس کے کامل ہونے پر دلالت کرتی ہیں، نہ اس کا کوئی ہم مثل ہے اور نہ ہی کائنات میں سے اس کا کوئی شریک ہے۔

مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ”الحی“ (زندہ رہنے والا) ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفت ”حیات“ ثابت ہوتی ہے، لہذا اس کے بارے میں ضروری ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کیلئے اسی کامل طریقے پر ثابت کیا جائے جس کا

وہ مستحق ہے، اور یہ زندگی کامل، ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے کہ جس میں کمال کے تمام لوازم مثلاً علم اور قدرت وغیرہ موجود ہیں، اور یہ ایسی زندگی ہے جو شروع سے ہے اور کبھی ختم ہونے والی نہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾

[البقرة: ۲۵۵]

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے (اس کے سوا کوئی معبود نہیں)، جو زندہ جاوید اور قائم رہنے والا ہے، نہ اسے اونگھ آتی ہے اور نہ ہی نیند“

⑤ اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص مثلاً نیند، عاجز آجانا، جہالت اور ظلم وغیرہ سے پاک ہے اور مخلوق کی مشابہت سے مبرا ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ ہر اس چیز کی نفی کی جائے جس کی نفی اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات سے اور رسول اللہ ﷺ نے اپنے رب سے کی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

[الشوریٰ: ۱۱]

ترجمہ: ”اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے“

اور فرمایا: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ۴۶]

ترجمہ: ”اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے“

اور فرمایا: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي

الْأَرْضِ﴾ [فاطر: ۴۴]

ترجمہ: ”اور آسمانوں اور زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے“

اور فرمایا: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مریم: ۶۴]

ترجمہ: ”اور آپ کا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے“۔

صفاتِ عالیہ کے اثبات کیلئے چند ضروری امور:

اللہ تعالیٰ کی صفاتِ عالیہ کو ثابت کرتے ہوئے پانچ امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے:

① قرآن مجید اور حدیث پاک میں وارد شدہ تمام صفات کو اللہ تعالیٰ کیلئے حقیقی

طور پر ثابت کرنا۔

② اس بات پر پختہ اعتقاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمام کامل صفات سے متصف ہے اور

تمام عیوب و نقائص سے مبرا ہے۔

③ اللہ تعالیٰ کی صفات اور مخلوقات کی صفات میں کسی قسم کی مشابہت نہیں ہے،

اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، نہ اس کی صفات میں اور نہ اس کے افعال

میں۔

④ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو معلوم نہیں، اس لئے

ان صفات کی کیفیت معلوم کرنے کا تکلف کرنا یا بیان کرنا مخلوق کیلئے قطعاً درست نہیں۔

⑤ ان صفات پر مرتب ہونے والے احکام اور آثار پر ایمان لانا۔

ان پانچ امور کی وضاحت کیلئے ہم اللہ تعالیٰ کی صفت ”الاستواء“ سے مثال بیان

کر سکتے ہیں، لہذا اس صفت میں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے:

① شرعی نصوص میں صفت ”الاستواء“ وارد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے،

لہذا اس صفت کو اللہ تعالیٰ کیلئے ثابت کرنا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طہ: ۵]

ترجمہ: ”رحمن عرش پر مستوی ہے“

② صفت ”الاستواء“ کو اللہ تعالیٰ کیلئے ایسے کامل طریق پر ثابت کرنا جس کا وہ

مستحق ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر حقیقی طور پر مستوی ہے جیسا کہ اس کے شایان شان ہے۔

③ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کو مخلوقات کے مستوی ہونے سے تشبیہ نہ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عرش سے بے نیاز ہے، اور وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔

④ اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت میں غور و فکر نہ کرنا، کیونکہ یہ ایک غیبی معاملہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ امام مالکؒ کا مشہور قول ہے: (الإستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب،

والسؤال عنه بدعة)

یعنی ”استواء (کا معنی) معلوم ہے، اس کی کیفیت نامعلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے“۔

⑤ اس صفت پر مرتب ہونے والے احکام اور آثار پر ایمان لانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی اور بڑائی جو اس کے شایان شان ہے، اور اسی طرح اس صفت سے اللہ تعالیٰ کا مطلقاً اپنی مخلوقات پر بلند ہونا ثابت ہوتا ہے اور اس میں ان لوگوں پر رد ہے جو اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہی مستوی ہے، ہاں وہ اپنی صفات (مثلاً علم، سننا، دیکھنا، نگرانی کرنا اور احاطہ کرنا وغیرہ) کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، اور دنیا میں کوئی کام اس کے علم کے بغیر نہیں ہوتا، اور وہ کائنات کی تمام حرکات و سکنات کا علم رکھتا ہے، اور انہیں سنتا اور دیکھتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [الأنعام: ۵۹]

ترجمہ: ”اور غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں، اور انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، سمندر اور خشکی میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی پتہ تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا ہو، نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو، اور تر اور خشک جو کچھ بھی ہے سب کتاب مبین میں موجود ہے۔“

اور یہ جو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اس کی تائید اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی (العلی) بھی کرتا ہے جس سے اس کی صفت (العلو) ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ۲۵۵]

ترجمہ: ”وہ بلند و برتر اور عظمت والا ہے“

اور اللہ کے بندوں کے دل بھی سجدہ کی حالت میں، اور اسی طرح دعا کرتے ہوئے اسی بلندی کی طرف ہی متوجہ ہوتے ہیں، اور سجدہ کرنے والا پکارتا ہے:

(سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى) ”پاک ہے میرا پروردگار جو بلند و بالا اور عظمت والا ہے۔“

ذاتی اور فعلی صفات کے بارے میں اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ

اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں جو عقیدہ ہم نے ذکر کیا ہے، اہل السنۃ والجماعۃ یہی عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور فعلی صفات کے بارے میں بھی رکھتے ہیں، ذاتی صفات سے مراد وہ صفات عالیہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات سے متعلق ہیں، مثلاً چہرہ، ہاتھ، اور انگلیاں وغیرہ ہیں، اور یہ وہ صفات ہیں جن کا قرآن مجید کی آیات کریمہ، اور احادیث نبویہ میں ذکر آیا ہے، اور فعلی صفات سے مقصود وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بعض افعال سے متعلق ہیں مثلاً آنا، نازل ہونا، محبت کرنا، راضی ہونا، پسند کرنا، نا پسند کرنا، ناراض ہونا، غضبناک ہونا، انتقام لینا، ہنسنا، خوش ہونا وغیرہ.... اور یہ تمام

صفات بھی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ اہل السنۃ والجماعۃ ان تمام صفات کو اللہ تعالیٰ کیلئے اس طرح ثابت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی بڑائی اور عظمتِ شان کے لائق ہے، اور وہ ان صفات کی تاویل نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں مخلوق کی صفات سے تشبیہ دیتے ہیں، بلکہ ان پر یوں ایمان لاتے ہیں جیسا کہ اس کے شایانِ شان ہے۔

دوسرا رکن

فرشتوں پر ایمان لانا

① ایمان بالملائکہ کی تعریف

اس بات پر پختہ اعتقاد رکھنا کہ ”ملائکہ“ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جسے اس نے نور سے پیدا فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، اور وہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ دن رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اس سے ذرا نہیں اکتاتے، اور ان کی تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور اس نے ان کے ذمہ مختلف قسم کے فرائض سونپ رکھے ہیں۔

یاد رہے کہ ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا، ایمان کے ان چھ ارکان میں سے دوسرا رکن ہے جن کے بغیر بندے کا ایمان نہ تو درست ہوتا ہے اور نہ ہی قبول کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ معزز فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے، اور اگر کوئی شخص ان کے وجود کا، یا ان میں سے بعض کے وجود کا انکار کرے، تو وہ کافر ہے اور کتاب و سنت اور اجماع امت کا مخالف ہے۔

② فرشتوں پر ایمان لانے کی کیفیت

فرشتوں پر ایمان لانا دو طرح کا ہے اجمالی اور تفصیلی۔
اجمالی ایمان: دو امور پر مشتمل ہے:

① ان کے وجود کا اقرار کرنا اور اس بات کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کیلئے پیدا فرمایا ہے، ان کا وجود حقیقی ہے، اور ہمارا ان کو نہ دیکھ سکنا ان کے نہ ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ کائنات میں کتنی ہی ایسی عجیب و غریب مخلوقات ہیں جن کا وجود حقیقی ہے لیکن ہم نے انہیں دیکھا نہیں، اور یہاں

فرشتوں کے وجود پر بعض دلائل کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے:

(۱) نبی اکرم ﷺ نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دو مرتبہ دیکھا

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

(رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَلَهُ سِتْمَائَةٌ جَنَاحٌ، وَكُلُّ جَنَاحٍ مِنْهَا قَدْ سَدَّ الْأُفُقَ)

ترجمہ: ”کہ رسول اللہ ﷺ نے جبریل امین (علیہ السلام) کو اپنی اصل شکل میں دیکھا، ان کے چھ سو پر تھے، اور ہر پر نے مشرق و مغرب کی پوری فضا (آسمان کو) ڈھانپا ہوا تھا۔“ [آخرجہ احمد فی المسند و ذکرہ الحافظ ابن کثیر فی تفسیرہ وقال: إسناده حسن: تفسیر ابن کثیر:

[۲۶۵/۲]

(۲) اور اسی طرح بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی بعض فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھا جیسا کہ حدیث جبریل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک آدمی کی شکل میں آئے، جن کے کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے، ان پر سفر کا کوئی نشان نہ تھا اور ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہ تھا، انہوں نے رسول اکرم ﷺ سے ایمان، اسلام، احسان، قیامت اور اس کی علامات کے بارے میں سوالات کئے، آپ ﷺ نے انہیں جوابات دیئے، پھر جب وہ چلے گئے، تو رسول اللہ ﷺ نے بتایا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو دین سکھانے آئے تھے۔ [مسلم: ۸]

اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ احد میں نبی کریم ﷺ کے دائیں بائیں دو آدمی دیکھے جنہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور انہیں میں نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔

[بخاری: ۵۸۲۶]

اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا تھا، اور یہ فرشتوں کے وجود کی دلیل ہے۔

(۳) فرشتوں کا جنگ بدر میں شریک ہونا

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّن الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾

[آل عمران: ۱۲۵]

ترجمہ: ”کیوں نہیں! اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور (اگر) دشمن تم پر فوراً چڑھ آئے تو تمہارا رب خاص نشان رکھنے والے پانچ ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔“

اور حضرت رفاعہ بن رافع الزرقی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے:

(مَا تَعْلَمُونَ أَهْلَ بَدْرٍ فِينَكُمْ؟)۔ ”اہل بدر کا آپ کے نزدیک کیا مقام ہے؟“۔ آپ ﷺ نے جواب دیا: (مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ)۔ ”وہ مسلمانوں میں سب سے افضل ہیں“۔ (یا آپ ﷺ نے اسی طرح کا کوئی اور کلمہ کہا)۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: (وَكَذَٰلِكَ مِنْ شَهَادَةِ بَدْرًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ)۔ ”اور اسی طرح وہ فرشتے بھی سب سے افضل ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے“

[بخاری: ۳۹۹۲]

② ان کو جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے انہیں اسی پر برقرار رکھنا، اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مامور بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہے، ان کے مرتبہ کو بلند کیا اور انہیں اپنا تقرب نصیب کیا ہے، ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کی وحی

وغیرہ کے پیامبر اور قاصد ہیں، اور ان میں اتنی ہی طاقت ہے جس قدر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے اور دوسروں کے کسی نفع و نقصان کے مالک نہیں، اس لئے کسی قسم کی عبادت کو ان کیلئے بجالانا جائز نہیں، چہ جائیکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف کیا جائے جیسا کہ عیسائیوں کا حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ☆ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: ۲۶، ۲۷]

ترجمہ: ”(مشرک لوگ) کہتے ہیں کہ رحمن اولاد والا ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے معزز بندے ہیں، کسی بات میں اللہ تعالیٰ پر سبقت نہیں لے جاتے، بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں“

اور فرمایا: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾

[التحریم: ۶]

ترجمہ: ”انہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے اسے بجاتے ہیں“

فرشتوں کے بارے میں یہ تھا اجمالی ایمان جو ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے۔

تفصیلی ایمان: تفصیلی ایمان ان چیزوں پر مشتمل ہے:

① ان کی پیدائش: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، جیسا کہ اس نے جنوں کو آگ اور بنی آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور ان کی پیدائش آدم علیہ السلام کی پیدائش سے

قبل کی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ)

ترجمہ: ”فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، اور جنوں کو بھڑکنے والے شعلے سے، اور آدم کو اس چیز سے جس کا وصف تمہارے لئے بیان کیا گیا (یعنی مٹی سے)“
[مسلم: ۲۹۹۶]

⑤ فرشتوں کی تعداد: فرشتے ایک ایسی مخلوق ہیں کہ جن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر: ۳۱]

ترجمہ: ”اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا“

اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقٌّ لَهَا أَنْ تَبْطَأَ ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ إِلَّا وَ مَلَكٌ وَاصِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ)

ترجمہ: ”بے شک میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ چیز سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، آسمان چرچرایا اور اسے حق ہے کہ وہ چرچرائے، (کیونکہ) اس میں چار انگلیوں کے برابر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو“۔ [ترمذی: ۲۳۱۲ - وحسنہ الألبانی]

اور قصہ معراج میں آپ ﷺ نے بیان فرمایا کہ جب انہیں ساتویں آسمان پر

لے جایا گیا تو وہاں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ البیت المعمور کی طرف ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور البیت المعمور کے بارے میں آپ ﷺ نے فرمایا: (يَدْخُلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ)

ترجمہ: ”اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں، جو پھر کبھی دوبارہ اس کی طرف نہیں پلٹتے“ [مسلم: ۱۶۲]

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

﴿يُوتَىٰ بِالنَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَحْرُونَهَا﴾

ترجمہ: ”قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، اس کی ستر ہزار لگا میں ہوگی، اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہونگے جو اسے کھینچ رہے ہونگے۔“ [مسلم: ۲۸۴۲]

ان تمام احادیث سے ہمارے لئے واضح ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے پاس نہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کی گنتی کو شمار کیا۔

۳) فرشتوں کے نام: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یا رسول اللہ ﷺ نے حدیث پاک میں جن فرشتوں کے نام ذکر کیے ہیں ان پر ایمان لانا واجب ہے اور ان میں سے تین عظیم فرشتوں کے نام یہ ہیں:

(۱) حضرت جبریل علیہ السلام، انہیں جبرائیل بھی کہا جاتا ہے اور وہی روح القدس ہیں، اور ان کے ذمے انبیاء علیہم السلام پر وحی نازل کرنا تھا۔

(۲) حضرت میکائیل علیہ السلام، انہیں میکال بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے ذمہ بارش نازل کرنا ہے، اور وہ اسے وہاں نازل کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔

(۳) حضرت اسرافیل علیہ السلام، جن کے ذمہ صور میں پھونکنا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ

کے حکم کے منتظر ہیں، جب انہیں حکم ملے گا تو وہ صور میں پھونکیں گے جس سے دنیاوی زندگی کی انتہاء ہو جائے گی، اس کے بعد وہ دوبارہ اس میں پھونکیں گے جس سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔

③ فرشتوں کی صفات: فرشتے ایک حقیقی مخلوق ہیں، اور ان کے حقیقی اجسام ہیں جو بعض صفات سے متصف ہیں، جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے:

۱۔ ان کی پیدائش کی عظمت اور اجسام کی ضخامت: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بڑی طاقتور شکلوں میں پیدا فرمایا ہے جو ان کے بڑے بڑے اعمال کے شایان شان ہیں، وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیے ہیں۔

ب۔ ان کے پر ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے دو دو، تین تین اور چار چار پر بنائے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہیں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، تو ان کے چھ سو پر تھے، اور ہر پر نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا۔

اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مِّنْهُنَّ وَثُلُثٌ وَرُبْعٌ يَّرِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ [فاطر: ۱]

ترجمہ: ”تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جو (ابتداءً) آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو دو دو، تین تین، چار چار پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر (قاصد) بنانے والا ہے، اور وہ مخلوق میں جس قدر چاہے اضافہ کرتا ہے۔“

ج۔ وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس طرح پیدا فرمایا کہ وہ نہ تو کھانے کے محتاج ہیں اور نہ پینے کے، اور نہ وہ شادی کرتے ہیں اور نہ ہی آگے ان کی نسل چلتی ہے۔

د۔ فرشتے صاحب عقل و خرد اور دل والے ہیں: انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کی

ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے، اور انہوں نے آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام سے بھی کلام کی ہے۔

ہ۔ وہ اپنی حقیقی شکل کی بجائے دوسری شکل اختیار کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ طاقت و قوت عطا کی ہے کہ وہ انسان کی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں۔

و۔ فرشتوں کی موت: تمام فرشتے، ملک الموت سمیت قیامت کے دن فوت ہو جائیں گے، پھر انہیں ان اعمال کی ادائیگی کیلئے دوبارہ اٹھایا جائیگا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کر رکھے ہیں۔

ز۔ فرشتوں کی عبادت: فرشتے اللہ تعالیٰ کیلئے مختلف قسم کی عبادات بجالاتے ہیں مثلاً دعا، تسبیح، رکوع، سجود، خوف، خشیت، محبت وغیرہ۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾

[الأنبياء: ۲۰]

ترجمہ: ”وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں سستی اور کمی نہیں کرتے“

۵۔ فرشتوں کے فرائض: فرشتے وہ بڑی بڑی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ

نے ان کے سپرد کی ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں:

۱۔ عرش کے اٹھانے والے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ☆ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ

وَذُرِّيَّتِهِمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٧﴾ [غافر: ٤٧]

ترجمہ: ”جو (فرشتے) عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کیلئے استغفار کرتے ہیں، (اور کہتے) ہیں: اے ہمارے رب! تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی انہیں بخش دے، اور دوزخ کے عذاب سے بچالے، اے ہمارے رب! انہیں ان ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں انہیں بھی، بلاشبہ تو ہر چیز پر غالب، اور حکمت والا ہے۔“

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ کئی فرشتے ایسے ہیں جو عرشِ الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کی تسبیحات پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان ایمان والوں کیلئے دعائیں بھی کرتے ہیں جنہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کی۔
۲۔ وہ فرشتہ جس کے ذمہ رسولوں پر وحی کو نازل کرنا ہے، اور وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾

[البقرة: ۹۷]

ترجمہ: ”جو جبریل کا دشمن ہو اس سے آپ کہہ دیجئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر پیغام باری اُتارا ہے۔“
۳۔ وہ فرشتہ جس کے ذمہ ”صور“ میں پھونکنا ہے، اور وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔

۴۔ وہ فرشتہ جو بنی آدم کے اعمال لکھنے پر مامور ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

گرامی ہے:

﴿وَأَنَّ عَلَيْكُمْ لِحَافِظِينَ ☆ كِرَامًا كَاتِبِينَ ☆ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ☆﴾

[الأنفطار: ۱۰-۱۲]

ترجمہ: ”اور تم پر نگران (فرشتے) مقرر ہیں، جو معزز ہیں، اعمال لکھنے والے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔“

اور اعمال کے لکھنے والے فرشتے دن اور رات کے الگ الگ ہیں، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(يَتَعَابُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ، ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ : كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي ؟ فَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ)

ترجمہ: ”تم میں دن اور رات کے فرشتے باری باری آتے ہیں، اور وہ نماز فجر اور نماز عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے اوپر جاتے ہیں جنہوں نے تمہارے پاس رات گزاری ہوتی ہے، چنانچہ ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ وہ ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے: تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں: ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس آئے تو تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے۔“ [بخاری: ۵۵۵، ۳۲۲۳، مسلم: ۶۳۲]

۵۔ وہ فرشتے جن کے ذمہ بادل، بارش اور پودوں کو اگانا ہے۔

۶۔ وہ فرشتے جن کے ذمہ پہاڑوں کے امور ہیں۔

۷۔ جنت اور جہنم کے خازن

۸۔ وہ فرشتے جو بنی آدم کی حفاظت پر مامور ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ۱۱]

ترجمہ: ”ہر شخص کے آگے اور پیچھے اللہ کے مقرر کردہ نگران (فرشتے) ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں“۔

۹۔ وہ فرشتے جن کے ذمہ انسان کے ساتھ رہنا اور اس کیلئے بھلائی کی دعا کرنا ہے۔

۱۰۔ وہ فرشتے جو رحم میں نطفہ کے امور اور انسان میں روح پھونکنے، اس کا رزق، عمل، بدبختی اور سعادت مندی لکھنے پر مامور ہیں۔

حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ نِتْنَانٍ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً، بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا، وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا، وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ! أَذْكَرٌ أَمْ أَثْنَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ! أَجَلُهُ؟ فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ! رِزْقُهُ؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ، فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلَا يَنْقُصُ)

ترجمہ: ”جب (رحم مادر میں) نطفہ پر بیالیس راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے، جو اس کی شکل و صورت بناتا ہے، اور اس کے کان، آنکھیں، جلد، گوشت اور ہڈیاں بناتا ہے، پھر وہ کہتا ہے: اے میرے رب! مرد یا عورت؟ تو تمہارا رب جو چاہتا فیصلہ فرماتا ہے، اور فرشتہ لکھ لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے: اے میرے رب! اس کی عمر کتنی ہوگی؟ تو تمہارا رب جو چاہتا ہے کہتا ہے، اور فرشتہ لکھ لیتا ہے

پھر وہ کہتا ہے: اے میرے رب! اس کا رزق کتنا ہوگا؟ تو تمہارا رب جو چاہتا فیصلہ فرماتا ہے، اور فرشتہ لکھ لیتا ہے، اس کے بعد فرشتہ صحیفہ لے کر نکل جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کرتا۔ [مسلم: ۲۶۴۵]

۱۱۔ وہ فرشتے جو موت کے وقت بنی آدم کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [الأنعام: ۶۱]
ترجمہ: ”اور وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگران (فرشتے) بھیجتا ہے، حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ (اپنے کام میں) ذرہ بھر کوتاہی نہیں کرتے۔“

نیز فرمایا: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ﴾ [الأنعام: ۹۳]

ترجمہ: ”اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہونگے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہونگے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو۔“

۱۲۔ وہ فرشتے جو قبر میں لوگوں سے سوال کرنے اور اس پر مرتب ہونی والی نعمتوں یا عذاب دینے پر مامور ہیں۔

۱۳۔ وہ فرشتے جن کی ذمہ داری امت کے سلام کو نبی ﷺ تک پہنچانا ہے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ)

ترجمہ: ”بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں، اور وہ مجھ تک میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔“

[النسائی: ۱۲۸۲۔ ابن حبان: ۹۱۴۔ صحیحہ الألبانی]

تیسرا رکن

کتابوں پر ایمان لانا

اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام پر جو کتابیں نازل کیں ان پر ایمان لانا، ارکانِ ایمان میں سے تیسرا رکن ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتابوں کو نازل کیا جو کہ مخلوق کیلئے باعثِ رحمت و ہدایت ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ۲]

ترجمہ: ”اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں اور یہ پرہیزگاروں کیلئے باعثِ ہدایت ہے“۔

نیز فرمایا: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾ [البقرة: ۱۸۵]

ترجمہ: ”وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کیلئے باعثِ ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی اور (حق و باطل کے درمیان) فرق کرنے کی نشانیاں ہیں“۔

اور آسمانی کتابیں بندوں کیلئے دنیا و آخرت کی سعادت کی ضامن، اور ان کیلئے دنیا میں گزر بسر کرنے کیلئے ایک نظامِ زندگی اور دستورِ حیات ہیں، اور لوگوں کے اختلاف کی صورت میں ان کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ

النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ۲۵]

ترجمہ: ”یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو واضح دلائل دے کر مبعوث فرمایا اور ان کے

ساتھ کتاب اور تر از و کو نازل کیا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کرنے کی حکمت ذکر فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں اور کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔

❶ کتابوں پر ایمان لانے کی حقیقت

کتابوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ دل سے اس بات کی تصدیق کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کتابیں اپنے رسولوں پر نازل فرمائی ہیں جو کہ اس کا حقیقی کلام ہے، اور غیر مخلوق ہے، اور ان میں نور ہے اور وہ باعثِ ہدایت ہیں اور ان میں جو کچھ ہے اس کی پیروی کرنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے اور ان کی تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں کا یا ان میں سے بعض کا انکار کرے وہ کافر ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ۱۳۶]

ترجمہ: ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول (ﷺ) پر اور اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور اسی طرح ان کتابوں پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی ہیں، اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن سے کفر کیا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔“

❷ کتابیں نازل کرنے کی حکمت

اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں متعدد حکمتوں کے پیش نظر نازل فرمائیں، ان میں سے چند حکمتیں یہ ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں اس لئے نازل فرمائیں کہ تاکہ اس کے بندے اپنے تمام مسائل میں انہیں اپنا مرجع بنائیں، اور ہر مسئلہ میں ان کی طرف رجوع کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ۵۹]

ترجمہ: ”پھر اگر کسی معاملہ میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو، اسی میں بھلائی ہے اور انجام کے اعتبار سے یہی اچھا ہے“۔

اور یہی وجہ ہے کہ عرفات میں خطبہ حجۃ الوداع کے دوران رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو تلقین فرمائی کہ وہ کتاب اللہ (قرآن مجید) کو مضبوطی سے تھام لے، اس طرح وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی، لہذا اہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں، پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں۔

(۲) دوسری حکمت یہ ہے کہ لوگ ان کے ذریعے فیصلے کر سکیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ [البقرة: ۲۱۳]

ترجمہ: ”در اصل لوگ ایک ہی جماعت تھے پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والے بنا کر مبعوث فرمایا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائیں

تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے۔

اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے باہمی اختلافات کا فیصلہ قرآن مجید کے ذریعے کریں، اور وہ تمام متنازعہ امور میں کتاب اللہ کی طرف رجوع کریں، اور کتاب اللہ جو فیصلہ کر دے وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیں اور اسے کھلے دل سے تسلیم کر لیں۔

(۳) تیسری حکمت یہ ہے کہ رسول ﷺ کے انتقال کے بعد اللہ کا دین ان کتابوں کے ذریعے محفوظ رہے، اور اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

﴿تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ﴾

ترجمہ: ”میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں: ان کے بعد (یعنی اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا تو) کبھی گمراہ نہیں ہو گے: ایک ہے کتاب اللہ (قرآن مجید) اور دوسری ہے میری سنت، اور یہ دونوں کبھی جدا جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس آئیں گی۔“

[صحیح الجامع: ۲۹۳۷]

(۴) چوتھی حکمت یہ ہے کہ یہ کتابیں لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت کے طور پر قائم رہیں اور تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس تو کوئی نصیحت کرنے والا آیا ہی نہ تھا، اور چونکہ کتاب اللہ (قرآن مجید) موجود اور بفضل اللہ محفوظ و مامون ہے اس لئے یہ واجب الاتباع ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

﴿اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾

[سورة الأعراف: ۳]

ترجمہ: ”تم لوگ اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری

طرف نازل کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی مت کرو،
اور فرمایا: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ
تُرحَمُونَ﴾ [الأنعام: ۱۵۵]

ترجمہ: ”اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ بڑی برکت والی
ہے، لہذا تم اس کی پیروی کرو اور ڈرتے رہو تا کہ تم پر رحم کیا جائے“
۳ کتابوں پر ایمان لانے کی کیفیت

اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا دو طرح کا ہے اجمالی اور تفصیلی، اجمالی ایمان
سے مقصود یہ ہے کہ آپ اس بات پر ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام پر
کتابوں کو نازل فرمایا ہے۔

اور تفصیلی ایمان سے مقصود یہ ہے کہ آپ ان کتابوں پر ایمان لائیں جن کا ذکر اللہ
تعالیٰ نے نام لے کر اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے، اور وہ ہیں: قرآن کریم، توراۃ،
زبور، انجیل اور حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہم السلام کے صحیفے، اور آپ اس بات پر بھی ایمان
لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی کتابیں ہیں جن کو اس نے اپنے نبیوں پر نازل فرمایا جن کے
ناموں اور تعداد کا علم سوائے اس کے اور کسی کو نہیں۔

اور یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہے کہ ان تمام کتابوں کی دعوت ایک ہی ہے،
اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی توحید کا اقرار
کریں، محض اس کی رضا کیلئے اعمال صالحہ انجام دیں، اور شرک اور معاصی سے اجتناب
کریں۔

آسمانی کتابیں

آسمانی کتب جن کا ذکر قرآن وحدیث میں وارد ہے مندرجہ ذیل ہیں:
① قرآن کریم: یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام پاک ہے جسے اس نے خاتم النبیین

حضرت محمد ﷺ پر نازل فرمایا، اور یہ نازل کردہ آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے، اور جس کی ہر قسم کی تحریف اور تبدیلی سے حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا ہے اور اسے دوسری تمام کتابوں کیلئے نسخ قرار دیا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ۹]

ترجمہ: ”ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں“
اور فرمایا: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ۴۸]
ترجمہ: ”اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، اس لئے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اس اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ فیصلہ کیجئے“
یاد رہے کہ قرآن مجید سابقہ تمام کتابوں سے چند امور میں امتیازی حیثیت کا حامل ہے ان میں سے اہم امور کچھ یوں ہیں:
① قرآن مجید اپنے لفظ و معنی میں اور کوئی علمی حقائق میں معجزانہ حیثیت کا حامل ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ۸۸]

ترجمہ: ”آپ کہہ دیجئے! اگر جن و انس سب مل کر قرآن جیسی کوئی چیز بنالائیں تو نہ لاسکیں گے، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں“۔

② قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے، اس کے نزول

کے ساتھ ہی کتابوں کے نزول کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، جیسا کہ ہمارے نبی محمد ﷺ کے آنے کے بعد رسالت کے دروازہ کو بند کر دیا گیا۔

۳) اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی تحریف سے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے، جبکہ دوسری کتابوں کا معاملہ یہ نہیں ہے، اور اسی لئے ان میں تحریف واقع ہو چکی ہے۔

۴) قرآن مجید سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور ان پر محافظ ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [یوسف:

[۱۱۱]

ترجمہ: ”یہ قرآن جھوٹی، بنی بنائی بات نہیں بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں، اور یہ ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والا ہے اور ایمان والوں کیلئے باعث ہدایت و رحمت ہے“

۵) یہ سابقہ تمام کتب کا نسخہ ہے۔

۲) تورات: یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا اور اسے باعث نور و ہدایت بنایا، اور اس کے ذریعے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام اور ان کے علماء فیصلے فرماتے تھے۔

اور ہاں اُس تورات پر ایمان لانا واجب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، نہ کہ اس تحریف شدہ تورات پر جو اہل کتاب کے پاس موجود ہے۔

فرمان الہی ہے: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ۴۴]

ترجمہ: ”بلاشبہ ہم نے تورات کو نازل کیا جس میں ہدایت و نور ہے، اسی تورات

کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار انبیاء (علیہم السلام) ان لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے اور خدا پرست اور علماء بھی (اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے) کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا۔

۳۴ انجیل: یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا اور وہ پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تاہم اس امر کا جاننا ضروری ہے کہ صرف اُس انجیل پر ایمان لانا واجب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کے صحیح اصولوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، نہ کہ اس انجیل پر جو آج اہل کتاب کے پاس موجود ہے، اور اس میں تحریف کردی گئی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ﴾

[المائدة: ۴۶]

”اور ہم نے ان کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی اور یہ کتاب بھی اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور وہ پرہیزگاروں کیلئے سراسر ہدایت و نصیحت تھی۔“

یاد رہے کہ تورات و انجیل میں دوسرے احکام کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ کی رسالت کی بشارت بھی موجود تھی، جیسا کہ فرمان الہی ہے:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ

فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴿

[الأعراف: ۱۵۷]

”جو لوگ ایسے رسول، نبی اُمی کی اتباع کرتے ہیں جس کو وہ اپنے پاس تورات
وانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع
کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے
ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔“

﴿۲﴾ زبور : یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمایا
، اور اس پر بھی ایمان لانا واجب ہے، لیکن اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر
نازل فرمایا، وہ زبور قطعی طور پر نہیں جو یہودیوں کے ہاتھوں تحریف کا شکار ہو چکی ہے۔
ارشاد رب العزت ہے:

﴿وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾ [النساء: ۱۶۳]

ترجمہ: ”اور ہم نے داؤد (علیہ السلام) کو زبور عطا فرمائی“

﴿۵﴾ حضرت ابراہیم و حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے:

یہ وہ صحیفے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا
کئے تھے، اور یہ تمام صحیفے مفقود ہیں، اور ان کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿ أَلَّا تَزِرُ
وِزْرَهُ ﴾ وَزِرْ أُخْرَىٰ ﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿
ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأَوْفَىٰ ﴿

[النجم: ۳۶ - ۴۱]

ترجمہ: ”کیا اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ (ﷺ) اور وفادار ابراہیم (ﷺ) کے صحیفوں میں تھی کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہ کہ انسان کیلئے صرف وہی ہے جس کی کوشش اس نے خود کی۔ اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائیگی پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائیگا“۔

اور فرمایا: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۖ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ﴾ [الأعلى: ۱۶]

— [۱۹]

ترجمہ: ”لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر اور بہت بقاء والی ہے، البتہ یہ باتیں پہلے صحیفوں میں بھی ہیں (یعنی موسیٰ (ﷺ) اور ابراہیم (ﷺ) کے صحیفوں میں“۔

چوتھا رکن

رسولوں پر ایمان لانا

❶ رسولوں پر ایمان لانا: اس پختہ اعتقاد کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات و احکامات پہنچانے کے لئے کچھ رسولوں (پیغمبروں) کو منتخب فرمایا، اور جس

تخص نے ان کی فرمانبرداری کی وہ ہدایت یافتہ ہوا، اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جو کچھ نازل فرمایا، انہوں نے اسے مخلوق تک واضح طور پر پہنچا دیا، اس میں نہ تو انہوں نے کچھ تبدیلی کی اور نہ ہی کچھ چھپایا، اور انہوں نے امانت کو ادا کر دیا، انہوں نے امت کی خیر خواہی کی، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ادا کر دیا، اور لوگوں پر حجت قائم کر دی۔

اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل علیہم السلام میں سے جن کے نام ہمارے لئے ذکر کیے ہیں ان پر، اور جن کے نام ذکر نہیں کیے ان پر بھی ایمان لانا ہم پر لازم ہے۔

۲ حقیقتِ نبوت

خالق اور مخلوق کے درمیان خالق کی شریعت کو پہنچانے کا جو واسطہ ہے اسے نبوت کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے اس کیلئے منتخب فرما لیتا ہے، انتخاب کرنے کا یہ اختیار اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔

ارشادِ باری ہے: ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ

سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ [الحج: ۷۵]

ترجمہ: ”فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ چن لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔“

اور نبوت وہی (عطائی) ہوتی ہے کسی نہیں، بایں معنی کہ اسے کثرتِ عبادت سے حاصل نہیں کیا جاسکتا، اور نہ ہی یہ نبی کے اختیار یا طلب کرنے سے ملتی ہے، بلکہ یہ تو درحقیقت ایک انتخاب ہے جو کہ صرف اللہ کی جانب سے ہی ہوتا ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿اللَّهُ يُجْتَبَىٰ إِلَيْهِ مَنُ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنُ

يُئْتِبُ﴾ [الشورى: ۱۳]

”اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بناتا ہے اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح راہنمائی کرتا ہے۔“

۳ رسولوں کی بعثت میں حکمت

اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مختلف حکمتوں کے پیش نظر مبعوث فرمایا، ان میں سے چند حکمتیں یہ ہیں:

① انسانوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کے رب کی عبادت پر لگانا، اور بندگی، مخلوق کی غلامی کا طوق اتار کر عبادت رب العباد کی آزادی عطا کرنا، اور اس عظیم مقصد کی یاد دہانی کروانا جس کیلئے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور وہ اس کی عبادت اور وحدانیت ہے۔

ارشاد ربانی ہے: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ۳۶]

ترجمہ: ”اور یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ (لوگو) صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام باطل معبودوں سے بچو۔“

② رسولوں کو بھیج کر لوگوں پر حجت قائم کرنا۔

فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ۱۶۵]

ترجمہ: ”ہم نے انہیں رسول بنایا ہے خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کی اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہ جائے، اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا حکمت ہے۔“

③ بعض غیبی امور کو بیان کرنا، جن کا ادراک لوگ اپنی عقلوں سے نہیں کر سکتے،

مثلاً اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، فرشتے، قیامت کے دن سے پہلے واقع ہونے والے امور، روزِ قیامت، حساب و کتاب، جنت و دوزخ وغیرہ۔

۴) رسولوں کی بعثت کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی امتوں کے سامنے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ پیش کریں۔

فرمان الہی ہے: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدُهُ﴾ [الأنعام: ۹۰]

ترجمہ: ”یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے پس آپ بھی انہیں کے راستے کی پیروی کیجئے۔“

اور فرمایا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الممتحنة: ۶]

ترجمہ: ”یقیناً تمہارے لئے ان لوگوں میں بہترین نمونہ ہے۔“

۵) لوگوں کے نفوس کی اصلاح، اور ان کا تزکیہ کرنا، اور ہر اس چیز سے ڈرانا جو انہیں ہلاک کرنے والی ہے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [الجمعة: ۲]

”وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔“

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ)

یعنی ”میں یقیناً اچھے اور پاکیزہ اخلاق کی تکمیل کیلئے بھیجا گیا ہوں“۔ [آخرچہ یہذا
اللفظ البہقی فی السنن الکبریٰ: ۱۰/۳۱۸، و احمد بلفظ ”صالح الاخلاق“: ۱۴/۵۱۳ و صحیحہ الابانی فی الصحیحہ
۴۵: صحیح الجامع: ۲۳۴۹]

۲ رسولوں کی ذمہ داریاں

انبیاء و رسل علیہم السلام کو بڑی بڑی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں جن کی تفصیل کچھ یوں
ہے:

① امورِ شریعت کی تبلیغ کرنا اور لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر صرف
اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا۔
ارشاد ربانی ہے:

﴿الَّذِينَ يُسَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [الأحزاب: ۳۹]

ترجمہ: ”یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی
سے ڈرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کیلئے
کافی ہے۔“

② جو دین نازل کیا گیا ہے اس کی وضاحت کرنا۔

فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَفْهَمُونَ﴾ [النحل: ۴۴]

ترجمہ: ”اور ہم نے آپ کی طرف ذکر (کتاب) کو اتارنا تاکہ لوگوں کی طرف جو
کچھ نازل کیا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔“

③ امت کو برائی سے ڈرانا، ان کی خیر و بھلائی کی طرف راہنمائی کرنا، ان کو ثواب
کی بشارت دینا اور سزا سے ڈرانا۔

فرمان الہی ہے: ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ﴾ [النساء: ۱۶۵]

ترجمہ: ”ہم نے رسولوں کو خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔“

۴) اقوال و افعال میں پاکیزہ نمونہ اور اسوۂ حسنہ کے ذریعہ لوگوں کی اصلاح کرنا۔

۵) لوگوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ اور اس کی عملی تطبیق کرنا۔

۶) قیامت کے دن رسولوں کا اپنی امتوں پر گواہی دینا کہ انہوں نے ان کو

اللہ تعالیٰ کا پیغام واضح طور پر پہنچا دیا تھا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ

شَهِيدًا﴾ [سورة النساء: ۴۱]

ترجمہ: ”پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں

گے، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔“

۵) تمام انبیاء علیہم السلام کا دین اسلام ہے

تمام انبیاء و رسل علیہم السلام کا دین اسلام ہی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾

[آل عمران: ۱۹]

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔“

اور تمام انبیاء علیہم السلام ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا تے اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑنے

کی تلقین کرتے رہے، اگرچہ ان کی شریعتیں اور احکام مختلف تھے لیکن وہ سب کے سب ایک

اساس و بنیاد پر متفق تھے جو کہ توحید ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (

الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّابِ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ) یعنی ”تمام انبیاء آپس

میں علاقائی بھائی ہیں (جن کا باپ ایک ہے اور) مائیں الگ الگ ہیں، اور ان سب کا دین ایک ہے۔“

[البخاری: ۳۴۴۳، مسلم: ۲۳۶۵]

① تمام رسول بشر ہیں اور انہیں علم غیب بھی نہیں ہے

علم غیب اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے نہ کہ انبیاء علیہم السلام کی صفات میں سے، اس لئے کہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہی تھے * وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، شادی بھی کرتے تھے، سوتے بھی تھے، بیمار بھی ہوتے تھے اور وہ تھکاوٹ بھی محسوس کرتے تھے۔

فرمان الہی ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ۲۰]

ترجمہ: ”اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے تھے۔“

اور فرمایا: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

﴾ [الرعد: ۳۸]

ترجمہ: ”ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا۔“

اور انہیں بھی انسانوں کی طرح خوشی و غمی، مشقت و آسانی اور ہشاش و بشاش ہونا جیسے عوارض لاحق ہوتے تھے۔

اور انبیاء علیہم السلام علم غیب بھی نہیں رکھتے بجز اس کے کہ جس کی اللہ تعالیٰ ان کو خبر

فرمان الہی ہے: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۖ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ رَصَدًا ۖ﴾ [الجن: ۲۶، ۲۷]

ترجمہ: ”وہی غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔“

④ رسولوں کا معصوم ہونا

اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اس کی تبلیغ کیلئے کائنات میں سے افضل، اور پیدائشی اور اخلاقی اعتبار سے اکمل انسانوں کا انتخاب کیا، اور انہیں کبیرہ گناہوں سے معصوم اور عیوب و نقائص سے مبرا بنایا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو اپنی امتوں تک پہنچائیں، لہذا وہ باتفاق امت تبلیغ دین میں معصوم ہیں۔

ارشاد ربانی ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۚ﴾ [المائدة: ۶۷]

ترجمہ: ”اے رسول! جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اسے پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رسالت ادا نہیں کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہی لوگوں سے بچاتا ہے۔“

اور فرمایا: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۚ﴾ [الأحزاب: ۳۹]

ترجمہ: ”یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے۔“

اور فرمایا: ﴿لِيَعْلَمَ أَنَّ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ

وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾ [الجن: ٢٨]

”تا کہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا ہے، اور اس نے ان کے آس پاس (کی تمام چیزوں) کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔“

اور جب کبھی کسی نبی سے کوئی معمولی غلطی سرزد ہوئی، جس کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ان کیلئے بیان فرمادیا، اور انہوں نے اس سے فوراً توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا، چنانچہ وہ معمولی غلطیاں ایسے ہو گئیں کہ گویا ان کا وجود ہی نہ تھا۔

۸) انبیاء و رسل علیہم السلام کی تعداد اور سب سے افضل رسول

یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعداد ایک لاکھ اور چوبیس ہزار ہے، ان میں سے رسولوں کی تعداد تین سو پندرہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا: اے اللہ کے رسول؟ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا، أَلرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ)

ترجمہ: ”ان کی تعداد ایک لاکھ اور چوبیس ہزار ہے، ان میں سے تین سو پندرہ رسول تھے۔“ [رواہ أحمد وصححه الألبانی فی تخریج المشکاة :

[۵۷۳۷]

ان میں سے بعض کے واقعات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمارے لئے بیان فرمائے ہیں اور بعض کے واقعات بیان نہیں کیے، جن انبیاء علیہم السلام کے نام اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائے ہیں، ان کی تعداد پچیس ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا

لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴿[النساء: ۱۶۴]

ترجمہ: ”اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں کیے۔“
اور فرمایا:

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ
إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا
هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ
وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ
وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا
فَضَّلْنَا عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴿وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ
وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿[الأنعام: ۸۳-۸۷]

ترجمہ: ”یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے مرتبے بڑھا دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا بڑا علم والا ہے، اور ہم نے انہیں اسحق اور یعقوب عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی اور پہلے زمانہ میں ہم نے نوح کو ہدایت دی اور ان کی اولاد میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو، سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط (علیہ السلام) کو اور ہر ایک کو تمام جہان والوں پر ہم نے فضیلت دی، اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو اور کچھ اولاد کو اور کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان کو مقبول بنایا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی راہنمائی کی۔“

اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام میں سے بعض کو بعض پر فضیلت اور برتری عطا کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [الإسراء: ۵۵]

ترجمہ: ”ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے۔“
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [البقرة: ۲۵۳]

ترجمہ: ”یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔“
اور ان میں سے افضل وہ رسول ہیں جو اولو العزم (عزم والے، عالی ہمت) کہلاتے ہیں اور وہ یہ ہیں: حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد ﷺ۔

فرمان الہی ہے: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ۳۵]

ترجمہ: ”پس (اے پیغمبر!) آپ ایسا صبر کریں جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا۔“

اور فرمایا: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [الأحزاب: ۷]
ترجمہ: ”جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور (بالخصوص) آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ (علیہ السلام) سے اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔“

اور حضرت محمد ﷺ سب رسولوں میں سے افضل رسول ہیں اور وہ خاتم النبیین، امام

امتقین اور بنی آدم کے سردار ہیں اور جب تمام نبی اکٹھے ہوں تو وہ ان کے امام اور جب وہ تشریف لائیں تو وہ ان کے خطیب ہیں، اور وہی صاحب مقام محمود ہیں جس پر پہلے اور بعد میں آنے والے سبھی رشک کریں گے، اور آپ ہی صاحب لواء الحمد (جن کے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا) اور صاحب حوض ہیں جہاں پر لوگ وارد ہونگے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دین کی سب سے افضل شریعت دے کر مبعوث فرمایا، اور آپ کی امت کو جو لوگوں کے لئے بھیجی گئی، بہترین امت بنایا، آپ کو اور آپ کی امت کو فضائل اور بہترین خوبیوں سے مزین فرمایا جو کہ آپ کو اور آپ کی امت کو سابقہ امتوں سے ممتاز کرتی ہیں، اور آپ کی امت دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری امت ہے لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھائی جانے والی ہے۔

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: (اَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِيَدِي لَوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فُخْرَ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لَوَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

ترجمہ: ”میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار ہوں گا، اور میرے ہاتھ میں حمد کا علم ہوگا اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں، قیامت کے دن آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں سب میرے جھنڈے تلے ہونگے۔“ [الترمذی : ۳۱۴۸۔
وصححه الألبانی]

پانچواں رکن

یوم آخرت پر ایمان لانا

دنیاوی زندگی کی انتہاء اور اس کے بعد ایک دوسرے جہاں میں داخل ہونے پر

پختہ اعتقاد رکھنے کا نام (ایمان بالیوم الآخر) ہے، جو موت سے شروع ہو کر قیامت کے آنے، پھر اٹھائے جانے، حشر نشر اور جزاء و سزا اور لوگوں کے جنت یا جہنم میں داخل ہونے تک کو شامل ہے۔

آخرت پر ایمان لانا ان ارکان میں سے ایک ہے جن کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ﴾ [البقرة: ۱۷۷]

ترجمہ: ”بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر، روزِ قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔“

یاد رہے کہ قیامت سے مراد وہ دن ہے جس دن لوگ اپنے رب کے حکم سے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے تاکہ ان کا حساب کیا جاسکے، چنانچہ نیکو کار کو انعام اور برے کو عذاب دیا جائے گا۔

ارشاد ربانی ہے: ﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَانَهُمْ إِلَىٰ

نُصْبٍ يُوفُضُونَ﴾ [المعارج: ۴۳]

ترجمہ: ”جس دن وہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جارہے ہونگے، جیسے وہ اپنے بتوں کی طرف تیز تیز جارہے ہیں۔“

اور اس دن کو قرآن کریم میں ایک سے زائد ناموں سے ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے چند ایک یہ ہیں:

۱۔ یوم القیامة (قیامت کا دن)

ارشاد ربانی ہے: ﴿لَا أَفْسِسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [القیامة: ۱] ترجمہ: ”میں

قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔“

۲۔ القارعة (کھڑکھڑا دینے والی)

ارشاد ربانی ہے: ﴿الْقَارِعَةُ ☆ مَا الْقَارِعَةُ﴾ [القارعة: ۲، ۱] ترجمہ: ”کھڑکھڑا دینے والی، کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی“۔

۳۔ یوم الحساب (حساب کا دن)

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [سورة ص: ۲۶] ترجمہ: ”یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کیلئے سخت عذاب ہے اس لئے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے“۔

۴۔ یوم الدين (جزاء کا دن)

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَالْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ☆ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الانفطار: ۱۴، ۱۵]

ترجمہ: ”اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہونگے، وہ اس میں جزاء کے دن داخل ہونگے“۔

۵۔ الطامة (آفت)

ارشاد ربانی ہے:

﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى﴾ [النازعات: ۳۴]

ترجمہ: ”پس جب وہ بڑی آفت (قیامت) آجائے گی“۔

۶۔ الواقعة (واقع ہونے والی)

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ﴾ [الواقعة: ۱] ترجمہ:

”جب واقع ہونے والی (قیامت) واقع ہو جائے گی“۔

۷۔ الحاقة (ثابت ہونے والی)

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿الْحَاقَّةُ ☆ مَا الْخَاقَّةُ﴾

[الحاقۃ: ۱، ۲]

ترجمہ: ”ثابت ہونے والی، ثابت ہونے والی کیا ہے؟“۔

۸۔ الصاخۃ (کان بہرے کر دینے والی)

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿فَإِذَا جَاءَتْ الصَّاخَّةُ﴾

[عبس: ۳۳]

”پس جب کان بہرے کر دینے والی (قیامت) آجائے گی“۔

۹۔ الغاشیۃ (چھپالینے والی)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشیۃ: ۱]

ترجمہ: ”کیا تیرے پاس چھپالینے والی (قیامت) کی خبر پہنچی ہے؟“۔

یاد رہے کہ آخرت پر ایمان لانا دو طرح کا ہے: اجمالی و تفصیلی

اجمالی ایمان یہ ہے کہ ہم اس دن پر ایمان لائیں جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے

پہلے اور بعد میں آنے والوں، سب کو جمع کرے گا اور ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق

بدلہ دے گا، پھر ایک گروہ جنت میں داخل ہوگا اور دوسرا جہنم میں۔

فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ☆ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ

مِيقَاتٍ يَوْمَ مَعْلُومٍ﴾ [الواقعة: ۴۹، ۵۰]

ترجمہ: ”آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً سب اگلے اور پچھلے ضرور ایک مقررہ دن کے

وقت جمع کئے جائیں گے“۔

تفصیلی ایمان:

موت کے بعد جتنی تفصیل ہیں ان سب پر ایمان لانا، مثلاً قبر کا عذاب اور اس کی

نعمتیں، صورتوں میں پھونکنا، دوبارہ زندہ ہونا، حشر، حساب اور جزاء و سزا، حوض، میزان، پل صراط، جنت و دوزخ.....

سب سے پہلے ہمیں اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کو اور پوری بنی نوع انسانیت کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، فرمان الہی ہے:

﴿رَعِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبُّنَ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [التغابن: ۷]

ترجمہ: ”کافروں کا خیال یہ ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، آپ کہہ دیجئے! کیوں نہیں اللہ کی قسم! تمہیں ضرور بالضرور اٹھایا جائے گا، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے اس کی تمہیں خبر دی جائے گی، اور یہ کام اللہ پر انتہائی آسان ہے۔“

قرب قیامت

پھر ہمیں اس بات پر بھی پختہ یقین ہونا چاہیے کہ قیامت انتہائی قریب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۖ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۖ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۖ وَنَرَاهُ قَرِينًا ۖ﴾ [المعارج: ۴-۷]

ترجمہ: ”جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھ کر جاتے ہیں، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہے، پس آپ اچھی طرح صبر کریں، بے شک یہ اس کو دور سمجھ رہے ہیں، اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔“

اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

(بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَضُمَّ السَّبَابَةُ وَالْوُسْطَىٰ)

یعنی آپ ﷺ نے انگشتِ شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر فرمایا: ”میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں (جیسے یہ دو انگلیاں ہیں)“ [مسلم: ۲۹۴۹]

اور اس حدیث کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، بلکہ میرے بعد قیامت ہی آئے گی، جیسا کہ انگشتِ شہادت کے بعد درمیان والی انگلی ہی ہے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں ہے۔

قیامت کب آئے گی؟

قیامت کا وقت صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَفِّيْهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ۱۸۷]۔

ترجمہ: ”یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟ آپ فرمادیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر صرف وہی ظاہر کرے گا، وہ آسمانوں اور زمین میں بڑا بھاری (حادثہ) ہوگا، وہ تم پر اچانک آپڑے گی، وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں، آپ فرمادیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

اور فرمایا: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ☆ فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ☆ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ☆ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَّنْ يُّخْشَاهَا ☆ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ [النازعات: ۴۲-۴۶]

ترجمہ: ”وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے وقوع پذیر

ہونے کا وقت کونسا ہے؟ اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب کی جانب ہے، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں ان لوگوں کو جو اس سے ڈرتے ہیں، جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی (دنیا میں) رہے ہیں۔

اور حدیث جبریل میں ہے کہ: ”..... حضرت جبریل (علیہ السلام) نے کہا: مجھے قیامت کے متعلق بتائیں! تو آپ ﷺ نے فرمایا:
(مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ)

ترجمہ: ”جس سے اس کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔“ [بخاری: ۵۰، مسلم: ۸]

کائنات کا خاتمہ... صور کا پھونکنا اور کائنات کا بے ہوش ہونا
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

ترجمہ: ”صور میں دو مرتبہ پھونکا جائے گا اور دونوں کے درمیان چالیس (!) کا فاصلہ ہوگا“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا: چالیس دن کا؟

انہوں نے کہا: میں انکار کرتا ہوں۔

انہوں نے کہا: چالیس ماہ کا؟

انہوں نے کہا: میں انکار کرتا ہوں۔

انہوں نے کہا: چالیس سال کا؟

انہوں نے کہا: میں انکار کرتا ہوں۔

پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرے گا جس سے وہ یوں اگیں گے جیسے کوئی

سبزی اگتی ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا: ”انسان کا پورا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا سوائے اس کی ایک ہڈی کے، جسے زمین کبھی نہیں کھائے گی، اور وہ ہے ریڑھ کی ہڈی، اور اسی سے مخلوق کے (مختلف اجزاء کو) قیامت کے دن جوڑا جائے گا۔“ [بخاری: ۴۸۱۴ و ۴۹۳۵، مسلم: ۲۹۵۵]۔

اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے (چالیس) کی تحدید کرنے سے انکار کر دیا کہ اس سے مراد چالیس دن ہیں یا چالیس ماہ، یا چالیس سال! اور ہو سکتا ہے کہ انھیں اس کا علم ہی نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انھیں اس کا علم ہو لیکن انھوں نے اسے بیان کرنا مناسب نہ سمجھا ہو کیونکہ ایک تو اُس وقت ابھی اس کی ضرورت ہی نہ تھی اور اس کے متعلق کچھ بتانا قبل از وقت تھا، اور دوسرا اس لئے کہ یہ بات ان ضروری مسائل میں سے نہ تھی کہ جن کی تبلیغ کرنا ان پر واجب تھا۔ واللہ اعلم۔

فرمان الہی ہے: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ۶۸]۔

ترجمہ: ”اور صور پھونک دیا جائے گا، پھر آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، مگر جسے اللہ چاہے، پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا جس سے وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔“

(إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ) سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو کر گرنے سے مستثنیٰ کرے گا، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، ان میں سے ایک مسلمان اور دوسرا یہودی تھا، چنانچہ مسلمان نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے محمد ﷺ کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اس کے جواب میں

یہودی نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ (ﷺ) کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، یہ سن کر مسلمان غضبناک ہو گیا، اور اس نے یہودی کے چہرے پر ایک طمانچہ دے مارا، چنانچہ یہودی رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے مسلمان کی شکایت کی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

(لَا تَخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفَيِّقُ ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ مُوسَى فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي ، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَشْنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)

ترجمہ: ”تم مجھے موسیٰ (ﷺ) پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت کے روز لوگ بے ہوش کر گر پڑیں گے، چنانچہ میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جسے ہوش آئے گا، اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ (ﷺ) عرش کی ایک جانب کو پکڑے ہوئے ہیں، تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ بھی بے ہوش ہونے والوں میں ہوں گے اور مجھ سے پہلے انہیں افاقہ ہوگا، یا انہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کرے گا جو بے ہوش کر گرنے سے مستثنیٰ ہوں گے“

[بخاری: ۶۵۱۷، مسلم: ۲۳۷۳]

صور میں دوبارہ پھونکا جائے گا

فرمان الہی ہے: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ [یس: ۵۱]۔

ترجمہ: ”صور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف (تیز تیز) چلنے لگیں گے“۔

اس آیت میں صور میں پھونکے جانے سے مراد دوسری مرتبہ پھونکا جانا ہے جس کے بعد لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔

اور مجاہد کہتے ہیں: کافروں کو قیامت سے پہلے ایک بار ایسی نیند آئے گی کہ جس میں انھیں نیند کی لذت محسوس ہوگی، پھر اچانک ایک چیخ کی آواز آئے گی، جس سے وہ شدید گھبراہٹ اور خوف کی حالت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾

ترجمہ: ”پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا جس سے وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔“

اور سورۃ یس کی اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ کفار کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ [یس: ۵۲]

ترجمہ: ”کہیں گے ہائے ہائے! ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھادیا۔“

لہذا ان آیات سے ثابت ہوا کہ صور میں دو مرتبہ پھونکا جائے گا: ایک مرتبہ پھونکے جانے سے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، یعنی ان پر موت آجائے گی، پھر دوسری مرتبہ پھونکے جانے سے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔

ہر بندہ اپنے آخری عمل پر اٹھایا جائے گا

☆ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

يُعْتَكَلُ عَبْدٌ عَلَىٰ مَا مَاتَ عَلَيْهِ (

ترجمہ: ”ہر بندے کو اس عمل پر اٹھایا جائے گا جس پر اس کی موت آئی۔“ [مسلم

: ۲۸۷۸]

☆ اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابَ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَىٰ

نِيَاتِهِمْ. وَفِي لَفْظِ الْبَخَارِيِّ : عَلَى أَعْمَالِهِمْ)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس قوم کے تمام افراد کو عذاب پہنچتا ہے، پھر انھیں ان کی نیتوں پر (اور ایک روایت میں ہے: ان کے اعمال پر) اٹھایا جائے گا۔“

[بخاری: ۷۱۰۸، مسلم: ۲۸۷۹]

حشر کی کیفیت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

(يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ : رَاغِبِينَ وَرَاهِبِينَ ، وَافْتِنَانٍ عَلَى بَعِيرٍ ، وَثَلَاثَةِ عَلَى بَعِيرٍ ، وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ ، وَيَحْشَرُ بِقِيَّتِهِمُ النَّارُ تَبِثُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا ، وَتَقِيلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا ، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا ، وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا)

ترجمہ: ”لوگوں کو تین گروہوں میں اکٹھا کیا جائے گا: ایک گروہ امید رکھنے والے اور ڈرنے والوں کا ہوگا، دوسرے گروہ میں دو افراد کے پاس ایک اونٹ ہوگا، اور تین کے پاس ایک اونٹ ہوگا، اور چار کے پاس ایک اونٹ ہوگا، اور دس کے پاس ایک اونٹ ہوگا، اور باقیوں (تیسرے گروہ کے لوگوں) کو آگ اکٹھا کرے گی، اور وہ ان کے ساتھ رات گزارے گی جہاں وہ رات گزاریں گے، اور ان کے ساتھ دو پہر کا قیلولہ کرے گی جہاں وہ قیلولہ کریں گے، اور ان کے ساتھ صبح کرے گی جہاں وہ صبح کریں گے، اور ان کے ساتھ شام کرے گی جہاں وہ شام کریں گے۔“ (یعنی ہر وقت ان کے ساتھ رہے گی)۔ [بخاری: ۶۵۲۲، مسلم: ۲۸۶۱]

ہوسکتا ہے کہ اس حدیث میں پہلے گروہ سے مراد نیکوکار لوگوں کا گروہ، اور دوسرے گروہ سے مراد وہ لوگ ہوں جنہوں نے نیکیاں بھی کی ہوں اور برائیاں بھی، اور

تیسرے گروہ سے مراد کفار کا گروہ ہو! واللہ اعلم

اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! کافروں کو ان کے چہروں کے بل کیسے جمع کیا جائے گا؟

تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: (أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمَشِّيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟)

ترجمہ: ”کیا وہ ذات جس نے اسے پاؤں کے بل چلایا، وہ اسے قیامت کے روز چہرے کے بل چلانے پر قادر نہیں؟“

[بخاری: ۶۰۷۲، مسلم: ۲۸۰۶]

☆ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

(يُخَشِّرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيهَا عِلْمٌ لِأَحَدٍ)

یعنی ”لوگوں کو روزِ قیامت ایک ایسی زمین پر جمع کیا جائے گا جو میدے کی روٹی کی مانند سفید سرخی مائل ہوگی اور اس پر کسی (عمارت، مکان اور مینار وغیرہ) کا نام و نشان نہیں ہوگا“ (یعنی زمین چٹیل میدان ہوگی)۔ [بخاری: ۶۵۲۱، مسلم: ۲۷۹۰]۔

لوگوں کو ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون حالت میں اٹھایا جائے گا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ ایک بار ہم میں کھڑے ہوئے اور ہمیں وعظ کرتے ہوئے فرمایا:

ترجمہ ”اے لوگو! تمہیں اللہ کی طرف ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون حالت میں جمع کیا جائے گا، پھر آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی:

(كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَغَدَا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ)

ترجمہ: ”جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اسی طرح ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہمارے ذمے وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔“

پھر آپ ﷺ نے فرمایا: خبردار! قیامت کے روز لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور خبردار! میری امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، پھر انھیں بائیں طرف لے جایا جائے گا، تو میں کہوں گا: اے میرے رب! یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: آپ کو نہیں معلوم کہ انھوں نے آپ کے بعد (دین میں) کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی تھیں، لہذا میں بالکل اسی طرح کہوں گا جیسا کہ نیک بندے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) نے کہا تھا:

﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ☆ **إِنْ تَعَذَّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** [المائدة: ۱۱۷-۱۱۸]

ترجمہ: ”میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے فوت کر دیا تو تو ہی ان پر مطلع رہا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے، اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر ان کو معاف فرما دے تو تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔“

تو کہا جائے گا: جب سے آپ ان سے جدا ہوئے، انھوں نے دین سے منہ موڑ لیا تھا اور وہ مرتد ہو گئے تھے۔“

[بخاری ۳۳۴۹، ۳۴۲۷، ۴۶۲۵، مسلم: ۲۸۶۰]

اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

(يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةَ عُرَاةٍ غُرُلَاءَ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ !

الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ؟ قَالَ : يَا عَائِشَةُ ! أَلَا مَرُءٌ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ)

ترجمہ: ”قیامت کے دن لوگوں کو ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر محتون حالت میں جمع کیا جائے گا“۔

میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مرد اور عورتیں سب اکٹھے ہونگے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہونگے؟

آپ ﷺ نے جواب دیا: ”اے عائشہ! اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا“۔

[بخاری: ۶۵۲۷، مسلم: ۲۸۵۹]

اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے گفتگو کرے گا اور دونوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

(مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَكَلِّمُهُ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيَمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تَلْقَاءَ وَجْهِهِ ، فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ . وَفِي رَوَايَةٍ : وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ تم میں سے ہر شخص سے عنقریب ہم کلام ہوگا اور دونوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، جب وہ اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اسے اپنے عمل ہی نظر آئیں گے، اور اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی اسے اپنے عمل ہی نظر آئیں گے، اور اپنے سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم نظر آئے گی، لہذا تم جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے آدھے حصے کا صدقہ کر کے ہی۔ دوسری روایت میں ہے: اگرچہ ایک اچھا کلمہ کہہ کر

ہی۔“

[بخاری : ۶۵۳۹ و ۱۴۱۳۰]

قیامت کے روز لوگوں کے درمیان قصاص

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

(لَتُؤَدَّنَ الْحَقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ

مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ)

ترجمہ: ”تم قیامت کے روز حق والوں کے حقوق ضرور بالضرور ادا کرو گے، یہاں

تک کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کیلئے بھی بدلہ لیا جائے گا۔“

[مسلم: ۲۵۸۲]

اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

(مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ

الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ

بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ

عَلَيْهِ)

ترجمہ: ”جس کسی کے پاس اس کے بھائی کا حق ہو، اس کی عزت سے متعلق ہو یا

کسی اور چیز سے، تو وہ آج ہی اس سے آزاد ہو جائے (یعنی یا تو وہ حق اسے ادا کر دے یا

اسے اس سے معاف کروالے)، اس دن کے آنے سے پہلے جب نہ دینار ہوگا نہ درہم،

اور اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے تو اس کے حق کے بقدر اس سے نیک اعمال لے

لئے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو صاحب حق کی بعض برائیاں لے کر اس پر

ڈال دی جائیں گی۔“ [بخاری : ۶۵۳۹ و ۲۴۴۹]

حقوق العباد کے بارے میں پوچھ گچھ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

(اَتَذَرُونَ مَا الْمُفْلِسُ ؟)

یعنی ”کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا: (الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ)

یعنی ”ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کوئی اور ساز و سامان“۔

آپ ﷺ نے فرمایا: (إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ

وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا،

وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ

حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَبِثَّ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ

فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ)

ترجمہ: ”میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکاة

لیکر آئے گا، اور اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اور کسی پر بہتان باندھا ہوگا، اور کسی کا مال

کھالیا ہوگا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا، اور کسی کو مارا ہوگا، لہذا ان میں سے ہر ایک کو اس

کے حق کے بقدر اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اور اگر ان کے حقوق پورے ہونے سے

پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ لیکر اس پر ڈال دیئے جائیں گے، اور پھر

اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا“۔ [مسلم: ۲۵۸۱]

نبی کریم ﷺ کا حوض

ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ کو قیامت کے دن حوض کوثر عطا کیا جائے گا، جس

کے اوصاف آپ ﷺ نے اپنی احادیث مبارکہ میں یوں بیان فرمائے ہیں:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ﷺ ہمارے

ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ پر اونگھ طاری ہو گئی، پھر آپ نے مسکراتے

ہوئے اپنا سراٹھایا، ہم نے پوچھا: آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟

آپ نے فرمایا: ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے پڑھا:

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . اِنَّا اَعْطٰیْنٰکَ الْکُوْثَرَ . فَاَنْصَلْ لِرَبِّکَ وَاَنْحَرْ. اِنَّ شَانِکَ هُوَ الْاَبْتَرُ﴾

پھر آپ نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ الکوثر کیا ہے؟ ہم نے کہا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا: وہ ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس پر خیر کثیر موجود ہے، اور وہ ایسا حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے، اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہے، پھر کچھ لوگوں کو پیچھے دھکیلا جائے گا، تو میں کہوں گا: اے میرے رب! یہ تو میرے امتی ہیں، تو کہا جائے گا: آپ نہیں جانتے کہ انھوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئے کام ایجاد کئے تھے؟

[مسلم۔ الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة: ۴۰۰].

اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! حوض

کے برتن کیا ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا نَبِيَّتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ ، آيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ ، يَشْخَبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ ، مَا بَيْنَ عَمَانَ إِلَى أَيْلَةَ ، مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الثَّلْجِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ)

ترجمہ: ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے! اس کے

برتن ان ستاروں سے زیادہ ہیں جو تاریک اور بے ابر (صاف) رات میں ہوتے ہیں،

وہ جنت کے برتن ہیں، جو شخص ان سے پئے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، اس میں جنت کے دو میز اب بہہ رہے ہونگے، جو شخص ایک بار اس پانی کو پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اس کی چوڑائی اس کی لمبائی کے برابر ہے جو اتنی ہے جتنی (عمان) اور (ایلہ) کے درمیان ہے، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔

[مسلم: ۲۳۰۰]

میزان برحق ہے

روز قیامت وزن برحق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ☆ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿[الأعراف: ۸-۹]

ترجمہ: ”اور اس روز وزن بھی برحق ہے، پھر جس شخص کا پلا بھاری ہوگا، سو ایسے لوگ کامیاب ہونگے، اور جس شخص کا پلا ہلکا ہوگا سو یہ وہ لوگ ہونگے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا بسبب اس کے کہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔“

نیز فرمایا: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ۴۷]۔

ترجمہ: ”قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھیں گے، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا تو اسے ہم سامنے لائیں گے، اور ہم حساب لینے کیلئے کافی ہیں۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے رسول اللہ ﷺ کے سامنے بیٹھ کر آپ سے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے کچھ غلام ہیں جو مجھے

جھٹلاتے ہیں، میرے مال میں خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، اور میں انہیں گالیاں دیتا ہوں اور مارتا بھی ہوں، تو ان کے متعلق میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (يُحْسَبُ مَا خَانُوكَ وَعَصُوكَ وَكَذَّبُوكَ ، وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ ، فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ كَانَ كَفَافًا ، لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ دُونَ ذُنُوبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ ، وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ فَوْقَ ذُنُوبِهِمْ أَقْصَصَ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ)

ترجمہ: ”ان کی خیانت، اور نافرمانی اور تجھے انہوں نے جو جھٹلایا، اور جتنی تو نے انہیں سزا دی، اس سب کا حساب کیا جائے گا، اگر تیری سزا ان کی غلطیوں کے بقدر ہوئی تو معاملہ برابر ہو جائے گا، نہ اس سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا اور نہ نقصان، اور اگر تیری سزا ان کے غلطیوں کے مقابلے میں کم ہوئی تو تجھے ان پر فضیلت حاصل ہوگی، اور اگر تیری سزا ان کی غلطیوں سے زیادہ نکلی تو تجھ سے زیادتی کا بدلہ لیا جائے گا“۔

یہ شخص ایک طرف ہو کر رونے لگا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”کیا تو نے کتاب اللہ میں یہ آیت نہیں پڑھی :

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾

[الانبیاء: ۴۷]۔

ترجمہ: ”قیامت کے دن ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھیں گے، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا“

اس شخص نے کہا: اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول! میرے خیال میں میرے لئے اور ان کیلئے یہی بہتر ہے کہ میں انہیں چھوڑ دوں، اور میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آج کے بعد یہ سب آزاد ہیں“۔

[ترمذی: ۳۱۶۵۔ صحیحہ الألبانی]

پل صراط پر گذر

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”..... چنانچہ وہ محمد (ﷺ) کے پاس آئیں گے، اور آپ کو (شفاعت کی) اجازت دی جائے گی، پھر امانت اور رحم کو بھیجا جائے گا جو پل صراط کے دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے، پھر (لوگ پل صراط پر سے گذرنا شروع کریں گے)، چنانچہ سب سے پہلا شخص بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گذر جائے گا۔

میں (ابو ہریرہ) نے پوچھا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کوئی چیز بجلی کی سی تیزی کے ساتھ بھی گذر سکتی ہے؟

آپ نے فرمایا: کیا تم نے (آسمان پر) بجلی کو نہیں دیکھا، کیسے وہ تیزی کے ساتھ جاتی ہے اور پلک جھپکتے ہی واپس آ جاتی ہے؟

پھر دوسرا آدمی ہوا کی طرح تیزی کے ساتھ گذر جائے گا۔

پھر تیسرا آدمی پرندے کی اڑان اور مردوں کے دوڑنے کی طرح گذر جائے گا۔

یہ سب اپنے اپنے اعمال کے مطابق وہاں سے گذریں گے، اور تمہارا نبی (ﷺ) پل صراط پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوگا: (يَا رَبِّ اَسْلَمَ سَلَمٌ) یعنی ”اے میرے رب! تو ہی سلامتی دے اور تو ہی محفوظ فرما“ یہاں تک کہ بندوں کے اعمال عاجز آ جائیں گے، اور یہاں تک کہ ایک آدمی ایسا آئے گا جو گھسٹ گھسٹ کر ہی چلنے کے قابل ہوگا، اور پل صراط کے کناروں پر مڑے ہوئے سرے والی لوہے کی سلاخیں لٹکی ہوئی ہوں گی جنہیں بعض لوگوں کو پکڑنے اور اچک لینے کا حکم دیا گیا ہوگا، لہذا وہاں سے گذرنے والوں میں سے کچھ تو خراشیں وغیرہ لگنے کے بعد نجات پا کر اسے عبور کر جائیں گے اور کئی لوگوں کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور وہ جہنم میں گر جائیں گے۔“

پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی

جان ہے! جہنم کی گہرائی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے۔
[مسلم: ۱۹۵]

تقدیر پر ایمان لانا

تقدیر سے مراد وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سابق علم اور اپنی حکمت کی بناء پر کائنات کیلئے مقرر فرمائی ہے، اور اس کا مرجع اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایمان بالقدر دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے، اور یہ ایمان کے ان ارکان میں سے ایک ہے کہ جن کے بغیر ایمان مکمل اور درست نہیں ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

[القمر: ۴۹]

”بے شک ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔“

تقدیر کے مراتب

تقدیر کے چار مراتب ہیں، اور ان چاروں پر ایمان لائے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، اور وہ یہ ہیں:

① اللہ کے ازلی (ہمیشہ رہنے والے) علم پر ایمان لانا جو کہ ہر چیز کو محیط

ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ۷۰]

ترجمہ: ”کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے۔“

نیز فرمایا: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا

رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾ [الأنعام: ٥٩]

ترجمہ: ”اور غیب کی چابیاں تو اسی کے پاس ہیں، اور انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، سمندر اور خشکی میں جو کچھ ہے اسے وہ جانتا ہے، اور کوئی پتہ تک نہیں گرتا جسے وہ جانتا ہے، نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے جس سے وہ باخبر نہ ہو، اور تر اور خشک جو کچھ بھی ہو سب کتاب مبین (لوح محفوظ) میں موجود ہے۔“

﴿٥٩﴾ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بناء پر جو تقدیریں لوح محفوظ میں لکھ دی ہیں

ان پر ایمان لانا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنعام:

۳۸]

ترجمہ: ”ہم نے کتاب (لوح محفوظ) میں کوئی چیز نہیں چھوڑی۔“

نیز فرمایا: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [یونس: ۶۱]

ترجمہ: ”(اے نبی!) تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور (اے لوگو!) جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو، ہم ہر وقت تمہارے پاس موجود ہوتے ہیں جبکہ تم اس میں مشغول ہوتے ہو، اور زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی ایسی نہیں جو کہ آپ کے رب سے چھپی رہ سکے، اور ذرہ سے بھی چھوٹی یا اس سے بڑی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو واضح کتاب (لوح محفوظ) میں نہ ہو۔“

اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

(كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تقدیروں کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پچاس ہزار برس پہلے تحریر فرمایا تھا۔“ [مسلم: ۲۶۵۳]

اور حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

(يَا بُنَيَّ! إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ)

یعنی ”اے میرے پیارے بیٹے! تم ایمان کی حقیقت کا ذائقہ محسوس نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اس بات پر یقین کر لو کہ جو چیز تمہارے مقدر میں لکھی گئی ہے وہ تم سے چوکنے والی نہیں، اور جو چیز تمہارے مقدر میں نہیں لکھی گئی وہ تمہیں ملنے والی نہیں۔“

اس کے بعد انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

(إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ ، فَقَالَ لَهُ : اكْتُبْ ، قَالَ : رَبِّ ! وَمَاذَا اُكْتُبُ ؟ قَالَ : اُكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)

ترجمہ: ”بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اس سے کہا: لکھو، اس نے کہا: اے میرے رب! میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قیامت تک آنے والی ہر چیز کی تقدیروں کو لکھو۔“

بعد ازاں حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

(مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَلَيْسَ مِنِّي)

”جس شخص کی موت اس (اعتقاد) کے علاوہ کسی اور (اعتقاد) پر آئے گی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔“ [ابوداؤد: ۴۷۰۰۔ صحیحہ الألبانی]

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (جو کہ

الصادق المصدق ہیں) نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ: ”بے شک تم میں سے ہر شخص کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک (بصورتِ نطفہ) جمع کی جاتی ہے، پھر اتنا ہی عرصہ وہ خونِ بستہ کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، پھر ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، جو اس میں روح پھونکتا ہے، اور اسے چار کلمات کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کا رزق، اس کی موت، اس کا عمل اور کیا یہ نیک بخت ہو گا یا بد بخت! اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

(فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ! إِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا)

”اس ذات کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں! بے شک تم میں سے ایک شخص اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن تقدیر اس پر سبقت لے جاتی ہے، پھر وہ اہل جہنم کا کوئی عمل کرتا ہے، اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور تم میں سے ایک شخص اہل جہنم کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن تقدیر اس پر سبقت لے جاتی ہے، پھر وہ اہل جنت کا کوئی عمل کرتا ہے، اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے“۔ [بخاری: ۳۲۰۸، مسلم: ۲۶۴۳]

۳ اس بات پر ایمان لانا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہی واقع ہوتی

ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز کو شامل ہے۔

فرمان الہی ہے۔ ﴿وَمَا تَشَاءُ وُنَّ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

[التکویر: ۲۹]

ترجمہ: ”اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔“

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم ﷺ سے کہا: (مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتُ) یعنی ”جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں“، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: (أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ) یعنی ”کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا ہے بلکہ تم یوں کہو (مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ) یعنی اکیلا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے“ [مسند احمد۔ وصححه الألبانی فی الصحیحۃ: ۱۳۹]

۲۷ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾

﴿الزمر: ۶۲﴾

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔“

نیز آپ ﷺ کا بھی ارشاد ہے: (خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ صَانِعٍ وَصُنْعَتِهِ)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ نے ہی ہر کارِ گیر اور اسکی کارِ گیری کو پیدا فرمایا ہے۔“

[رواہ البزار . ورجالہ رجال الصحیح غیر أحمد بن عبد اللہ وهو

ثقة . قاله الهیثمی]

تقدیر کے بارے میں عقیدہ سلف

تقدیر کے بارے میں سلف صالحین رحمہم اللہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اور اس نے مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کی تقدیریں مقرر فرمادی تھیں، ان کی موت کے اوقات، ان کا رزق کتنا ہوگا اور کہاں سے ملے گا، اور وہ

کو نئے اعمال کریں گے، اور یہ بھی لکھ دیا تھا کہ وہ خوش نصیبی اور بدبختی میں سے کس کو اختیار کریں گے، سو ہر چیز اس نے واضح طور پر اپنی کتاب (لوح محفوظ) میں ضبط کر رکھی ہے۔

لہذا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، اور جو کچھ ہو چکا ہے، نیز جو کچھ ہونے والا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، نیز سلف صالحین رحمہم اللہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ بندوں کیلئے بھی مشیت اور قدرت ہے جس کے ذریعے وہ اعمال سرانجام دیتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت و ہمت عطا کی ہے، لیکن یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت و چاہت کے بغیر بندوں کی کوئی مشیت و چاہت نہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾

[العنکبوت: ۶۹]

”اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہوں کی راہنمائی ضرور کریں گے۔“

اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ بندوں سے کوشش اور جدوجہد مطلوب ہے۔

افعال العباد

سلف صالحین رحمہم اللہ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کا، اور ان کے افعال کا خالق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: ۹۶]

ترجمہ: ”اور اللہ ہی نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا فرمایا ہے۔“

یعنی کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مشیت عامہ کے بغیر نہیں ہوتا، ہاں البتہ ان افعال کے

کرنے والے حقیقت میں بندے ہی ہیں، لہذا اگر کسی نے کسی واجب کام کو چھوڑا یا حرام کا ارتکاب کیا تو وہ یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہیں قائم کر سکتا کہ یہ تو میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، کیونکہ جب اس نے گناہ کیا تھا تو اس وقت اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ گناہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تقدیر تو اللہ تعالیٰ کا راز ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور چونکہ اس نے اس گناہ کا ارتکاب اپنے اختیار سے کیا اس لئے وہ تقدیر کو اپنے گناہ پر حجت نہیں بنا سکتا، نیز یہ بات یاد رہے کہ مصائب پر تقدیر کو حجت بنانا تو جائز ہے، گناہوں پر حجت بنانا جائز نہیں ہے، جیسا کہ نبی اکرم ﷺ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے مابین ایک مباحثے کے بارے میں ارشاد ہے:

(تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَىٰ ، فَقَالَ مُوسَىٰ : أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجْتُكَ خَطِيئَتِكَ مِنَ الْجَنَّةِ ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ : أَنْتَ مُوسَىٰ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ ، ثُمَّ تَلَوْنِي عَلَىٰ أُمِّ قَدْ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ ؟ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىٰ)

ترجمہ: ”آدم اور موسیٰ (علیہ السلام) کا آپس میں مباحثہ ہوا، چنانچہ موسیٰ (علیہ السلام) نے آدم (علیہ السلام) سے کہا: آپ وہی آدم ہیں جنہیں ان کی غلطی نے جنت سے نکال دیا تھا! آدم (علیہ السلام) نے کہا: آپ وہی موسیٰ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کیلئے منتخب فرمایا، اس کے باوجود بھی آپ مجھ کو ایک ایسے معاملے پر ملامت کر رہے ہیں جسے میری تخلیق سے قبل ہی میری تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا! چنانچہ آدم (علیہ السلام) موسیٰ (علیہ السلام) پر غالب آ گئے۔“ [بخاری: ۶۶۱۴، ۷۵۱۵، مسلم: ۲۶۵۲]

اور بندوں کے افعال و اعمال کے بارے میں تین نظریات پائے جاتے ہیں، ایک نظریہ یہ ہے کہ بندوں کے افعال بندوں کی مخلوق ہیں، اور بندے ان کے خالق ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ نظریہ قدریہ کا ہے جو تقدیر کا انکار

کرتے ہیں، اس کے بالمقابل دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، اور اس کی حیثیت ہوا کے دوش پر اڑتے ہوئے تینکے کی ہے کہ ہوا اسے جس طرف چاہے اڑالے جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر پہلے سے لکھ کر اسے مجبور محض بنا دیا ہے..... اور یہ دونوں نظریات باطل ہیں، اور علماء سلف رحمہم اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک موقف اپنایا ہے جو کہ مبنی برحق ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان نہ تو مکمل طور پر مختار کل ہے اور نہ ہی پورے طور پر مجبور محض ہے، بایں معنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں انسان مجبور محض ہے، مثلاً انسان کی موت و حیات، اس کے رنگ کا گورا ہونا یا کالا ہونا، اس کا خوبصورت ہونا یا معذور ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں اس کا کوئی بس نہیں چل سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار اور ارادہ بھی عطا کیا ہے، اور اسے متعدد صلاحیتوں سے نوازا ہے، جن کی بناء پر وہ اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے، اور اسی اختیار اور اس کی صلاحیتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اسے مکلف بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ۱۰]

ترجمہ: ”اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھادیئے“۔

یعنی خیر و شر کے، ایمان و کفر کے اور سعادت و تندی اور بد بختی کے دونوں راستے ہم نے اسے دکھادیئے ہیں، اور معاملہ اس پر چھوڑ دیا ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کو اس بات کا سابق علم حاصل ہے کہ وہ کونسی راہ اختیار کرے گا، لیکن اس علم کو انسان کے اچھی یا بری راہ کے اپنانے میں کوئی دخل نہیں، انسان اگر کوئی راہ اپناتا ہے تو اپنے اختیار سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿لَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ﴾ [التکویر: ۲۸]

ترجمہ: ”یہ (نصیحت ہے) اس شخص کیلئے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے“۔

اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے، اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں، اور ان کے ذریعے حق اور باطل کو واضح فرمادیا، لہذا ان دلائل کی بناء پر انسان کو مجبور محض قرار دینا بالکل غلط ہے۔

بندے پر تقدیر کے متعلق واجبات

بندے پر تقدیر کے بارے میں دو واجبات ہیں:

① حسب مقدور واجبات و فرائض پر عمل کرے، اور محرمات سے اجتناب کرے، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا رہے، اور اس سے دعا کرے کہ وہ اس کیلئے خیر و بھلائی کے اعمال میسر فرمادے، صرف اسی پر توکل کرے، اسی کی پناہ طلب کرے، اور بھلائی کے حصول اور برائی کے ترک کرنے پر اسی کا محتاج رہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ إِحْرَاصٌ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتِعْنِ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ)

ترجمہ: ”طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے، اور دونوں میں خیر موجود ہے، اور تم اس چیز کے حصول کیلئے کوشش کرو جو تمہارے لئے نفع بخش ہو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور عاجز نہ بنو، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا اور اس نے جو چاہا وہ کر دیا، کیونکہ لفظ (لو) یعنی (اگر) شیطانی عمل کو کھولتا ہے۔“ [مسلم:

[۲۶۶۴

انسان پر لازم ہے کہ وہ تقدیر میں لکھی ہوئی چیز پر جزع و فزع کا

②

اظہار نہ کرے بلکہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ اور وہ اس بات پر یقین کر لے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس پر اسے راضی ہی رہنا چاہئے اور اسے تسلیم کرنا چاہئے۔
رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

(عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ : إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ)

ترجمہ: ”مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور اس کا ہر معاملہ یقیناً اس کیلئے خیر کا باعث ہوتا ہے، اور یہ خوبی سوائے مومن کے اور کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، تو وہ اس کیلئے خیر کا باعث بن جاتی ہے، اور اگر اسے کوئی غمی پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یوں وہ بھی اس کیلئے باعثِ خیر بن جاتی ہے۔“ [مسلم : ۲۹۹۹]

اور اسے اس بات پر بھی یقین ہونا چاہئے کہ جو چیز اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے وہ اس سے چوکنے والی نہیں، بلکہ اسے مل کر رہے گی، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں نہیں لکھی، وہ اسے ملنے والی نہیں، چاہے وہ جتنی محنت کر لے اور چاہے جتنے جتن کر لے، جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(وَأَعْلَمُ أَنَّ مَا أَخْطَاكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبِكَ ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ)

ترجمہ: ”اور اس بات پر بھی اچھی طرح سے یقین کر لو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ تجھ سے روک لے وہ تجھے ہرگز نہیں مل سکتی، اور جو چیز اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرنا چاہے اسے کوئی بھی تجھ سے روک نہیں سکتا۔“ [احمد، ترمذی۔ صحیح الجامع للابانی: ۷۹۵]

اور ابن الدیلمی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور

ان سے عرض کی، میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھ شبہات پیدا ہو گئے ہیں، لہذا آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ میرے وہ شبہات ختم کر دے، تو انہوں نے فرمایا:

”اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب میں مبتلا کرے تو یہ اس کی طرف سے ان پر ظلم نہ ہوگا، اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے کہیں زیادہ ہوگی، اور اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ، اور اس بات پر یقین کر لو کہ جو چیز تمہاری مقدر میں لکھی ہوئی ہے وہ تم سے چوک نہیں سکتی، اور جو چیز تمہارے مقدر میں نہیں لکھی ہوئی ہے وہ تمہیں مل نہیں سکتی، (اور یاد رکھو) اگر تمہاری موت اس کے علاوہ کسی اور عقیدہ پر آئی تو تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے“۔

ابن الدیلمی بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے بھی مجھے یہی بات کہی، اور پھر میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا، بعد ازاں میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے رسول اللہ ﷺ کی اسی طرح کی حدیث سنائی۔ [البوداؤد: ۴۶۹۹، ابن ماجہ: ۷۷۔ صحیحہ الألبانی]

لہذا تقدیر پر راضی ہونا لازمی امر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ ہر قسم کی بھلائی، عدل اور حکمت سے پُر ہے، اور جو شخص اس پر مطمئن ہو جائے وہ حیرت، تردد اور پریشانی سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں بے قراری اور اضطراب کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کسی چیز کے چھن جانے سے غمزدہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اپنے مستقبل کے بارے میں خوفزدہ رہتا ہے، بلکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند، خوشگوار اور آسودہ حال ہوتا ہے، اور جس شخص کو اس بات پر یقین کامل ہو کہ اس کی زندگی محدود ہے

، اور اس کا رزق متعین اور معدود ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بزدلی اس کی عمر میں اور بخیلی اس کے رزق میں کبھی اضافے کا باعث نہ بنے گی، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ اسے جو مصیبت پہنچے وہ اس پر صبر کرے، اور وہ اپنے گناہوں پر استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [التغابن: ۱۱]

ترجمہ: ”کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔“

نیز فرمایا: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾

ترجمہ: ”پس اے نبی! آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، نیز آپ اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہئے۔“ [غافر: ۵۵]

مسئلہ قدر اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں ایک راز ہے

تقدیر اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق میں ایک راز ہے، جسے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، جیسے اللہ تعالیٰ کا کسی کو گمراہ کرنا، کسی کو ہدایت دینا، کسی کو مارنا، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو محروم کرنا اور کسی کو نوازنا وغیرہ ہے..... ان تمام امور سے اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے۔

اسی لئے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

(إِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا)

یعنی ”جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تو (بحث کرنے سے) رُک جاؤ۔“

[رواہ الطبرانی فی الکبیر والبیہقی فی القضاء والقدر، وحسنہ العراقی فی تخریج الإحياء: ۱/۵۰،
والحافظ ابن حجر فی الفتح: ۱۱/۴۷۶، والألبانی فی الصحیح: ۳۴]

تقدیر کو حجت بناتے ہوئے عمل کو چھوڑنا جائز نہیں

جو کچھ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو چھوڑ دینا جائز نہیں، کیونکہ کسی کے پاس کوئی علم یقینی تو نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی، اگر اس کے پاس کچھ علم ہوتا تو ہم اسے نہ کسی کام کا حکم دیتے اور نہ کسی کام سے منع کرتے۔ اور اگر عمل کو چھوڑنا جائز ہوتا تو کبھی کسی قوم پر عذاب الہی نازل نہ ہوتا، اور نہ کسی کافر، اور فاسق و فاجر کا مواخذہ ہوتا۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بقیع میں ایک جنازے میں شریک تھے، اتنے میں نبی اکرم ﷺ تشریف لے آئے، چنانچہ ہم سب آپ ﷺ کے ارد گرد بیٹھ گئے، آپ ﷺ کے ہاتھ میں ایک چھری تھی جس سے آپ سر جھکائے ہوئے زمین پر کرید رہے تھے (جیسے کسی گہری سوچ میں ہوں)، پھر آپ ﷺ نے فرمایا:

(مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، مَا مِنْ نَفْسٍ مِنْفُوسَةٍ إِلَّا وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ مَكَانَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، وَإِلَّا وَقَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ)

ترجمہ: ”تم میں سے جو شخص بھی پیدا ہوا ہے اس کا ٹھکانا لکھ دیا گیا ہے، جنت میں یا دوزخ میں، اور یہ بھی لکھا جا چکا ہے کہ وہ نیک بخت ہے یا بد بخت؟“

یہ سن کر ایک شخص کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم اپنی قسمت کے لکھے پر بھروسہ کرتے ہوئے عمل کرنا چھوڑ نہ دیں؟ کیونکہ جو نیک بختوں میں لکھا گیا ہے وہ بالآخر نیک بختوں میں ہی شامل ہوگا، اور جو بد بخت لکھا گیا ہے وہ بالآخر بد بختوں میں ہی شامل ہوگا، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(اِعْمَلُوا فَكُلُّ مَيْسَرٍ لِّمَا خُلِقَ لَهُ ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ)

فَيُسِّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَيُسِّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ
الشَّقَاوَةِ (ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى ﴾ ☆ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ☆
فَسَنِيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ☆ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ☆ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ☆
فَسَنِيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴿

ترجمہ: ”تم عمل کرو، کیونکہ ہر ایک کو جس کام کیلئے پیدا کیا گیا ہے وہ اس کیلئے
آسان کر دیا گیا ہے، اور جو شخص سعادت مندوں میں لکھا گیا ہے اسے نیک اعمال کی توفیق
دی جاتی ہے، اور جو شخص بد بختوں میں لکھا گیا ہے اسے ویسی ہی توفیق دی جاتی ہے، پھر
آپ ﷺ نے یہ آیات تلاوت فرمائیں جن کا ترجمہ یہ ہے: ”پھر جس نے (اللہ کی راہ
میں مال) دیا، اور پرہیزگاری اختیار کی، اور اچھی باتوں کی تصدیق کی، تو ہم اسے
آسان راہ پر چلنے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا، اور بے پرواہی برتی اور بھلائی
کو جھٹلایا، تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے۔“

[بخاری: ۴۹۴۸، ۴۹۴۹، مسلم: ۲۶۴۷]

اسباب کا استعمال

اسباب کو اختیار کرنا تقدیر اور توکل کے منافی نہیں بلکہ یہ اسی کا ایک جزو ہے۔ اگر
کسی انسان پر کوئی مصیبت یا آزمات آجائے تو اسے کہنا چاہئے (قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ
فَعَلَ) ”اللہ تعالیٰ ہی نے تقدیر بنائی ہے اور وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔“ اور اس کے
واقع ہونے سے قبل انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ مشروع اسباب کو اختیار کرے، کیونکہ
انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی ان اسباب و وسائل کو اختیار کیا جو کہ ان کو ان کے دشمنوں سے
تحفظ دیتے تھے باوجود اس کے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور وحی کی تائید بھی حاصل
تھی، رسول اللہ ﷺ جو سید المتوکلین تھے، اور جن کا اپنے رب پر قوی توکل تھا، وہ بھی
اسباب کو اختیار کرتے تھے۔

اور فرمان الہی ہے:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: ۶۰]

”تم ان کے مقابلہ کیلئے حسب استطاعت قوت اور فوجی گھوڑوں کو تیار کرو، تاکہ اس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو۔“

نیز فرمایا: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ [الملک: ۱۵]

”اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو مطیع و پست کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے رزق سے کھاؤ اور اسی کی طرف تمہیں زندہ ہو کر کراٹھنا ہے۔“

اور نبی کریم ﷺ کا ایک ارشاد گرامی ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اور یہاں دوبارہ اس کی یاد دہانی کراتے ہیں:

(الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلِّ خَيْرٍ ، اِحْرَصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَرَهُ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ)

ترجمہ: ”طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے، اور دونوں میں خیر موجود ہے، اور تم اس چیز کے حصول کیلئے کوشش کرو جو تمہارے لئے نفع بخش ہو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور عاجز نہ بنو، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسے کرتا تو ایسے ہو جاتا بلکہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا اور اس نے جو چاہا وہ کر دیا، کیونکہ لفظ (لو) یعنی (اگر) شیطانی عمل کو کھولتا ہے۔“ [مسلم:

[۲۶۶۳]

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچا اور حقیقی ایمان نصیب فرمائے، اور
ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین

Islamic Research Centre Rawalpindi