

المقاصد فی الشریعہ الاسلامیہ

(مسئلہ تقدیر شریعت اسلامیہ کی روشنی میں)

علامہ اصغر علی روجی

واضح ہو کہ مسئلہ قضا و قدر نہایت دقیق اور وسیع مسئلہ ہے۔ چونکہ موجودہ زمانہ میں اکثر لوگ مادی فلسفہ کے مطالعہ سے نیچریت یا دہریت کے دام میں آکر ایمان حقیقی کی شاہراہ سے کوسوں دور جا پڑتے ہیں اور چونکہ یہ مسئلہ تمام اصول و فروع شریعت کے لئے بمنزلہ اساس کے ہے اس لئے اگر کسی شخص کو قضا و قدر پر ایمان نہیں تو یقیناً وہ محض برائے نام اسلامی جماعت میں شمار ہوتا ہے ورنہ درحقیقت اسے

اسلام و اہل اسلام سے کوئی سروکار نہیں۔ ربنا لا تنوغ قلوبنا..... (آمین)

ذیل میں مقدارِ خمسہ کی تشریح کی جاتی ہے جن کا اسلامی شریعت میں مفصلاً ذکر آچکا ہے۔ چونکہ ایسے ضروری مسائل سے ہر ایک مسلمان کا تکمیل ایمان کے لئے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ اس لئے ہمیں اس امر کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ناظرین کو ان مسائل کی حقیقت سے بے خبر نہ رہنے دیا جائے مگر چونکہ ہر ایک شخص خود بخود ان کا استنباط نہیں کر سکتا اس لئے ہمارا فرض ہے کہ اہل اسلام میں ان کی اشاعت کریں۔

التقدیر الاول

تقدیر اول سے اللہ تعالیٰ کا اشیائے کائنات کو قبل از خلق السموات والارض ایک خاص اندازہ پر رکھنا مراد ہے۔ ایک حدیث میں جو صحیح مسلم میں بروایت عبداللہ بن عمرو ابن العاص مروی ہے یوں وارد ہوا ہے ”کتاب اللہ مقادیر الخلاق قبل ان یخلق السموات والارض بخمسين الف سنة وعرشه علی الماء، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوقات کی ہر ایک چیز کا اندازہ باندھ دیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور یہ کتابت اس ساعت میں واقع ہوئی جبکہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس پر ایمان لانا واجب ہے چنانچہ ایک حدیث میں جو مسند امام احمد رحمہ اللہ میں بروایت عبادہ بن صامت مروی ہے یوں وارد ہوا ہے ”قال دخلت علی عبادہ وهو مریض التخایل فیہ الموت فقلت یا ابتاہ اوصنی واجتهد لی فقال اجلسونی فلما اجلسوه قال یا بنی انک لن تجد طعم الايمان ولن تبلغ حق حقیقة العلم باللہ تبارک وتعالیٰ حتی تومن بالقدر خیرہ وشرہ قلت یا ابتاہ وکیف لی ان اعلم ماخیر القدر وشرہ، قال تعلم ان ماخطاک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطنک

یابنی انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال اكتب..... فجرى في تلك الساعة بما هو كائن الى يوم القيامة يابني ان مت ولست على ذلك دخلت النار،، - یعنی میں عبادہ (اپنے باپ) کے پاس گیا اور وہ مرض الموت میں پڑے تھے میں نے کہا کہ اے مہربان باپ مجھے کچھ وصیت فرمائیے کہنے لگے کہ ذرا مجھے اٹھا کر بٹھلا دو جب اٹھا کر بٹھلا دیئے گئے تو فرمایا کہ بیٹا تجھے ایمان کی حلاوت اور کا حقد علم معرفت ذات باری حاصل نہیں ہو گئے جب تک تو تقدیر الہی کے خیر و شر پر ایمان نہیں لائے گا۔ میں نے کہا کہ اے باپ مجھے تقدیر کے خیر و شر کا کیونکر علم ہو؟ فرمایا کہ جو چیز تجھ سے مل جائے اس کی نسبت تجھے یقین ہو کہ تقدیر ہی میں اس کا مل جانا لکھا تھا اور جو چیز تجھ پر وارد ہو اس کی نسبت تجھے یقین ہو کہ اس کا نہ ملنا تقدیر الہی میں مقدر تھا۔ بیٹا! میں نے پیغمبر علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا تھا کہ پہلے پہل اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ لکھ بولا خدا یا! کیا لکھوں؟ حکم ہوا کہ ہر ایک امر جو قیامت تک ہونے والا ہے لکھ۔ بیٹا! تجھے اس تقدیر الہی پر اگر ایمان نہیں ہو گا تو جہنم میں جائے گا۔

اس حدیث میں صاف طور پر تقدیر خداوند جل و علا کی نسبت ارشاد فرمایا کہ قلم از وجود کائنات اللہ تعالیٰ نے تمام امور کو جو ابتدائے آفرینش سے قیامت تک واقع ہونگے اپنی حکمت کاملہ اور قدرت بالغہ سے لکھ دیا تھا اور محدث ترمذی نے اسی مضمون کی حدیث ذیل کو روایت کیا ہے اور اس کو حدیث حسن صحیح لکھا ہے۔

”عن عبد الله بن عباس قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فقال لي يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسئل الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشئ لم ينفعوك الا بشئ قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف،، -

یعنی عبد اللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ میں ایک دن جناب رسول اللہ ﷺ کے پیچھے پیچھے تھا آپ نے فرمایا اولیٰ کے! میں تجھے کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ (کے احکام کی) حفاظت کروہ تیری حفاظت کریگا تو اس کی شریعت کی عزت کرو اسے اپنے سامنے پائیگا۔ جب تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے کرو اور جب تو مدد طلب کرے تو اسی سے مدد طلب کرو اور اس بات کا یقین کر لے کہ اگر سب لوگ جمع ہو کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہیں تو وہ کچھ نفع نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے لکھ دیا ہے اور اگر سارے جمع ہو کر تجھے کچھ ضرر پہنچانا چاہیں تو وہ نہیں پہنچا سکیں گے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہے (تمہارے وجود سے پہلے) قلم خداوندی لکھنے سے فارغ ہو چکا ہے اور دفاتر (رجسٹر) لکھے جا چکے اور خشک ہو چکے ہیں (یعنی جو کچھ ہونا تھا پہلے ہی سے ہو چکا ہے)۔ اور بخاری میں ابو ہریرہؓ سے مروی ہے

کہ ”یا باہریرۃ جف القلم بما انت لاق“، یعنی اے ابو ہریرہ جو تیرے پیش آنے والا ہے اس پر ازل میں قلم خداوندی لکھ کر خشک ہو چکا ہے۔

درحقیقت مذکورہ بالا مضمون کی تصدیق میں آیہ ”ما اصابک من مصیبة فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، موجود ہے اور یہی آیت احادیث مسطورہ بالا کا ماخذ ہے۔ اس آیہ شریفہ میں جو مسئلہ تقدیر کے حل کرنے میں اصل اصول ہے علماء نے اختلاف کیا ہے کہ لفظ نبرہا میں ضمیر ہا کا مرجع کیا ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ مصیبتہ۔ ارض۔ نفس علیحدہ علیحدہ تینوں مرجع ہو سکتے ہیں مگر محققین نے فیصلہ کیا ہے کہ تینوں کا مجموعہ اس ضمیر کا مرجع ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین میں اور تمہارے نفسوں میں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی جو ان چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں ثبت نہ ہو چکی ہو۔ حسن رضی اللہ عنہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں ”واللہ ان اللہ لیقضی القضاة فی السماء ثم یضرب لها اجلا“، انہ کانن فی یوم کذا و کذا فی ساعۃ کذا و کذا فی الخامة او العامة حتی ان الرجل لیاخذها لعصا ما یاخذها الا بقضاء و قدرہ قال یا با سعید واللہ لقد اخذتها وافی عنہا لغنی ثم لا صبر لی عنہا قال الحسن ولا تری“،

یعنی بخدا اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی امر کا فیصلہ کر کے اس کے لئے ایک مہلت اور روز وقوع اور ساعت وقوع معین کر دیتا ہے وہ امر عام لوگوں سے متعلق ہو یا کسی خاص شخص سے حتیٰ کہ آدمی اپنی چھڑی کو بھی محض حکم آسانی (الہی) کے مطابق ہاتھ میں لیتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اے ابو سعید بخدا کہ میں چھڑی ہاتھ میں لیتا ہوں حالانکہ مجھے اس کی کچھ ضرورت بھی نہیں ہوتی مگر پھر بھی مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا انہوں نے فرمایا کہ اس سے کیا تجھے حکم تقدیر الہی کا یقین نہیں ہو سکتا؟

اور حدیث ذیل مذکورہ بالا تشریح کو اور بھی تقویت دیتی ہے ”ان اللہ عزوجل خلق خلقہ فی ظلمۃ ثملقى علیہم من نورہ فمن اصابہ من نورہ یومئذ اہتدی ومن اخطاہ ضل فلذلک اقول جف القلم علی علم اللہ“، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلقت کو ظلمت میں پیدا کیا پھر ان پر اپنا نور ڈالا جو شخص ظلمت میں رہا وہ نور نہ پہنچ گیا وہ تو ہدایت یافتہ ہو گیا اور جو اس نور سے علیحدہ رہا وہ گمراہ۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی پر قلم الہی خشک ہو گیا (جو ہونا تھا ہو چکا)۔

تقدیر ثانی

تقدیر اول قبل از خلق السموات والارض اور تقدیر ثانی بعد از خلق مگر افراد عباد کے پیدا ہونے سے پہلے۔ چنانچہ ترمذی میں بروایت ابو عبد الرحمن سلمیٰ عن علی بن ابی طالب مروی ہے ”بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یسکت فی الارض اذ رفع راسہ الی السماء ثم قال ما منکم من

احد الاقد علم قال و کعب الاقد کتب مقعده من النار او مقعده من الجنة قالوا فلان تکل یارسول الله قال الاعملوا افکل میسر لما خلق له... یعنی ہم جناب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ایک کریدنی سے آپ زمین کو کریدتے تھے کہ یکا یک آپ نے اپنا سر آسان کی طرف اٹھایا اور پھر فرمایا کہ کوئی تم میں سے ایسا نہیں کہ جس کا ٹھکانا جہنم یا جنت میں (پہلے سے) معین نہ ہو چکا ہو۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا (اس صورت میں) ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کر لیں آپ نے فرمایا نہیں تم عمل کئے جاؤ کیونکہ ہر ایک شخص کو اس امر کے بجالانے میں آسانی دی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے مقدر کر دیا ہے۔ اسی مضمون کی ایک دوسری حدیث بروایت عمران بن حصین مروی ہے "قیل یارسول الله اعلیم اهل الجنة من اهل النار فقال نعم قيل ففیم یعمل العاملون قال کل میسر لما خلق له... یعنی حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ کیا اہل جنت اہل نار سے علیحدہ ہو چکے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ عرض کیا گیا کہ عمل کرنے والے کس امر کی بابت عمل کر رہے ہیں (یعنی یہ معاملہ طے ہو چکا ہے تو اب عمل کرنے سے کیا فائدہ؟) آپ نے فرمایا کہ ہر ایک شخص اس امر کے لئے جو اس کے لئے مقدر ہو چکا ہے آسانی دیا گیا ہے۔ اور صحیح حاکم میں بروایت ابی ابن کعب..... آیت..... واخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریعتهم، مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو اس دن جمع کر کے جفت جفت بنا دیا اور ان کو قوت گویائی دی چنانچہ ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا اور است برکم سے ان سے عہد لیا جس پر انہوں نے..... بلی..... کہا یعنی تو ہمارا پروردگار ہے اور ہم تیرے مطیع فرماں بردار بندے ہیں تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بنی آدم میں تمہارے اس اقرار پر زمین اور آسمان کو اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو گواہ مقرر کرتا ہوں تاکہ تم لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہنے لگو کہ ہمیں تیری ربوبیت کا علم نہیں تھا یا ہم اس امر سے غافل پڑے رہے۔ سو تمہیں میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا ہوگی اور کسی غیر کو میرے ساتھ شریک نہ کرنا ہوگا۔ میں تمہاری ہدایت کے لئے تمہاری طرف پیغمبر بھیجوں گا جو تمہیں میرا اس وقت کا عہد یاد دلا کر تمہیں میری عبادت کی طرف متوجہ کیا کریں گے اور میں اپنی شریعت اور کتاب میں تمہارے لئے نازل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کے اس عہد کے لے چکنے پر حضرت ابوالبشر کو ان کی اولاد دکھلائی گئی آپ نے اپنی اولاد کو مختلف حالات اور وضع میں دیکھ کر عرض کیا کہ خدایا اگر تو ان سب کو یکساں بنا دیتا تو کیا اچھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ بندے میرے شکر گزار ہوں (اگر سب کے حالات یکساں ہوتے تو عبودیت کا اظہار نہ ہوتا اس لئے میری حکمت کا ملکہ اس اختلاف کی مقتضی ہے) انہیں لوگوں میں آدم علیہ السلام نے انبیاء علیہم السلام کو دیکھا کہ چراغ کی طرح روشن تھے۔ اور بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آیت "وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا" الخ کے ذیل میں فرماتے ہیں "ان

اللہ اخذ علی آدم انہ ربہم و کتب رزقہ واجلہ ومصیباتہ ثم اخرج من ظہرہ و ولدہ کھینۃ الذر فاخذ علیہم الميثاق انہ ربہم و کتب رزقہم واجلہم ومصیباتہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اپنی ربوبیت کا اقرار لے کر اس کی روزی اور مدت عمر اور مصائب وغیرہ کا اندازہ معین کر دیا پھر اس کی پیٹھ سے چیونٹیوں کی طرح اولاد کو نکالا اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار لے کر ان کی روزی اور مدت عمر اور مصیبتوں کا اندازہ باندھ دیا۔

مسطورہ بالا آیت شریفہ کے ذیل میں بروایت عبداللہ بن مسعود یوں مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا تو آپ کی پشت کے داہنے پہلو پر ہاتھ پھیرا اور اولاد آدم کو جو سفید موتیوں کی طرح چیونٹیوں کی شکل میں تھے نکالا اور انہیں کہا کہ تم میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ..... اسی طرح پھر بائیں پہلو پر ہاتھ پھیر کر سیاہ رنگ کی چیونٹیوں کی شکل میں اولاد آدم کو باہر نکالا اور انہیں کہا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ (جبکہ میں بے نیاز ہوں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں)۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن شریف میں اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال کہا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا بعض نے بخوشی اور بعض نے بکراہت اس کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ تب اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ نے کہا کہ ہم اس امر کے (تمہارے اس عہد و اقرار کے) شاہد ہیں۔ کہیں تم قیامت کو یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو شرک نہ کرتے ہم نے اپنے آباء و اجداد کی تقلید کر کے ایسا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم میں بعض تو خالص توحید کے مالک ہیں اور اکثر لوگ اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں گرفتار ہیں اور مشرک ہیں۔

اسی تفسیر کی تائید آیت ”و لہ اسلم من فی السموات والارض طوعاً وکرها“ سے بھی ہوتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی ذات مقدس کے آگے تمام مخلوقات زمین و آسمان مطیع ہے خواہ بخوشی خاطر خواہ بکراہت خاطر۔ سو بخوشی خاطر تو اہل ایمان ہیں اور بکراہت خاطر اہل شرک۔ اور آیت فلسفہ الحجۃ البالغۃ فلسفۃ لہد اکم اجمعین،، کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ روزِ یثاق (عہد) میں تمہیں ہدایت یافتہ بنانا چاہتا تو تم سب ہدایت یافتہ ہوتے اسی طرح عبداللہ بن وہب نے کتاب القدر میں بروایت ابوبکرا بروایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو ان کی پیٹھ سے نکالا پھر جو اس کے داہنے ہاتھ میں تھے ان کو دائیں جانب پھینک کر کہا ان کو میں نے جنت کے لئے پیدا ہے اور میں بے نیاز ہوں اور جو بائیں ہاتھ میں تھے ان کو بائیں جانب پھینک کر کہا ان کو میں نے جہنم کے لئے پیدا کیا ہے اور میں بے نیاز ہوں۔ تب ان میں سے ہر ایک کے اعمال کو مقدر کر دیا اور کتاب بند کر دی اور علم الہی سے قلم خشک ہو گیا۔ (جو ہونا تھا ہو چکا) آیت مسطورہ بالا کی تفسیر میں اور بھی بہت سی روایات ہیں مگر ان میں سے بعض، دیگر بعض کی کسی قدر مخالف ہیں۔ چنانچہ بعض سے تو یہ مفہوم معلوم ہوتا ہے کہ اولاد آدم کی

پیٹھوں سے یعنی بعض کو بعض سے نکالا اور بعض روایات میں محض آدم علیہ السلام ہی کی پیٹھ سے نکالنا مذکور ہوا ہے مگر اس میں شک نہیں کہ جس طرح روز بیثاق میں ان سے ربوبیت کا عہد لیا گیا تھا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک ایسی فطرت پر پیدا کر دیا ہے کہ انہیں مخلوق ہونے کے بعد اس کی ربوبیت سے کچھ انکار نہیں ہو سکتا۔ اسی کا نام تقدیر سابق اور بیثاق اول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برخلاف کسی کو نہ تو اب، اور نہ ہی روز قیامت کسی قسم کی جنت کرنے کا موقع ملے گا بلکہ اللہ تعالیٰ نے 'فلسفہ الحجۃ البالغۃ' کی رو سے سب پر خواہ کوئی مومن ہو یا کافر اتمام حجت کر دیا ہے۔

احتجاج آدم و موسیٰ علیہما السلام

اس مقام پر اس حدیث کی تشریح نہایت ہی ضروری معلوم ہوتی ہے جو بروایت حضرت ابو ہریرہؓ مروی ہے اور مسئلہ قضا و قدر کے باب میں اہم سمجھی گئی ہے "قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم و موسیٰ فقال موسیٰ یا آدم انت ابو ناخیتنا و اخر جتنا من الجنة فقال له آدم انت موسى اصطفاک اللہ بکلامہ و خط لک التوراة بیدہ اتلومنی علی امر قدرة اللہ علی قبل ان یخلقنی باربعین سنة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم موسیٰ فحج آدم موسیٰ فحج آدم موسیٰ"۔

یعنی حضرات آدم و موسیٰ علیہما السلام میں گفتگو ہوئی اور ہر ایک نے جنت پکڑی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے آدم تو ہی ہمارا باپ ہے تو نے ہمیں جنت سے ناکام رکھا اور ہمیں وہاں سے نکلوا یا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا تو ہی موسیٰ ہے جس کو خدا نے ہمکلامی کا درجہ بخشا اور اپنے ہاتھ سے تو ریت لکھ کر تجھے عطا فرمائی۔ کیا تو مجھے ایک ایسے امر کی بابت ملامت کرتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے پیدا کرنے سے چالیس سال پہلے مقدر کر رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (کہ اس جواب پر) آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے (یہ جملہ آپ نے تین دفعہ ارشاد فرمایا)۔

واضح ہو کہ یہ حدیث ایک معرکہ لآرام مسئلہ ہے اور اس کی تفسیر میں علمائے امت نے بہت سے اقوال بیان کئے ہیں۔ اور بعض ملاحظہ نے جو تقدیر اور مشیت الہی کے افعال انسانی پر عادی ہونے کے منکر ہیں اس حدیث کی اصلیت سے انکار کیا ہے حالانکہ یہ حدیث اصول محدثین کے مطابق ثابت ہے اور ہر ایک قرن میں علمائے امت نے اس کو قبول کیا ہے اور اس امر کی شہادت دی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زبان حقاً ترجمان سے اس کا ارشاد فرمایا ہے اور بعض دیگر نے اس کی بے معنی تاویل کی ہیں مگر دشمنان خدا اور رسول کا ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا ہے کہ جب کوئی نص ان کے عقائد کے مخالف پڑا کرتی ہے تو اسی طرح یا تو اس سے انکار کر دیا کرتے ہیں یا اس کو خلاف مقصود کسی دوسرے مفہوم پر محمول کر لیا کرتے ہیں۔ اسی قسم کے لوگوں نے

دین میں رخصت اندازیاں پیدا کر کے فرقتے قائم کئے (خُدھم اللہ تعالیٰ) لیکن اگر یہ منکرین حدیث کے مفہوم اصلی سے آگاہ ہوتے تو کبھی انکار نہ کرتے اور ان پر تکذیب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الزام عائد نہ ہوتا۔

اس حدیث کی توجیہ میں علماء نے مختلف اقوال بیان کئے ہیں مگر ہمیں ان سب توجیہات کا ذکر کرنا ضروری معلوم نہیں ہوتا بلکہ اس کی وہ توجیہ صحیح ہے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کیونکہ یہ حدیث بادی النظر میں فرقہ جبریہ کی دلیل ہو سکتی ہے جو انسان کے نیک و بد اعمال کو تقدیر الہی پر حوالہ کر کے انسان کو مطلقاً بے تصور قرار دیتے ہیں اور وجہ استدلال یوں بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اپنے جرم کو تقدیر الہی پر حوالہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے اعتراض کا جواب دیا۔ برخلاف اس کے معتزلہ قدریہ نے تو حدیث ہی کا انکار کر دیا کیونکہ انہیں کوئی صحیح جواب اپنے مسلک کے مطابق معلوم نہیں ہوا۔

یہ امر مسلم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو حید ذات باری اور اس کے اسماء و صفات کی حقیقت کا کامل علم رکھتے تھے پھر کیونکر ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ایک جرم کی بابت ملامت کرتے جس سے وہ توبہ کر چکے تھے اور وہ توبہ قبول بھی ہو گئی یا یہ کیسے ممکن تھا کہ آدم علیہ السلام اپنے جرم پر یہ عذر پیش کرتے کہ چونکہ تقدیر سابق میں ایسا لکھا تھا اس لئے مجھ سے سرزد ہوا کیونکہ ایسا صحیح مانا جائے تو شریعت کے تمام اوصاف اور نواہی کا بطلان لازم آتا ہے۔

بلکہ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ان کے جرم پر ملامت نہیں کی تھی بلکہ یہ ملامت اس مصیبت پر تھی جو آدم علیہ السلام کے جرم کی وجہ سے خود آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر عائد ہوئی۔ اور وہ مصیبت ان کا بہشت سے نکالا جانا تھا جس کا سبب وہی جرم آدم علیہ السلام تھا نہ کچھ اور..... اور جس کی وجہ سے ان کی اولاد بھی محروم رہی چنانچہ لفظ ”اخر جنتنا“، (تو نے ہمیں جنت سے نکالا) اور لفظ ”خیبتنا“، (تو نے ہمیں محروم رکھا) سے یہ بات پورے طور پر واضح ہو جاتی ہے۔

گویا آدم علیہ السلام کا جواب یوں تھا کہ اسے موسیٰ تیرا اس مصیبت پر ملامت کرنا صحیح نہیں کیونکہ یہ مصیبت تو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی مقدر ہو چکی تھی۔ حاصل جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ملامت کرنا اس مصیبت کی وجہ سے تھا جو بسبب جرم آدم علیہ السلام سب پر عائد ہوئی نہ اس جرم پر جس کا ارتکاب آدم علیہ السلام نے کیا تھا جس سے جبریہ فرقہ کی دلیل قائم ہو سکے۔

اور یہ مسلم ہے کہ گناہ اور مصیبت کے عذر پر تو تقدیر سابق کو پیش نہیں کیا جاسکتا اور مصیبت پر پیش کیا جاسکتا ہے یعنی یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ میں نے جرم اس لئے کیا ہے کہ تقدیر میں ایسا لکھا تھا اور یوں کہنا صحیح ہو سکتا ہے کہ فلاں مصیبت کا وارد ہونا تقدیر سابق میں مقدر تھا۔ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ بہت صحیح جواب ہے جو اس حدیث میں فرقہ جبریہ کے رد میں دیا جاسکتا ہے۔

بعض علمائے کتاب و سنت نے ایک اور بھی جواب دیا ہے جو بجائے خود مفید اور بامعنی ہے اور وہ یہ ہے کہ

جرم و معصیت میں تقدیر سابق کو عذر میں پیش کرنا بعض مواقع پر تو نافع ہوا کرتا ہے اور بعض مواقع پر مضر۔ مثلاً اگر انسان سے گناہ سرزد ہو اور توفیق الہی سے توبہ کر کے رجوع الی القدر کر گیا تو یوں کہنا بے جا نہ ہوگا کہ تقدیر سابق میں ایسا ہی لکھا تھا کیونکہ اس سے بھی ایک قسم کا اقرار ربوبیت اور اظہار عبودیت کا مفہوم پایا جاتا ہے لیکن ایسی حالت میں کہ ادھر تو گناہ کر رہا ہے اور ادھر بے باکانہ طور پر یوں کہ رہا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے ایسا ہی لکھا تھا تقدیر سابق کو اپنی بریت میں پیش کرنا ’عذر گناہ بدتر از گناہ‘، کا مصداق ہے کیونکہ پہلی صورت میں ادا امر نو ابی شریعت کا عدم ضرورت ثابت نہیں ہوتا اور اس دوسری صورت سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ نیک و بد اعمال سب کچھ خدا کرواتا ہے بندہ کا درمیان کچھ تعلق نہیں حالانکہ یہ جو اب شریعت حقہ کے بطلان کا مستلزم ہے۔ پس ایسی صورت میں تقدیر سابق کو عذر میں پیش کرنا مضر ہے کیونکہ یہ وہی غلط طریق ہے جو مشرکین نے اختیار کیا تھا اور کہا ’لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا،‘ (یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباؤ اجداد شرک نہ کرتے)۔ الغرض توبہ صحیح کے بعد عذر گناہ میں تقدیر سابق کو پیش کرنا تو صحیح ہے اور قبل از توبہ درست نہیں۔ اور آدم علیہ السلام نے بعد از توبہ ہی ایسا عذر کیا تھا جو ایک گونہ اظہار پرہیزی ہے اس لئے حدیث مسطورہ بالا کسی طرح محل اعتراض نہیں ہو سکتی۔

تقدیر ثالث

یہ وہ مقام ہے جب بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے اور اس کی سعادت و شقاوت اور عمر و رزق وغیرہ حالات مقدر کئے جاتے ہیں اس کے ثبوت میں مختلف احادیث وارد ہو چکی ہیں۔

بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ مخبر صادق جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”ان احدکم لیجمع خلقه فی بطن امه اربعین یوما ثم یكون فی ذلک علقه مثل ذلک ثم یكون فی ذلک مضغہ مثل ذلک، ثم یورسل اللہ الیہ الملك فینفخ فیہ الروح ویومر باربع کلمات یتکتب رزقه واجله وعمله وشفی او سعید، فوالذی لالاہ غیرہ ان احدکم لیعمل علی عمل اهل الجنة حتی ما یكون بینہ وبينہا الا ذراع فیسبق علیہ الكتاب فیعمل بعض اهل النار فیدخلہا وان احدکم لیعمل بعمل اهل النار حتی ما یكون بینہ وبينہا الا ذراع فیسبق علیہ الكتاب فیعمل بعمل اهل الجنة فیدخلہا متفق علیہ،“

حاصل یہ ہے کہ رحم مادر میں چالیس دن تک نطفہ میں انقلاب ہو کر علقہ (خون بست) بن جاتا ہے۔ پھر چالیس دن میں مضغہ (گوشت کا لوتھڑا) بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اس کو حکم ہوتا ہے کہ اس بچہ کی روزی عمر عمل سعادت و شقاوت لکھ دے اس وحدہ لا شریک کی قسم ہے کہ کوئی شخص اہل جنت کے اعمال صالحہ کر رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کے جنت میں داخل ہونے

میں صرف ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے (یعنی بہت قریب ہو جاتا ہے) کہ تقدیر الہی (جو رحم مادر میں مقدر ہوئی تھی) اس پر غالب آ کر اس کو جہنم میں گرا دیتی ہے اور اسی طرح کوئی شخص اہل جہنم کے اعمال قبیحہ کر رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کے جہنم میں داخل ہونے میں صرف ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے کہ تقدیر الہی اس پر غالب آ کر اس کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔

اور صحیح مسلم میں بروایت حذیفہ بن اسید مروی ہے۔ ”قال صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الملک علی النطفة بعد ماتستقر فی الرحم باربعین او خمس واربعمین لیلة فیقول یارب اشقی ام سعید فیکتبان فیقول ای رب اذکر ام انشی فیکتبان ویکتب عملہ واثرہ اجلہ“ و رزقہ فلا یزاد فیہا ولا ینقص۔۔۔

یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نطفہ پر فرشتہ چالیس یا پینتالیس دن کے بعد آتا ہے اور کہتا ہے کہ خدایا! اس کو نیک بخت لکھو یا بد بخت؟ سو جیسا ہو لکھا جاتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے خدایا! مذکر لکھو یا مؤنث سو جیسا ہو لکھا جاتا ہے بعد ازاں اس کے اعمال اور عمر اور روزی کو لکھا جاتا ہے جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔

اور عبد اللہ بن عمرو ابن عاص کی روایت میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں ”لیسئل الملک عند ذلک فیقول یارب اسقط ام یتیم فیبین لہ ثم یقول یارب او احد ام توام اسقط ام یتیم ثم یقول اقطع رزقہ مع خلقہ فیقضیہما جمیعاً فوالذئ نفس محمد یدہ لاینال الاما قسم لہ یومئذ اذا اکل رزقہ قبض۔۔۔ یعنی چالیس دن نطفہ کے رحم مادر میں قرار پکڑنے کے بعد فرشتہ بارگاہ رب العالمین میں سوال کرتا ہے کہ خدایا! یہ بچہ ادھورا پیدا ہوگا یا پورا؟۔ اللہ تعالیٰ اس امر کو بیان فرمادیتا ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے کہ خدایا! ایک ہی ہوگا یا جفت؟ اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی بیان فرمادیتا ہے پھر کہتا ہے کہ خدایا! اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی روزی کا فیصلہ کر دے چنانچہ اللہ تعالیٰ ہر دو ام کا فیصلہ کر دیتا ہے خدائے وحدہ، لا شریک کی قسم ہے کہ انسان وہی کچھ پاتا ہے جو اس کے لئے اس دن مقدر ہو چکا ہے سو جب وہ شخص اپنی روزی کو پورا کر لیتا ہے تو روح اس کی قبض کر لی جاتی ہے یعنی مرجاتا ہے اور مسند امام احمد میں بروایت ابی الدرداء مروی ہے قال فرغ اللہ عز وجل الی کل عبد من خمس من اجلہ و رزقہ و مضجعہ و اثرہ و شقی ام سعید۔۔۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کے متعلق پانچ چیزوں سے فارغ ہو چکا ہے۔ مدت عمر۔ روزی۔ جائے دفن۔ اعمال۔ سعادت و شقاوت۔ اور بروایت ابو ہریرہ مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ”السعید من سعد فی بطن امہ، یعنی سعادت مند وہ شخص ہے جو ماں کے پیٹ ہی میں سعادت مند ہوتا ہے یعنی نطفہ سے علقہ ہونے تک اللہ تعالیٰ فرشتہ کو حکم دیتا ہے کہ وہ بچہ کو سعید یا شقی لکھ دے۔ اس امر کی تصدیق کہ رحم مادر میں بچہ کی مذکورہ بالا پانچ چیزوں

کافیصلہ کر دیا جاتا ہے بہت سی اور احادیث صحیحہ سے بھی ہوتی ہے ہم نے بخوف طوالت بیان کرنا مناسب نہیں سمجھا ہاں بعض روایات کے الفاظ بعض دیگر روایات سے کچھ مختلف ہیں مگر یہ امر قابل ذکر ہے کہ فرشتہ جو مذکورہ بالا پانچ چیزوں کو لکھتا ہے اور ہے اور جو فرشتہ روح پھونکتا ہے وہ اور ہے (جو ایک سو بیس دن کے بعد پچھ میں روح کرتا ہے) یہ امر بہت سے لوگوں پر مخفی رہا ہے اس لئے انہوں نے چالیس اور ایک سو بیس دن کی روایات میں تعارض خیال کیا حالانکہ درحقیقت ایسا نہیں۔

تقدیر رابع

یہ تقدیر لیلۃ القدر میں واقع ہوئی ہے اور اس کی ضرورت پر قرآن مجید ناطق ہے ”انما انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ انما کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم،، یعنی ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل کیا بیشک ہم عذاب سے ڈراتے ہیں اس مبارک رات میں ہر ایک امر جو عین حکمت پر مبنی ہوتا ہے کی علیحدہ علیحدہ تفصیل کی جاتی ہے..... یہ امر کہ وہ رات لیلۃ القدر ہی ہے۔ آئیے ”انما انزلنا فی لیلۃ القدر“ سے ثابت ہے اور جن لوگوں نے نصف شعبان کی رات کو خیال کیا ہے انہوں نے سخت غلطی کھائی ہے۔ بروایت ابن عباس مروی ہے ”یکتب من ام الكتاب فی لیلۃ القدر ما یكون فی السنۃ من موت و حیوۃ و زرق و مطر حتی الحجاج،، یعنی لوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں تمام ان حوادث کو مقدر کیا جاتا ہے جو سال بھر میں ہونے والے ہوں حتیٰ کہ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ فلاں فلاں شخص حج کریگے اور بروایت مقاتل مروی ہے ”یقدر اللہ فی لیلۃ القدر امر السنۃ فی بلادہ و عبادہ الی السنۃ القابلیۃ،، یعنی اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں سال بھر کے امور اپنے شہروں اور بندوں میں اندازہ لگا دیتا ہے۔

تقدیر خامس

تقدیر خامس کی ضرورت پر بھی قرآن مجید ناطق ہے حیث قال سبحانه و تعالیٰ ﴿کل یوم ہو فی شان﴾،، حاکم نے اپنی صحیح میں بروایت عبداللہ بن عباس روایت کیا ہے۔ ”ان مما خلق اللہ لو حاً محفوظاً من درۃ بیضاء و فتاہ من یاقوتۃ حمراء قلمہ نور و کتابہ نور ینظر فیہ کل یوم ثلاثاً و ستین نظرۃ ففی کل نظرۃ منها یخلق و یرزق و یحیی و یمیت و یعز و یدل و یفعل ما یشاء فذلک قولہ ﴿کل یوم ہو فی شان﴾،، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں لوح محفوظ بھی ہے جو سفید موتی سے بنائی گئی ہے جس کے ہر دو کنارے سرخ یاقوت سے ہیں اور اس کا قلم نور ہے اور اس کی کتاب بھی نور سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہر روز تین سو ساٹھ دفعہ اپنی نظر ڈالتا ہے اور اس کی ہر ایک نظر میں بیدائش۔ روزی۔ زندہ کرنا۔ مارنا۔ عزت دینا۔ ذلیل کرنا وقوع میں آتا رہتا ہے اور وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قول ”کل یوم ہو فی شان“ کی یہی صحیح تفسیر ہے۔..... (جاری ہے)