

اللہ تعالیٰ پر توکل کی فضیلت

ثناء اللہ عبد الرحیم

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : { عرضت علی الامم فرایت النبی ومعہ الرهط (وفی روایة رهیط) والنبی ومعہ الرجل والرجلان والنبی لیس معہ أحد إذ رفع لی سواد عظیم فظننت أنهم امتی فقیل لی هذا موسی وقومه ولكن انظر الی الأفق فنظرت فاذا سواد عظیم فقیل لی انظر الی الأفق الآخر فاذا سواد عظیم فقیل لی هذه امتک ومعهم سبعون الفا یدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب) ثم نهض فدخل منزله فنحاض الناس فی اولئک الذین یدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذین ولدوا فی الإسلام ولم یشرکوا باللہ شیئا و ذکروا أشياء فخرج علیهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما الذی تخوضون فیہ ؟ فأخبروه، فقال (هم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون) فقام عکاشة بن محصن فقال : ادع اللہ أن یدخلنی منهم، فقال : أنت منهم ثم قام رجل اخر فقال : ادع اللہ أن یدخلنی منهم فقال : سبقک بها عکاشة {

تخریج :

صحیح البخاری ۲۱۱/۱۰ مع فتح الباری حدیث نمبر ۵۷۵۲ باب من لم یرق، صحیح البخاری

۴۰۵/۱۱ باب یدخل الجنة سبعون الفا بغير حساب - حدیث نمبر ۶۵۴۱، صحیح مسلم ۹۴/۳ کتاب

الایمان مع شرح النووی

راوی حدیث :

عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف الهاشمی القرشی ابو العباس،

ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

آپ کی ولادت: ہجرت سے تین سال پہلے شعب ابی طالب میں ہوئی جس وقت کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کر کے ان کو مقید کیا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو اپنے سینے سے لگا کر یہ دعا دی: (اللهم علمه الكتاب و فقهه في الدين) (ترمذی مع التحفة ۵/۶۳۸) ”اللہ اسکو کتاب (قرآن) کا علم سکھادے اور اسے دین کی سمجھ عطا فرما“ اور جریر ملک عرب نے آپ کو حمر العرب کے لقب سے نوازا۔ آپ کی وسعت علمی اور فقاہت دینی کی وجہ سے علماء آپ کو المحبر، البحر، مفسر قرآن جیسے القاب سے نوازتے ہیں۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ابن عباس بصرہ تشریف لے آئے اور اس جیسا دیا عرب میں علم، جاہ و منزلت اور خوبصورتی جسم و حلیہ کے اعتبار سے کوئی نہیں تھا۔ اور عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اپنے قریب رکھتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ اے ابن عباس میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ کے سر کو اپنے دست مبارک سے محبت اور پیار کے ساتھ چھوتے اور آپ کے منہ پر اپنا لعاب مبارک ملتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے۔ ”اے اللہ اس بچے کو علم تفسیر سکھادے اور دین کی سمجھ عطا کر“

عطاء بن ابی رباح فرماتا ہے کہ ابن عباس کی مجلس جیسی عظیم مجلس میں نے کبھی نہیں دیکھی، آپ کی مجلس میں اصحاب فقہ بھی اور اصحاب قرآن بھی اور اصحاب شعر بھی ہوتے تھے اور آپ سب کو اپنے وسیع علمی سمندر سے علوم و معارف پیش کرتے تھے اور سب کو سیراب کرتے تھے، آپ کا شمار ان سات فقہاء میں ہوتا ہے جو فقہ و استنباط میں مشہور ہوئے اور ان صحابہ میں شمار ہوتا ہے جن سے بکثرت روایات مروی ہیں۔

مجاہد بن جبر الہمکی کہتے ہیں: کہ ابن عباس - رضی اللہ عنہما - کی وفات شہر طائف میں ہوئی، اور محمد بن الحنفیہ نے نماز جنازہ پڑھائی، دوران تدفین ایک سفید خوبصورت پرندہ آیا اور آپ کے کفن مبارک میں داخل ہو کر ساتھ قبر میں گیا، وہاں سے نکلا ہی نہیں، بعض صحابہ اسے آپ کا علم سمجھا کرتے تھے، جب نماز سے فارغ ہوا تو ابن الحنفیہ نے کہا: مات واللہ هذا اليوم حبر هذه الامة) ”اللہ کی قسم آج اس امت کا (حبر) عالم فوت ہوا“۔ اور جب آپ کو دفنایا گیا تو قبر سے اس آیت کی تلاوت کی آواز آئی ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾۔ آپ سنہ ۶۸ھ میں فوت ہوئے (اناللہ وانا الیہ راجعون)

(الاصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ۲/۳۳۰، تقريب التهذيب صفحة ۳۰۹ رقم الترجمة ۳۴۰۹)

شرح مفردات:

الرهط: اس جماعت کو کہا جاتا ہے، جن کی تعداد دس سے کم ہو، مسلم کی ایک روایت میں الرهيط تصغیر کیساتھ آیا ہے، جس کا معنی ہے چھوٹی سی جماعت۔ بخاری کی بعض روایات میں اس طرح آیا ہے: (فاخذ النبی یمر معہ الأمة والنبی یمر معہ النفر، والنبی یمر معہ العشرة، والنبی یمر معہ الخمسة والنبی یمر وحده) (بخاری ۴۰۵/۱۱ - ۴۰۶)

سواد: سے مراد وہ شخص ہے جو دور سے نظر آئے، پہچانا نہ جائے۔

الأفق: الجانب، کسی کنارے یا جانب کو کہا جاتا ہے

لا یرقون: وہ دم جھاڑ نہیں کرتے۔ یہ لفظ مسلم کا ہے، جبکہ بخاری میں صرف لا یسترقون ہے۔

ولا یسترقون: نہ کسی اور سے جھاڑ پھونک کرواتے ہیں۔ الرقی اور رقیۃ کی تعریف میں ابن الاثیر نے لکھا ہے

”الرقیة“ هی العوذة التي یرقی بها صاحب الآفة كالحمی والصدع وغير ذلك من الآفات۔ (النهاية فی غریب الحدیث والاثار ۲/۲۵۴) ”یعنی وہ افعال و اقوال جن کے ذریعے مریض یا آفت والے کو جھاڑ دم کیا جاتا ہے، جیسے سانپ کا ڈسا ہوا شخص یا مرگی کی بیماری والا شخص۔ اور اسی سے تعویذ ہے جس میں کچھ رکھ کر آفت زدہ شخص کے گلے وغیرہ سے لٹکا یا جاتا ہے۔“

لا یتطیرون: (أی لا یتشاء مون بالطیور ونحوها) پرندہ وغیرہ سے بدشگوننی لینا یا کسی چیز کو یا آواز کو

منحوس سمجھنا اور اس سے بدفالی لینے کو طیرہ کہتے ہیں۔

زمانہ جاہلیت میں سفر کرتے وقت مسافر دیکھتا کہ پرندہ کس جانب اڑا ہے، اگر دائیں اڑتا تو اپنے سفر کو کامیاب اور مبارک سمجھ کر سفر کرتا اور اگر بائیں اڑتا تو اپنے سفر کو ملتوی کرتا اور اس سے شوم لیتے۔ اس غرض سے بعض لوگ پرندہ کو خود اڑاتے تھے۔ ایسی چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے۔ (فتح الباری ۱۰/۲۱۲)

بلتستان میں آج بھی زمانہ جاہلیت کی طرح کوئے، لومڑی اور لوکی آواز سے کسی شخص کی موت مراد لینا پایا جاتا ہے۔

ولا یکتوون: یہ لفظ صحیح بخاری میں آیا ہے (بخاری ۴۰۶/۱۱) جس کا معنی لوہا گرم کر کے داغ لگانا ہے۔

امام ابن الاثیر فرماتے ہیں (الکی بالنار من العلاج المعروف فی كثير من الأمراض) ”کی“ آگ کا داغ لگانا اور یہ مشہور و معروف علاج ہے۔ جس سے بہت سی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ (النهاية ۴/ ۲۱۲)۔

وعلى ربهم يتوكلون: توکل کا معنی بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا ہے۔ امام ابن الاثیر فرماتے ہیں (يقال: توكل بالأمر: اذا ضمن القيام به، ووكلت أمرى الى فلان اى ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه، ووكل فلان فلانا إذا استكفأه أمره ثقة بكفائته، أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه) کہا جاتا ہے توکل بالامر: کسی کام کے کرنے کی ضمانت دی اور (وكلت أمرى الى فلان) فلان کی طرف میں نے اپنے معاملے کو سپرد کیا۔ (ووكل فلان فلانا) فلان نے فلان کو اپنے کام کیلئے کافی سمجھا، اس پر اعتماد کیا۔ (النهاية ۵/ ۲۲۱)

حدیث کا ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے بطور کشف و مشاہدہ امتیں دکھائی گئیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی کے ساتھ چند آدمی ہیں، ایک اور نبی کے ساتھ صرف ایک دو آدمی ہیں، ایک اور نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ اتنے میں اچانک ایک بڑا گروہ ظاہر ہو گیا تو میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے۔ لیکن مجھے بتلایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم (بنو اسرائیل) ہے، لیکن تو دوسرے کنارے کی طرف دیکھ، میں نے اس طرف دیکھا تو ایک بڑا گروہ تھا۔ مجھ سے کہا گیا دوسرے کنارے کی طرف دیکھ، میں نے اس طرف دیکھا تو ایک بڑا گروہ تھا ”یہ تیری امت ہے اور ان کے ساتھ ستر ہزار ایسے ہیں، جو جنت میں بغیر حساب و کتاب اور عذاب کے داخل ہوں گے“ آپ ﷺ یہ بیان کر کے مجلس سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ پس لوگوں نے ان خوش نصیبوں کے بارے میں بحث شروع کر دی جو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ بعض نے کہا، شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہوگا، بعض نے کہا ”یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کی ولادت زمانہ اسلام میں ہوئی ہوگی اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ اس طرح انہوں نے اپنے گمان کے مطابق کئی چیزوں کا ذکر کیا۔ اتنے میں رسول اللہ ﷺ واپس تشریف لے آئے اور آپ نے پوچھا تم کس چیز میں بحث کر رہے تھے؟ انہوں نے آپ کو ساری بات بتلائی تو آپ نے فرمایا ”یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے نہ کسی اور سے کرواتے ہیں، نہ بدشگونئی لیتے ہیں اور صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں“۔ یہ سن کر عکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے اور کہا ”اللہ کے رسول (ﷺ) دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے“ آپ ﷺ نے فرمایا ”تو ان ہی میں سے ہے“ پھر ایک اور

آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا ”میرے لئے بھی دعا فرمائیں، اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے“۔ آپ نے فرمایا ”عکاشہ اس میں تجھ سے سبقت لے گیا ہے“۔

حدیث کی تشریح اور مسائل:

1- یہ قصہ آپ ﷺ کے ساتھ کب واقع ہوا؟

امام ابن حجر فرماتے ہیں: کہ بعض روایات سے واضح ہے کہ یہ قصہ آپ کے ساتھ اسراء و معراج کے وقت پیش آیا لیکن یہ اس وقت درست ہو سکتا ہے کہ واقعہ اسراء کئی بار ہوا ہو اور یہ مدینہ میں بھی واقع ہوا ہو۔ اور بعض روایات میں اس لفظ کے ساتھ آیا ہے: (أبٹأ رسول الله ﷺ عن صلاة العشاء حتى نام بعض من كان في المسجد.....) یعنی نبی کریم ﷺ ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز عشاء کیلئے دیر سے آئے یہاں تک کہ بعض اہل مسجد اونگھنے لگے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ مدینہ میں پیش آیا۔ (فتح الباری ۱۱/۴۰۷)

بہر حال یہ واقعہ چاہے مدینہ میں ہو یا مکہ میں، بیداری کی حالت میں ہو یا نیند کی، دونوں صورتوں میں حجت ہے چونکہ انبیاء کرام کا خواب بھی وحی کی ایک صورت ہے۔

2- حدیث ہذا سے امت محمدیہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کہ اس امت میں سے ستر ہزار افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ (اللہ ہم کو بھی اس زمرے میں کر دے۔)

بعض روایات میں (ولو استزدقہ لنادنی) کا لفظ ہے، اور اس روایت کو ابن حجر نے سند جید کہا ہے۔ (فتح الباری صحیحین کی بعض دوسری روایات میں ان ستر ہزار لوگوں کا وصف اس طرح آیا ہے: (عن ابی ہریرة ؓ قال : سمعت النبی ﷺ يقول: ” یدخل الجنة من امتی زمرۃ وهم سبعون الفاضی وجوہہم إضاءۃ القمر لیلة البدر....“ (بخاری ۱۱/۴۰۶) ”ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ جس کی تعداد ستر ہزار ہے جنت میں داخل ہوگا، ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی مانند چمک رہے ہوں گے۔ اور سہل بن سعد ؓ کی روایت میں اس طرح آیا ہے: آپ ﷺ نے فرمایا: ” لیسدخلن الجنة من امتی سبعون الفا۔ أو سبعمانۃ ألف شک فی أحدهما۔ متماسکین آخذوا بعضہم بعضا حتی یدخل أولہم و آخرہم الجنة و وجوہہم علی ضوء القمر لیلة البدر“ ”میری امت میں سے ستر ہزار یا سات لاکھ (راوی کا

شک ہے) افراد جنت میں اس طرح جائیں گے کہ ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ اول و آخر سب بیک وقت داخل ہوں گے اور ان کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔“ (بخاری ۱۱/۴۰۶)

3- اس امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت جائیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ خود دم جھاڑ کرتے ہیں اور نہ دوسروں سے کرواتے ہیں، نہ داغ لگاتے ہیں اور نہ دوسروں سے لگواتے ہیں اور نہ بدشگوننی لیتے ہیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ اکثر روایات میں انہی چار اوصاف کا ذکر ہے۔

آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان چار چیزوں کی شرعی حیثیت کیا ہے۔

1- بدشگوننی لینا: یہ اسلام میں جائز نہیں بلکہ شرک ہے۔ چونکہ تمام اشیاء اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے تابع ہیں اور اللہ ﷻ نے کسی چیز کو نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا (ان العیافة والطرق والطیرة من العجت) ”پرندوں کو ہانکنا اور چھوڑنا (اور ان کے ناموں، آوازوں اور سمتوں سے فال لینا)، (زمین یاریت میں) لکیر کھینچنا یا کسی چیز کو یا آواز کو منحوس سمجھنا شیطان کا کام ہے۔“ (مسند احمد ۳/۴۷۷، سنن نسائی ۸/۲۷۵، شرح السنة للبعوی ۱۲/۱۷۷)

2- دم جھاڑ کرنا: لایر قون و لایستر قون ”یہ وہ لوگ ہیں جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کسی سے کرواتے ہیں“ ☆ متفق علیہ روایات میں صرف (لایستر قون) ہے جبکہ مسلم کی ایک روایت میں (لایر قون) کا لفظ بھی آیا ہے۔

3- داغ لگانا یا لگوانا: ولایکتوون ”نہ یہ لوگ آگ سے داغ لگاتے ہیں“۔ یہ ایک قسم کا علاج ہے جو کہ کئی امراض کے لئے مفید ہے۔ تو کیا علاج کرنا توکل کے منافی ہے؟ ایک حدیث میں ہے ”ما أنزل الله داء الا أنزل له شفاء“ (بخاری ۱۰/۱۳۴ کتاب الطب) ”یعنی اللہ نے کوئی بھی بیماری نازل نہیں کی مگر اس کے لئے شفاء بھی نازل کیا ہے۔“

علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں یہ استدلال لینا غلط ہے کہ علاج معالجہ کرنا توکل کے منافی ہے۔ بلکہ علاج کرنا، اسباب و وسائل اپنانا، پھر عاقبت اور انجام اللہ پر چھوڑنا ہی حقیقی توکل ہے۔

نبی اکرم ﷺ کے اسمائے گرامی میں سے ایک المتوکل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کا بیان ہے ”قرأت فی التوراة صفة النبی ﷺ“ محمد رسول اللہ عبدی ورسولی سمیته المتوکل

لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الأسواق....“ (صحیح بخاری ۸/۴۵۰ فی تفسیر سورة الفتح، ☆ اس نکتے سے متعلق نوٹ آخر میں ملاحظہ فرمائیے۔

احمد فی المسند ۲/۱۷۴)

اس کے باوجود آپ ﷺ نے اسباب ووسائل اختیار کیے، بلکہ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہاری دوائیوں میں اگر شفاء ہو تو ان چیزوں میں ہے: (۱) بیگی لگانے میں۔ (۲) آگ سے داغ لگانے میں، لیکن داغ لگانا مجھے پسند نہیں۔

(بخاری کتاب الطب باب من اکتوی او کوی غیرہ ۱۰/۱۵۴)

آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا: (الشفاء فی ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم وکية نار) ”شفاتین چیزوں میں ہے: شہد کے پینے میں، بیگی کی چیر پھاڑ میں، اور آگ کا داغ لگانے میں۔“ لہذا آگ کا داغ لگانا حرام نہیں بلکہ جائز ہے۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی ﷺ نے خود اسعد بن زرارةؓ کو شوکہ بیماری سے داغ لگایا۔ لیکن بعض روایات میں اس سے منع بھی وارد ہوا ہے۔ اور ایک دفعہ آپ ﷺ نے ابی بن کعبؓ کے پاس ایک طبیب بھیج کر داغ لگوا یا۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نمونہ (ذات الجنب) بیماری سے داغ لگایا جبکہ نبی ﷺ زندہ

تھے۔ (تیسیر العزیز الحمید ۱۰۹)

امام ابن قیمؒ فرماتے ہیں: داغ لگانے کے بارے میں احادیث کی کل چار صورتیں ہیں۔ (۱) آپ ﷺ نے خود لگایا۔ ☆

☆ جس روایت میں داغ لگانے کے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کیا گیا ہے، اسے مجاز پر محمول کرنا اولیٰ ہے، کیونکہ بیگی اور داغ لگانے جیسے اعمال کے لئے خاص ماہرین معروف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسعد بن زرارةؓ کے علاج کے لئے ایک طبیب بھیجا، اس نے ان کو داغ لگایا۔ اور راوی نے اسے مختصر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔ واللہ اعلم

پھر لوہا گرم کر کے داغنے کا عمل ایک تکلیف دہ علاج ہے۔ منع اور ناپسندیدگی کے ساتھ اس میں شفاء ہونے کی صراحت کا تقاضا ہے کہ جب تک کوئی دوسرا علاج کارگر ہو سکتا ہے وہی آزمانا چاہیے، اور جب تک دیگر ہر علاج ناکام ثابت نہ ہو داغ ہرگز نہ لگایا جائے۔ اور اگر کوئی مؤمن اس صورت میں بھی داغ لگانے سے اجتناب کرے اور مرض کو قضائے الہی سمجھ کر صبر و شکر کا التزام کبھی نہ چھوڑے تو یہ توکل علی اللہ کا اعلیٰ ترین مقام ہے، جس پر بندہ اس خوش نصیب زمرے میں شامل ہونے کا سزاوار ہوگا۔ اگر انسان کو صبر و شکر پر ثابت قدم نہ رہنے کا اندیشہ ہو تو داغ سمیت علاج کی ہر ممکن صورت کو اپنانا چاہئے، تاکہ وقت گزرنے کے بعد حسرت اور پچھتاوا نہ رہے۔ یہ اعلیٰ ترین درجے سے ادرجے کا توکل ہے۔ (المنہاج شرح مسلم بن الحجاج ۳/۹۱)

☆ (۲) آپ ﷺ نے اس چیز کو ناپسند کیا۔ (۳) جس نے اس کام کو ترک کیا اس پر تعریف کی۔ (۴) اس چیز سے منع کیا۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کا فعل جواز کی دلیل ہے، آپ ﷺ کا پسند نہ کرنا منع پر دلالت نہیں کرتا، اس کے ترک پر تعریف کرنا ظاہر کرتا ہے کہ اسے چھوڑنا افضل ہے۔ اور نہی تنزیہی ہے تحریمی نہیں۔ (تیسیر العزیز الحمید ۱۱۰)

خلاصہ یہ ہوا کہ آگ کا داغ لگانا جائز ہے اور توکل کے منافی نہیں۔ البتہ صحیح آدمی کا (احتیاطی تدبیر کے طور پر) داغ لگانا توکل کے خلاف ہے۔ البتہ مریض کا داغ لگوانا درست اور توکل کے مطابق ہے۔ (فتح الباری ۱۰/۱۵۵)

وعلى ربهم يتوكلون: ”اللہ ہی پر بھروسہ اور یقین رکھتے ہیں۔“ یہ جملہ یا تو سابقہ تین اشیاء کی تفسیر ہے۔ یعنی بدشگونی نہ لینا، دم جھار نہ کرنا اور نہ کرانا، داغ نہ لگانا، ان تمام چیزوں کو توکل کہا جاتا ہے۔ یا یہ مستقل الگ جملہ ہے، جس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ستر ہزار لوگ جو بغیر حساب کے جنت جائیں گے، ان کے اوصاف میں سے ایک ”توکل علی اللہ“ بھی ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ آخری جملہ ہی اصل اور جامع ہے، جس کے نتیجے سے مذکورہ افعال اور خصالتیں نکلی ہیں، وہ توکل علی اللہ ہے۔ (تیسیر العزیز الحمید ۱۱۰، فتح المحید ۵۹)

توکل کی حقیقت: امام نوویؒ فرماتے ہیں: ”امام طبریؒ اور چند دوسرے علماء نے کہا: توکل اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک دل غیر اللہ کے خوف سے بالکل خالی نہ ہو، یہاں تک کہ طلب رزق بھی چھوڑ کر اس معاملے میں بھی صرف اللہ کے بھروسے پر بیٹھے رہنا چاہیے۔ بعض نے کہا: توکل یہ ہے کہ اس حد تک اللہ پر اعتماد ہو کہ اس کی قضا و قدر کسی صورت میں بھی نافذ ہوگی اور طلب رزق میں سنت نبویؐ کے مطابق کوشش کرے، جیسے کھانے پینے کا انتظام اور دشمن سے بچنے کے لیے حفاظتی تدابیر وغیرہ۔ اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام نے کر کے دکھایا ہے۔“

امام ابوالقاسم القشیریؒ فرماتے ہیں: ”توکل کا اصل مرکز دل ہے، لیکن ظاہری حرکات کے ذریعے اسباب و وسائل تلاش کرنا توکل بالقلب کے منافی نہیں بلکہ انسان کو چاہیے کہ اعتماد قلب کے بعد وسائل اختیار کرے، پھر انجام اللہ پر چھوڑ دے۔“

﴿وعلى الله فليتوكل المؤمنون﴾ (ابراہیم/۱۲) ”مؤمنوں کو چاہئے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔“ کی تشریح میں شیخ سلیمان بن عبد اللہ بن محمد بن عبد الوہابؒ فرماتے ہیں: اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ پر توکل کرنا عبادت ہے اور اس عبادت کو غیر اللہ کے لئے کرنا شرک ہے۔ پھر آپ نے توکل علی الغیر کی دو قسمیں بتائیں:

۱ - ان چیزوں میں غیر اللہ پر توکل کرنا جو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، مخلوق اس سے عاجز ہے۔ جیسے مردوں اور طواغیت پر اپنی ضروریات اور حاجات پوری کرنے کا بھروسہ رکھنا، ان سے اولاد، رزق یا شفاعت مانگنا یہ شرک اکبر ہے۔

۲ - اسباب ظاہری اور عادی چیزوں میں توکل کرنا، جیسے کسی بادشاہ یا حکمران پر اپنی روزی کے متعلق یا دفع شر کے متعلق بھروسہ کر کے پُر امید رہنا۔ اور یہ شرک خفی ہے۔

لیکن اس دوسری قسم میں اگر وہ پہلے اللہ پر پورا بھروسہ رکھے، پھر اسباب اختیار کر کے ان امیروں یا بادشاہوں سے کچھ مانگے اور دینے کی امید رکھے تو شرک نہیں۔ (تیسیر العزیز الحمید: ۴۹۷-۴۹۸)

معلوم ہوا کہ مطلق اسباب و وسائل کا اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں۔ لیکن بعض انسانوں میں توکل کی ایسی اعلیٰ کیفیات موجود ہوتی ہیں کہ وہ کسی صورت میں بھی اسباب و وسائل اختیار نہیں کرتے۔ خصوصاً حدیث ہذا میں مذکورہ اشیاء کی طرف توجہ نہیں کرتے، بلکہ وہ چٹان کی طرح ثابت قدم رہتے ہیں۔ ان کا یقین اور بھروسہ اللہ پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ دم جھاڑ کرتے اور نہ داغ لگاتے اور نہ بدفالی لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا ایمان اور بھروسہ اعلیٰ مقام کو پہنچتا ہے، اور ان کے لئے بغیر حساب و کتاب کے جنت جانے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اور یہ توکل کا اعلیٰ مرتبہ شمار ہوگا۔ لوگ ایمان میں جس طرح متفاوت ہیں، اسی طرح توکل میں بھی متفاوت ہوں گے۔

ہمارے نبی ﷺ نے بھی توکل کی تمام اقسام کو اپنایا۔ جہاں آپ ﷺ کو وسائل اختیار کرنا مناسب نہیں لگا وہاں آپ نے نہیں کیا۔ مثلاً ایک دفعہ آپ ﷺ نجد کے غزوہ سے فارغ ہو کر واپسی کے سفر میں ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے۔ اچانک ایک بدوی نے آپ کی تلوار لی اور آپ سے کہا اے محمد بتلاؤ! اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس وقت آپ ﷺ نے صرف اللہ پر اعتماد کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آواز تک نہ دی اور آپ ﷺ نے پوری متانت، یقین اور اعتماد کے ساتھ فرمایا ”اللہ“ اللہ مجھے بچائے گا۔ یہ لفظ ارشاد فرماتے ہی اس بدوی کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ (بخاری کتاب الجہاد باب من علق سیفہ بالشجر فی السفر، مسلم کتاب الفضائل باب توکلہ ﷺ)

نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب قوم نے آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے کسی قسم کی مدافعت کر کے جان بچانے کی کوشش نہیں کی بلکہ اپنے موقف پر پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے، جس کی پاداش میں آپ کو آگ میں پھینکا گیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم نے حکم الہی اپنے اکلوتے بیٹے کو اپنی بیوی کے ساتھ مکہ کے بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑا۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا توکل ہے۔

لیکن بعض مقامات پر انبیاء کرام علیہم السلام نے تمام وسائل کو اختیار کیا۔ آپ ﷺ کو اللہ نے حکم دیا ﴿خذوا حذرکم﴾ ”تم اپنے اسلحے لے چلو“ آپ ﷺ نے غزوات میں ذرہ بھی پہن لیا۔ اور آپ ﷺ نے دوائی بھی کھائی اور دم جھاڑ بھی کیا، ہر مقام پر مناسب اقدام آپ ﷺ نے فرمایا۔ یہ ساری چیزیں اسباب اختیار کر کے انجام میں اللہ پر امید رکھنے کی قسم میں سے ہیں۔

جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کافی کم ہونے کے باوجود مسلمانوں نے اللہ پر کامل یقین رکھ کر ایک بڑے لشکر کا مقابلہ کیا اور ان کے اسی توکل کی بنا پر اللہ پاک نے ان کو فتح نصیب کیا۔

خلاصہ یہ ہوا کہ ہماری امت کی تعداد جنت میں دوسروں سے کافی زیادہ ہوگی۔ اور ان میں سے 70 ہزار بغیر حساب و عذاب کے سیدھے جنت جائیں گے۔ (اللهم اجعلنا منهم) اللہ پر اعتماد کرنے والوں کی فضیلت ثابت ہوئی، مسنون دعاؤں کے ساتھ جھاڑ پھونک اور علاج معالجہ اگرچہ جائز ہے، تاہم جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان اشیاء سے اجتناب کرتے ہیں، ان کی بڑی قدر ہوگی۔ (وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین)

☆ استدراک: دم اور جھاڑ پھونک کی شرعی حیثیت:

دم اور جھاڑ پھونک وغیرہ کی کئی صورتیں ہیں:

[۱] دعائیں پڑھ کر مریض پر دم کرنا۔ یہ ثابت ہے۔ [۲] دعائیں پڑھ کر کسی غذا یا دوا پر دم کرنا اور مریض سے استعمال کرانا۔ یہ جائز ہو سکتا ہے۔ [۳] کسی چیز پر لکھ کر چٹوانا یا دھو کر پلانا، یہ ثابت نہیں ہے۔ [۴] لکھ کر جسم پر کہیں لٹکانا یا باندھ لینا۔ یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ [۵] کسی دھاگے وغیرہ پر دم کر کے باندھ لینا۔ یہ حرام ہے۔

اور اس میں پڑھی یا لکھی جانے والی چیزوں کی بھی کئی صورتیں ہیں:

[۱]۔ قرآن و حدیث میں ثابت شدہ ادعیہ و اذکار، یہ درست ہیں۔

[۲]۔ ایسے اذکار و اوراد جن میں ابجد کے اعداد استعمال کیے گئے ہوں۔ ان سے بھی پرہیز کرنا لازمی ہے، کیونکہ یہ اعداد زمانہ جاہلیت میں مختلف کافرا توام کے ہاں رائج تھے۔ اسی لیے اسلاف امت نے انہیں بالکل اختیار نہیں فرمایا۔ نیز بعض اوقات اس کے مختلف مطلب بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے 786 تسمیہ کا نمبر بھی ہے اور ہندوؤں کے کسی اوتار کا نام بھی۔

[۳]۔ ایسے اذکار و اوراد جن میں ناقابل فہم الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، ان سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے،

کیونکہ یہ عام طور پر غیر اللہ سے استعانت، طاعت سے استغاثہ یا اسی قسم کی دیگر خرافات کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔

[۴]۔ ایسی عبارتیں جن میں شرکیہ الفاظ شامل ہوں، یہ واضح طور پر حرام اور کفر کے کام ہیں۔

ان چاروں میں سے پہلی چیز یعنی قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھنا اور برتنے کی پہلی صورت یعنی پڑھ کر مریض پر دم کرنا حدیثوں سے ثابت ہے۔ انہیں پڑھ کر دم کرنا یا غذا، دوا وغیرہ پر پڑھ کر مریض کو کھلانے، پلانے یا مالش کرنے کا جواز بھی مل سکتا ہے۔

دیگر تمام صورتیں شرعاً ثابت نہیں۔ لہذا یہ ﴿وما اتکم الرسول فخذوه وما نہکم عنہ فالتھوا﴾ اور حدیث نبوی: {من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فهو رد} [متفق علیہ] کے تحت بدعت اور حرام ہیں، اور شرک ہونے کی صورت میں کفر بھی۔

چوتھی صورت یعنی لکھ کر یاد کر کے باندھنے یا لٹکانے کی صورت میں اس دھاگے یا کاغذ سے کسی قدر جلبِ منفعت اور دفعِ مضرت کی امید بھی پیدا ہو سکتی ہے، جو کہ بالکل حرام ہے۔

اس قسم کے غیر شرعی تصور سے قلب و رہن کے بالکل پاک ہونے کی صورت میں بھی اس سے مکمل اجتناب کرنا لازم ہے، کیونکہ اس قسم کی تعویذ میں آیات و احادیث اور اسمائے الہی کی توہین کا پہلو بھی کچھ کم خطرناک نہیں، کیونکہ بشری تقاضوں کے تحت انسان کا ہر وقت پاک صاف حالت میں رہنا اور پاک و صاف جگہ ہی پر رہنا ممکن نہیں۔

اس باب میں جو صورت حدیث شریف سے قولاً و عملاً ثابت ہے، اس پر عمل کرنے میں بھی یہ احتیاط ملحوظ رکھنا چاہیے کہ دم کرنے والی شخصیت کی ذات سے حصولِ نفع یا دفعِ شر کی امید کا ذرا سا شائبہ تک قلوب و اذہان کے کسی کو نہ کھدرے میں ڈرانے نہ دیا جائے، ورنہ انسان کے شخصیت پرستی میں مبتلا ہو کر شرک میں واقع ہونے کا شدید خطرہ لاحق ہوگا۔ اور یہ توکل علی اللہ کے بھی منافی ہے۔ ہاں کسی متقی سے دعا کی درخواست کرنا اور اس کے احسان کا شکر یہ ادا کرنا درست ہے۔

جس طرح کوئی شخص کہتا ہے: ”مجھے بخار ہوا اور پیپر اسٹامول کی گولی کھا کر ٹھیک ہو گیا“۔ اس طرح انسان کا یہ کہنا مناسب نہیں کہ ”میں تکلیف میں مبتلا تھا، فلان نے دم کیا تو ٹھیک ہو گیا“۔ اس قسم کی باتیں اگرچہ توکل کے بالکل منافی ہو کر انسان کو گناہ کی سرحد میں داخل کرنے والی نہیں، لیکن توکل علی اللہ کے اعلیٰ ترین درجے کا تقاضا یہ ہے کہ نہ صرف ایسی باتوں سے زبان کو بچایا جائے، بلکہ دل کو بھی ایسے تصور سے پاک و صاف رکھا جائے۔

دوائیوں اور دم جھاڑ میں یہ فرق ملحوظ رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ثانی الذکر علاج کے مادی اسباب کی قسم میں سے

نہیں ہے۔ لہذا ان میں صد فیصد اللہ پاک کے فضل و کرم کا ذکر اور شکر ہونا چاہیے۔ اور مسلمان کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ شفا فی تائثر اللہ پاک کے کلام قرآن مجید اور اس کے رسول ﷺ سے ثابت شدہ دعاؤں میں ہے، شفا کا حصول کسی بھی شخصیت کے مرہون منت نہیں۔ ان باریک امور میں کسی قسم کی کوتاہی یا کجروی واقع ہو جائے تو اس سے مسلمان کے توکل علی اللہ میں نقص واقع ہوتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ اور جن جلیل القدر اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دم جھاڑ کرنا اور کرانا ثابت ہے، وہ مذکورہ بالا محتاط قسم پر محمول ہے، جو توکل علی اللہ کے اعلیٰ معیار کے ہرگز منافی نہیں۔ لیکن اس درجہ احتیاط برتنا کہ نفس انسانی میں دعائیہ عبارت یاد کرنے والے شخص سے متعلق ادنیٰ سے بھر و سے کا شائبہ تک نہ آنے پائے، بلکہ ذہن کو ان ظاہری اسباب اور اس کے نتائج کے وہم سے بالکل پاک صاف کر کے تمام نتائج و عواقب کو صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات پر مرکوز رکھا جائے، ہر مؤمن و متقی کے بس کی بات نہیں۔ بلکہ یہ صرف ایسے مخلص اہل احسان کے نصیب میں آسکتی ہے، جنہیں اللہ عزوجل کی طرف سے خصوصی توفیق مرحمت ہو۔

لہذا توکل کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز رہنے کا تقاضا ہے کہ دم کرنے یا کرانے کے نتیجے میں مذکورہ بالا جھیلوں میں پڑنے کے خوف سے کسی بھی صورت میں دم جھاڑ وغیرہ سے مکمل اجتناب کیا جائے کہ: ”نہ رہے بالنس نہ بجز بانسری“
یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے کہ ایسے اعلیٰ پائے کے مؤمن کسی بھی قسم کی جانی، مالی، نفسیاتی یا اقتصادی مصیبت کو تقدیر الہی کا اٹل فیصلہ سمجھ کر شکر و صبر کے پیکر بنے رہتے ہیں اور اپنے قول و عمل سے جزع فزع اور ناشکری کا ادنیٰ سا مظاہرہ بھی نہیں ہونے دیتے۔ اللہ اعلم و علمہ اتم

ایسے ہی خوش نصیب توکل علی اللہ کے اعلیٰ ترین معیار پر قائم رہنے کے شرف سے مشرف رہتے ہیں۔ اور یہی وہ اللہ والے ہیں جو روزِ محشر مقابر سے اٹھتے ہی سیدھے جنت الفردوس کی جانب مسرت و شادمانی سے چمکتے ہوئے لپکیں گے اور جنت کے ہر دروازے پر ان کے استقبال کا شایان شان انتظام ہوگا۔ اللہم اجعلنا منهم

(عباد الوہاب فار)

