

تفسیر جلالین میں ہے، سورۃ اعراف میں آیت "ثم استوى على العرش" کے حاشیے میں ہے "وروي الیهقی عن ابی حنیفۃ ان اللہ فی السماء و الارض و عنہ و قال من انزل اللہ فی السماء و فقل کعبہ..." اس آیت اور حاشیے کی روشنی میں "اللہ تعالیٰ کیسا ہے" کا احسن و الجماعت کیا جواب دیتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، این اللہ من حیث الذات و الصفات؟ زید کا اس بارے میں یہ ہے کہ "اللہ رب العزت ذات کے اعتبار سے عرض بکر ہیں اور علم و قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔"

عمر و کعبہ کیلئے اللہ تعالیٰ ذات و صفات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہیں۔ بکر اس بارے میں کہتا ہے کہ یہ تو بعینہ از عقل ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس میں چند خرابیاں ہیں۔ ۱۔ اللہ تو لا زمان اور لا مکان ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ "یہ تو مکان سے مقید کر دیا ہے اور اللہ اس سے پاک ہے۔ ۲۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت سے قیاس کی چیزوں کی نسبت ہوگی مثلاً اللہ بیت الخلاء میں، بوقت فراغت اور غسل خانے میں بوقت غسل، ساتھ ہو گئے۔"

خالق کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفات یعنی علم، قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہیں اور ذات کے اعتبار سے کہاں ہیں اس کے بارے میں عقل معارف میں "ذات باری تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر سے منع کیا گیا ہے۔" دلائل یہ ہیں خالق کی دلیل تفسیر عثمانی سورۃ بقرہ میں جو معنی ایسا کہتے ہیں کہ "تفسیر میں تصریح ہے کہ اللہ اپنے علم و حکم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے یہاں ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کچھ مذکور نہیں ہے لہذا اس کے پیچھے ہر کسی کی قیادت کی گئی عمر و کی دلیل ہے کہ صفات ذات کے تابع ہوتی ہیں جب صفات کے اعتبار سے ہے تو ذات بھی ساتھ ہی ہوگی۔" حاشیہ ذات کہیں ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے واللہ اعلم بالصواب۔

زید کی دلیل سے تم استوی علی العرش کی بنا پر ذات باری عرض بکر اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ دریافت طلب امور۔

- ① امام صاحب کی عبارت کی توضیح ہے؟
- ② احسن و الجماعت کا مسلک، این اللہ من حیث الذات و الصفات؟
- ③ زید، عمر و، خالق کے عقائد میں سے کونسا ٹھیک ہے؟
- ④ غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی دینے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "لا تخزن ان اللہ معاً" اظہر ہے حضرت کو کیا "ان معنی ربی" میں جو معیت کا ذکر ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام لیکر کلام کیا گیا ہے۔ تو وہاں موجودگی باری تعالیٰ کی خبر ذات کے بارے میں ہے یا علم و قدرت کے بارے میں؟
- ⑤ عقیدہ وحدت الہیہ کیا ہے اور یہ کون کا عقیدہ ہے؟
- ⑥ عرف یہ کہہ دینا کہ جو عقیدہ احسن و الجماعت کا ہے وہی میرا ہے۔ معلوم نہ کرنا۔ کیا یہ کافی ہوگا؟

آخر میں یہ واضح کر دینا چاہیے۔ باری عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان، زمان، جہات اور تشبیہ و تمثیل سے پاک ہے۔ اور اس کی ذات میں غور کرنا، بحث و مباحثہ کرنا ممنوع ہے۔ مفہود عرف یہ دریافت کرنا ہے کہ کونسا عقیدہ کیا ہے۔ (جاری ہے...)

④ جنہم کے بارے میں زیادہ کا یہ عقیدہ ہے کہ "جہنمی ہمیشہ جنہم میں رہیں گے۔ جہنم کے فناء کرنے پر تو اللہ سے لپٹا۔ جنہم اگر ختم ہو جائے تو میرا کیا جائیگا ان کا بھلا ہی ہو گا۔" ایسا کہنے اور علی الاعلان اس کے پھیلانے والے سے بارہمیں کیا حکم ہے؟

⑤ جنت میں ہر جہی کی خواہشیں پوری کی جائیں گی لہذا اگر کوئی جنت کے حسن و نعمتیں بیان کرنے والا اگر مبالغہ سے محالہ اور مبالغہ بھی ایسا کہ جو نمبر و اثر کے وارد اور صاف و العفات سے مانع ہے اور جب اس سے حوالہ دریافت کیا جائے تو کہے "ولکد حنیہا ما تشق علی النفس کم و لکن فیہا ما تذكرون۔" تو ایسا کیا ہے؟ مثلاً بیان (ناکہ و صاں۔ چاشکی ہیریں۔ نسوار کے پہاڑ۔ اور عورتوں کے حسن کے ایسے دلکش منظر بیان کہ قلم ان کے تحریر کرنے سے تامل رہے۔

مولانا صاحب! گزارش ہے کہ اسے قیمتی لمحات میں سے کچھ لمحات اس کے بعض نثر نگار شفقتاً بر شفقت فرما کر سنوں پر شکر فرمادیں۔

فقط والہ السلام
محمد راشد۔ رشید احمد۔ محمد نعمان بکھری
مدیر عہدہ اساتذہ عربیہ
۱۳ رجب ۱۴۲۸ھ

(جواب منسلکہ ورق پر ملاحظہ فرمائیں)

الجواب جامعاً ومصلحاً

مذکورہ سوالات اور مباحث میں سے اکثر ایسے ہیں جن کے جواب پر دین کا کوئی عملی حکم موقوف نہیں، ان مباحث اور تفصیلات کے بارے میں قبر اور آخرت میں سوال نہیں ہوگا، لہذا ایسے مسائل سے گریز کرنا چاہئے اور اپنے اوقات کو ایسے مسائل کے معلوم کرنے میں صرف کرنا چاہئے جن کا براہ راست تعلق عملی زندگی سے ہے، اس تمہید کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات حسب ذیل ہیں۔

① صورتِ مسئلہ میں امام صاحب رحمہ اللہ کی اس عبارت "احلہم فی السماء دون الارض" کی نسبت اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف کسی سند صحیح سے ثابت بھی ہو تو وہ ایک خاص واقعہ سے متعلق ہے جس میں جمہیوں کے عقیدہ پر رد مقصود ہے (جسکی عربی عبارت آگے آئے گی)، اس میں امام صاحب نے اس بات پر قرآن و حدیث کے ظاہری نصوص سے استدلال فرمایا ہے۔ مثلاً: "أُؤْمِنُ مِنَ السَّمَاءِ" [سورۃ الملک، ۱۶]۔
 "فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء" [أخرجه البخاری ۷۳۳، کتاب المغازی]۔

"فقال لها: أين احلته؟ قالت: في السماء قال من أنا؟ فقالت: انت رسول الله
 قال انها مؤمنة فاعتقها [مسلم ۷۰۲، کتاب المساجد]۔"

منہنا الذی فی السماء تقدس اسمک الحدیث [ابوداؤد ۱۵۵۲، کتاب الطب]۔

اور جموں فی الارض یرجمکم من فی السماء [ترمذی، ابواب البر والصلة] وغیرہ،

ان نصوص کے حقیقی معنی سے کوئی کلام نہیں کیا گیا ہے، جہاں تک دوسری عبارت کا

تعلق ہے، من انکر احلته فی السماء فقد کفر، تو یہ اس لئے صحیح ہے کہ اس بات کے انکار سے

مذکورہ بالا آیات اور احادیث کا انکار لازم آتا ہے۔ اب مذکورہ بالا نصوص کے بارے میں

(جاری ہے ...)

اہل السنۃ والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔

وفی کتاب الاسماء والصفات للبیہقی (۱۷۰/۲) طراکتب بیروت۔

• اخبرنا ابو بکر بن الحارث الفقیہ انا ابو محمد بن حیان انا احمد بن جعفر ابن نصر
ثنا یحییٰ بن یعلیٰ قال: سمعت نعیم بن حماد یقول: سمعت نوح بن ابی مریم
أبا عصمة یقول: کنا عند ابی حنیفہ أول ما ظهر اذ جاءته امرأة من ترمذ کانت
تجالس جهماً، فدخلت الکوخة فاطنتی أقل ما رأیت علیها عشرة آلاف من
الناس تدعو الی رأیها فقیل لها: ان ههنا رجلاً قد نظر فی المعقول یقال له
ابو حنیفہ فاتته فقالت: أنت الذی تعلم الناس المسائل وقد ترکت دینک؟
أین الهک الذی تعبدہ؟ فسکت عنها ثم مکث سبعة ايام لا یجیبها ثم خرج الیها
وقد وضع کتابان: ادله تبارک وتعالیٰ فی السماء دون الارض. فقال له رجل:
أرأیت قول ادله عزوجل وهو معکم قال: هو کما تکتب الی الرجل أنى معک
وأنت غائب عنه... قلت: لقد اصاب ابو حنیفہ رضی ادله عنه فیما نفی عن ادله
عزوجل من الکون فی الارض وفیما ذکر من تاویل الایة وتبع مطلق السمع فی
قوله: ان ادله عزوجل فی السماء ومرادہ من ذلك وادله اعلم ان صححت الحکایة
عنه ما ذکرنا فی معنی قوله: أأمنتم من فی السماء...

② صورتِ مسئلہ میں، ایں ادلہ من حیث الذات والصفات کے جواب میں

اہل السنۃ والجماعت کا عقیدہ، علامہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ کی کتاب [عقائد الاسلام]
سے مختصر ذیل میں نقل کیا جاتا ہے۔ (تفصیل کے لئے مذکورہ کتاب کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے)
چنانچہ حضرت لکھتے ہیں؛

• خدا تعالیٰ کے لئے کوئی مکان اور زمان اور جہت اور سمت نہیں کیونکہ وہ
(جاری ہے ...)

غیر محدود ہے اور مکان اور جہت محدود کے لئے ہوتے ہیں اور مکان اور زمان
 مکین کو احاطہ کئے ہوئے اور گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی سب کو
 محیط ہے، زمین اور زمان اور کون و مکان سب اسی کے مخلوق ہیں اور اس
 کے احاطہ قدرت میں ہیں، کان احلہم ولم یکن شی غیرہ یعنی ازل میں صرف
 خدا تعالیٰ تھا، اس کے سوا اور کوئی چیز نہ تھی۔ اسی نے اپنی قدرت سے زمین اور
 زمان اور مکین اور مکان کو پیدا کیا جس طرح وہ مکان اور زمان کے پیدا کرنے
 سے پہلے بغیر مکان اور بغیر جہت کے تھا اب بھی اسی شان سے ہے جس شان سے
 وہ پہلے تھا۔ هو الان کما کان۔

نیز جہات امور اضافیہ اور نسبتیہ میں مثلاً فوق اور تحت اور یمن اور شمال
 یہ سب چیزیں حادث ہیں نسبت کے بدلنے سے ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے
 ایک شی کسی کے اعتبار سے فوق ہے اور کسی کے اعتبار سے تحت ہے پس یہ کیسے
 ممکن ہے کہ حق تعالیٰ ازل میں کسی جہت یا سمت کیساتھ مخصوص ہو جہت
 اور سمت حادث کے لئے ہوتی ہے ازل کے لئے نہیں ہوتی، پس ثابت ہوا کہ
 اللہ تعالیٰ کے لئے نہ کوئی مکان ہے اور نہ کوئی جہت ہے اور نہ کوئی سمت ہے
 مکان اور جہت اور سمت تو محدود اور متناہی کے لئے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ
 کے لئے نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی نہایت ہے۔ ع

این جہاں محدود آن خود بیحد است

اس کی ہستی سمت اور جہت اور مکان اور زمان کی حدود اور قیود سے
 پاک ہے لہذا خدا تعالیٰ کے متعلق یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ وہ کہاں ہے اور کب
 سے ہے اس لئے کہ وہ مکان اور زمان سب سے سابق اور مقدم ہے۔ مکان اور
 (جاری ہے۔۔۔)

زمان سب اس کی مخلوق ہے وہ تو لامکان اور لازمان ہے، اس کی ہستی مکان اور زمان پر موقوف نہیں بلکہ زمان اور مکان کی ہستی اس کے ارادہ پر موقوف ہے۔ [عقائد الاسلام، ۲، ۳۸]۔

(۳) صورتِ مسئلہ میں زید، عمرو اور خالد کے عقائد کے بارے میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب امداد الفتاویٰ (۲۲، ۲) سے ایک مختصر اور جامع تبصرہ نقل کیا جاتا ہے جو انہوں نے ایک ایسے ہی سوال کے جواب میں تحریر فرمایا ہے:

مسئلہ نازک ہے عقول متوسط اس کی تحقیق سے عاجز ہیں، اس

لئے اس میں بحث بھی جائز نہیں، خصوصاً تحریر تو بالکل کافی نہیں۔ جواب

تو اتنا ہی مصلحت تھا مگر آپ کے شوق و فہم کا تقاضا باعث ہوا کہ کچھ مختصر

اور سلیس لکھ ہی دوں۔

آگے عمرو اور خالد کے عقیدہ پر فریق اول اور زید کے عقیدہ پر فریق ثانی کا نام دیتے ہوئے حضرت لکھتے ہیں:

دونوں فریق کے مقولہ مبہم اور محتاج تفسیر ہیں، فریق اول کی اگر یہ مراد ہے

کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ مثل ہوا کے پھیلا ہوا ہے اور بھرا ہوا ہے تب تو غلط ہے

کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکانی ہو۔ دوسرے مکانیات سے

صرف یہ امتیاز ہوگا کہ اوروں کا مکان محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا مکان

غیر محدود، سو مکانی ہونا چونکہ احتیاج الی المکان کو مستلزم ہے اور

احتیاج سے حق تعالیٰ منزہ ہے اس لئے مکان سے بھی منزہ ہے بلکہ غور کیا جاوے

تو اس میں دوسرے مکانیات سے بھی زیادہ احتیاج ثابت ہوئی کہ اور تو

ایک ایک مکان کے محتاج ہوں گے اور وہ ہر مکان کا۔ نعوذ باللہ۔ اگر یہ

(جاری ہے۔۔۔)

مطلب ہے کہ اس کی تجلی جیسی کہ اس کی ذات منزہ کے شان کو زیبا ہے عرش کے ساتھ خاص نہیں جیسے عرش پر ہے، اسی طرح غیر عرش پر ہے سو یہ مسئلہ کسی نقل قطعی الدلالہ یا کسی دلیل عقلی کے خلاف نہیں، بعض صوفیہ اس طرف گئے اس لئے اس کے قائل ہونے کی گنجائش ہے، بعض آیات و احادیث کے ظاہری الفاظ بھی اس پر چسپاں ہیں۔ مثلاً و هو معکم اینما کنتم اور ترفدی کی حدیث ہے: لو ولینم حبلاً الی الارض السفلی لہبط علی ادلہی مثلہما اور اگر ان میں تاویل کی جائے تو تاویل دوسری جانب بھی ہو سکتی ہے مثلاً عرش کا کسی تجلی عام کے ساتھ کسی خاص تجلی سے بھی مشرف ہونا و نحوہ لیکن جو شخص اس کا قائل ہو بوجہ قطعی نہ ہونے کے دوسرا احتمال رکھنا بھی اس پر واجب ہے۔ اسی طرح فریق ثانی کی اگر یہ مراد ہے کہ عرش حق تعالیٰ کے لئے مکان اور چیز ہے تو مکانیت کا انتفاء ابھی معلوم ہو چکا ہے بلکہ ایک معنی کہ مکان مذکورہ سابقہ سے بھی اس میں زیادہ نقص لازم آتا ہے، کیونکہ اوپر تو مکان غیر محدود کا ذکر کیا گیا تھا جو فی الجملہ عظمت کا مشعر ہے اور یہاں تو عرش سے بھی اس کا محاط ہونا لازم آتا ہے اور اگر یہ مراد ہے کہ اس کی کچھ خصوصیت عرش سے ایسی ہے جو ادراک و فہم سے عالی ہے تو ظاہر نصوص کی موافق ہے جیسے کہ سوال میں ایسی نصوص کی طرف اشارہ بھی ہے اور یہ صلب خلاصہ ہے اقوال منقولہ کا باقی اسلم یہی ہے کہ اس میں گفتگو نہ کی جاوے اور حقیقت کو خدا تعالیٰ کے سپرد کیا جاوے۔ فی التفسیر المظہری تحت قوله تعالیٰ: ثم استوی الی السماء و الصوفیۃ العلیۃ كما اثبتوا معیۃ لا کیف لها۔ الی قوله۔ لذلك اثبتوا تجلیاً

(جاری ہے...)

خاصاً رحماناً علی العرش، وخیہ تحت قوله تعالیٰ: مع الصبرین، بل معیة غیر متکیفہ فی توضیح علی العارفين ولا یدرک کنہہ الخ، وخیہ تحت قوله تعالیٰ یتیمہم اہلہ فی ظل الایمان بہ وتوفیض الی اہلہ تعالیٰ والتحاشی عن البعث فیہ وهو مسلك السلف الخ»۔

۴۔۔۔۔۔ اس سلسلہ میں منسلکہ فتویٰ ملاحظہ ہو جو کہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم العالی نے ایک مستفتی (مولانا اسلم) کے سوال کے جواب پر تبصرہ کے طور پر تحریر فرمایا ہے۔

۵۔۔۔۔۔ اسکا خلاصہ یہ ہے کہ گو ممکنات موجود ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود بخشا ہے مگر وجود حق کے مقابلہ میں ان کا وجود نہایت ناقص و ضعیف و حقیر ہے، اسلئے ممکنات کے وجود کو اللہ تعالیٰ کے وجود کے مقابلہ میں عدم کہیں گے جب یہ کالعدم ہوا تو وجود معتد بہ ایک ہی رہ گیا، یہی وحدۃ الوجود کے معنی ہیں کیونکہ اسکا لفظی ترجمہ ہے وجود کا ایک ہونا سو ایک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ گو دوسرا ہے سہی مگر ایسا ہی ہے جیسا نہیں ہے اسکو مبالغتہً وحدۃ الوجود کہتے ہیں۔ اس مسئلہ کو مرتبہ تحقیق علمی میں توجیہ کہتے ہیں اور جب سالک کا یہ حال ہو جائے تو اس مرتبہ کو فناء کہتے ہیں۔ (ماخذہ: شریعت و طریقت

للتھانوی من ۳۱۰ بنقل از تبویب ۳۹/۲۰۹)

۶۔۔۔۔۔ صرف یہ کہنا کہ جو عقیدہ اہل السنۃ والجماعت کا ہے وہی میرا عقیدہ ہے

تفصیل معلوم نہ کرنا کافی ہے۔

۷۔۔۔۔۔ زید کا علی الاطلاق یہ کہنا کہ جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیگا۔ صحیح نہیں کیونکہ

گناہ گار مسلمان جو جہنم میں جائیں گے وہ سزا کاٹنے کے بعد بالآخر جہنم سے نکالے جائیں گے

اور یہ کہنا کہ ہاں اللہ جہنم کے فنا کرنے پر قادر ہے لہذا جہنم اگر ختم ہو جائے تو میرا کیا جائے گا

ان کا بھلا ہی ہوگا۔ اگر اس کہنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو فنا کر سکتا ہے (جاری ہے۔۔۔)

تو اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اسکے فنا کرنے پر قادر ہے، البتہ اگر اس کہنے سے مذکورہ شخص کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت جہنم کو فنا کر دیں گے تو یہ کہنا غلط ہے، کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے فنا کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود یہ بات نہیں چاہے گا کہ جہنم فنا ہو جائے، اسلئے کافر جہنمیوں کو کبھی نکلنا بھی نصیب نہیں ہوگا (بیان القرآن ۶۴/۱)۔ لہذا اگر دوسرا مطلب ہو تو اس عقیدہ کی اصلاح ضروری ہے، اور اس عقیدہ کے پھیلانے اور ایسے الفاظ کے کہنے سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔
 و فی تفسیر ابن کثیر (۲/۴۳۴) دار الکتب بیروت۔

«خلدین فیہا ما دامت السموات والارض الا ماشاء ربک، الایۃ۔ قال: ولایبقی

بعد ذلک فی النار الا من وجب علیہ الخلود فیہا ولا معید لہ عنہا و هذا

الذی علیہ کثیر من العلماء قدیماً و جدیداً فی تفسیر ہذا الایۃ الکریمۃ»۔

و فی التفسیر الکبیر (۱۸/۵۱) دار الکتب بیروت۔

«واما الجمهور الاعظم من الامة فقد اتفقوا علی ان عذاب الکافر دائم»۔

و فی هامش بیان القرآن (۶۳/۱) میر محمد کراچی۔

«وانت تعلم خلود الکفار مما اجمع علیہ المسلمون ولا عبرة بالمخالف والقواطع

اکثر من ان تعصى ولا تقاوم واحد منها کثیراً من ہذا الخبر ولا دلیل فی الایۃ علی ما یقول المخالف»۔

① صورت مسئلہ میں آیت کریمہ (ولکم فیہا ما تشہی انفسکم ولکم فیہا ما

تدعون) سے استدلال کرتے ہوئے جنت کے ایسے حسین مناظر اور نعمتوں کا بیان کرنا جو قرآن

و سنت سے ثابت ہیں جائز اور مستحسن ہے، البتہ اس میں حد سے زیادہ مبالغہ آرائی سے

بچنا چاہئے، اسی طرح جنت کی نعمتوں کے بیان میں ایسی چیزوں کے تذکرہ سے جو جنت

کے شایان شان نہیں، قرآن و سنت میں انکا ذکر نہیں، بلکہ گھٹیا اور حقیر سمجھے جاتی ہیں،

(جلی ۱۰۰)

اجتناب کرنا چاہئے کیونکہ جنت میں ایسی چیزیں نہیں ہیں اور نہ ہی ایسی چیزوں کی خواہش اور طلب جنتی لوگوں کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔
 وفق التفسیر الکبیر (۱۲، ۲۶) دارالکتب، بیروت۔

تحت قوله تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. الآية. قال: ويطلبون فلا طلب لهم وتقريباً هو ان يكون ما يدعون بمعنى ما يصح ان يطلب ويدعى.
 وفق تفسیر القرطبی (۴۲، ۱۵) دارالکتب العربی، بیروت۔

وقيل: المعنى ان من ادعى منهم شيئاً فهو له، لان ادله تعالى قد طبعهم على ألا يدعى منهم احد الا ما يجمّل ويحسن أن يدعيه، وادله سبحانه وتعالى اعلم
 عبدالستار عبداللہ

دارالافتاء دارالعلوم کراچی

۱۳/۱/۱۴۲۹ھ

بسم الله الرحمن الرحيم
 بقره و امر غفر الله
 ۱۳/۱/۱۴۲۹ھ

الجواب صحیح
 محمد عبدالستار عبداللہ
 ۱۳-۱-۲۰۰۹

اجواب صحیح
 محمد عبدالستار عبداللہ
 ۱۳-۱-۲۰۰۹

رجسٹر نقل فتاویٰ جامعہ دارالعلوم کراچی

عنوان	تجویب	مضمون سوال و جواب	نام و پتہ	تاریخ نقل فتاویٰ	فتویٰ نمبر مع رجسٹر نمبر
		۲۲۳ : ۲	۵		۵
		۸۶ : ۲	۶		۶
			۷		۷
		۷۰۶ : ۱	۸		۸
		۱۳۷ : ۱	۹		۹
		۷۰۵ : ۲	۱۰		۱۰
			۱۱		۱۱
			۱۲		۱۲
			۱۳		۱۳
			۱۴		۱۴
		۲۶۹ : ۱	۱۵		۱۵
		۲۲ : ۳	۱۶		۱۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

(ماجد)

احقر نے مولانا محمد سلیم صاحب کے استفتاء کے جواب میں مولانا نعمت اللہ صاحب
استاذ و رفیق دارالافتاء دارالعلوم کراچی کی تحریر کا مطالعہ کیا۔ بحیثیت مجموعی یہ تحریر
بہت اچھی اور مفید ہے۔ مولانا نے اس پر فریضہ اور طالب حق کیلئے کافی - ~~تعمیر کی ضرورت~~
ضرورت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا گنہ انسانی عقل کے اندر اس سے ماورائے ہے، لہذا
اس میں غور فرمنا اور اس سے علوم کے مجمع میں موضوع بحث بنانا مناسب نہیں کہ اس
مہبت سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔
جہاں تک حقیقت مسئلہ کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی لہجوں میں اللہ تعالیٰ
کیلئے لہجوں ایسی صفات ثابت کی گئی ہیں جنکو اسے معروف ظاہری معنی پر محمول
کرنے سے تشبیہ و تمثیل کا شبہ ہوتا ہے، جس سے ذات باری تعالیٰ باجماع
متبرہ اور پاک ہے، لہذا سلف کا طریقہ یہ ہے کہ ان لہجوں پر اسی طرح
ایمان لایا جائے جیسے وہ وارد ہوئی ہیں، اور انکے معنی مراد اور انکی کیفیت
کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا جائے، اور اس میں غور و خوض اور اسکی گتہ کی
تلاش سے پرہیز کیا جائے۔ ان لہجوں ۱۵ مارے میں سے ایسے جو منقول
کہ آمیز و ہا بلا کیف، اسکا ہی مطلب ہے۔

اب یہ لہجوں دو قسم کی ہیں، ایک قسم وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ
کیلئے "استواء علی الحرث" کا اثبات کیا گیا ہے، اور دوسری وہ ہے

رجسٹر نقل قتاوی جامعہ دارالعلوم کراچی

عنوان

تجویب

مضمون سوال و جواب

نام و پتہ
مستفتی

تاریخ
قتاوی

حسب "هُوَ مَحْكَمٌ اِيْمَانُكُمْ" اور "اِنَّ اللّٰهَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَكِيْمٌ"
 اور "اَلَا هُوَ مَرْجُوٌّ مِنْ مَّا كَانُوا" اور "مَنْ اَقْرَبَ الْمَدِيْنَةَ مِنْ
 حَبْلٍ الْوَرِيْدِ" وغیرہ وارد ہوئے۔ سلفِ صالحین کی اکثریت دونوں
 قسم کے لہجوں میں، اسی بات کی قائل ہے کہ "امزودھا بلا کیف"
 یعنی ان تمام لہجوں پر اسی طرح ایمان رکھا جائے جب وہ وارد ہوئی ہے
 اور یہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کہے "استواء علی العرش" یعنی ثابت ہے
 اور "هُوَ مَرْجُوٌّ اِيْمَانُكُمْ" اور "لِكُلِّ شَيْءٍ حَكِيْمٌ" وغیرہ کئی بات سے
 حسبِ اتفاقاً فنا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہو۔ لیکن حسبِ طرح استواء علی العرش
 کی کیفیت معلوم نہیں، اسی طرح ہر جگہ موجود ہونے کی کیفیت بھی معلوم
 نہیں، اور حسبِ طرح استواء علی العرش کا یہ مطلب لینا درست نہیں ہے کہ
 عرش پر اس کا تکیا اجسام کی طرح ہے، یا اس کا نزدیک الہ النساء الدنیا
 (سوا اللہ) اجسام کی طرح حلوان مکان، الہ مکان کو مستلزم ہے، اسی طرح
 "هُوَ مَرْجُوٌّ" اور "لِكُلِّ شَيْءٍ حَكِيْمٌ" کا یہ مطلب لینا بھی درست
 نہیں ہے کہ وہ (مراد اللہ) مختلف امکانہ میں، حوالہ لکے ہوئے ہے، بلکہ
 حسبِ طرح استواء کی کیفیت ثابت ہے، اسی طرح ہر جگہ
 موجود و موجود ہونے کی کیفیت بھی ثابت ہے، دونوں کے ساتھ
 ایک ہی جیسا معاملہ ہو چکا ہے کہ امزودھا بلا کیف -
 لیکن بعض حضرات علماء نے (مثلاً علامہ ابن تیمیہ وغیرہ) استواء
 معاملے میں ترویہ فرمایا کہ "امزودھا بلا کیف" لیکن "هُوَ مَرْجُوٌّ"
 یا "مَحْكَمٌ" یا لِكُلِّ شَيْءٍ حَكِيْمٌ وغیرہ میں "امزودھا بلا کیف"
 پر عمل کرنے کے بجائے تاویل کا راستہ اختیار کیا، اور فرمایا
 کہ معنی سے مراد معنی علیہ یا معنی لہرت ہے، اور احاطہ
 مراد احاطہ علم و قدرت ہے۔ اور تجویب بات یہ کہ اگر بعض
 متکلمین نے "استواء" وغیرہ میں تاویل کا راستہ اختیار کیا تو
 اس میں گمراہی کی طرف منسوب کیا گیا، لیکن خود "مَحْكَمٌ" وغیرہ
 میں تاویل کا راستہ اختیار کیا تو اس پر کوئی اعتراض نہ کیا گیا۔

رجسٹر نقل فتاویٰ جامعہ دارالعلوم کراچی

عنوان	تبویب	مضمون سوال و جواب	نام و پتہ مستفتی	تاریخ نقل فتاویٰ	فتویٰ نمبر مع رجسٹر نمبر
		<p>۶۵</p> <p>حالانکہ اگر دوسری قسم کی لٹھروں میں تاویل کرنا گمراہی نہیں ہے تو پہلی قسم کی لٹھروں میں تاویل گمراہی کیوں ہے؟</p> <p>لہذا معتدل بات یہ ہے کہ ان تمام لٹھروں میں اقوال، اقوال، اقوال اور ما بلا کیف اور بے لطف تاویل، تنویر مذاہب مختلف ہیں، ان میں سے کسی کو گمراہی یا خروج عن اہل الہدٰی نہیں کہا جائے گا۔ لیکن ہاں تجسیم، تعطیل اور حذل کا عقیدہ یعنی گمراہی ہے۔ اللہ راجح مذہب ہی ہے کہ دوازی قسم کی لٹھروں میں اقوال، اقوال بلا کیف پر عمل کیا جائے، لٹھی استواء پر بھی بلا کیف ایمان رکھا جائے اور ہر جگہ موجود ہے اور ضبط ہونے پر بھی بلا کیف ایمان رکھا جائے اسی میں سلامتی ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم</p> <p>احقر ذلیق عثمانی علی بنی</p> <p>خادم طلبہ دارالعلوم کراچی</p>			
			<p>یکم جمادی الثانیہ</p> <p>۱۴۱۹ھ</p> <p>از ظہارہ براہ بحرین</p>		