

توکل اور اسباب

توکل کے لفظی معنی:

توکل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کسی کام یا معاملے کو کسی کے سپرد کرنے کے ہیں۔ یا یہ کہ کسی پر مکمل اعتماد کیا جائے۔ اس لئے عربی میں الوکیل اسے کہتے ہیں جو دوسروں کے کام کی نگرانی کرے۔

شرعی و اصطلاحی معنی:

توکل انسان کی باطنی کیفیت کا نام ہے جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے اور عمل کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ توکل دراصل اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کا دوسرا نام ہے۔ مومن کا اگر یہ عقیدہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتماد کرتے ہوئے وہ تمام تدابیر اختیار کرے گا جس کو شریعت نے مشروع کیا ہے تو کامیابی یقینی ہے اور وہ تمام تدابیر جو بظاہر کتنی ہی موثر نظر آتی ہوں مگر خلاف شریعت ہوں، انہیں اختیار کرے گا تو وہ ضرور ناکام ہوگا، تو دراصل وہ شریعت کی رو سے متوکل باللہ ہے۔ اور یہ ہی توحید باللہ ہے۔

توکل ترک اسباب کا نام ہر گز نہیں اور نہ ہی کسی مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ صرف اسباب پر بھروسہ کر لے اور مسبب الاسباب کو بھول جائے چاہے وہ جائز اسباب ہی کیوں نہ اختیار کر رہا ہو۔

اسباب قریبہ کو چھوڑ کر توکل کرنا سنت انبیاء اور تعلیمات قرآن کریم کے خلاف ہے

اللہ تعالیٰ کے قانون پر اعتماد کو ایک مثال سے سمجھئے۔

مثلاً قرآن کریم کہتا ہے زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، اور سود لینے سے مال گھٹتا ہے، اب بظاہر یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آرہی، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نظر آتا ہے اور سود لینے سے بڑھتا نظر آتا ہے۔ مگر ہمیں یقین یہی ہونا چاہئے کہ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھے گا اور سود لینے سے مال گھٹے گا۔

اب زکوٰۃ دینے سے مال کس طرح بڑھے گا۔ مثلاً آپ کے پاس سال کے آخر میں ایک لاکھ روپے ہیں تو آپ اس میں سے ۲۵۰۰ روپے زکوٰۃ ادا کریں گے اب آپ کے پاس جو بقایا ۹۷۵۰۰ روپے بچ گئے ہیں اگر ان کو سارا سال تجوری میں بند کر کے رکھ دیں گے تو وہ خود بخود نہیں بڑھ جائیں گے، بلکہ آپ کو اس رقم کو کسی ذریعہ سے بھی تجارت میں لگانا پڑے گا تا کہ اس مال میں برکت کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ اسے پہنچ سکے اس کا ہر گز یہ مطلب نہ لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت ڈالنے کے لئے اسے تجارت میں لگانے کا محتاج ہے ایسا ہر گز نہیں مگر دراصل اس عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ کی یہی سنت جاری ہے۔

اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ: (جو شخص بھی اپنے کسی یتیم کا سرپرست بنے اور یتیم کی ملکیت میں کچھ سرمایہ بھی ہو تو اس کے ساتھ تجارت کرے، اس سرمائے کو ایسے ہی نہ چھوڑے کہ زکاۃ کھا جائے)

اسے اثر کو دارقطنی: (109/2) اور بیہقی: (11301) نے روایت کیا ہے اور ابن العربی نے اسے "عارضۃ الاحوذی" (99/2) میں صحیح کہا ہے۔

اسی طرح امام بیہقی: (11303) حکم بن ابوالعاص سے بیان کرتے ہیں کہ مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا: "تمہاری تجارت کرنے میں کوئی دلچسپی ہے؟ اس لیے کہ میرے پاس ایک یتیم کا مال ہے اور زکاۃ اس کو ختم کرتی جا رہی ہے" تو میں نے انہیں کہا: ہاں مجھے دلچسپی ہے، تو اس پر انہوں نے مجھے دس ہزار اشرفیاں دیں، اور میں انہیں لے کر چلا گیا اور اللہ نے جتنی توفیق دی میں ان کی تجارت کرتا رہا، پھر عرصہ بعد میں واپس پہنچا اور عمر رضی اللہ عنہ سے ملا تو مجھ سے پوچھا: "پیسوں کا کیا بنا؟" تو میں نے کہا وہ تو ایک لاکھ اشرفیاں ہو گئیں ہیں۔

آپ کے اس فرمان نے اختیار اسباب اور توکل کے مسئلہ کو بالکل واضح فرمادیا یہ قانون خداوندی ہر چیز میں جاری و ساری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک طرف اعمال صالحہ پر گامزن تھے تو دوسری طرف تدابیر صالحہ بھی اختیار کئے ہوئے تھے جو اصل توکل کی روح ہے اور اسی راستے نے ان کو دین و دنیا کی فلاح سے ہمکنار کیا مگر بعد کے ادوار میں یا تو لوگوں نے بالکل ترک اسباب کا عقیدہ ایجاد کر لیا یا پھر بالکل اللہ اور رسول کے طریقے کو چھوڑ کر اور اللہ سے بیگانہ ہو کر اپنے جائز ناجائز اسباب پر بھروسہ کر بیٹھے۔

قرآن حکیم اور اسوۂ رسول اور آثار صحابہ و تابعین سے چند مثالیں

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے رسول سے فرماتا ہے کہ:

﴿وَسَلِّوْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (3:159)

(اے نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہیں پھر جب آپ فیصلہ کر لیں

تو اب اللہ پر توکل کریں یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے

اگر احتیاط کا پابند ہونا توکل کے منافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مشورے کا پابند نہ کرتا۔

در اصل مشورہ اسی لئے تو ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس شر سے بچاؤ کی کوئی تدبیر ہو یا اور کوئی احتیاط کا پہلو ہو تو سامنے آجائے، جس سے انسان آئندہ کے امور کی منصوبہ بندی کر سکے، اور شر سے بچاؤ کی کوئی راہ ڈھونڈ سکے۔

• حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ رئیس لوگ آپ کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو آپ شہر چھوڑ کر چلے گئے۔

• اسی طرح (سورہ یوسف) میں حضرت یعقوب نے اپنے فرزند سیدنا یوسف کو مشورہ دیا کہ وہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کریں ورنہ وہ حسد کریں گے یہ واقعہ بھی احتیاط ہی کے قبیل سے ہے۔

• پھر اس کے بعد حضرت یوسف کے بھائی مصر گئے تو ان سب کو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ سب ایک دروازہ سے داخل نہ ہوں یہ بھی ایک طرح کی احتیاط ہی تھی۔

• جب عزیز مصر نے خواب دیکھا کہ سات دہلی گائیں سات فرہ گائیں کھا جاتی ہیں اور یوسف نے جب اس کی تعبیر فرمائی کہ مصر میں پہلے سات سال نہایت فراوانی کے ہوں گے اور بعد کے سات سال خشک سالی کے ہوں گے اور اس صورت حال سے چھٹکارا پانے کے لئے اپنی خدمات بھی پیش فرمائیں تو عزیز مصر نے آپ کو ملک کے وسائل سپرد کر دیئے۔ پھر آپ نے فراوانی والے سالوں کے اناج کو ذخیرہ فرمایا اور خشک سالی والے سالوں میں لوگوں کو قحط سے بچایا، یہاں پر ایک نبی کا فعل اس بات کی صاف دلیل ہو سکتی ہے کہ ضرورت پر اناج وغیرہ کا ذخیرہ کرنا اور اس طرح کی منصوبہ بندی کرنا ہرگز توکل کے منافی نہیں۔

اسلام دراصل ایک عملی مذہب ہے اس میں راہبانہ طرزِ عمل کی کوئی گنجائش نہیں، اسلام انسان کی روحانی ضرورتوں کا کفیل ہے اور اس کی پوری رہنمائی کرتا ہے اسلام میں پوری قوت اور طاقت ہے کہ وہ دنیا کے ہر نظام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے اور اپنی سچائی کے دعوے کی عملی شکل کو دلائل سے ثابت بھی کر سکے۔ اب چونکہ قیامت تک کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، اس لئے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسئلے کے حل کا احاطہ بھی اسی نے کیا ہوا ہے۔ اس کے ماننے والوں کا فرض ہے کہ وہ قرآن و سنت سے روشنی حاصل کریں

اللہ تعالیٰ نے چرند اور پرند کو وہ اوزار عطا فرمائے ہیں، جن سے وہ شر کو بھی دفع کرتے ہیں اور روزی بھی حاصل کرتے ہیں۔ مثلاً بچے، چونچ، ناخن اور تیز بینائی وغیرہ اسی طرح انسان کو عقل کے زیور سے نوازا ہے۔ جس سے وہ ہر طرح کا کام لے سکتا ہے۔ جب عقل وحی الہی کے تابع ہو کر چلتی ہے تو تسخیر کائنات وجود میں آتی ہے۔ انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے شر سے بچاؤ کی صورت اختیار کرتا ہے۔ دیکھئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ

سورۃ الانفال، آیت (۶۰) تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لئے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعہ سے اللہ اور اپنے دشمنوں اور ان کے علاوہ اوروں کو بھی خوف زدہ کر سکو۔

- ہجرت کے وقت آپ ﷺ نے اپنے اس مکان سے نکلنے کا ارادہ فرمایا جس کا مشرکین مکہ نے محاصرہ کر رکھا تھا، آپ ﷺ نے اپنے چچا کے بیٹے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی کہ وہ آپ کے بستر پر آرام کریں تاکہ دشمنان دین اس گمان میں انتظار کرتے رہ جائیں کہ آپ اپنے مکان سے نکلیں گے تاکہ آپ کا کام تمام کر دیں پھر آپ مکان سے ایسے نکل آئے
- جب ہمارے نبی حضرت محمد کو مشرکین کے منصوبہ کا علم ہوا تو آپ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، اور راستے میں غار میں پناہ لی اور حضرت ابو بکرؓ نے غار کا دہانا بند فرما کر احتیاط کا پہلو اختیار فرمایا۔

جب مشرکین نے آپ کی تلاش شروع کی اور شد و مد کے ساتھ آپ کا اور آپ کے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیچھا شروع کر دیا تو آپ اور صدیق اکبر نے غار ثور میں پناہ لے لی تاکہ آپ کے سخت ترین دشمنوں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔

جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے کہا کہ: یا رسول اللہ! اگر ان میں سے کسی نے ذرا بھی قدم اٹھائے تو وہ ہم کو دیکھ لے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے ان دو آدمیوں کو (کوئی نقصان پہنچا سکے گا) جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو

اس واقعہ سے ایمان اور توکل اور اسباب کے تمام حقائق بالکل واضح ہو گئے، جس میں اس بات کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ اسباب کے استعمال کو ناپسند نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی انہیں پر آپ اعتماد کا اظہار فرما رہے ہیں اور جب آپ نے نجات کے حصول کے لیے تمام وسائل کو اس حد تک بروئے کار لائے کہ آپ ایسے تاریک ترین غار میں پہنچ گئے جو بچھوؤں اور سانپوں کا مسکن ہوتا ہے، ایسے مقام پر آپ پورے ایمانی یقین اور بھروسہ کے ساتھ بلا کسی خوف کے فرمایا: غم نہ کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، تو کیا سمجھتا ہے ان دو آدمیوں کو (کوئی نقصان پہنچا سکے گا) جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہو۔

اسی طرح اور بہت سی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اختیار اسباب توکل کے ہر گز منافی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہئے کہ توکل کرنے والے کے اعضاء و جوارح کام میں لگے ہوں اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہو۔

کسی عارف نے خوب کہا کہ ”دست بکار دل بیار“ مطلب یہ ہے ہاتھ سے تمام جائز تدابیر اختیار کی جا رہی ہوں اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو اور یہ پختہ یقین دل کی گہرائی میں موجود ہو کہ پروردگار میری جائز تدابیر کو ضرور بار آور فرمائے گا۔

انبیاء کا سوہ حسنہ ہمارے سامنے ہے۔ سیدنا آدم کاشت کار تھے حضرت نوح اور زکریا بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ حضرت ادریس کپڑا سیتے تھے، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب اور ہمارے پیارے رسول نے بکریاں چرائی ہیں۔

اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی نعمتوں کا اظہار چاہتا ہے اسی طرح اپنی ودیعتوں کا بھی اظہار چاہتا ہے۔

(وَدْعُ كَامَعْنَى حِفَاظَتِ كَرْنَاهُ۔ اَوْرُوْدِيْعَةُ سَع مَرَاد مَحْفُوْظ شَدَه (چیز) هے۔ حِفَاظَتِ كِي غَرَض سَع كَسِي كَع پَاس بَلَا مَعَاوَضَه اِيْنَامَال رَكْنَاهُ۔)

عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بھی ہے اور ودیعت بھی ہے جس سے کام لینا دراصل اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکرانہ ادا کرنا ہے۔

انسان اور جانور میں عظیم فرق ہی یہ ہے کہ انسان کو عقل سے نوازا گیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کو ہم بیکار چھوڑ دیں اور اس سے کوئی کام نہ لیں اور صرف اس کی عنایت پر ہی بھروسہ کر لیں تو یہ اسلام کا منشاء ہر گز نہیں۔

ہمیں چاہے کہ مقدور بھراپنے وسائل کو کام میں لائیں اور جو ہماری رسائی سے باہر ہو اسے اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔

صحابہ کرام کے احوال:

اللہ کے رسول نے فرمایا: میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے راہ پا جائو گے، سب سے پہلے افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیقؓ کا ذکر کرتے ہیں۔ کہ جب ان پر خلافت کا بار ڈالا گیا تو دوسرے روز حسب معمول چند چادریں لے کر بازار میں فروخت کے لئے تشریف لے چلے تاکہ اپنی روزی کمائیں۔ راستے میں سیدنا عمر فاروقؓ اور حضرت ابو عبیدہ ملے پوچھنے پر بتایا کہ میں عیال دار آدمی ہوں، مجھے ان کے لئے روزی کمانی ہے۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم کے مشورہ سے آپ کے لئے وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔

یہ تناسب تھا اختیار اسباب اور ترک اسباب میں جو وہ حضرات سمجھے ہوئے تھے۔ حضرت صدیق اکبرؓ کے اس جواب پر کہ میں عیال دار آدمی ہوں اور میں اپنے کنبے کو کہاں سے کھلاؤں گا کسی صحابی نے ان سے یہ نہیں کہا کہ یہ سوچ تو کل کے خلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کہے کہ میں کچھ پیشہ نہیں کروں گا اور میرا رزق خود چل کر میرے پاس آئے گا، امام صاحبؒ نے فرمایا یہ شخص علم نہیں رکھتا اور فرمایا کہ کیا تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ میرا رزق میرے نیزے کے سایہ تلے ہے۔

ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

"توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنا اور دل سے مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھنا۔ [مدارج السالکین: 3/462]

شیخ عبد الرحمن بن حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں

اسباب اختیار کرنا سنت ہے اور توکل علی توحید ہے، جب یہ دونوں جمع ہو جائیں تو بندہ باذن اللہ مراد کو پالیتا ہے۔ [فتح المجید: 462]

بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں لگ سکتی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر شفا یابی ہو سکتی ہے مگر نبی کریم ﷺ بیماری سے بچاؤ کے لیے تدابیر اختیار کرنے کا حکم بھی دیا، اور بیماری لگنے کے بعد علاج کا حکم دیا۔ جب تم سن لو کہ کسی جگہ طاعون کی وبا پھیل رہی ہے تو وہاں مت جاؤ لیکن جب کسی جگہ یہ وبا پھوٹ پڑے

اور تم وہیں موجود ہو تو اس جگہ سے مت منکلو۔ [صحیح البخاری: 5728]

بیمار اونٹوں والا صحت مند اونٹوں والے (چرواہے) کے پاس اپنے اونٹ نہ لے جائے۔ [صحیح مسلم: 2221]

کوڑھی کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو۔ [صحیح البخاری: 5707]

ان احادیث سے ثابت ہوتا کہ اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں، نبی کریم ﷺ سید المتوکلین ہیں

آپ ﷺ جنگ میں زرہ پہنتے، غزوہ احزاب میں خندق کھودی، اپنے گھروالوں کو سال کے لیے نفقہ دیتے

مغرب کے بعد بچوں کو گھر سے نکلنے سے منع فرماتے، تیز آمد ہی میں باہر نکلنے سے منع فرماتے،

ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں

علماء متفق ہیں کہ توکل اسباب اختیار کرنے کے منافی نہیں، پس توکل تو اسباب اختیار کیے بغیر درست ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو بیکاری اور فاسد توکل ہے۔

توکل عبودیت قلب ہے اور اسباب اختیار کرنا عبودیت جوارح ہے پس جس نے اسباب کو معطل کر دیا اس کا توکل درست نہیں۔

اسباب اپنانے کے کیا ضابطے ہیں؟

• اسباب اپنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، لیکن ساتھ میں یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے

ہاتھ میں ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، [یعنی اسباب میں تاثیر پیدا کر کے اہداف مکمل فرمادیتا ہے]

• یہ بھی ضروری ہے کہ اپنائے جانے والے اسباب شرعی طور پر بھی جائز ہوں؛ چنانچہ اچھے اہداف کیلئے وسائل و اسباب کا

شرعاً درست ہونا بھی از بس ضروری ہے۔

• شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں: "اسباب پر اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ: دل کلی طور پر اسباب پر بھروسہ کر بیٹھے اور اسی

سے امید لگائے، اسی کو سہارا سمجھے؛ حالانکہ مخلوقات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جن پر مکمل طور پر اعتماد کیا جاسکے اور مخلوق کے

حامی اور مخالفین بھی ہوتے ہیں، اگر مسبب الاسباب ذات ان اسباب کو مؤثر نہ بنائے تو یہ اسباب غیر مؤثر ہی رہتے ہیں مجموع

الفتاویٰ" (169/8)

اور جہاں تک اسباب اپنانے کے ضابطوں کا معاملہ ہے تو وہ ہر معاملے کے اعتبار سے الگ ہیں:

- بالکل ایسے ہی جیسے معمولی بیماری کیلئے احتیاط ایسے نہیں ہوتی جیسے غیر معمولی بیماری کیلئے ہوتی ہے،
- اسی طرح قیمتی چیز کی حفاظت ایسے نہیں ہوتی جیسے معمولی قیمت کی چیز کی ہوتی ہے، تو یہی معاملہ اسباب اپنانے کا بھی ہے۔
- اسی طرح تلاش معاش کیلئے اسباب اپنانے کا ضابطہ بیماریوں سے بچاؤ سے مختلف ہوگا،
- اسی طرح کھانے پینے کیلئے اسباب اپنانے کا ضابطہ حصولِ اولاد کے ضابطوں اور اسباب سے مختلف ہوگا،
- اسی طرح بچوں کی تعلیم و تربیت کیلئے اسباب بھی مختلف ہوں گے، چنانچہ ہر معاملے کیلئے اسباب مختلف اور ان کے ضابطے بھی الگ الگ ہوں گے۔

اس دور میں جو کہ جہالت سے بھرا ہوا ہے اور اس میں الحاد و غربت کی آندھیاں اور جھکڑ چل رہے اور ضلالت و گمراہی پھیلی ہوئی ہے تو کل اور اسباب کا معاملہ بہت سے مسلمانوں پر خلط ملط ہو چکا ہے اور انہوں نے تقدیر اور قضاء پر ایمان کو زمین میں مستقل رہنے کا سہارا بنا لیا اور اسے دور اندیشی اور کوشش کو چھوڑنے کا جواز بنا لیا اور معاملات کی بلندی اور اہمیت اور عزت و کامیابی کے راستوں کے متعلق سوچ کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔

ان کے لیے مخرج یہ تھا کہ وہ آدمی تقدیر پر توکل کرے اور بیشک اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے اور وہ جو چاہے ہوتا ہے اور جو نہ چاہے نہیں ہوتا تو اسی کا ارادہ چلتا اور اسی کی مشیت ہوتی ہے اور اس کی تقدیر اور فیصلہ جاری ہوتا ہے تو ہماری کوئی طاقت نہیں اور نہ ہی ان سب چیزوں میں ہمارا ہاتھ ہے۔

تو اس طرح ہر آسانی اور سہولت کے ساتھ اختلاف کے بغیر اس کی تقدیر کو تسلیم کرنا چاہیے اور مشروع اور مباح اسباب پر عمل کرنا چاہیے **خلاصہ:** جب انسان حد سے تجاوز کر کے اسباب ہی پر پورا بھروسہ کرے اور سارا دار و مدار اسباب پر ہی جاٹھہرے تو یہ وہ شرک ہے جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے دور پھینک دیتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر فلاں سبب نہ ہوتا تو میں بھوکا مر جاتا، یا اگر یہ جائیداد یا فلاں کام نہ ہوتا تو میرا حال ہو جاتا، فلاں دوست نہ ہوتا تو تکلیف ہوتی۔ یہ امور اس قسم کے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کو ہرگز پسند نہیں کرتا یہ خطرناک شرک ہے شرک تو یہ ہے کہ اسباب پر بھروسہ کیا جائے نہ یہ کہ ان سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔