

261

4442

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

الله أكبر

سنة ١٢٧٠ هـ
 محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب
 وجمعه
 في شهر ربيع الأول سنة ١٢٧٠ هـ

الله أكبر

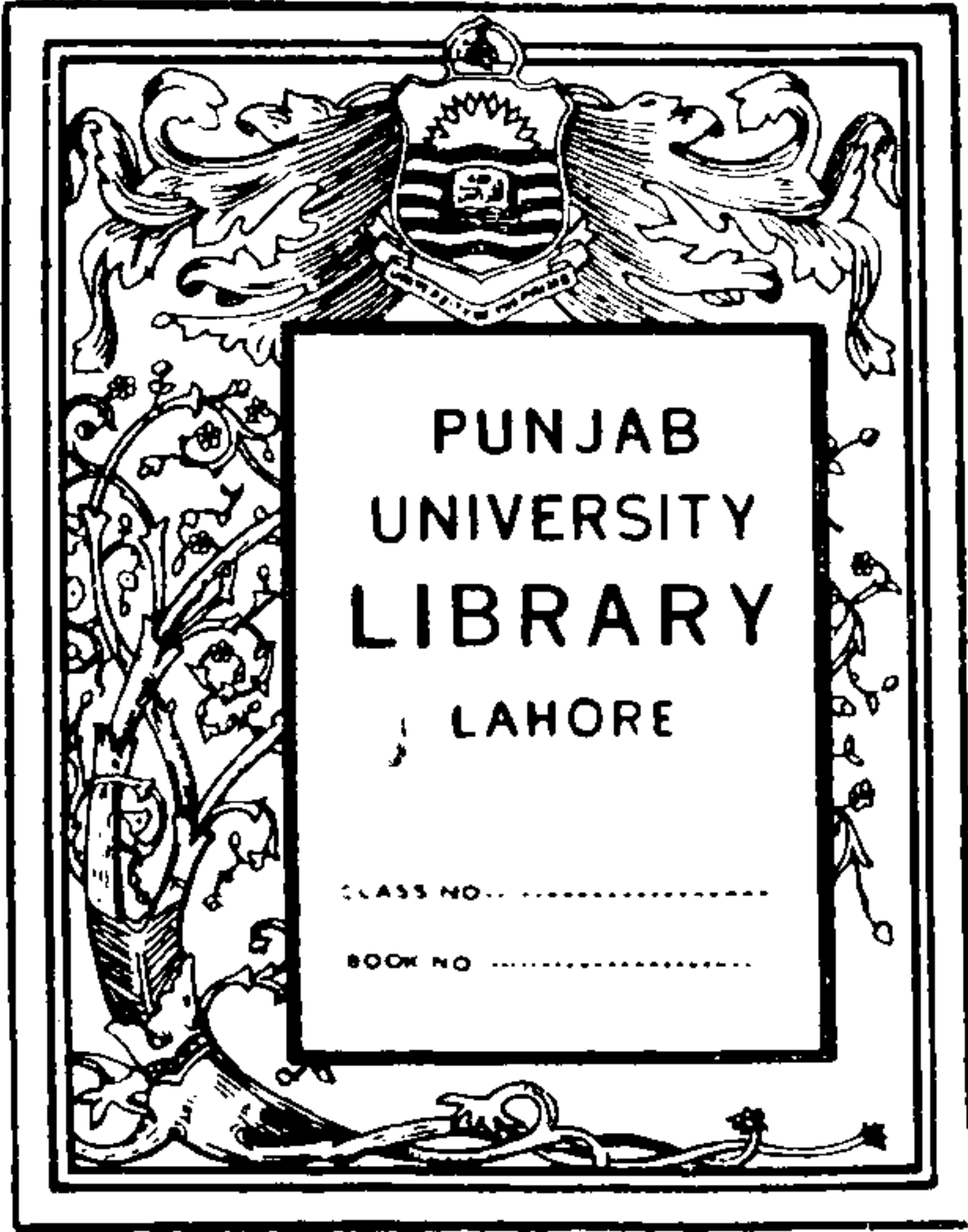
من نعي

4442

ذخیرہ جبرودہ میاں کمپل احمد شہر قیوڑی، نقشبندی مجدی

جو 2001ء میں میاں صاحب نے

پنجاب یونیورسٹی لائبریری کو عطا فرمایا

S-369 --Punjab University Press 10,000 29-1-2003

۱۷
سترہویں صدی عیسوی کا نیا

نجدی مذہب

ترجمہ

الصواعق الالهية في الرد على الوهابية

تالیف

العالم العلامة الخیر القیامہ شیخ سیدہان بن عبد الوہاب
رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃً واسعۃً جو کہ اپنے بھائی محمد بن عبد
الوہاب نجدی اور اسکے متبعین کے رد میں ہے کیونکہ یہ لوگ
مسلمانوں کی تکفیر کرتے اور انہیں مشرک اور مرتد قرار دیتے ہیں
عالمہ اللہ یوم الجزاء بعد لہ لا یدطفہ و فضلہ

مترجمہ

مجاہد ملت مخدوم علامہ الحاج مولانا مفتی غلام حسین الہی پور
ناظم اعلیٰ موتمن علامہ کے پاکستان

ادارہ تعمیر ضریح سوادا
عظیم موچیٹ لال کھوہ
الہی

مطبوعہ تعلیمی پرنٹنگ پریس لاہور
قیمت ایک روپیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ 87774

احمد اللہ العلی الاعلیٰ واصلی واسادہ علی حبیبہ الاملی والاعلیٰ محمد
المصطفیٰ المرقد الملتجی الالسنی علی الہ وصحبہ وعلی من ولادہ واثنی
پیش نظر کتاب "الصواعق الاظہیہ فی الرادہ علی الوہابیہ" ہے جسے
حضرت علامہ یگانہ، فقیہ زمانہ، عالم باعمل، فاضل المکل، زبدۃ الافاضل، فخر الاماثل
حضرت مولانا شیخ محمد سلیمان علیہ رحمۃ اللہ المنان نے تالیف فرمایا ہے۔

حضرت شیخ قدس سرہ بانی تحریک دوہایت ابن عبد الوہاب نجدی کے حقیقی برادر کبیر ہیں
شیخ کی ولادت سال ۱۱۶۹ھ میں بمقام ریاض ہوئی۔ شیخ اپنے والد محترم شیخ عبد الوہاب کے
سب سے پہلے لڑکے ہیں، بڑے ہی صالح، نیکو کار، خداترس اور حق شناس واقع ہوئے۔
آپ کا سب سے چھوٹا بھائی ابن عبد الوہاب نجدی، جس کی ولادت سن ۱۱۸۰ھ میں ہوئی
اور جو آپ سے تقریباً بارہ برس چھوٹا تھا، بچپن ہی سے شریر و فاسدی تھا۔ کسی بار والد نے
بار کے گھر سے نکالا تھا، مگر یہ اپنا ڈھیٹ پانہ چھوڑتا تھا۔

جس زمانہ میں ترکی اور ایران کے مابین سازشی جنگیں جاری تھیں، یہ کسی خاص
پرہیزگرا م کے ماتحت نادر شاہ درانی کے زمانہ میں ایران پہنچا، اور قمہ واصفہان کے سنی
علماء و مجتہدین سے تعلیم حاصل کرتا رہا۔ باوجود اسکے کہ نجد محروصہ ترکی تھا، لیکن
یہ شخص ترکی حکومت کے بالمقابل حکومت ایران پہنچ آیا۔ وہاں پر اس کا تعلیم پانا
درحقیقت ایک خاص سازش کے ماتحت تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ عراق، شام
اور بصرہ اور اسکے گرد و نواح میں گھومتا رہا۔ شام اور بصرہ ان دنوں مشرق میں آئیو
یورپین کارندوں کی خاص گزرگاہ تھی، ابن عبد الوہاب وہاں پر مغربی سیاحوں
اور عیالی کارندوں سے ملتتا رہا۔ اسی زمانہ میں ترکی کی سلطنت، فرانس کے سیاسی اثر
کے ماتحت آسٹریا اور روس سے پریر پیکار تھی۔ ان دنوں نہر سویز نہ تھی، اور مغربی
کارندوں کے لیے بصرہ و شام خاص اہمیت رکھتے تھے۔

عین اُس وقت فرانس میں عیسائی چند فرقوں میں بٹ رہے تھے، اور ایک نیا مذہب عیسائیوں میں بن رہا تھا، جس کا بانی جنرل ماکھر تھا، جو بعد کو "پروٹسٹنٹ" کے نام سے دنیا میں ظاہر ہوا، جو عیسائیوں میں ایسا ہی ہے، جیسا مسلمانوں میں "وہابی" فرقہ۔ بلکہ اُسے اگر عیسائی وہابیت کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ نظریات و عقائد کے اعتبار سے نجاد نے اور پروٹسٹنٹ ایک ہی نظر آتے ہیں پھر جن دنوں جنرل ماکھر عیسائیوں میں اپنی تحریک جدید پر چار کر رہا تھا۔ نجد سے تحریک وہابیت شروع ہوئی۔

ابن عبدالوہاب ان ہی دنوں مدینہ منورہ آیا، اور مولانا محمد حیات صاحب سندھی کے حلقہ درس میں شامل ہو گیا۔ انہی دنوں اس نے اتحادی عقائد اور نظریات کا اظہار شروع کیا، جس پر آستاؤ محترم علامہ سندھی نے اسے نکال دیا۔ اور وہ حقیقت جنرل ماکھر کے مذہب جدید کے پیروکاروں سے اسکی جب ملاقات ہوئی، تو ابن عبدالوہاب نے نجد اور اسکے گرد و نواح میں وہابیت کی ترویج شروع کر دی یہ فتنہ نجد میں پلتا رہا، اور صادق و مسدوق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے ظاہر ہونے کا وقت آ گیا۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین کی غنیمتیں تقسیم فرما رہے تھے تو ایک شخص نجد کا رہنے والا ذوالخویصرہ کھڑا ہوا، اور نہایت ہی توہین آمیز لہجہ میں کہنے لگا "إِعْدِلْ يَا مُحَمَّد" حضرت فاروق اعظم، اور حضرت خالد سیف الاسلام نے اجازت طلب کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعہ فان النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ ارشاد فرما کر منع فرمایا۔

پھر مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ارشاد بھی فرمایا کہ ہے کوئی جو اُسے قتل کرے جو مسجد میں ہے۔ اس پر حضرت صدیق پاک، پھر حضرت فاروق اعظم، پھر حضرت مولیٰ المواعظ رضی اللہ عنہم باری باری سے اٹھے، اور ارادہ قتل کا اظہار فرمایا۔ پہلے دونوں بزرگوں کو

حضورِ اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قتل نہ کر سکو گے، اور آخر اللہ کے
سیدنا شجاع بن رضی اللہ عنہ سے فرمایا "إِنَّ وَجَدْتَ" حضرت ابو علی مرتضیٰ نے واپس
آکر اطلاع دی کہ وہ چلا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا "إِنَّ مَنِ فَعَضَّ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ لَطَمٌ
قَرْنُ الشَّيْطَانِ، اس آدمی کی نسل سے شیطان کا سینک طلوع کرے گا۔

چنانچہ اسی ذوالخولصرہ کی اولاد میں اس ابن عبد الوہاب نجدی نے جنم لیا، اور
اپنے ماں باپ، خاندان بلکہ تمام مسلمانانِ عالم کو اسلام سے خارج بتایا، اور
یہاں تک اپنے مذہب نامہذب میں غلو کیا کہ جو عورت اسکے ناپاک عقائد کو قبول
کرتی، اسکے سر کے بال منڈواتا اور کہتا کہ یہ بال اس لیے منڈوا رہا ہوں کہ تیرے
سر پر زمانہ شرک کے تھے، تا آنکہ ایک عورت نے کہا کہ اچھا اگر عورتوں کے بال
منڈانے اس لیے ضروری ہیں کہ بقول تیرے وہ زمانہ شرک کے بال ہیں، تو تو نے
کسی مرد کی داڑھی کیوں نہ منڈوائی کہ وہ بھی زمانہ شرک کے بال تھے، تو یہ عورتوں
کے بال منڈوانے سے باز آیا۔

اسکے عقائد کا فاسدہ و نظائر کا سدہ کار و بلیغ، اس کتاب میں اسکے حقیقی بھائی
العلامة الفہامہ الشیخ سلیمان ابن عبد الوہاب نے کیا، اور اسکے بعد حضرت سراج العلماء
تاج الفقہاء زین الفضلاء الشیخ زین دحلان مکی قدس سرہ الملکی نے خوب رد کیا۔
اور ارشاد فرمایا حدیث پاک میں ہے "اذا ظہر الخبیث" جب خبیث پیدا ہوگا
تو شیخ نجدی ابن عبد الوہاب سلاطین میں پیدا ہوا، اور "خبیث" کے عدد بھی
۱۱۲ ہیں، اور چورانو سے برس زندہ رہ کر لائے گئے ہیں فوت ہو گیا۔ جس کی
تاریخ حضرت ختام المحققین زین الکاملین زین دحلان مکی رحمتہ اللہ علیہ نے
نکالی "بداہلہ الخبیث" (الدر السنی)

اس نے جو کچھ کہا اس سے اس کتاب میں الشیخ سلیمان ابن عبد الوہاب نے بیان کیا
یہ ابن عبد الوہاب نجدی کے بھائی ہیں، بلکہ اسکا والد بھی اپنے سپوت کے ان وہابیہ

خیالات سے نالاں تھا۔ چنانچہ مستعود عالم ندوی اپنی کتاب ”ابن عبد الوہاب“ کے صفحہ ۲۲ میں لکھتے ہیں: ”خود باپ کو بھی پیدا واپس نہ آئی۔“

اور اسی سلسلہ میں یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ سرکار ابد قرار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یُکُونُ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ دَجَالُوْنٌ اٰخِرُ بَيْتِ (رواہ مسلم) یعنی آخر زمانے میں کچھ لوگ حق میں باطل کی آمیزش کر نیوالے سخت چھوٹے تمہارے پاس وہ باقیں لاکھینگے، جو نہ تم لے سنی ہوئی اور نہ تمہارے باپ دادا نے، اُن سے بھاگو اور دور بھاگو انہیں اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہہ رہے ہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ آج وہی دور ہے، طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اردو مسلمانوں کو کافر، مشرک، بدعتی بنا رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ غیر مسلموں سے میل جول، موالات و اخوت قائم ہے، مسلمانوں کو کفر و مشرک و بدعت کے فتووں کے ذریعہ فرقہ نار انہ تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت الشیخ سلیمان علیہ الرحمۃ المنان نے خوب جواب دیا کہ تم جن جن باتوں کو کفر و مشرک قرار دیتے ہو، وہ تو سرکار امام احمد رضی اللہ عنہ سے اب تک برابر تمام علماء و اصرار اور عوام مسلمین میں رائج و شائع ہیں، تو تمہارے طور پر آٹھ تلوے برس کے سارے کے سارے مسلمان، العباد باللہ کافر و مشرک قرار دیئے جائیں گے، تو تم کب اُس مشرک و کفر سے بچ سکو گے؟ ان کا یہ کہنا اسی حدیث مبارک کے مطابق ہے، جسے اوپر ذکر کیا گیا ہے۔

یہ فتنہ نجد سے نکلا، اور عالم اسلام میں پھیلنا، ہمارے غیر متقسم ہندوستان سے رائے بریلی کے تکیہ والے سید احمد اور دہلی والے میاں اسماعیل علیہ السلام میں جبکہ بانی تحریک و ہدایت ابن عبد الوہاب نجدی کو مرے ہوئے صرف اکتیس برس ہوئے تھے کہ سفر حجاز کے لیے گئے، اور وہاں سے یہ بد بختی اہل ہند اور ہمارے ملک پاکستان کیلئے لائے۔ مدینہ منورہ اور حجاز مقدس کے متعدد مقامات پر خفیہ مٹنگیں سید احمد تکیوی اور میاں اسماعیل دہلوی کے ساتھ نجد انہ کی ہوئیں، اور اسکے بعد ہی

شیخ نجدی کی کتاب التوحید کا ترجمہ اپنے الفاظ میں بنام "تقویۃ الایمان" میاں اسماعیل دہلوی نے کیا، اور آگے اہل ہند میں شائع کیا۔ اُسکے چند اقتباسات درج ذیل ہیں، اس سے آپ اندازہ لگائینگے کہ انھوں نے وہ آیت کے فروغ میں کیا کردار ادا کیا ہے :-

"تقویۃ الایمان" میں ہے "اللہ کے سوا کسی کو نہ مان"۔ ایضاً "اوروں کو ماننا محض خبط ہے"۔ ایضاً "اللہ صاحب نے فرمایا کسی کو میرے سوا نہ مانو"۔ کہیں انبیاء و رسالین کو چور سے چار سے نسبت دی۔ کہیں کہا جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔ کہیں یوں کہا۔ ہر مخلوق بڑا ہونا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چار سے بھی ذلیل ہے۔ وغیرہ من الخرافات۔

اسی لیے حضرت مولانا خیر الدین صاحب والد بزرگ ابوالکلام آزاد نے کہا کہ جب وہ آیت نے ہندوستان میں جنم لیا، تو اُس نے دو روپ دھارے، ایک روپ خالص غیر مقلدانہ تھا، جس میں تالیف کو شرک قرار دیا گیا تھا، اور اس گروہ اور روپ کے امام الطائفہ میاں اسماعیل دہلوی۔ یہ وہی میاں اسماعیل ہیں جنھوں نے کھلے بندوں یہ فتویٰ دیا تھا کہ :-

"بلکہ اگر ان (انگریزوں) پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں کا فرض

ہے کہ وہ اُس سے لڑیں اور اپنی گورنمنٹ پر آرج نہ آنے دیں"۔

اور میاں جی کے پیر جی تکیہ والے سید احمد خالص انگریز بہادر کے ایجنٹ تھے اور اسکی شہادت حیات طیبہ "سوانح احمدی" "الفرقان شہید نمبر ۵۵" اور

"تواریخ مجددیہ" وغیرہ کتب و پریس میں صاف لکھا ہے کہ :-

(۱) لارڈ ہینڈنگ سید احمد صاحب کی بے نظیر کارگزاری (ایجنسی ودالی)

سے بہت خوش تھا۔ (حیات طیبہ ص ۵۰۵)

(۲) اس سوانح نیز مکتوبات منسلکہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سید صاحب کا

سرکار انگریزی سے جہاد کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں تھا، وہ اس آزاد عملداری کو اپنی ہی عملداری سمجھتے تھے۔ اور اس میں شک نہیں کہ اگر سرکار انگریزی اس وقت سید صاحب کے خلاف ہوتی، تو ہندوستان سے سید صاحب کو کچھ بھی مدد نہ پہنچتی، مگر سرکار انگریزی اس وقت دل سے چاہتی تھی: (تواریخ عجیبہ، مطبوعہ فاروقی دہلی، ۱۸۲۲ء)

(۳) ”سید صاحب کے پاس مجاہدین جمع ہونے لگے، تو سید صاحب نے مولانا اسماعیل کے مشورہ سے شیخ غلام علی ریکی الہ آباد کی معرفت لفٹنٹ گورنر مالک خرم شامی کی خدمت میں اطلاع دی کہ ہم لوگ سکھوں پر جہاد کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، سرکار کو تو اس میں کچھ اعتراض نہیں ہے، لفٹنٹ گورنر نے صاف لکھنا کہ ہماری عملداری میں اور امن میں خلل نہ پڑے، تو ہمیں کچھ سروکار نہیں، نہ ہم اس تیاری کے مانع ہیں۔ یہ تمام باتیں ثبوت صاف صاف اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ جہاد صرف سکھوں کے لیے مخصوص تھا، سرکار انگریزی سے مسلمانوں (سید احمدیوں) کو ہرگز ہرگز مخالفت نہ تھی“ (حیاتِ طیبہ ص ۱۱۱)

اور سکھوں سے جہاد کی قلعی سولوی گنگوہی صاحب نے ”تذکرۃ الرشید“ میں لکھ دی کہ ”سید صاحب نے پہلا جہاد مسمیٰ یار محمد خاں حاکم یاغستاں سے کیا تھا“ (تذکرۃ الرشید حصہ دوم ص ۱۱۱)

شاید ان تحریکِ نجاد نہ کے بانیوں کے نزدیک ”یار محمد خاں“ کسی سکھ کا نام ہوگا، یا انگریز بہادر کی محبت میں ہر داڑھی والے کو سکھ سمجھنے لگے ہونگے، ورنہ سکھوں سے میل و اتحاد، اور سکھ دوستی کا حال تو مرزا حیرت صاحب ”حیاتِ طیبہ“ میں لکھنے ہی ہیں کہ ”دوسرے دن تھیر سنگھ نے ان دونوں بزرگوں (سید احمد خاں) کی نعشوں کو شناخت کر کے نہایت عزت کے ساتھ انھیں بالاکوٹ میں دفن کیا (حیاتِ طیبہ ص ۱۱۱)۔ یہی نہیں بلکہ سید احمد خاں اسماعیل کی فوج کا سربراہ بیبرالال تھا، اور ایک سپاہی راجہ رام ہندو تھا۔ (حیاتِ طیبہ) اور خود سید صاحب نے جو خط ہندو سکھ کو

لکھا وہ انکی سکھ دوستی کی اقبالی دستاویز ہے۔ "حیات طیبه" کے صفحہ ۲۹۹ پر ہے،
 "از امیر المؤمنین سید احمد برصغیر بہت تھمیر سپہ سالار جنود و عساکر مالک خزانہ
 و دفاتر جامع ریاست ریاست حاوی امارت و امالت صاحب شمشیر و جنگ عظمت
 نشان سردار بدھ سنگھ"

ذرا غور فرمائیں، کیسے آداب و انقباب سے نوازش نامہ مزین کیا ہے۔ تھانوی جی
 اپنی کتاب "شما تم امدادیہ" ص ۹۹ میں لکھ چکے ہیں کہ "امر سنگھ نے تعظیم و اکرام تمام
 مزار تیار کیا" اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جہاد مسلمانوں سے تھا یا سکھوں۔
 اور (جوالہ "آزاد کی کہانی خود انکی زبانی" مطبوعہ چٹان لاہور) دوسرا روپ
 اس وہابیت کا بقول مولانا خیر الدین صاحب مرحوم تقلید کے برقع چھپ کر رونا ہوا، اور
 اس نے تقلید پر خوب خوب زور دیا، اور بلاد ہندوستان میں حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر
 وہابیت پھیلاتا رہا۔ کہیں شافقت اختیار کر لی، اور خاص حجاز و نجد میں حنبلیت کے
 روپ میں وہابیت کا پرچار ہوا۔ یہاں پر چونکہ حنفی لوگ آباد ہیں، اس لیے اس نے
 حنفیت کو اپنایا، اور تقلید کا برقع اوڑھا، اور لوگوں میں وہی فاسد عقائد اور کاسد
 نظریات پھیلانے۔ اسکا امام نافر جام، مولانا خیر الدین صاحب مرحوم نے "طا اسحاق" کو
 قرار دیا، اور یہاں سے یہ فتنہ ضلع سہارنپور و ضلع مظفرنگر میں پرورش پاتا رہا۔
 اور جب انگریز بہادر کے ایجنٹوں نے جنگ آزادی میں سہارنپور و مظفرنگر میں
 انگریز کو پناہ دی، اور وہاں پر انگریز کو امان ملی، تو ۱۸۵۷ء میں خاص انگریزی
 عطیہ زمین پر دیانہ نے "دارالعلوم" قائم کیا، اور یہاں سے انگریز کے تنخواہ دار
 ایجنٹ پیدا کیے گئے۔ ملا طاہر دیوبندی "مکالمۃ الصدرین" میں صاف لکھ چکے
 کہ تھانوی صاحب کو "جھ سوروپے ماہانہ انگریزی حکومت سے ملتا تھا۔"

اس دوسرے گروہ نے بظاہر حنفی بنکر وہابیت کی تبلیغ و ترویج کی، اور
 مختلف فرقوں میں تقسیم ہو کر ملک و ملت کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں تیار کیں

یہاں سے ثبات خاتم النبیین کا فتنہ پیدا ہوا، امکان نبوت پر زور دیا گیا، اور کہا گیا کہ
 وہ بلاکہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا ہو، تو بھی خاتمیت تخری
 میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ (تخذیر الناس ص ۱۱)

یہیں سے امکان کذب باری پر وہ شد و مد دیکھا گیا کہ الامان، اخصیظہ کسی نے
 خدا کو بالامکان کاذب کہا، کسی نے بالفعل وقوع کذب کے معنی درست بتائے
 کسی نے شراب، چوری، زنا، اغوار، تمام افعال قبیحہ کا ارتکاب حضرت حق جل جلالہ
 کے لیے جائز مانا، کسی نے شیطان کے علم کو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے علم سے زائد بتایا، کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک و مقدس کو
 بچوں، پاگلوں جیسا، اور اُس کے برابر بتایا، کسی نے حیات انبیاء کا انکار کیا، اور
 کسی نے علم الہی کا کھلم کھلا انکار کر دیا اور لکھ کر چھاپ دیا کہ :-

”اور اللہ کو پہلے اس سے کچھ بھی علم نہیں کہ وہ کیا کرینگے، بلکہ اللہ کو

انکے کرنے کے بعد معلوم ہوگا۔“ (بلغتہ الحیران ص ۱۱)

کہیں اپنے پیروں کو ”رحمۃ للعالمین“ بتایا گیا۔ غرض اس حنفیت کے برقع کے
 اندر مختلف مکاتیب فکر نے جنم لیا۔ نجدیت، اعتزال، انکار ختم نبوت، اور
 جواز ثبات خاتم النبیین وغیرہ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو کفر و شرک و بدعت میں
 مبتلا رہانے کے لیے لکھو کھا اور اق سیاہ کیے گئے، اور تعظیم و توقیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 سے مسلمانوں کو ہٹانے کے لیے کروڑوں جتن کیے گئے۔ کبھی میلاد کے مقدس جلسہ کو
 کنٹیا کے سوانگ سے تشبیہ دی گئی، کبھی روشنی کو دیوالی اور ہندوں کے مشابہ بتایا
 کبھی جلوس عید میلاد کو شرک کہا گیا۔

ان مختلف الحیال مکاتیب فکر کو اگر دیکھا جائے، تو یہ سناری اسی وہابیت
 کے مختلف پوز ہیں جس نے ہند اور پاک میں حنفی چادر میں اپنا موٹھ چھپا کر نئے نئے
 فوٹو بنوائے ہیں، اسی کا ایک نئی شکل ”آجکل جماعت اسلامی“ کے روپ میں ہے

جو دونوں قسم کے گروہوں پر مشتمل ہے جو اسماعیلی بھی ہیں اور اسحاقی بھی۔

ہمارے وطن عزیز خداداد مملکت پاکستان میں میاں اسماعیل دہلوی کے منکرہ خرافات اور مذہب نجدیہ کے پُر زور پرچار کرنے والے، مذہبی لبادہ اوڑھے، خالص ہوس اقتدار کی بھوک کی جماعت اسلامی اور اسکے بانی ابوالاعلیٰ مودودی ہیں۔ انہی کتابیں بالعلوم، اور کتاب "تجدید و احیاء دین" بالخصوص اس نجدیت کی آئینہ دار ہیں، جس کا زندہ ثبوت حالیہ حصول اقتدار کیلئے کھلم کھلا دینی مسائل کے ساتھ استہزار تھا۔ اور چونکہ ان کے نزدیک بھی اپنے سوا کوئی پاکستانی مسلمان نہیں نظر آتا، اسلئے وہ صرف اور صرف اپنی جماعت کے ممبران کو مسلمان سمجھتے ہیں، باقی انکو ہر عجم خویش مسلمان ہی نظر نہیں آتے۔ اسلئے پاکستان کے باشندوں کا فرض ہے کہ وہ ان مار آستیں، گندم نما جو فروش کی مکاریوں، کپادلیوں سے ہوشیار رہیں، سلطنتِ خداداد پاکستان کے محبوب صدر فیلڈ مارشل محمد ایوب خاں اور مملکت کے دیگر حکمران طبقہ کا فرض ہے کہ وہ انکو ظاہری عبور توں پر نہ جائیں، بلکہ انکے قلبی عزائم کو ملحوظ رکھیں یہ لوگ کبھی بھی پاکستان کے یہی خواہ اور مخلص نہ ہوئے ہیں، اور نہ آئندہ ہو سکتے ہیں۔ انہی مذہبی اٹھان ہی یہ ہے کہ جو انکے نظریاتِ باطلہ کو قبول نہیں کرتا، وہ انکے نزدیک مسلمان ہی نہیں، اور جب وہ مسلمان نہیں، تو وہ کام جو گاندھی، نہرو، پٹیل نہیں کر سکے تھے، وہ یہ انکے نمک خوار کر رہے ہیں، اور پاکستان کی بیلادوی اساس جو کہ اسلامی نظریہ پر ہے، اس پر ضرب کاری لگا رہے ہیں۔

ہم نے سال ۱۹۵۷ء میں ایک تجزیہ کیا تھا، اور ثابت کیا تھا کہ یہ دیوبند کی وہابیت چار فرقوں میں منقسم ہے، جنکے نام یوں تجویز کیے تھے۔

۱۔ دیوبندی نجدیت

۲۔ دیوبندی اعتزال

۳۔ دیوبندی خارجیت

۴۔ دیوبندی دیوبندیت

انشاء اللہ کسی فرصت میں اس پر سیر حاصل تبصرہ کریں گے۔

پیش نظر چونکہ حضرت الشیخ سلیمان علیہ الرحمۃ کی کتاب "الصواعق الہیہ" ہے، اس لیے ہم اسی پر اکتفاء کرتے ہیں۔ کتاب مذکور عربی زبان میں تھی، اور اسے سال ۱۳۱۵ھ میں مقرر نے شائع کیا تھا۔ رب تعالیٰ جزاؤ خیر عطا فرمائے حضرت مجاہد ملت مخدوم العلماء علامتہ الحاج غلام مسعود الدین صاحب نعیمی ناظم اعلیٰ "مؤتمر علماء پاکستان" سلمہ کو کہ انھوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا، اور ادارہ نعیمیہ رضویہ نے اسے شائع کیا۔ فقیر نے اسکے بعض مقامات پر توضیح کے لیے کچھ اشارات لکھے ہیں، جن سے کتاب کے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

یہ ترجمہ "الصواعق الہیہ فی الرد علی الوہابیہ" کے نسخہ المطبوعہ مطبع نجف الاہلبا سے کیا گیا ہے، جسے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے دو شاہزادوں الشیخ عبدالرزاق مجددی اور الشیخ محمود مجددی علیہما الرحمۃ نے افادہ عوام کیلئے شائع کیا، تو اس کا ترجمہ بھی اس عہد کے مجدد برحق اعلیٰ حضرت امام اہلسنت رضی اللہ عنہ کے دو خادموں اور غلاموں نے مسلمانان پاکستان کی رہنمائی کیلئے کیا رب کریم قبول فرمائے، اور مسلمانوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنائے اور فقیر غفرلہ المولیٰ القدير و حضرت مترجم مدفیضہ کے لیے "سامانِ آخرت" اور توشہ سعادت قرار دے۔ آمین

فقیر قادری محمد اعجاز الرضوی حنفی عنہ

یکے از منتسبین سرکار اعلیٰ حضرت قدس سرہ

صدر مؤتمرات پاکستان و مہتمم مرکزی

دارالعلوم "جامعہ سنیہ" لاہور

۴۔ ذی القعدہ ۱۳۸۶ھ

تحریر الصواعق الالہیہ فی الرد علی الوہابیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین و اشہد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشہد ان محمدا عبده و رسوله اسلسه بالمدنی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ و لو کراهہ المشرکون ۰ صلی اللہ علیہ و علی آلہ الی یوم الدین۔ انا عبد یہ رسالہ سلیمان بن عبد الوہاب کی جانب سے حسن بن عیدان کی طرف ہے۔ سلاماً کلی من اتبع الهدی و بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

تمکو سزاوار ہے کہ تم ایسی امت بنو جو بجالائی کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔

وَتَسْلُكُنَّ مِّنْكُمْ اُمَّةً يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اَللّٰهُ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الذین النصیحة، دین ہر ایا نصیحت ہے

تم نے میرے پاس متعدد خطوط بھیجے کہ تمہارے پاس وہ کونسی نصیحت ہے جس کی بنا پر تم اپنے بھیجے کے اقوال کا نڈ کرتے ہو؟ لہذا اب میں تمہیں وہ نصیحتیں بتاتا ہوں، جنہیں میں نے اہل علم کے کلام سے سمجھا ہے۔ اب اگر تم انہیں مان لو تو یہی مقصود ہے، والحمد للہ اور اگر تم انکار کرو، تو پھر بھی الحمد للہ، کیونکہ حق تعالیٰ سبحانہ کسی کو جبراً معصیت میں نہیں ڈالتا، اسلیے کہ اس کی ہر حرکت و سکون میں حکمت ہے اب میں کہتا ہوں!

واضح رہنا چاہیے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دیں، اور آپ پر ایسی کتاب (قرآن) نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ

نے جو وعدہ فرمایا، اُسے پورا کیا اور اپنے دین کو تمام دنیویں پر غالب کر کے آخر زمانہ تک جو وقت تمام مسلمانوں کی روحیں خیرام تازہ ہونگی، ثابت کر دیا۔ اور حضور کی اُمت کو بہترین اہم بنایا، جیسا کہ اُس نے اسکی خبر دی، ارشاد ہے کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (تم پیدا کردہ تمام لوگوں میں بہترین اُمت ہو) اور اُنکو تمام لوگوں پر گواہ بنایا۔ چنانچہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنُكَلِّمَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ الْآيَةَ۔ اسی طرح تمکو میانہ رو اُمت بنایا تاکہ تمام لوگوں پر گواہ بنو، اہد اُممیں برگزیدہ کیا، جیسا کہ فرمایا هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ الْآيَةَ۔ اللہ نے ہی تمکو برگزیدہ کیا اور تم پر دین میں دشواری نہ رکھی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے پہلے ستر اُمتیں گزر چکی ہیں، اور تم ان سب میں بہتر اور مکرم ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اور دلائل جو ہم بیان کریں گے وہ تو بے شمار ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ”یہ اُمت ہمیشہ سیدھی راہ (مستقیم) پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو، اسکی بخاری نے روایت کی۔ اور اس اُمت کی بیرونی کو ہر ایک پر واجب قرار دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
لَا يَرْجِعْ مَّا تَوَلَّىٰ وَلَنْ يَصْلِحَ حَبْلُهُمْ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

اور جو مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے
ہم اُسے اُسکے حال پر چھوڑ دینگے اور اُسے
دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی
بُری جگہ ہے پلٹنے کی۔

اور اس اُمت کے ”اجماع“ کو حجتِ قطعیہ قرار دیا، اور کسی کے لیے اس سے خروج جائز نہ رکھا، اور جو کچھ ہم نے بیان کیا اُس کے دلائل ہر اُس شخص پر واضح ہیں جیسے ادنیٰ سا بھی علم دین کا شغف ہے۔

واضح رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں، جاہل کیلئے اپنی رائے سے معلوم کرنا جائز نہیں، بلکہ اس پر واجب ہے کہ اہل علم سے دریافت کرے

فرمان الہی ہے: فَاسْأَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم
سے دریافت کرو۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا یہ بات نہیں ہے کہ جب وہ جانتا نہ ہو
تو دریافت کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ بے علمی کا علاج دریافت کرنا ہے۔ یہ بات اجماعی ہے
فرمایا انجام کار دریافت کرنا ہی ہے۔ امام ابو بکر ہر دی فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا متفقہ
اجماع ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دین میں امام بنے یا مذہب مستقیم کا پیشوا،
جب تک اس میں یہ خصلتیں جمع نہ ہوں۔ وہ خصائل یہ ہیں:-

یہ کہ وہ لغات خرب اور ان کے اختلافات اور
خصائل و شرائط امامت فی الدین

علماء و فقہاء کے اختلافات کا عالم ہو، اور یہ کہ خود عالم و فقیہ ہونے کے ساتھ اعراب
اور اسکے الزام کا علم ہو، اور کتاب الہی کا حافظ و عالم ہونے کے ساتھ اختلاف
قرآت سے واقف ہو، اور اس میں اسکی تفسیر کا بھی علم ہو کہ کون محکم ہے اور کون متشابہ
کون ناسخ ہے اور کون منسوخ، اور کون کون سے قصے ہیں، اور یہ کہ وہ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی ایسا عالم ہو کہ وہ صحیح و سقیم، متصل و منقطع، مراسیل و
سائید اور شاہیر کا امتیاز کر سکے۔ اور احادیث صحابہ اور موقوفہ السنہ میں فرق کر سکے۔
پھر یہ کہ وہ متقی، اپنے نفس کا محافظ، اور اسکے ساتھ تقہ ہوں، اور وہ اپنے دین و دنیا
کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھتا ہو۔ لہذا جن میں یہ تمام
خصلتیں جمع ہو جائیں، انکے لیے آسوقت جائز ہو گا کہ وہ امام بنیں اور دوسروں کیلئے
انکی تقلید جائز ہو، اور وہ دین میں اجتہاد کریں اور فتاویٰ دیں۔ اور جب تک اس میں
یہ تمام خصلتیں جمع نہ ہوں، یا ان میں سے کوئی کم ہو، تو وہ اتنا ہی ناقص ہو گا، اسکے
لیے نہ امامت جائز ہوگی اور نہ لوگوں کا پیشوا بنے گا۔ امام ہر دی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں
کہ جبکہ اجتہاد و امامت کے لیے یہ شرائط ثابت و مقرر ہو چکے ہیں، تو اب ہر شخص جس میں

یہ باتیں نہ ہوں مگر اسے لازم ہے کہ وہ اس شخص کی پیروی و اقتدار کرے، جس میں مذکورہ تمام شرائط و خصائل جمع ہوں۔ اس کے بعد امام ہردی فرماتے ہیں کہ دین میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ مقلد اور مجتہد۔ علماء مجتہدین مخصوص بالعلم ہوتے ہیں، اور علم دین جو متعلق کتاب و سنت اور اس زبان سے جس میں یہ وارد ہوئی ہیں، ان سب میں مہارتِ تامہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا جسے اتنا علم ہو کہ وہ کتاب و سنت میں مہارت رکھے، اور ان کے لفظوں کی حکمت جانے، اور احکامِ غیبیہ کی معرفت اور نسخ و غیرہ اور مقدم و مؤخر کے ثبوت کا علم رکھتا ہو، اس کا اجتہاد صحیح ہوتا ہے، جو اس درجہ تک رسائی نہ رکھے، اسے اسکی تقلید لازم ہے۔ اور جو مجتہد نہیں ہیں ان پر فرض ہے کہ وہ ان سے مسائل دریافت کریں، اور انکی تقلید کریں۔ یہ ایسا مسلمہ مسئلہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، انتہی۔ اسے پڑھنے والے! انکے اس فرمان پر کہ ”اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے“ غور سے پڑھو!

اور ابن قیمؒ ”احلام الموقعین“ میں کہتے ہیں کہ کسی کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ براہِ راست کتاب و سنت سے مسئلہ اخذ کرے جب تک کہ اس میں اجتہاد کے تمام شرائط اور تمام علوم کا علم جمع نہ ہوں۔ احمد بن مناد ہی کہتے ہیں کہ کسی نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ جب کوئی شخص ایک لاکھ حدیثیں حفظ کر لے تو کیا فقیہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں؛ فرمایا دو لاکھ حدیثیں حفظ کرنے پر بھی نہیں۔ فرمایا تین لاکھ حدیثیں حفظ کرنے پر بھی نہیں۔ سائل نے دریافت کیا، چار لاکھ حدیثیں حفظ کرنے پر؟ فرمایا ہاں! ابوالحسین بیان کرتے ہیں کہ میں نے دادا سے سوال کیا کہ امام احمد رحمہ اللہ کو کتنی حدیثیں حفظ تھیں؟ جواب میں فرمایا تین لاکھ حدیثیں حفظ تھیں۔ ابوالحساق فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد جامع المنصور میں

۱۵ ابن قیمؒ، اور ابن قیمیہ کا نام حضرت مصنف نے الزامِ حجت کے لیے ذکر کیا ہے۔ اس لیے کہ تمام

الماجدون... کے متبعین ہیں انہیں اپنا امام و مجتہد مانتے ہیں۔ ۱۲۔ الرضوی

لوگوں کو فتویٰ دینے کے لیے بیٹھا، اور میں نے اس مسئلہ کو بیان کیا، تو کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا تم نے اتنی مقدار میں حدیثیں یاد کر لی ہیں، جو تم فتویٰ دینے لگے ہو؟ میں نے کہا نہیں، البتہ جن مجتہدین کو اتنی مقدار میں حدیثیں حفظ تھیں ان کے قول و حکم پر فتویٰ دیتا ہوں۔ انتہی اگر ہم اسی طرح ان تمام علماء کے اقوال بیان کرنا شروع کر دیں، تو کتاب بہت طویل ہو جائیگی۔ طالب حق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، البتہ میں نے اسے مقدمہ میں اس لیے بیان کر دیا ہے کہ وہ بطور قاعدہ جان کر جو کچھ آگے بیان کرونگا اسی پر محمول کریں۔ بلاشبہ آج لوگ ابتلاہ آزمائش سے دوچار ہیں، کیونکہ بہت لوگوں نے کتاب و سنت سے اقتساب کر کے ان کے علوم سے استنباط راہتہ شروع کر رکھا ہے، اور وہ اس سے بخوف ہیں کہ وہ کس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور جب ان سے اہل علم کے کلام کے مقابلہ میں معارضہ میں دلیل طلب کی جاتی ہے، تو وہ عاجز رہ جاتے ہیں، بلکہ وہ اپنے قول و مفہوم کو لوگوں پر زبردستی ٹھونسنے اور لازم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو انکی مخالفت کرتا ہے، اسے وہ اپنے نزدیک کافر گردانتے ہیں۔ حالانکہ ان میں جو اہل اجتہاد کے شرائط و خصائل ہیں، ایک شرط و خصالت بھی موجود نہیں ہوتی۔ یہی نہیں خدا کی قسم ایک شرط و خصالت کا سوال حصہ ان میں نہیں ہوتا۔ اسکے باوجود وہ اپنے خود ساختہ مفہوم و کلام کو جاہلوں میں پھیلاتے ہیں، فَاِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رٰجِعُوْنَ، اور وہ ساری امت کو ایک ہی زبان سے پکارتے ہیں۔ اسکے علاوہ ان سب کو ایک کلمہ میں ہی برا نہیں کہتے، بلکہ تمام کی تمام امت کو کافر و جاہل کہتے ہیں۔ اسے خدا، ان گمراہوں کی ہدایت کر اور انھیں ہدایت حق کی طرف رجوع فرما۔ اس (مقدمہ تہدید) گفتگو کے بعد میں کہتا ہوں کہ اللہ عزوجل فرماتا ہے

ان الذین عند اللہ الا سلام	بلاشبہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی دین ہے
اور ذلک ہے وہ منہج علیہ الا سلام	جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کا اتباع کیا وہ
وہ الذین یتبعونہ	دین ہرگز نہ گن اس کا قبول نہ کیا جائے گا۔
اور فرماتا ہے فَاِن تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ	پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور

وَأُولَئِكَ زَكَاةٌ لِّمَن لَّا يَخْلُقُ سَبِيلَهُمْ ۚ
 اور زکوٰۃ ادا کریں، تو انکی راہ چھوڑ دو
 اور ایک اور آیت میں ہے فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی یہ ہماری امت تمہارے دینی
 بھائی ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اہل قبلہ کے
 خون بہانے کو حلیم بتاتی ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم خوارج کے مانند نہ بنو کہ اہل قبلہ
 کے بارے میں آیات کی تاویلیں کرنے لگو۔ حقیقت یہ ہے کہ خوارج نے ان آیات کو
 جو اہل کتاب و مشرکین کے بارے میں نازل ہوئیں، اپنی دانست میں اہل قبلہ کو مصداق
 بنا کر ان کا خون بہایا، اور انکے اموال کو لوٹا، اور اہل سنت و جماعت کو گمراہی کا حکم دے کر
 شہید کیا۔ لہذا تم پر لازم ہے کہ جو کچھ قرآن میں نازل ہوا اسکا علم حاصل کرو۔ انتہی
 اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما خوارج کو شر سے مخلوق خیال کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ
 انھوں نے جان بوجھ کر ان آیات کا جو کفار کے بارے میں ہیں، مسلمانوں کو مصداق بنایا
 (رواہ البخاری) لہذا اسوقت اللہ تعالیٰ کی یہ نصیحت یاد دلاتے ہیں کہ فرمایا اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ
 الْاِسْلَامُ یعنی اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی دین ہے، اور صحیحین میں حدیث جبریل
 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام یہ ہے کہ وہ گواہی دے کہ اللہ
 کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں (الحديث)
 اور صحیحین میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ اسلام کی بنیاد
 پانچ ہیں، ایک یہ کہ گواہی دے لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله (الحديث)
 کی، اور وفی عبد القیس کی حدیث میں ہے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر
 ایمان لاؤ۔ کیا تم جانتے ہو کہ وحدانیت الہی پر ایمان لانا کیا ہے؟ وہ یہ کہ گواہی دو
 اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انکے سوا

۱۷ چنانچہ آجکل کے مبتدعین نجدیہ و دیابنہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ کفار و مشرکین کے بارے میں
 جن آیات کو خاص کیا گیا ہے، یہ اولیا کرام اہل سنت عوام چسپاں کرتے ہیں، اور بلاشبہ حدیث پاک
 الطَّلُقُ إِلَىٰ آيَاتِ لِّلْكَافِرِ جَعَلُوا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتُمِجًا مِّمَّا فِيهَا ۚ الرِّفْوَى

وہ تمام حدیثیں جنہیں اسلام کی بقول شریف، خدا اور رسول کی شہادت، اور دیگر ارکان سے منگلی ہیں اور وہ صحیحین میں مذکور ہیں۔ اور یہ اُمت کا اجتماعی مسئلہ ہے، بلکہ ساری اُمت کا اس پر اجماع ہے کہ جو دونوں شہادتیں اپنی زبان سے کہے، اُس پر اسلام کے احکام جاری ہیں کیونکہ حدیث میں ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں (کافر) لوگوں سے جہاد کروں۔ اور حدیث میں ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ کہا آسمان میں، فرمایا میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، اس پر ارشاد ہوا، اسے چھوڑ دو کہ یہ مومنہ ہے۔ یہ سب صحیحین میں ہیں۔ اور اس سبب سے بھی کہ حدیث میں ہے لا الہ الا اللہ کہنے والوں کے بارے میں زبان لوگوں۔ اسکے سوا اور بھی حدیثیں ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ کافر جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ انتہی۔ اور اسی طرح مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وہ مرتد جسکی ریت شرک سے ہو، تو اُس کی توبہ کلمہ شہادت کہنے پر ہے۔ اب رہا جہاد کرنا تو اگر یہ امام کی متابعت میں ہو، تو لوگ اُس وقت تک جہاد کریں گے، جیتنگ وہ نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ نہ دیں۔ اسکے مسائل و وضاحت کے ساتھ اہل علم کی کتابوں میں مرقوم ہیں، جو حاصل کرنا چاہے پاسکتا ہے۔ فالحمد لله علی تمام الامور

تکفیر مساکین فصل :- جبکہ تم نے گزشتہ باتوں کو جان لیا، تو اب تمہارا ان لوگوں کو کافر کہنا جنہوں نے اسکی شہادت دی کہ اللہ واحد کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُسکے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے، رمضان کے روزے رکھتے، بیت اللہ کا حج کرتے اور اللہ تعالیٰ اور اُسکے فرشتوں، کتابوں اور رسولوں کے ساتھ ایمان رکھتے ہوئے اسلام کے تمام شعائر کے پابند ہیں، تم انکو کفار گردانتے ہو، اور انکے شہروں کو دار الحرب کہتے ہو۔ تو ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ اُس میں تمہارا امام کون ہے اور کس سے تم نے اپنا یہ مذہب حاصل کیا ہے؟ اس پر اگر تم یہ کہو کہ ہم انہیں کافر کہتے ہیں اسلیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے، اور انہی لوگوں میں سے ہیں جو شرک ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرے کیا وہ کافر نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ اور
 اسی معنی کی اور بھی آیات ہیں۔ اور بلاشبہ اہل علم نے مکفرات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ
 شرک کرنے کو بھی شمار کیا ہے۔ تو ہم اسکے جواب میں کہیں گے کہ آیتیں بھی حق ہیں، اور
 اہل علم کا کلام بھی حق ہے، لیکن اہل علم، اشراک باللہ کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک گرداننے کا ادعا بھی کرتے، جس طرح مشرکوں کہتے ہیں کہ ھووا وادعوا
 شراکائنا، یہ اصنام ہمارے خدا کے شریک ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا نُرِي
 مَعَكُمْ شَيْعَاءَ كَمَا الَّذِينَ يَزْعُمُونَ ۚ إِنَّهُمْ لَشُرَكَاءُ كَاذِبُونَ اور کیا بات ہے کہ ہم تمہارے
 ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جنکو تم گمان کرتے تھے کہ یہ تمہارے شریک ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ
 لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُسْتَكْبِرُونَ أَجْعَلُوا لِلَّهِ آلِهَةً وَآلِهَةً جَدًّا ۚ اور جب
 ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تکبر کرتے ہیں اور ایک خدا کے
 سوا بہت سے خدا بنا لیتے ہیں۔ اور اسکے سوا وہ تمام باتیں قرآن کریم اور سنت نبی کریم
 اور اہل علم کی کتابوں میں مذکور ہیں، لیکن یہ تفصیل تو اس کے لیے ہے جو تم سے جدا ہو کر
 ایسا کرے اور وہ شرک ہو، اور اسلام سے اپنے آپ کو نکال لے۔ لیکن وہ تفصیل جس کا
 تم استنباط کرتے ہو، اور جو مفہوم تم بتاتے ہو، وہ تمہیں کہاں سے معلوم ہوئیں۔ بلاشبہ
 تم سے پہلے ساری امت میں سے کوئی ایسا نہ گزرا جس نے تمہاری استنباط کو جائز
 رکھا ہو۔ کیا تمہارے لیے اس بارے میں اجماع کی رہنمائی ہے؟ یا ایسی کوئی تقلید ہے
 جسکی تقلید جائز ہو؟ اسکے باوجود کسی مقلد کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر اجماع امت
 نہ ملے تو اسکے قبوع کے قول پر کافر کہے۔ لہذا یہ تم واضح کرو کہ تم نے اپنا یہ مذہب
 کہاں سے حاصل کیا ہے؟ تمہارا ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ عہد و پیمانہ ہے کہ اگر تم نے ہم پر
 اپنا حق ہونا واضح کر دیا، تو اسکی طرف رجوع ہونا واجب ہوگا، اور انشاء اللہ تعالیٰ ہم حق کا
 ضرور اتباع کریں گے۔ اب اگر تمہارے مفہوم کی مراد وہی ہے جو گزری، تو نہ ہمارے
 اور نہ تمہارے لیے، اور نہ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے جائز ہے

کہ اسے اخذ کرے۔ اسکے باوجود ہم اس اسلام کی جسکے لائے ہوئے پر امت کا اجماع ہے تکفیر نہیں کرتے، لہذا وہ مسلم ہے۔ اب رہی شرک کی بات! تو اس اسلام میں خواہ شرک اکبر ہو، یا شرک اصغر۔ اور اس میں کبیر ہو، یا اکبر۔ خواہ اس میں وہ ہو جس سے اسلام سے نکل جائے، خواہ اس میں وہ نہ ہو جس سے اسلام سے نہ نکلے، یہ اسلام کل کا کل اجماع سے ہے۔ اب رہی یہ تفصیل کہ کونسی بات اسلام سے نکالتی ہے، اور کونسی بات اسلام سے نہیں نکالتی، تو اس میں آن ائمہ اہل اسلام کے بیان کی احتیاج ہے جنہیں اجتہاد کی تمام شرطیں مجتمع ہیں۔ اب اگر وہ کسی ایسے امر پر اجماع کریں، جس سے نکلنے کی کسی کو گنجائش نہ ہو، یا وہ اختلاف کریں، تو اس امر میں گنجائش ہوتی ہے۔ اب اگر تمہارے پاس اہل علم کا دلغہ بیان ہے، تو ہم پر واضح کرو، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ ورنہ ہم پر اور تم پر اصل مجمع غلیہ سے اخذ اور سبیل مومنین کا اتباع واجب ہے۔

اور تم اللہ عزوجل کے اس ارشاد سے بھی حجت پکڑتے ہو، ارشاد باری ہے:-

<p>لَعْنٌ أَشْرَکْتَ یَحْبِطُ بِهَا عَمَلُکَ اور انبیاء کے بارے میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ</p>	<p>اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیگا</p>
<p>وَلَوْ أَشْرَکُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ</p>	<p>اور اگر انہوں نے شرک کیا، تو یقیناً وہ جو عمل کرتے تھے ضائع گئے۔</p>

اور ارشاد باری ہے وَلَا یَا مُرْکِفَانِ
تَتَّخِذُوا لِللَّعْنَةِ وَالنَّارِ اَنْبَاءً

جو اب میں ہم کہیں گے کہ یہ سب حق ہے اور ان پر ایمان رکھنا واجب ہے، لیکن تمہارے لیے یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ وہ مسلمان ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دے، جب وہ غائب یا مروہ کو پکارے، یا اسکے لیے نذر دے، یا غیر اللہ کے لیے ذبح کرے،

۱۔ یہ بطور تعلیق بالمحال فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام کا صفائے کبار سے معصوم ہونا اجماعی مسئلہ ہے۔ ۱۲۔ الرضوی

یا کسی قبر کو مس کرے، یا اسکی مٹی لے، تو یہ ایسا ہی شرک اکبر ہوتا ہے، جسکے کرنے سے اسکے عمل اکارت ہوں اور اسکا مال اور خون بہانا حلال بنا دے، اور یہ وہی فراد ہے جسے اللہ سزا نے ان آیتوں میں یا انکی مثل دوسری آیتوں میں بیان فرمایا ہے ؟

اب اگر تم یہ کہو کہ کتاب و سنت سے ہم نے یہی سمجھا ہے، تو ہم کہیں گے کہ تمہاری سجد کا کیا اعتبار! یہ تو نہ تمہارے لیے جائز، اور نہ کسی مسلمان کے لیے جائز کہ تمہارے مظهر ہونے کو اخذ کرے۔ اس لیے کہ ساری امت کا اس پر اجماع ہے، جیسا کہ گزرا کہ استنباط مطلقاً اہل اجتہاد پر مرتب ہوتا ہے۔ اسکے باوجود اگر کسی شخص میں شروط اجتہاد جمع بھی ہو جائیں تب بھی کسی پر یہ واجب نہیں ہے کہ اسکی بات کو بغیر غور و فکر کے مان لے۔ شیخ تقی الدین فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی امام کی ذات کو ہی واجب الطاعت بنا لیا بغیر غور کے تو اس سے توبہ کر لی جائے، پھر اگر وہ توبہ کر لے، تو بہتر، ورنہ قتل کر دیا جائے۔ اتنی اب اگر تم یہ کہو کہ یہ بات ہم نے بعض اہل علم سے لی ہے، جیسے ابن تیمیہ اور ابن قیم، کیونکہ انھوں نے اس کا نام "شُرک" رکھا ہے، تو ہم جواب میں کہیں گے کہ یہ روایت ہے۔ اور ان ثبوتوں کے ماننے پر ہم تمہاری موافقت بھی کریں گے کہ انھوں نے اسے شرک کہا، لیکن وہ ایسا نہیں کہتے، جیسا کہ تم کہتے ہو۔ ہم تو کہتے ہو کہ یہ ایسا شرک اکبر ہے جو اسلام سے نکال دیتا ہے، اور جن شہروں میں وہ رہتے ہیں ان پر مرتدین کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ بلکہ تمہارے نزدیک تو جو ایسی تکفیر نہ کرے وہ بھی کافر ہے، اور اسکے اوپر مرتدین کے احکام جاری ہوتے ہیں، لیکن تمہارے ان اکابر نے انھیں بیان کر کے کہا کہ یہ شرک ہے، اور اس پر انھوں نے شدت بھی کی اور اس سے باز رہنے کی ممانعت کی، لیکن جو کچھ تم کہتے ہو، اسکا دشواں حصہ بھی انھوں نے نہیں کہا۔ تم تو انکے قول سے وہ بات لیتے ہو، جو تمہارے سوا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، بلکہ انکے کلام سے صرف اتنا مترشح ہوتا ہے کہ یہ تمام افعال ایسے شرک اصغر ہیں کہ بعض تقدیروں پر بعض افراد پر انکے حال، قال اور نیت و فہم کے

اعتبار سے "شُرک اکبر" بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ خود انہوں نے ہی بعض مقالات پر اپنے کلام میں فکر کیا ہے کہ ان سے اس وقت تک کافر نہیں ہوتا، جب تک کہ دلائل سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ اسکا تارک کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ آئندہ انکے کلام میں مفصل بیان ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔ لیکن تم سے صرف اتنا ہی مطالبہ ہے کہ تم اپنی علم کے کلام کی طرف رجوع ہو، اور جو حدیں انہوں نے مقرر فرمائی ہیں، ان حدوں پر قائم رہو، اور تجاوز نہ کرو بلاشبہ ہر اہل علم نے ہر مذہب اور انکے ان افعال و افعال کو بیان فرمایا ہے جن سے مسلمان مرتد ہو جاتا ہے، مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ جس نے غیر اللہ کی منت و نذر مانی وہ مرتد ہو گیا۔ اور نہ یہ کہا کہ جس نے غیر اللہ سے مانگا وہ مرتد ہو گیا۔ اور نہ یہ کہا کہ جس نے غیر اللہ کے لیے فحش کیا وہ مرتد ہو گیا۔ اور نہ یہ کہا کہ جس نے قبر کو چھوا، یا بوسہ دیا یا اسکی مٹی لی وہ مرتد ہو گیا، جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو۔ اب اگر تمہارے پاس اسکی کوئی دلیل ہے تو بیان کرو۔ علم کو چھپانا جائز نہیں ہے۔ مگر تم تو اپنے خود ساختہ مفہوموں پر اعتماد کر رہے ہو، اور اجماع سے جدا ہو کر امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی سبکی تکفیر یہ کہہ کر کرتے ہو کہ جس نے یہ کام کیے بس وہ کافر ہو گیا، اور جس نے انکی تکفیر نہ کی وہ بھی کافر ہو گیا۔ حالانکہ ہر خاص و عام کو معلوم نہیں، اس قسم کی باتوں سے مسلمانوں کے تمام شہر بھر پور ہیں، اور ان شہروں کے اہل علم خوب جانتے ہیں کہ یہ باتیں مسلمانوں کی آبادیوں میں سات سو سال سے زیادہ سے رائج ہیں۔ بلاشبہ ان کاموں کے نہ کرنا اہل علم حضرات، ان کاموں کے کرنیوالوں کی تکفیر نہیں کرتے، اور ان پر مرتدین کے احکام جاری کرتے ہیں، بلکہ ان پر مسلمانوں ہی کے احکام نافذ کرتے ہیں، بخلاف تمہارے قول کے۔ تم تو مسلمانوں کے شہروں، اور انکے بھوار دیگر شہروں کے مسلمانوں پر کفر و ردت کا حکم جاری کرتے ہو، اور مسلمانوں کے شہروں کو دار الحرب قرار دیتے ہو یہاں تک کہ تم حرمین شریفین (مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ) کو بھی دار الحرب کہتے ہو (اللہ اعلم بالصواب)۔ حالانکہ احادیث صحیحہ میں منور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ خبر دی ہے کہ

۸۷۷۷۷۷۷۷

یہ دونوں شہر (مکہ اور مدینہ طیبہ) ہمیشہ اسلامی شہر (دارالاسلام) رہیں گے، اور یہ کہ ان دونوں میں کبھی بت پرستی نہ ہوگی، حتیٰ کہ وہ جہاں بھی آخر زمانہ میں تمام شہروں میں پھرنے لگا، مگر جرہین شریفین میں داخل نہ ہو سکے گا، جیسا کہ اسی رسالہ میں تم جان جاؤ گے لہذا تمہارے نزدیک یہ تمام شہر بلا و حرب یعنی دارالحرب ہیں، اور اسکے رہنے والے کافر ہیں کیونکہ بقول تمہارے بت پرست ہیں، اور تمہارے نزدیک یہ سب کے سب ایسے مشرک ہیں جس سے ملت اسلامیہ سے نکل جاتے ہیں۔ فَإِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

خدا کی قسم! یہ اللہ اور اسکے رسول اور مسلمانوں کے تمام علماء سے گھلا مجاولہ اور جنگ ہے۔ لہذا یہ بات کہ محض نذر وغیرہ امور کی بناء پر پوری شدت کے ساتھ ساری امت محمدیہ کو کافر گردانتے ہو، ہم اسے بہت بڑی جرأت و بیباکی جانتے ہیں۔ باوجود اسکے ابن تیمیہ اور ابن قیم دونوں نے اپنے اپنے کلاموں میں واضح تصریح کی ہے کہ یہ باقی مشرک کی ان قسموں میں سے نہیں ہیں، جنکی بناء پر ملت سے نکل جائیں، بلکہ اپنے کلاموں میں تصریح کی ہے کہ مشرک کی ایک قسم وہ ہے جو ان سے بہت زیادہ اعظم و اکبر ہے، اس امت میں سے جو ایسے کام کرتے ہیں، اور وہ اس میں مبتلا رہیں، باوجود اسکے ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ جیسا کہ اسی رسالہ میں انکے کلام کے ضمن میں انشاء اللہ آئے گا۔

نذر کی حقیقت | اب رہی نذر و نیاز ماننے کی حقیقت! تو اس بارے میں ہم شیخ تقی الدین اور ابن قیم کا کلام بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ دونوں

ہیں جنہوں نے اس میں شدت برتی اور اس کا نام "مشرک" لکھا ہے۔ لو اب سنو! شیخ تقی الدین کہتے ہیں کہ قبور سے اور اہل قبر سے نذر ماننا، مثلاً ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، یا کسی فلاں شیخ سے نذر ماننا، تو ایسی نذر ماننا معصیت ہے۔ اس نذر کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، اور جتنی نذر مانی ہے اتنا مال مسخوف فقراء پر صدقہ کر دینا، یا صالحین کو

لے اس سے ملو نذر فقہی ہے، اور نذر عرفی تو جائز ہے جیسا شاہ رفیع الدین صاحب کے رسالہ نذر سے واضح ہے اور حضرت شیخ نابلسی نے حدیقہ نذر میں جان کر قرار دیا ہے۔ ۱۲۔ الرضوی

ویدینا، یہ اللہ کے نزدیک اسکے لیے بہتر اور زیادہ نفع دینے والی ہے۔ انتہی

اب اگر نذر ماننے والا انکے نزدیک کافر ہوتا، تو صدقہ دینے کا حکم نہ فرماتے، کیونکہ کافر کا صدقہ سب سے ہی نامقبول ہے، بلکہ اسکے سوا تجریداً اسلام کا حکم دیتے، اور کہتے کہ تم غیر اللہ سے نذر ماننے کی وجہ سے اسلام سے نکل چکے ہو۔

اور یہی شیخ یہ بھی کہتے ہیں کہ کئی کئی پر یا مقبرہ پر یا پہاڑ یا درخت پر چراغ جلانے کی نذر مانی یا اسکے لیے کوئی اور نذر مانی، یا وہاں کے رہنے والوں کیلئے نذر مانی تو یہ جائز نہیں ہے، اور نہ اس نذر کا ایفا جائز ہے۔ اور اسے ایسے کاموں کی طرف سے جس کا خدا کی طرف سے نہ ہونا معلوم ہو پھیرا جائے۔ انتہی اب اگر نذر ماننے والا کافر ہو جاتا، تو نذر سے پھیرنے کا حکم نہ دیتے، بلکہ اسکے قتل کرنے کا حکم دیتے۔

اور یہی شیخ یہ بھی کہتے ہیں کہ "جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ النور پر سونے چاندی کی قندیل آویزاں کرنے کی نذر مانی، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ لٹکوں کی طرف پھیرا جائے۔ انتہی انکے اس کلام پر غور کرو، کیا اس کے کہنے والے کو کافر کہا، یا جو اسے کافر نہ کہے اسے بھی کافر کہا، یا اسے مکفر اور عار کیا انہوں نے یا انکے سوا کسی اور اہل علم نے ایسا کہا، جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو، اور خرقہ اجماع کرتے ہو۔ حالانکہ ابن مفلح نے "الفروع" میں اپنے استاذ شیخ تقی الدین ابن تمیمہ سے نقل کیا کہ غیر اللہ کیلئے نذر ماننا، مثلاً کسی خاص بزرگ کیلئے نذر مانی، یا استدعار و استغاثہ اپنی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کی، تو وہ گویا ایسا ہے جیسے کسی غیر اللہ کی قسم کھانی۔ اور گویا غیر اللہ کے لیے نذر ماننا معصیت ہے۔ انتہی۔ اب اس شرط مذکورہ بھی طرف غور کرو، یعنی اس نے استغاثہ کے لیے نذر مانی تھی، تو شیخ نے ایسی نذر کو غیر اللہ کی قسم کھانے کی مانند بتایا، اور انکے سوا دیگر اہل علم اسے نذر معصیت قرار دیتے ہیں۔ کیا انہوں نے ویسا ہی کہا جیسا کہ تم اس فعل کے کرنے والے کو کافر کہتے ہو اور جو اسے کافر نہ کہے اسے بھی کافر کہتے ہو۔ اے خدا اس گمراہ قول سے تیری پناہ مانگتے ہیں

اسی طرح ابن قیم نے نذر غیر اللہ کو اقسام شرک کے شرک الصغیر کی فصل میں ذکر کیا، اور انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا جسے احمد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ نذر اسکی قسم ہے، اور انکے سوار ان تمام لوگوں نے جو اسے شرک کا نام دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے تکفیر کرتے ہیں، انہوں نے اس فعل کو شرک الصغیر میں ہی بیان کیا۔ اب رہی یہ بات کہ غیر اللہ کے لیے کسی جانور کو ذبح کیا جائے۔

ذبح غیر اللہ کی حقیقت | تو بلاشبہ اسکا ذکر باب المحرمات میں ہے، کہ مکفرات کے بیان میں، بجز اس جانور کے جو بتوں کے لیے یا اس باطل معبود کے لیے جو اللہ کے سوا ہیں مثلاً سورج، چاند، ستارے وغیرہ انکے لیے ذبح کیا جائے۔ اور شیخ تقی الدین نے اسے محرمات میں گنایا ہے، اور اسکے کرنے والے کو ایسا ملعون کہا ہے جیسے کوئی زمین کا روشنیوں کو بدلے، یا کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے۔ عتقرب ان کا کلام انشاء اللہ آنے والا ہے۔ اسی طرح دیگر اہل علم نے ما اھل بہ لغیر اللہ (وہ جانور جو غیر خدا کے لیے ذبح کیا جائے) کے ضمن میں ذکر کیا ہے، اور اسکے کرنے والے کی ممانعت کی ہے اور اسکی تکفیر نہیں کی۔ اور شیخ تقی الدین نے کہا ہے کہ یہ ایسا ہی عمل ہے جیسے مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ اسے بزرگی دے کہ جاہل لوگ کرتے رہے ہیں اور دوسرے شہروں کے مسلمان کرتے ہیں۔ مثلاً جن کے لیے جانور ذبح کرنا، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ذبح کیے ہوئے جانوروں سے منع فرمایا ہے۔ انتہی حالانکہ شیخ نے اس فعل کے کرنے والے کو یہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہے بلکہ جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے، جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو۔ لیکن ایک سوال غیر اللہ کے ضمن میں پوچھا گیا جسکی شیخ تقی الدین نے اس طرح تفصیل بیان کی کہ اگر کوئی سائل عجیب سے یوں سوال کرے کہ گناہوں کا جتنے والا، جنت میں داخل کرنے والا، دوزخ سے نجات دینے والا، بارش برسانے والا، درخت اگانے والا یا اسکی مثل وہ خصوصیتیں جو ربوبیت کی شان ہیں کسی کے لیے کہے، تو یہ شرک و ضلال ہوگا اس سے توہم بجا نیگی۔ اب اگر توہم کر لے، تو نبھا ورنہ قتل کیا جائیگا۔ لیکن کسی ایسے شخص میں

کی جو اس فعل کا کریموالا ہو تکفیر نہیں کیجائے گی، چینگ کہ اُس پر ایسی حجت قائم نہ ہو جائے جسکے تارک پر تکفیر ہوتی ہو۔ عنقریب ان کا کلام انشاء اللہ آنے والا ہے۔

اب اگر کوئی یہ کہے کہ ”الاقناع“ میں ان کا بیان ہے کہ جو کسی کو بندہ اور خاکی عبادت کے درمیان وسیلہ بنائے، اُسے پوجے، اُس سے سوال کرے اور اُس پر بھروسہ کرے، تو یہ اجماعاً کفر ہے۔ جو اب میں کہوں گا کہ یہ درست ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اہل علم کے کلام کو سمجھتے نہیں! اگر تم انہی عبارتوں کو بغور سوچو، تو تم جان لو کہ جو تم عبارتوں کی تاویل کرتے ہو، وہ انکے مقصود کے برعکس ہے۔ لیکن تعجب خیز بات یہ ہے کہ انکے دل میں کلام کو تو چھوڑ دیتے ہو، اور مجمل و مختصر عبارتوں کو مذہب بنا لیتے ہو، اور ان سے اہل علم کے کلام کے خلاف استنباط کر لیتے ہو۔ پھر یہ گمان کر لیتے ہو کہ تمہارا یہ کلام مفہوم اجماعی ہے، کیا تم سے پہلے ان عبارتوں سے کسی نے تمہاری طرح کا مفہوم اخذ کیا ہے؟ اے سبحان اللہ تم اللہ سے ڈرتے نہیں!

اب تم انہی عبارت پر غور کرو، انہوں نے لکھا ید عوہم (انہیں پوجے) ویتوکل علیہم (اور ان پر بھروسہ کرے) وکیساً نصمہ (اور ان سے سوال کرے) کس طرح داؤد کے عطف کے ساتھ لائے، اور وعاد توکل اور سوال کو کس طرح بتلایا ہے کیونکہ ”دعا“ لغت عرب میں مطلق عبادت، اور ”توکل“ دل کا عمل، اور سوال ”وہ طلب ہے“ جسکو اپ دعا کہتے ہیں، اور انہوں نے اس عبارت میں یہ نہیں کہا کہ ”یا وہ ان سے سوال کرے“ بلکہ دعا، توکل، اور سوال، تینوں کو یکجا جمع کیا ہے، اور اب تم صرف ایک ”سوال“ پر ہی کافر گردانتے ہو۔ تمہارا یہ مفہوم و خیال اس عبارت میں کہاں ہے؟ علاوہ بریں یہ کہ اسی شیخ نے اس عبارت کو اور اسکی اصلیت کو متعدد جگہ اپنے کلام میں ظاہر کیا ہے۔ یہی حال ابن قیم کا ہے کہ انہوں نے اسکی اصلیت واضح کی ہے کہ شیخ کہتے ہیں کہ صاحبہ مشرکین میں سے کچھ وہ لوگ ہیں، جو اسلام کی بعض باتوں کا اظہار کرتے ہوئے ستاروں کی تعظیم کرتے ہیں، اور گمان رکھتے ہیں کہ وہ انکی حاجتوں کو سنتے ہیں، وہ

انہیں سجدہ کرتے، اور انکے لیے قربانی کرتے، اور انہیں پوجتے ہیں، تو انہوں نے ان
 مقتدبین ہالی الاسلام کے بعض لوگوں کو مشرکین کے مذہب کے صائبہ کی قسم میں شمار کیا
 اور مشرکین پر اہمہ ستاروں کی پرستش کو فرض جانتے ہیں، اور یہی وہ جادوگر ہیں جنکے
 مذہب پر کنعانی لوگ تھے، اور انکے بادشاہوں کے معارضہ و مجادلہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے
 سیدنا ابراہیم خلیل اور رسولات اللہ علیہ وسلامہ کو حنیفیت ملت ابراہیم اور اخلاص
 فی دین اللہ کے ساتھ مبعوث فرمایا، یہ آج تک موجود ہیں۔ اور ابن قیم کہتے ہیں کہ اس
 قسم کے لوگ اقرار کرتے ہیں کہ جہان کا بنانے والا ہے، جو فاضل، حکیم، مقدس، عین
 العیوب والنقائص ہے، لیکن اسکے جلال و عظمت کی وجہ سے ہم اسکے مواجہ میں آنکی
 کوئی راہ نہیں پاتے، بجز وسائل و وسائل کے۔ لہذا ہم پر واجب ہے کہ اسکی قربت
 ان وسائل و وسائل روحانیہ کے ذریعہ حاصل کریں جو اسکے قریب ہیں۔ اب چونکہ ہم
 اسکی قربت چاہتے ہیں، تو انکے ذریعہ اسکا تقرب پاتے ہیں، تو یہ ہمارے ارباب،
 ہمارے معبود اور ہمارے شفیع رب الارباب اور معبودوں کے معبود کے حضور ہیں
 تو ہم انکی پرستش اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا تقرب اور اسکی نزدیکی دلا دیں۔
 اسوقت ہم ان سے اپنی حاجتوں کو سوال کرتے ہیں، اور ان پر اپنے احوال پیش کرتے
 ہیں، اور اپنے تمام امور میں انکو نصب کرتے ہیں، تو یہ اپنے اور ہمارے معبود کے حضور
 سفارش کرتے ہیں، اور یہ بات استمداد روحانی کے ذریعہ ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو ایسا
 تضرع و پرستش، بھینٹ و قربانی اور بخورات وغیرہ سب کے سب ایسے کفر اعلیٰ ہیں، جنکے
 مٹانے کے لیے تمام رسول تشریف لائے، انکی پہلی تعلیم یہی تھی کہ اس اللہ کی پرستش کرو
 جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اور اسکی تکفیر کرو، جو خدا کے سوا کسی دوسرے کی پرستش نہ کرنا
 اور دوسری تعلیم رسولوں کی یہ تھی کہ اللہ کے تمام رسولوں اور جو کچھ وہ اللہ کے پاس سے
 لائے ہیں، اسکی تصدیق و اقرار اور اطاعت کر کے ایمان لاؤ۔ یہ تھا ابن قیم کا کلام جو ختم ہوا۔
 نواب امی عبارت میں وسائل و وسائل مذکورہ پر نظر و فکر کرو، تم کس طرح اسے

اسکے غیر محل پر محمول کرتے ہو۔ یہ تعجب والی بات نہیں ہے کہ تم خدا کے کلام، اُسکے رسول کے فرمان، اور ائمہ اسلام کے ارشادات کو غیر محل صحیح پر محمول کرنے کے علاوہ اجماع امت کو توڑتے ہو۔ اور یہ سب سے زیادہ عجیب بات نہیں کہ تم ان جہارتوں سے وہ استدلال کرتے ہو، جو انکے مذکورہ کلام کے بالکل خلاف و برعکس ہے۔ اور جو نقل ہوا ہے، عین مسئلہ میں وہ کس قدر صریح ان کا کلام ہے۔ اور کیا تمہارا ایسا ہی عمل ہے؟ تم تو صرف متشابہ پر عمل کرتے ہو، اور محکم کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں نفس کی خواہشوں کا پیروی سے بچائے۔

تبرک، قبر کو چھونے اور مٹی لینے اور طواف کرنے کی حقیقت | بلاشبہ اس کا ذکر اہل علم میں سے بعض

نے مکروہات میں، اور بعض نے محرمات میں کیا ہے، لیکن ان میں سے کسی اہل علم نے ایسا نہیں کہا کہ ان فعلوں کا کرنے والا مرتد ہے، جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو بلکہ اس فعل کے کرنوالے کو جو کافر نہ کہے، اُسے بھی تم کافر کہتے ہو۔

مذکورہ العنوان مسائل کتب فقہ میں کتاب الجنائز کے تحت و فن و

زیارت المیت کی فصل میں تحریر ہیں۔ اگر تم واقفیت چاہتے ہو، تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے تو کتب فقہ فروع و اقناع وغیرہما مطالعہ کر لو۔ مگر تم تو ان کتابوں کے مصنفوں کی بھی بہت زیادہ بُرائی کرتے ہو۔ لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حضرات اپنے خود ساختہ نفسانی مذہب کو نہیں بیان کرتے ہیں، بلکہ ان ائمہ ہدیٰ میں سے جنکی ہدایت و درایت پر امت مجتمع ہو چکی ہے۔ امام احمد بن حنبل اور انکے متبعین کے مذہب کو بیان کرتے ہیں۔ اب تمہارا انکار بجز عناد کے کچھ نہیں ہے اور تمہارا مراتب علیا اور بغیر تقلید ائمہ ہدیٰ کے ادلہ کے اخذ کرنا اور ہا کرنا بلاشبہ یہ خرقِ اجماع کا تحقیق مسائل بطرز عجیب | فصل :- اس تقدیر پر جیسا کہ تم گمان کرتے ہو کہ یہ امر

یعنی نذر وغیرہ کفر ہیں، تو ہم ایک اور اصل و قاعدہ

بیان کرتے ہیں، جو اہل سنت و جماعت کے اصول میں سے مجمع علیہ ہے۔ جس کا ذکر شیخ تقی الدین اور ابن قیم نے اہل سنت و جماعت سے کیا ہے۔ وہ یہ کہ اگر اس امت میں سے کوئی جاہل و خطاکار کوئی کفری یا شرکی عمل کرے، تو اسکے کفر یا لے کو کافر و شرک نہیں کہینگے اور اسکے جہل و خطا کو عند قرار دینگے، تا وقتیکہ اسکے بیان واضح سے ایسی حجت قائم نہ ہو جائے جسکے تارک پر کفر لازم آجائے، اور اس میں ذرہ بھر التباس و شبہ نہ رہے، یا وہ انکار کرے ایسی بات کا جس کا دین اسلام میں سے ہونا بدایہ معلوم ہو، اور اسکے واضح قطعی اجماع پر ساری امت مجتمع ہو، اور ہر مسلمان بغیر نظر و تأمل کے جانتا ہو کہ یہ دین اسلام سے ہے۔ جیسا کہ آئندہ انشاء اللہ آ رہا ہے، اور اس کی مخالفت بجز اہل بدعت کے کوئی نہیں کرے گا۔

اب اگر تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبَعَدُوا بِإِيمَانِهِمْ** یعنی مگر وہ شخص جو اپنے ایمان کے بعد اللہ سے کفر کرنے سے یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے جبر و اکراہ کے ذریعہ کلمہ کفر ادا کرنے پر مجبور ہو کر مومنہ سے بول دیا تھا جو اب میں کہوں گا کہ یہ آیت حق ہے، یہ تو تم پر ہی حجت ہے، نہ کہ ہمارے لیے! بلاشبہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بارگاہ رسالت علیہ الصلوٰۃ والسلام میں بدگونی کی اور آپ کے دین سے اظہار نفرت کیا، اور یہ اجماعاً کفر ہے، اسے ہر مسلمان جانتا ہے۔

۱۱۔ جیسے کسی نبی و رسول کی جناب میں ادنیٰ گستاخی ایسا فعل ہے جس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ وہ شخص جو کسی نبی و رسول کی توہین کرے، یا ایشارۃ و کنایۃ ایسی بات کہے جو توہین آمیز ہو وہ قطعاً یقیناً کافر خارج از اسلام ہے، اور اس پر امر و نکرہ فضائل کا بھی فتویٰ ہے کہ توہین نبی کفر ہے اور اس میں جہل و خطا کا ہذا نامقبول ہے۔ اسی بنا پر عربین شریفین اور دیگر بلاد اسلامیہ مصر، شام، عراق و ایران، افغانستان، ہند اور پاکستان کے علمائے بعض ان کفرہ کی نشان دہی کی ہے جنہوں نے حضرت حق جل و علی و حضرت رسالتہآب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جناب قدسیہ میں گستاخیاں بے ادبیاں کہیں جن سے اجتناب عوام و خواص کو لازم ہے، جیسا کہ "حسام الخربین" در الصوامع الہندیہ اور المعتمد وغیرہ کے مطالعہ سے معلوم ہو سکے گا۔ ۱۲۔ الرضوی

اسکے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو معذور گردانا جنہوں نے اس کلمہ کفر کو جبراً اور کرہاً مؤمنانہ سے بولا۔ اور ان سے مواخذہ نہ فرمایا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کافر ہی کہا جنہوں نے الشراح صدد یعنی خوش دلی سے یہ کلمہ کفر لکھا۔ اور وہ جو اسے جانتا ہو اور اس سے راضی ہو، اور ایمان پر اسے اختیار بھی ہو، اور اس سے نادان بھی نہ ہو، آیت کریمہ میں اسی کو کافر کہا ہے۔ یہ ان مسائل میں سے ہے جن پر مسلمانوں کا اجماع ہے، اور اسے اپنی کتابوں میں نقل کرتے رہے ہیں، اور پروردگار کے ”مکفرات“ میں شمار کر کے بیان کیا ہے۔ لیکن وہ امور جنکی بنا پر تم مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہو، تم سے پہلے کسی بھی اہل علم نے تکفیر کی طرف سبقت نہیں کی ہے، اور نہ آنحضرت نے ”مکفرات“ کے ضمن میں بیان کیا ہے، بلکہ ان کا تذکرہ اقسام شرک کی ایک صنف میں کیا ہے، اور بعض نے ”محرمات“ کے ضمن میں بیان کیا ہے، اور ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ ان امور کا کرنے والا کافر ہے، مرتد ہے، اور نہ ان پر اس آیت کریمہ سے حجت پکڑی ہے۔ جیسا کہ تم حجت پکڑتے ہو۔ لیکن تمہارا ان آیتوں سے استدلال کرنا عجیب نہیں ہے، جو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں کہ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو تکبر کرتے ہیں) وَيَقُولُونَ أُمْتًا لِّتَارِكُوْنَا لِمَا نَشَاءُ مُتَتَّبِعُونَ ۝ (اور وہ کہتے ہیں، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہو جائیں، یقیناً یہ شاعر و دیوانہ ہیں) اور وہ لوگ جب ان سے کہا جائے اَسْتَكْبِرُ لِنَشْهَدُونَ اِنَّ مَعَالِهِ الْاٰلِهَةُ الْاٰخِرَى (کیا تم اسکی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے) اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاصْبِرْ فَاٰلِنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ (اے خدا اگر یہ وہی حق ہے میرے پاس سے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے) اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اَجْعَلِ الْاٰلِهَةَ الْمَا وَ اَحِدًا (کیا ایک معبود کے سوا بہت سے معبود بناتے ہو) ان مراحتوں کے باوجود ان آیتوں سے استدلال کرتے ہو، اور ان لوگوں پر

چسپاں کرتے ہو، جو شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اور اسکا اقرار کرتے ہیں کہ کوئی بھی اللہ کے ساتھ عبادت کا مستحق نہیں۔ لہذا وہ لوگ جو ان آیتوں سے ان مسلمانوں پر استدلال کرتے ہیں جنکے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے، اور جنکے اسلام پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، انکا یہ استدلال کتنا عجیب ہے۔ اگر وہ اپنے مذہب پر آیت سے استدلال کریں، تو اگر تم سچے ہو، تو ہم پر واضح کر دو کہ اس آیت سے ان کا کفر کس طرح ثابت ہوتا ہے جنکی تم تکفیر ان مخصوص اعمال و اقوال کی بنا پر کرتے ہو۔ اور جنکو تم کفر قرار دیتے ہو۔ لیکن خدا کی قسم تمہاری کوئی مثال نہیں بجز عبد الملک بن مروان کے۔ جبکہ اُس نے اپنے بیٹے کی ولیعہدی کے لیے کہا کہ تم لوگوں کو اپنی بیعت کیلئے بلاؤ، اگر وہ تم سے اپنا سر بچائیں تو اُنکے سر پر اس طرح تلوار رکھ کر کہو، یعنی اُنھیں قتل کر دو۔ فانالہ وانا الیہ راجعون

استدلال بطریق آخر | فصل ۱۰۔ اس جگہ پر آؤ قاعدہ بھی ہے، وہ یہ کہ بیشک مسلمانوں میں کبھی دو مادہ جمع ہو جاتے ہیں، کفر و اسلام اور کفر و نفاق اور شرک و ایمان، اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو مادے جمع ہو سکتے ہیں اور کفر ایسا کافر نہیں بناتا کہ ملت سے نکال دے، جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب عنقریب انکا تفصیلی بیان آئیوالا ہے، چنکا سوائے اہل بدعت کے کوئی مخالف نہیں۔

خارج کا ذکر | باخبر رہنا چاہیے کہ سب سے پہلا فرقہ جو جماعت سے خارج ہوا، وہ خارج کا فرقہ ہے، جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جماعتِ مسلمین سے خارج ہوا۔ اور بلاشبہ ان کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور اُنکے قتل و قتال کا حکم دیا تھا، اور ارشاد فرمایا وہ اس طرح نکل جائینگے جس طرح کمان سے تیر۔ جہاں کہیں بھی تم اُنھیں پاؤ قتل کر دو۔ اور اُنکے بارے میں فرمایا، یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں۔ اور فرمایا، یہ لوگ اہل اسلام کو

قتل کرینگے۔ اور فرمایا آسمان کی چھت کے نیچے ان کا مسلمانوں کو قتل کرنا بڑا فتنہ ہوگا۔ اور فرمایا وہ قرآن کو پڑھینگے اور یہ گمان رکھینگے، یہ انکے لیے نافع ہے، حالانکہ وہ اُن پر حجت ہوگا۔ انکے علاوہ اور بھی بہت سی صحیح احادیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انکے بارے میں مروی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں خروج کیا، اور سیدنا علی و عثمان اور معاویہ رضی اللہ عنہم اور انکے متبعین کی تکفیر کی، اور مسلمانوں کا خون بہانے کو، اور انکے اموال کو حلال جانا۔ انہوں نے مسلمانوں کے شہروں کو بلا و حرب قرار دیا، حالانکہ وہ بلا و ایمان یعنی دارالاسلام تھے۔ اور وہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اہل قرآن ہیں، اور وہ سنت کو نہیں قبول کرتے تھے بجز انکے جو انکے مذہب کے موافق ہوں۔ اور جو انکی مخالفت کرتا، یا انکے شہروں سے نکل جاتا، اسے وہ کافر گردانتے۔ اور گمان رکھتے کہ علی اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے (معاذ اللہ) اللہ کا شرک کیا اور نہیں جانتے تھے کہ قرآن میں کیا ہے، بلکہ وہ یہی گمان کرتے تھے کہ وہ قرآن پر عمل ہے ہیں اور متشابہات قرآن سے اپنے مذہب پر استدلال کرتے تھے۔ اور وہ آیتیں جو ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئیں، جو اہل اسلام کو جھٹلانے تھے، ان کا مصداق انہی اکابر صحابہ کو اپنے نزدیک جانتے، اور ان صحابہ کو حق کی طرف اور مناظرہ کی طرف دعوت دیتے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان سے مناظرہ فرمایا، اور ان میں سے چار ہزار افراد نے حق کی طرف رجوع کیا۔ باوجود ان ہیبتناک باتوں، اور کفر صریح و واضح اور خروج عن المسلمین کے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے انکے بارے میں فرمایا ہم تم سے قتال میں پہل و ابتداء نہ کریں گے، اور نہ تم کو اپنی مسجدوں سے روکیں گے، اگر تم وہاں خدا کا نام لو، اور نہ تم کو مال غنیمت سے منع کریں گے، جیتک تمہارے ہاتھ ہمارے ساتھ ہیں۔

پھر ان خوارج نے جدائیگی اختیار کر کے مسلمانوں اور امام اور انکے ساتھیوں کو قتل کرنے کی ابتداء کی، تو علی مرتضیٰ نے ان پر لشکر بھیجا، اور مسلمانوں کو ایسے دردناک اور ہیبتناک امور درپیش ہوئے جنکا تذکرہ طویل ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود نہ تو

صحابہ نے، نہ تابعین نے اور نہ ائمہ مسلمین نے انکی تکفیر کی، اور علی مرتضیٰ، اور نہ کسی اور صحابی نے یہ کہا کہ تمہارے اوپر حجت تمام ہو چکی، اور تمہارا کسے میں حق واضح ہو چکا ہے۔ شیخ تقی الدین کہتے ہیں کہ انکی تکفیر نہ علی مرتضیٰ نے کی اور نہ کسی صحابی نے اور نہ کسی ائمہ مسلمین نے انتہی۔

اب تم غور کرو، خدا تم پر رحم کرے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مدعی اسلام کی تکفیر سے زبان روکنے میں کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی وہ جماعت ہے جنہوں نے ان خوارج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں اور روایت فرمائی ہیں۔

امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دس و چھوٹے صحیح ہیں۔ فرمایا اہل علم نے ان سب کو بیان کیا، اور انکی تخریج امام مسلم نے اپنی صحیح میں فرمائی۔ تو اب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ مسلمین کے طریقہ پر غور کرو، شاید کہ اللہ تعالیٰ سبیل المؤمنین کے اتباع کی طرف تمہیں ہدایت فرمائے، اور ان بلاؤں سے تمہیں خبردار کرے، جو تم اس وقت خیال کیے ہوئے ہو کہ یہی سنت ہے۔ یہ گمان خدا کی قسم! تمہاری ہی قوم کا طریقہ ہے، نہ کہ علی مرتضیٰ اور انکے متبعین کا۔

رِزْقَنَا اللَّهُ اَتْبَاعُ اَتَا رِهْم۔ امین

اگر تم اپنے پر حجت لا کر یہ کہو کہ انہوں نے "غالیہ" کو قتل کیا، بلکہ انہیں آگ میں جلایا، اور وہ مجتہد ہیں، اور صحابہ نے اہل بدعت کو قتل کیا! تو جواب میں ہم کہیں گے کہ یہ سب درست ہے، مگر غالیہ کا قتل تو اس لیے تھا کہ وہ سب مشرک و زندق تھے انہوں نے فریب دینے کے لیے اسلام کا اظہار کیا تھا، یہاں تک کہ ان کا کفر خوب واضح طور پر ظاہر ہو گیا، اور کسی کو اس میں شبہ باقی نہ رہا۔

یہ واقعہ اس طرح ہے کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جب آگ میں جلانے کی حقیقت | باپ کندہ سے ان پر نکلے، تو وہ سب سجدہ میں گر پڑے

آپ نے اُن سے فرمایا یہ کیا حرکت ہے؟ انھوں نے کہا آپ اللہ ہیں۔ فرمایا میں اُسکے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں! انھوں نے کہا بلکہ آپ اللہ ہی ہیں۔ پھر آپ نے اُن سے توبہ کرنے کا مطالبہ فرمایا، اور اُن پر شمشیر کھینچ لی۔ انھوں نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے زمین میں گر جھا کھودنے، اور اُس میں آگ جلانے کا حکم دیا۔ پھر اُنھیں آتشکدہ کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم نے توبہ نہ کی تو اُنھیں تم کو جھونک دیا جائیگا۔ مگر انھوں نے توبہ کرنے سے انکار کیا، اور کہنے لگے آپ اللہ ہی ہیں۔ پھر آپ نے اُنھیں آگ میں جھونکنے کا حکم دیدیا۔ جب اُنھیں آگ میں جلنے کا احساس ہوا، تو کہنے لگے اب ہمیں ثابت ہو گیا کہ یقیناً آپ اللہ ہی ہیں، کیونکہ خدا کے سوا کوئی آگ کا عذاب نہیں دیتا۔ تو یہ قصہ اُن زندانیوں کا ہے جنکو علی مرتضیٰ نے جلایا تھا۔ اسکا ذکر علماء نے اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ اب اگر تم دیکھو کہ کسی مخلوق کو کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ ہے، تو اُسے جلا دو۔ ورنہ اللہ سے ڈرو، اور حق کو باطل کیساتھ نہ ملاؤ، اور اپنے فاسد رائے اور داہری مفہوموں سے مسلمانوں کو کافروں کی مانند قباس نہ کرو۔

قتل مرتدین برمانہ خلافتِ صدیقی | اب رہا حضرت صدیق اکبر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مرتدین کو قتل کرنے کا قصہ! تو معلوم ہونا چاہیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات فرمائی، تو لوگ اسلام پر باقی نہ رہے، سوائے اہل مدینہ اور اہل مکہ و طائف اور جوٹا، جو کہ بھرتن کے دیہات میں سے ہے۔ چونکہ ریڑت کی خبریں اور قصے بہت طویل ہیں جنکے لیے دستروں کی ضرورت ہے مگر ہم اُن میں سے صرف چند واقعات بیان کرتے ہیں، جنکو علماء نے بیان کیا، تاکہ تمہیں ظاہر ہو جائے کہ تم کس حال پر ہو۔ اور یہ کہ مرتدین کے قصے سے تمہارا استدلال کرنا بھی ایسا ہی ہے، جیسا کہ پہلے قصہ سے استدلال کرنے کا ہے۔

امام ابو سلیمان خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ واجبات میں سے ہے کہ جانے کہ مرتدین کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ کہ اسلام سے منحرف ہو کر جو ملت سے نکل گئے تھے اور اپنے

اس کفر کی طرف لوٹ گئے تھے جس پر وہ پہلے تھے مثلاً بت پرستی وغیرہ پر۔ اور ایک قسم یہ کہ اسلام سے مرتد ہو کر یہ کہ کتاب جو فیما بین بنو حنیفہ سے تھا اس کے پیرو ہو گئے تھے۔ اور ان کے سوا اور بھی قبائل نے مسیلمہ کی تصدیق کی، اور اس کی نبوت کے دعوے پر قائم ہو گئے تھے ایک قسم یہ کہ مرتد ہو کر اسود غنسی کے زمرہ میں چلے گئے، اور کہیں میں جو اس نے دھوئے نبوت کیا اس کے وہ مقرر ہو گئے تھے۔ اور ایک قسم یہ کہ مرتد ہو کر طلحہ اسدی کے دھوئے نبوت کی تصدیق کر لی تھی، یہ غطفان، خزازہ اور ان کے حلیف قبائل تھے۔ اور ایک قسم یہ کہ سجالح کی تصدیق کی تھی۔ لہذا یہ تمام لوگ مرتد تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے تھے، اور انہوں نے زکوٰۃ، نماز، اور تمام شعائر اسلام کو چھوڑ دیا تھا۔ مگر روئے زمین پر کوئی نہ تھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرے، بجز مسجد مدینہ مکہ مکرمہ اور جاثا، جو کہ بحرین کا ایک دیہات ہے۔ اور ایک قسم اور ہے، وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز و زکوٰۃ میں فرق کیا، اور امام کی طرف زکوٰۃ کی ادائیگی کے وجوب میں رخصت ڈالا۔ درحقیقت یہ لوگ باغی و سرکش تھے، ان لوگوں نے اس زمانہ میں اس نام کا خاص دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ یہ بھی مرتدین کے زمرہ میں داخل ہو گئے تھے لہذا ان کا نسبتی نام مرتدین میں ہی کر دیا گیا، اس لیے کہ یہ دونوں معاملہ میں اہم و عظیم تھے۔ اور زمانہ خلافت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ میں جو ہوا مورخین نے انہیں "قتال اہل باغی" کے نام سے لکھا۔ کیونکہ یہ اپنے زمانہ میں منفرد تھے اور مشرکین سے ان کا اشتباہ و اختلاط نہ ہوتا تھا، مگر ان مرتدین کے معاملہ میں اختلاف رونما ہوا، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شبہ لاحق ہوا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آکر ان سے مناظرانہ گفتگو شروع کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے حجت پیش کی کہ فرمایا "مجھے لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں اب جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اسکا مال اور اس کی جان محفوظ ہو گئی۔"

اس کے بعد امام ابو ایمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بلاشبہ ہمیں واضح ہو گیا کہ اہل بدعت

کی بہت سی قسمیں ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو مدت سے مرتد ہو کر مسلمہ وغیرہ کی نبوت کے اقرار ہی ہوئے، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے تمام شرائع اسلامی کا انکار کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں صحابہ کرام نے جن سب کا نام "کفار" رکھا۔ اور یہی حکم ان کے قیدیوں اور ان کے اموال کے بارے میں صدیق اکبر اور اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے میں تھا۔ پھر زمانہ صحابہ میں کسی نے اسکے خلاف نہ کیا، یہاں تک کہ سب کا اجماع ہو گیا کہ مرتد کو قید نہ کیا جائے (بلکہ قتل کر دیا جائے) اب رہا مانعین زکوٰۃ کا قضیہ! تو ان میں کچھ تو اصل دین پر قائم رہے، تو انہیں باغی و سرکش کہا گیا، اور مشرک نام نہ دیا گیا، اگرچہ وہ کافر سمجھے جاتے تھے، اور یہ کہ مرتدین سے شراکت و شمولیت کی بنا پر انکی طرف یرقت کی نسبت کی گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بعض بوہنی حقوق کی ادائیگی سے منع کیا ہے۔ اور انہیں یرقت کا نام اس بنا پر دیا گیا کہ یرقت ایک لغوی نام ہے اور اسکا اطلاق ہر اس شخص پر ہوتا ہے جو قبول کردہ امر سے پھر جائے۔ لہذا یقیناً یہ لوگ پھر گئے تھے بلاشبہ اس قوم سے طاعت سے پھرنا، منع حق اور انقطاع عن الملّت پایا گیا، اعدان سے مدح و تعریف کے نام منقطع ہو گئے اور قوم مرتدین عن الحق سے شراکت کی بنا پر ان پر اسم قبیح مسلط کر دیا گیا۔ اسکے بعد امام ابو سلیمان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آج ہمارے زمانہ میں کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے اور اسکی ادائیگی میں مانع ہو، تو اسکا حکم باغیوں کی مانند ہوگا۔ جو اب میں فرمایا، نہیں! کیونکہ اس زمانہ میں جو زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر لیا، تو وہ وجوب زکوٰۃ پر اجماع مسلمین کی وجہ سے کافر ہوگا۔ بلاشبہ وجوب زکوٰۃ کو ہر خاص و عام خوب جانتا ہے، اور عالم و جاہل سب کو یہی یہ معلوم ہے، تو اسکے منکر کو معذور نہ جانا جائے گا۔

یہی حکم ہر اس منکر کا ہے، جو کسی ایسے امر دینی کا انکار کرے جس پر امت کا اجماع ہو، اور اس کا علم سب کو ہو، جیسے نماز پچگانہ، ماہ رمضان کے روزے، غسل جنابت، تحریک شہد، تحريم شراب و نکلح محارم وغیرہ دیگر ضروریات و احکام دینی۔ مگر یہ کہ وہ نو مسلم ہو، اور اسلامی تعلیم سے ابھی مکمل واقفیت نہ ہوئی ہو، اور اسکے حدود کا ابھی علم نہ ہو، ایسا نو مسلم شخص اگر جہالت سے کسی امر دینی کا انکار کرے، تو اسکی تکفیر نہ کی جائیگی۔ بلکہ اسکا وہی طرز ہے جس پر وہ پہلے تھا، ابھی

صرف نام کا مسلمان ہوا ہے۔ لیکن جس امر دینی کی واقفیت بطریق علم خاص ہو، اور وہ ہو بھی ایسا کہ اس میں اجماع ہونا معلوم نہ ہو، جیسے حرمت نکاح، عورت کے ساتھ بھوپلی و خالہ کے صبیح کرنے کی، اور قاتل عہد مقتول کا نثارٹ نہیں، اور دادا کے لیے چھٹا حصہ وغیرہ اسکے مشابہ دیگر مسائل و فیہ، تو اگر کوئی انکا انکار کرے، تو تکفیر نہ کی جائیگی، بلکہ اسے معذور جانا جائیگا، کیونکہ عام لوگوں میں علم کا عام پھیلاؤ نہیں ہے۔ خطا کا کلام یہاں ختم ہوا۔

”المفہم“ کے مصنف ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، تو اہل عرب مرتد ہو گئے، بجز بنی مسجدوں کے رہنے والے، مسجد مدینہ منورہ مسجد مکہ اور مسجد جاثنا۔ انتہی

مختصراً مرتدین کا یہ قصہ ہے، جسے بعض اہل علم نے بیان کیا ہے اور اسکی تفصیل بہت طویل ہے۔ لیکن یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ بلاشبہ تمہاری مانند، یا وہ جو تم سے کچھ علم میں زیادہ ہو، اسکے لیے نہ استنباط جائز ہے اور نہ قیاس۔ اور یہ تو کسی کیلئے بھی جائز نہیں کہ لوگوں کو اپنا مقلد بنائے۔ البتہ جو مرتبہ اجتہاد کو نہ پہنچا ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ مجتہد فی الدین کی تقلید کرے۔ اور یہ مسئلہ اجماع سے ثابت ہے۔ لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اطاعت سے آنکے زمانہ میں نکلا، بلاشبہ وہ اجماع قطعی سے نکل گیا، اسلیے کہ جو حضرات آنکے ساتھ تھے، وہ اہل علم اور اہل اسلام تھے اور یہ وہ مہاجرین و انصار ہیں جنکی تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمائی ہے اور سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت، جمیع شرائط امامت سے امامت حقیقی، اور وہ تمام شرائط کے جامع تھے۔ اب اگر آج تم میں کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور مہاجرین و انصار کی مانند ہو، اور تم میں سے کسی کی امامت پر ساری اُمت مجتمع ہو، تو تم اپنے کو ان پر قیاس کر سکتے ہو، ورنہ خدا کی قسم! تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اسکی مخلوق سے شرم کرو، ادا اپنی قدر و قیمت کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، جو اپنے آپ کو پہچانے، اور خدا سے جنوٹے گھنٹے سے بچائے، اور تمام مسلمانوں کو آنکے فتنہ و فساد سے محفوظ رکھے، اور

ان کو مومنین کے راستہ پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

جو مسلمانوں کے خلاف راہ چلے ہم آپس
اُسکے حال پر چھوڑ دینگے اور جہنم میں داخل
کرینگے، اور کیا ہی بُری جگہ ہے پلٹنے کی۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمَوْمِنِينَ
فَلْيَلْمُهُمْ جَهَنَّمُ
وَسَاعَتْ مُصْبِرًا ۝

فصل :- جبکہ خواریخ کا تذکرہ، اور صحابہ کرام اور اہل سنت و جماعت کا
اتمام حجت

باوجودیکہ وہ جہنم کے کتے، اور اسلام سے نکل چکے ہیں، جیسا کہ سابق میں گزر چکا ہے، ان
تمام باتوں کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انھیں کافر قرار نہیں دیا۔ کیونکہ وہ ظاہراً
اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ اگرچہ ان میں سے بکثرت لوگ از روئے تاویل
نکل جانے والے ہیں، لیکن تم لوگ تو آج ان لوگوں کی تکفیر کر رہے ہو، جن میں ان میں کی ایک
بھی خلعت موجود نہیں ہے، بلکہ آج تو تمہیں تکفیر پر ہی اکتفاء نہیں، انکے خون بہانے، اور انکے
اموال لوٹنے کو حلال قرار دے رہے ہو۔ حالانکہ انکے عقائد اہل سنت و جماعت کے ہی
عقائد ہیں۔ یہ فرقہ ناجیہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔

ان خروج وغیرہ کے بعد فرقہ قدریہ کی بدعتوں کا خروج ہے۔ یہ فرقہ صحابہ کرام
شرقہ قدریہ رضی اللہ عنہم کے آخری زمانہ میں رونما ہوا۔ اور اس فرقہ قدریہ کے دو
طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو سرے سے ہی قدر کا انکار کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
کسی کو معاصی و نافرمانی کی قدرت نہیں دی، اور نہ وہ اس پر قادر ہے، اور نہ گمراہی کی
ہدایت کی اور نہ وہ اس پر قادر ہے۔ انکے نزدیک مسلمان وہ ہے، جو اپنے آپ کو
مسلمان بنائے، جس طرح کوئی اپنے آپ کو نمازی بناتا ہے، یہی حال تمام طاعتوں، اور
معصیتوں کا ہے، بلکہ بندہ وہی ہے کہ اپنے آپ کو پیدا کرے۔ اور یہ طبقہ بندیہ کو خدا
کے ساتھ خالق یعنی پیدا کرنے والا قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ انکے نزدیک
اللہ تعالیٰ نہ کسی کی ہدایت پر قادر ہے، اور نہ کسی کو گمراہ کرنے پر قادر ہے۔ اس قسم کے انکے

اقوال کفریہ ہیں۔ تعالیٰ اللہ عما یقول اشباہ المجوس علواً کبیراً۔

ان کا دوسرا طبقہ ان کے بالکل مقابل ہے۔ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ان کے اعمال پر مجبور کر دیا ہے، اور مخلوق میں کفر و معصیت کی نسبت ایسی ہی ہے جیسے تخلیق انسانی میں سفیدی و سیاہی ہے۔ کیونکہ مخلوق کو قدرت نہیں کہ انسانی رنگ و روپ کو بنا سکے، بلکہ ان کے نزدیک تمام معاصی کی نسبت اللہ کی ہی طرف ہے (معاذ اللہ)

اس عقیدہ فاسدہ میں ان کا امام و پیشوا شیطان ہے، کیونکہ اُس نے کہا ہے میں ان کو اغوا کر دوں گا اور راہِ راست سے ہٹاؤں گا۔ یہ عقیدہ ان مشرکوں کے قول کے مطابق ہے جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا، تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے آباء و اجداد۔ ان کے سوا اور بھی انکی قباحتیں اور کفری باتیں ہیں، جنکو علماء نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، جیسے شیخ تقی الدین اور ابن قیم وغیرہ نے۔ باوجود اس کفرِ عظیم اور ضلالتِ قبیحہ کے ان کے پہلے لوگ زمانہ صحابہ رضی اللہ عنہم، مثلاً سیدنا ابن عمر، سیدنا ابن عباس اور دیگر اجلات تابعین سے ملتے ہیں، اور حضراتِ قدس نے ان پر دلائل سے حجت کر کے کتاب و سنت سے انکی گمراہی کو واضح کیا، اور صحابہ کرام نے ان لوگوں سے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا۔ اسی طرح تابعین نے انکی ہر کجی و عیب پر حجت قائم فرمائی۔ مگر باوجود اس ہلاکت خیز کفرِ عظیم کے نہ صحابہ نے انکی تکفیر کی، اور نہ بعد والے ائمہ اہل اسلام نے، اور نہ انکے قتل کو واجب قرار دیا، اور نہ ان پر ردت کے احکام جاری فرمائے، اور نہ یہ کہا کہ ہماری مخالفت کر کے تم نے کفر کیا ہے، ہم تو صرف حق بات کی ہی تلقین کر رہے ہیں، اور بلاشبہ ہم نے تم پر اظہارِ حق کر کے حجت قائم کر دی ہے۔ جیسا کہ تم لوگ آج اسی قسم کی باتیں کرتے ہو۔ فرقہ قدریہ پر ردت اور واضح ضلالت لازم ہونے کے صحابہ کرام اور تابعین حق بات کے سوا کچھ نہ کہتے تھے، بلکہ انکے بڑے بڑے مبلغین کو بلا کر املاؤں نے قتل کیا ہے۔ اور اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ان کو خدا قتل کیا گیا، جس طرح حملہ آور کو اُسکے منزر کے خون میں قتل کیا جاتا ہے۔ انکے قتل کرنے کے بعد انکی نماز جنازہ

پڑھی، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، جیسا کہ سطح تعنی الدین کے کلام میں انشاء اللہ آئیگا۔

فصل ۱۰۔ اہل بدعت کا تیسرا فرقہ اُن "معتزلہ" کا ہے، جنہوں نے معتزلہ کا بیان تابعین کے زمانہ میں شروع کیا تھا۔ اور جو اُنکے اقوال و افعال کفریہ

مشہور ہیں، اُن میں ایک تو "خلق قرآن" کا قول ہے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہگاروں کے لیے شفاعت فرمانے کا انکار کرنا ہے، اور تیسرا قول گناہگاروں کا ہمیشہ جہنم میں رہنے کا ہے۔ انکے سوار اُنکی اور بہت سی بُرائیاں اور قباحتیں ہیں، جنکو علماء نے نقل فرمایا ہے۔ اسکے باوجود کہ یہ تابعین کے زمانہ میں نکلے، اور اُنکو اپنے مذہب کی طرف بلایا، اور علماء تابعین نے ان سے مناظرہ کر کے حجت قائم کی اور بعد ولے بھی کرتے رہے اور ان کا رتبہ بلیغ کر کے ان کا بطلان واضح کیا، مگر یہ لوگ اپنے باطل عقیدہ پر مصر رہے، اور اپنی طرف بلاتے رہے۔ اور جب اُنہوں نے جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی، تو اسکے بعد علماء نے اُنکو اہل بدعت کہا اور ان سے بیزاری کا اظہار کیا۔ لیکن انکو نہ تو کافر کہا اور نہ اُن پر اجراء احکامِ رَدّت کیا، بلکہ انہی پر نہیں، ان سے پہلے کے مبتدعین پر احکامِ اسلام میں سے توارث و تنکح، نمازِ جنازہ، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کا ہی حکم جاری کیا۔ اور اہل سنت میں سے کسی اہل علم نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ ہمارے واضح طور پر بیان کرنے کے بعد اب تم پر حجت قائم ہو چکی ہے، کیونکہ ہم حق کے سوار کچھ کہتے ہی نہیں ہیں اور اب تم ہماری مخالفت کرتے ہو، اسلیئے تم کافر ہو گئے، اور تمہارا خون بہانا، اور مال لوٹنا حلال ہو گیا ہے، اور تمہارے شہرِ حرنی شہر بن گئے ہیں، جیسا کہ آج تمہارا مذہب ہے۔ کیا تمہارے لیے ان ائمہ اہل اسلام کے عمل سے کوئی عبرت و نصیحت نہیں ہے؟ جس کی بنا پر تم باطل سے رجوع ہو کر حق کی طرف آسکو۔

فصل ۱۱۔ مذکورہ باطل فرقوں کے بعد فرقہ "مرجیہ" ظاہر ہوا، فرقہ "مرجیہ" کا ذکر جو کرتا تھا کہ ایمان بغیر عمل کے زبانی کہنا ہے۔ لہذا انکے نزدیک

جو شہادتین کا زبانی اقرار کرے، تو وہ کامل الایمان مومن ہے۔ اگرچہ وہ اپنی طویل عمر میں

ایک رکعت بھی نماز نہ پڑھے، اور رمضان کا ایک روزہ بھی نہ رکھے، اور نہ زکوٰۃ ادا کرے، اور نہ کوئی اور عمل خیر کرے۔ بلکہ انکے نزدیک جو زبان سے دونوں شہادتوں کا اقرار کرے، وہ ایسا مومن کامل الایمان ہے جس طرح جبریل و میکائیل اور انبیاء علیہم السلام وغیرہ کا ایمان ہے اسکے سوا اور بھی بہت سے قبیح اقوال ہیں جنکو انھوں نے اسلام میں بدعت کی بنیاد ڈالی، اور ائمہ اسلام نے ان سے بیزاری کا اظہار کر کے مبتدع و مفضل قرار دیا، اور ان پر کتاب و سنت اور اہل سنت کے اہل علم اور صحابہ و تابعین کے اجماع کو ظاہر فرمایا، مگر انکا انکار تمرد و سرکشی سے تجاوز کر کے اہل سنت و جماعت سے بغض و عناد کی شکل اختیار کر گیا۔ اور ان سے پہلے جو انکی مانند مبتدعین تھے انکے مشابہ کتاب و سنت سے متک کرنے لگے۔ اس ہلاکت آفرین امور کے باوجود اہل سنت و جماعت نے انکی تکفیر نہ کی اور اپنے مخالفوں کی راہ پر نہ چلے اور نہ ان پر کفر کی شہادت دی، اور نہ انکے شہروں کو دار الحرب قرار دیا، بلکہ وہی ایسانی اخوت جو انکے لیے اور انکے پہلے مبتدعین کیلئے تھی برقرار رکھی، اور یہ نہ کہا کہ ہمارے حق کے اظہار و بیان کے بعد تم نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے۔ اور نہ یہ کہا کہ تم پر ہماری اطاعت و بیروی واجب ہے، کیونکہ ہم غلطی و خطا سے معصوم بمنزلہ رسول ہیں، اور ہمارا منکر اللہ اور اسکے رسول کا دشمن ہے، جیسا کہ آج تمہارا قول ہے فاتا اللہ وانا الیہ راجعون۔

فرقہ جمہیہ فرعونیہ کا ذکر ان فرقوں کے بعد ایک اور فرقہ "جمہیہ فرعونیہ" پیدا ہوا جو کہتا تھا کہ عرش پر کوئی معبود نہیں ہے جس کا عبادت کریں، اور زمین میں اللہ کا کلام ہے۔ ان کا یہ بھی قول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کی طرف معراج نہیں ہوئی اور ان صفات الہیہ کے بھی منکر تھے جو خدا نے اپنی کتاب میں اپنے لیے ثبت فرمائے، اور یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اثبات کیا، اور ان پر صحابہ اور بعد کے تمام مسلمانوں کا اجماع رہا۔ اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رویت کے بھی منکر تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے ساتھ تعریف کرے جنکے ساتھ اس نے اپنی تعریف فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ توصیف کی، تو وہ انکے نزدیک کافر ہے۔ انکے علاوہ اور بھی انتہائی درجہ کے کفری

قول و فعل ہیں۔ یہاں تک کہ اہل علم نے ان کا نام فرعون کی مشابہت میں کہ وہ بھی اللہ سبحانہ کا انکاری تھا "فرعونیہ" رکھ دیا۔ اسکے ساتھ یہ بھی کہ ائمہ کرام نے انکار کر کے ایسی بدعت و ضلالت کو خوب واضح فرمایا، انکو مبتدع و فاسق قرار دیا، اور گزشتہ مبتدعین، جنکی شریعت میں شناختیں کم تھیں، ان سے بڑھ کر اکفر بتایا، اور انھوں نے کہا کہ شرعیات پر انکی عقلیں پہلوں کی مانند ہیں۔ اور اہل علم نے انکی بعض مبلغین کو جیسے جعد بن دریم، اور جہم بن صفوان کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور انکو قتل کرنے کے بعد انکی نماز جنازہ پڑھ کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر لیا جن کا ذکر شیخ تقی الدین نے کیا ہے۔ اور انکے اوپر ریت کے احکام جاری نہ فرمائے، جیسا کہ تم ان لوگوں پر اہل ریت کا حکم جاری کرتے ہو، جو کہ تمہاری کہی ہوئی باتوں کا دشمنان حصہ بھی نہ کرتے ہیں اور نہ کہتے ہیں، بلکہ خدا کی قسم! تم یہاں تک کہتے ہو کہ حق کہنے والے کا تم نے کفر کیا، کیونکہ انھوں نے تمہاری خواہشوں کی مخالفت کی، اسکے بعد میں روافض کا تذکرہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ لوگ ہر خاص و عام میں معروف ہیں اور ان کی قباحتیں مشہور ہیں۔

کچھ تو یہ فرقے ہیں جنکو ہم نے بیان کیا، ان سے بہتر گمراہ فرقے نکلے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں ہے کہ یہ اُمت بہتر فرقوں میں بٹ جائیگی۔ ماسواہ بہتر فرقوں کے بہتر والے فرقہ ناجی ہے جو کہ اہل سنت و جماعت ہیں، اور وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ یہ ناجی فرقہ آخر زمانہ تک حق پر قائم و باقی رہے گا۔
 رزقنا اللہ اتباعہم بحولہ و قوتہ۔

جب بھی میں ان گمراہ فرقوں کا ذکر کروں گا، تو اہل علم کی کتابوں سے بیان کروں گا، اور زیادہ تر ابن تیمیہ، اور ابن قیم سے نقل کروں گا۔

فصل ۱۰۔ اب تم سے میں تھوڑا سا تذکرہ **عدم تکفیر اہل ضلالت پر مذہب کا بیان** کرتا ہوں کہ ان گمراہ فرقوں کے بارے میں

جن کا تذکرہ کر چکا ہوں سلف صالحین اور اہل علم کا، انکے عظیم تکفیر کے سلسلہ میں کیا مذہب ہے۔ چنانچہ

شیخ تقی الدین "کتاب الایمان" میں کہتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ نے خوارج، مرجیہ اور قدیبہ کی تکفیر نہیں کی۔ اور امام احمد اور دیگر ائمہ سے جہمیہ کی تکفیر منقذ ہے اسکے باوجود امام احمد عام جہمی لوگوں کی تکفیر نہیں کرتے، اور نہ اسکی جو کہے کہ میں جہمی ہوں بلکہ ان جہمیوں کے پیچھے نماز پڑھی جو اپنے قول کی طرف لوگوں کو بلاتے، اور عام لوگوں کو امتحان میں ڈالتے، اور جو اچھی باتوں کی موافقت نہ کرتا انکو سخت سے سخت عذاب سزا دیتے تھے۔ امام احمد اور دیگر علماء نے انکی تکفیر نہیں کی، بلکہ انکے ایمان و امامت پر اعتقاد اسلام رکھتے، اور انکے لیے دعا کرتے تھے۔ انکے بارے میں رائے رکھتے کہ انکے پیچھے نماز پوری کی جائے، حج کیا جائے، اور انکو جہاد میں ساتھ لیا جائے، اور ان پر خروج کرنے سے منع فرماتے تھے۔ یہی رائے دیگر ائمہ کے بارے میں بھی تھی۔ اور جو وہ قول باطل کہتے تھے، اسکے رد میں اُسے کفر عظیم قرار دیتے، اور کہتے کہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کفر ہے، اور مقدور بھرا سکی ردت کے انکار میں کوشش کرتے تھے۔ پھر وہ اظہار سنت و دین میں طاعت خدا و رسول جل و علی و صلی اللہ علیہ وسلم اور انکار بدعات ملحدین جمہیہ اور رعایت حقوق المؤمنین ازانامہ و ائمت کے درمیان جمع و توفیق کی کوشش فرماتے، اگرچہ یہ مبتدعین انتہائی جاہل اور فسق میں غرق تھے۔ انتہی کلام شیخ

اب تم شیخ کے اس کلام پر غل و غش سے ذہنوں کو خالی و صاف کر کے غور کرو۔ شیخ تقی الدین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جبکہ دل میں رسول کے ساتھ، اور جو وہ لائے اسکے ساتھ ایمان ہو، پھر اس میں وہ بدعات جنکا ذکر پہا لجا میں، اگرچہ وہ ان بدعات کی طرف دھوت دے، تو وہ ہرگز کافر نہیں ہے۔ اور خوارج تو بدعت و قتال ائمت اور تکفیر مسلمین میں تمام بدتوں لوگوں سے بڑھ کر تھے انکی نہ کسی صحابی نے تکفیر کی، اور نہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور نہ کسی اور نے، بلکہ ان کا حکم، ظالم و سرکش مسلمانوں جیسا بتایا،

جیسا کہ انکے اقوال و آثار انکے بارے میں اس مقام کے علاوہ بھی مروی ہیں۔ اور یہی حکم ایسے تمام بہتر فرقوں کا ہے۔ جو انہیں سے منافق ہوگا، وہ باطن میں کافر ہوگا، اور جو اللہ و رسول پر ایمان دار ہوگا، وہ باطن میں مسلمان ہوگا باطن میں کافر نہ ہوگا۔ اگرچہ وہ تاویل و تفسیر میں کتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو، بلکہ وہ سراپا خطا کار ہی کیوں نہ ہو۔ اودان میں سے بعض لوگ تو وہ ہیں جن میں نفاق کا کچھ حصہ ہوتا ہے، اودان میں ایسا نفاق نہیں ہوتا جس کی بناء پر وہ جہنم کے درکِ اسفل کے مستحق بنیں۔ اور جو کہے کہ بہتر فرقوں میں سے ہے ایک ایسا کفر کرتا ہے، جو ملت سے نکال دیتا ہے، تو بلاشبہ اُس نے کتاب و سنت اور اجماع صحابہ کی مخالفت کی، بلکہ ائمہ اربع اور انکے سوا دیگر علماء کا اجماع ہے کہ وہ شخص انہیں سے نہیں جو بہتر فرقوں کو کافر کہے۔ انتہی کلام۔

اب تم صحابہ کرام اور دیگر ائمہ و علماء اہل سنت و جماعت کی ان حکایتوں پر غور کرو جو تم سے پہلے مذاہب کفریہ عظیمہ پر گزر چکے ہیں۔ انکے بارے میں انکا کیا حکم تھا، شاید کہ تمہاری وہ ہوا جس میں تم اور تمہارے ساتھی مبتلا ہو، آگاہ و متنبہ ہو گئے۔

ابن قیم کہتے ہیں کہ طریقہائے اہل بدعت جو اصل اسلام کے تو موافق ہیں، لیکن وہ بعض اصول میں مخالف ہیں، جیسے خوارج، معتزلہ، قدریہ، رواقض، جہمیہ اور غلبت مرہوی وغیرہ، تو انکی بہت سی قسمیں ہیں۔

انکی ایک قسم تو وہ جو جاہل مقلد اور بے بصیرت ہیں۔ انکی نہ تکفیر کیا جائیگی اور نہ تفسیق اور نہ انکی شہادت اسلام کو روکیا جائیگا۔ اس لیے کہ یہ لوگ ہدایت سیکھنے پر قادر نہیں ہیں، انکا حکم ضعیف و کمزور مرد و عورت اور بچوں کے حکم کی مانند ہے۔

دوسری قسم ان لوگوں کی ہے، جو علماء سے دریافت کرنے، ہدایت طلب کرنے، اور معرفت حق حاصل کرنے کی تو قدرت رکھتے ہیں، لیکن وہ دنیاوی لذت و جاہ اور آسکے معاش میں مشغول ہونے کی وجہ سے ترک کیے ہوئے ہیں۔ ایسے مفرد لوگ مستحق وعید گنہگار اور اُس تقویٰ الہی کے تارک ہیں جو ان پر واجب ہے، اور باوجود قدرت و استطاعت کے

حاصل نہیں کرتے۔ اس قسم کے لوگوں پر واجبات سنن و ہدایت کے مقابلہ میں اگر بدعت و ہجو غالب ہے، تو انکی شہادت مردود کر دی جائے گی۔ اگر بمقابلہ بدعت و ہجو، واجبات سنن و ہدایت غالب ہے، تو انکی شہادت قبول کی جائے گی۔

بیسری قسم ان لوگوں کی یہ ہے کہ وہ علماء سے دریافت بھی کرتے ہیں، اور ان پر ہدایت واضح بھی ہو جاتی ہے، مگر تعصب و عناد اور علماء سے عداوت کی بنا پر ترک کر دیتے ہیں، تو ان کا کم سے کم حکم یہ ہے کہ وہ فاسق ہیں، اور انکی تکفیر محل اجتناب۔ انتہی کلامہ تو اب تم غور و تأمل کرو، انھوں نے اس تفصیل کا ذکر اپنی اکثر کتابوں میں کیا ہے، اور کہا ہے کہ بلاشبہ ائمہ اہل سنت انکی تکفیر نہیں کرتے ہیں، باوجودیکہ ان میں شریک کبر اور کفر کبر کے بعض اوصاف موجود ہیں۔ اور انکی بیشتر خرافات کو اپنی کتابوں میں بیان کیا، انکے کلام سے بطور تصدیق۔ ہم نے یہ بیان کیا ہے۔

اور ابن قیم "المدارج" میں بیان کرتے ہیں کہ صانع عالم کے لیے شریک ثابت کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو مشرک ہیں، جو اللہ کی ربوبیت والوہیت میں شریک گردانتے ہیں جیسے مجوسی ادا کی ایک شاخ قدیوں کی ہے، یہ لوگ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو ثابت کرتے ہیں۔ اور قدسی مجوسی اللہ کے ساتھ، افعال کے خالق کو بھی ثابت کرتے ہیں انکے نزدیک افعال اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ نہیں ہیں، اور نہ اسے قدرت ہے (معاذ اللہ) افعال کا صدور بغیر مشیت و قدرت الہی ہے۔ اور نہ اسے افعال پر قدرت ہے، بلکہ وہ افعال ہر چاہنے والے اور ارادہ کرنے والے کے فعل سے پیدا ہونے کے قائل ہیں، اور حقیقتہً انکا قول یہ ہے کہ حیوانات کے افعال کا خالق اور رب، اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ انتہی کلامہ انھوں نے اس شرک کا ذکر اپنی تمام کتابوں میں کر کے انکو مجوسیوں کے مشابہ قرار دیا جو کہتے ہیں کہ جہان کے لیے دو خالق ہیں۔ دیکھو انھوں نے تکفیر پر کتنی بحث کی، انھوں نے اور انکے شیخ نے تمام اہل سنت کی متابعت میں عدم تکفیر کی حکایت کس طرح نقل فرمائی، یہاں تک کہ حق اور معاندہ کی معرفت کے باوجود فرمایا کہ انکا کفر محل اجتناب ہے۔

جیسا کہ ابھی ابھی بیان ہوا۔ نیز فرقہ جھمیہ کا ذکر انتہائی قبیح اوصاف کے ساتھ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ان کا شرک، فرعون کے شرک کے مطابق ہے اور یہ لوگ فضول ہیں۔ ان کا شرک ان سے بہت کم ہے۔ اور انکی مثال میں تونہ وغیرہ کا تذکرہ اپنی کتابوں میں جیسے ”الصواعق وغیرہ میں کیا ہے۔

اسی طرح معتزلہ کا تذکرہ کتنے بُرے صفات کے ساتھ کیا ہے، اور معتزلہ اور انکے گروہ کے اقوال کو مبتدعین میں سے شمار کر کے کہا کہ رائی کے دائرہ کی برابر بھی ایمان باقی تھا لیکن جب ”نونہ“ میں انکی تکفیر پر بحث کرتے ہیں، تو انھیں کافر قرار نہیں دیتے، بلکہ انھیں اس جگہ اس سے جدا رکھتے ہیں، جیسے وہ ایک طرف ہیں، جیسا کہ گزرا۔ پھر اسی میں جب دوسری جگہ اہل سنت کو مخاطب کرتے ہیں، تو انکو مبتدعین میں محسوب کر کے انکے قول کے بارے میں کہتے ہیں کہ رائی کے دائرہ کی برابر بھی ایمان نہ رہا۔ اور ہم پر گناہ ہو جاؤ کہ ہم نہ تمہاری تکفیر کرتے ہیں، اور نہ تمہارے ساتھیوں کی، اسلیے کہ ہمارے نزدیک تم جاہل لوگ ہو، نہ تم صاحب کفر ہو، اور نہ تم صاحب ایمان۔“ عنقریب انشاء اللہ شیخ تقی الدین، اور اجماع سلف کی مزید بحث آگے آنے والی ہے، اور یہ کہ اہل سنت خوارج و روافض و معتزلہ وغیرہ کے قول کو کفر کہا۔

ابوالعباس ابن تیمیہ ”مشکلمین فی القرآن“ کے بارے میں کہتے ہیں کہ معتزلہ وغیرہ کے کچھ لوگ اسلام میں ”اہل کلام“ نام رکھکر داخل ہو گئے۔ اسی طرح کچھ صحابہ و مشرکین کے وہ جمعہ لوگ جو اللہ کے رسول کی معرفت و ہدایت سے محروم تھے ”اہل کلام“ بنکر آ گئے وہ چاہتے تھے کہ سلمان انکے ماخذ کو اختیار کر لیں۔ جسکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ ”بلاشبہ کچھ لوگ ایسے آئینگے جو تم سے پہلوں کی باتوں کو (بطور ماخذ) اپنائیں گے،“ الحدیث اسکے بعد ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ان مشکلمین میں اکثر لوگ حق پر تھے، انھوں نے دلائل شرعیہ کا اتباع کیا، اور نور قرآن اور نور اسلام سے ان کے دل منور ہو گئے۔ اور مشکلمین کے کچھ لوگ بہت سی ان باتوں سے جز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکر

تشریف لائے تھے گمراہ ہو گئے۔ چنانچہ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو اسکی موافقت کی کہ اللہ تعالیٰ نہ کلام کرتا ہے، اور کلام کو سنتا ہے، جس طرح کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ”نہ اُسے علم ہے اور نہ قدرت ہے، اور نہ صفات میں سے کوئی اُسکی صفت ہے۔“ اسکے بعد ابن قیمیہ نے کہا کہ پھر جب انھوں نے دیکھا کہ تمام انبیاء و رسل علیہم السلام اس پر متفق ہیں کہ اللہ متکلم ہے اور قرآن کریم میں اُسکے کلام و قول کا اثبات ہے، تو وہ کسی وقت کہنے لگتے کہ ”اللہ تعالیٰ حقیقہً تو متکلم نہیں ہے، بلکہ مجازاً متکلم ہے۔“ یہ ان کا قول تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ لوگ عناد و خود میں داخل ہونے سے پہلے ہی فطرۃ اپنے کفر و بدعت میں مبتلا رہے۔ پھر انھوں نے یہاں تک کہا کہ قول اُسکا ہے جو کہتا ہے کہ ”قرآن مخلوق ہے۔“ پھر کہا کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے، یا اُس طرحیہ پر کلام فرمانے جس پر کتب الہیہ دلالت کرتی ہیں اور جسے رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو سمجھایا، اور اُس پر ہر فطرت سلیمہ اتفاق کرتی ہے، ان کا انکار کیا۔ ان لوگوں نے یہ طرز استدلال، صاحبین اور مسلمان و مومن متبعین رسول کے درمیان اختلاف کے عین پیدا کیا۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو، جو ہدایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکر آئے تھے اُس سے کفر کیا، اور کتاب اللہ سے اختلاف کیا۔ اور کچھ لوگ ان میں سے مومن ہی رہے اور مسلمانوں کی ہی پیروی کی جنکی طرف اُنکے رب نے ہدایت نازل فرمائی تھی۔ اور ان مومنین متکلمین نے خوب جان لیا کہ ان کا یہ قول، یہود و نصاریٰ کے قول سے زیادہ خبیث ہے اور عبد اللہ بن مبارک تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بلاشبہ ہم یہود و نصاریٰ کے کسی قول کی یقیناً نقل و حکایت کر جاتے ہیں، لیکن جمہیوں کے کسی قول کی نقل و حکایت نہیں کرتے۔ بلاشبہ ان میں سے اکثر لوگ تو وہ ہیں، جو مشرکین کی شاخوں میں سے ہیں، اور کچھ لوگ ”صائبین“ کے پیروکار ہیں۔ یہ لوگ دوسری صدی میں خلیفہ مأمون کے زمانہ میں ظاہر ہوئے اور صاحبوں اور نجومیوں وغیرہ کے علوم کو ظاہر کیا۔ یہ باتیں اہل علم اور صاحبان شمشیر و امارت کے درمیان پھیل گئیں، اور خلفاء و امراء، وزراء و فقہاء اور قاضیوں میں سے کچھ لوگ اسکے پیروکار ہو گئے جسکی بنا پر عام مسلمان و مومن مرد و عورت کو کڑی آزمائش امتحان سے دوچار ہونا پڑا۔ ابن تیمیہ کا کلام بہا ختم ہوا

اب تم اس کلام میں غور و فکر کرو کہ انھوں نے انکے کتنے بڑے بڑے کفر و شرک، اور بعض کتاب پر ایمان، اور بعض کتاب سے کفر کو بیان کر کے مشرکین و صائبین کی شاخوں میں بتایا، اور یہ کہ یہ لوگ پہلے کفار کی باتوں کو کس طرح ماخذ بنا کر اپناتے تھے، اور عقل و نقل اور فطرت کے کیسے مخالف، اور تمام رسولوں کے ارشادات کے کس طرح خلاف چلتے، اور حق کے معاند و دشمن تھے۔ اور اہل علم حضرات انکے اقوال کو یہود و نصاریٰ کے قول سے زیادہ خبیث کہتے تھے، اور عام مسلمان مردوں، عورتوں کو حق کے قیام پر کیسے کیسے عذاب و تکلیف پہنچاتے تھے اس کلام میں بان لوگوں سے ہماری مراد، معتزلہ، قدریہ، جہمیہ اور وہ لوگ جو بعد عین میں سے انکے پیروکار وغیرہ ہیں۔ مثلاً خلفاء میں سے ماتون، المعتصم، اور واثق اور انکے وزراء و فقہاء اور انکے قاضی تھے۔ یہ وہ صاحب شمشیر و حکومت ہیں جنھوں نے امام احمد رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر کوڑے برسائے اور قید میں رکھا۔ اور احمد بن بصیر خراسانی وغیرہ کو قتل کیا۔ اور عام مسلمان مردوں، عورتوں کو اپنے اختراعی قول پر دعوت دینے پر قسم قسم کے عذاب پہنچائے جیسا کہ گزرا اور آگے آئے گا۔ باوجود ان تمام باتوں کے امام احمد نے انکی تکفیر نہیں کی، اور نہ سلف میں سے کسی اور نے۔ بلاشبہ امام احمد انکے پیچھے نماز پڑھتے اور انکے لیے استغفار کرتے تھے۔ ان کا حکم بجالاتے اور بغاوت و خروج نہ کرنے کا مشورہ دیتے۔ حالانکہ امام احمد رضی اللہ عنہ یقیناً انکے قول اور کفر عظیم کی تردید فرماتے تھے، جیسا کہ گزرا غور سے پڑھو۔ تو اب خدا کی قسم! تم پر غور و فکر لازم ہے کہ یہ کیا بات تھی، اور تمہارا قول و عمل ان سے کتنا مخالف و متضاد ہے، تم اسے بھی کافر کہتے ہو، جو تمہارا مخالف ہو، اور جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ اللہ کی رسی مضبوط تھا مولا جہل اور قول زور کی حد ہو گئی۔ سلف صالحین کی اقتدار کرو، اور اہل بدعت کے طریقہ سے اجتناب کرو، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جنکے بڑے عمل کو مزین بنا کر اچھا کر کے دکھایا گیا شیخ تقی الدین فرماتے ہیں کہ منکرین و اہل بدعت و دھڑلے کے ہیں۔ کچھ تو وہ ہیں جو سرے سے ہی تمام مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو مسلمانوں کے بعض طبقوں کی تکفیر کرتے ہیں، اور انکے جان و مال کو حلال جانتے ہیں۔ اسکی ڈوٹری و جبر یہ ہیں کہ وہ دھڑلے سے

اس میں کبھی اتنی بڑی بدعت نہیں ہوتی جتنی طائفہ مکفرہ میں ہوتی ہے، بلکہ کبھی طائفہ مکفرہ کی بدعت انکے لیے طائفہ مکفرہ کی بدعت سے زیادہ بڑی ہوتی ہے، اور کبھی انکے برابر اور کبھی ان سے کم۔ یہی حال ان عام اہل بدعت و ہتوا کا ہے جو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنکے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ان الذین قرأوا دینہم و کالوا
شیعاً لست منہم فی شیئ
یلاشبہ انھوں نے اپنے دین کو تقسیم کر کے
ٹکڑے ٹکڑے بنا لیے تو تم انکی کسی بات کو نہ مانو
دوسری وجہ یہ کہ اگر دو گروہوں میں سے کسی ایک کو بدعت میں خاص جانیں، اور
دوسرے کو سنت کے موافق، تو اسکے لیے یہ سنت نہ ہوگا کہ وہ ہر اس شخص کی تکفیر کرے
جسکے قول میں خطا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ لَسْنَا بِ
أَعْلَمِينَ
اے ہمارے رب! ہم سے مؤاخذہ نہ فرما
اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں۔

اور صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فعل پر ارشاد فرمایا
لا جناح علیکم فیما اخطاتم بہ
ولکن ما تعدت قلوبکم
جس چیز میں تم خطا کرو اس میں تم پر مؤاخذہ
نہیں، مگر اس پر جو تمہارے دلی قصد سے ہو
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت
سے خطا و نسیان، اور وہ کام جس پر جبر کیا گیا ہو کو معاف فرمایا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے
جسے ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے۔

بلاشبہ صحابہ کرام، برگزیدہ تابعین، اور تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وہ
کافر نہیں ہے جو ایسا قول کہے جس میں خطا ہو، اور اس بنا پر اسے کافر کہا جائے
اگرچہ وہ قول سنت کے مخالف ہو، مگر لوگ مسائل تکفیر میں جمع کرتے ہیں۔ اس بات
کو تفصیل کے ساتھ دوسری جگہ لکھا ہے۔

شیخ تقی الدین یہ بھی فرماتے ہیں کہ خوارج کی دو خاصیتیں مشہور ہیں جس کی بنا پر

مسلمانوں اور انکے ائمہ سے جدا ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ ائمہوں نے سنت سے خروج کر کے جو بدی نہیں تھی، اُسے بدی قرار دیا، اور جو نیکی نہیں تھی اُسے نیکی بنایا۔ دوسری یہ کہ خوارج اور مبتدعین کی یہ خاصیت ہے کہ وہ گناہوں اور برائیوں پر تکفیر کرتے ہیں، اور اس پر مسلمانوں کے جان و مال کو حلال قرار دیکر نتیجہ مرتب کرتے ہیں، اور دارالاسلام کو دارالحرب، اور اپنے گھروں کو دارالایمان ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح کی باتیں تمام روافض، جمہور معتزلیہ، جمہوریہ، اور وہ غالی گروہ جو اپنے آپ کو اہلحدیث کہلاتے ہیں، کرتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ ان دونوں خبیث عادتوں سے بچے اور جو اس اصل خباثت کی پیادار ہیں، مثلاً مسلمانوں کی مذمت، ان پر لعنت، اور انکے جان و مال کو حلال سمجھنا وغیرہ ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔

اہل بدعت کیسے پیدا ہوتے ہیں | بلاشبہ عام طور پر اہل بدعت مذکورہ دونوں خبیث قاعدوں اور اصولوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی خصلت اپنانے کا سبب تاویل فاسد ہے۔ یہ تاویل یا تو اس حدیث میں کرینگے جو انھیں پہنچی ہو، اور وہ صحیح ہو، یا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور اسکے فائل نے اس میں تقلید لازم کر لی ہو، اور وہ قائل راہ صواب پر نہ ہو گا۔ یا وہ تاویل کتاب اللہ کی کسی آیت کی تفسیر میں کرینگے، اور وہ تاویل صحیح نہ ہوگی۔ یا قیاس فاسد کرینگے، یا کوئی رائے قائم کر کے اس رائے کو درست و صحیح خیال کرینگے، حالانکہ وہ غلط و خطا پر مبنی ہوگی۔ اسکے بعد بیان کرتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ تاویل و قیاس کے ہی ذریعہ خطا کرتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اہل بدعت، مقدّم پر دین اسلام کی بنیاد بناتے ہیں، اور اسی کو وہ صحیح قرار دیتے ہیں۔ انکی بنیاد یا تو الفاظ کی دلالت میں ہوگی، یا عقلی معانی میں۔ اور وہ اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر غور و فکر نہیں کرینگے۔ اسی بنا پر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور امام احمد سے قابل اعتراض بتاتے ہیں کہ جو صرف ظاہر الفاظ قرآن پر تنک کرے، اور بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

اور صحابہ و تابعین سے استدلال نہ کرے۔ اور یہی طریقہ تمام ائمہ مسلمین کا ہے کہ وہ بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف نظر نہیں کرتے تھے، اگرچہ وہ اسکی طرف راہ پالیں۔ اور شیخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے پاس بیٹھنے والا ہر طالب علم ہمیشہ اس پر قائم رہے ہیں کہ یہ بڑی ہی ممنوع بات ہے کہ کسی معین شخص کو کافر، فاسق یا معصیت میں مبتلا کہا جائے، بجز اسوقت کے جبکہ اس پر ایسی قوی حجت قائم ہو جائے جس کی مخالفت سے کبھی کافر ہو جائے یا فاسق و عاصی۔ بلاشبہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ خطاؤں کی معافی عام ہے، خواہ وہ مسائل خبریہ میں ہوں، یا مسائل علمیہ میں۔ اور سلف میں ہمیشہ اس قسم کے مسائل میں کثرت سے اختلاف رہا ہے، مگر ان میں سے کسی ایک کے بارے میں یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس بنا پر کسی کو کافر، فاسق یا عاصی کہا ہو۔ مثلاً قاضی شریح کائنات میں بل عجبیت اور یسخران میں اختلاف و انکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ پر تعجب کی نسبت نہیں کی جاسکتی۔

یہ شیخ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ سلف میں مسائل میں نزاع و اختلاف سے جدال و قتال تک نوبت آجاتی تھی، باوجودیکہ اس پر سب اہل سنت کا اتفاق تھا، کہ دونوں طرف کی جماعتیں سب کے سب مومن و مسلمان ہیں۔ بلاشبہ انکی ثابت شدہ عدالت کے لیے یہ قتال مانع نہیں ہے، کیونکہ قتال کرنے والا اگرچہ باغی ہو، مگر وہ متاؤل ہے، اور تاویل فاسق نہیں بناتی۔ اور میں انکی طرف سے ظاہر کرنا رہتا ہوں کہ سلف اور ائمہ سے جو قول کفری کے اطلاق میں مسائل ہیں کہ ایسا کہے یا ایسا کہے وغیرہ میں، لیکن یہ بھی حق ہے، مگر اطلاق اور تعین کے درمیان فرق کرنا واجب ہے۔ یہی وہ ابتدائی مسئلہ ہے، جس میں امت بڑے بڑے مسائل اصولیہ میں جھگڑ رہی ہے۔ مثلاً مسئلہ ”وعید“ ہے، بلاشبہ قرآن کریم میں مسئلہ ”وعید“ (سزائے آخرت) مطلق اور عام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

مسلمانوں اور انکے ائمہ سے جدا ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ ائمہوں نے سنت سے خروج کر کے جو بدی نہیں تھی، اُسے بدی قرار دیا، اور جو نیکی نہیں تھی، اُسے نیکی بنایا۔
 دوسری یہ کہ خوارج اور مبتدعین کی یہ خاصیت ہے کہ وہ گناہوں اور برائیوں پر تکفیر کرتے ہیں، اور اس پر مسلمانوں کے جان و مال کو حلال قرار دیکر نتیجہ مرتب کرتے ہیں، اور دارالاسلام کو دارالحرب، اور اپنے گھروں کو دارالایمان ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح کی باتیں تمام ردِ افض، جمہور معتزلیہ، جمعیہ، اور وہ غالی گروہ جو اپنے آپ کو اہلحدیث کھنواٹا ہے، کرتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ ان دونوں خبیث عادتوں سے بچے اور جو اس اصل خباثت کی پیداوار ہیں، مثلاً مسلمانوں کی مذمت، ان پر لعنت، اور انکے جان و مال کو حلال سمجھنا وغیرہ ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔

ابلیہ بدعت کیسے پیدا ہوتے ہیں | بلاشبہ عام طور پر اہل بدعت، مذکورہ دونوں خبیث قاعدوں اور اصولوں سے ہی پیدا

ہوتے ہیں۔ پہلی خصلت اپنانے کا سبب تاویلِ فاسد ہے۔ یہ تاویل یا تو اُس حدیث میں کرینگے جو انھیں پہنچی ہو، اور وہ غیر صحیح ہو، یا وہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور اسکے فاعل نے اُس میں تقلید لازم کر لی ہو، اور وہ قائل راہِ صواب پر نہ ہو گا۔
 یا وہ تاویل کتاب اللہ کی کسی آیت کی تفسیر میں کرینگے، اور وہ تاویل صحیح نہ ہوگی۔ یا قیاسِ فاسد کرینگے، یا کوئی رائے قائم کر کے اُس رائے کو درست و صحیح خیال کرینگے، حالانکہ وہ غلط و غلط پر مبنی ہوگی۔ اسکے بعد بیان کرتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ تاویل و قیاس کے ہی ذریعہ خطا کرتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اہل بدعت، مقدمہ پر دینِ اسلام کی بنیاد بناتے ہیں، اور اسی کو وہ صحیح قرار دیتے ہیں۔ انکی بنیاد یا تو الفاظ کی دلالت میں ہوگی، یا عقلی معانی میں۔ اور وہ اللہ اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر غور و فکر نہیں کرینگے۔ اسی بنا پر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور امام احمد سے قابلِ اعتراض بتاتے ہیں کہ جو صرف ظاہر الفاظ قرآن پر تنک کرے، اور بیانِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم

اور صحابہ و تابعین سے استدلال نہ کرے۔ اور یہی طریقہ تمام ائمہ مسلمین کا ہے کہ وہ بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف نظر نہیں کرتے تھے، اگرچہ وہ اسکی طرف زیادہ پالیں۔ اور شیخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے پاس بیٹھنے والا ہر طالب علم ہمیشہ اس پر قائم رہے ہیں کہ یہ بڑی ہی ممنوع بات ہے کہ کسی معین شخص کو کافر، فاسق یا معصیت میں مبتلا کہا جائے، بجز اسوقت کے جبکہ اس پر ایسی قوی حجت قائم ہو جائے جس کی مخالفت سے کبھی کافر ہو جائے یا فاسق و عاصی۔ بلاشبہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ خطاؤں کی معافی عام ہے، خواہ وہ مسائل خبریہ ہیں، یا مسائل علمیہ ہیں۔ اور سلف میں ہمیشہ اس قسم کے مسائل میں کثرت سے اختلاف رہا ہے، مگر ان میں سے کسی ایک کے بارے میں یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس بنا پر کسی کو کافر، فاسق یا عاصی کہا ہو۔ مثلاً قاضی شریح کاترات میں بل عجت اور یسخر آون میں اختلاف و انکار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ پر تعجب کی نسبت نہیں کی جاسکتی۔

یہ شیخ یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ سلف میں مسائل میں نزاع و اختلاف سے جدال و قتال تک نوبت آجاتی تھی، باوجودیکہ اس پر سب اہل سنت کا اتفاق تھا، کہ دونوں طرف کی جماعتیں سب کے سب مومن و مسلمان ہیں۔ بلاشبہ انکی ثابت شدہ عدالت کے لیے یہ قتال مانع نہیں ہے، کیونکہ قتال کرنے والا اگرچہ باغی ہو، مگر وہ متاویل ہے، اور تاویل فاسق نہیں بناتی۔ اور میں انکی طرف سے ظاہر کرنا رہتا ہوں کہ سلف اور ائمہ سے جو قول کفری کے اطلاق میں مسائل ہیں کہ ایسا کہے یا ایسا کہے وغیرہ میں، لیکن یہ بھی حق ہے، مگر اطلاق اور تعین کے درمیان فرق کرنا واجب ہے۔ یہی وہ ابتدائی مسئلہ ہے، جس میں امت بڑے بڑے مسائل اصولیہ میں جھگڑ رہی ہے۔ مثلاً مسئلہ ”وعید“ ہے، بلاشبہ قرآن کریم میں مسئلہ ”وعید“ (سزلے آخرت) مطلق اور عام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

ان الذین یأکلون أموال
الیتیہم ظلماً اللہ
بیشک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق
کھاتے ہیں اللہ

اس قسم کی وہ تمام وعیدیں جن میں ہے کہ ”ایسا کیا تو ایسی سزا ملے گی اور وہ ایسا ہے“
تو یہ نصوص مطلق و عام ہیں، اور یہ بمنزلہ سلف کے ان اقوال کے ہیں جن میں ہے کہ
”اگر ایسا کیا یا کہا تو وہ کافر ہے“۔ کیونکہ حکم تکفیر از قسیم و عید ہے۔ اگرچہ وہ قول و فعل
صدق پر مبنی نہ ہو، اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”لیکن آدمی اپنی
تازہ بتازہ مسلمان ہوا ہے، اور اس زندگی دُور دراز علاقوں میں بسر ہوئی ہے“
اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آدمی ان نصوص کو نہیں سنتا، یا اس نے سنا تو ہو مگر
اُسے یاد نہ رکھ سکا ہو، یا اُسے کوئی اور خاص سبب للاحق ہوا ہو، یا اُس نے از روئے
تاویل و اجب کر لیا، اگرچہ وہ تاویل میں خطا کار ہو۔

اور میں ہمیشہ صحیحین کی اس حدیث کو بیان کرتا رہتا ہوں، جو اُس شخص کے بارے
میں ہے جس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب میں سو جاؤں، تو مجھے اُگ میں جلا دینا (الحدیث)
تو یہ شخص اللہ کی قدرت، اور جب وہ ذرہ ذرہ ہو جائے، تو اُسکے لوٹانے پر قادر ہونے کے
شک میں مبتلا رہتا، بلکہ اسکا یہ اعتقاد تھا کہ وہ دوبارہ نہیں لوٹا سکتا، حالانکہ یہ باتفاق
مسلمین کافر ہے۔ لیکن چونکہ وہ جاہل تھا، وہ اسکا ظم نہیں رکھتا تھا، مگر وہ تھا ایماندار
وہ اس سے ڈرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اُسے عذاب نہ فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے اُسے اسی بنا پر بخش دیا۔
تو وہ مجتہدین کرام جو متابعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص میں تاویل کرتے ہیں
وہ بدرجہ اولیٰ اللہ کی مغفرت کے اس کی مانند مستحق ہیں۔ انتہی

یہی شیخ آن دو شخصوں کے بارے میں جو مسئلہ تکفیر میں بحث کر رہے تھے کہتے ہیں
کہ انکے جواب در جواب میں طوالت اختیار کر لی، تو بالآخر دوسرے نے کہا کہ اگر فرض
کیا جائے کہ کوئی شخص حکم تکفیر سے بچانے کی خاطر وہ یہ گمان کرے کہ وہ کافر نہیں ہے
اور اپنے نزدیک مسلم بھائی کی حمایت و نصرت کرے، تو یقیناً یہ شرعاً فرض حسن ہے۔

اور وہ اس میں جب اجتہاد کریگا، تو اگر اجتہاد درست ہو، تو وہ دواجر کا مستحق ہوگا اور اگر اجتہاد میں خطا کی ہے، تو وہ ایک اجر (اجتہاد کرنیکا) ضرور پائیگا۔ اسکے بعد کہتے ہیں کہ تکفیر دین کی بدیہی اور واضح معلومات والے مسائل کے انکار پر ہوتی ہے۔ یا ان احکام کے انکار پر جو متواتر و اجتماعی ہوں۔ انتہی

اب تم شیخ کے اس کلام پر غور و فکر کرو۔ کیا تمہارے اس قول کی مانند ہے کہ "یہ کافر ہے اور جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے" خاص طور پر انکے اس قول پر توجہ دو کہ فرمایا:۔
 "اگر وہ تکفیر سے بچانے کی خاطر اجتہاد میں خطا بھی کرے، تب بھی وہ ایک اجر کا مستحق ہے" اور انکے اس پہلے قول پر غور کرو کہ "کبھی وہ کافر ہوتا ہے، مگر قائل یا فاعل کافر نہیں ہوتا چونکہ اس میں چند احتمالات ہیں، ممکن ہے کہ اسے اتنا علم ہی نہ پہنچا ہو کہ اس سے کافر ہو جاتا ہے، اور یہ بھی امکان ہے، اسے اسکا علم نہ ہو، مگر وہ اسے سمجھا ہی نہ ہو، یا ممکن ہے کہ اسکے نزدیک کوئی ایسی تاویل عارض ہوئی ہو، جس سے اس نے لازم کیا ہو۔ ان کے سوا اور بھی احتمالات ہیں جن کا انھوں نے تذکرہ فرمایا۔

۱۔ تفصیل درکار ہوا بن تمیمیہ کی "العیارم المسلمون" دیکھو، یہ مسئلہ اجتماعی یقینی قطعی ہے کہ شامی رسول کی تکفیر فرض ہے، یونہی ان خبیثوں کی تکفیر کا حکم ہے جو حضرت حق جل جلالہ الکریم کی ذات پر عیب نقص کی تہمت تراشیں اور فتنہ اظلمہ مشن افتروی علی اللہ کذباً کی وعید شدید اپنے سر لیں، جبکہ ہمارے زمانے میں چند شامیوں نے اپنی کتب میں ستوح و قدوس جل و علی پر کذب کی تہمت شنیعہ لگائی، اور چند شامیوں نے شیطان کے علم کی وسعت حضور سرور کائنات کے علم سے زیادہ تر بنا کر حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و ادراک کی کمی کا قول مردود کہا، اور بعض نے فخر عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو جسے بت قدیر نے فضل عظیم قرار دیا، بچوں پاگلوں کے مشابہ اور برابر بنا کر یونہی کا ارتکاب کیا، اور بعض نے سرکار مسیح علیہ السلام کی جناب پاک میں بے ادبی کی کوشش کیوں کہا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو : اس سے بہتر غلام احمد ہے اور کوئی اپنے سیر کی تعریف کرتے ہوئے فرزند مریم بتل علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے تمہوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا : اس سببائی کو دیکھیں فری ابن مریم

تو اے اللہ کے بندو! تنبیہ حاصل کرو، اور حق کی طرف واپس آ جاؤ، اور
سلف کی راہ عمل کو اختیار کرو، موجودہ حرکت سے باز آ جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے
تمہیں درغلا رکھا ہے، اور تکفیرِ مسلمین کو مزین بنا دیا ہے، اور تم نے اُسکے درغلانے سے
اپنی مخالفت کو لوگوں کے کفر کی ترازو بنا لیا ہے، اور اپنی موافقت کو اسلام کی ترازو جان
رکھا ہے۔ فانا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم اللہ پر اور اُسکی مراد و شریعت اور اُسکے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان مراد پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں خواہشوں
کی پیروی سے بچائے۔ آمین

ابن قیم کہتے ہیں کہ دراصل النولع کفر اور کفرِ جہود کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔
ایک کفرِ مطلق و عام، دوسرے کفرِ مقید و خاص۔ لہذا مطلق یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے
نازل فرمایا، اور اُسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ان کلمتہ انکار کرے۔ اور خاص و
مقید یہ ہے کہ فرار النض اسلام میں سے کسی فرض، یا محرمات میں سے کسی حرمت، یا توصیفِ الہی
میں سے کسی صفت، یا کسی ایسی خبر کا جسکی اللہ نے خبر دی ہو قصد و عمد کے ساتھ انکار کرے
یا کسی پہلے قول کی جان بوجھ کر اپنی کسی غرض و نیاوی کے تحت انکار کرے، لیکن اگر یہ انکار
جہل یا تاویل کی بنا پر ہے، تو اُسے معذور رکھا جائیگا اور اسکی تکفیر نہ کی جائیگی، کیونکہ
بخاری و مسلم اور دیگر سنن و مسانید میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد نے جس نے کبھی کوئی نیک کام نہ کیا، اپنی بی بی
سے کہا الحدیث، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک مرد نے اپنی جان پر ظلم کیا، پھر جب
اُس کی موت کا وقت آیا، تو اُس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مرجاؤں، تو
میرے جسم کو جلا کر، اُدھی خاک ہو میں اور اُدھی خاک دنیا میں بہا دینا۔ پس خدا کی قسم!
اگر اللہ اس پر قادر ہو گیا، تو اتنا شدید عذاب دے گا کہ جہان میں ایسا عذاب کسی اور کو نہ دیا ہوگا
چنانچہ جب وہ مر گیا، تو اُس کی وصیت کے مطابق کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا اور ہوا کو اسکی
خاک جمع کرنے کا حکم فرمایا، اُسکے بعد زندہ کر کے فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا رب

تیرے خون سے، اور تو خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ نے اُسے بخش دیا۔

تو غور کرو کہ یہ عُروہ قدرتِ الہی کا منکر اور لعنت و معاد پر اعتقاد نہ رکھتا تھا، باوجود اسکے اللہ تعالیٰ نے اُسے بخش دیا، اور اُسکے جہن کو عند قرار دیا، اس لیے کہ اگر اُسے اس کا علم پہنچتا تو وہ عناد و دشمنی میں اسکا انکار نہ کرتا۔ تو یہ حدیث اس نزاع کے بطلان میں قول فیصل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہن کی بنا پر نہ تو معذور رکھتا ہے اور نہ اُس سے عذاب اٹھاتا ہے یہ تو اُسوقت ہے جبکہ اُسے اس کا علم ہو جائے۔ انتہی

شیخ الاسلام ابن تیمیہ لوگوں میں عُروہ مسئلہ تکفیر کے بارے میں کہ اس نے اسے ایجاد کر کے اس بدعت کو شروع کیا، کہتے ہیں کہ اسے سب سے پہلے اسلام میں معتزلہ نے اخترع کیا، اور ان سے اُس نے جس نے ان سے ملاقات کی۔ اور اسی طرح خوارج ہیں جنہوں نے اسے پہلی پہلی ظاہر کر کے اس میں لوگوں کو پریشان کیا۔ کچھ لوگ تو امام مالک رضی اللہ عنہ کے دُوقول اس میں بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح امام شافعی اور امام احمد بھی دُور وایتیں ہیں، اور امام ابو الحسن اشعری اور ان کے تلامذہ سے بھی دُوقول منقول ہیں۔ حقیقۃ الامر یہ ہے کہ لیا اوقات قول کفری میں اسکے قائل کی تکفیر میں قول کو مطلق رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس نے ایسا کہا وہ کافر ہے، لیکن وہ شخص معین جس کا یہ قول ہو اُس کی تکفیر نہیں کرتے، جب تک کہ سلطان یا امیر مطاع کے سامنے اس پر ایسی حجت نہ قائم ہو جائے جسکے تارک پر حکم شرع سے کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ کتب احکام میں یہ مسئلہ واضح طور پر مرقوم ہے۔ پھر جب وہ حکم کو جان لے، تو اُس سے جہالت اٹھ جاتی ہے، اور اُس پر حجت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کتاب وسنت میں کثرت کے ساتھ وعید (منزائے آخرت) پر مخصوص ہیں۔ اور قول اپنے مفہوم و مصداق کے اعتبار سے بروجہ عموم و اطلاق عاجب ہی رہتا ہے، بغیر اسکے کہ کسی معین شخص کو کہا جائے کہ یہ کافر ہے، یا فاسق و ملعون

۱۵۔ یہ ابن تیمیہ کو شیخ الاسلام "مخاطبین نجاوندہ کے طور پر کہا ہے، جیسا کہ خود ایک جگہ فرما چکے کہ تمہارے ان اکابر (ابن تیمیہ و ابن قیم) نے انہیں بیان کیا" ۱۲۔ الرضوی

یا مغضوب علیہ اور مستحق نار ہے۔ بالخصوص اس شخص میں جس میں فضائل و حسنات بھی ہوں کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے ماسوا رکیلے جائز ہے کہ ان میں صفات و کمبائز ہوں، باوجود اس امر کے کہ وہ شخص صدیق، شہید یا صالح ہو۔ جیسا کہ اس مقام کے علاوہ دوسری جگہ تفصیل سے واضح کیا ہے کہ مرتکب گناہ سے اُسکے گناہ توبہ و استغفار سے بدل جاتے ہیں، یا نیکیاں مشاوری ہیں، یا تکلیفیں اُسے ختم کر دیتی ہیں، یا اُسکے لیے شفاعت مقبول ہو جاتی ہے یا محض مشیت الہی اور اُسکی رحمت اُسے فنا کر دیتی ہے۔ پھر جب ہم اللہ تعالیٰ کے ان

ارشادات کے بموجب کہتے ہیں کہ:-

(۱) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدًّا (الآیہ)

جو کسی مسلمان کو قصد و عمد سے قتل کرے...

رِسْ اِنَّ الَّذِیْنَ یَاْكُلُوْنَ اَمْوَالِ الْیَتٰمٰی

بلاشبہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں

ظَلَمًا اِنَّهَا یَاْكُلُوْنَ فِیْ بُطُوْنِهِمْ نٰلًا

یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں

سَیَصْلَوْنَ سَجٰیرًا (الآیہ)

بہت جلد آئیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔

(۲) وَمَنْ لِّعَصِی اللّٰهِ وَرَسُوْلًا وَّ

جو اللہ اور اُسکے رسول کی نافرمانی کرے

یَعْتَدُ حُدُوْدًا (الآیہ)

اور اُسکے حدود سے تجاوز کرے.....

(۳) وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمۡ بَیْنَكُمۡ بِالْبَاطِلِ

باطل طریقہ سے باہم اپنے مالوں کو نہ کھاؤ

(الآیہ) وَمَنْ یَفْعَلْ ذٰلِكَ مُدْعٰنًا وَّظَلَمًا حَیۡثُ

(یہاں تک کہ جو ایسا کرتا ہے وہ سرکش و ظالم ہے

ان کے سوا اور بھی بکثرت و عہد پر مشتمل آیات کریمہ ہیں۔ اسی طرح رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بموجب کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اللہ تعالیٰ لعنت کرے اُس پر جو شراب کو پیئے یا والدین کی نافرمانی کرے یا زمین میں فساد

پھیلائے یا غیر اللہ کے نام پر زچ کرے، یا لعنت کرے اللہ چوری کرنے والے پر

یا لعنت کرے اللہ سو دکھانے والے، اُسکی دکالت کرنے والے، اُس کی گواہی دینے والے

اُس کی کتابت کرنے والے پر۔ یا لعنت کرے اللہ اُس پر جو صدقہ کو چھپا بیوالے، یا اُس میں

تجاوز کر بیوالے یا شہر میں افواہ پھیلانے والے، یا بدعات کو ترویج دینے والے ہیں تو ان پر

اللہ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اور انکے سوار اور بھی وہ احادیث کریمہ ہیں جن میں وعید کا ذکر ہے۔ ان سب میں یہ جائز نہیں رکھا جاتا کہ جو اس قسم کے افعال میں کچھ کرے اس معتین شخص پر لعنت وغیرہ کی جائے۔ البتہ اس شخص معتین کو یہ کہا جائیگا کہ اسے یہ وعید پہنچتی ہے، کیونکہ توبہ وغیرہ دیگر عقوبات کے ساقط کرنیوالی باتوں کا امکان ہے۔ اسکے بعد ابن تیمیہ لکھتے ہیں، جس شخص نے ان امور کو اس اجتہادی یا تقلیدی وغیرہ گمان کے ساتھ کیا کہ یہ مباح ہیں، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اسے بسبب منع کے الحاق وعید سے معذور جانا جائیگا۔ جس طرح توبہ کرنیوالے، یا مسئلے والی نیکیاں، کرنیوالے یا بدلتے والے معائب وغیرہ کے لیے وعید کا الحاق ممنوع ہو جاتا ہے، یہی وہ راہ صواب ہے جس کی پیروی واجب ہے۔ لہذا انکے ماسوا، جو دُور طریقے ہیں، وہ حدیث ہیں۔ ایک یہ کہ ہر فرد معتین پر وعید کو چسپاں کیا جائے، اور دعویٰ کیا جائے کہ اس نے بموجب نصوص غل کیا ہے۔ توبہ خوارج و معتزلہ کا قول ہے، جو کہ گناہوں کے سبب تکفیر کرتے ہیں بہت قبیح اور بُرا ہے۔ اس قول کا فساد تو بالامنظر معلوم ہے، اور اسکے دلائل دوسری جگہ واضح طور پر موجود ہیں۔ بلاشبہ یہ نصوص اور انکے ماسوا، دیگر وعیدی نصوص حق ہیں۔ لیکن وہ شخص معتین جس نے اسکا ارتکاب کیا ہے، اس پر اس وعید کی گواہی نہ دینگے اور نہ کسی اہل قبلہ معتین شخص پر جنیم کا حکم لگائینگے، چونکہ شرائط مفقود ہیں۔ یا یہ کہ مانع کے حصول کا امکان ہے۔ اسی قسم کے وہ اقوال ہیں جنکے قائل کی تکفیر کی جاتی ہے، کیونکہ کبھی انکے قائل کا یہ حال ہوتا ہے کہ معرفت حق میں نصوص واجبہ آئے پہنچتی ہی نہیں، اور کبھی پہنچتی بھی ہیں، تو وہ اسکے نزدیک ثابت نہیں ہوتیں، یا وہ اسکے سمجھنے کی لیاقت و قدرت نہیں رکھتا، یا اسے شہادت لاحق ہو جاتے ہیں، جنکی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے معذور رکھتا ہے۔ لہذا جو اللہ اور اسکے رسول پر ایمان رکھنے والا، اور اسلام کا ظاہر کرنے والا ہو، اور وہ اللہ اور اسکے رسول سے محبت بھی کرتا ہو، تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ اسے بخشدیگا، اگرچہ وہ بعض قولی یا عملی گناہوں کا مرتکب ہی کیوں نہ ہو۔ برابر ہے

کہ ان گناہوں پر لفظ شرک کا اطلاق ہوتا ہو یا لفظ عصا ہی کا۔ یہی وہ راہِ مستقیم ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور تمام ائمہ اسلام کا عمل ہے۔ لیکن ائمہ کرام کے مذہب کا مقصود، توح و عین کے درمیان فرق بتا کر اس مسئلہ کی تفصیل بیان کرنا ہے۔ بلکہ امام احمد کے قول اور تمام ائمہ اسلام، مثلاً امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ کے اقوال کے درمیان کوئی اصولی اختلاف ہے ہی نہیں، یہ سب کے سب فرقہ مرجمیہ جو کہتے ہیں کہ ایمان قول بلا عمل کا نام ہے، انکی تکفیر نہیں کرتے، اور انکی لفظوں خواج و قدریہ وغیرہ فرقوں کی تکفیر کی ممانعت میں صریح واضح موجود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ، تکفیر جمہیہ کے قول کو مطلق رکھتے ہیں، کیونکہ وہ انکی وجہ سے مبتلائے مصائب رہے ہیں، یہاں تک کہ انھوں نے انکی واقعی حقیقت کو جان لیا ہے، وہ انھیں معطل قرار دیتے ہیں، حالانکہ سلف اور ائمہ سے جمہیہ کی تکفیر مشہور ہے، لیکن وہ سب کسی شخص معین کی تکفیر نہیں کرتے۔ لہذا وہ لوگ جو اس قول کی طرف بلا تے ہیں، تو وہ انکی فرمودہ قول سے بہت عظیم ہے، وہ ہرگز اسکی طرف نہیں بلا تے تھے۔ اور وہ لوگ جو اسکی مخالفت پر عقوبت پہنچاتے ہیں، وہ اس سے عظیم ہے جو محض بلا تے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اسکی مخالفت پر تکفیر کرتے ہیں، وہ اس سے عظیم ہے جو عقوبت پہنچاتے ہیں۔ اسکے باوجود وہ لوگ جو صاحبِ شمشیر و حکومت ہیں، اور جمہیوں کی مانند کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے، اور یہ کہ آخرت میں دیدارِ الہی نہ ہوگا، اور یہ کہ بغیر معرفتِ الہی کے ظاہر قرآن سے حجت نہیں لیجا سکتی اور نہ احادیث صحیحہ سے، اور یہ کہ دین تمام نہیں ہوتا بجز اسکے کہ آراء و خیالات باطلہ اور عقولِ فاسدہ سے آگاستہ ہو۔ بلاشبہ انکی خیالات اور جہالتیں بمقابلہ اللہ کے دین کے جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور برگزیدہ تابعین رضی اللہ عنہم کے اجماع سے ثابت ہے زیادہ محکم و مضبوط ہے۔ اور یہ کہ لغی و اثبات میں جمہیہ و معطلہ کے اقوال اللہ کے دین میں زیادہ محکم ہیں۔ اسی سبب سے مسلمانوں کو آزمائش و امتحان میں انھوں نے مبتلا کر لیا، امام احمد رحمہم اللہ کو قید میں

ڈال کر ان پر کوڑے برسائے، اور ایک جماعت کو قتل کیا، اور کسی کو سولی پر چڑھایا۔ اسکے باوجود انھوں نے اسیری کا اعلان نہ کیا، اور بیت المال سے کچھ نہ دیا، مگر صرف اُسے جس نے اسکی موافقت کی اور اُنکے قول کا اقرار کیا۔ اسکے سوا اسلام میں انھوں نے بہت سی باتوں کا اقرار کیا، جس کی تفصیل دوسری جگہ ہے۔ اور یہ فرقہ معتزلہ تو مشرک سے زیادہ شریر و فتنہ انگیز تھا، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ نے ان پر رحمت و مغفرت کی دعا فرمائی اور فرمایا میں نہیں جانتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں، اور جو حضور لائے ہیں ان کا وہ انکار کرنے والے ہیں۔ لیکن انھوں نے چونکہ تاویل کی، تو اس میں ان سے خطا ہوئی، اور انھوں نے اپنے اس قول میں دوسروں کو اپنا مقلد بنانا چاہا اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے جب اس شخص سے جو کہ فرقہ معتزلہ کے اماموں میں سے تھا، مسئلہ قرآن میں مناظرہ کیا، تو شخص نے کہا قرآن مخلوق ہے، تو امام شافعی نے اُس سے فرمایا، خدا کی قسم! تو نے کفر بکا، پھر اسکی تکفیر کی۔ اور شخص اسوجہ سے اُسکے مرتد ہونے کا حکم نہ دیا۔ اگر آپ اسکی رقت، اور اسکے کفر قطعی کا اعتقاد رکھتے تو یقیناً اُسے قتل کرانے کی کوشش فرماتے۔ حالانکہ علمائے اہل سنت نے اُسکے مبلغین کے قتل کرنے کا فتویٰ دیا تھا، جیسے علیان قدری، اور جعد بن دہیم، اور امام الجہمیہ، جہم بن صفوان وغیرہ ہیں۔ پھر لوگوں نے انکی نماز جنازہ پڑھی، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا۔ کیونکہ ان کا قتل کرانا ایسا ہی تھا جیسا کہ حملہ آور کو مدافعت میں قتل کیا جائے۔ مگر اُنکی رقت کی بنا پر۔ اگرچہ اُن پر حکم کفر تھا، اور یقیناً مسلمانوں نے دوسرے مسلمان کی مانند اُنکو دیکھا۔ یہ باتیں دوسری جگہ تفصیل کیساتھ مذکور ہیں۔ انتہی کلام ختم ہے۔ اب میں اس کلام کے اہم نکات کو طوالت کے خوف سے چھوڑتا ہوں، کیونکہ پہلے میں انکی طرف اشارہ کر چکا ہوں، اور جبکہ یہ بات صحابہ کرام اور سلف وغیرہ کے اجماع سے ثابت ہو چکی ہے، جسکی تفصیل گزر چکی، تو اب یہ بات کہ ”یہ ان لوگوں کا کفر ہے“ حالانکہ یہ مشرک سے بہت بڑا ہے، جیسا کہ شخصین کے کلام سے بار بار گزر چکا ہے، اسکے علاوہ

صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے لیکر امام احمد رحمہم اللہ کے زمانہ تک کے اہل علم نے ان لوگوں سے مناظرہ کیا، اور ان پر اظہارِ حق فرمایا، باوجودیکہ ان کا یہ قول، کتابِ سنت اور سلفِ صحابہ اور اجددِ الوں کے اجماع کے خلاف تھا، اور اہل علم کے مکمل بیان و حجت سے عقل و نقل کے بھی خلاف تھا، مگر پھر بھی انکی تکفیر نہ کی، یہاں تک کہ انکے مبلغین کو بلا کر قتل کیا گیا، مگر مسلمانوں نے انکی تکفیر نہ کی۔ کیا اس میں تمہارے لیے کوئی عبرت و نصیحت نہیں ہے، جو کہ تم عام مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہو، اور انکے جان و مال کو حلال قرار دیتے ہو، اور انکے شہروں کو بلاؤ حرب بناتے ہو، حالانکہ ان لوگوں میں جتنا ان میں پایا جاتا تھا اسکا دشواں حصہ بھی نہیں پایا جاتا۔ اور ان میں اقسامِ شرک میں سے کچھ حصہ پایا بھی جائے، تو وہ خواہ شرک اصغر ہو، یا شرک اکبر، بہر حال وہ جاہل ہیں، اور ان پر ایسی حجت قائم نہیں ہوتی جسکے تارک کی تکفیر کی جائے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ تمام ساداتِ ائمہ اہل اسلام، انکے کلاموں سے حجت نہیں قائم کر سکے، اور تمہارے ساتھ حجت قائم ہو چکی ہے؟ بلکہ خدا کی قسم! تم تو اسکی بھی تکفیر کرتے ہو، جسکو تم نے کافر کہا، کوئی اسکی تکفیر نہ کرے، اگرچہ اس میں شرک و کفر کا کوئی شائبہ بھی نہ پایا جائے۔ اللہ اکبر! لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اَدْبًا

وہابیوں کو نصیحت | اے اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو، جس کی گرفت بہت سخت ہے اس سے خوف کرو۔ بلاشبہ تم تمام مسلمان مرد و عورت کو

اذیت پہنچاتے ہو، بلاشبہ جن لوگوں نے مسلمان مرد و عورت پر بغیر انکے کسب کے تہمت لکھتے ہیں، بلاشبہ وہ بہتان اٹھاتے اور کھلے گناہ میں مبتلا رہیں۔ خدا کی قسم! اللہ کے نزدیک بندگانِ خدا کا کوئی گناہ نہیں۔ مگر یہ کہ وہ تمہاری پیروی میں ان مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے جن کے اسلام پر نصوص صحیحہ اور اجماعِ مسلمین گواہی دیتے ہیں۔ اب اگر وہ تمہارا اتباع کریں، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر غضب ہوتا ہے، اور اگر تمہاری رائے کی نافرمانی کرتے ہیں، تو تم ان پر کفر و ردت کا حکم لگاتے ہو۔ بلاشبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا، میں اپنی امت ہمارے قتل کی پورس سے خائف نہیں ہوں، اور نہ ان دشمنوں سے

جو انھیں بے دست و پا بنا دیں، لیکن میں اپنی اُمت پر گمراہ کرنے والے اماموں سے خوف کرتا ہوں، اگر وہ انہی اطاعت کریں، تو وہ فتنہ میں پڑ جائیں، اور اگر انہی نافرمانی کریں، تو قتل کر دیئے جائیں۔ (رداء الطبرانی من حدیث ابی امامۃ)

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے کہ جینک میں اللہ کی فرمانبرداری کروں تو تم میری اطاعت کرو، اور اگر میں نافرمانی کروں، تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔ اور فرماتے میں خطا بھی کر سکتا ہوں، اور ٹھیک بھی کر سکتا ہوں۔ جب آپ کو کوئی معاملہ درپیش ہوتا، تو صحابہ کرام کو جمع کر کے اُن سے مشورہ طلب فرماتے، اور سیدنا عمر فاروق وہی کہتے جو آپ فرماتے اور وہی کرتے جو آپ کرتے۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم جمع فرماتے اور اہل علم، کسی پر یہ لازم نہیں ٹھہراتے کہ وہ اُنکے قول کو اپنائے۔ بلکہ جب خلیفہ وقت رشید نے میوطا، امام مالک رضی اللہ عنہ کو لوگوں کو حفظ کرنے کی ترغیب دی تو امام مالک نے اس سے فرمایا، اے امیر المؤمنین! ایسا حکم نہ دیجئے، کیونکہ علم میرے غیر میں پھیل جائیگا، یا یہ کلام معنوی بنجائیگا (اصل الفاظ محفوظ نہ رہینگے)۔

اسی طرح تمام علماء اہل سنت، کسی پر یہ لازم نہیں کرتے تھے کہ وہ اُنکے قول کو اپنائے، حالانکہ تم تو اسے جو تمہاری بات نہ ملنے، کافر گردانتے ہو، اور اپنی ہی رائے کو سب کچھ سمجھتے ہو۔ میں تم سے بجا پوچھتا ہوں کہ کیا تم معصوم ہو کہ تمہارا قول ماننا واجب ہو؟ اگر تم کہو کہ نہیں! تو پھر تم کیوں اُمت کو اپنی بات ماننے پر مجبور کرتے ہو؟ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم ایسے امام ہو جس کی اطاعت واجب ہو؟ میں بجا تم سے سوال کرتا ہوں کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس میں اہل علم کے بیان کردہ شرائط امامت و اجتہاد مجتمع ہیں؟ یا شرائط امامت میں سے کوئی ایک خصلت بھی اُس میں پائی جاتی ہے؟ خدا کی قسم! تم باز آ جاؤ، اور لعصب چھوڑ دو۔ ہم تو تمہیں اتنا معذہ گردانتے ہیں کہ تم اتنے عامی و جاہل ہو، جس نے اہل علم کی کوئی بات بھی نہ ٹھہری، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور تمہارا کیا جواب ہوگا جب تم اُس سے ملو گے۔ فرزانگی نہ چھوڑو، جہاں السموات والارض کے

عذاب سے خوف کرو۔ بلاشبہ ہم نے اہل علم کے کلام، اور فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت کے اجماع کو بیان کر دیا ہے، انشاء اللہ آگے بھی جسے خدا ہدایت نصیب فرمائے مزید پابند آئیں بیان آئے گا۔

کفر و اسلام کی مزید بحث | **فصل ۱۰**۔ آبن قیم "شرح المنازل" میں کہتے ہیں کہ

اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک شخص میں ممکن ہے کہ اس میں ولایت الہی، اور دو مختلف وجہوں میں سے ایک وجہ عداوت کی جمع ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ محبوب باللہ بھی ہو اور میں وجہ مبغوض ہو، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں ایمان و نفاق، اور ایمان و کفر ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں میں سے کوئی دوسرے سے زیادہ قریب ہو، پس وہ اسکے اہل کی طرف ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **هُمْ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ** یعنی یہ لوگ کفر سے آج کے دن بمقابلہ ایمان کے زیادہ قریب ہیں۔ اور فرمایا **وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ عَشْرًا كُونَ**۔ یعنی اکثر یہ لوگ مومن باللہ نہیں ہوتے مگر وہ مشرک ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کی مقارنت کے ساتھ ایمان پر انھیں ثابت قدم رکھے۔ اب اگر اس شرک کے ساتھ اللہ کے رسول کی تکذیب بھی ہو، تو انھیں وہ ایمان جو ان میں موجود ہے، نفع نہ پہنچایا گیا۔ اور اگر اللہ کے رسول کے ساتھ تصدیق ہو، تو ارتکاب منجملہ اقسام شرک انھیں ایمان بالرسول، اور ایمان بالیوم الآخر سے نہیں نکالتی۔ اسی اصل کی بنا پر اہل سنت و جماعت نے مرتکب کبائر کا جہنم میں جانا، پھر وہاں سے نکل کر جنت میں جانا ثابت کیا ہے۔ جس وقت ان میں دو سبب قائم ہو جائیں، تو کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما تحت تفسیر آیت کریمہ فرمایا **وَمَنْ لَمْ يُحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ** جو اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے، وہ کافر ہے۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کفر نہیں کہ ملت سے اسے نکال دے جبکہ وہ ایسا عمل کرے، گویا وہ اس حکیم رب کا کافر تو ہے، لیکن وہ ایسا کافر نہیں جسکی بنا پر

اُسے اللہ اور یومِ آخرت کا منکر بنا دے۔ اسی طرح طاہرین اور عطا فرماتے ہیں۔ انتہی کلامہ
 شیخ تقی الدین فرماتے ہیں کہ صحابہ اور سلف فرماتے تھے کہ یہ ممکن ہے کہ بندہ میں
 ایمان و نفاق جمع ہو جائے، اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دلالت کرتا ہے کہ فرمایا اَھمَّ لِلْکُفْرِ
 یَوْمَئِذٍ اَقْرَابٌ مِنْهُمْ بِلَادِ یَمَانٍ یعنی یہ لوگ اس وقت بمقابلہ ایمان کے کفر سے زیادہ قریب ہونگے
 سلف کے کلام میں اس قسم کے نظائر بکثرت ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ دل میں ایمان و نفاق کا
 جمع ہونا ممکن ہے۔ اور کتاب و سنت بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ سے نکال لیا جائیگا جسکے دل میں ذرہ بھر ایمان ہے۔ چنانچہ اس
 سے معلوم ہوا کہ جسکے ساتھ کم سے کم مقدار میں بھی ایمان ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیگا
 اگرچہ اُسکے ساتھ نفاق کثرت سے موجود ہو، لہذا وہ اپنے نفاق کی مقدار کے مطابق عذاب پائیگا
 پھر وہ نکال لیا جائیگا۔ اسکے بعد فرماتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بلاشبہ کسی
 انسان میں اجزاء ایمان میں سے ایک جزو ایمان ہوتا ہے، اور کسی میں اجزاء کفر و نفاق
 میں سے کوئی جزو کفر و نفاق کا ہوتا ہے۔ اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں نہ پرہیزگاری
 چرمی ہوتی ہے، اور نہ گائیہ اسلام سے بھیر دیتی ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام میں سے سیدنا
 ابن عباس وغیرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وغیرہ کفر دون کفر یعنی اسکے سوا کفر پر کفر ہے
 یہ سلف کا عام قول ہے۔ انتہی

اب تم اس فصل، اور سلف کے اجماع پر غور و فکر کرو، یہ گمان نہ کرنا کہ یہ خطا کار
 ہیں، کیونکہ حقیقت یہ وہ حضرات ہیں جن سے اپنی خطا کا گناہ اٹھا دیا گیا ہے، جیسا کہ متعدد
 جگہ پہلے آچکا ہے۔ اب تم کم سے کم کفر کے ساتھ بھی اسکی تکفیر کرتے ہو، بلکہ تم تو اسکی بھی تکفیر
 کرتے ہو جو محض تمہارے گمان میں کفر ہے، بلکہ صریح اسلام کے ساتھ بھی اسکی تکفیر کرتے ہو
 حتیٰ کہ تمہارے نزدیک وہ شخص اسکی تکفیر میں جس کی تم تکفیر کرتے ہو تو وقف کرے، اور وہ
 اس میں علامات اسلام کو دیکھتے ہوئے تکفیر میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرے، تو تمہارے نزدیک
 وہ بھی کافر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف

لائے، اور ہمیں اور تمہیں اس صراطِ مستقیم کی ہدایت فرمائے جو ان لوگوں کی راہ ہے جن پر آپس نے انعام فرمایا، یعنی وہ راہ نبیوں کی ہے، صدیقیوں کی ہے، شہداء کی ہے اور صالحین کی۔

ظاہر ایمان پر حکم اسلام کا اجرا فصل ۵۔ شیخ تقی الدین کتاب الایمان میں بیان کرتے ہیں کہ وہ ایمان ظاہر جس پر دنیاوی احکام جاری ہوتے ہیں، اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ باطن میں بھی ایماندار ہے۔ بلاشبہ ایسے منافقین زبان سے کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لائے حالانکہ وہ ایمان ظاہر تھے مگر وہ بظاہر ایماندار تھے، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے، ان میں نکاح کرتے، اور ان کا ورثہ پاتے تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ کے زمانہ میں منافقوں کا حال تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ان کافروں کا حکم جاری نہ فرمایا جن کا کفر ظاہر تھا۔ نہ مناکحت میں، اور نہ وراثت وغیرہ میں۔ بلکہ جب عبد اللہ بن ابی منافق مر رہے، حالانکہ وہ نفاق میں سب میں زیادہ مشہور تھا، تو اسکے بیٹے نے اس کا ورثہ لیا، اور وہ خیارِ مومنین میں سے تھے۔ اسی طرح تمام مرنے والے منافقین کا ورثہ مومنوں نے حاصل کیا۔ جب مسلمان انتقال کرتے تو وہ انکے وارث بنتے، اور مسلمانوں کے ساتھ ورثہ لیتے، باوجودیکہ معلوم تھا کہ وہ باطن میں منافق ہیں۔ اسی طرح حدود و حقوق میں تمام مسلمانوں کی مانند تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے، اور کچھ تو ان میں سے غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل و شہید کرنے کا عزم بھی رکھتے تھے۔ ان سب کے باوجود ان پر اہل ایمان کے دنیاوی احکام ظاہرہ جاری تھے۔ اسکے بعد بیان کرتے ہیں کہ انکی جائیں اور اموال محفوظ تھے، اور ان پر وہ کچھ حلال نہ تھا جو کفار سے تھا، اور وہ لوگ جو ظاہر کرتے کہ وہ مومن ہیں، بلکہ کفر کو ایمان سے کم ظاہر کرتے، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک جہاد کروں، جب تک وہ اسکی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، پھر وہ یہ کہہ لینگے، تو وہ مجھ سے اپنی جان اور اموال کو بچا لینگے، مگر یہ کہ ان حق و حساب اللہ پر ہے“ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

سیدنا آسمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا گیا تم نے اسے قتل کیا بعد کہنے لے اِنَّ اللّٰهَ اَعْلَمُ بِمَا
 عَرَضْتُمْ عَلَيْهَا خِیَالِ تَحَاکُّہِ اس نے جان بچانے کے لیے زبانی کہا تھا۔ فرمایا گیا تم نے اس کا دل
 چیر کر دیکھ لیا تھا؟ پھر فرمایا مجھے لوٹوں کے دل اور شکموں کے چیرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے
 اور جب حضور سے کسی کے قتل کرنے کی اجازت لی جاتی تو آپ فرماتے، کیا وہ نماز نہیں
 پڑھتا، اور کیا وہ شہادت نہیں دیتا؟ پھر جب کہا جاتا کہ وہ منافق ہے، تو فرماتے اس کا
 اور اسکے جان و مال کا حکم انکے غیروں کے خونوں کے مانند ہے۔ ان میں سے کچھ حلال قرار
 نہیں دیتے، باوجودیکہ بکثرت لوگوں کے نفاق کا علم تھا۔ انتہی

ابن قیم "اطلام الموقوعین" میں بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
 کہ اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق پر اپنی طاعت فرض کی ہے، اور انکے لیے اور کوئی امر لازم نہیں کیا
 اور کسی کی عیب چینی کا حکم نہیں دیا، نہ دلالت کے ذریعہ اور نہ گمان کے ذریعہ، کیونکہ انبیاء
 علیہم السلام کے علم کے مقابلہ میں مخلوق کا علم ناقص ہے، حالانکہ انبیاء علیہم السلام کو
 بھی جو ان پر گزرتی ہے، اُس پر توقف کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ خدا کی طرف سے اس کا حکم آجائے
 بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی نبیوں پر تجتیس ظاہر فرماتا ہے، تو وہ دنیا میں اُن پر حکم نافذ فرماتے ہیں
 بجز اسکے جس کا محکوم علیہ ہونا ظاہر ہو۔ چنانچہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بت پرستوں
 سے جہاد کرنا اُس وقت تک فرض ہے جب تک وہ کلمہ اسلام پڑھیں، جب وہ اسلام ظاہر کر دیں
 تو انکی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انکے اسلام کی صدا بجز خدا
 کے کوئی نہیں جانتا۔ اسکے بعد اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انکے ظاہری اسلام پر
 مطلع فرماتا ہے، اور آپ اُسے دوسروں سے چھپاتے ہیں، اور ظاہری مسلمانوں اور حقیقتہ منافیوں
 حکم اسلام کے خلاف کچھ نہیں اجازت دیتے، اور کوئی فیصلہ دنیا میں انکے اظہار کے خلاف اُن پر
 نافذ نہیں فرماتے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا۔

قَالَتِ الْاَوَّلٰی غَرَابٌ اَمَّا قَلَّ لَمْ نُوْمِنُوْا
 وَ لٰكِنْ قُوْلُوْا اَسْلَمْنَا

دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہم فرما دیا ایمان
 نہیں لائے، بلکہ کہو اسلام ظاہر کیا۔

مطلب یہ کہ تم نے محض قتل و قید کے خوف سے زبانی اسلام ظاہر کیا ہے۔ پھر اللہ نے خبر دی کہ انکے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ اور اُسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں یعنی اگر یہ زبانی ہی اطاعت رسول کا اقرار کر لیں تو دنیا میں یہ بچ جائینگے۔ اور منافقوں کے بارے میں جو کہ ایک دوسری ہی قسم ہے فرمایا:-

اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا لَوْ لَمْ يَأْتِ
 اِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 اِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ
 اِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ
 اَتَّخِذُوا اٰيْمَانَهُمْ جُنَّةً
 (پٹا سورة منافقون)

جب یہ منافقین آپ کے پاس آکر کہتے ہیں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ بلاشبہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اُسکے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو بڑھ حال بنا رکھا ہے۔

یعنی انہوں نے اپنی قسموں کو قتل سے بچنے کی بڑھ حال بنا رکھی ہے۔ اور ارشاد باری ہے:-

سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اٰيْمَانَهُمْ لِمَنْكُمْ
 وَمَا هُمْ بِمِنْكُمْ اٰيْمَانًا

تمہارے سامنے عنقریب یہ قسمیں کھائینگے کہ یقیناً تم ہی میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔

تو اللہ نے انکے ظاہری قول کے مطابق حکم فرمایا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ایمان کے خلاف انکے لیے کوئی حکم نہ دیا۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم مرحمت فرمایا تھا کہ

اِنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا لَآ سَافِلُوْنَ
 مِنَ النَّاسِ

بلاشبہ یہ منافقین جہنم کے انتہائی نچلے درجہ میں ہوں گے۔

تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم انکی باطنی حالت کی بنا پر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں یہ حکم انکی ظاہری حالت پر ہے۔ اسکے بعد بیان کرتے ہیں کہ بلاشبہ منافقین نے خدا و رسول کے ارشاد کی ہر معاملہ میں تکذیب کی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسکی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی، جیسا کہ اُس روایت میں ہے جسے مالک نے از ابن شہاب

از عطار بن یزید از عبید اللہ بن یزید بن عدی بن جبار روایت کی ہے کہ ایک شخص بکر کے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لایا گیا، بکر نے دیکھا نہیں جانتا تھا کہ کسے بکر ہے ،
یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو بلا حلف فرمایا کہ یہ قیدی منافقین کے
کسی شخص کے قتل کے مجرم میں بکر لائے ہیں۔ فرمایا کیا یہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہیں دیتا؟
کہا ہاں! اور اسکے لیے نماز نہیں! اسکے پاس فرمایا مجھے ان لوگوں کے قتل کرنے سے روکا گیا ہے
پھر حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں حتیٰ کہ وہ
شہادت دیں۔ اسکے بعد ان کا حساب ان کا صدق، ان کا کذب، اور انکی باطنی حالت اللہ کے
ذمہ ہے، وہی باطنی حالتوں کا جاننے والا ہے، وہی ان پر حکم کرنے پر مالک ہے نہ کہ
اسکے انبیاء اور اس کی مخلوق کے حکام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد و بندوں کے
درمیان حدود اور ان کے جملہ حقوق میں جاری ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ حضور کے تمام احکام
انکی ظاہری حالت پر ہیں، اور اللہ ہی انکی باطنی حالتوں کو جانتا ہے۔ اب جو لوگوں پر ان کے
ظاہر کردہ احوال کے خلاف حکم لگانے، اور استدلال کرتے، اور انکی باطنی حالتوں کے خلاف
حکم جاری کرتے یا استدلال کرتے ہیں، وہ میرے نزدیک قابل تسلیم نہیں اور کتاب و سنت کی خلاف ورزی
اسکے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جو کلمہ اسلام اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمداً
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، تو وہ اسکا قبول کیا جائیگا، اور اس سے اسکے ظاہر و
باطن کے احوال بیان کرنے، اور جو لفظ بولے ہیں اسکے معنی پر کوئی سوال نہ کیا جائے گا
اور اسکا باطن اور قلبی بھید اللہ ہی کی طرف ہیں، نہ کہ اسکے سوا کسی نبی وغیرہ کے ذمہ ،
یہ اللہ اور اسکے دین کا الٰہی حکم ہے جس پر تمام علماء و امت مجتمع اور متفق ہیں۔ انتہی کلام شافعی رحمہ اللہ
ابن قیم، امام شافعی رحمہ اللہ کا کلام نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہی احکام نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نافذ ہوئے، اور انہی پر صحابہ کرام، تابعین و اخیار،
ائمہ اسلام اور تمام متبعین علماء و امت کا عمل رہا، اور قیامت تک
رہے گا۔ انتہی کلام

واجبات تکفیر | فصل ۱۰ - تمہیں اہل علم کے کلام، اور اثنے اجماع سے معلوم ہو چکا ہو گا کہ دین میں کسی کی تقلید اور پیشوائی جائز نہیں ہے، مگر اسی کی

جس میں مکمل طور پر تمام شرائط اجتراد جمع ہوں۔ اور یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ جس میں شرائط اجتراد نہیں ہیں، اس کو واجب ہے کہ وہ صاحب شرائط مجتہد کی تقلید کرے، اور خود کو اس کا پیرو کا بنائے۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ اجماع بھی بیان ہو چکا ہے کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا اقراری ہو، اور اس کا یا بند ہو، اگرچہ اس میں کوئی شائبہ کفر اور شرک کا پایا جائے، تو اس کی اس وقت تک تکفیر نہ کرینگے، جب تک اس پر ایسی حجت نہ قائم ہو جائے، جس کے تارک پر کفر لازم ہو جائے۔ اور بلاشبہ بجز اجماع قطعی کے حجت قائم نہیں ہوتی، نہ کہ محض دہم و گمان سے۔ اور یہ حجت امام یا نائب امام ہی قائم کرنا ہے۔ بلاشبہ کفر اس وقت ہی مستحق ہوتا ہے، جبکہ ضروریات دین اسلام کا انکار کرے، مثلاً وجود اور توحید باری تعالیٰ، اور رسالت کا انکار کرے، یا کسی امر ظاہر و واضح کا انکار کرے، جیسے حج و نماز و زکوٰۃ وغیرہ۔ اور اگر مسلمان رسول کا اقراری ہے اور اس کی طرف کسی قسم کا ایسا شبہ منسوب کیا جائے جس کا مثل پوشیدہ ہو، تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔

حقیقت یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت، ایسے شخص کی جو منسوب الی الاسلام ہو، اس کی تکفیر سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں، حتیٰ کہ انھوں نے بتدرعین کے ائمہ کی تکفیر میں بھی توقف کیا ہے باوجودیکہ دفع ضرر کے لیے انھیں قتل کیا گیا، نہ کہ ان کے کفر کی بنا پر۔ اور یہ کہ کسی ایک شخص میں کفر و ایمان، اور نفاق و شرک جمع ہو سکتا ہے۔ اور ہر کفر کی تکفیر نہیں کی جاتی۔ اور اگر وہ اسلام کا اقراری ہو، تو اسے قبول کیا جائے گا۔ خواہ وہ اس میں صادق ہو یا کاذب۔ اگرچہ اس سے بعض علامات نفاق کا ظہور بھی ہو اور ہو۔ بلاشبہ بے جھجک تکفیر کرنا لے یہی اہل بدعت و ہوا میں۔

۱۰۵ جیسے اس صدی کے مجدد برحق رضی اللہ عنہ نے اسمعیل دہلوی کے عشر کفریات گنا کر ارشاد فرمایا کہ ہم باوجود اس قدر کفریات کے اسمعیل دہلوی کو کافر نہیں کہتے، اور تکفیر سے کف لسان کرتے ہیں اور اسی بنا پر کفر لزومی و التزامی کا فرق لکالا گیا ہے۔ تفصیل کے لیے "الکوئبة الشہابية" کا مطالعہ مفید ثابت کرے گا۔ ۱۲۔ الرضوی

اور بلاشبہ جہالت، کفر سے معذور رکھتی ہے، اسی طرح مشبہ بھی، اگرچہ ضعیف و کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ اسکے سوار اور بھی معذرات ہیں، جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب اگر تم اس سے اتفاق کرو، تو تمہاری اپنی بدعت سے باز رہنے کیلئے یہ تمہیں کافی ہے۔ جس بدعت کی وجہ سے تم جماعتِ مسلمین اور ائمہ مسلمین سے جدا ہوئے ہو۔ یہ ہمارا استنباط و اجتہاد نہیں ہے، بلکہ ہم نے علماء کے کلام کی حکایت اور مجتہدین کاملین کے ارشادات کو نقل کیا ہے۔

اسکے بعد ہم ان وجوہ کے ذکر و بیان کی طرف رجوع ہوتے ہیں، جو کہ تکفیرِ مسلمین کی بنا پر تمہارے مذہب کی عدم صحت پر دلالت کرتی ہیں۔ چونکہ تم ہر شخص کو اسلام سے نکالتے ہو، جو غیر اللہ کو پکارے، یا غیر اللہ کیلئے نذر دے، یا غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، یا کبر سے برکت چاہے، یا اسے ہاتھ سے چھوئے وغیرہ۔ یہ وہ مسائل ہیں جنکی بنا پر تم مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہو، بلکہ تمہیں کافر کہتے ہو، جو اسے کافر نہ کہے، حتیٰ کہ تم نے بلادِ اسلام کو، بلادِ کفر و حرب بنا دیا۔

جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ان مسائل میں تمہارا قصد قرآن سے استنباط کرنا ہے، تو بلاشبہ اجماعِ پہلے گزر چکا ہے کہ تمہاری طرح کا استنباط کسی نے جائز نہیں رکھا ہے، اور تمہارے لیے یہ حلال ہی نہیں کہ جو تم نے سمجھا ہے اس پر اعتماد کرو، بغیر کسی اہل علم کی اقتدار و تقلید کے۔ اور یہ بھی اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھنے والے کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ جو تم نے بغیر تقلید و اقتدارِ ائمہ سمجھا ہے اس میں وہ تمہاری تقلید کرے۔

اب اگر تم یہ کہو کہ بعض اکابر اہل علم کی پیروی میں یہ ہے کہ ان افعال میں شرک ہے تو ہم جناب میں کہیں گے کہ ہم اس میں تمہاری موافقت کرتے ہیں کہ اس میں کچھ شائبہ شرک کا؟ لیکن اہل علم کے کلام کے کس حصہ سے تم نے یہ اخذ کیا کہ یہ وہی شرکِ اکبر ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور یہ وہی شرکِ اکبر ہے جسکی بنا پر جہانِ ماں حلال ہو جاتا ہے، اور ان پر مرتدین کے احکام جاری ہو جاتے ہیں؟ اور اگر کوئی اسکے کفر میں شک کرے، تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے؟ ہم یہ واضح کرو کہ مسلمانوں کے کس امام و مجتہد نے ایسا کہا ہے، ان کا کلام نقل کرو، اور ان کا مقام بتاؤ؟ کیا اس پر سب کا

اجماع ثابت ہے، یا اس میں اختلاف ہے؟ ہم نے اہل علم کے بعض مباحث و کلام کا مطالعہ کیا ہے، تمہارے اس کلام کی مانند ہم نے کہیں نہیں پایا۔ بلکہ جو ہمارے مطالعہ میں آیا ہے، وہ تو اسکے خلاف پر ہی دلالت کرتا ہے۔ بلاشبہ کفر، ضروریات دین کے انکار سے لازم آتا ہے، جیسے وجود و وحدانیت باری تعالیٰ، اور رسالت وغیرہ مسائل ضروریہ یا ایسے اجماعی مسائل، جن پر اجماع ظاہر و قطعی ہو، انکا انکار کرے، جیسے وجوب ارکان اسلام، خمسہ، یا وہ جو انکے مشابہ ہیں۔ باوجود اسکے اگر وہ اسکا جہالت سے انکار کرتا ہے، تو تکفیر نہ کی جائے گی، یہاں تک کہ اسے اتنا زیادہ سمجھایا جائیگا کہ اس سے جہالت دور ہو جائے۔ اسوقت وہ اللہ تعالیٰ، اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جھٹلانے والا بنے گا۔ لیکن وہ مذکورہ مسائل جنکی بناء پر تم مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہو، وہ تو ضروریات دین میں سے نہیں ہیں۔ اور اگر تم یہ کہو کہ یہ مسائل ایسے اجماعی ہیں جنکا اجماع ظاہر ہے اور ہر خاص عام جانتا ہے تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ اسکے ثبوت میں علماء کا کلام لاؤ۔ اگر صراحت سے نہ لاسکو، تو انہیں سے کلام کا ہزاروں حصہ لاؤ۔ اگر یہ بھی نہ کر سکو، تو لاکھوں حصہ لے آؤ۔ اگر یہ بھی نہ کر سکو، تو کروڑوں حصہ لے آؤ۔ اگر یہ بھی نہ کر سکو، تو کروڑوں حصہ کا دسواں حصہ لے آؤ، جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اسکا شرک ہونا ایسا ہی اجماعی ہے جیسے کہ نماز، نیکانہ وغیرہ۔ ہم کہنے میں ہیں کہ تم ہرگز ثبوت میں نہ لاسکو گے، بجز "الاقناع" کی اس عبارت کے جو شیخ کی طرف منسوب ہے اور وہ عبارت یہ ہے کہ "بجو اللہ اور اسکے بندوں کے درمیان عبادت میں کسی کو واسطہ بندے ہے پھر یہ کہ یہ عبارت بھی مہمل ہے۔ اور ہم تو تم سے بھی مجتہد اہل علم کا کلام طلب کر رہے ہیں، تا کہ ہماری جہالت دور ہو جائے۔ لیکن سب سے تعجب والی بات یہ ہے کہ تم اہل عبارت سے مصنف کی منشاء و مواد کے خلاف استدلال کرتے ہو۔ انہوں نے جو اپنے کلام کی خصوصیات پر اپنی کتابوں میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے کفر لاحق ہوتا ہے، اسکے برعکس تم کہتے اور کرتے ہو، بلکہ انہوں نے نذر اور فسخ کو دعا کے ضمن میں اوردان مسائل میں سے بعض کو مثلاً تبرک، چھوٹا تبرک کے لیے قبر کی مٹی لینا، اور اسکا طواف کرنا وغیرہ

کو لکرو بات کے باب میں ذکر کیا ہے۔ بلاشبہ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور الاقناع کے مصنف کے الفاظ میں ہے کہ کہا "قبر کے پاس شب گزارنا، قبر کو بچپنہ کر کے بیل بوٹے ہوا آراستہ کرنا، قبر کو بوسہ دینا اور اسکا طواف کرنا، منڈتیں مانا، رقعہ لکھ کر قبر کے پاس رکھنا چادر سے قبر کو ڈھکا پنا، اور بیماریوں کیلئے قبر کی مٹی سے شفاء حاصل کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ سب بدعت ہیں" انتہی حالانکہ تم لوگ ان باتوں کو کفر بتاتے ہو۔

پھر اگر تم یہ کہو کہ "الاقناع" کے مصنف اور دیگر علماء حنا بلہ مثلاً صاحب الفروع وغیرہ جاہل ہیں، وہ ضروریات دین کو نہیں پہچانتے ہیں، بلکہ تمہارے نزدیک تمہارا مذہب کے لزوم سے وہ سب کافر ہیں؟ تو جواب میں کہو نکالو کہ یہ حضرات اپنا اشتراعی مذہب نہیں بیان کر رہے ہیں، اور نہ وہ ایسے ہیں، اور نہ ان سے ایسا گمان ہو سکتا ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ جو ائمہ اسلام میں سے ایک ہیں، اور انکی امامت پر امت کا اجماع ہے، انکے مذہب کی حکایت و نقل کرتے ہیں۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جاہل پر تمہاری تقلید واجب ہے، اور ائمہ اہل علم کی تقلید کا چھوڑنا لازم ہے؟ بلکہ ائمہ اہل علم کا اجماع، جیسا کہ گزرا کہ مجتہدین کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں ہے۔ اور مردہ شخص جو مرتبہ اجتہاد کو نہ پہنچے اس پر واجب ہے کہ وہ مذاہب اہل اجتہاد پر فتویٰ دے اور حکایت کرے۔ البتہ مستفتی کو اسکی اجازت ہے کہ وہ ان میں سے جس سے چاہے فتویٰ لے سکتا ہے، کیونکہ یہ سب اہل اجتہاد کے مذاہب کی حکایت کرنیوالے ہیں۔ اور تقلید تو مجتہد کی ہوتی ہے نہ کہ حکایت کرنے والے (مفتی) کی۔ یہ فروع عام طور پر اہل علم میں موجود ہے۔ اگر اسکی جگہ تلاش کرنا چاہو، تو تمکو مل جائے گی۔ اور تمہاری کفایت کے لیے تو اتنا لکھا ہوا بھی کافی ہے۔

حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ان عباراتوں کا مقصد، جن سے تم تکفیر مسلمان پارتلال کرتے ہو یہ ہے ہی نہیں۔ اور نہ یہ تمہاری مراد پر دلالت کرتی ہیں۔ اور جو ان عباراتوں کو نقل کرے، تو ان سے وہی استدلال کر لگا، جو انھوں نے ذکر کیا ہے، یعنی نذر، دھا اور ذبح وغیرہ کو انہی ابواب کے ضمن میں بیان کر لگا، جن ابواب میں انھوں نے ذکر کیا ہے، اور ایسا کفر نہیں بنا سکتا

جس سے وہ ملت سے نکل جائے، سوائے اُس کے جس کا ذکر شیخ نے بعض جگہوں میں کیا ہے کہ سوفا کی ہی ایک قسم یہ ہے کہ گناہوں کی مغفرت، کھیتوں کی افزائش وغیرہ کی دعا کرنا ہے۔ اسکے سوا اور بھی مسائل انھوں نے بیان کیے ہیں۔ یہ سب اگرچہ کفر ہیں، لیکن اسکے گریوں کی تکفیر نہ کی جائے گی، جب تک کہ اُس پر ایسی حجت قائم نہ ہو جائے جسے تارک پر کفر مستحق ہوتا ہے، اور شبہ راجح ہوتا ہے۔ حالانکہ انھوں نے دعائے مذکورہ کے ضمن میں ایسی تکفیر کا ذکر ہی نہیں کیا جو اجماعی ہو۔ حتیٰ کہ تم شیخ کی عبارت سے ایسا استدلال کرنے ہو، بلکہ تمہارے قول سے لازم آتا ہے کہ خود شیخ کی ذات، اور اُن کے ساتھیوں کی تکفیر ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جو عبارت کا مفہوم نا درست تم سمجھتے ہو، اُس سے محفوظ رہنے کی دعا مانگتے ہیں۔

بلاشبہ علماء اہل سنت نے خواہ وہ چاروں مذہب میں سے کسی کے مقلد ہوں، ہر ایک نے کتاب اللہ کے "میں امور مکفرہ کو جہاداً شمار کیا ہے، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو غیر اللہ کے لیے نذر مانے وہ کافر ہے، بلکہ شیخ نے خود اس عبارت کے ساتھ جس سے تم استدلال کرتے ہو، ذکر کیا ہے کہ استغاثہ کے لیے کسی شیخ کی نذر ماننا ایسا ہی ہے جیسے کسی مخلوق کے ساتھ قسم کھانا ہے، جیسا کہ انکا کلام پہلے گزر چکا۔ کسی مخلوق کی قسم کھانا، یہ شرک اکبر نہیں ہے۔ بلکہ شیخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو کہ میری نذر مانو تمہارا جنتیں پوری ہو جائیں گی

۱۵ ابن تیمیہ نے اگرچہ ان امور کو علی العموم داخل کفر کیا ہے اور حضرت شیخ نے القواعد میں ذکر کیا لیکن یہ الزام ہے، ورنہ یہ تمام امور علی العموم داخل کفر نہیں۔ امام اجل علامہ سیدی عبد الغنی نابلسی قدس سرہ القدسی حدیقہ نذیہ میں ارشاد فرماتے ہیں ومن ہذا القبیل زیارة القبور والتبرک بغيرها ثم الاولیاء والصالحین والنذرہم بتعلیق ذالک علی حصول شفاء او قدوم غائب فانہ مجاز عن الصدقة علی الخادین لقیورہم کما قال الفقہاء فمن دفع الزکاة لفقیرو مساکین صاف لایان العبرة بالمعنی لا باللفظ ظاہر ہے کہ نذر و دعا فقہی نہیں، اور اس کی بہت سی مثالیں کلام علماء دین میں موجود ہیں ولہذا منہا بدینت فی رسالی المسماة بحقوق المبادر فی ارض المقابر۔ ومسئلة الذبح فتفصیلہا فی رسائل استاذنا المجدد اعظم کمرضی اللہ عنہ فلیطالع ۱۲ - الرهنوی

اس سے توبہ لی جائے۔ پھر توبہ کرے، تو پھر وہ زمین پر فساد کرنے کی کوشش میں قتل کر دیا جائے
تو شیخ نے اس کا قتل حداً قرار دیا، نہ کہ ہر بنا کو کفر کی طرح خصوصیت کے ساتھ نزد میں شیخ کا
کلام پہلے گزرا چکا ہے، جو کہ ہر طرح کافی ہے۔ انھوں نے وہاں بھی یہ نہیں کہا کہ جو عیال اللہ سے
مانگے وہ کافر ہے، بلکہ آگے اشار اللہ۔ ان کا ایسا کلام آرہا ہے جو دلالت کرتا ہے کہ کفر نہیں ہے
اور نہ فرج لغیر اللہ کو کفر کہا۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ وہ مسئلہ کو تو بیان کر چکے ہیں، مگر وہ اسکے
معنی کو نہیں جانتے تھے؟ یا وہ قعداً لوگوں کو دہم میں ڈالتے اور غلط تھے؟ یا وہ تمہارا سے
اس مفہوم پر جو تم انکی عبارتوں سے سمجھتے ہو، لوگوں کو چیلے سکھاتے، اور وہ اسکی حکایت نہ ہوتی
جو بیان کرتے تھے؟ یا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کا کلام جہالت سے ہے؟ یا انھوں نے اس کفر
مرح کو چھوڑ دیا ہے جس سے مسلمان کافر ہو جاتا ہے، اور اسکی جان و مال حلال بن جاتی ہے؟
حالانکہ انکے زمانہ میں بھی اس قسم کے عمل دن رات علانیہ لوگ کرتے تھے، انھوں نے اس کو
بیان کرنے سے چھوڑ دیا بلکہ اسکے خلاف بیان کر دیا؟ یہاں تک کہ اب تم آئے ہو اور انکے کلام
سے استنباط کرتے ہو؟ نہیں، خدا کی قسم! انکی وہ ملامت ہی نہ تھی جو تم مراد لیتے ہو۔ بلاشبہ وہ
حق کی گہرائی میں تھے اور تم فخرِ مذلت میں! اور جو کچھ تمہارے کلام اور تمہاری تکفیرِ مسلمین
سے ظاہر ہوتا ہے، وہ درست نہیں ہے۔ بلاشبہ توحید و رسالت کی شہادت کے بعد
ارکانِ اسلام میں نماز سب سے اعظم رکن ہے۔ اسکے بعد انھوں نے ذکر کیا کہ جو کھانا
سے نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے اس پر زد کر دے لگا اور اسے قبول نہ کر لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ
فرمایا لگا کہ میں شرک کے شریکوں سے بے نیاز ہوں، جو کوئی ایسا عمل کرے جس نے میرے رسول
کو اس میں شریک بنایا ہے، میں اسے ادا اسکے شرک کو چھوڑ دوں گا۔ روزِ قیامت اللہ تعالیٰ
اس سے فرمایا لگا کہ اپنے اس عمل کے بدلے مجھ سے اپنا ثواب مانگو۔ تو انھوں نے اس میں
عمل کا بطلان تو ظاہر فرمایا، مگر ایسے کرنے والے کو نہ کافر کہا اور نہ اسکی جان و مال کو حلال کہا
بلکہ جو اسکی تکفیر نہ کرے وہ بھی کافر ہے۔ جیسا کہ تمہارا مذہب ہے کہ تم اس سے بہت کم برکی بھی
تکفیر کرتے ہو انھوں نے تکفیر نہ کی۔ یہی حال اس سجدہ کا ہے جو ہیئتِ نماز میں اعظم رکن ہے

اور وہ نذر و دعا وغیرہ سے اعظم ہے، انھوں نے ان میں فرق کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جو سورج، چاند، ستارے یا بت کو سجدہ کرے، وہ کافر ہے، جو ان کے ماسواہ کو سجدہ کرتا ہے اسکی تکفیر نہیں کرتے، بلکہ اسے کبار مجرمات شمار کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت الامر یہ ہے کہ تم نہ تو اہل علم کی تقلید کرتے ہو، اور نہ اسکی عبارتوں کو مانتے ہو۔ بلاشبہ تم اپنے ہی اختراعی مفہوم و استنباط کو ایسا حق جانتے ہو کہ جو اسکا انکار کرے گویا اُس نے ضروریات دین کا انکار کیا۔

لیکن تمہارا استدلال مشتبہ عبارتوں سے ہے جو کہ تلبیس ہے۔ مگر ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنے اس مذہب کی موافقت میں ائمہ اہل علم کا کلام ہمارے اور لوگوں کیلئے واضح طور پر بیان کرو، اور انکا ایسا کلام بناؤ جو شبہات کو دور کر دے، حالانکہ تمہارے پاس سوائے ہمت، گالی، الزامات، الزام تراشی اور تکفیرِ مسلمین کے کچھ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے کہ اس امت کا انجام دیا ہی ہو جیسا کہ ان پہلوؤں کا ہوا، جنکے لیے خدانے شریعت نازل فرمائی، وہ انھیں محفوظ رکھے۔

دعا و نذر میں کفر نہیں، سنت کی مطابق ہے فصل ۴۔ وہ دلائل تم جنکی تکفیر کرتے ہو، انکی تکفیر میں تمہاری

عدم درستگی ثابت ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا اور نذر ایسا کفر نہیں جس کی بنا پر وہ ملت سے نکل جائے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ شبہات سے حدود اٹھ جاتے ہیں۔ بلاشبہ حاکم نے اپنی ”صحیح“ میں اور ابو عوانہ اور ہزار نے سند صحیح کے ساتھ اور ابن سنی نے بروایت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ”جب تم میں سے کسی کا جاتور جنگل و بیابان میں گم ہو جائے، تو باواز بلند تین مرتبہ یہ کہے ”اے اللہ کے بندو! اسے روک لو۔ بلاشبہ اللہ کے بندے موجود ہوتے ہیں وہ اسے روک لینگے۔ اور طبرانی نے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اگر کوئی مدد طلب کرنا چاہے، تو وہ کہے کہ ”اے اللہ کے بندو! میری امداد کرو“ اس حدیث کو ائمہ عظام نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے، اور اشاعت کیلئے اسے نقل کیا ہے

تاکہ اُمت اسے یاد کر لے، اور کسی نے اسکا انکار نہیں کیا۔ چنانچہ امام نووی نے
 "الاذکار" میں، ابن قیم نے اپنی کتاب "المکمل لللطیب" میں، اور ابن مفلح نے "الآداب"
 میں ذکر کیا۔ ابن مفلح اس حدیث کو "الآداب" میں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت
 عبداللہ بن امام احمد رحمہما اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کو فرماتے سنا ہے کہ میں نے
 پانچ مرتبہ اس حدیث کے مطابق امداد طلب کی ہے، اور ہر مرتبہ انھوں نے مجھے پانچ روپیہ
 کی فضیلت بخشی ہے۔ میں سفر کر رہا تھا (راہ گم ہونے کی صورت میں) میں نے باوازیندہا
 "اے اللہ کے بندو! مجھے راہ بتاؤ" میں برابر کہا تھا یہاں تک کہ میں راہ پر لگ گیا۔ انتہی
 اقوال (علامہ سلیمان بن عبدالوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ) تم کیسے اس کی تکفیر کرتے ہو
 جو کسی غائب یا کسی مردے کو پکارے اور سوال کرے، بلکہ تمہارا گمان تو یہ ہے کہ وہ کفار
 جنھوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ہے، ان کا شرک اس
 شخص سے خفیف و ہلکا ہے، جو خشکی و تری میں غیر اللہ کو پکارے اور سوال کرے۔ اس مفہوم
 پر تمہارے اس استدلال کو کہ نہ تمہارے اور نہ کسی اور کیلئے یہ جائز ہے، کیسے اعتقاد کیا جاسکتا ہے
 کیا تم اس حدیث کو نفسی اور جعلی قرار دیتے ہو، اور اسکے مضمون کے موافق علماء کے
 عمل کو اس شخص کے لیے جو ایسا کچھ کرے مشتبہ بتاتے ہو؟ کیونکہ تم گمان رکھتے ہو کہ یہ
 شرک اکبر ہے فانالہ وانا الیہ راجعون۔

"مختصر الروافہ الصحیح" میں فرمایا ہے کہ بلاشبہ وہ شخص جو توحید و رسالت کی شہادت دیتا ہو
 اس کی علی الاطلاق بدعت پر تکفیر نہ کی جائے گی، اور اسکے عمل کی تاویل کی جائے گی کہ اسے عمل
 کی مثلیت میں مشبہ ہو گیا ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جسے ہمارے شیخ ابوالعباس ابن تیمیہ نے
 راجع رکھا ہے۔ انتہی

کیا تم گمان کرتے ہو کہ غائب کو پکارنا ضرورت دینیہ کا کفر ہے۔ اور اسے ائمہ اسلام
 نہیں جانتے تھے۔ کیا تم گمان رکھتے ہو کہ تمہارے اس قول کے درست و صواب ہونے کی
 تقدیر پر تمہارے کلام سے لوگوں پر محبت قائم ہو چکی ہے۔ ہم شیخ تقی الدین کے اس کلام کو

بیان کر چکے ہیں، جنکی عبارت کا سہارا لیکر تم نذر و دعا کی بنا پر مسلمانوں کی تکفیر پر استدلال کرتے ہو اس میں جو بیان ہو چکا ہے، اگرچہ وہ کافی ہے، لیکن مزید فائدہ کیلئے بیان کرتا ہوں کہ شیخ "اقتضاء و صراط مستقیم" میں فرماتے ہیں کہ جو بقیعہ (زمین کے کسی ٹکڑے) کا ارادہ کرے اور اپنے اس قصد سے خیر کی توقع رکھے، تو اسے شریعت نے مستحب نہیں رکھا ہے، کیونکہ یہ منکرات سے ہے، اور بعض بعض سے اشد ہے، برابر ہے کہ وہ درخت ہو یا چشمہ، میدان ہو یا پہاڑ، یا جنگل، اور یہ بہت ہی قبیح ہے کہ اس بقیعہ سے نذر مانگی جائے اور کہا جائے کہ یہ نذر کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ بعض گمراہ لوگ کہتے ہیں۔ کیونکہ باتفاق علماء ایسی نذر نذرِ معصیت ہے اس کا پورا کرنا جائز نہیں۔ پھر انھوں نے متعدد مواقع پر بیان کیا ہے کہ حجاز کے اکثر شہروں اور اسکے مابین دیہات میں کثرت سے ایسے لوگ موجود ہیں۔ اور اسی کتاب کی دوسری جگہ کہتے ہیں کہ سالکین کبھی دعائے حرام مانگتے ہیں۔ جہاں اس سے غرض حاصل ہوتی ہے وہاں اس سے ضررِ عظیم بھی پہنچتا ہے۔ پھر بیان کیا کہ کاش انکی لیے نیکیاں ہوتیں جنکی وہ تربیت کرتے، تو اب اللہ تعالیٰ ان سے ان کو معاف فرمائے۔ اسکے بعد انھوں نے کہا کہ ہمیں ایک حکایت سنائی گئی کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرِ انور کے بعض مجاوروں کو کسی خاص قسم کے کھانے کی خواہش ہوئی، پھر کچھ ہاشمی لوگ انکے پاس آئے تو ان سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف یہ بھیجا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہمارے پاس سے لیاؤ، کیونکہ ہمارے پاس وہ رہے، جسکو اس قسم کی خواہش نہ ہو۔ کہا کہ شیخ مدینہ اور دوسرے لوگوں نے انکی ضرورتوں کو پورا کر دیا، اور انھوں نے اپنے اجتہاد یا مجتہدین کی تقلید یا اپنی کئی علم سے اس قسم کی باتیں ان سے نہ کہیں۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جاہل کو وہ چیزیں معاف ہیں، جو دوسروں کو نہیں۔ لہذا وہ جو اس باب میں بیان کیا ہے عام ہے، کیونکہ وہ لوگ کم علم و معرفت والے ہیں۔ اور اگر یہ شریعت اور دین ہوتا، تو یقیناً اہل علم و معرفت زیادہ لائق تھے کہ وہ ناغل کے عفو و مغفرت اور اجابتِ فعل کے درمیان فرق نہ کرتے بلاشبہ تم نے جان لیا ہو گا کہ وہ جماعت جس نے انبیاء و صالحین کی زیارت گاہوں (قبروں)

سے اپنی حاجتوں کے بارے میں سوال کیا، اور انکی حاجتیں پوری ہو جانے کے باوجود ان کو نکال دیا گیا، جیسا کہ بیان ہوا، کیونکہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے جس کی پیروی کی جائے۔ اور وہ امور جن کا اثبات افعال مستحبہ میں ہے، اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور جن پر سلف صالحین کا عمل ہے، وہ ان امور محدثہ کے ماسویٰ ہیں، تو ان امور محدثہ کو مستحب نہیں کہا جاسکتا، اگرچہ بعض اوقات فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔

نیز فرمایا نذرِ محرمہ کو شریعت میں پھیر دیا گیا ہے، وہاں کے رہنے والوں، مجاوروں، اعتکاف کرنے والوں کے کھانے پینے کی طرف وہ نذر ماننے والے ہیں، جو ان میں سے کوئی کہتا ہے میں بیمار ہوں، تندرستی پر نذر پیش کر دوں گا، یا کوئی کہتا ہے کہ جنگ کر نیوالے دفع ہو جائیں، تو نذر ادا کر دوں گا۔ یا کوئی کہتا ہے کہ مجھے سمندر کا سفر درپیش ہے، سلامتی پر نذر پیش کر دوں گا۔ یا کوئی کہتا ہے، میں قید میں ہوں، رہائی پر نذر دوں گا وغیرہ، تو ان لوگوں نے ان نذروں سے اپنے لیے حصولِ مطلب اور دفعِ ضرر کو قائم کر لیا ہے۔ بلاشبہ صادق مصدوق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی خبر دی ہے کہ طاعتِ الہی سے ہشکر معصیت والی نذر ماننے میں کوئی خبر کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ تم بہت سے لوگوں کو پاؤ گے جو کہیں گے کہ فلاں درگاہ میں یا فلاں جگہ میں نذر مقبول ہوتی ہے۔ تو ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر تم وہاں نذر مانو گے، تو تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔

اسکے بعد کہتے ہیں کہ وہ جو روایت ہے کہ ایک شخص نے روضہ نبوی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آکر خشک سالی کی شکایت کی، تو اس نے دیکھا کہ اسے حکم ہوا ہے کہ وہ حضرت عمر کی خدمت میں جائے۔ چنانچہ اس پر حضرت عمر نے حکم دیا کہ لوگ دعائے استسقاء کیلئے نکلیں کہتے ہیں کہ اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جو حضور کے قریب رہنے والوں سے واقع ہوئے ہیں، اور میں واقعات سے باخبر بھی ہوں۔ اسی طرح بعضوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے سوا کہہ، اتنی۔ اپنی حاجت کے لیے سوال کرنا، پھر آسکا پورا ہو جانا، اس قسم کے

بہت سے واقعات ہیں، لیکن تمہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کو قبول کرنا، یا آپ کے سوا کسی اور نیک صلح امتی کا ان سائلین کی حاجتوں کو پورا کرنے سے سوال کرنے کے استحباب پر استدلال نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ ان میں سے اکثر سائلین ایسے ہیں جو اپنے حال میں سخت پریشان اور مضطرب تھے۔ اگر ان کی دعاؤں کو قبول نہ کیا جاتا، تو ان کا ایمان ڈگمگا جاتا، جس طرح کہ ان کی حیات ظاہرہ میں سائلوں کے ساتھ سلوک کرنے کا معاملہ رہا۔

نیز شیخ بیان کرتے ہیں کہ حدیث ہے کہ بعض قبروں پر سال کے ایک خاص دن میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اور دُور دراز شہروں سے سفر کر کے ماہِ محرم یا صفر یا عاشورہ وغیرہ میں بالارادہ آتے ہیں۔ اور اس خاص دن میں ایسا ہی اجتماع کرتے ہیں، جس طرح سال کے خاص دنوں سے عرفات، مُزدلفہ وغیرہ میں اجتماع ہوتا ہے۔ بسا اوقات اس قسم کے اجتماعات، دین و دنیا میں اشد ترین ممنوع ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں قبر کے حج کا ارادہ رکھتے ہیں۔ غرض کہ قبروں کے پاس اس قسم کے یہ افعال وہی ہیں جنکے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت منقول ہے۔ اور یہی افعال کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے منکر رکھا ہے، فرماتے ہیں کثرت سے لوگوں نے اس میں بہت زیادتی کی ہے۔ پھر امام احمد رحمہ اللہ نے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے روضہ کے پاس جو ہوتا ہے، اسکا ذکر فرمایا۔ شیخ بیان کرتے ہیں کہ اسی قبیل سے وہ افعال ہیں جو منصر میں قبرِ نقیہ کے پاس ہوتے ہیں، اور عراق میں اُس مقام پر جسے قبرِ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، اور سیدنا امام حسین کے روضہ پر، اور دیگر اسلامی شہروں کی قبروں پر ہوتا ہے ان سب کا حصر و شمار دشوار ہے۔ انتہی

تو اسے اللہ کے بند و شیخ کے کلام پر غور و فکر کرو۔ یہ وہ مقام ہے جس سے تمہارا وہ مفہوم جو آنکے کلام کی عبارت سے استدلال کرتے ہو، رد ہوتا ہے۔ اور تمہاری تکفیرِ مسلمین کا بطلان ہوتا ہے۔ اب ہم فائدہ کی تکمیل کے لیے مزید اقتباسات پیش کرتے ہیں۔

پہلا اقتباس :- روضہ منورہ کی زیارت، اور چشمے، درخت، اور غاروں سے نذر ماننے کے سلسلہ میں شیخ بیان کرتے ہیں کہ یہ منکرات میں سے ہیں، ان کا ایثار واجب نہیں ہے۔ مگر اسکے کرنیوالے کو کافر و مرتد، حلال المال والدم نہیں کہا، جیسا کہ تم کہتے ہو۔
 دوسرا اقتباس :- بلاشبہ کچھ لوگ نذر ماننے، اور مذکورہ مقامات کی طرف بالقصد زیارت کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو انھوں نے اسکا نام ضلال رکھا اور کفر نہ کہا، جیسا کہ تم کہتے ہو۔
 تیسرا اقتباس :- مذکورہ مقامات، اور وہاں کے مقابر اور بلاد اسلامیہ ان افعال کے کرنیوالوں سے قدیم سے بھروسے ہوئے ہیں، تو نہ تو شیخ نے اور نہ کسی اہل علم نے یہ کہا کہ یہ سب بلاد کفر ہیں، جیسا کہ تم انکے رہنے والوں کی تکفیر کرتے ہو، بلکہ جو انھیں کافر نہ کہے اس کی بھی تم تکفیر کرتے ہو۔

چوتھا اقتباس :- بلاشبہ انھوں نے اہل قبور سے طلب دعا کے ذکر میں کہا یہ بکثرت شائع و جاری ہے، اسکا انتہائی حکم یہ ہے کہ وہ حرام ہے، بلکہ اس خصوص میں مجتہد یا مقلد یا جاہل سے خطا جاتی رہتی ہے، حالانکہ تم ان امور کے کرنیوالے کو ان سے بڑا کافر گردانتے ہو، جن کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی ہے۔
 پانچواں اقتباس :- بلاشبہ فایہ مافی الباب یہ ہے کہ مسلم جانتا ہے کہ اللہ نے اسے مشروع قرار نہیں دیا ہے، حالانکہ تم لوگ کہتے ہو کہ مسلمان جانتا ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے جو کہ کفر ہے۔ حتیٰ کہ یہود و نصاریٰ اسے جانتے ہیں، اور اس کے کرنیوالے کی تکفیر نہیں کرتا

۱۰۔ یہ ابن تیمیہ کا مذہب نامہذب ہے، اور شیخ سلیمان نے زور و ہدایت میں ذکر کیا ہے، ورنہ اہل سنت اور علماء و محققہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ زیارت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عظیم منکرات اور اہم مستحبات سے ہے، بلکہ حج کو جا کر بلا زیارت اقدس روضہ اطہر واپس آجائے وہ اپنے اوپر ظلم و جبار کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ خود حدیث شریف میں حج و لہ یزیدی اُحدیث اس پر شاہد ہے۔ زیارت روضہ کو منع کرنا قساویہ و باہمیہ کا شعار رہا ہے، ابن تیمیہ و ابن قیم کو چونکہ ابن عبد الوہاب نجدی اپنا امام مانتا ہے اس لیے جناب شیخ سلیمان نے انکی عبارات ذکر کی ہیں، خود جناب شیخ سلیمان مصنف اسکے شدت ہونے کے قائل ہیں، جیسا کہ ابھی آنکے کلام میں گزر چکا ۶۲۔ الرضوی

وہ بھی کافر ہے، تو اسے اللہ کے بند و خبردار ہو جاؤ۔

چھٹا اقتباس ۱۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی اور صلح اکتی کا ان پریشانی حال سائلوں کی استدعا کو قبول کرنا اس لیے تھا کہ اگر وہ قبول نہ کرتے، تو ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا! تو انہوں نے ان کو مومن قرار دیا، اور انکی اجابت دعا کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت قرار دیا، تاکہ ان کا ایمان مضطرب اور خطرے میں نہ پڑ جائے، اور تم لوگ کہتے ہو کہ جو ایسا کرے، وہ کافر ہے، اور جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔

سوال اقتباس ۱۔ بلاشبہ یہ امور، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا صحابہ کرام کے زمانہ میں پیش آئے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط اور خشک سالی کی شکایت کی گئی، اور حضور نے خواب میں حکم دیا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جائے۔ تو انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا، مگر تم لوگ اس قسم کی باتوں سے کافر گردانتے ہو۔

اٹھواں اقتباس ۱۔ بلاشبہ یہ باتیں، امام احمد رحمۃ اللہ کے زمانہ سے پہلے ائمہ اسلام کے زمانہ میں ہی ہوئیں اور کسی نے انکو منکر قرار نہ دیا، مگر اسکے باوجود تمام بلاد اسلامیہ ان باتوں کے کفریوالوں سے ہمیشہ بھرے رہے، جن کی وجہ سے تم انکی تکفیر کرتے ہو۔ بایں ہمہ مسلمانوں کے اماموں میں سے کسی ایک نے بھی انکی تکفیر نہ کی، نہ انکو مرتد کہا، نہ ان پر جہاد کا حکم دیا، اور نہ بلاد اسلامیہ کا نام، بلا و شرک و حرب رکھا، جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو، بلکہ تم اس کی بھی تکفیر کرتے ہو، جو اسکے کرنے والے کی تکفیر نہ کرے، اگرچہ وہ ان افعال کو نہ کرتا ہو۔ کیا تم گمان رکھتے ہو کہ یہ امور اسی قبیل سے ہیں جنکے کفریوالے پر عبارتوں میں اجماعی کفر بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ ائمہ کرام کے زمانہ کو آٹھ سو سال گزر چکے ہیں (اور اب تو نو سو سال گزر چکے) باوجودیکہ علماء اسلام میں سے کسی عالم نے بھی ایسی روایت بیان نہیں کی، جس میں انہیں کافر کہا گیا ہو۔ بلکہ عقلمند سے ایسا گمان بھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ خدا کی قسم! تمہاری قول سے لازم آتا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ کے زمانہ کے بعد تمام امت اور انکے علماء و امراء اور سب

عوام کافر و مرتد تھے فَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ۔ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے ما رہا کرتے ہیں، پھر اسی سے استغاثہ کرتے ہیں، جیسا کہ تمہارے بعض عوام کہتے ہیں کہ تمہارے سوا اور کسی سے حجت قائم ہی نہیں ہوئی، اور نہ تم سے پہلے کوئی دین اسلام کو جانتا تھا۔ اے اللہ کے بند و بس کر دو! حالانکہ شیخ کا یہ کلام تم پر حجت قائم کرتا ہے کہ تمہارا یہ مفہوم کہ ان امور کے کرنیوالے ”شُرک اکبر“ کے مرتکب ہیں۔ غلط اور خطا ہے۔ نیز یہ کہ تمہارا یہ مفہوم کہ یہ افعال اس عبارت کے معنی میں داخل ہیں، انکے اور اللہ کے درمیان جعل فرمائیے جو آخرت میں قابل مواخذہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں گمراہی سے محفوظ رکھے۔

امّت شرک سے نہیں، باہمی عداوت سے ہلاک ہوگی **فصل :-** تمہارے قول کے

دلائل کرتی ہے، جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں بروایت ثوبان بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، ارشاد ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹا، تو میں نے اُس کے مشارق و مغارب کو ملاحظہ فرمایا۔ بلاشبہ میری اُمت، مشاہدہ شدہ زمین کے آخری کناروں تک پہنچے گی، اور مجھے دو خزانے سُرخ و سفید مرحمت فرمائے گئے۔ میں اپنے رب سے اپنی اُمت کے بارے میں درخواست کرتا ہوں کہ اسے عذاب عام سے ہلاک نہ کرے، اور ان کی اپنی جانوں کے سوا کوئی دشمن ان پر مسلط نہ کرے، جو انکی سفیدی کو ختم کرے۔ بلاشبہ میرے رب نے فرمایا، اے محمد! جب میں قضا کو نافذ کر دیتا ہوں، تو میں اُسے نہیں پلٹتا۔ میں تمہاری اُمت کے لیے مقدر کر دیا ہے کہ میں اُسے عذاب عام سے ہلاک نہیں کروں گا، اور سوائے انکی جانوں کے کسی ایسے دشمن کو مسلط نہیں کروں گا، جو انکی سفیدی کو دور کر دے، اگرچہ وہ دشمن ہر طرف سے گھیرے یا فرمایا کہ انکے کناروں کے درمیان سے ہر شکر راوی ہے، البتہ یہ اُمت ایک دوسرے کو ہلاک کر سکتی ہے، اور ایک دوسرے کو گالی دے گی۔ الحدیث یہ حدیث تم پر یوں دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دیدی ہے کہ اس اُمت پر انکے انہوں ہی کے سوا کوئی دشمن نہیں ہوگا، بلکہ بعض ہی بعض پر مسلط ہونگے۔

ہر خاص و عام کو معلوم ہے جسے احادیث و اخبار کی معرفت ہے کہ یہ امور و افعال جنکی
 بنا پر بلا و اسلامیہ کی ملتوں کی تہوں تکفیر کرتے ہو، سات سو سال سے زیادہ معمول بہا ہیں،
 جیسا کہ پہلے گزرا۔ اگر یہ بڑے بڑے بتوں کی پرستش ہوتی، اور شرک اکبر ہوتا، جیسا کہ تم گمان
 کرتے ہو، تو یہ تمام ملتیں کافروں کا ٹولہ ہوتیں، اور جو انکی تکفیر نہ کرتا وہ بھی کافر ہوتے جیسا
 آج قوموں کہتے ہو۔ اور یہ بات بدایت معلوم ہے کہ علماء و ائمرا اسلام نے انکی تکفیر نہیں کی
 اور ان پر ردت کے احکام کو جاری نہ فرمایا۔ باوجودیکہ بلا و اسلامیہ کی غالب آبادی، پوشیدہ
 نہیں، ظاہر طور پر ان افعال کو کرتی تھی، بلکہ جیسا کہ شیخ کہتے ہیں کہ ان نذروں کو اکثر لوگوں
 کے کھلانے کی طرف پھیر دیا جاتا۔ نیز وہ بیان کرتے ہیں کہ تمام شہروں سے حج سے بڑھ کر انکی طرف
 سفر کر کے آتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے ہمیں بتاؤ کہ اہل علم اور صاحبان مشیر
 میں سے کسی ایک نے بھی ایسا کہا جیسا کہ تم کہتے ہو؟ بلکہ انہوں نے ان پر اسلام کے احکام کا ہی
 اجراء کیا۔ پھر جبکہ یہ کفار تھے اور ان فعلوں کی وجہ سے وہ سب بت پرست تھے، اور علماء و
 ائمرا نے ان پر حکم اسلام جاری رکھا، تو یہ بھی انہی میں سے ہوئے، یعنی علماء و ائمرا بھی کفار
 میں سے ہوئے۔ ~~اس مشرک کی جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنائے تکفیر نہ کرے، تو وہ~~
~~بھی کافر ہوتا ہے۔ اس وقت اس امت میں کوئی مسلمان نہ رہا، بلکہ سب کے سب کافر ٹھہرے۔~~
 اور اللہ تعالیٰ نے کفار کو امت پر مسلط کر دیا، جس نے انکی روشنیوں کو سلب کر لیا۔ تو یہ حدیث
 اس طرح تمہارے قول کو مردود ٹھہراتی ہے۔ یہ حدیث پر غور و فکر کرنے والے کے لیے ظاہر و
 روشن ہے۔ واللہ الموفق لارث خیر۔

اب اگر تم یہ احتراف کر لو کہ اس حدیث کو بعینہ "البرقانی" نے روایت کی ہے، انھوں نے
 اس میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا "میں اپنی امت کے گمراہ رہنماؤں سے خوف کرتا ہوں
 جب ان پر تلوار کھدی جائیگی، تو وہ قیامت تک نہ اٹھے گی، اور قیامت اس وقت قائم ہوگی جب
 میری امت کے لوگ مشرکوں سے بلجائینگے یہاں تک کہ وہ پرستش کرینگے، ادا اصرام (بت) میری
 امت کی رہنمائی کرینگے۔ اور یقیناً میری امت میں سے تیس ایسے کذاب (جھوٹے) ہونگے جو

سب کے سب یہ گمان کرینگے کہ وہ نبی ہیں، حالانکہ میں خاتم النبیین (آخری نبی) ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں! باوجودیکہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم و غالب رہے گی جو انھیں رسوا کرنا چاہے گا وہ انھیں نہ پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر یعنی قیامت آجائے۔

جواب میں کہونگا کہ یہ بھی تم پر ہی حجت ہے اور پہلے ہی قول کی موافقت میں ہے کہونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں اپنی امت کے گمراہ رہنے والوں سے خوف کرتا ہوں، تو یہ ارشاد دلالت کر رہا ہے کہ حضور کو کفر اور شرک اکبر میں انکے مبتلا ہونے کا نہیں ہے۔ بلکہ امت پر گمراہ رہنے والوں کے تسلط کا خوف دامنگیر ہے۔ جیسا کہ واقعات بتاتے ہیں۔ اور اگر آپ کے بعد سب کافر ہو جائے، تو وہ یقیناً چاہتے ہیں کہ امت پر تسلط جما کر ان جب کو ہلاک کر دیتے۔ اسی قبیل سے حضور کا یہ ارشاد ہے کہ جب تلوار امت پر کسی جائے گی تو قیامت تک نہ اٹھ سکے گی۔ جیسا حضور نے ارشاد فرمایا واقعات نے ویسا ہی دکھایا یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے معجزات میں سے ہے کہ جیسی خبر دی ویسا ہی واقع ہوا اور حضور کا یہ ارشاد کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں سے نہ مل جائیں، تو یہ بھی واقعہ ہے۔ اور حضور کا یہ ارشاد کہ میری امت ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم اور غالب رہے گی، آخر حدیث تک، تو یہ ان امور پر دلالت کرتا ہے کہ بلا و سلاہ بت پرستوں سے نہیں بھریں گے۔ اور اگر تمہارے بیان کردہ امور، بت پرستی ہی ہوتی، تو حق پر قائم رہنے والی مدد کی ہوئی جماعت ضرور ان سے قتال کرتی، حالانکہ ایسا کوئی زمانہ نہ گزرا۔ اور نہ کسی نے بیان کیا کہ ان امور پر امت میں سے کسی ایک نے بھی قتال کیا، اور تم سے پہلے اسکے کرنے والے کو کافر، حلال المال والدم قرار دیا۔ اب اگر تم اسکو ہمیشہ سے ہوتا ہوا پالتے ہو یا ایسے احکام ہوں، تو انھیں بیان کرو، میں اس میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ اور یہ جو ہم نے بیان کیا ہے، وہ حدیث کے اول و آخر سب میں در صیح ہے

والحمد لله رب العالمین -

تکفیر مسلمان کے بطلان پر مزید دلیل | فصل: وہ دلیل جو تمہارے مذہب کے رُوسے تکفیر مسلمان ہے، اس کے

بطلان پر وہ روایت ہے جسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ حق یہ ہے کہ میں دینے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے والا، اور میری امت ہمیشہ امر مستقیم پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آجائے یا اللہ کا حکم۔ انتہی

اس حدیث سے تمہارے مذہب کا بطلان اس طرح ہوتا ہے کہ حضور نے نبی ہونے کے بعد امر مستقیم پر آخر زمانہ تک ہمیشہ قائم رہے گی۔ اور یہ معلوم ہے کہ یہ امور جنگی بناؤں پر تم تکفیر مسلمان کرتے ہو تو قدیم زمانہ سے ظاہر طور پر شہروں کی بستیوں میں رائج ہیں جیسا کہ گزرا۔ اب اگر یہ بہت بڑے بت ہوتے، اور انکے گرنیوالے ویسے ہی بڑے بت پرست ہوتے تو یہ امت امر مستقیم پر قائم نہ رہتی، بلکہ برعکس ہوتے، اور انکے شہر ایسے شہر ہوتے جن میں بتوں کی پرستش ظاہری طور پر ہوتی ہے، اور انکے رہنے والے بت پرستوں پر اسلام کے احکام جاری ہوتے رہتے ہیں۔ پھر استقامت کہاں رہتی۔ تو یہ حدیث واضح اور جلی ہے۔

اب اگر تم یہ اعتراض کرو کہ احادیث صحیحہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی روایتیں بھی تو مروی ہیں جو اسکے معارض ہیں، وہ یہ کہ حضور کا ارشاد ہے کہ ضرور کچھ لوگ تم سے پہلوں کے طریقہ کی پیروی کریں گے، اور اسی معنی میں حضور کا یہ ارشاد ہے کہ یہ امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک کے سوا سب جہنمی ہوں گے۔

تو جو آپ میں کہوں گا کہ یہ حق ہے اور کوئی معارض نہیں والحمد للہ۔ بلاشبہ علمدار نے اسے بیان کر کے اس کی وضاحت کی ہے، چنانچہ حضور کا یہ ارشاد کہ یہ امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی الحدیث، تو وہ اہل ہوا و بدعت ہیں، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، مگر وہ کافر نہ ہونگے بلکہ وہ سب کے سب مسلمان ہوں گے، بجز اسکے کہ جو دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب

جھپٹے ہو، تو وہ منافق ہے، جیسا کہ اس بارے میں مذہبِ اہلِ سنت کی حکایت میں شیخ کا کلام گزر چکا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ”بجز ایک کے وہ سب جہنمی ہیں“ تو یہ اس وعید کی مانند ہے، جو اہل کبائر، قاتلِ نفس، مالِ یتیم کھانیوالے وغیرہ کے بارے میں وعید میں آئی ہیں لیکن فرقہ ناجیہ، وہ تمام بدعتوں سے محفوظ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا پیروکار ہے، جیسا کہ اہلِ علم نے اسے واضح کیا ہے، اور اس پر اہلِ علم کا اجماع ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا۔

اب رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ”غزور کچھ لوگ تم سے پہلوں کے طریقہ کی پیروی کرینگے اُمیث۔“ تو شیخ صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ خبر ساری اُمتِ مسلمہ کے لیے نہیں ہے، بلاشبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تو اتر تک ہے کہ ”اس امت کی ایک جماعت ظاہر طور پر ہمیشہ حق پر رہے گی، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔“ اور یہ بھی ارشاد ہے کہ ”یہ امت ضلالت پر کبھی مجتمع نہیں ہوگی۔“ کیونکہ وہ ہمیشہ دین کی آبیاری کرتے رہینگے، اور ان کا عمل اسکی طاعت میں رہے گا۔“ تو خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر سے معلوم ہوا کہ اس امت کی ایک جماعت اُس ہدایت پر جسے خالص دینِ اسلام کہتے ہیں قائم و متمسک رہے گی۔ اور کچھ لوگ یہود و نصاریٰ کے شعبوں میں سے کسی شعبہ کی پیروی کی طرف پھر جائینگے۔ اگرچہ وہ ایک شخص یا کئی گروہوں نہ ہو۔ مکمل انحراف سے کافر نہیں ہوتا، بلکہ کبھی خاسق بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگ زمانہ جاہلیت میں تھے، پھر آپ کی بعثت کے بعد جاہلیتِ مطلقہ جلتی رہی، کیونکہ اس امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ ظاہری طور پر قیامت تک باقی رہے گی۔ اب رہی جاہلیتِ مقیدہ! تو کبھی بعض مسلمانوں کے شہروں میں ہوتی ہے، یا کبھی بعض شخصوں میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت پر جاہلیت کی چار باتیں ممنوع ہیں ان میں سے ایک یہ کہ جاہلیت کا دینِ آخر زمانہ تک نہیں لوٹے گا۔ انتہی

اب تم پر ظاہر ہو چکا ہو گا کہ دینِ اسلام، احادیثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے بموجب بلادِ اسلام میں بھر پور رہیگا، جیسا کہ علماءِ اہلِ اسلام نے اسکی تفسیر میں وضاحت کی ہے کہ ہر فرقہ اسلام پر ہے، بخلاف تمہارے اس قول کے۔ اب اگر تمہارا مذہب صحیح مان لیا جائے

تو بجز تمہارے، آٹھ سو سال سے روئے زمین پر کوئی مسلمان باقی ہی نہ تھا۔ تعجب بالائے تعجب یہ کہ وہ فرقہ ناجیہ جسکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعریف و توصیف فرمائی ہے، اور واقعہ وہ اسکے لائق ہیں، اور اہل علم نے بھی اسکی صفتیں بیان کی ہیں ان میں سے تو کوئی صفت بھی تم میں نہیں پائی جاتی **فَاتَاللّٰہُ دَانَا لَیْہِ لَاجِعُونَ**۔

بطلان مذہب ضلال پر مزید دلیل فصل ہے۔ تمہارے مذہب کے علم صحت پر دلائل میں سے ایک یہ روایت ہے جسے تہقی اور ابن

عدی وغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ فرمایا اس علم کو وہ اٹھاتے ہیں جو تمام مخلوق میں عادل ہوں، جو گمراہیوں کی تحریفوں، باطلوں کی جیلہ جوئیوں، اور جاہلوں کی تاویلوں کا رد کرتے ہیں۔ اللادب میں کہا کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تو فرمایا صحیح ہے۔ انتہی

ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ حدیث سندوں سے مروی ہے، ایک دوسرے کو مضبوط بناتی ہیں اس حدیث سے تمہارے مذہب کے بطلان پر اس طرح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو جسے لیکر حضور اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئے، اسے اٹھانے والوں کی صفت میں فرمایا کہ وہ طبقات امت کے تمام طبقوں سے زیادہ عادل ہونگے۔ اور یہ پہلے متعدد جگہ گزر چکا ہے کہ ان افعال کے گرنے والے، جنکو ان افعال کی وجہ سے تم کافر گردانتے ہو، ظاہری وجود کیساتھ امت میں سات سو سال سے زیادہ سے موجود ہیں۔ بلکہ ابن قیم نے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں سے زمین بھری ہوئی ہے، اور انھوں نے شام وغیرہ بلاد اسلامیہ کی خبر دی، بلکہ ان میں سے ہر شہر کو گنا گروہاں کے امور عظیمہ ہانڈہ کو بتایا کہ وہاں اہل قبور کو سجدہ اور انکے لیے ذبح کیا جاتا ہے تکلیفوں کے دور کرنے کی طلب اور رہنے والوں کی کلفتوں کا استغاثہ اور نذر وغیرہ کی جاتی ہیں اسکے بعد انھوں نے انکی حکایتوں کا مختصر کے ساتھ تقسیم کر کے کہا کہ بلاشبہ انکے افعال انکے بیان سے زیادہ وافر و اعظم ہیں۔ فرمایا ہم نے انکے شرک و بدعت کی تفصیل باحاطہ کر کے بیان نہیں کی ہے۔ ان تمام کے باوجود انھوں نے بلور نہ اس زمانہ کے اہل علم نے، اور نہ

انکے پہلے علماء میں سے کسی نے، اور نہ انکے بعد ان تمام اہل علم نے جبکی توصیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے عدالت اور تحفظ دین کی خاطر، غالیوں کے غلو، جاہلوں کی تاویل، اور باطلوں کی جلدہ جوتی کا
 رد کرنے کی خاطر فرمائی ہے، کسی نے ان پر کفر و ردّت کا حکم جاری نہ کیا، اور نہ ان پر کسی نے
 کفرِ ظاہر کا حکم لگایا، اور نہ انکے بلادِ اسلامیہ کا نام "بلادِ کفار" رکھا، اور نہ شہروں پر نہ بندگاہیں نہ
 چڑھائی کی، اور نہ انکو تمہاری مانند مشرکوں کا نام دیا۔ حالانکہ وہ نصرتِ حق کے ساتھ قائم اور وہ
 قیامت تک رہنے والی جماعتِ منصورہ میں سے تھے۔ بلکہ ابنِ قیم نے تو ان افعال کا جھکی بنا پر
 تم تکفیرِ مسلمین کرتے ہو، بلکہ جو اُسے کافر نہ کہے اُسکی بھی تکفیر کرتے ہو، بلکہ تم گمان رکھتے ہو کہ
 اکثر بلادِ اسلامیہ میں بڑے بڑے بت ہیں جنکا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو
 ان افعال سے بچتا ہے، اور ہر منکر کا عادی نہیں ہے، میں اُسکی عزت کرتا ہوں۔ پھر
 بیان کیا کہ غالبِ امت اسے کرتی ہے، اور جو نہیں کرتے وہ منکرات سے بچنے کی تلقین
 کرتے ہیں، اور جو اسکے عادی ہیں ان سے برأت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب اگر تمہارا مذہب
 حق مانا جائے تو نامِ امت ایسی ہی ٹھہرتی ہے، اور العباد باللہ، اللہ کے ساتھ شرکِ اکبر
 کرنے والی شرکِ بنتی ہے، وہ بھی جنہوں نے اس فعل کو اچھا جانا، اور وہ بھی جنہوں نے انکو
 برا جانا، خواہ ابنِ قیم کے زمانہ سے پہلے کے ہوں یا انکے بعد آج تک کے۔ کتاب یہ حدیثِ مبارک
 اور آگے آئینہ الی انوار اللہ احادیثِ کبریٰ سب ہی تمہارے قول و مذہب کو مردود قرار دیتی ہیں
 یہ بہت زیادہ واضح اور روشن ہے، آتشِ شمس کے لیے جسے توفیق ہو، واللہ اعلم

یہ امت ہمیشہ حق پر قائم رہیگی | تمہارے مذہب کے بطلان پر وہ روایت بھی ہے جو
 تجارتی و مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے
 فرمایا روز قیامت تک ہمیشہ میری امت کی ایک جماعت خوب ظاہر حق پر قائم رہیگی، جو انہیں رسوا
 کنا چاہے گا، یا انکی مخالفت کرے گا، انکو کوئی ضرر و نقصان نہ ہوگا۔ شیخ تقی الدین اس حدیث کو
 بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بطرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرموی ہے، ویسی ہی یہ امت
 رہی ہے، کیونکہ ارشادِ تمہارا کہ اس امت کی ایک جماعت علمِ شمشیر کے ساتھ ہمیشہ غالب رہے گی۔

انکو پہلے کے بنی اسرائیل وغیرہ کے مانند کوئی مصیبت نہ پہنچے گی۔ جس طرح بنی اسرائیل وغیرہ دشمنوں سے مقہور و مغلوب رہے ہیں، بلکہ اگر زمین کے ایک کنارے پر اعداء غالب آگئے ہوں تو زمین کے دوسرے کنارے پر امت منصور و غالبہ ظاہرہ موجود رہے گی، پوری امت پر کوئی دشمن وغیرہ غلبہ نہ پاسکے گا، لیکن انہیں باہمی اختلاف و فتنے واقع ہونگے۔ فرمایا مذہب اہل سنت جماعت اور انکے متبعین قیامت تک غالب و ظاہر رہینگے۔ یہی وہ جماعت ہے جنکے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ہمیشہ حق پر رہینگے۔ آخر حدیث تک۔ انتہی

اقول۔ صاحب رسالہ ہذا فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے تمہارے مذہب کے بطلان پر اس طرح استدلال ہے کہ وہ جماعت جسکا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ظاہر ہوگی نہ پوشیدہ و مخفی، جیسا کہ تمہارے نزدیک گمان ہے۔ نیز وہ منصور و یعنی نصرت حق اسکے ساتھ ہوگی، وہ دلیل و حجاجت نہ ہونگے کہ وہ مغلوب و مقہور ہو جائیں۔ تو جبکہ یہ اوصاف، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی نص سے امت کے لیے ثابت ہیں، تو تم ان امور کی بنا پر بلا و اسلامیہ کے سات سو سال سے زائد کے آباد شدہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہو اور انکے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ مسائل و مسائل مذکورہ قرآن میں ہیں۔ اسکے ساتھ یہ کہ اڑمنہ ماغنیہ میں سے کسی ایک زمانہ میں بھی کسی نے ایسا نہ کہا جیسا کہ تم کہتے ہو، یا جیسا کہ تمہارا عمل ہے، بلکہ جو تم پاتے اور حجت پکڑتے ہو، وہ تمہارے اشتباہ کی وجہ سے ہے، بجز اس واقعہ کے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کریم اللہ وجہ نے اس شخص کو قتل کیا، جس نے کہا ”آپ اللہ ہیں“ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مرتدین کو قتل کرایا۔ یا وہ مجمل عبارت جسے ہر شخص جانتا ہے جسے علم میں شغل و مہارت ہے۔ بلاشبہ تمہارا یہ مفہوم مضحکہ خیز ہے۔ شبہ کے زوال پر خدا کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم! صرف ایک یہی حدیث تمہارے مذہب کے بطلان پر کافی ہے اگر تمہارے کان حق کے سننے اور قبول کرنے کی صلاحیت رکھیں۔ ہم اللہ سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ تمہیں ہلاکت سے بچائے، بلاشبہ وہ بخشش و کرم والا ہے۔

فتنہ اٹھنے کی غیبی خبر

فصل :- تمہارے مذہب کے بطلان میں ایک دلیل یہ بھی ہے، جو صحیحین میں بروایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ فرمایا، کفر کا سر مشرق کی جانب ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایمان میرے دائرہ کی جانب ہے، اور فتنے وہاں سے جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے۔ اور صحیحین میں بروایت سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کہ فرمایا، وہ سامنے مشرق ہے وہاں سے فتنہ اٹھینگے۔ اور انہی سے بخاری کے الفاظ مرفوعاً یہ ہیں کہ حضور نے دعا مانگی، اے اللہ! ہم اور ہمارے شام و یمن میں برکت دے اے خدا! ہم اور ہمارے شام و یمن میں برکت دے۔ لوگوں نے کہا، ہمارے نجد کیلئے بھی دعا مانگیے؟ فرمایا، اے خدا! ہم اور ہمارے شام و یمن میں برکت دے۔ انہوں نے پھر کہا ہمارے نجد کے لیے بھی دعا مانگیے؟ تیسری مرتبہ فرمایا، وہاں سے زلزلے اور فتنے اٹھینگے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اور مسند احمد میں بروایت ابن عمر مرفوعاً مروی ہے کہ فرمایا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے مدینہ میں اور ہمارے پیراؤں میں اور ہمارے یمن و شام میں برکت دے۔ اسکے بعد سورج طلوع ہونے کی سمت رخ انور پھیر کر فرمایا یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اور فرمایا یہاں سے زلزلے اور فتنے اٹھینگے۔ انتہی

اقول :- میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً صادق ہیں، آپ نے سچ ہی ارشاد فرمایا، فصلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ وعلىٰ آلہ و صحبہ اجمعین یقیناً آپ نے امانت الہی ادا فرمائی، اور رسالت کا حق ادا فرمایا۔

شیخ تقی الدین کہتے ہیں کہ مدینہ نبوی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے جانب مشرق نجد ہے، اسی سمت سے پہلے کذاب نکلا، جس نے ادھائے نبوت کیا، اور علاوہ ذکر و واقعات کے یہ پہلا واقعہ و حادثہ ہے، جس میں ایک مخلوق مبتلا ہوئی، اور خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے مقاتلہ فرمایا۔ انتہی

اس حدیث مبارک سے بکثرت وجوہ سے تمہارے مذہب کے بطلان پر استدلال

کیا سکتا ہے، چنانچہ بعض وجوہ ہم بیان کرتے ہیں۔

اول یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان میرے داہنی جانب ہے، اور
فتنے سمتِ شرق سے نکلیں گے، اور اسے بار بار فرمایا۔

دوم یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاز مقدس اور وہاں کے رہنے والوں کے لیے
بار بار دعا فرمائی، اور اہل مشرق کیلئے دعا کرنے سے انکار فرمایا، چونکہ وہاں کے فتنے اٹھینے کا وقت
سوم یہ کہ سب سے پہلا فتنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واقع ہوا، وہ ہماری
اس زمین (مخند) میں واقع ہوا۔ تو اب ہم ان امور کی بنا پر کہتے ہیں کہ جنگی بنا پر ہم مسلمانوں
کی تکفیر کرتے ہو، تو ان لوگوں سے مکہ و مدینہ اور یمن وغیرہ صدیوں سے بھرا ہوا ہے، بلکہ ہمیں
معلوم ہوا ہے کہ یمن و حرمین کی زمینوں میں اور ہماری اس زمین میں اکثر وہی مسلمان
آباد ہیں جو ان افعال پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہی وہ زمین ہے جہاں سے فتنے ظاہر ہوئے
ہمیں معلوم نہیں اس زمین (مخند) کے فتنوں کے مقابلہ میں کسی اور شہر میں نئے اور پرانے
زیادہ فتنے رونما ہوئے ہوں۔ اب تم لوگ ہو، جو اپنے مذہب کو عام لوگوں پر واجب
قرار دیتے ہو، اور اپنے مذہب کی پیروی لازم کرتے ہو، اور اگر کوئی اسکی پیروی اختیار
کر لے، تو وہ اپنے شہر میں اسکے اظہار پر قدرت نہیں رکھتا۔ اور اگر اپنے شہر والوں کی
تکفیر کرے، تو اسے تمہاری طرف ہجرت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر تم ہی جماعت منصورہ ہو
تو یہ اس حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کی خبر دیدی ہے
کہ آپ کی امت پر نصرت حق قیامت تک قائم رہے گی۔ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اسکی خبر دیدی ہے جو ان پر گزرے گی اور وہ جن صفات پر ہونگے۔ اب اگر جانتے ہو
کہ بلادِ مشرق خصوصاً نجد و بلادِ مسلمہ ہے، چونکہ اسے تم دارالایمان قرار دیتے ہو، اور یہاں
کے رہنے والوں کو "جماعت منصورہ" بتاتے ہو، اور یہی وہ شہر ہوں جنہیں ایمان ظاہر ہے
تو انکے مابواہر شہروں کے لیے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ حرمین شریفین اور یمن وغیرہ بلادِ کفر ہوں
جن میں بتوں کی پرستش ہوتی ہے، تو وہاں سے ہجرت واجب ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً اسکی

خبر دیدی جاتی، اور یقیناً اہل مشرق خصوصاً نجد کے لیے دعا فرماتے، اور یقیناً حرمین اور یمن کے خلاف دعا کرتے ہوئے خبر دیدیتے کہ وہاں بتوں کی پوجا ہوگی، اور سان سے مراد ہی ظاہر فرماتے، جبکہ یہ صورت نہیں ہے، بلکہ اسکے برعکس ہی خبر دی گئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کو عام رکھ کر نجد کو خاص فرمایا کہ وہاں شیطان کا سینگ نکلے گا اور وہاں سے فتنے اٹھیں گے، اور ان کے لیے دعا کو منع فرمایا، تو یہ تمہارے گمان کے بالکل خلاف ہے۔ بلاشبہ آج تمہارے نزدیک وہ لوگ جنکے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے برکت فرمائی، وہ تو کافر ہیں، اور وہ لوگ جنکے لیے دعائے نیر سے انکار فرمایا، اور خبر دی کہ وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، اور وہاں سے فتنے اٹھیں گے، وہ بلاد ایمان ہیں کہ طرف ہجرت واجب ہے۔ احادیثِ کریمہ سے یہ بطلان واضح و روشن ہے، انشاء اللہ۔

فصل ۱۰۔ تمہارے مذہب کے ابطال پر اُمتِ مسلمہ شُرک و کفر سے آلودہ نہ ہوگی | ایک دلیل وہ ہے جو صحیحین میں عقیدہ ہمارے

سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھنے کے بعد فرمایا، یقیناً میں تم سے اس کا خوف نہیں رکھتا ہوں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن میں تم پر دنیا کا خوف رکھتا ہوں کہ تم میں باہم بغض و عداوت ہو، بھرباہم قتل کر کے ہلاک ہو جاؤ، جیسے کہ تم سے پہلے ہلاک حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ میری دید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر پر یہ آخری خطبہ تھا۔ اتنی اس حدیث سے تمہارے مذہب کا بطلان اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام واقعات کی خبر دیدی ہے، جو آپ کی اُمت پر قیامت تک ٹدنا ہونگے جیسا کہ بار بار دوسری احادیث میں بیان فرمایا، جنکے تذکرہ کا یہاں موقع نہیں، ان میں سے ایک یہ صحیح حدیث ہے۔ بلاشبہ آپ اپنی اُمت سے مامون ہیں کہ وہ بتوں کی پرستش کریں، اور انہیں پرستش کرنا کوئی اندیشہ ہے اور آپ نے اسکی خبر بھی دیدی۔ لیکن وہ چیز جس کا اندیشہ ہے، تو آپ نے اسکی خبر دیکر اس سے بچنے کا حکم فرمایا۔ باوجود اسکے جس کا اندیشہ تھا وہ واقع ہو کر رہا، تو کچھ مذہب کے خلاف ہے، کیونکہ اس لہدی اُمت نے تمہارے قول کے بموجب بتوں کی پرستش

شروع کر دی ہے، اور ان کے شہرتوں سے بھرتے ہیں۔ مگر اگر کسی زمین کا کوئی کنارہ ایسا ہے، جس سے وہ خبر ملحق ہے، تو بتاؤ۔ ورنہ اطرافِ شرق سے اطرافِ غرب، یمن و روم تک انہی لوگوں سے بھری ہوئی ہے، جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ وہاں بت اور بت پرست لوگ ہیں۔ اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ جو ان امور و افعال کے نپولے کی تکفیر نہ کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور یہ بات بدایتہ معلوم ہے کہ منسوب الی الاسلام ہونگی بنا پر تمام مسلمانوں پر اسلام کا حکم جاری رہا ہے، اور ان افعال کے نپولے کی تکفیر نہیں کی گئی ہے۔ تو اب تمہارے اس قول سے لازم آتا ہے کہ تمہارے شہر کے سوا تمام بلاد اسلامیہ کفار کے شہر ہیں۔ تعجب کی بات یہ کہ اپنے اس شہر کی بابت یہ نئی بات دس برس کے قریبی زمانہ سے ہی کہہ رہے ہو، تو یہ حدیث مبارک تمہارے دیکھ لفظان کو ظاہر کر رہی ہے والحمد للہ رب العالمین۔

اب اگر تم یہ اعتراض کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے اندیشہ ہے اس چیز کا جس کا اندیشہ بتایا گیا کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے! تو جو اب میں کہہ نکلا کہ یہ حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ لیکن آپ کی ہر وہ حدیث جس میں امت پر شرک کا خوف دلا یا گیا ہے وہ سب شرکِ اصغر سے مقید ہیں۔ جیسے شہاد بن اوس کی حدیث، ابو ہریرہ کی حدیث اور محمود بن لبید رضی اللہ عنہم کی حدیث ہے، تو یہ سب مقیدہ و مبینہ ہیں۔ بلاشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر شرکِ اصغر سے خائف تھے، جیسا کہ واقعہ ہے چنانچہ زمین بھری ہوئی ہے جیسا کہ آپ نے امت پر خوف ظاہر فرمایا کہ ”دنیاوی فتنے اور قتال میں مبتلا ہونگے، تو ایسا ہی واقعہ ہے۔ اور وہ یعنی شرکِ اصغر وہی ہے وہی ہے، جسکو آج تم شرکِ اکبر سے موسوم کرتے ہو، اور اسکی بنا پر تکفیر مسابین کرتے ہو، بلکہ جو انکی تکفیر نہ کرے اس کی بھی تکفیر کرتے ہو۔ لہذا احادیث متفق ہیں، اور حق واضح اور ظاہر ہے والحمد للہ

فصل: تمہارے

شیطان جزیرہ عرب میں اصنام پرستی سے مایوس ہے

ایک دلیل یہ ہے کہ جسے مسلم نے ”صحیح“ میں بروایت جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ فرمایا بلاشبہ شیطان نماز پڑھنے والوں سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں کوئی اسکی پرستش کرے، لیکن باہم تنافس، تباعض سے۔

اور حاکم نے اسے صحیح بیان کر کے روایت کی، اور ابو یعلیٰ اور بیہقی نے سیدنا ابن مسعود

رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلاشبہ شیطان زمین

عرب میں بت پرستی سے مایوس ہو چکا ہے، لیکن وہ اس سے کم سے راضی ہے، اور وہ محقرات

و مولقات ہیں، یعنی باہم برا بھلا کہنا۔ اور امام احمد حاکم نے اس کی صحت کر کے اور

ابن ماجہ نے شداد بن اوس سے روایت کی کہ انھوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو یہ فرماتے سنا ہے کہ مجھے اپنی امت پر شرک سے ڈرایا گیا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ!

کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کریگی؟ فرمایا ہاں! لیکن وہ سو سچ، چاند اور بت کی

پوجانہ کرینگے مگر وہ اپنے اعمال میں ریا کرینگے، انتہی

اقول:۔ ان سے بھی اسی طرح استلال ہوتا ہے جیسا کہ پہلے گزرا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ

نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غیب میں سے جتنا چاہا علم مرحمت فرمادیا ہے، اور جو

کچھ قیامت تک ہونیوالا ہے اسکی اطلاع دیدی ہے، اور آپ نے بتا دیا ہے کہ شیطان

جزیرہ عرب میں نماز پڑھنے والوں سے مایوس ہو گیا ہے کہ وہ اس کی پرستش کریں، اور

سیدنا ابن مسعود کی حدیث میں ہے کہ زمین عرب میں شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ وہاں بتوں

کی پرستش ہو، اور شداد کی حدیث میں ہے کہ یہ امت بتوں کی پوجانہ کریگی۔ یہ سب تمہارے

مذہب کے خلاف ہیں۔ بلاشبہ بقرہ اور اسکے گرد کا علاقہ، اور عراق ماہ سوار و جلد کے اس مقام

کے جہاں حضرت علی اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے مزارات ہیں، اور اسی طرح پورا یمن و حجاز

عرب کی ساری زمین کا یہی حال ہے۔ اور تمہارا مذہب یہ ہے کہ ان تمام علاقوں میں شیطان کی

پریش اور بتوں کی پوجا ہوتی ہے، اور یہ سب کے سب کفار ہیں، اور جو انکی تکفیر نہ کرے وہ بھی کافر ہے۔ حالانکہ یہ تمام حدیثیں تمہارے مذہب کو مودعہ قرار دیتی ہیں۔ اور یہاں تک کہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ زمانہ ریت میں زمین عرب میں بعض جگہ شرب پایا گیا، کیونکہ اسی وقت ہی تھوڑے سے لمحہ میں نائل کر دیا گیا تھا لہذا وہ واقعہ ایسا ہی ہے جیسے کہ یہاں نہیں، ناقابلِ شکر ہے۔ اسکی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص یا چند افراد کانٹوں میں سے زمین عرب میں داخل ہو کر کسی غلط جگہ یا چھپرے غیر اشکوکہ میں بیٹھیں وہاں سے وہاں تک کہ شرب پانی بہت پرستی قرار دیتے ہو، ان سے تو لوگوں عرب عدلہ مالوں سے بھرے ہوئے ہیں تو ان کو اودیت کے ذریعہ تمہارے قیل کاغذ وغیرہ کا ہر جگہ تم کہتے ہو کہ یہی ہے جو کہ تم کہتے ہو۔ مگر تمہارے اس قول کا بھی بطلان ظاہر ہو گیا کہ تم کہتے ہو کہ فوج ناجیہ ممکن ہے زمین کے بعض کناروں میں ہو اور انکی غیرت آئی ہو، تو اگر یہ بت پرستی اور شرب الکر ہو تو یقیناً فوج ناجیہ جو نصرت حق کا ستون ہے، اور قیامت تک ظاہر ہے، یقیناً وہ قتال کرتا۔ یہ جو ہم نے بیان کیا ہے واضح و روشن ہے۔ واللہ اعلم بالصواب العظیم۔

مسائل مذکورہ کا محققانہ جواب اور جو اسکی پاس عمل پہنچا ہے اسکا تذکرہ بھی موجود ہے

اصنام کبریٰ (یعنی بڑے بتوں) کی ہے، اور کہتے ہو کہ بلاشبہ یہ امر واضح و قطعی ہے، بلکہ ہر ایک جانتا ہے، لہذا کہ یہی وہ نصاریٰ بھی اسے جانتے ہیں، تو جواب میں کہتا ہوں کہ یہاں یہ کہنا ناگوار ہے۔ یا کہ یہ خدا کو! یہ بہتان عظیم ہے بلاشبہ متعدد جگہ لکھا ہے کہ یہ امت ان تمام افعال کے ساتھ ہر طبقہ میں آٹھ سو سال سے ہے، اور ان قبروں سے انکے شہر چھٹے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی انکو اصنام کبریٰ کی پرستش نہیں کرتا، اور نہ یہ کوئی کہتا ہے کہ جس نے ان کو بنا دیا ہے کچھ کیا، اس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا ہے، اور نہ انکے گروہوں پر بت پرستیوں کا حکم جاری کیا، اور نہ ریت کے ہی اطلال جاری کیے۔ اب اگر تم یہ کہو کہ یہود جو کہ بہتان طراز قوم ہے، اسی طرح نصاریٰ اور انکے توابع بہتان طراز ہیں وہ اس سے

متدعین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے بڑے بتوں کے پجاری ہیں، تو جواب میں ہم کہیں گے کہ تم سچ کہتے ہو۔ انکے انہی بہتان، حسد، غلو، اور اُمت پر عظیم کثیر اتہام طراز یوں کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انکو ذلیل و رسوا کیا ہے، اور تمام دینوں پر بوعده الہی دین اسلام کو غالب فرمایا ہے، ارشاد باری ہے:-

خدا کی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کی نیا بھیجنا تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کریں۔ پڑے براہین شرک

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْعَذَىٰ وَ
دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَوْ كُفِّرُوا كُفْرًا ۝

نیز میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، جبکہ مدینہ منورہ اور اسکے قرب و جوار وغیرہ کیلئے وہاں کے برکت فرمائی، اسوقت کسی حاضر نجدی نے کہا کہ نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے، فرمایا وہاں سے زلزلے اور فتنے اٹھیں گے، حق یہ ہے کہ قسم بخدا! خواہشوں کا فتنہ، عظیم فتنہ اور تاریکی ہے، جسے ہر خاص و عام جانتا ہے، نجد کے رہنے والے ظلم و تعدی کے خوگر ہیں۔ اور یہ گروہ دین اسلام کے خلاف ہے جس سے توبہ کرنا واجب ہے۔ ان کا کم سے کم فتنہ، ان شبہات کا ہے جو دین اسلام سے گمراہ بنا دیتا ہے۔ اور دنیاوی زندگی میں جسکے اعمال ضائع اور اسکی سعی ناکارہ ہو جاتی ہے اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ نیکیاں کما رہے ہیں، حالانکہ صحیح حدیث میں ہے کہ خود ساختہ باتوں کو نیک سمجھ کر پیروی کرنے والے ہلاکت میں ہیں۔ حضور نے امت میں مرتب فرمایا۔ لَئِنَّا لَنَافِلَةٌ فَإِنَّا لَنَبِيْرٌ لِّجَعْتُنَّ هَلَاكًا عَالِيًّا ۚ هَلَاكًا عَالِيًّا ۚ هَلَاكًا عَالِيًّا ۚ هَلَاكًا عَالِيًّا ۚ

کتاب اللہ اور سنت نبی کی پیروی ہی موجب نجات ہے، اعلان میں ایک دلیل یہ ہے

جسے امام احمد و ترمذی نے اسے صحیح کہا، اور انسائی و ابن ماجہ نے عمرو بن ارحم کی حدیث سے روایت کیا۔ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپ نے ہر قوم میں فرمایا کہ شیطاں یا یوسوس ہو گیا ہے کہ تمہارے ان شہوں میں کبھی اسکی پرستش ہو

لیکن تمہارے اعمال میں بعض ایسے حقیر عمل ہونگے جنکو طاعت جانکر کر دگے، تو وہ ان سے راضی ہو جائے گا۔

اور حاکم نے صحیح میں سعیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بیشک شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری زمین میں اسکی پرستش ہو، لیکن وہ اسی پر راضی ہوگا کہ اسکے مایوساں میں اطاعت کی جائے جن سے تمہارے عمل ذلیل و حقیر ہوں۔ تو اسے لوگو! خبردار ہو، میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑتا ہوں اگر تم نے مضبوط تھاما، تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ کتاب اللہ اور اسکے نبی کی سنت ہے۔ انتہی

اس حدیث سے تمہارے مذہب کا بطلان اس طرح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح میں بتا دیا ہے کہ شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ شہرکوں میں اسکی پرستش ہو۔ اسی طرح حضور کا یہ ارشاد کہ "کبھی اس کی پرستش نہ ہوگی" تاکہ کوئی وہی یہ خیال نہ کرے یہ حدیث پھر زائل ہو جائیگی۔ حضور نے اسکی خبر دیدی کہ ایسا کبھی نہ ہوگا۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسی خبر نہیں دیتے جو خلاف واقعہ ہو۔ اسی طرح حضور جو بشارت امت کو دیتے ہیں وہ کبھی صدق کے برخلاف نہیں ہوتی۔ لیکن آپ نے بت پرستی کے مایوساں سے امت کو خبردار کیا تاکہ وہ ذلیل و حقیر نہ بنیں نہ کریں۔ یہ بات حدیث پاک سے واضح و ظاہر ہے۔

اب رہے وہ امور جنکو تم "شُرک اکبر" قرار دیتے ہو، اور انکے گرنیوالوں کو بت پرست کا نام رکھتے ہو، تو اگر مکہ میں بکثرت یہ امور ہوتے ہیں۔ خواہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے عام لوگ ہوں یا انکے اُمراء و علماء وہ سب طویل مدت یعنی چھ سو سال سے زائد عرصہ سے ان امور پر ہیں۔ اسکے باوجود آج وہ تمہارے اس مذہب کی وجہ سے تمہارے دشمن ہیں، اور تم پر لعنت و ملامت کرتے ہیں، اور انکے احکام اور انکے حکام جو برسر اقتدار ہیں، اور انکے علماء و اُمراء ان امور کے کرنے والوں پر جنکو تم شرک اکبر کہتے ہو، احکام اسلام کے اجراء پر قائم ہیں۔ اب اگر وہ جسے تم حق گمان کرتے ہو، صحیح ہو، تو وہ سب کفر ظاہر میں مبتلا و کفار ٹھہرتے ہیں۔ حالانکہ یہ حدیث تمہارے گمان کو مردود قرار دیتی ہے، اور تمہارے

مذہب کا بطلان ظاہر کرتی ہے۔ اور صحیحین وغیرہ میں وہ حدیثیں موجود ہیں جنہیں فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ بلاشبہ اہل علم نے تصریح فرمائی کہ مطلب یہ ہے کہ اب مکہ سے ہجرت نہیں ہے۔ نیز یہ بھی بیان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مگر ہمہ ہمیشہ دارالایمان رہے گا۔ بخلاف تمہارے مذہب کے، کیونکہ تم وہاں سے ہجرت کر کے ان شہروں کی طرف جھکا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے "بلاد فتن" یعنی فتنوں کے شہر رکھا، منتقل ہونا واجب قرار دیتے ہو۔ حالانکہ یہ حدیث ہر اس شخص کے لیے جسے اللہ توفیق دے، اور باطل پر تعصب و سرکشی چھوڑ دے بالکل واضح، جلی اور صریح ہے۔ واللہ المستعان وعلیہ التکلان

فضائل شہر مدینہ منورہ جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں بروایت سعد بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی، فرمایا انھیں مدینہ سب سے بہتر ہے اگر وہ جانیں کوئی اسے پریشان ہو کر نہیں چھوڑے گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسکی پریشانی کو بہتر سے بدل دیتا ہے، اور جو یہاں کی سختی دیکھتا ہے پر ثابت قدم رہتا ہے میں روز قیامت اسکا شفیع و گواہ ہو گا۔ اور یہ بھی مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مدینہ منورہ کی سختی دیکھتا ہے میری امت میں سے صبر کرے گا، میں روز قیامت اسکا شفیع ہو گا۔ اور صحیحین میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث ہے کہ بلاشبہ مدینہ بھٹی کی مانند ہے، جو کھوٹ کو دور کر کے کھڑے کو باقی رکھتا ہے۔ نیز صحیحین میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ کے دروازوں پر درشتے مقرر ہیں، نہ یہاں طاعون داخل ہو گا اور نہ یہاں دجال۔ اور صحیحین میں سیدنا انس کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شہر ایسا نہیں جہاں دجال نہ گھومے بجز مکہ اور مدینہ کے۔ اسکا کوئی ایسا دروازہ نہیں جس پر فرشتے محافظ مقرر نہ ہوں۔ الحدیث اور صحیحین میں ابو سعید کی مرفوع حدیث ہے کہ مدینہ میں کھلی ایسا نہ ہو گا، جسکی پڑائیاں پانی میں نلک کی مانند بچھل جائیں۔ اور ترمذی میں ابو ہریرہ سے مرفوع حدیث ہے کہ (نزد قیامت)

اسلامی آبادیوں میں سے سب سے آخر میں مدینہ کی آبادی از روئے فنا آخری ہوگی۔

ان احادیثِ کریمہ سے تمہارے مذہب کا بطلان بکثرت وجوہ سے ہوتا ہے، جنہیں سے ہم چند وجوہ بیان کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی رہائش پر اہمیت کو ترغیب دی اور خبر دی کہ یہ جگہ سب جگہوں سے بہتر ہے، اور کوئی یہاں سے بے رغبتی سے نہ جائیگا، مگر کہ اللہ تعالیٰ اسکی بے رغبتی کو خیر سے بدل دیگا، اور میرے حضور نے بتایا کہ میں بروز قیامت یہاں کے رہنے والوں کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ تو حضور کا یہ ارشاد اپنی اہمیت کیلئے کسی خاص زمانہ سے مختص نہیں ہے کہ اسکے سوا کسی اور زمانہ کیلئے یہ نہ ہو۔ بلاشبہ کوئی بھی وہاں کی رہائش کو ترک نہ کرے گا بجز اپنے عدم علم کے، کیونکہ وہ بھٹی کی مانند ہے جو کھوٹ کو دھونڈتا ہے اور کھرے کو باقی رکھتا ہے۔ اور یہ کہ مدینہ فرشتوں کی حفاظت میں ہے، وہاں طاعون اور آخر زمانہ میں دجال داخل نہ ہو سکے گا، اور کوئی ایسا نہ ہوگا جسکی برائیاں پانی میں نمک گھلنے کی مانند ختم ہو جائیں۔ اور فرمایا یہاں جو مرنے کی استطاعت رکھے اسے چاہئے کہ وہ یہاں مرے۔ اور اسکی بھی خبر دی کہ (قریب قیامت) اسلامی آبادیوں میں سب سے آخر میں مدینہ کی آبادی از روئے فنا آخری ہوگی۔ تو ان ارشاد کا ہر لفظ تمہارے قول و مذہب کے خلاف پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ وہ امور جنکی بنا پر تم تکفیر کرتے ہو، اور ان کا نام صنم یعنی بت رکھتے ہو، اور جو اس میں سے کچھ کرے اسے شرک اکبر کا شرک گردانتے اور بت کا پجاری کہتے ہو، اور جو اس کی تکفیر نہ کرے، تو وہ بھی تمہارے نزدیک کافر ہے تو ہر ایک کو معلوم ہے جسے مدینہ منورہ، اور وہاں کے رہنے والوں کا علم ہے کہ یہاں وہاں بکثرت ہیں، اور تمام اسلامی آبادیوں میں بکثرت لوگ انکو کرتے ہیں، اور ان میں یہ عرصہ ہائے دراز یعنی چھ سو سال سے زائد زمانہ سے رائج ہے۔ بلاشبہ وہاں کے تمام رہنے والے، انکے رؤساء و علماء اور امراء، ان پر اسلامی احکام جاری کرتے ہیں اور وہ تمہارے دشمن ہیں، اور تمہارے مذہب کو برا جانتے ہیں کہ تم تکفیر کرتے ہو اور انہیں اصنام اور اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کا نام دیتے ہو۔ تو اب تمہارے

مذہب کی آؤ سے وہ سب کفار ٹھہرتے ہیں، حالانکہ یہ تمام حدیثیں تمہارے مذہب کی سرودید کرتی ہیں۔ اور تمہارے مذہب کی آؤ سے ہر مسلم پر واجب ہے کہ وہاں سے خرچ کرے گا اور یہ احادیث تمہارے اس مذہب کو مردود بناتی ہیں، اور تمہارے گمان کے آؤ سے ان جگہوں میں اصنام گبری کی پرستش ہوتی ہے، اور یہ احادیث تمہارے گمان کا رد کرتی ہیں۔ اور تمہارے مذہب کی آؤ سے تمہاری طرف خرچ کرنا انکے لیے بہتر ہے، اور یہ احادیث تمہارے گمان کو رد کرتی ہیں۔ اور تمہارے مذہب کی آؤ سے وہاں کے رہنے والوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرفِ نبوت نہ ہوگی۔ اس لیے کہ جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود فرض کیا، تو وہ بالاجماع شفاہت و قبول سے محروم ہوگا، اور یہ احادیث تمہارے گمان کا رد کرتی ہیں۔ ان تمام باتوں سے زیادہ روشن و واضح یہ امر ہے کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ وہ دجال جہا آخر زمانہ میں نکلے گا، وہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، اور دجال کا فتنہ و غابغاب جہا اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ وہ تو صرف غیر اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائے گا۔

اب جبکہ وہ امور موجود ہیں جنکو تم انکے کرنا لے کر اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بناؤ اور کٹھہرتے ہو، بت کی پوجا کرنے والا، اور اللہ کے ساتھ شرک اکبر کا شرک قرار دیتے ہو، تو ان باتوں سے مدینہ منورہ کم و بیش چھ یا سات سو سال سے بھرا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہاں کے رہنے والے اسکے عادی ہو گئے ہیں، اور انکو بڑا جانتے ہیں جو انکا انکار کرے، تو اب دجال کے وہاں داخل نہ ہونے کا کیا فائدہ؟ وہ تو لوگوں کو صرف شرک کیلئے ہی بلائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرکوں کے نہ داخل ہونے کی بشارت دینے کا بھی کیا فائدہ؟ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غلظتہ طائفتہ
اگر تم اپنے مذہب کے لزوم کو جانتے بلکہ اپنے قول صریح کو سچا جانتے، تو یقیناً تم لوگوں سے شرم کرتے، اگرچہ تمہیں خدا کی شرم و حیا نہیں ہے۔ جس نے ان احادیث اور انکے مضمون و مفہوم پر مزید غور و فکر کیا، تو وہ اس سے زیادہ پابگاہتا ہم نے تمہارے مذہب و قول کے بطلان میں بیان کیا ہے۔ لیکن سرکش و باغی کی زندگی میں درازی نہیں ہوتی

میں اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے فتنوں سے سلامتی اور عافیت کی دعا کرتا ہوں۔

فصل ۱۰۔ تمہارے مذہب کے بطلان میں قریب قیامت فتنوں کا خروج یہ روایت بھی ہے جسے مسلم نے اپنی صحیح میں

سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ یہ دن و رات اس وقت تک ختم نہ ہونگے جب تک رات دعویٰ کی (پھر سے) پرستش نہ ہو۔ اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں ایسا گمان نہیں رکھتی جبکہ حق تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا کہ

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ
ذِي الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكِينَ ۝

خلقی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے تمام دینوں پر غالب کریں، اگرچہ مشرکین کتنا ہی تولاہیں

کیونکہ یہ ارشاد مبہل ہے۔ فرمایا عنقریب ایسا زمانہ آئے گا جب بھی خدا چاہے، اس وقت اللہ تعالیٰ

ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، تو اس سے ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانہ کی برابر بھی ایمان، رحمت کر جائیگا۔ صرف وہی لوگ باقی رہ جائینگے جنہیں خیر نہیں ہے، تو وہ اپنے تبار کے دین پر پل جائینگے

اور عمران بن حصین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ فرمایا میری امت کی

ایک جماعت ہمیشہ حق پر مقابلہ کرتی رہے گی، حتیٰ کہ ان کا آخری قتال "المسیح الدجال" سے ہوگا۔

اور جابر بن سمرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ اس دین کو قائم رکھنے کیلئے

مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ قتال کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔

اور عقبہ بن عامر سے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ

میری امت کی ایک جماعت امر اللہ پر ہمیشہ قتال کرتی رہے گی، اور اپنے دشمنوں پر غالب رہے گی

اور اسے کسی کی مخالفت نقصان نہ پہنچا سکے گی، حتیٰ کہ قیامت آجائے گی، اور وہ اسی پر رہے گی۔

اس پر عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ درست ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ مشکِ حق

کی مانند ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا، جو چھوٹے میں رشیم کی مانند ہوگی، وہ ہوا کسی ایسے انسان کو

نہ چھوڑے گی، جسکے دل میں رائی کے دانہ کی برابر بھی ایمان ہے، مگر وہ اسے قبض کر لے گی پھر شریر لوگ ہی رہ جائیں گے آج قیامت قائم ہوگی۔ (ص ۱۰۰)

اور مسلم نے بروایت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ بھی روایا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں وہ حال نکلے گا جو کہ چائنس (دن) ٹھہر گیا۔ اور اسی حدیث میں مذکور ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، دجال کو قتل کریں گے۔ اور تمہارا نکلنے اور مومنین کی اصلاح کو قبض کرنے، شریر لوگوں کے باقی رہنے کا ذکر فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ اُنکے لیے شیطان صورت بنا کر ظاہر ہوگا، وہ کہے گا کیا تم میری بات کو نہیں مانتے؟ لوگ کہیں گے تو کیا حکم دیتا ہے، تو وہ اُنہیں بت پرستی کا حکم دینگا۔ اور مکمل حدیث بیان کی۔

اقول: میں کہتا ہوں کہ یہ حدیثیں تمہارے مذہب کے بطلان پر بہت واضح دلالت کرتی ہیں۔ کیونکہ یہ سب حدیثیں تصریح کرتی ہیں کہ اس امت میں بتوں کی پرستش اس سے پہلے نہ ہوگی جب تک کہ آخر زمانہ میں تمام مومنوں کی جانوں کو پاکیزہ ہوا کے ذریعہ قبض کر لیا جائیگا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کے ذکر میں بیان فرمایا۔ اور وہ جو سیدہ صدیقہ نے آیت گورگیہ سے اپنے مفہوم کے ذریعہ معارضہ فرمایا کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم والصلوٰۃ والسلام تمام دینوں پر غالب رہیگا، اور یہ بت پرستی غالبہ دین کے بعد کیسے ہوگی؟ تو اُنہیں حضور نے اسکا مطلب و مراد واضح فرما دیا، اسکی خبر دیدی کہ آیت کریمہ کا مفہوم حق ہے، بلاشبہ اصنام پرستی نہیں ہوگی جب تک کہ پاکیزہ ہوا کے ذریعہ تمام مسلمانوں کی روحوں کو قبض کر لیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے اصنام پرستی پر گز نہیں ہوگی، یہ تمہارے مذہب کے خلاف ہے، کیونکہ تمہارے قول کے بموجب تمام بلا یا سلامیہ میں مدتوں سے لات و عزیز کی پرستش ہو رہی ہے، اور تمہارے شہروں کے سوار تمہارے قول کے بموجب سر پیا آٹھ سو سال سے کوئی شہر اس سے باقی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ تم گمان ہو کہ جس نے تمہارے تمام قولوں کی موافقت کی وہ تو مسلمان ہے، اور جس نے تمہاری مخالفت کی وہ کافر ہے۔ تو یہ حدیث صحیح تمہارے

مذہب کے بطلان کو خوب واضح کرتی ہے، اُسکے لیے جسکے سنتے والے کان ہوں۔
 لہذا سیدنا ابن عمر کی وہ حدیث جس میں ہے کہ ایک جماعت منصورہ ہمیشہ حق پر
 قتال کرتی رہے گی یہاں تک کہ اُن کا آخری قتال مسیح و جال سے ہوگا۔ اسی طرح عقبہ کی
 حدیث کہ ایک جماعت حق پر قتال کرتی رہے گی، اور ہمیشہ اپنے دشمنوں پر غالب رہے گی
 یہاں تک کہ قیامت آجائے وہ اس پر قائم رہے گی۔ تو یہ معلوم ہے کہ جال کا انتہائی کام
 یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی پرستش کی طرف بلائے۔ پھر جبکہ غیر اللہ کی پرستش تمام بلاؤں کا
 میں غالب ہے، تو فتنہ و جال کے خردینے اور تمام نعمیوں کا اپنی اپنی امتوں کو اس سے
 ڈرانے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ و جال سے ڈرایا
 تو وہ جماعت منصورہ جو حق پر قتال کرتی رہی ہے، اور اُسکا آخری قتال و جال سے ہوگا،
 کہاں ہے؟ جو اُن مشرکوں سے قتال کرے جنہوں نے تمہارے گمان کے بموجب اللہ
 کے ساتھ دوسرا معبود بنا رکھا ہے۔ کیا تم یہ کہو گے کہ وہ پوشیدہ ہے؟ تو یہ احادیث بتا
 رہی ہیں، وہ ظاہر ہوگی۔ کیا تم کہو گے کہ وہ کمزور ہے؟ تو یہ ان احادیث میں ہے کہ وہ
 اپنے دشمنوں پر غالب رہے گی۔ کیا تم یہ کہو گے کہ وہ زمانہ و جال میں آئے گی؟ تو ان احادیث
 میں ہے کہ وہ جماعت ہمیشہ رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کیا تم کہو گے کہ وہ ہم ہی لوگ ہیں؟ تو تم تو
 تقریباً آٹھ سال سے ہو۔ اب ہمیں بتاؤ تم سے پہلے وہ کون لوگ ہیں؟ تاکہ ہم تمہاری
 تصدیق کریں، ورنہ تم وہ نہیں ہو۔

لہذا ان احادیث میں خدا کی قسم تمہارا بہت بڑا رُوس ہے، اور تمہارے مذہب کا
 نسا و خوب واضح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے صلوة و سلام ہو اُس مہتمی مقدس پر
 جو ایسی کامل شریعت لیکر آئے جس میں ہر گمراہ کی گمراہی کا مکمل رد و بیان ہے۔

اسی طرح عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے کہ شیطان اُ بعد قبض کر لینے
 مسلمانوں کی جانوں کے، صورت بدل کر لوگوں میں آئے گا، اور اُنکو اپنی طرف بلائے گا
 تو لوگ کہیں گے تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ اُنھیں بت پرستی کا حکم دے گا۔ پھر جبکہ تمام بلاؤں کا

خواہ حجاز ہو یا یمن و شام، مشرق ہو یا غرب، بتوں سے بھرنے والے ہیں، اور وہاں بتوں کی پرستش ہوتی ہے تمہارے گمان کے بموجب، تو ان احادیث میں اسکی خبر دینے کا کیا فائدہ؟ جس میں ہے کہ بتوں کی پرستش اسوقت ہوگی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس مسلم کو جسکے دل میں رائی کے دانہ کی برابر ایمان ہے، وفات دیدیگا، اور آخر زمانہ میں دجال سے قتال کرنے کا کیا فائدہ؟ جبکہ ان طویل زمانوں میں جو کہ تقریباً چھ سات سو سال سے لوگ تمہارے قول کے بموجب بت پرستی میں مبتلا رہیں ان اصنام پرستوں سے قتال نہ کیا؟ خدا کی قسم! یہ وہی معاملہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”وہ آنکھوں کو اندھا نہیں کرتا لیکن وہ دل جو سینوں میں ہیں انکو اندھا بناتا ہے“ تو یہ وجوہ و استلال جن کا ذکر ہم نے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، جو بیرونی حق کا قصد کرے اور صراطِ مستقیم پر چلنا چاہے، اُسکے لیے کافی ہیں۔

اب رہے وہ لوگ جنکو خواہشوں نے اندھا بنا رکھا ہے، اور نفسانی ریاضیوں میں مبتلا رہیں، تو وہ ایسے ہیں جنکے لیے حق تعالیٰ نے فرمایا۔

اور اگر ہم ان پر فرشتوں کو اتارتے اور ان سے مردوں کو بجاتے اور انکے سامنے بن پرہشے کو اٹھانے، تو وہ پھر بھی ایمان لائیں تو لے نہ تھے۔
بجز ان کے جنکو خدا چاہے۔

وَلَوْ أَنزَلْنَا نَزْلًا إِلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةُ
وَكَلَّمَهُم بِالْحَقِّ وَخَشَرْنَا عَلَيْهِمْ
مَنْ مَّشِينٌ قَبْلَ مَا كَانُوا يَلْمِزُونَا
إِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ

اور ہم ان ہی سے معارضہ کر رہے، جو خلافِ شریعت گامزن ہیں، اور ہم اس اللہ سے جھکے سوار کوئی معبود نہیں، سوال کرنے ہیں کہ ہمارے لیے وہ شریعت عطا فرمائے جسے اللہ نے شروع فرمایا، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور جو ہمارے بعد ان لوگوں کے درمیان ہے جن پر علماء امت کی مراد ہے۔ اور وہی ہمارے لیے ہمد و پیشاق ہو۔ اگر حق ان کے ساتھ ہو، تو ہمیں ان کا فرمانبردار بنا۔

ایک عجیب واقعہ سے استدلال پر اظہارِ اطلاق | لیکن سب سے زیادہ تعجب خیز تمہارے

قدامہ بن منظعون اور ان کے ساتھیوں کے قصہ سے ہے، جنہوں نے اس آیت کی تاویل سے خمر (شراب) کو حلال جانا تھا۔ ارشادِ باری ہے:-

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ | جنہوں نے ایمان لیا اور نیک عمل کرنا شروع کیا
جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ مَا طَعَمُوا الْآيَةَ | ان کے لیے اس آیت کا کھانا کھانا

بلاشبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کے ساتھ اجماع کیا کہ اگر وہ لوگ جمع کر لیں اور تحریمِ خمر کا اقرار کر لیں تو بہتر ورنہ قتل کر دیئے جائیں۔

اقول۔ میں کہتا ہوں کہ تحریمِ خمر ضروریاتِ دین میں سے بد اہتہ معلوم ہے جو کہ کتاب و سنت اور تمام علماءِ اہل سنت کے اجماع سے ثابت ہے، باوجود اسکے تمام مہاجرین و

انصار اور ہر مسلمان نے ان کے زمانہ میں اسکی حرمت پر اجماع کیا۔ اور اُس زمانہ میں تمام امت کا ایک ہی امام تھا، اور دینِ اسلام انتہائی ظہور میں تھا، ان تمام کے باوجود

خمر کو حلال جاننے والوں کی تکفیر نہیں کی گئی، نہ سیدنا عمر (رضی اللہ عنہ) نے اور نہ کسی اور صحابی نے۔

بجز اسکے کہ انکو امام وقت کے بلانے کے بعد اور انھیں غیر مشتبہ اور واضح طور پر سمجھانے کے بعد دشمن جانا گیا۔ بلاشبہ اگر کوئی کتاب و سنت اور اجماعِ امت جو کما جاع قطعی ہے

اور ہام عادل جسکی امامت پر تمام امت مجتمع ہو، انکی اقامتِ حجت کے بعد پھر عناد کرے تو ان پر قتل کی حد جاری کی جائیگی۔ ان سب کے باوجود جو تمہارے مفسد، مسموم فاسدہ کی لہجہ

کرے تم اسے کافر قرار دیتے ہو، حالانکہ جو اللہ اور روزِ قیامت پر ایمان رکھے اسکے لیے یہ جائز نہیں کہ تمہارے فاسد مفسد، مسموم کی پیروی کرے اور تمہاری تقلید کرے، اور تم ان لوگوں

پر اس قصہ سے حجت قائم کرتے ہو، بلکہ خدا کی قسم اجماع سے حجت پکڑنا ہے، وہ خدا ہی پر حجت قائم ہوتی، اور تمہارے مذہبی راستہ کو ان لوگوں کی راہ کے مطابق بناتی ہے

جنہوں نے خمر کو حلال جانا ہے۔ البتہ یہ قصہ تمہارے مخالفوں پر قیامِ حجت میں اسکے لیے

راہِ راست کے زیادہ قریب ہے، جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مانند ہا برین و انصار میں اپنے آپ کو سمجھے، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دیکھا تم نے اپنے آپ کو کتنی بلاؤں میں پھنسا رکھا، اور یہ بھی تمہارے عجائبات میں سے ہے کہ تم شیخ کی اس عبارت سے حجت لیتے ہو جو "الاقناع" میں ہے کہ جس نے کہا علی خدا ہیں، اور جبریل سے غلطی واقع ہوئی، بلاشبہ یہ کفر ہے، اور جو انھیں کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ مگر تعجب و حیرت ہے کہ کیا کوئی مسلمان اس میں شک کرتا ہے کہ جو کہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ہے نہ وہ علی ہیں اور نہ کوئی اور ان کے سوا، وہ مسلمان ہے؟ اور کیا کوئی مسلمان اس میں شک کرتا ہے، جو کہے کہ روح الامین نے نبوت کو علی کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب پھیر دیا ہے، وہ مسلمان ہے؟ لیکن تم تو ایسا نقل کر رہے ہو، گویا کسی نے ایسا ہی کہا ہے کہ (معاذ اللہ) علی خدا ہیں، یہاں تک کہ تم نے تو جو ایسا ایسا کرے اسکا معبود نام رکھ دیا، گویا وہ معبود قرار دے رہے ہیں۔ کیونکہ تم جاہلوں کی باتوں پر شبہ میں پڑ رہے ہو۔ لہذا کوئی اہل علم یہ نہیں کہتا کہ جو کسی مخلوق سے کچھ مانگتا ہے گویا وہ اسے معبود بناتا ہے، یا جو اس سے نذر مانگتا ہے، یا ایسا ایسا کام کرتا ہے، وہ اسے خدا تصور کرتا ہے، لیکن یہ نام تمہارے رکھے ہوئے ہیں، جنکو تم نے تمام اہل علم کے درمیان اختراع کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اور علماء و عظام رحمہم اللہ کے کلام کو اپنے فاسد مفہوموں پر محمول کیا ہے فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

اب کچھ ہم وہ تذکرہ کرتے ہیں جسے بعض کتاب و سنت سے مشرکین کا مذہب ہے | اہل علم نے ان مشرکین کے مذہب کی بعثت میں بیان کیا ہے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی ہے۔ (صلوات اللہ تعالیٰ و سلامہ علیہم)

چنانچہ ابن قیم بیان کرتے ہیں کہ تمام لوگ ہدایت اور دین حق پر ہی تھے، اور سب سے پہلا شیطان ہے، جس نے انکو بت پرستی اور نبوت کے انکار کا فریب دیا اور شیطان کا سب سے پہلا فریب قبروں پر اعتکاف اور انکی تصویر سازی کے ذریعہ سے تھا، جیسا کہ

اللّٰهُ تَعَالٰى نَعَىٰ اِنَّ كَاقْصَمَ اٰنِى كِتَابٍ مِّىۤنۡ بَيٰنٍ فَرَمٰىۤا۔ اِرْشَادٌ هٰٓهٖ
 لَا تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ وَلَا تَنْزِيلٌ
 وَذٰ اِذْ لَا سُوۡاۡءًا وَّ لَا اٰیٰتٍ وَّ لَا عٰوۡرٰتٍ وَّ لَا عِوۡقَ
 وَّلَنْسَرٰۤا ۙ اِلَیۡہَا (پ ۲۹ سورۃ نوح)

قومِ نوح کے کفار نے اپنے ساتھیوں سے
 کہا کہ تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور خود
 سواح، یغوث، یعوق اور نسر کو نہ چھوڑنا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قوم نوح (علیہ السلام) کے صالح مردوں
 کے یہ نام تھے، پھر یہ جب رحلت کر گئے، تو طیطان نے اس قوم میں نشر کیا کہ النجا جسہ تراش کر
 انکی ان جگہوں میں جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے نصب کر دو، اور انکو انہی کے ناموں سے یاد کرو
 تو انھوں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب وہ سب مر گئے اور تعلیم نبوت جاتی رہی تو اسے پوجنے لگے۔ انتہی
 پھر اللہ تعالیٰ نے انکی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، انھوں نے عبادت توحید الہی
 کی تلقین فرمائی، تو انھوں نے آپ کی تکذیب کی، تب اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعہ ان کو ہلاک کر دیا

اسکے بعد عمرو بن عامر وہ پہلا شخص ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں
 تغیر و تبدل کیا، اور اس نے سمندر کے کناروں سے قوم نوح کے بتوں کو نکلوا یا، اور اہل عرب
 انکی پرستش کی طرف بلایا۔ پھر اہل عرب نے اسکے مدتوں بعد انھیں پوجنا شروع کر دیا، اور
 اسے اچھا جاننے لگے، اور اپنے سابقہ دین کے طور و طریق کو بھول گئے، اور حضرت ابراہیم
 علیہ السلام کے دین کو بتوں کی پرستش سے بدل ڈالا۔ اور ان میں دین ابراہیمی میں اسے صرف
 تعظیم خانہ کعبہ اور حج باقی رہ گیا۔ اور وہ نثر آ رہتا جو حج و طواف کے تلبیہ میں لکھتا تھا

لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ الْاَلٰهَ الْاَحَدَ لَا تَمْلِكُ وَاَمَّا مَلِكٌ۔ اسکے بعد وہ بیان
 کرتے ہیں، کہ پھر ہر وادی و قبیلہ کے لیے جدا گانہ بت بننے لگی وہ پرستش کرتے تھے۔
 اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی تعلیم فرمائی۔ قریش نے کہا
 اَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ الْاِلٰهًا وَاَحَدًا
 اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجَبٌ
 کیا چند خداؤں کا ایک خدا بنا لیں، یہ تو
 بڑی عجیب چیز ہے۔

پھر تو ان کا یہ حال تھا کہ جب کوئی سفر کرتا اور منزل میں اترتا، تو چار پتھر جو انکی آنکھوں

کو بچھار لگتے اٹھا لیتا، ایک کو تورب بنا لیتا، اور باقی تین پتھروں سے رفع حاجت کے بعد استنجا کرتا۔ پھر جب وہاں سے کوچ کرتے، تو اسے پھینک دیتے، پھر جب دوسری منزل پر پہنچتے، تو پہلے کے مطابق کرتے۔

امام حنبل، رجاء عطاردی سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا ہم زمانہ جاہلیت میں پتھروں کو پوجا کرتے تھے، جب ہم اس سے خوبصورت کسی پتھر کو پاتے، تو پہلے کو پھینک دیتے، اور اسے اٹھا کر خدا بنا لیتے۔ اور جب ہمیں کوئی پتھر نہ ملتا، تو ہم سٹی کی کعبہ و کمرہ اٹھا کرتے اور اسے بکری کے پاس لاتے اور اس پر اسکا دودھ ڈھتے اور گونا گھ لیتے۔ اور ابو عثمان ہمدانی سے مروی، انھوں نے کہا کہ جاہلیت میں ہم پتھر کو پوجتے تھے پھر جب کسی پکارنے والی کی یہ آواز سننے لگے کہ اے مسافر! تمہارا رب تم ہو گیا ہے، تو وہ رب کو تلاش کرتے، اور دشوار و خطرناک پست گھاٹیوں میں جاتے، ہم اسی جستجو و تلاش میں ہوتے کہ کوئی پکارنے والا کہتا کہ ہم نے تمہارے رب کو، یا مشابہ چیز کو پایا، تو جب اس پتھر کو ہم اونٹوں کی تریانی چڑھاتے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا ہے، تو خانہ کعبہ کے گرد زمین سو ساٹھ بتوں کو پایا، تو آپ ان کے چہروں اور آنکھوں کو اپنی گمان سے اشارہ کرتے اور فرماتے جاتے جَاءَ الْحَقُّ وَنَهَى الْبَاطِلَ (حق آیا اور باطل بھاگا) تو وہ بت چہروں کے بل زمین پر گر پڑتے۔ پھر آپ نے مسجد حرام سے نکال پھینکنے اور جلا ڈالنے کا حکم فرمایا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان مشرکوں کو مختلف ذرائع سے فریب دیتا اور کھلاتا تھا۔ وہ کسی کو مردوں کی تعظیم کی طرف بلاتا اور کہتا کہ اٹھی صورتیں اور محبتیں بنا کر رکھو، جیسے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو اور غلابا، اور کسی کو کہتا کہ وہ اپنے گمان کے مطابق ان ستاروں کی صورتیں گھرو، جو انکے نزدیک جہان میں اثر کر رہے ہیں، اور انکے لیے گھر، کمرے اور پردے بناؤ، اور حج و قربانی کرو۔ اور بت پرستی کے قسم سے ایک سورج پرستی ہے، وہ گمان کرتے تھے کہ یہ فرشتوں کا بادشاہ ہے، چنکے لیے نفس و عقل ہے، اور وہی چاند، ستاروں کے نور کا اصل ہے، اور تمام موجودات مغلیہ

انکے نزدیک اسی کے تحت قبضہ ہیں، اور وہ انکے نزدیک آسمان کا فرشتہ ہے، تو وہ تعظیم و
 سجدہ کا مستحق ہے، اور انکی شریعت میں اسکی پرستش کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ اسکے لیے بت بنائے
 اور اسکے لیے ایک مکان خاص کرتے اور اس گھر کی طرف آتے، اور ہر روز قین مرتبہ وہاں پہنچنے
 پر بجاری انھیں لیکر جاتے، وہ اسکے نزدیک کرتے اور خاموش رہنے کو کہتے، وہ دعائیں کہتے رہتے
 اور جب سورج نکلنا اور جب غروب ہوتا اور جب نصف آسمان پر چڑھتا تو سب کے سب اسے سجدہ کرتے
 ایک اور گروہ ہے جنھوں نے چاند کا بت بنایا ہے، وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مستحق تعظیم و عبادت
 ہے، اور اسی کے قبضہ میں پھلی دنیا کا انتظام ہے۔ وہ اسکی پرستش کرتے، عبارت کرتے، سجدہ
 کرتے، اور ہر مہینہ کے خاص دنوں میں بڑت رکھتے ہیں۔ پھر وہ کھانا، شراب اور بھل
 چڑھاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جنھوں نے ستاروں کی شکلوں پر بت بنا رکھے ہیں
 اور ہر ستارے کیلئے جلا گانہ، ہیکل و عبادت خانے تعمیر کر رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک ہیکل
 خاص ہوتا اور بت بھی خاص ہوتا اور اسکی پرستش بھی خاص ہوتی۔ اور تمام بت پرست
 اسکی پرستش کیلئے جمع ہو کر پہنچتے ہیں۔ کیونکہ انکے لیے کوئی خاص طریقہ کسی خاص شخص کیلئے
 مقرر نہ تھا، وہ ہر شکل میں اس کی پرستش کرتے، اعتکاف کرتے نظر آتے ہیں۔

اسکے بعد وہ کہتے ہیں کہ بت پرستوں کی ایک جماعت وہ ہے جو آگ کو پوجتی ہے یہاں تک
 کہ انھوں نے اسے معبود بنا لیا، اور اسکے لیے بہت سے آتشکدے تعمیر کیے، اور پردے
 اور خزانے بنائے، حتیٰ کہ وہ ایک لحظہ کیلئے بھی آگ کھینچنے نہیں دیتے ہیں۔ انکے نزدیک
 اسکی پرستش کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آگ کے گرد گھومتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو تقرب کے لیے
 اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو تقرب کیلئے اپنی اولاد کو ڈالتے ہیں۔
 بعض پرستش کرنے والے وہ ہیں جو غیر شادی شدہ رہتے ہیں، اور ہمیشہ اسکے لیے بڑت رکھتے ہیں
 ان کے لیے پرستش کے خاص اطوار ہیں جن پر وہ قائم رہتے ہیں۔

اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پانی کو پوجتے ہیں، ان کا گمان یہ ہے کہ وہ ہر شے کی اصل ہے، انکے
 نزدیک اسکی پرستش کے کچھ اسلوب ہیں۔ وہ منتر و جنتر پڑھتے اور سجدے کرتے ہیں۔

اور کچھ لوگ وہ ہیں جو جانوروں کو پوجتے۔ کچھ لوگ گائے کو پوجتے، کچھ لوگ گھوڑے کو پوجتے، اور کچھ لوگ انسان کو پوجتے ہیں، اور کچھ لوگ درختوں کو پوجتے، اور کچھ لوگ شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

الْمَا عٰهَدْنَا لِبٰنِيْ اٰدَمَ اَنْ لَا
تَعْبُدُوْا الشَّيْطٰنَ (الآیتین) | اسے اولادِ آدم کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش مت کرنا۔

پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اقرار کرتے ہیں کہ جہان کا بانی والا وہ ہے جو فاضل حکیم اور عیب و نقائص سے مقدس ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں اس تک پہنچنے کی کوئی راہ نہیں ملتی بجز وسائل و وسائل کے۔ لہذا ہم پر واجب ہے کہ ہم روحانی وسائل و وسائل جو کہ اس سے قریب ہوں، تقرب کیلئے اختیار کریں، تو ہم انکے ذریعہ قربت پاتے ہیں، لہذا انکو مقرب سمجھتے ہیں، تو رب الارباب کے حضور جو سب کا خدا ہے، یہ ہمارے رب، معبود اور شفیع ہیں، تو ہم انکی پرستش اللہ کی قربت کیلئے ہی کرتے ہیں۔ تو اب ہم انکے آگے حاجتیں بیان کرتے ہیں اور اپنے احوال پیش کرتے ہیں، اور اپنے کاموں میں ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں، تو یہ ہمارے اور اپنے معبود، خدا کی طرف شفاعت کرتے ہیں۔ اور یہ بات حاصل نہیں ہوتی بجز روحانیات کے ذریعہ استمداد کے، تو انکے سامنے پرستش میں عاجزی اور گریہ گرانے کا یہ سبب ہے۔ اور یہی وجہ بھینٹ، جانوروں کی قربانی اور دعویٰ رسانی کی ہے۔ یہی وہ اصلی کافر ہیں، جنکی طرف تمام رسول و پیغام لیکر آئے، ایک یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو، دوم یہ کہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جو کچھ وہ خدا کی طرف سے لائے ہیں، اسکی تصدیق و اقرار اور اطاعت کرو گزشتہ تمام امتوں کے مشرکوں کا یہ مذہب ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم اور خدا کی تمام کتابیں کفری دین اور انکے پیروکاروں کے بطلان کی وضاحت کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ کسی دوسرے کو اسکا مثل، شریک اور مشابہ قرار دیا جائے بلاشبہ مشرکین نے تشبیہیں اور مجسمے بنائے، اور انھوں نے خالق کے ساتھ انکی تعظیم و عبادت کی اور انھیں خصوصیات الہیہ دیدیئے، اور صراحت سے کہنے لگے کہ یہ معبود ہیں، اور بہت سے

خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو ماننے سے انھوں نے انکار کیا۔ اور کہتے تھے کہ اپنے معبودوں پر قائم رہو، اور انھوں نے صراحت سے کہا کہ یہ وہ معبود ہیں، جن سے امید رکھتے، خوف کرتے تعظیم کرتے، انھیں سجدہ کرتے اور قربتوں کا ذریعہ جانتے ہیں۔ ان کے سوا وہ تمام خصوصیتیں جو عبادت کی ہیں جنہیں خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا بنا لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کیلئے شریک نہ بناؤ اور فرماتا ہے کہ ”کچھ لوگوں نے خدا کے سوا بہت سے شریک بنا رکھے ہیں“ اللہ تو یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے مخلوق کو خالق کا مثل، شریک اور شبیہ بنایا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شریک ہے، اور فلاں مثل و شبیہ۔

ابن زید کہتے ہیں کہ الہ وہ ہے جسے خدا کے ساتھ شریک بنا لیں۔ اور زجاج کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کیلئے مثل و نظیر نہ بناؤ۔ وہی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اندھیر لولیاں اور روشنی کو بنایا پھر وہ لوگ جنھوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کیلئے برابر ٹھہراتے ہیں۔ مطلب یہ کہ انھوں نے اس کے ساتھ غیر کو شریک بنایا، تو انھوں نے اسے لیا اسکی مخلوق سے مثل و شبیہ بنائی۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ
وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ يُعَدُّونَ
لَهُمْ لُحُومٌ مِّمَّنْ لَوْ
يَعْدِلُونَ بِهِ غَيْرُهُمْ فَيَجْعَلُونَ
لَهُ مِنْ خَلْقِهِ عِدْلًا وَّشَبِيهًا

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یَعْدِلُونَ لَوْ کا مطلب یہ ہے کہ میرے ساتھ میری مخلوق سے بت اور سچم کو معبود ٹھہرایا بعد میری نعمتوں اور میری ربوبیت کے اقرار کے زجاج کہتے ہیں کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کا خالق ہے جس کا ذکر آیت میں ہے، اور اسکی مخلوق میں سے خالق کا کوئی ہم مثل نہیں ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ کفار خدا کیلئے ”عدل“ ٹھہراتے تھے اور ”عدل“ برابر کو کہتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شے فلاں شے کے مساوی یعنی برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ”کیا اسکے لیے کوئی شبیہ جانتے ہو“ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شبہ و مثل وہ ہوتا ہے

جو اسکے ہم نام ہو، تو ارشاد نفی کرتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی شے خالق کے مشابہ اور مماثل ہو، اور کسی حیثیت سے اسکی عبادت و تعظیم کی جائے۔ اور اسی ضمن میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ **وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كَفُورًا أَحَدًا** ”نہیں ہے اسکے لیے کوئی کفو“ اور اسی کا ارشاد ہے **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ** ”کوئی چیز اسکی مثل نہیں ہے“ بلاشبہ ان سے مقصود نفی کرنا ہے کہ کوئی اسکا نہ تو شریک ہے اور نہ کوئی مستحق عبادت و تعظیم ہے، اور وہ شبیہ جس سے نفی و منع کے ذریعہ ابطال کیا، وہ عالم کا اصل شرک اور بتوں کی پرستش ہے۔ اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کس اپنے جیسی مخلوق کیلئے سجدہ نہ کیا جائے۔ یا کسی مخلوق کی قسم کھائی جائے یا یہ کہا جائے کہ ”جو اللہ چاہے اور تو چاہے“ اور اس قسم کی ایسی بہت سی ممنوعات ہیں، جو عالم کے اصل شرک کے مشابہ ہیں۔ انتہی کلام ابن قیمؒ ملخصاً

حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اس کلام کو اسلئے نقل کیا ہے کہ تم جان لو مشرکین کے شرک کی عفت کیا ہے؟ اور یہ کہ تم جان لو کہ وہ امور جنکی بنا، پر مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہو، اور مسلمان کو ملت اسلامیہ سے خارج کرتے ہو، وہ ایسے کفر و شرک نہیں ہیں جیسا کہ تم شرک اکبر، اور ان اصلی مشرکوں جیسا، جنہوں نے تمام رسولوں کی تکذیب کی ہے گمان کرتے ہو۔ بلاشبہ یہ افعال جنکی وجہ سے تم تکفیر مسلمین کرتے ہو، اس شرک کی شاخیں ہیں، شرک اصلی نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے علماء کے بعض عالم نے کہا کہ یہ شرک ہیں، اور ان کا نام شرک رکھا اور اسکا شمار شرک اصغر میں کیا۔ اور ان علماء میں سے بعض نے ان کا نام شرک نہ رکھا اور اسکا ذکر محرمات میں کیا، اور بعض نے مکروہات میں گنایا، جیسا کہ اہل علم کی کتابوں سے اپنے مقام پر مذکور ہیں، جو بندہ یا بندہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو ان باتوں سے بچائے جس سے وہ غضبناک ہو، آمین الحمد للہ رب العالمین

خاتمہ

فصل :- اب ہم اس رسالہ کو اس بیان پر ختم کرنا چاہتے ہیں
علم سکھانے والے کی صفات جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سکھانے والے کی صفات میں بیان فرمایا ہے
 حدیث (۱) :- سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

سے اسلام کے بارے میں سوال کیا، فرمایا شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے اگر اس تک جا سکی استطاعت رکھے۔ جبریل نے عرض کیا سچ فرمایا۔ کہا اب مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے؟ فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، روزِ آخرت پر، اور ایمان لاؤ لفظ میرے خیر و شر پر، جبریل نے عرض کیا سچ فرمایا۔ کہا اب مجھے احسان کے بارے میں فرمائیے؟ فرمایا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو، تو یوں سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، عرض کیا سچ فرمایا الحدیث اس حدیث میں یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام تمہارے پاس تمہیں دین سکھانے کیلئے آئے اسے مسلمان نے روایت کیا، اور بخاری نے اس کے ہم معنی روایت کی۔

حدیث (۱۲)۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے (۱) شہادت دینا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں (۲) نماز قائم کرنا (۳) زکوٰۃ ادا کرنا (۴) بیت اللہ کا حج کرنا (۵) رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا حدیث (۱۳)۔ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عبد القیس کے وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ! ہم ماہِ حرام کے سوا حاضر ہونے سے معذور ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ بنی قریظہ کے کفار حاکم ہیں، تو ہمیں ایسا امر فیصل ارشاد فرمائیے، جسے ہم اپنے پیچھے رہنے والوں کو بتائیں، اور جس سے ہم جنت میں داخل ہوں؟ تو ان سے ارشاد فرمایا، اللہ و وحدۃ پر ایمان لانا ہے۔ فرمایا جانے ہو اللہ و وحدۃ پر ایمان لانا کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا شہادۃ دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور غنیمت میں سے پانچواں حصہ دینا ہے اور فرمایا انکو خوب یاد کرو، اور اپنے پیچھے رہنے والوں کو انکی خبر دید۔

حدیث (۴) :- ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، تو فرمایا تمہارے پاس اہل کتاب کی قومیں آئینگی، تو تمہیں چاہیے، سب سے پہلے میں چیز کی طرف تم انہیں دعوت دو، وہ یہ ہو کہ شہادت دین کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسکے بندے اور اسکے رسول ہیں۔ پھر اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کر لیں، تو انہیں سکھانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہود و نصاریٰ میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ اس میں تمہاری اطاعت کر لیں، تو انہیں سکھانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ یعنی زکوٰۃ وغیرہ فرض کی ہے، تو ان کے والدینوں سے لیکر آنکے غریبوں کی طرف لوٹا دینا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔

حدیث (۵) :- سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں، مگر وہ شہادت دے میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، پھر جب وہ ایسا کرنے لگیں، تو مجھ سے اپنے خون اور اموال بچا لینگے، مگر یہ کہ اسلام کا حق و حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔

حدیث (۶) :- سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں، جب تک وہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جب وہ اسے کہہ لینگے، تو وہ اپنے خون و اموال کو مجھ سے بچا لینگے، مگر یہ کہ اس کا حق و حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔ اور اسے احمد و ابن ماجہ اور ابن حزم نے اس زیادتی کے ساتھ روایت کیا کہ "اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ تو مجھ پر ان کے اموال اور جانیں حرام ہو جاتی ہیں۔"

حدیث (۷) :- سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں، یہاں تک کہ وہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ جو کچھ میں لایا ہوں اس پر ایمان لائیں، پھر جب وہ ایسا کر لینگے

تو وہ مجھ سے اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو بچا لینگے، بجز اُسکے حق کے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔
 حدیث (۸)۔ بریدہ ابن حصیب کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تھے، پھر حدیث بیان کرتے بھولے کہا کہ فرمایا جب کسی شہر کو یا قلعہ کو گھیر لو، تو جب وہ شہادت دیدیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اُنکے لیے وہی ہے جو تمہارے لیے ہے اور اُن پر وہی فرض ہے، جو تمہارے لیے ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔

حدیث (۹)۔ مقداد بن اسود سے مروی انھوں نے کہا یا رسول اللہ! اس بارے میں آپ کیا حکم دیتے ہیں کہ مشرکوں میں کا ایک مجھ سے قتال کرتا ہے، میری تلوار کے ایک وار سے اُسکا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے، پھر وہ ایک درخت کی پناہ لیکر کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان و اسلام لایا، تو یا رسول اللہ کیا میں اُسے قتل کروں اس کہنے کے باوجود؟ فرمایا اُسے قتل نہ کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اُسکا ایک ہاتھ کٹ چکا ہے، فرمایا ایک ہاتھ کٹ جانے کے بعد بھی اُسے قتل نہ کرو، کیونکہ اب قتل کرنے سے پہلے وہ تمہاری مانند ہے اور تم اُسکی مانند قبل اسکے کہ تم اس کلمہ کہتے جسے کہا۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا۔

حدیث (۱۰)۔ اسامہ کی حدیث میں ہے کہ انھوں نے ایک شخص کو قتل کیا بعد کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے، تو اس کلمہ کا قیامت میں کیا جواب دو گے؟ اس پر انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بلاشبہ اُس نے یہ کلمہ اپنی جان بچانے کے لیے کہا تھا۔ فرمایا کیا تم نے اُسکا دل پیر کر دیکھ لیا تھا؟ اسے پھر فرمایا کون ہے تیرا لا الہ الا اللہ کے ساتھ قیامت میں؟ اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے خواہش کی کہ کاش آج ہی میں ایمان لاتا۔ اسامہ کی یہ حدیث صحیحین میں ابن لفظوں سے ہے کہ اسامہ سے مروی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چہینہ کے قبیلہ حرقہ کی طرف بھیجا، تو ہم سب نے قوم کے چشموں پر صبح کی۔ اُسی آن مجھے اور ایک اور انصاری شخص کو اُس قبیلہ کا ایک شخص ملا، پھر جب ہم دونوں اُس پر چھپا گئے، تو وہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ اس پر انصاری توڑک گیا، مگر میں نے ایک بھالا مار کر اُسے ہلاک کر دیا، پھر جب ہم واپس آئے اور اسکا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، تو حضور نے مجھ سے فرمایا، اے اسامہ کیا تم نے

اُسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا؟ آپ اسے بار بار فرماتے رہے۔ اُس وقت میں نے
 تنہا کی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فرمایا کیا تم نے
 اُسکے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا؟ اور ایک روایت ابن مردویہ اذ ابراہیم سے یہی وہ اپنے والد سے وہ
 اُسامہ سے یہ ہے کہ فرمایا اُس شخص کو کبھی قتل نہ کرو جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔
 بیان کرتے ہیں کہ سعد بن مالک نے فرمایا کہ میں خدا کی قسم! اُس شخص کو ہرگز قتل نہیں
 کروں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہو۔

حدیث (۱۱) :- سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنی جذیمہ کے قبیلہ کی طرف بھیجا، تو اُنھوں نے انکو اسلام کی دعوت
 دی، تو اُنھوں نے اسے اچھا نہ جانا کہ وہ کہیں ہم اسلام لائے، اور وہ یہی کہتے رہتے تھے "صبا نا"
 (ہمیں چھوڑ دو ہمیں چھوڑ دو) مگر خالد اُنھیں پکڑتے، اور قتل کر دیتے۔ اُسکے بعد بیان کرتے ہیں
 جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے، تو ہم نے اسکا تذکرہ کیا، اس پر
 حضور نے اپنے دست مبارک کو اٹھا کر فرمایا "اے اللہ! میں اس سے تیرے حضور پر ہی ہوں،
 جو کچھ خالد نے کیا ہے۔ اسے دو مرتبہ فرمایا۔ اسے احمد و بخاری نے روایت کیا۔

حدیث (۱۲) :- سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 جب کسی قوم پر غزوہ فرماتے، تو صبح صادق تک غزوہ میں انتظار فرماتے، پھر جب اذان سماعت
 فرمالتے، تو رُک جاتے، اور جب اذان نہ سُنتے، تو بعد صبح غزوہ کرتے۔ اسے احمد و بخاری نے روایت کیا
 اور انہی سے مروی ہے کہ حضور انتظار فرماتے، جب فجر طلوع ہو جاتی، تو اذان سُنانے کے انتظار
 میں رہتے، پھر جب اُن سے اذان سماعت فرمالتے، تو رُک جاتے، ورنہ حملہ کر دیتے۔ پھر ایک شخص
 سے سنا وہ کہتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دینِ فترت پر
 پھر اُس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تب فرمایا تم جہنم سے نکل گئے۔ پھر سب نے اسکی طرف
 دیکھا، تو وہ بھڑوں کا چہرہ لہا تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔

حدیث (۱۳) :- مصنف المنزی سے مروی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی

سریہ (شکر) کو روانہ فرماتے، تو ہدایت فرماتے کہ جب تم مسجد کو دیکھو، یا اذان کو سنو، تو کسی کو قتل نہ کرنا۔ اسے احمد و ابو داؤد و ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔

حدیث (۱۴)۔ بروایت اُم سلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کہ فرمایا تم پر ایسے حاکم مسلط ہونگے جو جان بوجھ کر میری کا حکم کرینگے، تو جس نے انکار کیا، وہ بری ہے، اور جو مجبور کیا گیا وہ بیچ گیا، لیکن جو راضی ہو گیا وہ تابع بن گیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ہم ان سے قتال کریں؟ فرمایا نہیں جب تک وہ نماز پڑھیں۔ (رواہ مسلم)

حدیث (۱۵)۔ سیدنا آنس سے مروی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ہمارے جیسی نماز پڑھے وہ محفوظ ہے، اور جو ہمارے قبیلہ کی طرف رخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ ایسا مسلمان ہے کہ جس کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول پر ہے تو اللہ اسے اپنے ذمہ میں رکھے۔ (رواہ البخاری)

حدیث (۱۶)۔ حدیث غوارج کے ضمن میں ابو سعید سے مروی، انھوں نے بیان کیا کہ ذوالخویصرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ”اللہ سے ڈریے“ اس پر حضور نے فرمایا ”تیری خرابی! کیا کوئی رُوئے زمین پر خدا سے ڈرنے والا اور کوئی ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ وہ پشت پھیر کر چلا گیا۔ اس پر خالد نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اسکی گردن نہ اڑاؤں؟ فرمایا نہیں، ممکن ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہو۔ خالد نے عرض کیا، بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جو اپنے منہوں سے وہ باتیں کرتے ہیں، جو انکے دلوں میں نہیں ہوتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں کے دلوں میں لقب لگانے کا حکم نہیں دیا گیا، اور نہ اس کا کہ میں انکے مشکموں کو چیروں۔ (رواہ مسلم)

حدیث (۱۷)۔ عبید اللہ بن عدی بن خیار سے مروی کہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف لائے، تو آپ کے ایک سریہ (شکر) نے کسی منافق شخص کے مار مارنے کی اجازت مانگی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اٹھانے کے اظہار میں فرمایا، کیا وہ شہادت نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ انصاری

نے کہا ہاں دیتا تو ہے یا رسول اللہ، مگر شہادت میں سچا نہیں۔ پھر فرمایا، کیا وہ شہادت نہیں دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ انصاری نے کہا ہاں، لیکن شہادت میں صادق نہیں! فرمایا، کیا نہیں ہے کہ نماز پڑھے؟ کہا ہاں، لیکن اسکی نماز ہی قابل قبول نہیں۔ فرمایا، یہی وہ لوگ ہیں جنکے قتل کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اسے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا۔
حدیث (۱۸)۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، کہا کہ ایک بدوی نے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر کہا، مجھے ایسا عمل بتائیے جسکے کرنے سے میں جنت میں داخل ہوں۔ فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اور اسکا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز مفروضہ کو قائم کرو، زکوٰۃ مفروضہ کو ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جسکے دست قدرت میں میری جان ہے، میں اس سے نہ زیادہ گرتا ہوں اور نہ کم۔ پھر جب وہ چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو پسند کرتا ہے کہ وہ جنتی شخص کو دیکھے، تو وہ اس بدوی کو دیکھ لے۔

حدیث (۱۹)۔ عمران بن مرہ جہنی سے مروی، کہا کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے شہادت دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلاشبہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں پانچوں نمازیں پڑھتا ہوں، اور رمضان کے روزے اسکے وقت میں رکھتا ہوں، تو کہاں ہوں؟ فرمایا تم مدیقین و شہداء کے ساتھ ہو۔ اے ابن جان اور ابن خزیمہ نے اپنی اپنی صحیح میں بیان کیا۔

حدیث (۲۰)۔ سیدنا عباس بن عبدالمطلب سے مروی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ایمان کا مزہ پایا جو اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے راضی ہو گیا۔ اسے مستم نے روایت کیا۔

حدیث (۲۱)۔ بروایت سعد بن ابی معاذ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کہ فرمایا جس نے اذان سن کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدا ورسول اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے سے میں راضی ہوں، تو اللہ اسکے گناہوں کو بخشتا اور اسے مسلم بنا دیتا۔
حدیث (۲۲)۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

ارشاد ہے کہ ایمان کی کچھ اُپر شتر شاخیں ہیں، سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے کم تر راستہ سے اذیت رساں چیزوں کو مٹانا ہے، اور حیا و ایمان کا شعبہ ہے۔

حدیث (۲۲۳) :- ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ ابو طالب کی بیماری میں قریش بھی آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، پھر حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان سے چاہتا ہوں کہ یہ سب ایک ایسا کلمہ پڑھیں جسے پڑھ کر اہل عرب دیندار بنتے ہیں، اور جسکی بددلت اہل عجم انکی طرف جزیرہ ادا کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا صرف ایک کلمہ؛ آپ نے فرمایا ایک کلمہ۔ وہ یہ کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ تو وہ سب چیخ کر کھڑے ہو گئے، اور اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہنے لگے اَجَلُ الْاَلْبَعَةِ الْاِنْسَانِ وَ اِحْدَاثُ اِنِّ هَذَا لَيْشِي مُعْتَابُ الْاَلِيَةِ، کیا بہت سے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا بنالیں یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اسے احمد و نسائی اور ترمذی نے بیان کیا اور اسے حسن کہا۔

حدیث (۲۲۴) :- صحیحین میں سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کے انتقال کا وقت قریب ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے اُنکے پاس ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی اُمیہ کو بیٹھے پایا۔ آپ نے فرمایا اے چچا تم کہو لا الہ الا اللہ کہو، میں اس کلمہ کی بددلت تمہارے لیے اللہ کے حضور رجعت کروں گا اس پر ابو جہل اور عبد اللہ بن ابی اُمیہ نے کہا، کیا تم عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرتے ہو

۱۔ کوئی یہ خیال ہرگز نہ کرے کہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ ملت ابراہیمی کے علاوہ کسی اور دین کی ملت پر تھے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اور حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوین کریمین رضی اللہ عنہما اور آپ کے نسب پاک میں آدم و حوا سے لیکر آمنہ و عبد اللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم الصلوٰۃ والسلام تک سارے مومن و موجد ہوئے ہیں، کوئی فرد نجاست کفر و شرک سے طوٹ نہیں۔ امام سیوطی مجدد صدی عشر نے چند رسائل خاص اس مسئلہ پر تحریر فرمائے۔ اور سرکار مجدد و اعظم بریلوی رضی اللہ عنہ نے ”شعوان الاسلام“ میں ثابت فرمایا کہ نسب پاک طیب و طاہر افراد رجال و نساء پر مشتمل ہے، ابو طالب کا ”بل علی صلتہ عبد المطلب سے مطلب یہ ہے کہ میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کروں گا۔ اور دوسری روایت میں ہے اخوات النار علی العار“ میں نے علم پر ناز کو تو بھیج دی۔ ۱۳۔ البرزخی

تب آخری بات ابو طالب نے یہ کہی بلکہ میں عبدالمطلب کی پوتی ہوں۔“ اولاً اللہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔“

حدیث (۲۵):۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے عزن کیا یا رسول اللہ اس امر سے نجات کی کیا صورت ہے؟ فرمایا میرے سامنے میرے اس کلمہ کو پڑھ لیتے جسے میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا، تو انھوں نے اسے رد کر دیا تھا تو وہی آٹکے لیے نجات کا ذریعہ تھا۔ اسے امام احمد نے روایت کیا۔

حدیث (۲۶):۔ عبادہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گو اہی وی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلاشبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور وہ کلمہ ہے جسے حضرت مریم کی طرف القاء کیا گیا، اور اسی کی طرف سے رُوح ہیں۔ اور یہ کہ جنت حق ہے جہاں ہم حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے جہاں وہ اس کے کسی ہی عمل ہوں۔ (رواہ البخاری و المسلم)

حدیث (۲۷):۔ سیدنا ایش سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے فرمایا جو کوئی بھی صدق دل سے شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر آگ حرام فرمادیتا ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ کیا میں اسکی خبر نہ دوں کہ لوگ خوش ہوں؟ فرمایا جب وہ اعتقاد کریں۔ چنانچہ معاذ نے اس کی خبر اپنے انتقال کے وقت دی۔ (رواہ البخاری و المسلم)

حدیث (۲۸):۔ سیدنا عبادہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گو اہی وی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ آگ حرام کر دیتا ہے۔ (رواہ المسلم)

حدیث (۲۹):۔ سیدنا ابو ذر سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردہ بندہ جلا اللہ الا اللہ کہہ کر پھر وہ اسی پھرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (رواہ البخاری و المسلم)

حدیث (۳۰):۔ صحیحین میں عقیان سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آگ پر اسے حرام کر دیتا ہے جو کہ لا الہ الا اللہ اور وہ اس کے ذریعہ رضائے الہی چاہے

حدیث (۳۱)۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اپنی
 نعلین مبارک دیکر فرمایا کہ ان نعلین مبارک کو لجاؤ اور جو اس باغ کے باہر ملے اور لا الہ
 الا اللہ کی گواہی دے، اُسے جنت کی بشارت دیدو۔ (رواہ مسلم)

حدیث (۳۲)۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی، کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ!
 لوگوں میں سے وہ کون ہے، جسے آپ کی شفاعت کی سعادت ملے گی؟ فرمایا میری شفاعت
 کے وہ لوگ سعادتمند ہیں جو خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں۔ (رواہ البخاری)

حدیث (۳۳)۔ اُمّ سلمہ کی حدیث ہے، اور حدیث بیان کی اس میں ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں
 اللہ کا رسول ہوں۔ شک کرنے والوں کے سوا اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو انکی موجودگی میں
 جہنم میں نہ ڈالے گا۔ شک کرنے والے سے جنت محبوب ہوگی۔ (رواہ البخاری و المسلم)

حدیث (۳۴)۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے مرے جنت میں داخل ہوگا۔ (رواہ ائمہ)

حدیث (۳۵)۔ شفاعت کے بارے میں سیدنا انس کی حدیث ہے اس میں ہے کہ
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ جہنم سے نکال لیا جائیگا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا،
 اور اس کے دل میں جو کے برابر بھلائی ہوگی اُسے بھی تو لایا جائیگا، پھر جہنم سے وہ نکلا جائے گا
 جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اُسکے دل میں گندم کے دانہ برابر ہو اُسے بھی تو لایا جائے گا،
 پھر کسی کو نکالا جائیگا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اُسکے دل میں ذرہ برابر بھلائی ہو، تو اُسے
 بھی تو لایا جائیگا۔ اسے بخاری و ائمہ نے روایت کیا اور "الصحيح" میں اسکے قریب قریب الاستیعاب
 کی حدیث ہے، اور سیدنا صدیق کی حدیث کو احمد نے نقل کیا۔

حدیث (۳۶)۔ معاذ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس
 آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

حدیث (۳۷)۔ بروایت معاذ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، فرمایا
 جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے۔ اسے احمد و بخاری نے روایت کیا۔

حدیث (۳۸) :- ابو ہریرہ سے مروی، کہا ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے، اتنے میں بلال نے کھڑے ہو کر اذان دے دی، جب وہ فارغ ہو گئے تو فرمایا جس نے اسکی مثل کہا وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ اسے تسائی ابو رابیعہ نے کہا انہی صحیحین میں سے ہے۔
 حدیث (۹) :- زفاعة حبیبی سے مروی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حضور گواہی دو، کوئی بندہ نہیں مرنے تک گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اپنے دل میں صادق ہو، پھر اسے جنت کی راہوں میں لجا یا جائے گا۔ (رواہ احمد)

حدیث (۴۰) :- سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سُن لیا ہے کہ فرمایا، میں کسی ایسے بندہ کو نہیں جانتا، جس بندہ نے صدق دل سے کلمہ نہ پڑھا ہو، پھر وہ اس پر مر جائے، مگر یہ کہ اللہ نے اس پر آگ حرام کر دی ہو (وہ عالم)۔
 حدیث (۴۱) :- سیدنا ابو ہریرہ سے مروی کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب ملک الموت بندہ کے سامنے آتا ہے، تو وہ اس کے اخفا سے روح نکالتا ہے، تو وہ کسی عضو میں نینسی نہیں پاتا، پھر اس کے دل سے جان نکالتا ہے، وہاں بھی کوئی نیکی نہیں پاتا، پھر وہ جبرے کھولتا ہے، تو اسکی زبان نالو سے چمکی ہوتی ہے، اور کہہ رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کلمہ اخلاص کی بدولت اسے بخش دیتا ہے اسے ظہرائی، تیرہتی اور ابن الدنیانے بیان کیا۔

حدیث (۴۲) :- سیدنا ابوسعید کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح توستی علیہ السلام نے عرض کیا اے رب مجھے کچھ سکھا جس کا میں ورد رکھوں، اور اس کے دعائوں کو؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، فرمایا بلا شبہ میں یہی چاہتا ہوں، تم اسے خاص کر لو۔ پھر فرمایا اے موسیٰ! آسمانوں اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں ہوں، تو لا الہ الا اللہ ان پر بھاری ہوگا۔ اے ابن سنی، حاکم، اور ابن حبان نے اپنی صحاح میں بیان کیا۔

حدیث (۴۳) :- سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، وہ اسے نفع دے گا اس دن، جس دن اسے ایسی مصیبت پہنچے گی کہ اس سے پہلے کوئی مصیبت اسے نہ پہنچی ہو۔ اسے ابن حبان، طبرانی اور بخاری نے روایت کیا، اور اسکے تمام راوی صحیح ہیں۔

حدیث (۴۴)۔ عبد اللہ ابن عمر سے مروی کہ اکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں بتا دوں وہ وصیت جو حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی، تو انہوں نے فرمایا، اے بیٹے! میں تمہیں دو وصیتیں کرتا ہوں، پہلی وصیت تم سے یہ ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ کیونکہ اگر اسے ترازو کے ایک پلٹے میں رکھا جائے، اور دوسرے پلٹے میں آسمانوں اور زمین کو رکھا جائے، تو یہ اُن پر غالب آجائے۔ اگرچہ تم اس حالت میں ہو کہ تمہاری جان حلق میں پھنس رہی ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ کی طرف پرواز کر جائے۔ الحدیث اسے بزار حاکم اور نسائی نے بیان کیا حدیث (۴۵)۔ بروایت عبد اللہ ابن عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، فرمایا سب سے بہتر قول جسے میں نے اور محمد سے پہلے تمام نبیوں نے سکا یا وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملك ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدير۔ (رواہ الترمذی)

حدیث (۴۶)۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ اکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کیسے تازہ کرتے رہیں؟ فرمایا بکثرت لا الہ الا اللہ کہو۔ اسے امام احمد و طبرانی نے بیان کیا حدیث (۴۷)۔ سیدنا عبد اللہ بن عمر سے مروی کہ اکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت تمام مخلوق کے سامنے میری امت سے وہ شخص بہت جلد خلاصی پائے گا، پھر دنیا ٹوٹے ڈول اس پر پھیلائے جائینگے، جن کا ہر ڈول حد نظر تک ہو گا، پھر اللہ فرمائے گا، کیا تم اسکا انکار کرتے ہو کہ تم لوگ تمہارا نامہ اعمال کتنا سیاہ ہے؟ وہ کہے گا نہیں اے رب! پھر فرمائے گا کیا تجھے عذر ہے؟ کہے گا نہیں! پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بیشک ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، جس کی بنا پر آج تجھ پر کوئی ظلم و تاریکی نہیں۔ پھر ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں ہو گا کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ پھر فرمائے گا اسکے سامنے کرو۔ اس پر بندہ کہے گا

اے رب! ان بڑے بڑے ڈولوں کے سامنے، اس کاغذ کے پڑے کی کیا حقیقت ہے؟
 فرمائیگا، اب تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ اسکے بعد ایک پلٹے میں اٹھس پڑے کو رکھا جائیگا اور
 دوسرے پلٹے میں وہ تمام ڈول، تو ڈولوں کا پلٹا ہلکا ہو جائیگا، اور پڑے کا پورا وزن
 کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھاری ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے ترمذی نے بیان کیا
 اور حسن کہا۔ اور ابن ماجہ و بیہقی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور حاکم نے بیان
 کر کے کہا کہ مستم کی شرط پر ہے۔

حدیث (۴۸) :- عبد اللہ بن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی
 اس میں ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے اُسکے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب
 یہاں تک کہ وہ اُسکے ذریعہ نجات پائے گا۔ (رواہ الترمذی)

حدیث (۴۹) :- بروایت حذیفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے
 آپ نے فرمایا یہ اسلام کو ایسا مصفیٰ کر دیتا ہے، جیسا کہ کپڑا میل سے صاف ہوتا ہے۔
 یہاں تک کہ نہیں جائیگا کہ کیا روزہ ہے، اور کیا صدقہ، نہ نماز ہے نہ حج، اور وہ خوش
 ہوگا کتاب اللہ سے رات میں، پھر زمین میں اسکی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی، مگر
 ایک جماعت بوڑھے مردوں اور بوڑھی عورتوں کی باقی رہے گی، جو کہے گی ہم نے ماں باپ
 کو اس کلمہ پر یعنی لا الہ الا اللہ پر پایا ہے، تو ہم بھی اسے کہتے ہیں۔ اس پر صلہ بن زفر نے
 حذیفہ سے کہا لا الہ الا اللہ انھیں کیسے کفایت کرے گا، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ کیا صدقہ
 اور کیا نماز، اور کیا صدقہ، اور کیا حج۔ اس پر حذیفہ نے انکو جھڑک دیا۔ پھر اسے تین مرتبہ
 دُعا دیا، اور ہر مرتبہ حذیفہ انہیں جھڑکتے رہے۔ تیسری مرتبہ حذیفہ نے سامنے ہو کر فرمایا،
 اے صلہ! اللہ انکو آگ سے نجات دے گا۔ اے صلہ! اللہ ان کو آگ سے نجات دے گا
 اے صلہ! اللہ انکو آگ سے نجات دے گا۔ اسے ابن ماجہ و حاکم نے اپنی صحیح میں
 بیان کر کے کہا بشرط مستم یہ حدیث صحیح ہے۔

حدیث (۵۰) :- سیدنا انس بن مالک سے مروی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا، اصل ایمان ہنسیلی میں ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ مراد لی

کوئی گناہ اسے نہیں مٹاتا، اور نہ کوئی عمل اسے اسلام سے نکالتا ہے۔ الحدیث (رداء البواہق)
 حدیث (۵۱)۔ عبد اللہ بن عمر سے مروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے زبان روکو! وہ کسی گناہ سے کافر نہیں ہوتے
 پھر جو اس کلمہ کا پڑھنے والا کفر کرتا ہے، اللہ کفر کے زیادہ قریب ہوتا ہے (پورا
 کافر نہیں ہوتا)۔ (رداء الطبرانی)۔

حدیث (۵۲)۔ صحیحین میں سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی
 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینے والا فاسق ہے، اور
 اس سے قتال کفر ہے۔ اور صحیحین میں بروایت ابو ذر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
 مروی، فرمایا کوئی مسلمان، کسی مسلمان کو فاسق نہ کہے، اور نہ اس پر کفر کی تہمت رکھے
 ورنہ وہ خود اس پر ویسا ہی مرتد ہو جائیگا، اگر اسکے کہے ہوئے شخص میں کفر نہ ہو۔ اور
 صحیحین میں بروایت ثابت بن ضحاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کہ فرمایا جس نے
 کسی مسلمان کو کفر کی تہمت لگائی، تو گویا اس نے اسے قتل کر دیا۔ اور صحیح میں ابو ہریرہ کی
 حدیث، اور عبد اللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے
 جو اپنے بھائی کو کہے، اے کافر! تو وہ کفران سے ایک پر پڑے گا۔

واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم ونسأله من فضله ان یختم لنا بالاسلام
 والایمان وان یحبنا ما یغضب وجمہ الکرام وان یمدینا ویمیر المسلمین
 صراط المستقیمانہ وحیم کرامہ۔ والحمد لله رب العالمین اولادنا واولادنا
 وظاہرنا وباطننا وعلی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم اجمعین

بیت

بسمہ تعالیٰ وکرمہ جل اسمہ آج مورثہ یکم ذوالقعدہ ۱۴۱۰ھ مطابق ۵ مارچ ۱۹۹۵ء
 رسالہ مبارکہ "الصواعق الکلیبیہ فی السہو علی الوہابیہ" مصنفہ حضرت علامہ سلیمان
 بن عبدالوہاب المتوطن بہ نجد رحمۃ اللہ کا اردو ترجمہ مکمل ہوا۔ مولیٰ تعالیٰ موجب ہدایت
 بنا کر توحہ سعادت بنائے۔ آمین غلام معین الدین نعیمی غفرلہ

تراجم و مطبوعات ادارہ نعیمیہ دہلی

مترجمہ فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی سید غلام معین الدین نعیمی دامت برکاتہم

کتاب الشفاء "دنیا کے اسلام کی مشہور و مقبول اور مستند کتاب ہے جس میں جلیل خدایا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان رفعت مقام، فضائل و خصائص، صفات عالیہ، معجزات اور سیرت مبارکہ پر روشن و جامع بیان ہے، اہل اسلام پر آپ کے اور آپ کے اصحاب و اہلبیت و ازواج مطہرات کے کیا حقوق و ادب واجب ہیں اور بدگولیوں اور گستاخوں کے لیے کیا شرعی احکام ہیں مفصل مذکور ہیں، اہل اسلام کیلئے گرانقدر نایاب تحفہ ہے۔

نعیم العطاء
ترجمہ
کتاب الشفاء
(قاضی عیاض)
حصہ اول چار روپے
حصہ دوم چار روپے

شیخ محقق شاہ محمد عبدالرحمن محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی یہ نایاب اور بی مثال کتاب ادارہ نے عربی مع اس کے ترجمہ کے ساتھ شائع کی ہے جس میں سال بھر کے ایام و ماہ کے بے بہا فضائل اسلامی شہوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مفصل بیان معراج مبارک، سینا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی شہادت کا صحیح ترین تذکرہ کے علاوہ رمضان مبارک کے روزے، تراویح ختم قرآن، شش عید کے روزوں پر مکمل بحث فرماتے ہوئے مذہب حق اہل سنت و جماعت کی پوری تائید فرمائی ہے، اس کے سوا اور زمانہ جاہلیت کی مشرکانہ رسومات و معتقدات، شگون و فال اور ستاروں کی تاثیرات کے متعلق جو ادہام پائے جاتے ہیں مدلل زد و ابطل کے

مأثبات من الشتات
مع اردو ترجمہ
ما انعم علی الامم
المعروف
ایام اسلام
مکمل پانچ روپے
صرف عربی اشعائی روپے
مترجمہ آندھین روپے

حضرت مولانا فخر الدین زکریا رحمۃ اللہ کی تصنیف عربی کا سلیس اور ترجمہ ہے، جس میں شارح چشت کے سماع کا مسئلہ ہے

اصول السماع
قیمت آٹھ آنے

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کا یہ رسالہ نایاب تھا، ادارہ نے اصل رسالہ کے ساتھ اسکا ترجمہ بھی شائع کیا ہے، اس رسالہ میں ثابت کیا گیا ہے کہ موت زندگی سے افضل ہے۔ پھر یہ کہ مرنے کے بعد مراتب و درجات ہر ایک کے مختلف ہوتے ہیں۔ انبیاء، شہداء اولیاء اور صلحاء کی برزخی حیات کا مفصل بیان کے ساتھ مسلمانوں کے عالم برزخ کی کیفیات کی مکمل تشریح ہے۔

بشری الکلیب ببقا الحدیب

یعنی

دیدارِ حدیب

قیمت ۶۲ پیسے (دش آسنے)

علامہ سلیمان ابن عبدالوہاب نجدی رحمۃ اللہ جو نجدی مذہب کے بانی ابن عبدالوہاب کے بڑے بھائی ہیں۔ علامہ موصوف نے اپنے بھائی کے جدید مذہب اور اسکے عقائد کے رد و بطلان میں یہ رسالہ تحریر فرمایا ہے، جس میں کتاب و سنت، اقوال علماء اور خود انکے گزشتہ رہنماؤں سے نجدی مذہب کا بے نظیر رد کیا ہے یہ کتاب ایک مرتبہ عراق میں چھپی تھی، جو نایاب تھی۔ ادارہ نے اسکا ترجمہ کر کے افادۂ علمتہ المسلمین کیلئے شائع کی ہے۔ ابتداء میں حضرت فقیہ العصر علامہ مفتی محمد اعجاز الرضوی مدظلہ نے تصحیح فرمائی اور دیا چھپوایا ہے۔ ہر سنی مسلمان کو اسے پڑھنا چاہیے۔

الصواعق اللہیہ فی الرد علی الوہابیہ

یعنی

سزویں صدی عیسوی کا نیا نجدی مذہب

قیمت صرف ایک روپیہ

پانچویں صدی ہجری میں علامہ ابن جوزی مشہور و معروف محدث اور محدث ہیں، جنگی حدیث دانی پر تمام مکتب فکر کے علماء متفق ہیں اور اولاد کے دلوں پر جرح و تعدیل پر انکی رائے کو قابل وزن کہتے ہیں، خصوصاً اہل کحل کے دیوبندی اور غیر مقلدین تو انکو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، اس محرومیت پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعوات پر چھٹی میں ذکر میلاد لکھا ہے اور جبکہ جلوس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ اور وسیلہ کو ثابت کیا ہے اور جس الزوکیے انداز سے میلاد شریف پڑھا ہے، یہ آج کے منکرین ذکر میلاد پر تازہ کاری

بیان المیلاد النبوی

قیمت صرف آٹھ آنے

دین اسلام کے مستند بنیادی عقائد پر مشتمل یہ کتاب جسکا جاننا اور ماننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ جب تک مسلمان کے عقائد درست و صحیح نہ ہوں، خواہ کتنا ہی وہ عبادت گزار، اور تشریح نظر آئے مگر آخر وی نجات ناممکن ہے۔ حضرت شیخ محقق شاہ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے معتبر و مستند اسلاف میں سے ہیں انکی ہر تصنیف ہر عالم دین کیلئے مستند ہوتی ہے۔ یہ رسالہ چونکہ نایاب تھا ادارہ نے اسکا ترجمہ کرا کے پیش خدمت کیا ہے۔

قیمت: ایک روپیہ آٹھ آنے
 (شیخ محقق محدث دہلوی)
 شرح القرآن تفسیر الایمان

”فتوح الغیب“ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے انشی مقالہ جاتا کا مجموعہ ہے، اس کا سنیں اور عام فہم اردو ترجمہ ترمذی شکران علم و طریقت بادہ کشان سلوک و معرفت، شیفتگان توحید و رسالت کیلئے مخانہ روحانی صوفیانہ اصطلاحات اور انکے معانی کی مکمل تشریح ہے۔ جگہ جگہ شیخ محقق محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی شرح سے بطور اضافہ کا اضافہ کیا گیا ہے اہل محبت و طریقت بالخصوص قادر ہیں کیلئے بظاہر تحفہ ہے۔ بد مذہبوں نے اسکے غلط ترجمے چھاپ کر غلط فہمی پیدا کر دی ہے، اسکا اس میں مکمل ازالہ ہے

شرح الغیب
 شرح الغیب
 مع اہم افادات شیخ محقق شاہ
 محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ
 قیمت: دو روپے

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ کا یہ رسالہ مبارکہ حضور پاکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپارہ جلد سیدنا آدم علیہ السلام سے لیکر سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ تک کے ایماندار مسلمان، افضل زمانہ نیک و متقی اور اہل جنت ہونیکے ثبوت میں بظہیر و بیمثال ہے، بڑے عجیب و غریب مضامین سے لبریز ہے۔ ہر معاند و دریدہ کیلئے شافی و دندان شکن جواب ہے۔ ہر مسلمان کو اسکا مطالعہ کرنا ضروری ہے

شرح الغیب
 (سیوطی)
 شرح الغیب
 شرح الغیب

علامہ سیوطی رحمۃ اللہ کا یہ رسالہ مذہب احناف کے امام و رہنما سید امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کوفی رضی اللہ عنہ کے مناقب جلیلہ اور فوائد قیمتیہ، فہمست مدنیہ اور تفقہ قدین پر مشتمل رسالہ ہے۔ ہر سنی حنفی کے لیے شرمہ بصیرت ہے۔

بہترین صحیفہ
 فی مناقب الامام ابی حنیفہ
 قیمت: چھ آنے

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے اس رسالہ مبارکہ میں صریحاً
 ان احادیث کو جمع فرمایا ہے، جو ہر خاص و عام کی زبانوں پر روزانہ
 بول چال میں بے تکلف بولتے اور کہتے ہیں۔ علامہ موصوف نے
 ہر حدیث کا حوالہ اور اس کے راویوں کی حیثیت بیان فرمائی ہے
 بے نظیر مجموعہ ہے، ہر خاص و عام کے از حد مفید ہے۔ ادارہ
 نے ان احادیث کے اصل عربی الفاظ کی اردو ترجمہ کر کے شائع کیے،

الدرا المنتشرہ فی الاحادیث المشہورہ
 یعنی
 بھکرے موفی!
 قیمت صرف ایک روپیہ

علامہ حافظ ابن حجر مینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب کھیل کود،
 گانے بجانے اور مزامیر کی حریمت میں قدیم المثال ہے۔ آج چونکہ
 ثقافت کے نام سے پورے زور شور سے ساتھ گانے بجانے اور
 کھیل کود کو فروغ دیا جا رہا ہے، ضرورت تھی کہ اس سلسلہ میں اسلام
 کے شرعی احکام سے مسلمانوں کو باخبر کیا جائے، ادارہ نے اسکا
 اردو میں ترجمہ کر کے شائع کیا ہے۔ (زیر طبع)

کتاب الریحاح
 عن حجرات اللہ والسماع
 قیمت صرف دو روپے (زیر طبع)

شہادتِ امامین کریمین سیدنا امام حسن و امام حسین شہید کربلا
 رضی اللہ عنہما کے ذکر کے بارے میں اکثر کتابوں میں رطب یا بس
 روایات مندرج ہیں۔ ضرورت تھی کہ ایک ایسی کتاب جہاں
 صحیح روایات درج ہوں شائع کی جائے، حضرت صدیق اکبر
 قدس سرہ نے قلم اٹھا کر ایک ایسی کتاب جس میں صحیح روایات
 درج ہیں تصنیف فرمائی۔

کتاب کربلا
 مع تذکرہ خلفائے راشدہ
 قیمت دو روپے

اس رسالہ میں عیسائی مشنری کے اسلام پر گمراہ کن
 گیارہ اعتراضات کے شافی جوابات ہیں۔ بمثال رسالہ
 میلنے کا پتلا لال کھوہ، موچی گپٹ لاہور
 مکتبہ سواد اعظم، لال کھوہ، موچی گپٹ لاہور

اسلام کی حقانیت
 اعتراضات مسیحیت

