

اردو ترجمہ

الصواعق الالہیہ فی الرد علی الوہابیہ

(وہابیت کے خلاف لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب)

تألیف : الشیخ العلامہ سلیمان بن عبدالوہاب حنبلی

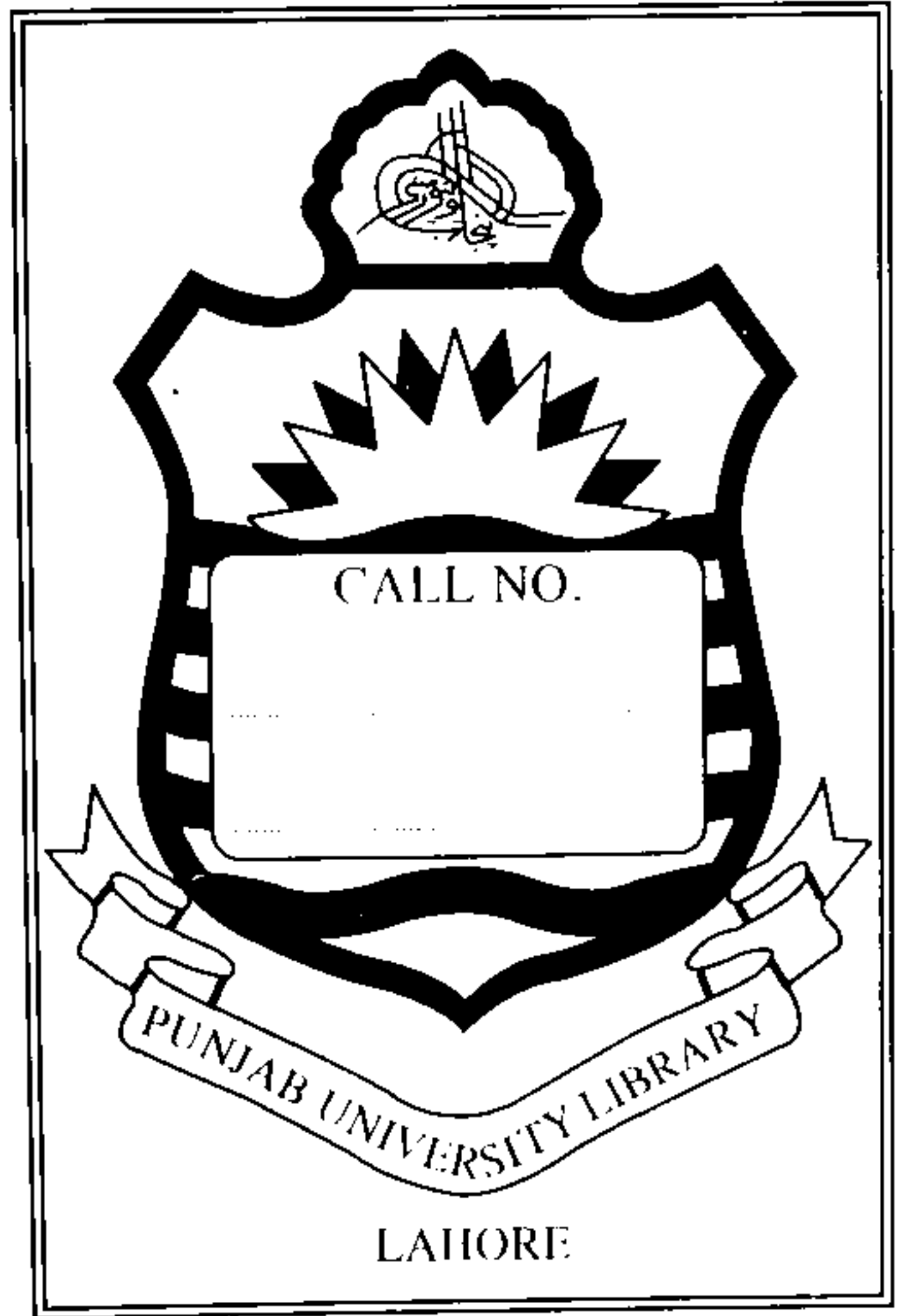
ترجمہ و تحقیق: ناظم حسین اکبر

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

ذخیرہ پروفیسر محمد اقبال مجددی
جو 2014ء میں پنجاب یونیورسٹی لائبریری کو
ہدیہ کیا گیا۔

7/133

اردو ترجمہ

الصواعق الالهية في الرد على الوهاية

(وہابیت کے خلاف لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب)

تأليف: الشيخ العلامة سليمان بن عبد الوهاب حنبلي

ترجمہ و تحقیق: ناظم حسین اکبر

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب.....	الصواعق الالہیہ فی الرد علی الوہابیہ
مؤلف.....	شیخ سلیمان بن عبد الوہاب حنبلی
مترجم.....	ناظم حسین اکبر
اشاعت.....	اول ۲۰۰۸
ناشر.....	آثار نفیس
تعداد.....	۳۰۰۰
صفحات.....	۱۶۸
کمپوزنگ.....	محمد اسماعیل
پریس.....	پریس موسسہ بوستان کتاب
شابک.....	۹۷۸-۶۰۰-۵۲۹۹-۰۱-۴
قیمت.....	۲۰۰۰ تومان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کتاب اور اسکے مؤلف کے بارے

شیخ سلیمان بن عبدالوہاب بن سلیمان تمیمی نجدی، حنبلی مذہب کے بزرگ علماء میں سے اور بانی وہابیت محمد بن عبدالوہاب کے سگے بھائی ہیں۔

سلیمان، محمد بن عبدالوہاب سے بڑے اور اس کے استاذ بھی ہیں۔ ان کا شمار معروف علمائے اہل سنت میں ہوتا ہے۔ اس مذہب کے پیروکاروں کے درمیان انتہائی مقام و منزلت کے مالک تھے اور یہی چیز ان کی وہابیت کے خلاف لکھی جانے والی اس کتاب کی شہرت کا باعث بنی اور پھر ان اہل سنت میں کافی موثر ثابت ہوئی لیکن افسوس کہ جس قدر اس کتاب کو منتشر ہونا چاہیے تھا، نہ ہو سکی۔

ان کا علمی مقام اور مؤسس وہابیت سے رشتہ، اس کتاب کے پڑھنے والوں کے لئے انتہائی تاثیر رکھتا ہے۔ ان کی وفات ۱۲۱۰ھ میں ہوئی۔

جیسا کہ مقدمہ مؤلف سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ سلیمان نے یہ کتاب ایک شخص بنام حسن بن عیدان کی درخواست پر لکھی۔ اسی طرح عبارت مؤلف سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کتاب آغاز فقہ وہابیت کے آٹھ سال بعد لکھی گئی۔ وہابیت کے خلاف اس نے پہلی کتاب ہونے کی وجہ سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔

اس فقیہ نامدار کے مسلک وہابیت پر اعتراضات سب سے اہم وہابیت کے مسلمانوں کی تکفیر کا مسئلہ ہے، جس کے سبب وہابیوں نے کتنے ہی مسلمانوں کا خون زمین پر بہایا

اور کتنے مظلوموں کے گلے ٹو اب سمجھ کر کاٹ ڈالے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نظریات جب اغراض و مقاصد کے تحت دنیا میں وجود میں آتے ہیں تو خون کی ندیاں بہتی ہیں لیکن جب نظریات علم و شعور کی فضا میں پروان چڑھتے ہیں تو نسلیں زندگی پاتی ہیں۔

درحقیقت اب بھی عالم اسلام میں علم کا فقدان ہے اور جہالت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے جس کا براہ راست دشمن فائدہ اٹھاتا ہے اور ہم آپس میں خون کی ہولیاں کھیلتے ہیں۔ اسلامی امت میں اختلاف کو دور کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اہل علم کمر بستہ ہوں اور امت میں علمی فضا قائم کریں۔ علم کا ماحول اختلاف کو میدان جنگ میں لے جانے کے بجائے زبان اور قلم کے ذریعہ حل کرے گا۔

اس کتاب کا عربی متن چار بار طبع ہو چکا ہے۔ پہلی بار ۱۳۰۶ھ ق بمبئی ہندوستان میں، دوسری بار قاہرہ مصر میں، تیسری بار (۱۹۷۹ء) ۱۳۹۹ھ ق، استنبول ترکی میں اور چوتھی بار ایران میں۔

اور اب پہلی بار اردو زبان میں اس کتاب کا ترجمہ و تحقیق مشتاقان علم و حقیقت کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، امید ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ، خصوصاً برادران اہل سنت کے لئے مفید ثابت ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔

ناظم حسین اکبر

ابوطالب علیہ السلام اسلامک انسٹی ٹیوٹ لاہور

جمعۃ المبارک ۱۱ ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ بمطابق ۱۸ اپریل ۲۰۰۸ء

مقدمہ مؤلف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَ بِهٖ ثَقٰتِیْ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَ
 اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِیْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ
 رَسُوْلُهٗ اَرْسَلَهٗ بِالْهَدٰی دِیْنِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهٗ عَلٰی الدِّیْنِ كُلِّهٖ وَ لَوْ كَرِهَ
 الْمُشْرِكُوْنَ • صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ عَلٰی اٰلِهٖ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ .

اما بعد:

سلیمان بن عبد الوہاب کی طرف سے حسن بن میدان کے نام!

سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرنے والا ہے۔

خداوند متعال فرماتا ہے:

۝ وَلٰتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ یَدْعُوْنَ اِلٰی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ یَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ (۱)

ترجمہ: اور تم میں سے ایک گروہ ہو، جو ایسا ہونا چاہیے جو نیچے کی دعوت کے نبیوں سے

دے، برائیوں سے منع کرے اور سب کی نجات یافتہ ہیں۔

اور پیغمبر آرم علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الدین النصیحة، دین ایمان

نیچے خواتین نے (۲)۔

۱۔ آل عمران، ۱۰۴

۲۔ صحیح مسلم، ۲۶۵، کتاب الایمان، ۱۰۰

میں نے پہلے بھی تجھے تیرے بھتیجے کے ذریعہ سے نصیحت کی ہے۔ اب جبکہ تو نے کئی ایک نامے لکھ کر درخواست کی ہے کہ جو مطالب میں جانتا ہوں انھیں بیان کروں تو علماء کے اقوال میں سے کچھ کو ذکر کر رہا ہوں، اگر انھیں قبول کر لے تو مقصد تک پہنچ گئے اور الحمد للہ۔ اور اگر قبول نہ کرے تو بھی الحمد للہ اس لئے کہ کوئی بھی اس کی نافرمانی کی قدرت نہیں رکھتا۔ اور ہر حرکت و سکون میں اس کی حکمت کار فرما ہے۔

میں نے اس کتاب کا ترجمہ کر دیا ہے اور آیتوں میں سب آیات کا ترجمہ اور تفسیر کی ہے اور اس کتاب میں ایسے بھی مطالب ہیں جو واقعیت و حقیقت کے خلاف ہیں لیکن یہ کتاب وہابیت کے بارے میں ایک کامل اور جامع کتاب ہے۔

اجماع امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی واجب ہے

جان لیجئے کہ خداوند متعال نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے تمام ادیان پر غالب قرار دے سکے اور کتاب الہی کو ان تمام اشیاء جو ہدایت میں موثر ہیں۔ کو بیان کرنے کے لئے ان پر نازل فرمایا۔ خداوند سبحانہ نے اپنے وعدہ پر عمل کیا اور اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب عطا کیا اور اس فتح و کامرانی کو اس دن تک باقی رکھا جب تک کہ تمام مؤمنین عالم فناء سے عالم بقا کی طرف منتقل نہ ہو جائیں۔

پروردگار عالم نے امت محمدیہ کو بہترین امت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (1)

ترجمہ: تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لئے منظر عام پر لایا گیا ہے۔

اسی طرح امت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی لوگوں پر واہ قرار دیا:

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (2)

ترجمہ: اور تمہیں قبیلہ کی طرح ہم نے تم کو درمیانی امت قرار دیا ہے تاکہ تم لوگوں

کے اعمال کے واہ رہو۔

اسی طرح اس امت کو انتخاب لیا اور فرمایا:

۱۔ آل عمران: ۱۰۱

۲۔ بقرہ: ۱۴۳

﴿هو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج﴾ (1).

ترجمہ: کہ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور دین میں کوئی مزاحمت نہیں قرار دی ہے

نیز پیغمبر ﷺ نے فرمایا: تم ستر امت کے بعد آئے ہو اور ان میں سے خدا کے

نزدیک بہترین اور گرامی ترین تم ہی ہو (2)۔

جو کچھ ہم نے ذکر کیا اس کے دلائل اس قدر زیادہ ہیں کہ شمار نہیں کیے جاسکتے۔ رسول

خدا ﷺ فرماتے ہیں: ہمیشہ اس امت کے اعمال درست رہیں گے یہاں تک کہ قیامت

برپا ہو (3)۔ اس روایت کو (امام) بخاری نے بھی نقل کیا ہے (4)۔ خداوند متعال نے اس

امت کی پیروی کو تمام لوگوں پر واجب قرار دیتے ہوئے فرمایا:

﴿و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولیٰ و نصلہ جہنم و ساءت مصیراً﴾ 5

ترجمہ: اور جو شخص بھی۔ جو شخص بھی۔ مؤمنین کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا اسے

ہم ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا ہے اور جہنم میں جھونک دیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔

۱۔ حج: ۷۸

۲۔ مسند احمد بن حنبل ۳: ۵

۳۔ صحیح بخاری ۳: ۸۲۳، کتاب التمنی ح ۳

۴۔ محمد بن اسماعیل بخاری اہل سنت کے بزرگ عالم اور ان کی مشہور کتاب ”صحیح بخاری“ ہے

جسے اہل سنت کے ہاں معتبر ترین حدیثی منبع شمار کیا جاتا ہے۔ ۲۵۶ ہجری میں اس نے وفات پائی۔

۵۔ نساء: ۱۱۵

خداوند متعال نے اجماع و اتفاق امت پیغمبر ﷺ کو قطعی دلیل قرار دیا ہے کہ کسی کو اس کی مخالفت کا حق حاصل نہیں (1) اور جو دلائل ہم نے ذکر کئے ہیں ذرا سا بھی عمی مطالعہ رکھنے والے شخص کیلئے واضح و آشکار ہیں اور جان لیجئے کہ محمد ﷺ کے لائے ہوئے آئین میں سے یہ بھی ہے کہ جاہل کو اپنی رائے پر اکتفا کا حق حاصل نہیں بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ صاحبان علم سے سوال کرے جیسا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا:

﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (2).

ترجمہ: تو تم لوگ اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے دریافت کرو۔

اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب وہ نہیں جانتے تھے تو سوال کیوں نہ کرتے، اس لئے کہ جہالت کا علاج فقط سوال ہے (3)۔ اور اجماع بھی اسی بات پر دلالت کر رہا ہے۔

اجتہاد کی شرائط

غایۃ السوال (4) میں ہے کہ امام ابو بکر ہروی کہتے ہیں: تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جب تک کسی شخص میں مندرجہ ذیل صفات نہ پائی جاتی ہوں تب تک استدین اور ہمارے مذہب کا پیشوا اور امام بننے کا حق حاصل نہیں ہے، اور وہ صفات یہ ہیں:

1۔ البتہ مذہب شیعہ میں امت مسلمہ کا اتفاق نظر، میل، شائستگی، ہمت۔

2۔ اصول العمیۃ للفقہ المتقارن، آیت اللہ سید محمد تقی حائمی، ص ۳۰۰۔ ۲۵۵۔

۳۔ انبیاء، ۱۷۰۔

۴۔ سنن ابوداؤد، ۳۳۶۱۔

5۔ غایۃ السوال فی اصول الفقہ، تالیف علامہ ابن عثیمین، ص ۱۰۰۔

اول: عربی لغات کو مختلف استعمالات کے ساتھ اور اسی طرح عربی اشعار کے معانی کو جانتا ہو۔

دوم: علماء و فقہاء کے مختلف اقوال سے آگاہ ہو۔

سوم: خود فقیہ اور صاحب نظر ہو۔

چہارم: علم اعراب اور اس کے اندر موجود اختلاف سے آشنا ہو۔

پنجم: حافظ قرآن اور اس پر مسلط ہو، قراء اور قرائتوں کے اختلاف، تفسیر قرآن،

محکم و متشابہ، ناسخ و منسوخ اور قرآنی داستانوں سے مطلع ہو۔

ششم: احادیث رسول خدا ﷺ سے آگاہ، صحیح و ضعیف، متصل و منقطع، مرسل و

مسند اور مشہور کو آپس میں تمیز دے سکتا ہو اور اسی طرح احادیث صحابہ میں سے مسند و موقوف کے بارے علم رکھتا ہو۔

اس کے علاوہ پرہیزگار، متدین، خود دار، صادق اور قابل اعتماد ہو۔ اپنے دین و مذہب کو کتاب خدا اور سنت رسول ﷺ سے اخذ کیا ہو۔ اگر کسی شخص میں یہ ساری صفات جمع ہو جائیں تب وہ دین کا پیشوا بن سکتا ہے اور لوگوں کے لئے اس کی تقلید کرنا صحیح ہے اور وہ خود بھی اجتہاد کر کے اپنی رائے پر عمل کرے گا۔ البتہ اگر کسی میں ان میں سے ایک بھی صفت نہ ہو یا فقط ایک صفت نہ ہو تو ایسا شخص ناقص ہے، اسے یہ حق حاصل نہیں کہ امام مذہب کہلوائے اور اس طرح لوگوں کے لئے بھی جائز نہیں ہے کہ اس کی تقلید کریں۔

اور پھر خود مؤلف لکھتا ہے (۱):

ابن علی بن محمد باجی

”جب اجتہاد کرنے اور امام مذہب بننے کیلئے یہ شرائط ثابت ہو گئیں تو واضح ہے کہ جس میں یہ شرائط موجود نہ ہوں وہ ایسے شخص کی تقلید کرے جو ان شرائط کا حامل ہو“۔

اور اسی طرح بیان کیا ہے کہ دینی مسائل میں لوگوں کے دو گروہ ہیں: مجتہدین اور مقلدین، مجتہدین ہی کو دینی علوم سے استفادہ کا حق حاصل ہے وہ دینی علوم کہ جو کتاب و سنت اور عربی زبان سے مربوط ہیں ایسی زبان جس میں قرآن و سنت وارد ہوئے ہیں جو کوئی قرآن و سنت سے آگاہ، اس میں موجود لغات کا جاننے والا، احکام ثابت و موقت۔ نسخ کی وجہ سے۔ قدیم و جدید کو تشخیص دے سکتا ہو تو ایسے شخص کا اجتہاد بھی صحیح اور اسی طرح ان افراد کیلئے جو اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے، اس کی تقلید کرنا صحیح ہے۔

اور جو لوگ مجتہد نہیں ہیں ان پر واجب ہے کہ سوال اور تقلید کریں۔ یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے جس پر کسی قسم کا اختلاف نہیں۔

ان کے قول کہ ”اس مسئلہ پر اتفاق ہے پر وقت فرما میں!!“ ابن قیم (1) بھی ”اعلام الموقعین“ میں لکھتے ہیں: ”جب تک وہی شخص تمام شرائط اجتہاد کو حاصل نہ کرے تب تک ات قرآن و سنت سے استفادہ کا حق حاصل نہیں ہے۔“

1۔ کتاب اعلام الموقعین من رب العالمین، ابن قیم، دار الفکر، بیروت، ص ۱۰۰۔
 جوزیہ کی تالیف ہے جو حنبلی مذہب کے بزرگ عالم ہیں کے ہے ان کے پاس کتابیں ہیں جو
 تیمیہ کا شاگرد اور اس کے افہامی ترویج کرنے والے ہیں ان کی وفات ۷۲۸ھ میں ہوئی اور وہ
 تیمیہ اور ابن تیمیہ ہادیوں کے نزدیک بہت شہیم و ممتاز تھے۔ ان کی کتاب کے متعلق تصانیف
 ان ہی کے اقوال کے ذریعے افہام و بہت و دریا ہے۔ مزید معلومات کے لئے ان کتاب کے
 مقدمہ کی طرف رجوع فرمائیں۔ (مترجم)

عمر بن عبداللہ فناوی کہتا ہے: ایک شخص نے احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ایک لاکھ حدیث حفظ کر لے تو کیا وہ فقیہ ہے؟ کہا: نہیں! پوچھا دو لاکھ حفظ کر لے تو پھر؟ کہا: نہیں! پوچھا تین لاکھ؟ کہا: نہیں! پوچھا چار لاکھ حدیث حفظ کر لے تو پھر؟ کہا: ہاں! ابوالحسن کہتا ہے: میں نے اپنے جد سے سوال کیا کہ احمد بن حنبل کو کتنی احادیث حفظ تھیں؟ کہا: چھ لاکھ احادیث! ابواسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسجد جامعہ - جسے منصور نے بنوایا تھا - میں فتویٰ دینے کے لئے بیٹھا تھا تو میں نے وہاں پہ احمد سے اسی حکایت کو نقل کیا تو ایک شخص کہنے لگا: کہ کیا تمہیں خود اتنی مقدار میں احادیث حفظ ہیں کہ فتویٰ دے رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں! البتہ میں فتویٰ کو اس شخص کی رائے کے مطابق نقل کر رہا ہوں جسے اس قدر احادیث حفظ تھیں۔

اگر ہم ان علماء کو ذکر کرنا چاہیں کہ جو اس پر ”اتفاق نظر“ رکھتے ہیں تو مطلب بہت طولانی ہو جائے گا لہذا ہدایت چاہنے والے کیلئے بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ مقدمہ ہم نے اس لئے ذکر کیا ہے تاکہ ہمیشہ زیر غور رہے اور ہم اس سے ایک اصل مسلم کے طور پر استفادہ کریں گے۔

آج کل لوگ ایک ایسے فرد میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ جو اپنے کو قرآن سے منسلک اور اس سے استنباط کر رہا ہے اور مخالفوں کی رائے پر اصلاً توجہ نہیں دیتا۔

اگر آپ اس سے کہیں کہ اپنے اقوال کو علماء کے سامنے پیش کرے تو ہرگز قبول نہیں کرے گا بلکہ لوگوں پر اپنی تقلید کو واجب اور اپنے مخالفوں کو کافر سمجھتا ہے جبکہ شرائط و صفات اجتہاد میں سے ایک بھی صفت بلکہ خدا کی قسم! ایک صفت کا دسواں حصہ بھی اس کے اندر موجود نہیں!! اس کے باوجود اس کے اقوال بہت سے نادانوں میں رواج پا چکے ہیں۔ انا

للّٰه وانا اليه راجعون؛ تمام امت مل کر فریاد بلند کر رہی لیکن وہ کسی کی پرواہ ہی نہیں کرتا اور سب کو کافر یا جاہل سمجھتا ہے۔ خدایا! اس گمراہ کو ہدایت فرما اور اسے حق کی طرف پلٹا دے!

ہم کہتے ہیں خداوند متعال فرماتا ہے:

(ان الدین عند اللہ الاسلام) (1)

ترجمہ: دین، اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔

اور فرمایا: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (2)

ترجمہ: اور جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہ

کیا جائے گا۔

اسی طرح فرمایا: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا

سَبِيلَهُمْ﴾ (3)

ترجمہ: پھر اگر توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔

ایک اور مقام پر فرمایا: ﴿فَاخْوَانِكُمْ فِي الدِّينِ﴾ (4)

ترجمہ: تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔

۱۔ آل عمران: ۱۹۔

۲۔ آل عمران: ۸۵۔

۳۔ توبہ: ۵۔

۴۔ احزاب: ۵۔

ابن عباس فرماتے ہیں: اس آیت میں اہل قبلہ کا خون بہانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا: خوارج کے مانند مت بنو جنھوں نے آیات قرآن کو اہل قبلہ کے بارے میں تاویل کیا۔ وہ اپنی جہالت کے سبب ان آیات کو جو اہل کتاب اور مشرکین کے بارے میں نازل ہوئیں، مسلمانوں پر لاگو کر کے ان کا خون بہاتے، ان کے اموال کو غارت کرتے اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والوں پر گمراہی کی شہادت دیتے ہیں: پس اٹھو اور علم قرآن سے آشنائی حاصل کرو! (تاکہ جان سلو کہ حق کیا اور باطل کیا؟)۔

ابن عمر خوارج کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے اور کہتے: کہ انھوں نے جو آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئیں، ان میں تحریف کر ڈالی اور انھیں مسلمانوں پر لاگو کرتے ہیں۔ بخاری نے اس روایت کو اسی سے نقل کیا ہے (۱)۔ جبکہ خلیفہ وند متعال فرماتا ہے: ﴿ان الدین عند اللہ الاسلام﴾۔ اسی طرح پیغمبر ﷺ حدیث جبرائیل میں۔ جو کہ صحیحین میں وارد ہوئی۔ فرماتے ہیں: ”اسلام کا معنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔۔۔۔۔۔“

روایت ابن عمر۔ جو صحیحین میں نقل ہوئی۔ میں آیا ہے: ”اسلام پانچ چیزوں پر استوار ہے خدا کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و بندگی کی شہادت دینا ہے۔۔۔“ (۲) اسی طرح اس روایت۔ کہ جو قبیلہ عبد قیس کی طرف بھیجے جانے والے گروہ کے بارے میں وارد ہوئی۔ میں بھی آیا ہے: ”میں تم کو خدائے یکتا پر ایمان لانے کا حکم دیتا

۱۔ صحیح بخاری ۳: ۷۰۶، باب قتل الخوارج والہم لحدین، ج ۱۰۳۳

۲۔ صحیح بخاری ۱: ۴۷۱ کتاب الایمان؛ ج ۷ صحیح مسلم ۱: ۴۵ کتاب الایمان ج ۲۱ کی۔ ہوں۔

خدائے یکتا پر ایمان لانے کا معنی جانتے ہو؟ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے....“ یہ روایت بھی صحیحین میں نقل ہوئی (۱)۔

ان کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث موجود ہیں جن میں اسلام کو وہی شہادتین اور ان کے ارکان (نماز، روزہ اور زکات....) بتایا گیا ہے اور امت کا اجماع بھی اسی پر ہے۔ بلکہ تمام علماء کا اس پر اجماع ہے کہ جو بھی شہادتین کا اقرار کرے اس پر احکام اسلام جاری ہوں گے اور اس کی دلیل یہ حدیث: ”مجھے کفار سے جنت کا حکم دیا گیا ہے....“

اور حدیث جاریہ ہے: ”پیغمبر ﷺ نے ایک کینہ سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟“ کہا: آسمان میں فرمایا: میں کون ہوں؟ کہا: رسول خدا ﷺ فرمایا: اسے آزاد کرادو یہ مومن ہے۔“ یہ سب صحیحین میں موجود ہے (۲)۔

اسی طرح اس حدیث: ”لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سے ہاتھ اٹھاؤ“ (۳) اور دیگر احادیث سے بھی یہی استفادہ ہوتا ہے۔

ابن قیم کہتے ہیں: ”مسلمانوں کا اس مسئلہ پر اجماع ہے کہ جب بھی بونی کا لفظ لا الہ الا اللہ کہو تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا“ اور اسی طرح مسلمانوں کا اس پر بھی اتفاق نظر ہے کہ اگر مرتد شہادتین پڑھ دے تو وہ بارہ مسلمان ہو جائے گا۔ اہل

۱۔ صحیح بخاری ج ۱، کتاب الایمان، باب ۱۵، صحیح مسلم ج ۱، کتاب الایمان، باب ۱۵۔

۲۔ صحیح مسلم ج ۱، کتاب الایمان، ج ۳۳۔

۳۔ کنز العمال، ج ۰، ۱۲۔

کفار کے ساتھ جنگ ایسی صورت میں صحیح ہے کہ جب امام موجود ہوں اور کفار سے جنگ کریں یہاں تک کہ وہ نماز قائم کرنے اور زکات دینے لگیں۔

یہ تمام مطالب کتب علماء میں واضح طور پر موجود ہیں جو بھی تلاش کرے پالے گا اور پھر دین اسلام کے کامل ہونے پر پروردگار عالم کا شکر گزار ہوں۔

مسلمانوں کی تکفیر

جب تم نے گذشتہ مطالب کو جان لیا تو اب سنو کیا کہنا چاہتا ہوں! تم نے ایسے لوگوں کی تکفیر کا فتویٰ دیا اور ان کی سرزمین کو سرزمین جنگ قرار دیا، جو نماز، روزہ، حج و زکات ادا کرتے ہیں، خدا، ملائکہ، کتب آسمانی اور تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، سارے کے سارے شعائر اسلامی کے پابند ہیں، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کاموں میں تمہارا پیشوا کون ہے؟ اور اس مذہب کو کس سے لیا ہے؟ اگر کہو: کہ ہم نے ان کو اس لئے تکفیر کیا کہ یہ لوگ مشرک ہیں یا مشرکین کے مقابلے میں ساکت اور انھیں تکفیر نہیں کرتے جبکہ خداوند متعال فرماتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ (۱)

ترجمہ: "خداوند ہرگز مشرک کو نہیں بخشتے گا۔"

اور اسی طرح باقی آیات جو اس بارے میں نازل ہوئی ہیں اس کے علاوہ، ہمارے بھی شرک و سبب کفر بتایا ہے۔

تو ہم جو اب میں کہیں گے آیات قرآن اور اقوال علماء، حق ہیں لیکن تم نے ان کے سمجھنے میں اشتباہ کیا اس لئے کہ علماء، (خدا کے شرک کرنے) کی تفسیروں بیان فرماتے ہیں کہ انسان واضح اور آشکارا طور پر کسی کو خدا کا شریک سمجھنے کے جیسا کہ مشرکین ہیں۔

هؤلاء شرکاننا۔ (۲)

ترجمہ: "یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم شرک سے کہتے ہیں۔"

اور مانند قول خداوند:

﴿وَمَا نُرِيْكُمْ شَفْعَاءَ كَمَا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ فِيْكُمْ شُرَكَاءَ﴾ (۱)

ترجمہ: اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارش کرنے والوں کو بھی نہیں دیکھتے جنہیں تم نے اپنے لئے خدا کا شریک بنایا تھا۔

﴿اِذْ قِيْلَ لَهُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ﴾ (۲)

ترجمہ: ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو اکر جاتے تھے۔

﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوْا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّْنَ اَرْبَابًا﴾ (۳)

ترجمہ: وہ یہ حکم بھی نہیں دے سکتا کہ ملائکہ یا انبیاء کو اپنا رب بنا لو۔

اور باقی آیات جنہیں خداوند متعال نے اپنی مقدس کتاب میں بیان فرمایا، پیغمبر

ﷺ اور اہل علم نے ان کو ذکر کیا۔ یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم کوئی فلاں عمل انجام دے تو مشرک

اور دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ سب کہاں سے لیا ہے؟

آیا اسے اپنی ناقص فہم کے ذریعہ استنباط کیا ہے؟

تو پہلے کہہ چکے کہ اجماع امت کے مطابق تمہیں استنباط کا حق حاصل نہیں کیا

تمہارے پاس بھی اپنے ان اعمال پر اجماع موجود ہے؟ یا کسی ایسے فرد کا فتویٰ تمہارے

۱۔ النعام: ۹۳

۲۔ سافات: ۳۵

۳۔ آل عمران: ۸۰

اختیار میں ہے کہ جس کی تقلید کرنا صحیح ہو؟ اگر کوئی ایسی چیز ہو بھی سہی تب بھی جب تک تمہارے مجتہد کے فتویٰ پر اجماع امت نہ ہو، تو نہ تم خود اس کی پیروی کر سکتے ہو اور نہ ہی دوسروں کو تکفیر؟ (یعنی تکفیر کیلئے اجماع کا ہونا ضروری ہے)۔

آپ ہمارے لئے واضح کریں کہ یہ مذہب کہاں سے لیا ہے؟ ہم خدا کو گواہ قرار دیتے ہوئے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر مطلب روشن ہو گیا تو ضرور اس کی پیروی کریں گے لیکن اگر مراد آپ کے اپنے افکار ہیں تو پہلے بھی ذکر کر چکے کہ ہمارے، آپ اور ہر وہ شخص جو روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، کیلئے جائز نہیں کہ ان افکار سے استدلال کرے ان لوگوں کی تکفیر کا فتویٰ دے جن کے مسلمان ہونے پر امت مسلمہ کا اجماع ہے۔

مسئلہ شرک: شرک کی بھی اقسام ہیں: شرک اکبر، شرک اصغر اور شرک بیہدان

میں سے بعض اسلام سے خروج کا سبب بنتی ہیں اور بعض اسلام سے خارج ہونے کا سبب نہیں بنتیں، ان سب پر اجماع موجود ہے۔

اور جو اقسام شرک اسلام سے خروج کا سبب بنتی ہیں یا جو نہیں بنتیں، ان کا بیان ان علماء کے ذمہ ہے کہ جو صفات اجتہاد کے حامل ہیں، اگر وہ کسی مسئلہ پر متفق ہو جائیں تو پھر کسی کو ان کی مخالفت کا حق حاصل نہیں، ہاں اگر اختلاف نظر رکھتے ہوں تو بحث کرنا ممکن ہے۔

پس اگر تمہارے پاس اپنے ان اعمال کے بارے میں علماء کے اقوال کی روشنی میں کوئی توجیہ موجود ہے تو ہمیں بھی بیان کرو جو جماعت تسلیم کریں گے اور نہ ہمارا اور آپاؤ نہیں یہ بنتا ہے کہ جس حد تک اجماع موجود ہے اس پر اتنا، اور جو نہیں ہے اور روشن کی پیروی کی جائے۔

تمہارے استدلالات میں سے ایک یہ فرمان خداوند ہے:

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (۱)

ترجمہ: اگر تم شرک اختیار کرو گے تو تمہارے تمام اعمال برباد کر دیئے جائیں گے۔

اسی طرح انبیاء کے بارے میں اس قول خداوند سے بھی استدلال کرتے ہو:

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (۲)

ترجمہ: اور اگر یہ لوگ شرک اختیار کر لیتے تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے۔

اور پھر پروردگار عالم کے اس فرمان سے بھی استدلال کیا ہے:

﴿وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا﴾ (۳)

ترجمہ: وہ یہ حکم بھی نہیں دے سکتا کہ ملائکہ یا انبیاء کو اپنا پروردگار بنا لو۔

ہم ان استدلالات کے جواب میں کہیں گے کہ ان مقامات میں شرک سے مراد،

شرک اکبر ہے اور کس نے کہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول

اللہ کی گواہی دیتا ہے اس نے غائب یا میت سے حاجت طلب کر لی یا اس کے لئے نذر کی،

یا غیر خدا کیلئے قربانی کی، یا قبر سے تبرک حاصل کیا یا اسکی خاک اٹھالی تو یہ سب شرک اکبر

ہے۔ ایسا شرک کہ جس کے ارتکاب سے اعمال تباہ اور مال و جان مباح ہو جاتے ہیں۔ کس

نے کہا ہے کہ ان آیات یا بقیہ آیات میں پروردگار عالم کی مراد ایسے اعمال ہیں؟

اگر کہو کہ میں نے قرآن و سنت سے ہی یہ مطلب اخذ کیا ہے!

۱۔ زمر: ۶۵

۲۔ انعام: ۸۸

۳۔ آل عمران: ۸۰

تو ہم کہیں گے کہ تمہارا سمجھنا کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ نہ تو تمہارے لئے اپنی فکر و رائے کی پیروی کرنا جائز ہے اور نہ ہی کسی دوسرے مسلمان کے لئے۔ اس لئے کہ اجماع امت کے مطابق استنباط کا حق فقط مجتہد کامل کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص میں اجتہاد کی تمام شرائط موجود بھی ہوں تب بھی جب تک اس کے اقوال کی تحقیق نہ کر لی جائے اس وقت تک اسکی پیروی جائز نہیں۔

ابن تیمیہ کہتا ہے: ”اگر کوئی شخص بغیر تحقیق کئے کسی خاص پیشوا کی تقلید کرتا ہے تو سب سے پہلے اس سے توبہ طلب کی جائے اگر توبہ کر لے تو صحیح ورنہ اس کی گردن اڑادی جائے۔“

وہابی اور ابن تیمیہ (۱) کی مخالفت

اگر تم کہو کہ میں نے یہ مطالب بعض علماء مانند ابن تیمیہ و ابن قیم کے کلام سے اخذ کئے ہیں کہ جنہوں نے ایسے اعمال کو شرک کہا ہے۔

تو جواب یہ ہوگا: کہ یہ بالکل درست ہے کہ ان دو بزرگواروں نے ان اعمال کو شرک کہا لیکن قابل غور نکتہ یہ ہے کہ انہوں نے شرک اکبر نہیں کہا ہے، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ شرک اکبر ہے ان کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج اور ان سب پر احکام ”ارتداد“ جاری کئے جائیں، بلکہ تم تو ان لوگوں کو بھی کافر اور ان پر احکام ارتداد جاری کرتے ہو جو ایسے افراد پر کفر کا فتویٰ نہ لگائیں۔

جو بات انہوں نے - خدا ان پر رحمت کرے - کہی ہے وہ یہ کہ انہوں نے ان اعمال کو شرک شمار کیا اور ان سے روکا ہے لیکن تمہاری طرح ان کے انجام دینے والے کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے۔

تم نے اپنی مرضی کے مطابق ان کے کلام کو ڈھالا جبکہ دوسروں کے اقوال پر توجہ ہی نہ دی اس لئے کہ ان کے اقوال میں اس مسئلہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ اعمال شرک اصغر ہیں۔ البتہ اگر بعض حالات و قرائن کے ذریعہ سے نیت کا پتہ چل بھی جائے کہ یہ لوگ

۱۔ احمد بن عبد الحلیم معروف ابن تیمیہ، علمائے مذہب حنبلی میں سے اور وہابی اسے اپنا پیشوا جانتے ہیں۔ اس کی وفات (۷۲۸ھ ق) میں ہوئی۔ اس کے بارے میں بہت سی کتب تالیف کی جا چکی ہیں جو شخص تحقیق کرنا چاہتا ہے وہ ان کتب کا مطالعہ کرے۔

137403

شُرک اکبر کے مرتکب ہو رہے ہیں تب بھی بطور مطلق انکی تکفیر نہیں کی جاسکتی، بلکہ ان علماء نے یوں فرمایا ہے کہ جب تک ایسے افراد پر حجت معتبر قائم نہ کر لی جائے، تب تک ان کی تکفیر کا حکم دینا صحیح نہیں۔ انشاء اللہ ان کے اقوال کو مفصل ذکر کیا جائے گا۔

ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ علماء کے اقوال کی طرف رجوع کریں اور جس حد تک انھوں نے مشخص کیا ہے اسی پر اکتفاء کریں۔ انھوں نے تمام اسلامی مذاہب کے اقوال و افعال کو ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان اسباب کو بھی بیان کیا ہے کہ جو ایک مسلمان کے مرتد ہونے کا سبب بنتے ہیں لیکن کہیں یہ یہ نہیں کہا کہ جو بھی غیر خداست حجت حسب کرے یا غیر خدا کے نام پر ذبح کرے تو وہ مرتد ہو جائے گا اور اسی طرح نہ ہی یہ جانتے کہ اگر کوئی قبر سے متوسل ہو یا اسکی خاک تبرک کے طور پر اٹھائے تو مرتد ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ تم ہی کہتے ہو۔

اگر تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل ہے تو اسے بیان کرو اس لئے کہ تمہارا پھپھانا حرام ہے۔ البتہ یہ تمہاری ناقص عقل کا نتیجہ ہے کہ اجماع امت کی مخالفت کر کے پوری امت کو شیطانوں کو تکفیر کیا ہے۔ اس لئے کہ تم کہتے ہو جو بھی ان اعمال کو انجام دے گا فریب اور جان و مال کا فریب جائے وہ بھی کافر ہے!

تمام عوام و خواص جانتے ہیں کہ یہ اعمال تمام اسلامی مذاہب میں مستحکم ہیں اور علماء بھی جانتے ہیں کہ ان کی بنیاد سات سو سال سے بھی پرانی ہے اس سے باوجود یہ علماء ان اعمال کو ناجائز دیتے لیکن ان اعمال کے انجام دینے والوں کو تفسیر نہیں کرتے اور چہرہ فقیہ کی نہیں کہ ان پر ادھام مرتد جاری نہ لے لیا۔ ادھام اسلام و ان پر جاری کیا۔ جبکہ تم اس کے قائل نہیں ہو اس لئے کہ تم نے تمام اسلامی مذاہب پر علم فرمایا اور تمہارا

جاری کیا اور ان کی سرزمین کو سرزمین جنگ قرار دیا۔ یہاں تک کہ سرزمین مقدس وحی حرمین شریفین (مکہ و مدینہ) کو بھی اس حکم سے جدا نہ رکھا، وہ سرزمین مقدس کہ جس کے بارے پیغمبر ﷺ نے صحیح روایات میں واضح طور پر فرمایا کہ ان دو سرزمینوں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسلام باقی رہے گا اور کبھی بھی بت پرستی رواج نہ پاسکے گی؛ یہاں تک کہ دجال جو کہ آخر الزماں میں پوری دنیا کو روند ڈالے گا لیکن سرزمین مقدس میں وارد نہ ہوگا۔ انشاء اللہ اس کتاب میں اس مسئلہ سے بھی آگاہ ہوں گے۔

تمہارے نزدیک یہ سارے بلاد، بلاد حرب اور ان کے اہل کافر و مشرک ہیں اس لئے کہ تمہارے کہنے کے مطابق وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور پھر شرک بھی ایسا کہ جو دین سے خارج کر دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون خدا کی قسم تمہارا یہ کام خدا اور رسول ﷺ اور تمام علمائے اسلام سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔

جن امور کے ذریعہ تم امت مسلمہ کو تکفیر کر رہے ہو، ہم نے ان امور نذرو غیرہ کے بارے ابن تیمیہ اور ابن قیم سے بڑھ کر کسی کو سخت گیر نہیں پایا جبکہ ان دونوں - خدا کی رحمت ہو ان پر - نے اپنے کلام میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ امور وہ شرک نہیں ہے جو انسان کو دائرہ ایمان سے خارج کرنے اور اسی طرح اس امر کی بھی تصریح کی ہے کہ شرک کے ان موارد میں سے بعض کا گناہ بہت بڑا ہے کہ جنہیں امت انجام دے رہی اور ان پر مصر ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان افراد کی تکفیر کا حکم نہ دیا، جیسا کہ ان کے اقوال کو ذکر کیا جائے گا،

انشاء اللہ

غیر خدا کیلئے نذر کا حکم

ہم یہاں پہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کے اقوال کو نذر کے بارے میں نقل کریں گے جو کہ اس کے سخت مخالف اور اسے شرک کا نام دیتے تھے۔

ابن تیمیہ کہتا ہے: ”قبور یا اہل قبور کے لئے نذر ماننا ویسے ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم خلیل یا فلاں شخص کے لئے نذر کی جائے ایسی نذر معصیت اور اس پر عمل کرنا جائز نہیں اور جس چیز کو نذر کیا گیا ہے اسے صدقہ کے طور پر فقراء و صالحین کو دے دیا جائے تو خدا کے نزدیک بہتر اور نفع بخش ثابت ہوگا۔“

اگر ابن تیمیہ کے نزدیک غیر خدا کے لئے نذر کرنے والا کافر ہوتا تو اسے صدقہ دینے کا حکم نہ دیتا اس لئے کہ کافر سے صدقہ قبول نہیں ہوتا بلکہ اسے دوبارہ اسلام لانے کا حکم دیتا اور کہتا: تو غیر خدا کے لئے نذر کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے نکل چکا ہے!

اسی طرح ابن تیمیہ کہتا ہے: ”جو شخص کسی سنو میں متحببے، پیرا یا درخت سے اوپر یا ان کے ساکنین کے لئے چراغ جلائے کی نذر کرے تو یہ نذر باطل اور اس پر عمل کرنا حرام ہے اور جب تک نذر کرنے والا اپنے رب (جس کے لئے نذر کرنا چاہیے) کی معرفت حاصل نہ کرے تب تک اسے اپنے مصداق میں مصرف کرنے کی۔“

پس اگر نذر کرنے والا شیخ کے نزدیک کافر ہوتا تو اسے اپنی طرف نذر دینے کا حکم نہ دیتا بلکہ اس کے قتل کا حکم دیتا!

اور اسی طرح کہا ہے کہ اگر کوئی شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاندی کے چراغ کی نذر کرے تو اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مسیوین پر خرچ کیا جائے۔“

شیخ کے اس کلام میں وقت مراد یہاں اس نے غیر خدا کے لئے نذر کرنے والے کو تانیہ

کیا ہے؟ یا جو اس کی تکفیر نہ کرے اُسے کافر سمجھا ہے؟ آیا وہ یاد گیر علماء ایسی نذر کو سبب کفر سمجھتے ہیں؟ جیسا کہ تم نے کہا اور اجماع امت کی مخالفت کی۔

ابن مفلح اپنی کتاب ”فروع“ میں اپنے استاد ابن تیمیہ سے نقل کرتا ہے کہ: ”دقت کر! باوجود اس کے کہ اس نے غیر خدا سے حاجت برآوری کی نذر کی ہے لیکن ابن تیمیہ نے اس کی نذر کو غیر خدا کی قسم کھانے کے مانند (باطل) شمار کیا ہے۔ البتہ باقی علماء نے اسے معصیت شمار کیا ہے جبکہ تم انھیں اور جو ان کو کافر نہ جانے، کی تکفیر کرتے ہو۔ کیا علماء نے یہی کہا ہے؟ خدا یا قول باطل سے تیری پناہ چاہتا ہوں!

اسی طرح ابن قیم نے اپنی کتاب ”مدارج“ میں غیر خدا کے لئے نذر کرنے کو شرک اصغر کی فصل میں ذکر کیا ہے۔ اس نے اس روایت جو احمد بن حنبل (۱) نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے کہ: ”نذر قسم ہے“ سے استدلال کیا ہے اور ان تمام امور کو جنہیں تم شرک اکبر اور اسکے ذریعہ سے تکفیر کرتے ہو، شرک اصغر شمار کیا ہے۔

(۱) احمد بن حنبل اہل سنت کے چار اماموں میں سے ایک اور بخاری و مسلم کے استاد ہیں ان کی وفات (۲۴۱ھ) میں ہوئی۔

غیر خدا کے لئے قربانی کا حکم

ابن قیم کے نزدیک غیر خدا کے لئے قربانی کرنا حرام اور گناہ ہے لیکن اسے اسباب کفر میں ذکر نہیں کیا مگر ایسی صورت میں کہ جب بتوں یا باطل معبودوں مانند سورج و ستاروں کے نام پر قربانی کی جائے۔

ابن تیمیہ نے بھی۔ جیسا کہ ان کے اقوال میں آئے گا۔ اسے گناہوں میں شمار کیا ہے جن کے ارتکاب سے انسان ملعون قرار پاتا ہے جیسے کوئی ایسی زمین کی روشنائی زائل کر دے جس کے نور سے لوگ استفادہ کرتے ہیں یا کوئی کسی مسلمان کو زندہ پہنچائے۔

علماء نے ایسی قربانی کو ان حیوانات میں شمار کیا ہے جو خدا کے علاوہ کسی اور نام پر ذبح کئے گئے ہوں اور ان کے کھانے سے بھی فرمائی ہے لیکن اس کے مرتکب کو تنبیہ نہیں دیا۔ ابن تیمیہ کے مطابق ایسے اعمال جنوں کے لئے قربانی کرنے کے مانند ہے کہ جنتے جاہل لوگ مکہ۔ خدا اس کی فضیلت میں اضافہ کرے۔ اور باقی اسلامی ممالک میں انجام دیتے ہیں۔ البتہ پیغمبر ﷺ نے جنوں کی قربانی سے بھی فرمائی ہے۔ ابن تیمیہ نے تمہاری طرف سے نہیں کہا کہ ان اعمال کا انجام دینے والا کافر ہے یا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جو ان کو جانے جانے وہ خود بھی کافر ہے۔

غیر خدا سے درخواست

ابن تیمیہ نے غیر خدا سے درخواست کرنے کے بارے میں فرمایا کہ: اگر غیر خدا سے درخواست کرنے والا ایسی اشیاء کی درخواست کرے جو خصوصیات پروردگار میں سے ہیں مانند بخشش گناہان، جنت میں لے جانا، جہنم سے نجات، نزول باران اور درختوں کا اگانا تو یہ شرک اور گمراہی ہے۔ اس کے انجام دینے والے سے توبہ طلب کی جائے، اگر توبہ کرے تو صحیح ورنہ قتل کر دیا جائے (اس لئے کہ کافر و مرتد ہو گیا ہے)۔ البتہ جب تک ایسے شخص پر اتمام حجت نہ کر لی جائے اسے تکفیر یا قتل نہیں کیا جاسکتا۔ یہ سب ابن تیمیہ کے اقوال میں ذکر ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ۔

اگر تم کہو کہ کتاب ”اقناع“ میں ابن تیمیہ سے نقل ہوا ہے کہ: ”اگر کوئی شخص کسی کو اپنے اور خدا کے درمیان وسیلہ قرار دے، اس کی پرستش کرے، اس سے حاجت طلب کرے اور اس پر توکل کرے تو ایسا شخص بالاجماع کافر ہے۔“

تو ہم جواب میں کہیں گے کہ: یہ صحیح ہے کہ انہوں نے ایسا ہی کہا ہے لیکن تمہاری بدبختی علماء کے کلام کو نہ سمجھنے میں ہے!

اگر تم اسی عبارت میں غور و فکر کرتے تو خود بخود متوجہ ہو جاتے کہ تم اس کی نادرست تاویل کر رہے ہو! اور تعجب آور تو یہ ہے کہ ان کے روشن اقوال کو چھوڑ کر ایک مجمل عبارت کے پیچھے پڑ گئے ہو، اس سے ایسے مطالب کو اخذ کر رہے جو علماء کے اقوال کے خلاف ہیں اور پھر یہ خیال کرتے ہو کہ تمہاری اس فکر پر اجماع بھی موجود ہے! کیا تجھ سے پہلے بھی کسی نے اس عبارت سے ایسا مطلب سمجھا ہے؟

سبحان اللہ، خوف خدا نہیں کرتے ہو؟!

عبارت کے الفاظ پر توجہ کرو کہ کیا کہا ہے: ”ان کی پرستش کرے اور ان پر توکل کرے اور ان سے حاجت طلب کرے“ حرف عطف (واو) کے ذریعہ عبادت، توکل اور درخواست کو جمع کیا ہے۔ ”دعا“ عربی زبان میں ہر طرح کی عبادت و پرستش کو کہا جاتا ہے۔ ”توکل“ کا تعلق دل سے ہے اور ”سوال“ وہی درخواست ہے کہ جسے اب دعا کہا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس عبارت میں ان تینوں اعمال کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ یا عبادت کرے یا توکل کرے یا غیر خدا سے درخواست کرے۔

(یہ تینوں کام اگر ایک ساتھ ہوں تو کفر کا سبب بنتے ہیں نہ کہ ہر ایک جدا جدا طور پر) جبکہ تم لوگوں کو فقط غیر خدا سے درخواست کرنے پر تکفیر کرتے ہو: کیسے اس عبارت سے یہ مطلب لیا جاسکتا ہے!؟

باوجود اس کے کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم نے متعدد موارد میں ان امور کی وضاحت کی ہے ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ: ”مشرک صابیوں (۱) میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو بظاہر اسلام کا اظہار کرتا ہے جبکہ ستاروں کی تعظیم، ان سے حاجت طلب، انہیں سجدہ اور ان کے قریب بانی و پرستش کرتا ہے۔“

بعض علمائے اسلام نے صابئی اور برجمی (۲) مشرک مذہبوں پر کتب جمعی تحریریں ہیں کہ جن کا موضوع پرستش ستارگان ہے۔ یہ جادوگری ہے جو کنعان کے لوگوں نے ان پر

۱۔ صابئی ایک ایسی قوم ہے جو ستاروں کی پرستش کرتی ہے اور انہیں تارویہ ست نامی کہا جاتا ہے (المعجم الوسیط)۔

۲۔ ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے جو حیوانات کے گوشت و حرام جانتا ہے (المعجم الوسیط)۔

نمرود حکومت کرتا۔ کے درمیان راج تھی۔ خداوند متعال نے جناب ابراہیم کو دین حنیف و خالص دے کر ان کی طرف مبعوث فرمایا۔

ابن قیم ایسے افراد کے بارے میں کہتا ہے کہ: ”یہ لوگ اس جہان کے خالق با عظمت و حکیم اور بے عیب و نقص کو مانتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ ہے کہ ذات پروردگار تک پہنچنا بغیر واسطے کے ممکن نہیں۔ لہذا ہم پر واجب ہے کہ ان کے وسیلہ سے خدا سے نزدیک ہوں۔ اور وہ صاحب اختیار، معبود اور خدائے حقیقی کے ہاں ہمارے شفیع ہیں۔ ہم ان کی پرستش فقط اس لئے کرتے ہیں تاکہ اپنی حاجات کی برآوری کی درخواست اور اپنی مشکلات کو ان کے سامنے پیش کر سکیں اور اپنے تمام امور میں ان کی طرف مراجعہ کرتے ہیں۔ وہ بھی ہمارے خدا کے ہاں۔ جو ان کا بھی خدا ہے۔ ہماری شفاعت کرتے ہیں۔

اور یہ حاجات ان روحانی وسیلوں سے مدد طلب کئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتیں۔ پس ہمیں چاہیے کہ تضرع و خشوع، نماز اور قربانی کے ذریعہ سے ان سے تقرب حاصل کریں۔

ان لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کے لائے ہوئے اصولوں میں سے دو اصل کا انکار کر دیا:

اول: خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت اور باقی تمام معبودوں کا انکار۔
دوم: انبیاء اور جو کچھ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوا اُس پر صدق دل سے ایمان لانا۔

دیکھو! تم نے کس طرح وسیلہ کی غلط تفسیر کی ہے؟
البتہ تمہارا یہ کام خدا اور رسول ﷺ اور پیشوایان دین کے کلام کی تحریف کرنے سے

زیادہ عجیب تر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تو نے اجماع امت کی بھی مخالفت کی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ تو نے اس عبارت کے نقل کرنے والے کی مراد کے خلاف اپنی مرضی سے اس واضح و روشن عبارت کی تاویل کی ہے۔

کیا تمہارا یہ کام محکمت کو چھوڑ کر متشابہات کی پیروی کرنے کے علاوہ کچھ اور ہے؟
خداوند متعال ہمیں اور آپ کو خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے سے نجات دے!

قبور سے توسل

علماء نے قبور سے متوسل ہونے، ان کی خاک کو تبرک کے طور پر اٹھانے اور ان کے ارد گرد طواف کرنے کو ذکر کیا ہے۔ بعض نے ان امور کو مکروہات اور بعض نے محرمات میں شمار کیا ہے لیکن کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس عمل کا انجام دینے والا مرتد ہو جائے گا، جیسا کہ تم کہتے ہو اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تم تو ان کو تکفیر نہ کرنے والے تو بھی کافر سمجھتے ہو۔

یہ مسئلہ کتاب جنازہ، باب دفن و زیارت میت میں موجود ہے اور اگر ہمارے اس قول کے بارے اطلاع حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کتاب ”الفروع“ (۱) اور ”الاقناع“ (۲) اور باقی فقہی کتب کا مطالعہ کریں۔ اگر تم ان کتب کے مصنفین کو قبول نہیں کرتے اور یہ تم سے بعید بھی نہیں، تو جان لے کہ انھوں نے اپنی رائے کو بیان نہیں کیا بلکہ احمد بن حنبل اور ان کے مانند ائمہ ہدایت کے مذہب کو بیان کیا ہے کہ جن کے فہم و ہدایت پر پوری امت کا اجماع ہے۔

تمہارا یہ بغض و عناد، بلند علمی مراتب تک پہنچنے کے لئے بے اساس ادعا، اور ائمہ ہدایت کی تقلید کیے بغیر اولہ سے استنباط، سو اجماع مسلمین کی مخالفت کے کچھ اور نہیں !!!

۱۔ یہ کتاب شیخ شمس الدین المقدسی ابو عبد اللہ محمد بن مفلح متوفی (۶۳۷ھ ق) کی ہے۔

۲۔ الاقناع فی فقہ الامام احمد بن حنبل، موسیٰ بن مقدسی متوفی (۹۷۶ھ ق)

جاہل معذور ہے

اگر فرض کر لیں کہ یہ امور یعنی نذر وغیرہ کفر کا سبب بنتے ہیں پھر بھی اہل سنت کے اصول و قواعد میں سے ایک مہم قاعدہ پر توجہ کرنا ضروری ہوگا جیسا کہ ابن تیمیہ اور ابن فہم نے بھی اس قاعدہ کی وضاحت کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر امت مسلمہ کے جاہل و نا آگاہ افراد کوئی ایسا عمل انجام دیں جو موجب شرک و کفر بنتا ہو تو جب تک اس اشتباہ کو ان پر دلیل کے ذریعہ سے واضح نہ کر لیا جائے تب تک وہ اپنی جہالت کے سبب معذور ہیں اور کافر و مشرک نہیں ہوں گے مگر یہ کہ ضروریات دین میں سے کسی ایسی چیز کا انکار کر دیں جسے سب مسلمان جانتے ہیں اور اس پر ان کا اتفاق ہے، جیسا کہ بیان ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور سوا بدعت گذاروں کے کوئی اس قاعدہ کا مخالف نہیں۔

اگر کہو کہ خداوند متعال نے فرمایا ہے: "من کفر من بعد ایمانہ..." (۳) اور یہ کہ یہ آیت ایسے مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مجبور ہو کلمات کفر کہیں تو حالت مجبوری کے باوجود خدا نے ان کے اس عمل کو نکر کہا ہے۔

تو ہم جواب میں یہ کہیں گے کہ یہ آیت صحیح ہے لیکن آپ کے نفع میں نہیں بلکہ نقصان میں! اس لئے کہ جو چیز انہوں نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ رسول خدا ﷺ وہ ہیں، میں

اور ان کے دین سے بیزاری کا اعلان کیا اس کے سبب کفر ہونے پر اجماع ہے اور سب مسلمان جانتے ہیں۔

البتہ آیت میں دو گروہ ذکر ہوئے ہیں ایک وہ جو مجبور ہو کر کفر آمیز کلمات کہتے ہیں قرآن نے انہیں معذور جانا ہے۔ اور دوسرے وہ جو آگاہی رکھتے ہوئے اپنی مرضی سے اپنے سینوں کو کفر کے لئے کشادہ کر دیں اور کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں کافر جانا ہے۔

تمام مسلمان اس مسئلہ - آیت میں جس کی طرف اشارہ ہوا - کو اسباب کفر میں سے جانتے ہیں اسی طرح جس کسی نے بھی اسباب کفر کو شمار کیا ہے اس مسئلہ کو ذکر کیا ہے۔ لیکن وہ امور کہ جن کی وجہ سے تم لوگوں کو تکفیر کرتے ہو، علمائے سلف میں سے کسی ایک نے بھی ان کے ذریعہ لوگوں کو تکفیر نہ کیا اور نہ ہی انہیں اسباب کفر میں شمار کیا ہے۔ اور پھر جنہوں نے ان امور کو ذکر کیا ہے ان کے بھی گروہ ہیں۔ بعض نے انہیں شرک کی اقسام میں بیان کیا اور بعض نے انہیں گناہوں میں سے۔ لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ان کا انجام دینے والا مرتد و کافر ہو جائے گا جیسا کہ کسی نے بھی تمہاری طرح اس آیت سے استدلال نہیں کیا ہے۔

البتہ تجھ سے یہ بات تعجب انگیز نہیں کہ تم نے ان آیات سے استدلال کیا کہ جن کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں اور ایسے مسلمانوں پر منطبق کیا کہ جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے اور اعلانیہ طور پر کہتے ہیں کہ خدا کا نہ تو کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی شایستہ عبادت ہے۔

تم نے ان آیات سے استدلال کیا:

﴿ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَأَنَا لَنَارُكُمْ آلِهَتُنَا

لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴾ (۱)

ترجمہ: ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو انہیں جانتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک مجنون شاعر کی خاطر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں گے۔

اور اسی طرح اس آیت:

﴿ أَنْتُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى ﴾ (۲)

ترجمہ: کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے۔ اور یہ آیت کہ جو کہتے ہیں:

﴿ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَامْطِرْنَا حِجَارًا مِنْ

السَّمَاءِ ﴾ (۳)

ترجمہ: خدایا اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برساد۔

اور یہ آیت کہ جو ایک رُوہ کہتا ہے:

﴿ اجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا ﴾ (۴)

ترجمہ: کیا اس نے سارے خداؤں کو جوڑ کر ایک خدا بنا دیا ہے۔

۱۔ صافات: ۳۶-۳۵۔

۲۔ انعام: ۱۹۔

۳۔ انفال: ۳۲۔

۴۔ نمل: ۵۔

ایسا شخص جو ان آیات سے ایسے لوگوں کے کفر پر استدلال کرے کہ جو رسول خدا ﷺ اور تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلمان ہیں تو اگر وہ اس آیت سے اپنے مقصد پر استدلال کرے تو مقام تعجب نہیں۔

اگر ان میں سے کسی نے اس مذکورہ آیت سے ایسے اعمال انجام دینے والوں کی تکفیر پر استدلال کیا ہے تو اُسے نمونہ کے طور پر بیان کرو! لیکن خدا کی قسم تمہاری داستان عبد الملک بن مروان کی داستان کی طرح ہے کہ جس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لوگوں کو اپنی اطاعت کی دعوت کر اور اگر کوئی مخالفت کرے تو تلوار کے ساتھ اس کا سر تن سے جدا کر دے!!!

﴿إنا لله وانا اليه راجعون﴾۔

یہاں پہ ایک اور اصل بھی ہے کہ جس پر توجہ کرنا ضروری ہے اور وہ یہ کہ بسا اوقات ایک مسلمان فرد میں دو پہلوئے کفر و اسلام یا کفر و نفاق جمع ہو سکتے ہیں (یعنی ممکن ہے ایک اعتبار سے مسلمان ہو اور ایک اعتبار سے کافر) لیکن یہ چیز باعث نہیں بنتی کہ وہ شخص مطلقاً کافر اور دین سے خارج شمار کیا جائے۔

انشاء اللہ ذکر ہوگا کہ اس پر تمام اہل سنت و الجماعت کا اتفاق ہے اور سوا بدعت گزاروں کے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔

سب سے پہلے تکفیر کرنے والا گروہ

جان لے کہ سب سے پہلا گروہ جو مسلمانوں سے جدا ہوا وہ خوارج (۱) تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ان کے خلاف سازش تیار کی۔ حضور ﷺ نے بھی ان کا تذکرہ کیا اور ان سے جہاد اور ان کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ فرمایا: ”انہیں کہیں پاؤ قتل کرو الو“ (۲) اسی طرح ان کے بارے میں فرمایا: ”یہ اہل جہنم کے کتے ہیں“ (۳) دوسرے مقام پر فرمایا: ”یہ لوگ مسلمانوں کا قتل عام کریں گے“ (۴)

۱۔ خوارج امیر المؤمنین کے اصحاب تھے جو ماجرا کے بعضین میں حمین کے قبیلے کے بعد وجود میں آئے۔ بارہ ہزار افراد آنحضرت کے لشکر سے جدا ہو کر وفہ کے نزدیک ایک مقام (حروراء) میں جا کر جمع ہو گئے، اسی وجہ سے انہیں حرور یہ بھی کہا جاتا ہے یہ لوگ امام کی حکومت کے لئے مشکلات ایجاد کرتے اور آنحضرت کے چہ بنے والوں میں سے ایک شخص کو اس کی حامی زوجہ کے ساتھ قتل کر دیا۔ امام نے قتل عام کے لئے ان سے قاتلوں کو طلب کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور جب ہم سب قتل ہیں۔ انجام جنت نہروان برپا ہوگی اور آنحضرت نے ان کی جڑیں کاٹ ڈالیں اور چھ پتھر عامہ بعد تک نوارج پیسے چھوٹے گروہوں کی صورت میں فعالیت کرتے رہے لیکن ہرگز ایک اسلامی فرقہ کے نمونے کے مسلمانوں میں زندگی نہ کر سکے۔ (فحشک متقدم مذاہب اسلامی جلد پنجم۔ آیت اللہ العظمیٰ)

۲۔ صحیح بخاری ۳/۵۰۰، باب قتل خوارج، ج ۲۔ سنن ابن ماجہ ۱/۶۱۶۔

۳۔ سنن ابن ماجہ، ج ۳۔ ۶۱۱۔

۴۔ صحیح بخاری ۳/۵۰۰، باب قتل خوارج، ج ۲

اور پھر فرمایا: ”زیر آسمان، بدترین قتل ہونے والوں میں سے خوارج ہیں“ (۱)۔ اور فرمایا: ”یہ لوگ قرآن پڑھیں گے اور خیال کریں گے کہ قرآن ان کی تصدیق کر رہا ہے جبکہ قرآن ان کی مخالفت کر رہا ہوگا“۔

اور دیگر احادیث معتبرہ جو کہ پیغمبر ﷺ سے ان کے بارے میں نقل ہوئی ہیں۔ انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خروج کیا اور علی و عثمان اور معاویہ اور ان کے پیروکاروں کو تکفیر کیا۔ مسلمانوں کے خون و مال کو حلال، ان کی سرزمین کو سرزمین جنگ اور اپنی سرزمین کو سرزمین ایمان قرار دیا۔

وہ خیال کرتے کہ اہل قرآن ہیں اور سنت میں سے جو ان کے افکار کے مطابق ہوتا فقط وہی قبول کرتے، اور جو بھی ان کی مخالفت کرتا یا ان کی سرزمین سے باہر نکلتا کافر ہو جاتا۔

وہ گمان کرتے کہ علی اور اصحاب پیغمبر نے شرک کیا اور قرآن پر عمل نہیں کیا ہے جبکہ خود کو عامل قرآن سمجھتے، وہ اپنے مذہب کے اثبات کے لئے متشابہ آیات سے استدلال کرتے اور وہ آیات جو مشرکین کے بارے میں نازل ہوئیں انہیں مسلمانوں پر لاگو کرتے۔ بزرگ صحابہ نے انہیں مناظرے اور حق کی طرف پلٹنے کی دعوت دی۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے مناظرہ کیا جس کے نتیجے میں چار ہزار پلٹ گئے۔ ان تمام وحشت ناک افعال، کفر روشن اور مسلمانوں سے خروج کے باوجود علی نے ان سے فرمایا: ”ہم تم سے جنگ میں آغاز نہیں کریں گے اور نہ ہی تمہیں مساجد خدا میں عبادت

۱۔ سنن ابن ماجہ، ج ۵، ص ۱۷۵۔

کرنے سے روکیں گے اسی طرح جب تک ہمارے ساتھ رہو گے بیت المال سے تمہیں تمہارا حصہ بھی ملتا رہے گا۔“

لیکن خوارج نے کنارہ گیری اختیار کی اور مسلمانوں سے جنگ شروع کر دی علی رضی اللہ عنہ بھی ان کی طرف بڑھے اور ان سے جنگ کی۔

انہوں نے مسلمانوں پر ایسے وحشتناک مظالم ڈھائے کہ جنکا بیان کرنا تفصیل کا طالب ہے لیکن اتنے کچھ کے باوجود نہ تو صحابہ، نہ تابعین اور نہ ہی ائمہ دین نے ان کی تکفیر کا حکم دیا۔ اور نہ ہی علی اور باقی اصحاب میں سے کسی نے یہ کہا کہ تم پر جنت تمام ہو گئی اور ہم نے حق کو تمہارے لئے آشکار کر دیا۔

ابن تیمیہ کہتے ہیں: ”نہ علی، نہ اصحاب میں سے کسی اور نہ ہی ائمہ دین نے انہیں کافر کہا۔“ خدا تجھ پر رحم کرے، غور کر کہ اصحاب پیغمبر ﷺ کا طریقہ کار ان لوگوں کی تکفیر کے بارے میں کیا تھا جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے۔ جبکہ یہ صحابہ خود ان کے بارے میں خدا ﷻ کی احادیث نقل کر رہے۔

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں: ”خوارج کے بارے میں رسول خدا ﷺ کی روایات اس معتبر طریقوں سے نقل ہوئی ہیں۔“ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان نے اپنی صحیح میں ان تمام روایات جمع آوری کی ہے۔

اصحاب رسول خدا ﷺ اور پیشوایان دین کی ہدایت کی طرف نہ مائل نہ تھے۔ کبھی مؤمنین کے طریقہ کی ہدایت کرے اور کبھی ان کی معیبت سے نجات دے۔ یہ وہی سنت سمجھ رہا ہے۔ جبکہ خدا کی قسم یہ خوارج کا راستہ ہے نہ کہ علی اور ان کے ساتھیوں کا۔ خداوند متعال ہمیں بھی ان کی پیروی کی توفیق عطا کرے۔

ایک اشکال کا جواب اور غالیوں کی داستان

اگر تم اشکال کرو کہ خود علی رضی اللہ عنہ نے غالیوں کو مجتہد ہونے کے باوجود قتل بلکہ انہیں آگ میں جلا دیا، اسی طرح اصحاب پیغمبر ﷺ نے مرتدوں (اہل ردہ) سے جنگ کی پس ہمیں بھی یہ حق حاصل ہے۔
تو ہم جواب میں کہیں گے:

ہاں ایسے واقعات اتفاق پذیر ہوئے لیکن ان کا آپ کے اعمال سے کوئی ربط نہیں۔ اس لئے کہ غالی حقیقت میں کفار و مشرکین کا ایک گروہ ہے جو لوگوں کو فریب دینے کیلئے اظہار اسلام کرتے ہیں تاکہ جب موقع ملے تو کھل کر کفر کا اعلان کر سکیں۔ اور ان کی داستان یوں ہے کہ جب حضرت علیؑ باب کندہ (۱) سے باہر آنے لگے تو یہ ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ فرمایا: یہ کیا کام ہے؟ کہنے لگے آپ خدا ہیں! فرمایا میں بندہ خدا ہوں۔ پھر کہا: نہیں بلکہ آپ خدا ہیں! حضرت نے ان سے چاہا کہ توبہ کریں اور قتل کر دینے کی دھمکی بھی دی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ آنحضرتؐ نے حکم دیا کہ زمین میں گڑھے کھود کر ان میں آگ روشن کی جائے اور فرمایا اگر توبہ نہ کی تو تمہیں آگ میں پھینک دوں گا لیکن پھر بھی انہوں نے قبول نہ کیا اور کہنے لگے آپ ہی خدا ہیں!

آنحضرتؐ نے ان کو آگ میں پھینک دیا، جب انہوں نے اپنے آپ کو جلتے دیکھا تو کہنے لگے اب تو تو نے ہمارے لئے ثابت کر دیا کہ تو ہی خدا ہے اس لئے کہ خدا کے علاوہ کوئی آگ کا عذاب نہیں دے سکتا۔

۱۔ بظاہر مسجد کوفہ کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے۔ (م)

یہ ان کافروں کی داستان ہے جنہیں علی نے جلایا اور علماء نے اسے ذکر کیا تم بھی اگر کسی ایسے شخص کو دیکھو جو کسی مخلوق کو خدا کہہ رہا ہو تو اسے جلا دو وگرنہ خدا سے ڈرو اور حق کو باطل سے مخلوط نہ کرو اور نہ ہی اپنی ناقص آراء کے ذریعہ کافروں کو مسلمانوں کے ساتھ مقایسہ کرو۔

پیغمبر ﷺ کے بعد مرتد ہونے والوں کا بیان

البتہ ابو بکر اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا مرتدوں سے جنگ کرنے کا مسئلہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، بہت تفصیلی ہے۔ اتنا جان لیجئے کہ جب رسول خدا ﷺ کی وفات ہوئی تو سوادینہ، مکہ، طائف اور جواثا۔ بحرین کا ایک قریہ۔ کے کوئی بھی اسلام پر باقی نہ رہا۔

مرتدین کے بارے روایات بہت طولانی ہیں کہ جن کیلئے ایک مستقل کتاب کی ضرورت ہے (۱)۔ البتہ ہم ان میں سے بعض کو جسے علماء نے ذکر کیا ہے یہاں پر بیان کریں گے۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ دلیل بھی تمھاری پہلی دلیل کی طرح ناقص اور ناتمام ہے۔ اور یہ روایات تمھارے کاموں کی توجیہ نہیں کر سکتیں۔

امام ابو سلیمان خطابی فرماتے ہیں: ”وہ مطالب جن پر توجہ دینا ضروری ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مرتدین کے چند گروہ تھے:

ایک گروہ اسلام سے پھر گیا اور جس طرح زمانہ کفر میں بتوں کی پوجا کرتے تھے دوبارہ اسی میں مشغول ہو گئے۔ دوسرا گروہ وہ قبیلہ بنو حنیفہ اور دوسرے چند قبیلوں پر مشتمل تھا جنھوں نے مسلمانہ کذاب کی نبوت کو قبول کیا اور اس کی پیروی کرنے لگے۔

تیسرا گروہ یمن میں تھا جنھوں نے اسود غنسی کی نبوت کو قبول کر کے اسکی پیروی شروع کر دی۔ چوتھا گروہ وہ تھا جنھوں نے طلحہ اسدی کی نبوت کو قبول کیا اور یہ قبیلہ

۱۔ مزید مطالعہ کیلئے فارسی کتاب ”جنگ باکی ارتداد و بحران جانشینی پیامبر“ تالیف علی غلامی دہلوی، مطبوعہ مؤسسہ آموزشی و پژوهشی امام خمینی کی طرف رجوع فرمائیں (م)

غطفان، قزارہ اور ان کے قبائل کے لوگ تھے۔ اور پانچواں گروہ وہ تھا جنہوں نے سجاد کی نبوت کو قبول کر لیا۔

یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر اکرم ﷺ کی نبوت کا انکار کر دیا، نہ زکات دیتے، نہ نماز پڑھتے اور نہ ہی قوانین اسلام میں سے کسی کو قبول کرتے۔ پوری زمین پر سوا مدینہ، مدینہ، طائف اور جواتا۔ جو کہ بحرین کا ایک گاؤں ہے۔ کے کوئی خدا کو سجدہ کرنے والا نہ تھا۔

یہ گروہ حقیقت میں باغیوں اور مشرکین کا تھا نہ کہ مرتد۔ البتہ چونکہ اس زمانے میں مرتدین میں شمار ہوتے لہذا مرتد معروف ہو گئے۔ اور یہ کہ ان کو مرتد کیوں کہا جاتا اس کی وجہ مسئلہ مرتدین کی اہمیت تھی چونکہ یہ اصطلاح مشہور ہو چکی تھی پس جو بھی انحراف ارتداد مرتد کہا جاتا۔ باغی کی اصطلاح علی کے زمانہ میں تاریخ میں مثبت ہوئی اس لئے کہ اس زمانے میں یہ لوگ مشرکین سے کامل طور پر جدا ہو چکے تھے۔ بہر حال اس گروہ کے بارے میں اختلاف نظر تھا اور عمر کو ان کے ساتھ جنت کرنے میں شبہ تھا۔ وہ جب ابو بکر سے بحث کر رہے تھے تو پیغمبر ﷺ کی اس حدیث سے استدلال کیا: "مجھے حکم آیا ہے کہ تم لوگ جنت کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ اور جو لا الہ الا اللہ پڑھے اس کا نام جان مکتوم ہو جائے گا۔"

امام ابو سلیمان خنہانی آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں: "جمنے جاتے ہیں جنت کے چند گروہ تھے بعض دین سے پھرنے والوں کو (مسیبہ) (ذباب) اور ان کے موت دیتے۔ اور بعض نے تمام قوانین اسلام کا انکار کر دیا تھا۔ اور ان کے ان وہاں جہاں ان کو ابو بکر نے ان کی اولاد کو اسیر کرنے کا فتویٰ دیا اور اس کا سب سے اس کی تصدیق کی جانتی تھی۔ عصر سجا بہ تمام نہ ہوا تھا کہ سب نے اس پر اتفاق کر لیا کہ مرتد و ایہ نہ بنایا جائے۔"

اور وہ گروہ جو اصل اسلام کو قبول کرتے اور زکات ادا نہ کرتے؛ وہ باغی اور سرکش تھے انھیں مشرک نہ کہا جاتا۔ یا یہ کہ وہ حقیقت میں کافر تھے اور ابتدا ہی سے اسلام نہ لائے تھے۔ اگر ان کو مرتد کہا گیا ہے تو اس وجہ سے کہ مرتدوں کے مانند بعض دینی حقوق۔ مانند زکات۔ کو ادا نہ کرتے۔

کلمہ ارتداد ایسے شخص کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے جو کسی شے کو قبول کرنے کے بعد منصرف ہو جائے۔ چونکہ یہ افراد اطاعت سے منہ موڑ چکے تھے اور زکات ادا کرنے سے انکار کر دیا لہذا ان کی برائی کی وجہ سے ان کو یہ نام دیا گیا اس لئے کہ وہ حقیقی مرتدوں کا ساتھ دے رہے تھے۔

یہاں تک کہ ”امام خطابی“ فرماتے ہیں: ”اگر سوال ہو کہ اگر کوئی ہمارے زمانے میں زکات کا انکار کر دے تو کیا اس پر باغی کے احکام جاری ہوں گے؟“ تو ہم جواب میں کہیں گے: کہ نہیں بلکہ وہ کافر ہو جائیگا اس لئے کہ تمام مسلمان اسے واجب جانتے ہیں اور یہ مسئلہ اس قدر واضح اور روشن ہے کہ خاص و عام، عالم و جاہل ہر ایک اس سے آگاہ ہے۔ لہذا اس کا انکار کرنے والا معذور شمار نہیں ہوگا۔ بطور کلی وہ تمام مسائل جن پر امت کا اجماع ہے اور لوگوں کے لئے واضح و روشن ہوں ان کا حکم یہی ہوگا۔ مانند نماز پنجگانہ، ماہ مبارک کے روزے، غسل جنابت، حرمت سود و شراب اور محرم کے ساتھ ازدواج۔ ہاں البتہ ایسی صورت میں کہ جب انکار کرنے والا جاہل نیا مسلمان ہو اور قوانین اسلامی سے آشنائی نہ رکھتا ہو تو اسے کافر شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ مسلمان ہی ہوگا جیسا کہ صدر اسلام میں تھا۔

اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے مسائل کا انکار کرے کہ جن کا اجماعی ہونا فقط خواص کے درمیان معروف ہو اور عام لوگ اس سے آشنا نہ ہوں، تو ایسے شخص کو تکفیر نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے معذور سمجھا جائیگا اس لئے کہ یہ مسائل لوگوں میں منتشر نہیں ہوئے جیسے پھوپھی اور بھتیجی

یا خالہ اور بھانجی کے درمیان جمع کرنے کی حرمت، عداً قتل کرنے والے کا مقتول کی وراثت سے محروم ہونا، اور دادا کا چھٹا حصہ میراث پانا۔“

صاحب کتاب ”المفہم“ نے بھی لکھا: ”ابو اسحاق کہتا ہے: جب رسول خدا ﷺ کا اس دنیا سے انتقال ہوا تو سواتین مساجد: مسجد مدینہ، مسجد مکہ اور مسجد جو اثنا کے سارے عرب مرتد ہو گئے۔“

یہ وہ بعض مطالب تھے جنہیں علماء نے مرتدین کے بارے میں بیان فرمایا۔ اور ان کی تفصیل طولانی ہو جائے گی پس دوبارہ تاکید کر رہا ہوں کہ تم اور تمہارے بڑوں کو استنباط کا حق حاصل نہیں ہے اور قیاس مت کرو کسی بھی شخص کے لئے ایسے افراد کی تقلید و پیروی کرنا صحیح نہیں۔ بلکہ اجماع امت کے مطابق غیر مجتہد کو مجتہد کی تقلید کرنا ہوگی۔

ابتہ یقیناً تمہیں معلوم ہوگا کہ جس نے بھی ابوبکر کے زمانہ میں اس کی اطاعت سے سرپچی کی اس نے مسلمانوں کے قطعی اجماع کی مخالفت کی، اس لئے کہ وہ اور ان کے ساتھی علماء اور حقیقی مسلمان تھے، وہ مہاجر اور انصار تھے خداوند متعال نے قرآن میں ان کی تعریف فرمائی ہے۔ امامت ابوبکر صحیح اور ان میں رہبر کی تمام شرائط موجود تھیں (۱)۔

اگر تمہارے پاس بھی ابوبکر اور ان کے ساتھی مہاجرین و انصار کے مانند کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی امامت پر امت کا اتفاق ہو تو پھر خود کو ان سے متاثر نہ کرو، ورنہ تمہیں

1۔ واضح ہے کہ یہ مطالب شیعوں سے ہاں قابل قبول نہیں مزید مطالب کے لئے ملاحظہ فرمائیں۔

تالیف مرحوم شرف الدین موسوی کی طرف رجوع فرمائیں۔ (م)

خدا کی قسم دیتا ہوں کہ خدا اور اسکی مخلوق سے شرم کرو اور اپنے مقام کو پہچانو۔ خدا رحمت فرمائے ایسے شخص پر جو اپنے مقام و منزلت کو پہچانے اور اسی پر باقی رہے، مسلمانوں کو اپنے شر سے دور رکھے اور مؤمنین کے راہ و روش کی پیروی کرے!

خداوند متعال فرماتا ہے:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (۱)

ترجمہ: اور جو شخص بھی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول سے اختلاف کرے گا اور مؤمنین کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا اسے ہم ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا ہے اور جہنم میں جھونک دیں گے جو بدترین ٹھکانا ہے۔

فرقہ قدریہ کے بارے

خوارج کے بارے بیان کیا گیا کہ ان کے بارے روایت میں وارد ہوا کہ وہ اہل جہنم کے کتے ہیں اور اسلام کو پارہ پارہ کر دیں گے لیکن اس کے باوجود صحابہ نے انہیں تکفیر نہ کیا اس لئے کہ بہت سے دینی مسائل میں اختلاف رکھنے کے باوجود بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہواتے اور اعلانیہ طور پر کفر کا اظہار بھی نہ کرتے جبکہ تمام اب ایسے لوگوں کو تکفیر کر رہے ہو کہ جن میں خوارج کی ایک صفت بھی نہیں پائی جاتی۔

جن کو تم تکفیر کر رہے ہو اور ان کے مال و جان کو حلال قرار دے رہے ہو وہ وہی اہل سنت و الجماعت ہیں جو نجات پانے والا فرقہ ہے (۱)، خداوند ہمیں ان سے قرار دے! بہر حال خوارج کے بعد صحابہ کے آخری ایام میں فرقہ قدریہ کی بدعتیں شروع ہوئیں ان کے دو گروہ ہیں ایک وہ جنہوں نے بطور کلی تقدیر خدا کا انکار کر دیا اور نبی کے خداوند متعال نے گناہوں کو انسان کی تقدیر میں نہیں رکھا اور نہ ہی وہ اس پر قادر ہے اور ان طرح سے خداوند متعال گناہوں کو ہدایت بھی نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اس پر قادر ہے ان کے نزدیک مسلمان وہ ہے جو خود کو مسلم قرار دے اور نماز پڑھتا ہو یا دیگر عبادت و عبادت میں کسی اسی طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ بندوں کو خود اپنے افعال کا خالق سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک خدا کے علاوہ مزید خالق بھی مانتے ہیں ان کے نزدیک خداوند متعال نے قادیان و ہدایت کر سکتا ہے اور نہ ہی گمراہی اس کے علاوہ بھی گمراہی مانتے رہتے ہیں خداوند

(۱) اہل تشیعوں کے نزدیک نجات یافتہ فرقہ تشیع ہے۔ (م)

متعال اس گروہ کے عقیدہ سے کہ جو مجوسیوں کے عقائد سے شباهت رکھتا ہے بہت بلند تر ہے۔

دوسرا گروہ جو کہ پہلے گروہ کے مقابلہ میں ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے لوگوں کو ان کے کاموں میں مجبور کر رکھا ہے اور لوگوں کے درمیان کفر و گناہ کا مسئلہ، خلقت میں جلد کے سفید و سیاہ رنگ ہونے کے مانند ہے کہ جس میں بندوں کا کوئی عمل دخل نہیں! ان کے عقیدہ کے مطابق تمام گناہوں کا تعلق ذات پروردگار سے ہے۔ ان افکار میں ان کا پیشوا شیطان ہے کہ جس نے کہا تھا: ﴿فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي﴾ (۱) ترجمہ: پس جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔

اور اسی طرح ان کے پیشوا مشرکین ہیں، جنہوں نے کہا:

﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا﴾ (۲)

ترجمہ: اگر خدا چاہتا تو نہ ہم مشرک ہوتے، نہ ہمارے باپ دادا۔

قدریہ کا پہلا گروہ صحابہ مانند ابن عمر اور ابن عباس کے زمانے میں وجود میں آیا۔ اسی طرح بزرگ تابعین اس وقت باقید حیات تھے صحابہ اور تابعین میں سے جو اس وقت موجود تھے قدریہ کا مقابلہ کیا چاروں طرف سے ان پر حملہ کر کے قرآن و سنت کے ذریعے ان کے باطل افکار کو آشکار کیا۔ اگرچہ یہ لوگ حقیقت میں کافر تھے لیکن صحابہ اور پیشوایان اسلام نے نہ تو ان کی تکفیر کا حکم دیا، نہ ان کا قتل واجب قرار دیا اور نہ ہی ان پر مرتدین کے

۱۔ اعراف: ۱۶۔

۲۔ انعام: ۱۳۸۔

احکام کو جاری کیا اور نہ ہی یہ کہا کہ ہماری مخالفت کی وجہ سے تم کافر ہو چکے ہو اس لئے کہ حق بات وہی ہوگی جو ہم کہیں گے اور جب ہم نے تم پر واضح کر دیا تو اب حجت تمام ہو چکی۔ یہ سب تم ہی کہتے ہو جبکہ صحابہ اور تابعین تو حق کے سوا کچھ نہ کہتے۔

حکام نے قدریہ کے پیشوا کو قتل کروا دیا علماء نقل کرتے ہیں کہ اسے حد کے عنوان سے قتل کیا گیا اور اس کے بعد اُسے غسل دیا، نماز جنازہ پڑھی اور پھر دفن کر دیا گیا۔ یہ مطلب ابن تیمیہ کے اقوال میں ذکر کیا جائے گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

فرقہ معززہ کے بارے

بدعت گذاروں کا تیسرا گروہ معززہ ہے کہ جو تابعین کے زمانہ میں وجود میں آیا اور یہ گروہ اپنے کفر آمیز رفتار و گفتار میں مشہور ہے جیسا کہ خلق اور گناہگاروں کے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں رہنے کے بارے انکا عقیدہ یادگیر باطل عقائد کہ جو ان سے نقل ہوئے ہیں۔ بزرگ تابعین اور ان کے بعد آنے والوں نے ان کا مقابلہ کیا اور قرآن و سنت اور اجماع کے ذریعہ سے ان کے باطل عقائد کو روشن کیا مختصر یہ کہ بہترین انداز میں ان سے بحثیں کیں۔ لیکن وہ لوگ جماعت سے جدا ہو کر اپنے بے اساس عقائد پر ڈٹے رہے۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی ان عقائد کی دعوت دیتے علماء نے انھیں بدعت گذار کا لقب دیا اور ان کی گمراہی کے خلاف فریاد بلند کی لیکن نہ تو ان کی تکفیر کی اور نہ ہی احکام مرتدین کو ان پر جاری کیا۔ بلکہ اسلام، ارث، شادی، ان پر نماز میت اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کو جاری کیا۔

علمائے اہل سنت نے ان سے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بیانات کے ذریعہ سے تم پر حجت تمام ہو چکی ہے۔ چونکہ ہم ہی حق بات کہتے ہیں اور تم نے ہماری مخالفت کی لہذا کافر ہو چکے ہو تمہارا مال و جان حلال اور تمہاری سرزمین، سرزمین جنگ قرار دے دی گئی ہے۔ اب یہ سب تمہارا مذہب بن چکا ہے کیا بزرگ پیشوایان اسلام کی سیرت تمہارے لئے عبرت نہیں بن سکتی کہ باطل سے دست بردار ہو کر حق کی طرف پلٹ آؤ؟!

فرقہ مرجہ کے بارے

معتزلہ کے بعد مرجہ وجود میں آئے جو یہ کہتے کہ ایمان فقط عقیدہ رکھنا ہے اور عمل کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے نزدیک اگر کوئی شخص شہادتین پڑھ لیتا تو مؤمن کامل بن جاتا، چاہے پوری زندگی میں ایک رکعت نماز نہ پڑھی ہو، روزہ نہ رکھا ہو، زکات نہ دی ہو بلکہ نیکی کا کوئی کام انجام نہ دیا ہو!

ان کے نزدیک شہادتین پڑھنے والے کا ایمان اسی طرح کامل ہے جس طرح جبرائیل، میکائیل اور انبیاء علیہم السلام کا اسی طرح کے اور بھی خرافات دین میں شامل کر دیئے۔

علمائے اسلام نے انھیں بدعت گزار اور کفر اور کفر آں و سنت اور اہتمام کے ذریعہ حق کو ان کے لئے واضح کیا لیکن پھر بھی انہوں نے کفر اسی پر اصرار کیا اہل سنت سے دشمنی اور قرآن و سنت میں سے تشابہ مطالب کی پیروی کو ترک نہ کیا ان سب باتوں کے باوجود اہل سنت نے انھیں تکفیر نہ کیا اور وہ اسلوب جو تم نے اپنے مخالفوں سے اپنا رکھا ہے اسے نہ اپنایا۔ ان کی سر زمین کو سر زمین جنت قرار نہ دیا بلکہ انھیں برا اور ایمانی اور بدعت گزار کے طور پر قبول کیا اہل سنت نے ان سے یہ نہیں کہا کہ تم خدا اور اس کے رسول کے منکر ہوئے ہو اس لئے کہ جہنم تمہارے لئے حق و بیان کر دیا اور چونکہ ہم پیغمبر سنتی ہیں اس لئے کہ ہماری پیروی تم پر واجب ہے اور جو بھی ہمیں خطا کا ارتکاب ہو وہ خدا اور اس کے رسول کے منکر ہوئے ہو!

ہٰ انا للہ و انا الیہ راجعون

فرقہ جہمیہ کے بارے

مرجہ کے بعد فرعون صفت جہمیہ وجود میں آئے جنکا عقیدہ یہ تھا کہ: ”خدا نہ تو عرش پر ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور نہ ہی زمین میں اور محمد ﷺ معراج پر نہیں گئے، وہ ان تمام صفات خدا کا انکار کرتے جنہیں خود خداوند متعال نے قرآن مجید میں ذکر کیا، پیغمبر ﷺ نے بیان فرمایا اور تمام صحابہ اور تابعین کا ان پر اتفاق نظر ہے۔ وہ روز قیامت رویت خدا کے منکر تھے اور جو بھی خدا کو ان صفات سے تو صیف کرتا جو خود خدا یا رسول خدا ﷺ نے بیان کیں تو ان کے ہاں کافر شمار ہوتا اسی طرح کے دیگر عقائد کو بیان کرتے کہ جو نہایت کفر ہیں۔ یہاں تک کہ علماء انہیں فرعونیہ کہنے لگے تا کہ خدا کے انکار واقعی کی وجہ سے انہیں فرعون سے تشبیہ دے سکیں۔

ان کے اعمال کی وجہ سے رہبران دین نے ان کو بدعت گزار، فاسق اور پہلے والوں سے کافر تر اور مسائل شریعت میں لا ابالی تر قرار دیا۔ ان کی بدعتوں اور گمراہی کو بیان کیا اور کہا کہ انہوں نے عقل کو دینی مسائل پر ترجیح دی ہے حتیٰ بعض بزرگ علمائے جہمیہ مانند جعد بن درہم اور جہم بن صفوان کہ جو لوگوں کو اس مذہب کی دعوت دیتے، کو قتل کر دینے کا حکم صادر کیا۔ البتہ ان کے قتل کے بعد انہیں غسل دیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا جیسا کہ ابن تیمیہ نے بھی اسے ذکر کیا۔ لیکن ان پر احکام مرتدین کو جاری نہ کیا جبکہ تم ان لوگوں پر مرتدین کے احکام کو جاری کرتے ہو کہ جن کے عقائد و اعمال جہمیہ کے اعمال کا دسواں حصہ بھی نہیں بلکہ خدا کی قسم! تم تو فقط اپنی خواہشات کے مخالف ہونے کی وجہ سے انہیں تکفیر کرتے ہو۔

میں نے یہاں پہ رافضیوں (۱) کے بارے ذکر نہیں کیا اس لئے کہ ان کے غلط اعمال ہر خاص و عام کیلئے واضح ہیں (جنہیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں)!!

جن فرقوں کو ہم نے ذکر کیا انہیں میں سے وہ تہتر فرقے وجود میں آئیں گے جنہیں پیغمبر ﷺ نے اس حدیث: ”میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی“، میں ذکر فرمایا ہے۔ اور تہتر واں فرقہ اہل نجات ہوگا اور وہ اہل سنت والجماعت ہیں کہ جو اصحاب رسول اللہ ﷺ کے زمانہ سے لیکر قیامت تک حق پر باقی رہیں گے خداوند متعال اپنی قدرت سے ہمیں ان کی پیروی نصیب فرمائے۔

فرقوں کے متعلق جتنے بھی مطالب ذکر کئے ہیں یہ سارے، علما، خصوصاً ابن تیمیہ اور ابن قیم کی کتب سے نقل کئے گئے ہیں۔

۱۔ مؤلف کی مراد شیعوہ ہیں البتہ عامائے تشیع نے اپنے مخالفین کے اشکالات کے روشن اور مدلل جواب دیئے ہیں ابذالان کی کتب عقائد کی طرف رجوع فرمائیں۔

علماء کے بیانات

میں یہاں پہ علمائے سلف کے اقوال کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے گذشتہ گمراہ فرقوں کو (ان کی گمراہی کے باوجود) تکفیر نہ کیا۔

ابن تیمیہ اپنی کتاب ”ایمان“ میں لکھتے ہیں: ”امام احمد بن حنبل نے خوارج، مرجعہ اور قدریہ کو تکفیر نہیں کیا۔ جو چیز ان سے یا ان کے ہم مرتبہ افراد سے نقل ہوئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے فقط جہمیہ کو تکفیر کیا۔ البتہ یہ بات بھی درست نہیں ہے اس لئے کہ امام احمد نے بزرگان جہمیہ کو تکفیر نہیں کیا اور نہ یہ کہا کہ جو بھی کہے میں جہمی ہوں، کافر ہے بلکہ وہ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتے! جبکہ وہ ایسے افراد تھے جو لوگوں کو اپنے مذہب کی دعوت دیتے اور ان کا امتحان لیتے جو انکی مخالفت کرتا اسے سخت شکنجے دیتے۔ اس کے باوجود احمد اور دوسرے بزرگان نے انہیں تکفیر نہ کیا۔ امام احمد ان کے ایمان کے قائل تھے اور ان کے لئے دعا کرتے، نماز میں ان کی اقتداء اور حج و جہاد میں ان کی ہمراہی کو درست قرار دیتے اور لوگوں کو ان سے جنگ کرنے سے باز رہنے کا حکم دیتے۔ مختصر یہ کہ باقی دینی رہبروں کے پیروی کرنے والوں کے مانند ان سے سلوک کرتے۔ البتہ ان کے کفر آمیز عقائد۔ کہ جن کو وہ خود کفر نہ سمجھتے۔ کو رد کرتے اور اپنی استعداد کے مطابق ان سے جہاد بھی کرتے۔

اور پھر ابن تیمیہ کہتے ہیں: ”بدعت گزاروں نے دین اسلام کی بنیاد ایسے مقدمات پر رکھی ہے جنہیں وہ درست خیال کرتے ہیں جبکہ گمراہ کنندہ ہیں۔ وہ مقدمات الفاظ اور ان سے استفادہ کی کیفیت یا عقلی بحثوں پر مشتمل ہیں یہ لوگ کلام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اصلاً غور نہیں کرتے۔ امام احمد بن حنبل ان لوگوں پر اعتراض کیا کرتے جو قرآن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور تابعین کے بیانات پر توجہ کیے بغیر سمجھنا چاہتے البتہ تمام

پیشوایان اسلام کا طریقہ یہی ہے کہ جب کوئی معتبر روایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتی تو پھر کسی اور چیز پر توجہ نہ کیا کرتے اور اسی طرح ابن تیمیہ نے کہا ہے: ”جو لوگ میرے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کتنی سختی سے ان لوگوں کو نہیں کرتا ہوں جو کسی خاص گروہ کو تکفیر یا تفسیق کرتے ہیں مگر ایسی صورت میں کہ جب ان پر قطعی طور پر شرعی حجت قائم ہو چکی ہو کہ جسکی مخالفت کرنے والا شرعاً کافر یا فاسق اور گنہگار شمار ہو۔ میں واضح طور پر اعلان کر رہا ہوں کہ خداوند متعال نے اس امت کے اشتباہات کو بخش دیا ہے اور یہ نقلی اور علمی واجتہادی تمام اشتباہات کو شامل ہے۔ سلف ہمیشہ ان مسائل میں درگیر رہے لیکن کسی نے دوسرے کو کفر، فسق یا گناہگار سے متہم نہ کیا مثلاً جب شرک نے ہبل عجبست ویسخرؤن کی قرأت کا انکار کرنا چاہا تو کہا: خداوند متعال تجب نہیں کرتا یہاں تک کہ کہا: گذشتگان کا اختلاف آپس میں جنت کا سبب بنا لیکن اہل سنت دونوں گروہوں میں سمجھتے ہیں اور معتقد ہیں کہ ان کی آپس کی جنگیں انکی عدالت و نقصان نہیں پہنچاتیں اس کے کہ اگرچہ فرد جنت جو باغی اور رنکش ہے لیکن (سمجھنے میں اشتباہ) ان کو اسق ہونے سے پہنچتا ہے۔ ہم معتقد ہیں کہ انہوں نے مطالب کو سمجھنے میں خطا کی۔ اور میں نے اپنے پاس بیٹھے والوں سے کہا ہے کہ یہ جو بزرگان سلف سے نقل ہوئے کہ انہوں نے شمس ایسی بات سے کہ اسے کافر سمجھا جائے گا۔ یہ صحیح ہے، البتہ انہوں نے بطور کلی تانیہ و بیان کیا، نہ کہ کسی خاص فرد یا گروہ کی طرف اشارہ کر کے اسے تانیہ کیا ہے۔

سب سے پہلا اہم مسئلہ جس میں امت اسلامی کے درمیان اختلاف واقع ہوا وہ پروردگار عالم کے کلمہ کاروں اور مجرموں سے لے کر وعدے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اس بارے میں کسی خاص فرد

طرف اشارہ کئے بغیر بطور کلی گفتگو فرمائی ہے۔ مانند فرمانِ خداوند متعال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا.....﴾ (۱)

ترجمہ: جو لوگ یتیمانہ انداز سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔

اور اسی طرح روایات بھی اسی مطلب کو بیان کر رہی ہیں کہ مثلاً جو بھی فلاں عمل انجام دے گا اس کا حکم یہ ہے۔ جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یہ روایات بطور مطلق اور خاص افراد کی طرف اشارہ کئے بغیر وارد ہوئی ہیں اسی طرح علمائے سلف بھی بطور کلی فرماتے ”کہ جو شخص اس طرح کہے کافر ہو جائے گا“۔

ابن تیمیہ یہاں تک پہنچ کر کہتے ہیں: ”تکفیر بھی انہی وعدوں میں سے ایک ہے جنہیں شریعت نے افراد کے جرم کے مقابلہ میں تعیین کیا ہے [اور اسے بطور کلی بیان ہونا چاہیے] اگرچہ کوئی شخص ایسا مطلب کہہ بیٹھے کہ جس سے فرامین رسالت مآب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تکذیب ہوتی ہو لیکن ممکن ہے وہ شخص نیا مسلمان ہو یا دور دراز بیابانوں میں پرورش پائی ہو؛ ممکن ہے اس نے یہ روایات سنی ہی نہ ہوں یا یہ کہ سنی تو ہوں لیکن اس کے نزدیک ثابت نہ ہوئی ہوں یا اشتباہاً اسے ان کے مقابلہ میں کوئی دوسری ایسی روایت مل گئی ہو جو ان روایات کی تاویل کا سبب بنی ہو۔

صحیحین کی وہ روایت ہمیشہ میرے ذہن میں ہے کہ ایک شخص نے اپنے گھر والوں سے کہا: ”جب میں مرجاؤں تو مجھے جلا دینا،.....“

یہ شخص خداوند متعال کی قدرت میں شک کرتا تھا کہ خاک بن جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ ہوگا بلکہ معتقد تھا کہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، البتہ فقہاء جن سے اشتباہ ہو گیا وہ، وہ لوگ تھے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں حریص تھے پس وہ اس شخص سے بڑھکر بخشش کے سزاوار ہیں۔“

وہ حقیقی سنت کا اظہار اور جھمیہ کی بدعتوں اور خرافات کا انکار کر کے اطاعت خدا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حقوق مومنین۔ چاہے پیشوا ہوں یا ان کے پیروکار۔ کی بھی رعایت کرتے اگرچہ وہ مومن ناوانستہ طور پر بدعت گزار اور فاسق بن چکے تھے۔!

خواہشات نفس اور ذہنی جھکاؤ سے قطع نظر ہو کر شیخ کی عبارت میں دقت کرو! اسی طرح ابن تیمیہ کہتے ہیں: ”جو شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے لئے ہوئے (احکامات) پر دل سے ایمان رکھتا ہو، لیکن بعض بدعتوں کے قبول کرنے میں اشتباہ کر بیٹھا ہو اور اگرچہ لوگوں کو ان کی طرف دعوت بھی دیتا ہو تو ایسا شخص کسی لحاظ سے بھی کافر نہ ہوگا۔“

جبکہ خوارج بدعت گذاری، قتل (مسلمین) اور لوگوں کی تکفیر میں سب سے سبقت لے چکے تھے لیکن اس کے باوجود صحابہ میں سے کسی ایک نہ تو طلق اور نہ ہی کسی اور نے ان کو تکفیر کیا، بلکہ ان کے ساتھ وہی رویہ اپناتے جو دوسرے کفار و کافرہ شیخ مسلمانوں کے ساتھ اپناتے، جیسا کہ اپنے مقام پر ذکر ہو چکا ہے۔

اسی طرح تمام بہتر فرقوں کے بارے میں یہی کہا جائے کہ جو بھی ان میں سے منفق ہے وہ حقیقت میں کافر ہے لیکن ابتلاہ اس پر احکام اسلام و جاری کیا جائے گا اور جو بھی ان میں خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے فی الواقع کافر نہیں ہے اگرچہ

بدعت کے انجام دینے میں اس نے اشتباہ کیا ہے اور ان اشتباہات میں کوئی فرق نہیں۔
 ان فرقوں میں سے بعض میں کچھ مقدار نفاق موجود ہے لیکن وہ اس قدر نہیں کہ ان
 کے جہنمی ہونے کا باعث بن سکے۔ جو بھی یہ ادعا کرے کہ تمام بہتر فرقے کافر اور دین سے
 خارج ہیں تو اس نے قرآن، سنت، اجماع صحابہ، اجماع ائمہ اربعہ (ابوحنفیہ، مالک، شافعی،
 اور احمد بن حنبل) اور بقیہ پیشواؤں کی مخالفت کی ہے، اس لئے کہ ان میں سے کسی نے ان
 بہتر فرقوں میں سے کسی ایک فرقہ کو تکفیر نہیں کیا۔“

شیخ کے کلام میں خوب دقت کرو اور دیکھو کہ اس قدر کفر کے باوجود جسے ہم نے ذکر
 کیا، اس نے صحابہ اور دیگر بزرگان اہل سنت سے نقل کیا ہے کہ تکفیر نہ کرنے پر اجماع موجود
 ہے۔

شاید ان مطالب میں دقت کرنے سے تم اور تمہارے ہم فکر افراد اس گڑھے سے نکل
 آؤ کہ جس میں گر چکے ہو۔ وہ فرقے جو اصل اسلام کو قبول کرتے ہیں لیکن بعض اصول
 دین میں اختلاف رکھتے ہیں۔ مانند خوارج، معتزلہ، قدریہ، روافض، جہمیہ، غلات اور مرجہ
 کے بارے ابن قیم کہتا ہے: ان کے چند گروہ ہیں:

پہلا گروہ: یہ وہ لوگ ہیں جو جہالت اور دوسروں کی پیروی کی وجہ سے انحراف کا شکار
 ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ نہ تو کافر شمار ہوتے ہیں اور نہ ہی فاسق اور اسی طرح عدالت میں ان
 کی گواہی کو رد نہ کیا جائے۔ البتہ یہ ایسی صورت میں ہے کہ جب وہ علم و ہدایت تک پہنچنے کی
 قدرت نہ رکھتے ہوں۔ خلاصہ یہ کہ ایسے افراد کا حکم مستضعف مرد، عورتوں اور بچوں والا
 ہے۔

دوسرا گروہ: یہ وہ افراد ہیں جو تحقیق کے ذریعہ سے حق تک پہنچنے کی استعداد تو رکھتے

ہیں لیکن دنیا کی مصروفیات اور دنیاوی مقامات و لذات کو حاصل کرنے کی خاطر انحراف پر باقی رہتے ہیں۔ ایسے افراد مقصر، گناہ گار اور سزاوار تہنید ہیں۔

اسلئے کہ انہوں نے قدرت رکھنے کے باوجود تقوائے الہی کو ترک کر دیا جس کو خداوند متعال نے ان پر واجب قرار دیا تھا۔

ایسے افراد کا حکم یہ ہے کہ اگر ان کے بدعات و انحرافات، انکے افکار و اعمال اسلام سے بیشتر ہوں تو ان کی شہادت قبول نہ ہوگی اور وہ فاسق ہیں اور اگر ان کے بیشتر اعمال و افکار سنت اور اسلام کے مطابق ہوں اور انحرافات کم تو ایسی صورت میں ان کی شہادت قبول ہوگی اور وہ دیگر مسلمانوں کی مانند شمار ہوں گے۔

تیسرا گروہ: یہ وہ افراد ہیں جو تحقیق کے ذریعہ حقیقت کو پہچانتے ہیں لیکن تعصب یا اہل حق سے دشمنی کی وجہ سے اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔

کمترین حکم جو ان کے بارے لکھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے افراد فاسق ہیں لیکن ان کی تکفیر کے بارے فقہاء کا اختلاف ہے اور مسلمہ امور میں سے نہیں ہے۔

ان کے کلام میں خوب وقت کرنا اس لئے یہ مطالب اپنی ہی ایک کتاب میں بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ پیشوایان دین اور اہل سنت انہیں تکفیر نہیں کرتے، جبکہ وہ ان کے اعمال و شرک اور کفر اکبر سے تعبیر کر رہا۔ اور اپنی بہت سی کتاب میں ان کے فتنہ آمیز بیانات کے اپنے مدعا کی تصدیق کے لئے یہاں پہلے قیمر کے بعض اقوال نقل کیے ہیں اور وہ خدا کی رحمت ہو اس پر۔ کتاب "مدارج النبیین" مستجاب ہے۔

"جو لوگ اس جہان کے خالق پر عقیدہ رکھتے ہیں ان کے لئے وہ ہیں پہلا گروہ، یہ وہ افراد ہیں جو ربوبیت اور نبوت میں خدا کا شریک قرار دیتے ہیں

مانند: زرتشت اور قدریہ کہ جو خدا کے علاوہ معبودوں پر عقیدہ رکھتے ہیں۔

قدریہ جو کہ زرتشت صفت ہیں افعال میں خدا کے علاوہ دیگر خالقوں کو بھی مانتے ہیں ان کے نزدیک ان کے اعمال مخلوق خدا نہیں ہیں اور نہ ہی خدا اس پر قادر ہے بلکہ یہ افعال قدرت و ارادۃ الہی کے بغیر انجام پاتے ہیں، مختصر یہ کہ ان کے نزدیک موجودات کے افعال کا مالک و خالق خدا نہیں ہے۔“

اس نے اپنی دیگر کتب میں بھی قدریہ کو اسی طرح کے شرک سے متصف کیا ہے اور وہ معتقد ہے کہ قدریہ، زرتشتیوں کے مانند کائنات کے لئے دو خالق ہونے پر عقیدہ رکھتے ہیں۔

لیکن اسکے باوجود جب ان کی تکفیر کے بارے گفتگو کی تو اپنے استاد ابن تیمیہ کے مانند تمام اہل سنت سے نقل کیا ہے کہ وہ انہیں تکفیر نہیں کرتے، ہاں البتہ حق کو پہچاننے کے بعد ضد پر باقی رہیں تو ایسی صورت میں ان کے کافر ہونے کے بارے بحث کی جائے گی جیسا کہ بیان ہو چکا۔ اسی طرح جھمیہ کو برا بھلا کہا ہے اور ان کے شرک کو مانند شرک فرعون قرار دیا ہے اور فرمایا کہ وہ تعطیل (صفات خدا) کے قائل ہیں انکا شرک، مشرکوں کے شرک سے بھی بدتر ہے۔ کتاب ”نونیہ“ اور دیگر کتب مانند ”صواعق“ میں انکی مثال ذکر کی ہے۔

اس نے معتزلہ کو بھی بدترین صفات سے متصف کیا ہے اور اس بات کی قسم کھائی ہے کہ وہ اور ان کے بدعت گزار پیروکاروں کے عقائد دل میں ذرہ برابر ایمان باقی نہیں رہنے دیتے! اس کے باوجود جب کتاب ”نونیہ“ میں ان کی تکفیر کے بارے گفتگو کی ہے تو بطور کلی انہیں کافر قرار نہیں دیا بلکہ تفصیل بیان کی ہے۔

وہ ایک دوسرے مقام پر قسم کھاتے ہوئے کہ ان کے عقائد دل میں ذرہ برابر ایمان

باقی نہیں رہنے دیتے، ان بدعت گزاروں کو اہل سنت کی طرف سے خطاب کرتے ہیں کہ تم جاہل و نادان نہ تو ہمارے نزدیک کافر شمار ہوتے ہو اور نہ ہی مومن۔ انشاء اللہ اس مطلب کو ابن تیمیہ کے اقوال کے ذریعہ سے مکمل کیا جائے گا جس میں اس نے عدم تکفیر پر گذشتگان کے اجماع کو نقل کیا ہے وہ معتقد ہے کہ (مسلمانوں کو) تکفیر خوارج، معتزلہ اور رافضہ (1) (شیعہ) کا کام ہے جو سب بدعت گزار ہیں۔

ابن تیمیہ۔ خدا کی رحمت ہو اس پر۔ کتاب ”فرقان“ میں لکھتا ہے: ”معتزلہ اور دیگر باطل فرقوں۔ جو کہ اپنے کو مسلمان تصور کرتے۔ کے علمائے علم کلام نے صابین اور مشرکین کے (عقائد) کے بارے بحثیں کیں کہ جو ابتداء ہی سے ہدایت الہی کے منکر تھے وہ ہدایت جس کے بیان کرنے کے لئے خداوند متعال نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ البتہ ان بحثوں کا مقصد یہ تھا کہ ان کے راہ و روش سے استفادہ کر سکیں جبکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امر کی خبر دے چکے تھے جیسا کہ صحیح روایت میں بیان ہوا ہے: ”تم انہی سابقہ لوگوں کے راہ کی پیروی کرنے لگو گے“ یہاں تک کہ لکھتا ہے: ”البتہ متکلمین کا یہ گروہ بیشتر حق کا متلاشی تھا اور وہ اولہ کی پیروی کرتے اس لئے کہ ان کے دل نور قرآن و اسلام سے منور ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے مطالب میں سے نئی ایک میں گمراہ ہو کر مذکورہ گروہ کی ہمراہی کرنے لگے

۱۔ شیعہ عقائد کے مطابق تمام اسلامی فرقے مسلمان ہیں لہذا یہ ان پر نا روا تہمت ہے۔

مثلاً معتقد ہو گئے کہ خداوند متعال اصلاً کلام نہیں کرتا اور اسی طرح علم و قدرت بلکہ تمام صفات کی نفی کرتے۔ یہاں تک کہ لکھتا ہے: ”لیکن انہوں نے دیکھا کہ تمام انبیاء خدا کو متکلم جانتے ہیں اور اسی طرح قرآن کریم نے بھی خداوند متعال کے لئے کلام کو ثابت کیا ہے تو بسا اوقات یوں کہتے: ”خدا مجازاً متکلم ہے نہ کہ حقیقتاً“ البتہ یہ بھی ابتدائی مراحل میں کہتے کہ جب تک ضد و انکار کی وادی میں داخل نہ ہوئے تھے اسی طرح لکھتا ہے کہ: ”یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو قرآن کو مخلوق سمجھتے ہیں“ اور پھر کہا: ”اس گروہ نے خداوند متعال کے متکلم ہونے کا انکار کیا جبکہ قرآن نے اسے ذکر کیا انبیاء (علیہم السلام) نے اپنی اپنی اقوام سے بیان فرمایا اور فطرت سلیم بھی اسی سے مطابقت رکھتی ہے۔“

اسی طرح ابن تیمیہ کہتے ہیں: ”یہ وہی گروہ ہے جو صابئین کی پیروی کرنے لگا اور پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پیروکار و مومنین اور ان کے درمیان اختلاف برپا ہو گیا کیونکہ وہ انبیاء (علیہم السلام) کے لائے ہوئے بعض مطالب اور اسی طرح بعض قرآنی مطالب کے منکر ہو چکے تھے جبکہ مومنین خداوند متعال کے نازل کردہ تمام مطالب پر ایمان رکھتے اور اس سے بھی آگاہ تھے کہ ان کے عقائد یہود و نصاریٰ کے عقائد سے بھی بدتر ہیں یہاں تک کہ عبداللہ بن مبارک فرماتے: ”ہم یہود و نصاریٰ کے عقائد کو تو نقل کریں گے لیکن جہمیہ کے عقائد کو نقل نہیں کریں گے۔“

دوسری صدی ہجری مامون کے دور خلافت میں ان منحرف اور مشرکین و صابئین کے پیروکار افراد کی تعداد بہت بڑھ چکی تھی اور صابئین و جہمیہ کے علوم معاشرے پر چھا چکے تھے جس کے نتیجے میں دانشمندوں اور حکام، امراء و وزراء، فقہاء و قضات نے ان کے عقائد کو قبول کیا اور مومن و مسلمان مرد و عورتوں کو ان کے افکار کے قبول کرنے پر مجبور کیا جاتا اور

ان عقائد کے ذریعہ سے لوگوں کا امتحان لیا جاتا۔“

ان اقوال میں خوب غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کس طرح انہیں کفر و شرک عظیم اور بعض قرآنی مطالب کے انکار سے متصف کیا ہے اور اسی طرح انہیں عقل و نقل، فطرت اور انبیاء (علیہم السلام) کا مخالف اور حق سے دشمنی رکھنے والا قرار دیا ہے اس حد تک کہ فقہاء نے ان کے عقائد کو یہود و نصاریٰ کے عقائد سے بھی بدتر قرار دیا۔

ان اقوال میں ابن تیمیہ کی مراد معتزلہ، قدریہ، جہمیہ اور تمام بدعت گزار و منحرف افراد ہیں جنہوں نے ان کے راہ کو اپنایا۔ اور اسی طرح خلفاء سے مراد مامون، معتصم اور واثق ہیں کہ جنہوں نے خود، ان کے وزراء، قضات اور علماء نے امام احمد بن حنبل۔ خدائی رحمت ہو ان پر۔ کوتاڑیا نے مارے ان کو زندان میں رکھا اور احمد بن نصر خزائی اور دیگر افراد کو قتل کروایا نیز مومنین کو اپنے عقائد قبول کروانے کی خاطر اذیتیں کرتے۔

ابن تیمیہ کے مطابق امام احمد اور باقی تمام بزرگان سلف ان لوگوں کو تائب کرنے کے لئے حاضر نہ ہوئے، امام احمد ان کے پیچھے نماز پڑھتے، ان کے لئے صلب مغفرت کرتے، نماز میں ان کی اقتداء کو جواز اور ان سے جنگ کرنے کو حرام قرار دیا۔ اب اتنا امام احمد ان سے کفر آمیز عقائد کو رد کرتے جیسا کہ ابن تیمیہ کے اقوال میں بیان ہو چکا۔

تمہیں خدائی قسم دیتا ہوں کہ خوب غور و فکر کریں وہ جہاں اور تمہارے عقائد جہاں اپنے مخالفین کو کافر اور اس سے بدتر سمجھتے ہیں وہ جہاں تمہارے عقائد جہاں ہے؟

تمہیں خدائی قسم دیتا ہوں کہ وہ جہاں پر ظلم کرنے سے دست بردار ہو جائیں وہ جہاں متادمہ مت بیان کرو، سلف صالح کی پیروی کرو، اہل بدعت سے دوری اختیار کرو اور ان لوگوں کے عقائد مت بنو جن کے برے اعمال انہیں مزین و صالحیٰ مینے!

بدترین بدعت مسلمانوں کو تکفیر کرنا ہے

ابن تیمیہ - خدا کی رحمت ہو اس پر - کہتے ہیں: ”بدترین بدعت یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کو تکفیر کرے اور ان کے مال و جان کو مباح قرار دے، یہ عمل دو دلیلوں کی بناء پر گناہ عظیم ہے۔“

پہلی دلیل: ممکن ہے تکفیر شدہ گروہ کی بدعت، تکفیر کرنے والے گروہ سے بڑھ کر نہ ہو بلکہ بعض اوقات تو تکفیر کرنے والوں کی بدعت تکفیر ہونے والوں کی بدعت سے بڑھ کر ہوتی ہے اور کبھی کبھار دونوں بدعت گذاری میں مساوی ہوتے ہیں۔

عام طور پر اہل بدعت کی صورت حال یہی ہے کہ جو ہمیشہ ایک دوسرے کی تکفیر کے درپے رہتے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے خداوند متعال فرماتا ہے:

﴿ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء﴾ (۱)

ترجمہ: جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

دوسری دلیل: فرض کریں ایک گروہ کامل طور پر سنت پر عمل پیرا ہے اور ان کے اندر کسی قسم کی کوئی بدعت بھی نہیں لیکن پھر بھی اسے یہ حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے گروہ کو اس کے عقیدہ میں اشتباہ کی وجہ سے تکفیر کرے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

﴿ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا﴾ (۱)

ترجمہ: پروردگار! ہم جو کچھ بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے اس کا ہم سے

مؤاخذہ نہ کرنا۔

معتبر روایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ خداوند متعال

نے (اس دعا کے جواب میں) فرمایا: میں نے قبول کیا۔

﴿و لیس علیکم جناح فیما اخطاتم بہ و لکن ما تعدت قلوبکم﴾ (۲)

ترجمہ: تم اس بات کے ضرور ذمہ دار ہو جو تمہارے دلوں نے قصد انجام دی ہے۔

معتبر روایت میں ابن ماجہ اور دیگر محدثین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے

نقل کیا ہے کہ: ”خداوند متعال نے میری امت کی خطاؤں، بھول چوک اور ان موارد کو

معاف کر دیا ہے جن میں وہ مجبور ہوں۔“

صحابہ، تابعین اور باقی علمائے اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اگر کوئی شخص اشتباہاً

عظ عقائد رکھتا ہے تو وہ کافر شمار نہ ہوگا اگرچہ اس کا عقیدہ سنت کے بالکل مخالف ہی یوں نہ ہو

البتہ تکفیر کے بارے لوگوں کا بہت زیادہ اختلاف ہے جسے دوسرے مقام پر ذکر فرمائیں

چکا ہوں۔“

اور پھر ابن تیمیہ کہتے ہیں: ”خوارج میں دو ایسی صفتیں موجود تھیں جنہی وجہ سے وہ

مسلمانوں سے جدا ہو گئے۔“

۱۔ بقرہ: ۲۸۶۔

۲۔ احزاب: ۵۔

پہلی صفت: سنت سے جدائی (اور اپنی مرضی سے) اچھے کو برا اور برے کو اچھا قرار دیتے۔

دوسری صفت: لوگوں کو ان کے گناہوں اور اعمال بد کی وجہ سے تکفیر کرتے اور اس کے نتیجہ میں مسلمانوں کے مال و جان کو مباح سمجھتے، انکی سرزمین کو سرزمین جنگ اور اپنی سرزمین کو سرزمین اسلام و ایمان قرار دیتے۔ اور یہی عقیدہ تمام شیعہ، معتزلہ، جہمیہ اور غالیوں کے ایک گروہ کا ہے جو اپنے کو اہل حدیث سے منسوب کرتے ہیں۔ لہذا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ان دو اصل اور ان کے نتائج یعنی مسلمانوں سے دشمنی، انہیں برا بھلا کہنے، ان پر لعنت کرنے اور ان کے مال و جان کو حلال قرار دینے سے پرہیز کرے۔

تمام تر بدعتوں کی بنیاد یہی دو اصل ہیں، پہلی اصل۔ سنت سے خروج۔ کی دلیل ان امور میں سے ایک ہے۔ یا تو روایت غیر معتبر ہے یا ایسی کوئی روایت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہی نہیں ہوئی اور ان افراد نے بیان کرنے والے کی پیروی کی ہے جبکہ اس نے اشتباہ کیا تھا۔ اور یا پھر قرآن کی کسی آیت کی نادرست تاویل و تفسیر کی ہے، یا قیاس باطل کیا ہے یا ایسا اجتہاد کہ جو ان کی نگاہ میں درست لیکن حقیقت میں غلط تھا“ اور پھر کہتا ہے: ”امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں: جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کے لئے اشتباہ کا باعث بنی وہ تاویل اور قیاس ہے۔“

ابن تیمیہ سے ان دو افراد کے بارے میں سوال کیا گیا جنہوں نے تکفیر کے بارے میں اپنی رائے بیان کی تھی تو اس نے ایک تفصیلی جواب دیا جس کے آخر میں کہا: ”اگر انسان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے قصد سے اس سے تکفیر کو رد کرے تو اس کا یہ ہدف نیک اور جائز ہوگا اور اس مسئلہ میں۔ کہ جس میں اس نے اجتہاد کیا۔ اگر صحیح عمل انجام دیا ہو تو دو برابر

ثواب کا مستحق ہوگا اور اگر اشتباہ کر بیٹھا تو ایک اجر ملے گا۔“

اور: ”تکفیر ایسی صورت میں صحیح ہے کہ جب ضروریات دین یا ایسے حکم کا انکار کرے کہ جس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہو۔“

ان کے کلام میں دقت اور توجہ کر! کیا تمہارے اس نظریہ سے کوئی شبہت رکھتا ہے جو کہتے ہو: فلاں شخص کافر ہے اور جو اسے تکفیر نہ کرے وہ بھی کافر ہوگا: جبکہ وہ تو کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص اشتباہاً تکفیر کو رد کرے تو اسے ایک اجر دیا جائے گا۔

ابن تیمیہ کے پہلے کلام میں بھی غور کر کہ جس میں کہا: کہ بسا اوقات ایک مطلب کفر آمیز ہے لیکن اس کا ادا کرنے والا یا انجام دینے والا تکفیر نہیں ہوگا اسلئے کہ اس کے بارے میں متعدد احتمالات موجود ہیں مثال کے طور پر یہ کہ جو چیز تکفیر کا سبب بنتی ہے اس کے بارے میں کافی حد تک یا بالکل آگاہی نہیں رکھتا، یا یہ کہ ایک مطلب اس تک پہنچا لیکن اسے سمجھ نہ پایا، یا یہ کہ اس مطلب کو تو سمجھ لیا لیکن کوئی دوسرا مطلب اس کے مقابلہ میں مل گیا جو پہلے کی توجیہ کا سبب بن گیا، اسی طرح آخر تک اس کے کلام میں دقت ہے۔ اب بندگان خدا بیدار ہو جاؤ اور حق کی طرف پلٹ آؤ، سلف صالح کے مانند عمل کرو اور جہاں انہوں نے توقف کیا تم بھی رک جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں گمراہ کر ڈالے اور مسلمانوں کی تفسیر کو تمہارے لئے اس قدر مزین کر کے دکھائے کہ تم اپنی مخالفت کو گمراہی کا معیار اور اپنی موافقت کو مسلمان ہونے کا معیار سمجھنے لگو۔ کیونکہ ہم خدا ہی کے بندے اور ان کی طرف پلٹنے والے ہیں، خدا اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائشات پر ایمان لائے۔ خدا ہمیں اور آپ کو خواہشات نفسانی کی پیروی سے نجات دے۔

ابن قیم۔ خدا اس پر رحمت کرے۔ نے اقسام کفر و بیان کرنے سے بعد یوں فرمایا

”کفر انکاری کی دو قسمیں ہیں: کفر عام و مطلق اور کفر خاص و مقید“۔

پہلی قسم یہ کہ خداوند متعال کے نازل کردہ تمام احکام اور اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ابتدا ہی سے انکار کر دے۔

دوسری قسم یہ کہ واجبات یا محرمات دین میں سے کسی ایک، یا وہ صفات جن سے خداوند متعال نے اپنی ذات کو متصف کیا ہے ان میں سے کسی ایک یا ان مطالب میں سے کسی ایک کا انکار کرے جنہیں خداوند متعال نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا: یا ایسے مطلب کو جو فرمان خداوند متعال کے مخالف ہو جان بوجھ کر فرمان خدا پر مقدم جانے؛ یہ سب چاہے جس غرض سے بھی ہو اس میں کوئی فرق نہیں۔

متعدد روایات میں ابوہریرہ سے نقل ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ایک شخص جس نے کوئی نیکی کا عمل انجام نہ دیا تھا مرتے وقت اپنے گھر والوں کو وصیت کی۔ دوسری روایات میں ہے کہ ایک شخص جس نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اسے نے ایسا کیا۔ کہ مرنے کے بعد اسے جلا کر آدھی راکھ صحر اور آدھی دریا میں ڈال دیں، خدا کی قسم! اگر خدا چاہتا تو اسے ایسا عذاب کرتا کہ جیسا دنیا کے کسی اور انسان کو نہ کیا ہوتا؛ جب وہ مرا تو اسکی وصیت کے مطابق عمل کیا گیا، خداوند متعال نے دریا اور صحرا کو اسکی راکھ اکٹھی کرنے کا حکم دیا (اور اسے زندہ کر کے) فرمایا: تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ کہنے لگا: تو جانتا ہے تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے یہ کام کیا، تو پالنے والے نے اسے بخش دیا“۔

یہ شخص قدرتِ خدا اور دوبارہ زندہ ہونے و معاد کا انکار کر چکا تھا لیکن خدا نے اسے اسکی نادانی اور کم فہمی کی وجہ سے بخش دیا اسلئے کہ اس نے بغض و عناد کی بناء پر انکار نہیں کیا تھا۔ اور یہ مسئلہ ان لوگوں کے اس نظریہ کے باطل ہونے پر کافی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں: کہ

خداوند متعال لوگوں کو انکی نادانی اور کم فہمی کی وجہ سے معاف نہیں کریگا بلکہ انہیں عذاب دے گا۔

اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا کہ امت اسلامی میں کس نے سب سے پہلے تکفیر کو رواج دیا۔ تو انہوں نے جواب دیا: ”سب سے پہلا گروہ جس نے اسلام میں تکفیر کو رواج دیا وہ معتزلہ تھے اور دوسروں نے انہیں کی پیروی کی اسی طرح خوارج وہ پہلا گروہ ہے جس نے اعلانیہ طور پر تکفیر کو آشکار کیا۔“

لوگوں نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا، بعض نے مالک سے اس مسئلہ کے بارے دو قول نقل کئے ہیں اور اسی طرح شافعی، احمد، ابو الحسن اشعری اور اسکے اصحاب سے بھی نقل ہوا حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات ایک مطلب کفر ہے تو ایسی صورت میں بطور کلی کہنا چاہیے: ”کہ جو بھی ایسا اعتقاد رکھے یا اسے زبان پر جاری کرے، کافر ہو جائے گا“ نہ کہ جو شخص ایسا کہے اسے تکفیر کر دیا جائے۔ ہاں اگر ایسی صورت میں کہ جب حجت معتبرہ کہ جسکی مخالفت کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ قائم ہو جائے اور وہ یہ ہے کہ سلطان یا حاکم شرعی اسے بتائے تاکہ اسکی جہالت دور ہو جائے جیسا کہ کتب احکام میں ذکر ہوا ہے اور خصوصاً قرآنی اور احادیث میں بھی اسی طرح بیان ہوا ہے کہ ناپسندیدہ اعمال کی سزا کو کسی خاص شخص میں عین کرنے کے بجائے۔ کہ فلاں شخص کافر یا فاسق یا مبعوض خدا یا مستحق جہنم ہے خصوصاً اگر وہ شخص اچھی خصوصیات کا مالک ہو۔ بطور کلی بیان کیا جائے۔ اس بات کو جس مدائمتہ رہن ضروری ہے کہ انبیاء (علیہم السلام) کے علاوہ باقی تمام لوگ انہیں سنیے ہو بیہ و کا ارتکاب کر سکتے ہیں یا یہ کہ وہی فرد کافر یا صدیق یا شہید یا صالح ہو اور اس کا سنا و توبہ، استغفار یا ان نیک اعمال کی وجہ سے جو کما ہوں کو ختم ہو دیتے ہیں یا ان مصیبتوں کی وجہ سے کہ جو

گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں یا شفاعت مقبول یا رحمت و رضائے خدا کی وجہ سے بخشا جا چکا ہو۔
 اگر ہم آیات اور روایات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جائز نہیں کہ کسی خاص شخص کو
 معین کر کے کہا جائے کہ چونکہ اس نے فلاں عمل انجام دیا ہے لہذا اس کی سزا یہ ہے اسلئے
 کہ ممکن ہے وہ شخص توبہ وغیرہ کے ذریعہ سے بخشا گیا ہو۔

خداوند متعال فرماتا ہے: ”وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا.....“ (۱)

ترجمہ: اور جو بھی کسی مومن کو قصداً قتل کر دے گا اس کی جزا جہنم ہے۔

اور فرمایا: ”إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي

بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا“ (۲)

ترجمہ: جو لوگ ظالمانہ انداز سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ درحقیقت اپنے پیٹ
 میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب واصل جہنم ہوں گے۔

اور فرمایا: ”وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ.....“ (۳)

ترجمہ: اور جو خدا اور رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے تجاوز کرے
 گا خدا سے جہنم میں داخل کر دے گا اور وہ ہمیشہ وہیں رہے گا اور اس کے لئے رسوا کن
 عذاب ہے۔

۱- نساء: ۹۳

۲- نساء: ۱۰

۳- نساء: ۱۳

اور پھر فرمایا: ”وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ..... وَمَنْ يَفْعَلْ

ذَلِكَ عُذُوْنَا وَظُلْمًا.....“ (۱)

ترجمہ: اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقہ سے نہ کھا جایا کرو مگر یہ کہ باہمی رضا مندی سے معاملات ہو اور خبردار اپنے نفس کو قتل نہ کرو۔ (2) اور جو ایسا اقدام حدود سے تجاوز اور ظلم کے عنوان سے کرے گا ہم عنقریب اسے جہنم میں ڈال دیں گے اور اللہ کے لئے یہ کام بہت آسان ہے۔

اور دیگر آیات جو مجرموں کو تنبیہ و سزا کا وعدہ دے رہی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”خدا لعنت کرے ایسے شخص پر کہ جو شراب پیئے یا اپنے والدین سے برائی کرے یا غیر خدا کیلئے قربانی کرے، اور خدا لعنت کرے چور، سود خور، سود دینے والے، اس پر گواہ بننے والے اور اسے نکھنے والے پر، یا خدا، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہو ایت شخص پر جو زکوٰۃ دینے میں دیر کرے یا اس میں اتھاف کرے یا ہر وہ شخص جو مدینہ میں بدعت انجی مودے یا کسی بدعت گذار کو پناہ دے یا بقیہ احادیث جو عذاب کے بارے میں وارد ہوئیں۔“

یہاں تک کہ کہا: ”اُرْوَىٰ شَخْصٍ اِنْ اَعْمَالَ وَاجْتِهَادٍ تَقْلِيدٍ يَاسِ مَا نَعَىٰ مِنْ مَجَابِلِ اَنْجَامٍ دَعَىٰ بِيْتَحْتَا بِنَ جَسَ ذَكَرْنَا كَمَا تَوَاتَرَ عَذَابُ نَهْوَا اَوْ رِيَا سِي طَرَحَ بِنَ مَطْرَحَ قَوْبَ يَانِيكَ اَعْمَالَ جَوَانَا بَوْنَا بُوَدُ كَرَدِيْتِي بِيْنِ يَا وَهَ مَسِيْبَتِيْ بِيْنِ جَوَانَا بَوْنَا هَا نَحَارُ وَنَقِي بِيْنِ يَانَا كَمَا نَمُنْدُ بَقِيَّةِ اَمُوْرٍ جَوْنَا عَذَابِ اٰخِرَتِ تَنجَاتِ هَا سَبَبُ بِنْتِيْ بِيْنِ“۔

اور یہی وہ راہِ راست ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے اس کے علاوہ باقی دونوں راستے گمراہ کنندہ ہیں:

پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم دعویٰ کریں کہ آیات و روایات کے مطابق ہر شخص کو بطور مشخص سزا دی جائے۔ اور یہ بدترین نظریہ خوارج اور معتزلہ وغیرہ کا ہے کہ جو لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے تکفیر کرتے، اس نظریہ کا باطل ہونا واضح و آشکار ہے اور اسکے دلائل اپنی جگہ ذکر ہو چکے ہیں۔

اس طرح کی دینی نصوص (آیات و روایات کا ملا) صحیح ہیں لیکن انہیں فرد معین پر لاگو نہیں کیا جاسکتا کہ کہا جائے فلاں شخص اہل قبلہ جہنمی ہے اس لئے کہ اسکی شرائط موجود نہیں یا مانع درکار ہے۔ بعض اوقات ایک شخص کلمات کفر آمیز ادا کر رہا ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ روایات جو معرفت حق کا باعث بنتی ہیں اس تک نہ پہنچی ہوں یا پہنچی تو ہوں لیکن اس کے نزدیک ثابت نہ ہوں یا انہیں سمجھ نہ سکا ہو یا کسی وجہ سے اسے شبہہ حاصل ہو گیا ہو تو ایسا شخص خداوند متعال کے نزدیک معذور ہے (اور اسے مستحق عذاب قرار نہیں دیا جائیگا)۔

ہر وہ شخص جو خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو اور اظہار اسلام کرتا ہو اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو (واقعاً) دوست رکھتا ہو خداوند متعال اسے بخش دے گا اگرچہ زبان یا عمل کے ذریعہ بعض گناہوں کا مرتکب ہی کیوں نہ ہو خواہ ان گناہوں کو شرک کہا جائے یا نہ، یہ ہے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام ائمہ دین کا طریقہ کار۔

لیکن مقصد یہ ہے کہ مذاہب ائمہ جزا کے درمیان تفصیل پر مبنی ہیں یعنی جزائے کلی اور جزائے شخصی بلکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل اور باقی تمام ائمہ

مانند مالک و ابوحنیفہ اور شافعی نے مرجعہ کو تکفیر نہیں کیا جبکہ وہ قائل ہیں (کہ ایمان فقط عقیدہ ہے اور عمل کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں) اسی طرح خوارج، قدریہ اور باقی باطل فرقوں کو تکفیر کرنے میں بھی احتیاط سے کام لیا، فقط امام احمد نے بطور کلی جہمیہ کو کافر قرار دیا۔

اور وہ اس لئے کہ ان سے ارتباط کی وجہ سے ان کے مذہب کی حقیقت سے آگاہ ہو گئے تھے کہ یہ لوگ تعطیل صفات خدا کے قائل ہیں۔ تکفیر جہمیہ اسلاف و بزرگان کے درمیان ایک مشہور مسئلہ تھا البتہ ایسا نہیں کہ معین افراد کو تکفیر کیا گیا ہو۔

جو شخص لوگوں کو باطل عقیدہ کی طرف دعوت دیتا ہے اس کا جرم اس شخص سے بڑھتا ہے جو باطل عقیدہ تو رکھتا ہے لیکن لوگوں کو اسکی دعوت نہیں دیتا اور جو شخص اپنے مخالف و سزاوار عقاب ٹھہراتا ہے اس کا جرم اس شخص سے بڑھتا ہے جو فقط باطل کی دعوت دیتا ہے اور اسی طرح جو شخص اپنے مخالف کو کافر کہتا ہے اس کا جرم اس شخص سے بڑھتا ہے جو اپنے مخالف کو مستحق عقاب ٹھہراتا ہے۔

اگرچہ حکمران جہمیہ کے افکار کو قبول کر چکے تھے اور مسلمانوں کو ان افکار کے ذریعہ امتحان کرتے، وہ قرآن و مخلوق سمجھتے اور معتقد تھے کہ خدا آخرت میں دھائی نہیں دے گا اور قرآن و روایات معتبر کے ذریعہ شناخت و معرفت خدا پر استدلال قائم نہیں کیا جا سکتا وہ دین کو اپنے باطل افکار و خیالات کے بغیر ناقص سمجھتے اور اپنے جابلانہ استنباطات و نظریات و کتاب خدا، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اجماع صحابہ و تابعین کے معتقد نہ تھے جیسا کہ جہمیہ اور معطلہ اثنی و اثبات میں خدا کے بارے اپنے اقوال و محامد ترین سمجھتے ہیں انہوں نے امام احمد کو زندان میں ڈال دیا اور اسے تازیانے مارے۔ پتھروں سے مارا اور پتھروں زندان میں ڈال دیا، قیدیوں کو رہا نہ کرتے، بیت المال میں سے فقط اسی کو دیتے جو ان کی

حمایت کرتا۔ ان کا قصہ اسلام میں بہت تفصیلی ہے جو دوسرے مقام پر ذکر ہو چکا ہے اس عقیدہ تعطیل کے باوجود کہ جو شرک سے بدتر ہے امام احمد نے خداوند متعال سے ان کیلئے طلب رحمت و مغفرت کی اور کہا: ”میں انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے والے اور جو کچھ ان پر نازل ہوا اس کا منکر نہیں سمجھتا۔ البتہ انہوں نے سمجھنے میں اشتباہ کیا ہے اور یہ لوگ خطا کار مقلد ہیں۔“

جب امام شافعی نے ”حفص فرد“ معطلہ کے پیشوا کے ساتھ مسئلہ قرآن پر مناظرہ کیا تو کہنے لگا: قرآن مخلوق ہے امام شافعی نے اس کے جواب میں کہا: تو کافر ہو گیا ہے پس اسے تکفیر تو کیا لیکن اسکی وجہ سے اسے مرتد قرار نہ دیا اس لئے کہ اگر اسے مرتد و کافر قرار دیا ہوتا تو اسے قتل کا اقدام بھی کرتے۔

ہاں علماء نے ان لوگوں کے قتل کا فتویٰ ضرور دیا جو دوسروں کو اپنے عقائد کی دعوت دیتے مانند غیلان قدری، جعد بن درہم اور جہم بن صفوان پیشوائے جہمیہ وغیرہ۔ لوگوں نے ان پر نماز (میت) پڑھی اور انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا (اس سے معلوم ہوا) کہ انکا قتل انکے مرتد ہو جانے کے باعث نہیں تھا بلکہ ان کے ضرر کو دفع کرنے کی خاطر تھا ورنہ اگر مسلمان انہیں کافر سمجھتے تو ان کے ساتھ بھی کفار جیسا برتاؤ کرتے (یعنی نہ تو ان پر نماز پڑھتے اور نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرتے) یہ مطالب دوسرے مقام پر ذکر ہو چکے ہیں۔

یہ تھے اقوال شیخ، اگرچہ طولانی تھے لیکن اس مطلب کو روشن و آشکار کرنے کیلئے بیان کئے جسکا میں نے وعدہ کیا تھا خصوصاً اس میں اس نے اتفاق صحابہ و سلف کو بھی ذکر کیا ہے۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم کے اقوال میں بارہا بیان ہوا کہ ان افراد کا کفر، شرک سے بھی

بدتر تھا۔ باوجود اسکے کہ صحابہ، تابعین اور تبع تابعین میں سے اہل علم حضرات احمد بن حنبل کے زمانہ تک ان سے بحث و مناظرے کرتے اور ان کے باطل عقائد کا عقل و نقل کے خلاف ہونا ثابت کرتے لیکن کبھی انہیں تکفیر نہ کیا۔ یہاں تک کہ مسلمانوں نے انکے بزرگان کو جو اپنے مذہب کی دعوت دیتے، قتل کر دیا لیکن انہیں تکفیر نہ کیا۔

کیا اس میں تمہارے لئے عبرت نہیں؟

مسلمان عوام کو کافر قرار دیتے، ان کے خون کو مباح گردانتے اور ان کی سر زمین کو سر زمین جنگ قرار دیتے ہو جبکہ انکا انحراف ان لوگوں کے انحرافات کا عشر عشر بھی نہیں۔

فرض کریں ان کے اندر اقسام شرک میں سے شرک اصغر یا شرک اکبر موجود بھی ہو پھر بھی وہ جاہل ہیں اور ایسی حجت معتبر بھی ان پر قائم نہیں کی گئی جسکی مخالفت کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔

کیا سمجھتے ہو کہ ائمہ دین کی بات حجت نہیں تھی اور تمہاری بات حجت ہے۔ تم تو ان لوگوں کو بھی کافر جانتے ہو جو تمہاری طرح دوسروں کو تکفیر نہ کریں جبکہ ان کے اندر کفر و شرک کا نام و نشان تک نہیں۔

اندر آبر (لقد جنتمہ شیئا اذا) (۱)

ترجمہ: یقیناً تم لوگوں نے بڑی سخت بات کہی ہے۔

اے بندگان خدا! اتقوا اے اسی اختیار کرو اور خوف خدا کرو تم نے مومنوں کو نیتوں

(والذین يؤذون المؤمنین والمؤمنات بغير ما اكتسبو فقد احتملوا

بہتانا واثما مبینا) (۱)

ترجمہ: اور جو لوگ صاحبان مرد یا عورتوں کو بغیر کچھ کئے دھرے اذیت دیتے ہیں انھوں نے بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا رکھا ہے۔

خدا کی قسم! ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا مگر یہ کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی تکفیر کرنے میں تمہارا ساتھ نہ دیا جن کے اسلام پر معتبر روایات اور اجماع امت موجود ہے اگر وہ تمہاری ہمراہی کرتے تو خدا اور اسکے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غضبناک کرتے اور اگر تمہاری مخالفت کی تو تم نے انکے کافر و مرتد ہونے کا حکم صادر کر دیا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا: "لَسْتُ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي غَوْ نَمَا تَقْتُلُهُمْ وَلَا عَدُوًّا ابْجَنَّا جِهَهُمْ وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي آئِمَّةَ مُضِلِّينَ إِنْ أَطَاعُوهُمْ فَتَنُواهُمْ وَإِنْ عَصَوْهُمْ قَتَلُواهُمْ" (۲)

ترجمہ: مجھے نہ تو اپنی امت کی بھوک کا خوف ہے کہ انہیں مار ڈالے اور نہ ہی دشمنوں کا کہ انہیں گمراہ کر ڈالیں بلکہ مجھے ان گمراہ کنندہ پیشواؤں کا ڈر ہے کہ اگر میری امت کے لوگ ان کی اطاعت کریں تو گمراہ ہو جائیں گے اور اگر ان کی مخالفت کریں تو قتل کر دیئے جائیں گے۔ اس حدیث کو طبرانی نے ابویمامہ سے نقل کیا ہے۔

۱۔ احزاب: ۵۸۔

۲۔ المعجم الکبیر، طبرانی ج ۸۶۵۳۔

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی یہ کہتے: کہ جب تک میں خدا کی اطاعت کر رہا ہوں تب تک تم میری فرمانبرداری کرو اور اگر میں خدا کی نافرمانی کرنے لگوں تو تم پر میری فرمانبرداری جائز نہیں۔

اور کہتے: ”میں بھی کبھی اشتباہ کرتا ہوں اور کبھی صحیح عمل انجام دیتا ہوں اور جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے مشورت کرتے۔“

عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی ابو بکر کی طرح عمل کرتے۔ ائمہ اہل علم اپنی رائے قبول کرنے کو واجب قرار نہ دیتے بلکہ جب ہارون الرشید نے چاہا کہ لوگوں کو امام مالک کی کتاب (موطأ) پر عمل کرنے پر مجبور کرے تو امام مالک نے کہا: اب امیر المؤمنین ایسا مت کر اس لئے کہ میرے علاوہ دوسرے لوگوں کے پاس بھی علم (دین) موجود ہے یا اسی طرح کا جملہ فرمایا اسی طرح تمام علمائے اہل سنت میں سے کسی نے بھی لوگوں پر اپنی رائے پر عمل کرنے کو واجب قرار نہیں دیا۔

لیکن تم ہو کہ جو تمہاری رائے کو قبول نہ کرے اسے کافر قرار دیتے ہو، تمہیں خدا کا واسطہ دیکر سوال کرتا ہوں کہ کیا تم معصوم ہو کہ تمہاری بات پر عمل کرنا واجب ہے؟ اگر جواب منفی ہے تو پھر کیوں اسے لوگوں پر واجب قرار دیتے ہو؟ تمہیں خدا کی قسم، اگر پوچھتا ہوں کہ وہ شرائط امامت جو علماء نے بیان کی ہیں کیا تم میں سے کسی ایک کے اندر بھی موجود ہیں؟

کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جس میں امامت کی ایک خصوصیت بھی ہو؟ تمہیں خدا کی قسم دے رہا ہوں کہ اب بس کرو اور تعصب و تہور دور۔

فرض کریں ہم تو اس جاہل شخص کو معذور جانتے ہیں جو علماء کے کام سے بارے ذرا

سی بھی اطلاع نہیں رکھتا لیکن تو جب خدا سے ملاقات کرے گا تو تیرے پاس کیا عذر ہے؟۔ خدا کی قسم بیدار ہو جاؤ اور اس جبار ارض و سموات کے عقاب سے ڈرو اس لئے کہ ہم نے اقوال علماء اور اہل سنت والجماعت کے اجماع کو نقل کر دیا ہے جو نجات یافتہ فرقہ ہے اور ان شاء اللہ خداوند متعال جسکی ہدایت چاہتا ہے اس کی ہدایت کے اسباب کو بیان کیا جائے گا۔

ایک ہی شخص میں ایمان و نفاق ممکن ہے

ابن قیم شرح المنازل میں لکھتا ہے: ”اہل سنت کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ ممکن ہے ایک انسان کے اندر ایک لحاظ سے دوستی خدا اور دوسرے لحاظ سے دشمنی خدا موجود ہو اور اسی طرح ایک جہت سے محبوب خدا اور دوسری جہت سے مبغوض خدا ہو بلکہ ممکن ہے کہ ایک ہی انسان میں ایمان و نفاق یا ایمان و کفر موجود ہو۔

چنانچہ وہ انسان ان دو جہتوں میں سے جس کے نزدیک تر ہوگا وہی شمار ہوگا جیسا کہ

خداوند متعال فرماتا ہے: ”ہم للکفر یو منذاقرب منہم للایمان“ (۱)

ترجمہ: یہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تر ہیں۔

اور فرمایا: ”وَمَا یُوْمِنُ بِاَللّٰهِ اَکْثَرُھُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَھُمْ مُشْرِکُوْنَ“ (۲)

ترجمہ: اور ان میں سے اکثریت خدا پر ایمان بھی لاتی ہے تو شرک کے ساتھ

خداوند متعال نے ان کے ایمان کو شرک کے ہمراہ ثابت کیا ہے اور اس شرک سے

انبیاء کی تکذیب لازم آتی ہو تو ایسا ایمان کوئی فائدہ نہیں رکھتا اور اگر انسان اقسام شرک سے

مرتب ہو لیکن اس سے انبیاء کے خداوقیامت کی تکذیب نہ ہوتی ہو تو ایسے شخص کا عذاب ان

شخص سے سخت تر ہوگا جو کفار ہوں اور کتاب پڑھتا ہے۔

اسی اصل کی وجہ سے اہل سنت معتقد ہیں کہ جو افراد ان احسان بیہوش و نابینا ہیں

انہیں پہلے جہنم میں بھیجا جائیگا اور وہاں سے نکال کر جنت میں بھیجا جائیگا۔ ان کے

۱۔ آل عمران، ۱۶۔

۲۔ یوسف، ۱۰۶۔

میں دونوں جہتیں (نیکی اور برائی) موجود ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (۱)

ترجمہ: اور جو بھی ہمارے نازل کئے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا وہ سب کافر شمار ہوں گے۔

کے بارے میں فرماتے ہیں: اس آیت میں کفر سے مراد وہ کفر نہیں جو انسان کو دین سے خارج کر دے یعنی خدا و قیامت کے انکار کے مانند نہیں ہے۔ طاووس اور عطاء نے بھی اسی طرح کہا ہے۔

شیخ ابن تیمیہ لکھتے ہیں: ”صحابہ و گذشتگان کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایمان و نفاق دونوں موجود ہو سکتے ہیں اور اس پر دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے:

﴿هُمُ لِلْكَفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ﴾ (۲)

ترجمہ: یہ ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تر ہیں۔

یہ مطلب سلف کے اقوال میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ ایک ہی دل میں ایمان بھی آ سکتا ہے اور کفر بھی، کتاب و سنت بھی اسی کو بیان کر رہی ہیں اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ آتش جہنم سے نجات پا جائے گا“۔

۱۔ مائدہ: ۴۴۔

۲۔ آل عمران: ۱۶۷۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ اگر کسی شخص کے اندر کمترین ایمان ہی ہو تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جھنم میں نہیں رہے گا اگرچہ اس کے دل میں نفاق کثرت سے ہی کیوں نہ موجود ہو ایسے افراد اسی نفاق کے مطابق جھنم میں رہیں گے اور اس کے بعد انہیں وہاں سے نکال لیا جائیگا۔ ”ابن تیمیہ“ یہاں تک پہنچ کر کہتے ہیں یہ سب اس لئے کہ بسا اوقات ایک انسان میں ایمان کی بھی کچھ مقدار پائی جا رہی ہوتی ہے اور کفر و نفاق کی بھی، بعض اوقات ایک شخص مسلمان تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کفر بھی موجود ہوتا ہے البتہ ایسا کفر جو اسے دین سے خارج نہیں ہونے دیتا جیسا کہ ابن عباس اور دیگر صحابہ نے تعبیر بیان فرمائی: ”ایسا کفر جو کفر معروف کے علاوہ ہے“ اور تمام بزرگان سلف کی یہی رائے ہے۔

اس فصل کے مطالب میں غور و فکر سے کام لیں اور اجتماع بزرگان سلف جو اس میں بیان ہوا ہے اس پر توجہ کریں اور یہ گمان نہ کرنا کہ یہ اجتماع ایسے شخص کے بارے میں جس سے اشتباہ ہو گیا ہو اس لئے کہ ایسا فرد تو یقیناً بخشا ہوا ہے تو اس کے بارے میں بحث کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا جیسا کہ فی بار اس بات کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔

جبکہ تم کمترین کفر یا بدعت کفر کے احتمال کی وجہ سے لوگوں کو کا فرقہ اردے رہے ہو اور اس سے بدتر یہ کہ وہ لوگ جو کلاماً مسلمان ہیں لیکن جن کو تم کا فہم ہے وہ انہیں کافر نہیں سمجھتے، اس وجہ سے تم ان (مسلمانوں) کو بھی تکفیر کرتے ہو جبکہ وہ خوف خدا کی وجہ سے ایسا نہ رہے چونکہ وہ ان لوگوں میں اسلام کی نشانیاں دیکھ رہے۔

خداوند متعال سے التماس کرتے ہیں کہ تمہیں تاریکی سے نجات دے اور تمہیں پونچائے اور تمہیں اور آپ کو راہ مستقیم کی ہدایت فرمائے اور راہ کے جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی راہ ہے۔

مسلمان ہونے کے لئے اظہار اسلام ہی کافی ہے

ابن تیمیہ کتاب (ایمان) میں کہتے ہیں: ”وہ ایمان ظاہری جس پر دنیا میں احکام جاری ہوتے ہیں اس کا ایمان باطنی کے ہمراہ ہونا ضروری نہیں۔ وہ منافق جو یہ کہتے

”آمناباللہ وبالیوم الاخر و ماہم بمومنین“ (۱)

ترجمہ: کہ ہم خدا اور آخرت پر ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ صاحب ایمان نہیں ہیں۔ بظاہر یہ لوگ مومن تھے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھتے، ان سے رشتے لیتے دیتے اور ایک دوسرے سے میراث پاتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں منافقوں کی حالت یہی تھی لیکن آپؐ نے نکاح، میراث یا باقی موارد میں ان پر احکام کفار۔ وہ کفار جو اپنے کفر کو اعلانیہ طوراً آشکار کرتے۔ کو جاری نہیں کیا۔

بلکہ جب عبداللہ بن ابی مرثد جو کہ مشہور ترین منافق تھا تو اس کے بیٹے عبداللہ نے اس سے میراث پائی جو کہ بہترین مومن تھا اسی طرح باقی منافقین کے مومن ورثاء نے ان سے میراث پائی۔ (۲)

جب کوئی مومن دارفانی سے منتقل ہوتا تو اسکے منافق وارث اسکی میراث کے مالک بنتے جبکہ معلوم ہوتا کہ وہ دل سے منافق ہیں اسی طرح حدود اور حقوق اسلامی میں

۱۔ بقرہ: ۸

(۲) فقہ اہل سنت میں نہ کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے اور نہ ہی مسلمان کافر کا، ابن تیمیہ نے بھی اسی نظریہ کے مطابق کہا ہے جبکہ فقہ شیعہ میں فقط کافر مسلمان کے ارث سے محروم رہے گا لیکن مسلمان وارث کافر کی میراث کا مالک بن سکتا ہے۔ (بدایۃ المجتہد ۲: ۵۲۳، جواہر الکلام ۳۹: ۱۲-۱۵)

بھی باقی مسلمانوں کے مانند تھے وہ لوگ (منافق) پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے جاتے حتیٰ ان میں سے ایک گروہ نے غزوہ تبوک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا لیکن اس کے باوجود ان پر احکام مومنین کو جاری کیا جاتا۔

”ابن تیمیہ“ یہاں تک پہنچ کر کہتے ہیں: ”انکا مال و جان محترم ہے اور کفار یا ان لوگوں کے مانند نہیں جو اظہار کفر کرتے ہیں اس لئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ کفار سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کر لیں اور جب انہوں نے اس کا اقرار کر لیا تو دائر اسلام میں داخل ہو گئے اور انکا مال و جان میرے نزدیک محترم ہو گیا۔

اور انکا حساب (روز قیامت) خدا پر ہے اور جب اسامہ سے فرمایا: کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا؟ اسامہ نے کہا: اس نے خوف کے مارے کہا (نہ کہ صدق دل سے) تو آپ نے فرمایا: کیا تو نے اسکا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ اور فرمایا: مجھے لوگوں کے دل سے پردہ ہٹانے کا حکم نہیں دیا گیا۔

اور جب کوئی کہتا کہ فلاں شخص منافق ہے کیا آپ اس کے قتل کا حکم صادر فرمائیں گے؟ تو جواب میں فرماتے: کیا وہ نماز نہیں پڑھتا؟ یا شہادتین کا اقرار نہیں کرتا؟ باوجود اسکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے بہت سوں کے منافق سے مطلع تھے لیکن پھر بھی ان کے مال و جان میں ان سے دوسرے مسلمانوں جیسا معاملہ کرتے۔

ابن تیمیہ ”اعلام الموقعین“ میں کہتے ہیں: امام شافعی فرماتے ہیں خداوند تعالیٰ نے اپنی اطاعت کو لوگوں پر واجب قرار دیا ہے لیکن کسی واسطہ میں مخالفت کا حق نہیں دیا اس

طرح لوگوں پر واجب قرار دیا کہ وہ دوسروں کے عیوب کے بارے گمان و احتمال کی بنا پر حکم نہ لگائیں یہاں تک کہ انبیاء (علیہم السلام) کو بھی افراد کے بارے صبر کرنے کا حکم دیا جب تک کہ اس کا حکم نازل نہ ہو خداوند متعال نے لوگوں کے بارے دلائل کو انبیاء (علیہم السلام) پر واضح و روشن فرما دیا اور خدا اسی کے مطابق حکم لگاتا ہے جسے خود لوگ اظہار کرتے ہیں اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بت پرستوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا یہاں تک وہ اسلام قبول کر لیں اور جب اسلام کا اظہار کر لیں تو ان کی جان محفوظ ہو جائیگی۔

اور جان لیجئے کہ خداوند متعال کے علاوہ کوئی دوسرا ان کے اسلام کے صحیح ہونے کو نہیں جانتا خداوند متعال نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے بارے آگاہ فرما دیا جو بظاہر تو اسلام لائے تھے مگر دل سے کافر تھے لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر احکام کفر جاری کرنے کی اجازت نہ دی بلکہ فرمایا کہ جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اسی کے مطابق ان کے بارے قضاوت کی جائے۔

خداوند متعال اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے: "قالت الاعراب امنوا لم تومنوا و لكن قولا اسلمنا" (1)

ترجمہ: یہ بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے۔

پھر ان کو خبر دی کہ اگر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں اور فرمان خداوند متعال کو انجام دیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔

خداوند متعال منافقین کے دوسرے گروہ کے بارے فرماتا ہے:

”اذا جئک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله يعلم
انک لرسوله والله یشهد ان المنفقین لکذبون اتخذوا ایمانهم
جنة فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما کانو یعملون“ (۱)

ترجمہ: پیغمبرؐ یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے کہ
آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں لیکن اللہ گواہی دیتا
ہے کہ یہ منافقین اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہیں انہوں نے اپنی قسموں کو سپر بنا لیا ہے اور انہوں
کو راہ خدا سے روک رہے ہیں یہ ان کے بدترین اعمال ہیں جو یہ انجام دے رہے ہیں
یعنی قتل سے بچنے کیلئے وہاں قرار دیا ہوا ہے

اور فرمایا: ”ویحلفون بالله انهم لمنکم وما هم منکم“ (۲)

ترجمہ: اور یہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ یہ تمہیں میں سے ہیں حالانکہ
یہ تم میں سے نہیں ہیں۔

خداوند متعال نے حکم دیا کہ جو چھٹا نظر کرتے ہیں اسے قبول کیا جائے اور پیغمبرؐ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر احکام اہل ایمان کے علاوہ باقی احکام اجراء کرنے کی اجازت نہ
دی۔ اور یہ ایسی حالت میں تھا کہ جب آنحضرتؐ کو آہا ہوا دیا گیا تھا کہ ان دونوں ہا ہا
جسم کا پست ترین طبقہ ہے (قیمت میں) حکم خدا ان کے باطن کے مطابق

۱۔ منافقون: ۲۔ ۱

۲۔ توبہ: ۵۶

ہوگا اور دنیا میں حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ظاہر کے مطابق ہوگا..... یہاں تک پہنچ کر کہتے ہیں: ”خداوند متعال نے انہیں جھٹلایا لیکن اس کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند متعال سے اس مطلب کو نقل کیا جسے ہم نے بیان کیا ہے (کہ ان کے ظاہری حال کے مطابق ان سے سلوک کیا جائے) اس روایت میں بیان ہوا ہے کہ مالک نے ابن شہاب سے اس نے عطاء ابن یزید سے اس نے عبداللہ بن یزید بن عدی بن خیار سے نقل کیا ہے: کہ ایک شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر آہستہ آہستہ سرگوشی کر رہا تھا کہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کیا کہہ رہا ہے یہاں تک کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائے مبارک بلند ہوئی اور معلوم ہوا کہ وہ شخص منافقین میں سے ایک فرد کے قتل کے بارے میں سوال کر رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”کیا وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا؟ کہنے لگا: ہاں مگر وہ حقیقی نماز ادا نہیں کرتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”مجھے ایسے افراد کے قتل سے منع فرمایا گیا ہے“۔

اس کے بعد شافعی نے اس روایت ”مجھے کفار سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے“ کو نقل کیا یہاں تک کہ کہا: ”ان کے سچ و جھوٹ کا حساب خداوند متعال کے ذمہ ہے جو دلوں کے رازوں سے آگاہ اور ان پر اختیار رکھتا ہے ورنہ انبیاء (علیہم السلام) یا حکام کو یہ حق حاصل نہیں ہے حدود و حقوق اسلامی کے اجراء کرنے میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے اور ان کو بتا دیا کہ ان سے ان کے ظاہر کے مطابق برتاؤ کیا جاتا ہے اور باطن کا محاسبہ خود خدا ہی کرے گا اس بناء پر جو بھی کسی دلیل یا بغیر دلیل کے لوگوں کے ظاہر کے خلاف حکم لگاتا ہے میرے نزدیک اس نے قرآن و سنت کی مخالفت کی ہے“۔

اسی طرح یہ بھی بیان کیا ہے: ”جو بھی کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کرے اس سے قبول کر لیا جائے گا اور اس کے احوال یا جو کچھ اس کے دل میں ہے یا جو اس نے کہا اس کے معنی کے بارے میں تحقیق نہیں کی جائیگی اسلئے کہ باطن کا تعلق فقط خدا سے ہے اور نبی یا کسی اور سے اس کا کوئی ربط نہیں (۱)۔“

۱۔ صحیح مسلم: ۲۲۷، کتاب الایمان، ج ۳۲۔

دوسروں کو کافر کہنے والا بدعتی ہے

سابقہ بحثوں میں علماء کے اقوال اور ان کے اجماع کو آپ کے لئے نقل کیا گیا ” جس شخص میں اجتہاد کی تمام شرائط موجود ہوں اسکے لیئے دوسروں کی تقلید کرنا جائز نہیں ہے“ اور یہ بھی نقل کیا کہ جس شخص میں اجتہاد کی شرائط نہ پائی جاتی ہوں اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کی تقلید کرے، ان موارد میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں اور یہ بھی بیان کر دیا کہ اجماع اہل سنت کے مطابق اگر کوئی شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان رکھتا ہو تو اسے تکفیر نہ کیا جائیگا مگر جب اس پر حجت قطعی قائم کر لی جائے کہ جس کی مخالفت کرنے والا کافر قرار پاتا ہے اور یہ اجماع قطعی کے بغیر ممکن نہیں

اتمام حجت بھی امام یا نائب امام ہی کا کام ہے اور کفر بھی ضروریات دین اسلام مانند وجود خدا، توحید و رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان واضح و آشکار مسائل مانند جوہ نماز کے انکار کے بغیر محقق نہیں ہو سکتا ایسا مسلمان جو پیغمبر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو مانتا ہے لیکن ایک ایسے شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے طبعی طور پر کسی بھی فرد کو درپیش آ سکتا ہے تو اسکی وجہ سے اسے تکفیر نہیں کیا جائیگا

اہل سنت و الجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان افراد کی تکفیر سے اجتناب کیا جائے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں یہاں تک انہوں (اہل سنت) نے بدعت گزاروں کے پیشواؤں کو تکفیر کرنے سے خوداری کی اگرچہ ان کے ضرر کو دفع کرنے کیلئے۔ نہ کہ ان کے کفر کی وجہ سے۔ ان کے قتل کا حکم بھی دیا، ممکن ہے کہ ایک انسان کے اندر ایمان بھی ہو اور کفر بھی، یا یہ کہ ایمان بھی ہو اور شرک و نفاق بھی، لیکن ایسا شخص کافر حقیقی نہیں بنے گا جو شخص بھی اسلام کا اظہار کرے اس سے قبول کیا جائیگا چاہے وہ جھوٹ بولے یا سچ یا اس کے

اندر نفاق کی بعض علامات ظاہر ہوں دوسروں کو تکفیر کرنے والے خود اہل بدعت اور خواہشات نفسانی کے پیروکار ہیں جہالت و شبہات جس قدر ضعیف کیوں نہ ہوں اور وہ دوسرے مطالب جو ہم نے ذکر کئے یہ ایسے عذر ہیں جو انسان کو کافر ہونے سے بچا لیتے ہیں۔

اگر توفیق خداوند تمہارے شامل حال ہو جائے تو اتنی ہی مقدار تمہیں اس بدعت سے نجات دینے کیلئے کافی ہے جسکی وجہ سے تم ملت مسلمہ سے خارج ہو چکے ہو ہم نے ان بحثوں میں استنباط نہیں کیا بلکہ علماء کے اقوال اور ان مطالب کو ذکر کیا جو انہوں نے مجتہدین کامل سے نقل کئے ہیں۔

یہاں پہ ہم دوبارہ ان دلائل کی طرف پلٹتے ہیں جو تمہارے ان نظریات کے باطل ہونے کو آشکار کر رہے جنکی وجہ سے تم مسلمانوں کو تکفیر کرتے ہو اگر کوئی شخص غیر خدا سے حاجت طلب کرے یا غیر خدا کے لئے نذر کرے یا غیر خدا کیسے قربانی کرے یا قبر سے تبرک حاصل کرے یا اس پر ہاتھ مارے تو تمہارا اسلام کے دائرہ سے خارج سمجھتے ہو بلکہ جو لوگ ایسے افراد کو تکفیر نہ کریں انہیں بھی کافر سمجھتے ہو یہاں تک کہ تم نے سر زمین اسلام و سر زمین کفر و جنگ قرار دے دیا، اور اس پر اہم ترین دلیل یہ پیش کرتے ہو کہ تم نے قرآن سے استنباط کیا ہے۔

جبکہ پہلے بھی کذب چکا کہ تمام (مسلمین) کے اجماع سے منہ بقی تمہارے سے استنباط کرنا جائز نہیں ہے اور جو چھ علماء نے سمجھا ہے اس سے بڑا ہی پیروی کرنا صحیح نہیں اسکی طرح جو شخص خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ پیشوا یا انبیاء کی پیروی کی چیز کو تمہاری اتباع کرے۔

اگر کہو: کہ ہم نے اس میں ان بعض علماء کی پیروی کی ہے جو ان اعمال کو شرک جانتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے: ہاں یہ صحیح ہے کہ ان میں سے بعض اعمال شرک ہیں لیکن تم نے علماء کے اقوال سے یہ کیسے سمجھ لیا کہ یہ وہی شرک ہے جسے خداوند متعال نے قرآن میں ذکر کیا جو لوگوں کے مال و جان کے مباح ہونے اور ان پر احکام مرتدین جاری کرنے کا سبب بنتا ہے؟ وہ شرک کہ جسکے انجام دینے والے کے کفر میں شک کرنے والا کافر شمار ہو جاتا ہے ہمارے لئے واضح کریں کہ مسلمانوں کے پیشواؤں میں سے کس نے ایسی بات کی ہے؟ ان کے اقوال کو بیان کریں اور حوالہ بھی ذکر کریں! کیا اس پر ان کا اجماع ہے یا اختلاف رکھتے ہیں!؟

جہاں تک ہم نے علماء کے کچھ اقوال کا مطالعہ کیا ہے ان میں آپ کے بیان کردہ مطالب کو کہیں نہیں پایا بلکہ اس کے برعکس پایا ہے یعنی کفر اس وقت ثابت ہوتا ہے جب ضروریات دین مانند وجود خدا، توحید، رسالت پیغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) وغیرہ یا ان احکام کا انکار کیا جائے جن پر بطور یقین سب کا اتفاق ہے مانند ارکان خمسہ اسلام یا ان کے مانند بقیہ احکام۔

اور پھر اگر کوئی شخص اپنی نادانی و جہالت کی بناء پر ان کا انکار کر دے تو اسے تکفیر نہیں کیا جائیگا ہاں مگر ایسی صورت میں کہ جب اس کے لئے مطلب کو یوں بیان کیا جائے کہ اس کی جہالت دور ہو جائے (اسکے باوجود اگر انکار کرے) تو ایسی صورت میں وہ خداوند متعال اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرنے والا شمار قرار پائے گا۔

یہ امور جن کی وجہ سے تم لوگوں کو تکفیر کرتے ہو، ضروریات دین میں سے نہیں اگر کہو کہ ان امور کے شرک ہونے پر سب کا اجماع ہے اور عام و خاص اس سے مطلع ہیں تو ہم

جواب میں یوں کہیں گے کہ ہمارے لئے تمام علماء کے اقوال کو بیان کرو، کم از کم ان میں سے ایک ہزار کے اقوال کو نقل کرو! (اور اگر یہ نہیں کر سکتے) تو ان میں سے ایک سو یا دس یا بلکہ فقط ایک شخص کے قول کو اس بارے میں نقل کرو! چہ جائیکہ یہ مسئلہ نماز کے مانند اجماعی ہو۔

کتاب ”اقناع“ میں ابن تیمیہ سے جو عبارت نقل ہوئی ہے اسکے علاوہ تم کوئی دوسرا مطلب نہیں دکھا سکتے، البتہ وہ بھی ایک مجمل سی عبارت ہے: ”جو بھی خدا اور اپنے درمیان واسطے قرار دے“ یا اس مطلب کو واضح کرنے کیلئے علماء کے اقوال کی روشنی میں اسکی تفسیر بیان کرو۔

لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ تم ان اقوال کے بیان کرنے اور انہیں اپنی کتب میں نقل کرنے والوں کے خلاف معنی کرتے ہو کہ جنہوں نے ان اعمال کے بارے میں بحث کی ہے جن کی وجہ سے لوگوں کو تکفیر کیا جاتا ہے انہوں نے نذر، قربانی اور بخش دیا ہے (غیر خدا سے) مکروہات میں ذکر کیا ہے: اسی طرح قبور سے تبرک، ان پر ہاتھ رکھنا، ان سے خاک اٹھانے اور ان کے ارد گرد طواف کرنے وغیرہ قرار دیا ہے۔

علماء نے اپنی کتب اور اسی صرح مؤلف کتاب ”اقناع“ نے جنہی یوں ہی فرمایا ہے اور آئے وہی عبارت مؤلف اقناع کی ہی ہے: ”قبر کے کنارے رات گزارنا، اسے بیچنا، اس کا نقاشی کرنا، ہموار کرنا، چومنا، طواف کرنا، اس پر اترتی جانا، عریضہ جات سے اس کو تھکانا، تربت قبر سے طلب شفا کرنا یہ سب بدعت ہونے کی وجہ سے ممنوع ہیں۔“

جبکہ تم انہی اعمال کی وجہ سے لوگوں کو تکفیر کرتے ہو اور جو اسے مؤلف ”اقناع“ اور دیگر علماء نے حنبلی مانند مؤلف کتاب ”فروع“ ایسے جاہل ہیں کہ جو نہ صرف دین و ملت تک نہیں! تو ہم جواب میں نہیں لے رہے اور ان کے ہزار اپنے نظریات و بیانات نہیں

کرتے بلکہ امام احمد بن حنبل کی رائے کو نقل کرتے ہیں کہ جو دین کے پیشوا ہیں اور تمام امت انکی امامت کو قبول کرتی ہے!

کیا گمان کرتے ہو کہ جاہل شخص دانشمند پیشواؤں کو چھوڑ کر تمھاری تقلید کرے؟ جبکہ پہلے بھی بیان ہو چکا کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ تقلید فقط مجتہد ہی کی ہو سکتی ہے اور جو شخص درجہ اجتہاد پر فائز نہ ہو وہ صرف مجتہدین کے اقوال کو نقل کر سکتا ہے۔

اور اگر لوگوں کو علماء سے سوال کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو صرف اسلئے کہ علماء مجتہدین کی رائے کو نقل کرتے ہیں ورنہ لوگ مجتہد کی تقلید کرتے ہیں نہ کہ اس عالم کی جو مجتہد کے فتویٰ کو بیان کرتا ہے۔

تمام علماء نے ان مطالب کو صراحتاً ذکر کیا ہے اگر ان مطالب کو تلاش کرنا چاہو تو مل سکتے ہیں اور ہم نے بھی کافی مقدار میں تمھارے لئے نقل کر دیئے ہیں۔

خلاصہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس عبارت سے تم لوگوں کی تکفیر پر استدلال کر رہے ہو وہ تمھارے نظریہ پر دلیل نہیں بن سکتی!

جن علماء نے اس عبارت کو نقل کیا ہے اور اس سے استناد کیا ہے وہ بھی نذر، دعا اور قربانی کے بارے بحث کرتے لیکن انہیں سبب کفر نہیں جانتے جس کی وجہ سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے البتہ ابن تیمیہ نے اپنے بعض اقوال میں بعض دعاؤں جو غیر خدا سے طلب کی جاتی ہیں مانند بخشش گناہ، بارش کا نازل کرنا، فصلوں کا پیدا کرنا وغیرہ کے بارے لکھا ہے کہ یہ کفر ہیں البتہ جب تک ان اعمال کے انجام دینے والے افراد پر دلیل قطعی قائم نہ کر لی جائے اور ان کے شبہ کو دور نہ کر لیا جائے تب تک انہیں تکفیر نہیں کیا جائیگا۔

خدا کی قسم! تمہاری بات کا لازمہ تو یہ ہے کہ خود ابن تیمیہ اور ان کے پیروکار بھی کافر ہیں! خداوند متعال سے معافی کا طلبگار ہوں۔

وہ دلائل جو اس امر کو روشن کر رہے ہیں کہ تم نے اس عبارت سے جو مطلب سمجھا ہے وہ اشتباہ ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ علماء نے تمام مجتہدین کے نظریات کے مطابق اسباب کفر کو کتاب ارتداد میں ایک ایک کر کے ذکر کیا ہے لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ: ”جو کوئی غیر خدا کیلئے نذر کرے، کافر ہے“

بلکہ خود ابن تیمیہ۔ جسکی عبارت سے تم استناد کرتے ہو۔ نے کہا ہے: ”بزرگان سے حاجت طلب کرنے کی خاطر ان کیلئے نذر کرنا اسی طرح ہے جس طرح مخلوق کی قسم کھانا ہے (جو کہ باطل ہے)“ جیسا کہ انکی عبارت گزر چکی ہے کہ مخلوقات کی قسم کھانا شرکِ اکبر نہیں۔ اور کہا ہے: ”جو بھی یہ کہے کہ میرے لئے نذر کرو تا کہ حاجت پاسو، تو ایسے شخص سے توبہ طلب کی جائے گی اگر توبہ کرے تو ٹھیک ورنہ روئے زمین سے فساد و ختم کرنے کیلئے اسے قتل کر دیا جائیگا“۔

اس نے کفر و قتل کا سبب قرار نہیں دیا بلکہ روئے زمین سے فساد کے منانے و سبب قتل قرار دیا ہے۔ اس پہلے بھی نذر کے بارے ان کے اقوال و ذرا مرچے۔

اسی طرح علماء میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ: ”جو بھی غیر خدا سے حاجت طلب کرے کافر ہو جائیگا“ بد جیسا کہ آپس میں بیان ہوکا کہ یہ کام کفر نہیں ہے۔

اور اسی طرح کسی نے یہ نہیں کہا کہ: ”جو کوئی غیر خدا اپنے قبائی کرے کافر ہو جائیگا“ کیا امان کرتے ہو کہ انہوں نے جن عبارات و نقل کیا ان کے معنی و نہیں سمجھا لیا

لوگوں کو دھوکا دینا چاہا؟ یا لوگوں کو تمہاری فہم و فراست پر چھوڑ ڈالا؟ اور وہ بھی ایسا مفہوم جسے نہ تو کہنے والا قبول کرتا ہو اور نہ ہی نقل کرنے والا؛ بلکہ تم نے ہی ان کے اقوال سے کوئی ایسا مفہوم سمجھ لیا ہے جسے وہ خود بھی نہ جانتے تھے؟

کیا انہوں نے اپنے وظیفہ پر عمل نہیں کیا؟ یا یہ کہ لوگ دن رات ان اعمال کو ان کے سامنے اعلانیہ طور پر انجام دیتے رہے، مگر انہوں نے ان افراد کے کفر روشن کو مخفی رکھا تا کہ تم آؤ اور ان کے اقوال سے اس حکم کا استنباط کرو!

نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں وہ ایک وادی میں اور تم دوسری وادی میں ہو؛ وہ ہرگز اس بات کے قائل نہیں جو بات تم کہتے ہو اور دوسری دلیل جو تمہاری رفتار و گفتار کے نادرست ہونے کو واضح کر رہی وہ نماز کی اہمیت ہے وہ نماز جو شہادتین کے بعد اسلام کا عظیم ترین رکن ہے لیکن اسکے باوجود فرمایا: ”جو کوئی نماز میں ریہ کاری کرے، خداوند متعال اسکی نماز کو قبول نہیں کریگا اور اسے خود اسی کی طرف پلٹا دے گا“؛ بلکہ خود خداوند متعال فرماتا ہے: ”میں کسی کو اپنا شریک بنانے سے بے نیاز ہوں، جو شخص کوئی عمل انجام دے اور اس میں کسی اور کو میرا شریک ٹھہرائے تو میں اسے اسی شریک کے حوالے کر دیتا ہوں اور قیامت کے دن اسے کہا جائیگا کہ اپنے عمل کی جزا اسی سے طلب کرو جس کیلئے تم نے انجام دیا تھا!“

بزرگان فرماتے ہیں کہ ریہ عمل کو باطل کر دیتی ہے، نہ کہ ریہ کار کا فر اور اس کا مال و جان مباح ہو جاتا ہے البتہ تمہاری رائے کے مطابق جو بھی ایسے شخص کو کافر نہ سمجھے خود کافر ہو جائے گا۔

تم تکفیر کو ایسے اعمال میں جاری کرتے ہو جو ریہ سے بھی کمتر ہیں بزرگان سجدہ۔ جو کہ نماز کا اساسی ترین رکن اور غیر خدا کیلئے نذر و دعا سے مہم تر ہے۔ کہ بارے فرماتے ہیں

کہ اگر کوئی شخص سورج، چاند، ستارے یا بت کو سجدہ کرے تو کافر ہو جائے گا لیکن ان کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کے بارے تکفیر کے قائل نہیں ہوئے اگرچہ اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ نہ تو تم علماء کی پیروی کرنے والے ہو اور نہ ہی تمہیں ان کی عبارت سے کوئی سروکار ہے تم اپنی ہی فکر۔ جسے حق سمجھتے ہو۔ پر بھروسہ کرتے ہو اور جو اسکی مخالفت کرے اسے ضروریات دین کا منکر سمجھتے ہو! اور ان مبہم عبارات سے جو استدلال کرتے ہو وہ بھی دوسروں کو فریب دینے کیلئے ہے۔

خلاصہ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے اور دوسرے افراد کیلئے علماء کے اقوال سے اپنے نظریات کی تصدیق لے کر آؤ تا کہ ہمارے ذہنوں سے شہد دور ہو جائے۔ اگر سوا تہمت لگانے، گالیاں دینے اور کافر قرار دینے کے پتہ نہیں جانتے ہو تو ہم خدا سے مدد طلب کرتے ہیں۔ صدر اسلام میں بھی پتھروں کی بجائے ہی بلاؤں میں مبتلا ہوئے تھے کہ جن کے زمانہ میں قرآن نازل ہوا تھا اور امت کا آخری فریاد سے پہلے ہی پیروی کرتا ہے!

شبھہ کے ہوتے ہوئے حدود جاری نہیں ہو سکتیں

وہ اولہ جو تمھارے دوسروں کو تکفیر کرنے کے اشتباہ کو اجاگر کر رہی ہیں اور ان سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا اور غیر خدا کیلئے نذر کرنا دین سے خروج کا باعث نہیں بنتا ان میں سے ایک یہ ہے کہ:

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح روایت میں دستور فرمایا کہ: ”شبھہ کے ہوتے ہوئے حدود جاری نہیں ہو سکتیں“ حاکم نے اپنی صحیح میں اور ابو عوانہ و بزاز نے سند صحیح کے ساتھ اور ابن سنی نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اگر تم میں سے کسی کا حیوان صحرا میں گم ہو جائے تو بلند آواز سے تین بار کہو: ”اے بندگان خدا سے باندھ ڈالو“؛ یقیناً خداوند متعال کسی کو حاضر کریگا جو اسے باندھ دے گا۔“

طبرانی سے نقل ہوا ہے: ”اگر کوئی شخص مدد چاہے تو کہے اے بندگان خدا میری فریاد کو پہنچو“ اس روایت کو بزرگان نے اپنی کتب میں نقل کیا اور اسے رد بھی نہیں کیا، نووی نے ”اذکار“ میں، ابن قیم نے ”الکلم الطیب“ میں اور ابن مفلح نے ”آداب“ میں اسے نقل کیا وہ کتاب ”آداب“ میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

”عبداللہ فرزند امام احمد بن حنبل کہتا ہے میں نے اپنے والد گرامی سے سنا انہوں نے کہا: میں نے پانچ مرتبہ پیادہ حج کیا ان میں سے ایک سفر میں راستہ گم کر بیٹھا تو میں نے یہ کہنا شروع کر دیا: اے بندگان خدا مجھے راستہ کی راہنمائی کریں، مسلسل یہی جملہ کہتا رہا یہاں تک کہ راستہ پالیا۔“

تم جو لوگوں کو غائب یا مردہ شخص سے درخواست کرنے پر تکفیر کرتے ہو اور کفار جو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں ان کے شرک کو اس شخص کے شرک سے بہتر

گردانتے ہو جو خشکی یا دریا میں غیر خدا کو پکارے۔ کیا تم اس روایت کو جسے علماء نے قبول کیا ہے ان افراد کیلئے باعث شبہ نہیں سمجھتے ہو؟ (انا لله وانا الیہ راجعون)

کتاب ”مختصر الروضہ“ میں فرمایا ہے: ”صحیح قول یہ ہے کہ جو بھی شہادتین کا اقرار کرتا ہو بدعت کے انجام دینے سے تکفیر نہیں ہوگا البتہ جب تک اس بدعت کا منشا اشتباہ ہو جس میں وہ گرفتار ہوا ہے اور یہ نظر یہ ہمارے استاد ابوالعباس ابن تیمیہ کا ہے۔“

کیا گمان کرتے ہو کہ غائب سے درخواست کرنا کفر واجبی ہے لیکن پیشوایان اسلام اسے نہیں جانتے تھے؟ کیا خیال کرتے ہو کہ اگر تمہاری رائے صحیح بھی ہو تو کیا اسکے بیان کرنے سے لوگوں پر حجت تمام ہوگئی؟

ہم یہاں پہ ابن تیمیہ کے کلام کو بیان کرتے ہیں جس سے تم نے مسلمانوں کی تکفیر پر استدلال کیا ہے شاید اس سے تمہیں بیشتر فائدہ ہو ورنہ جو مطالب پہلے ذکر کر چکے وہی کافی ہیں۔

اس نے کتاب ”اقتضاء صراط المستقیم“ میں کہا ہے: ”جو شخص بھی ایسے مکان کا ارادہ کرے جسکی زیارت کو شریعت میں مستحب قرار نہیں دیا گیا اور اس کا ہدف یہ ہو کہ اسے نیکی ملے تو اس نے حرام عمل کیا ان میں سے بعض اعمال دوسرے بعض سے بدتر ہیں اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ وہ مکان درخت ہو یا چشمہ، صحرا ہو یا پہاڑ وغیر اس سے بھی بدتر یہ کہ اس مکان کیلئے نذر کرے اور کہا جائے کہ وہاں حاجت پوری ہوتی ہے جیسا کہ بعض مراءد و کتبے ہیں اس طرح کی نذروں اور منتوں کے حرام ہونے پر علماء اتفاق ہے اور ان پر عمل کرنا جائز نہیں۔“

اس نے متعدد موارد میں بیان کیا ہے کہ ایسے مکانات بیشتر علاقوں میں موجود ہیں اور اسی کتاب میں دوسری جگہ لکھا ہے: ”بسا اوقات حاجت مند افراد حرام اعمال سے ذریعہ ت

اپنے مقصد کو پالیتے ہیں لیکن اس سے کہیں بڑھکر ضرر کر بیٹھتے ہیں! بعض اوقات ان افراد کے نیک اعمال ان کے گناہوں سے بڑھکر ہوتے ہیں تو خداوند متعال ان اعمال نیک کے سبب انہیں بخش دیتا ہے..... نقل ہوا ہے کہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ایک شخص نے قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر ایک غذا کا ارادہ کیا، اچانک ایک سید اس کے پاس آیا اور کہا: یہ غذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے لئے بھیجی ہے اور فرمایا ہے ہمارے پاس سے چلا جا اس لئے کہ ہمارے جوار میں رہنے والے ایسی غذا میں طلب نہیں کرتے۔ بعض دوسرے افراد نے بھی اپنی حاجات کو پایا اور انہیں ایسی بات بھی نہیں کہی گئی اسلئے کہ یا تو وہ مجتہد خطا کار تھے یا کسی مجتہد کے مقلد اور پھر نادان و جاہل تھے، چونکہ جاہلوں کے بہت سے اعمال قابل بخشش ہوتے ہیں برخلاف جاننے والوں کے لہذا حاجت طلب کرنے کے بارے جو کچھ نقل ہوا ہے یہ جاہلوں کیلئے اور اگر ایسے اعمال شرعاً جائز ہوتے تو علماء ان سے بڑھکر ان کی معرفت رکھتے ہوتے اس بناء پر کسی عمل کے مباح ہونے اور حرام عمل کے انجام دینے والے کے بخشے جانے میں فرق ہے۔ میں خود کچھ ایسے افراد کو جانتا ہوں جو انبیاء و صالحین گذشتہ سے حاجت طلب کرتے لیکن یہ چیز اس کے شرعاً جائز ہونے کا باعث نہیں بنتی۔

جو چیز اعمال کی مشروعیت و استحباب کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ان اعمال کو قرآن و سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان کیا گیا ہو اور گذشتگان سلف (صحابہ) نے ان پر عمل کیا ہو اس کے علاوہ باقی اعمال اگرچہ فائدہ مند ہی کیوں نہ ہو لیکن مستحب نہ ہوں گے..... بعض زیارتی اور دوسرے شہروں کے رہنے والوں کی غذا یہی حرام نذریں ہیں، کوئی کہتا ہے مریض ہو تو نذر کی کہ شفا یاب ہو جاؤں، کوئی کہتا ہے دشمنوں نے میرے

خلاف سازش کی تو نذر کی کہ نجات پا جاؤں، کوئی کہتا ہے زندان میں ڈال دیا گیا تو منت مانی، ان نذر کرنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسی منتیں ان کی حاجات پوری ہونے کا سبب بنتی ہیں، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے: ”نذر مستحب۔ چہ جائیکہ نذر حرام۔ حاجت بر آوری کا سبب نہیں بنتی“، آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں مقام زیارت یا فلاں مکان پر نذر قبول ہوتی ہے یعنی نذر کرتے ہیں کہ اگر حاجت پوری ہوگئی تو وہاں پر جا کر نذر دیں گے اور اتفاقاً حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔۔۔ روایت میں آیا ہے کہ قحط سالی کے دوران ایک شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی قبر پر جا کر شکایت کرنے لگا اور پھر خواب میں آنحضرت کی زیارت کی تو آپ نے اسے حکم دیا کہ عمر کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ لوگوں کے ہمراہ نماز استقصاء کیلئے شہر سے باہر جائیں (ویسا ہی آیا تو بارانِ رحمت نازل ہوگئی“، اس طرح کے مسائل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متراویوں سے بھی انجام پاسکتے ہیں اور مجھے خود بھی ایسے امور کا علم ہے بہت سے موارد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر افراد سے درخواست کرنا حاجت کے پورا ہونے کا سبب بن سکتا ہے لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر افراد کا ان درخواست کرنے والوں کو جواب دینا اس درخواست کے مستحب ہونے کی دلیل نہیں بنتا۔ کیونکہ درخواست کرنے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اس قدر جاہل و جاہلوند ہیں کہ اگر ان کو جواب نہ ملے تو یہ ان کے ایمان پر اثر انداز ہو سکتا ہے جیسا کہ خود آنحضرت کے زمانہ میں بھی درخواست کرنے والوں کی حالت یوں ہی تھی بعض قبروں پر سال کے خاص ایام سفر یا عید و غیرہ میں اجتماعات ہوتے ہیں اور لوگ مختلف شہروں سے وہاں پہنچتے ہیں جس طرح سال کے خاص ایام میں عرفہ اور مشعر میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ نہ اٹھتے ہیں نہ

فلاں وفلاں قبر کا حج بجالانا چاہتے ہیں۔

یہ اعمال جو ان قبروں کے پاس انجام پاتے ہیں بعینہ وہی چیز ہیں جس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اسے فتیح جانا اور فرمایا: لوگوں نے اس میں افراط سے کام لیا اور امام احمد نے ان اعمال کی طرف اشارہ کیا جو حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس انجام دیئے جاتے ہیں۔ شیخ آگے چل کر کہتے ہیں: ”مصر میں نفیسہ خاتون کی قبر یادگیر کی قبریں اور اس طرح عراق میں اس قبر پر جسے قبر علی و حسین کہا جاتا ہے اور اسی طرح اسلامی سرزمین میں بہت سی ایسی قبور ہیں جنہیں شمار کیا جاسکتا ہے ان پر جو اعمال انجام دیئے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہیں اور منکر محسوب ہوتے ہیں“

اے بندگان خدا! شیخ کے اقوال میں دقت کریں اور دیکھیں کہ کتنے مقامات پر انہوں نے کنارہ گیری اختیار کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم نے اسکی عبارت سے جو مفہوم لیا ہے وہ کاملاناً درست ہے

مطلب کو واضح کرنے کیلئے ہم ان مقامات کی طرف اشارہ کرتے ہیں:

(الف) مکانوں، چشموں، درختوں اور غاروں کیلئے نذر کرنے کے بارے فرمایا: ”یہ منکرات ہیں اور ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے“ شیخ نے یہ نہیں کہا کہ نذر کرنے والا کافر و مرتد ہے اور اس کا مال و جان مباح ہے جبکہ تم یہ کہتے ہو۔

(ب) عبارت کا یہ حصہ: ”بعض لوگ دسروں کو نذر کرنے اور اسکی طرف رغبت دلانے کی تشویق کرتے ہیں ایسے افراد گمراہ ہیں لیکن انہیں تکفیر نہیں کیا جائیگا جبکہ تم کرتے ہو۔“

(ج) عبارت کا یہ حصہ: ”یہ مکان، قبریں اور اس طرح کے اعمال قدیم ہی سے اسلامی سرزمینوں میں فراوان تھے“ نہ اس نے اور نہ ہی دیگر علماء نے ان سرزمینوں کو سرزمین کفر قرار دیا ہے جبکہ تم ایسا کرتے ہو۔

(د) اہل قبور سے درخواست کرنے کو جو کہ بہت زیادہ ہے حرام قرار دیا ہے بلکہ خطائے مجتہدین، مقلد اور جاہل کو قابلِ عفو و بخشش جانا ہے جبکہ تم ایسے افراد کو کفار قریش سے بھی بدتر جانتے ہو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے تھے۔

(ن) ”کہا یہ اعمال مشروعیت لہی نہیں رکھتے“۔

جبکہ تم کہتے ہو کہ یہ اعمال کفر واجبی ہیں اور یہود و نصاریٰ بھی اس حکم سے آگاہ ہیں اور جو ایسے افراد و تکفیر نہ کرے وہ خود بھی کافر ہے، اے بندگانِ خدا بیدار ہو جاؤ!

(و) پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے افراد کے جہنمدوں کے جواب دینے کے بارے کہا ہے: اگر جواب نہ پائیں تو ان کے ایمان کو نہ پہنچ سکتا ہے تو شیطان نے ایسے افراد کو صاحبِ ایمان جانا ہے اور ان کی درخواست کے جواب کو خداوند متعال کی جانب سے رحمت سمجھا ہے جو ان کے ایمان کی حفاظت کی خاطر ہے۔

جبکہ تم ایسا عمل کرنے والے شخص کو کافر اور جو اسے تکفیر نہ کرے اسے بھی کافر سمجھتے

ہو!

(ح) ایسے اعمال صحابہ کے دور میں بھی موجود تھے جیسا کہ اس شخص نے بیان کیا ہے۔

علیہ وآلہ وسلم سے قطرسالی کی شکایت کی اور پھر آنحضرت کو خواب میں دیکھا کہ تم سے پاس جانے کا حکم فرمایا۔

ابن تیمیہ نے یہ نقل نہیں کیا کہ تم نے اس کے عمل کو منکر سمجھا ہو، جبکہ تم اس جیسے شخص

کو کافر سمجھتے ہو۔

(ی) ایسے اعمال امام احمد بن حنبل کے زمانہ سے بھی پہلے موجود تھے اور بزرگ پیشواؤں نے انہیں فتنج جانا ہے، باوجود اسکے کہ یہ اعمال تمام اسلامی سرزمینوں میں مروج تھے لیکن پیشوایان اسلام میں سے کسی ایک سے نقل نہیں ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو ان اعمال کی وجہ سے تکفیر کیا ہو یا انہیں مرتد جانا ہو، ان کی سرزمین کو سرزمین شرک و جنگ قرار دے کر ان سے جنگ کرنے کا حکم صادر کیا ہو۔

یہ وہ باتیں ہیں جو تم کہتے ہو! یہاں تک کہ جو ان موارد میں تکفیر کو جائز نہ سمجھے اسے بھی کافر کہتے ہو۔

کیا واقعا خیال کرتے ہو کہ یہ اعمال وہی واسطے ہیں جنہیں ابن تیمیہ نے اپنی عبارت میں بیان کیا؟

پیشوایان اسلام سے لیکر آج تک آٹھ سو سال گزر چکے ہیں لیکن علمائے اسلام میں سے ایک عالم نے بھی ان اعمال کو کفر نہیں جانا اور کوئی عاقل ایسا گمان بھی نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم! تمہارے کلام سے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے بعد تمام امت اسلامی چاہے علماء ہوں یا حکام و عوام سب کافر و مرتد ہوں۔

(اناللہ وانا الیہ راجعون) خدا سے پناہ چاہتا ہوں، خدا سے پناہ چاہتا ہوں خدا سے پناہ چاہتا ہوں۔

کیا تم بھی یہ کہتے ہو جیسا کہ تم میں سے بعض نے کہا کہ تمہارے سوا حجت تمام نہیں ہوتی؟ اور سلف نے اسلام کو نہیں پہچانا؟ اے بندگان خدا بیدار ہو جاؤ!

ہم نے ابن تیمیہ کی عبارت کو نقل کر کے واضح کر دیا کہ ان اعمال کو شرک اکبر سمجھنا جیسا کہ تم سمجھتے ہو نا درست ہے جیسا کہ شیخ کی عبارت ”جو کوئی خدا اور اپنے درمیان واسطہ

قراردے“ سے جو کچھ تم نے سمجھا ہے وہ غلط و نادرست ہے۔
خداوند متعال ہمیں اور آپکو گمراہی سے نجات دے۔

افکار و ہابیت کے باطل ہونے کے دلائل

پہلی دلیل

جوادلہ تمھارے افکار کے باطل ہونے کو روشن کر رہی ہیں ان میں ایک مسلم (۱) کی وہ روایت ہے جسے اس نے ثوبان کے ذریعہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

”خداوند متعال نے پوری زمین کو میرے سامنے رکھا میں نے اس کے شرق و غرب کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ مستقبل میں میری امت اس پر حکمرانی کریگی مجھے سرخ و سفید دو خزانے عطا کئے گئے۔ میں نے خداوند متعال سے التماس کی کہ میری امت کو قحط سالی کے ذریعہ نابود نہ کرنا اور نہ ہی ان کی نابودی کیلئے ان پر ایسا دشمن مسلط کرنا جو ان میں سے نہ ہو تو خداوند متعال نے فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں کوئی حکم صادر کرتا ہوں تو پھر وہ قطعی ہو جاتا ہے اور اس میں بازگشت نہیں ہوتی لیکن تیری امت کے بارے میں تجھ پر یہ احسان کرونگا کہ نہ تو انہیں قحط سالی سے نابود کروں اور نہ ہی ان پر کسی بیگانے دشمن کو مسلط کروں بلکہ یوں ہوگا کہ انہی میں سے ایک گروہ دوسرے کو نابود کرے گا اور ایک گروہ دوسرے کو قیدی بنائے گا اور جب تک زمین ان کے اختیار میں رہے گی تب تک یہ سلسلہ رہے گا۔“ (۲)

۱۔ مسلم بن حجاج نیشاپوری محدثین اہل سنت میں سے ہے اسکی کتاب صحیح مسلم ہے جو صحاح ستہ میں سے ایک اور اہل سنت کے نزدیک معتبر ترین منبع حدیثی شمار ہوتی ہے اس نے (۲۶۱ ق) میں وفات پائی۔
۲۔ صحیح مسلم ۳: ۱۱۱۷، کتاب الفتن، ج ۲۵، ۲۷

یہ روایت اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ خداوند متعال اس امت پر کسی بیگانے دشمن کو مسلط نہیں کریگا بلکہ اسی امت کا ایک گروہ دوسرے گروہ پر مسلط ہوگا اور عام و خاص کیلئے واضح ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے تم دوسروں کو تکفیر کر رہے ہو یہ اعمال اسلامی سرزمین میں سات سو سال سے زیادہ عرصہ سے مرسوم ہیں اگر یہ اعمال بتوں کی پرستش یا واسطے قرار دینا ہوتا، تو ان سرزمینوں پر زندگی بسر کرنے والے کافر ہوتے اور جو ان کو کافر نہ جانتا وہ بھی کافر ہوتا جیسا کہ تمہارا نظریہ ہے لیکن ان اعمال کے اس قدر آشکار ہونے کے باوجود علماء و حکام نے ان افراد کو نہ تو تکفیر کیا اور نہ ہی مرتد قرار دیا۔ بلکہ ابن تیمیہ کے بقول تو مسنداً استقدر وسیع تھا کہ بہت سے لوگوں کی خوراک بھی یہی حرام نذریں تھیں اور لوگ حج سے ہڑتھن ان زیارتی مقامات پر جاتے۔ ہاں اگر جرأت رکھتے ہو تو علماء یا حکام میں سے کسی ایک فرد کا نام تو بتاؤ جس نے تمہاری طرح کا نظریہ پیش کیا ہو؟

اگر وہ لوگ کافر تھے اور علماء و حکام نے انہیں تکفیر نہ کیا بلکہ مسلمان سمجھا، تو پھر کہنا چاہیے کہ علماء و حکام بھی کافر تھے اسلئے کہ جو بھی مشرکین کو جو خدا کے عباد و معبود بناتے ہیں تکفیر نہ کرے وہ کافر ہے اور پھر نتیجہ یہ نکالے گا کہ مندرجہ بالا حدیث کے برعکس کافروں کا ایک گروہ اس امت کے امور پر مسلط رہا۔

خداوند متعال ہی توفیق دینے والا اور صاحب اختیار ہے۔

اگر تم جو کہ "برقانی" میں اس روایت میں اس جملہ کا اضافہ ہے "انکے پنی امت کے بارے میں اور کئی امور کا خوف ہے۔"

اور اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوں جب تک میری امت کا ایک گروہ مشرکین سے ملحق نہ ہو جائے اور ایک گروہ بتوں کی پرستش کرنے کے لیے میری امت میں تمیں مذاب

آئیں گے جو دعوائے نبوت کریں گے جبکہ خدا کا آخری نبی میں ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہ آئے گا میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور قیامت تک دشمن اسے نقصان نہ پہنچائے گا۔

تو جواب میں کہیں گے:

اتفاقاً معاملہ برعکس ہے، اور روایت کا یہ حصہ بھی تمہارے نقصان میں ہے اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک و کفر سے خوف کا اظہار نہیں فرما رہے بلکہ گمراہ کنندہ اماموں سے ڈر رہے جیسا کہ یوں ہی تھا اور اب بھی ہے۔ اگر یہ امام کافر ہوتے تو آنحضرت یہ آرزو کرتے کہ ایک گروہ آگے بڑھے اور انہیں نابود کر دے۔

روایت کے اس حصہ میں جو مطالب ذکر ہوئے وہ سب محقق ہو چکے اور انہیں آنحضرت کی نبوت کی علامات بھی قرار دے سکتے ہیں اور آنحضرت کا یہ فرمانا کہ: ”میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا“ یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ اعمال جو تمام اسلامی سرزمینوں میں مروج ہیں بت پرستی نہیں، اگر ایسا ہوتا تو وہ گروہ جو حق پر ہے ان سے جنگ کرتا جبکہ تم سے پہلے اس امت کے کسی فرد نے ان مسائل کے سبب نہ تو جنگ کی اور نہ ہی لوگوں کو تکفیر کیا۔

اگر کوئی ایسا فرد ہے تو بتلاؤ لیکن کیسے ممکن ہے؟

اور یہ تمام مطالب آنے والی روایت سے روشن ہو جائیں گے۔

والحمد لله رب العالمین۔

دوسری دلیل

ان اولہ میں سے جو تمہارے لوگوں کو تکفیر کرنے کے افکار کے باطل ہونے کو واضح کر رہے ہیں ایک یہ روایت ہے جسے بخاری نے معاویہ بن ابی سفیان سے اپنی صحیح میں نقل کیا وہ کہتا ہے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا:

”خدا جس سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے دین کی معرفت عطا فرماتا ہے میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا اللہ ہے اور اس امت کا معاملہ ہمیشہ درست رہے گا یہاں تک کہ قیامت برپا ہو۔ (۱)“

یہ اعمال قدیم سے ہی اس امت میں مروج ہیں جبکہ رسول خدا فرماتے:

اس امت کے اعمال قیامت تک صحیح رہیں گے۔

اگر یہ اعمال بت پرستی تھے تو امر امت مستقیم نہ رہا بلکہ برعکس ہو گیا اور ان کی سرزمین، سرزمین کفر تھی اس لئے کہ اس میں اعلانیہ طور پر بت پرستی کی جاتی تینے یہ عمل باعث استقامت بن گیا؟! مطلب بالکل واضح ہے۔

اگرچہ روایت صحیح کے اندر بعض ایسے مطالب موجود ہیں جو اس سابقہ مطالب کے کلام منافات رکھتے ہیں جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”تم وہی سابقہ امتوں کے کام انجام دو گے“ یہ کہ فرمایا: ”یہ امت تہذیبوں میں تقسیم ہوں جن میں سے یہاں تک کے علاوہ باقی سب تہذیبوں کی ہوں گے۔“

تو جواب وہی ہے جو علماء نے بیان فرمایا کہ ان منہاج کے اندر ہی تمہارا تفسیر

صحیح مسلم ۸۵۲، کتاب الاعتقاد، ج ۲، ص ۲۱۲

موجود نہیں ہے اس لئے کہ یہ سب فرقے مسلمان ہیں نہ کافر۔ ہاں مگر جو دل سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکذیب کرتے ہیں وہ منافق شمار ہونگے۔

اور یہ جو فرمایا: ”جہنمی ہوں گے“ یہ ایک طرح کی تنبیہ ہے جس طرح گناہ کبیرہ مانند قتل، یتیم کا مال کھانا اور سود کے انجام دینے والے کو کبھاتی ہے نہ کہ انکے کی دلیل ہے۔ تمام علماء کا نظریہ یہ ہے کہ نجات یافتہ فرقہ وہی ہے جو ہر طرح کی بدعتوں سے محفوظ اور ہدایت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر رہا ہو۔

البتہ وہ روایت کہ: ”تم سابقہ امتوں والے کام انجام دو گے“ اس بارے میں ابن تیمیہ کا قول نقل کرتا ہوں: یہ مطلب تمام امت کے لئے نہیں ہے اس لئے کہ بصورت متواتر آنحضرت ﷺ سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ: ”اس امت میں سے ایک گروہ قیامت تک حق پر رہے گا“ اور یہ کہ: ”امت گمراہی پر اتفاق نہ کرے گی“ یا اسی طرح ”ہرگز میری امت گمراہی پر متفق نہ ہوگی“ یا یہ کہ ”ہمیشہ میری امت میں ایک فرد ایسا ہوگا جو لوگوں کو اطاعت خدا کی دعوت دے گا“۔

بنا برائیں معلوم ہو گیا کہ اس امت میں ایک گروہ حقیقی اسلام کا پابند ہے اور ایک گروہ آئین یہود کی طرف مائل ہے اور دوسرا دین مسیحیت کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ اگرچہ ہر طرح کے انحراف کی وجہ سے لوگوں کو تکفیر نہیں کیا جاسکتا بلکہ بسا اوقات فاسق بھی نہیں ہیں۔“

اور پھر ابن تیمیہ کہتا ہے: ”بعثت پیغمبر ﷺ کے وقت لوگ جاہلیت کی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن آپ کی بعثت کے بعد اس قدر عام جاہلیت باقی نہ رہی، اسی لئے آنحضرت کی امت کا ایک گروہ قیامت تک حقیقی مسلمان رہے گا۔“

ہاں البتہ جاہلیت نسبی بعض اسلامی سرزمینوں یا بعض افراد میں ممکن ہے موجود ہو، جیسا کہ پیغمبر ﷺ نے ایک روایت میں فرمایا: ”میری امت کے چار کام جاہلیت والے ہیں“ اس بناء پر آئین جاہلیت قیامت تک پلٹ کر نہ آئے گا۔

پیغمبر ﷺ کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ واضح ہو گیا کہ دین اسلام تمام اسلامی سرزمینوں کے اندر موجود ہے اور تمام فرقے مسلمان ہیں جبکہ حق بطور کامل تمہارے افکار کے مخالف ہے۔ اگر تمہارے افکار صحیح ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹھ سو سال پہلے سے آج تک روئے زمین پر تمہارے سوا کوئی مسلمان رہا ہی نہیں ہے!

اور تعجب انگیز بات تو یہ ہے کہ نجات یافتہ فرقہ کے اوصاف جو کہام پیغمبر ﷺ میں ذکر ہوئے اور علماء نے بیان کئے، ان میں سے ایک صفت بھی تمہارے اندر موجود نہیں!

تیسری دلیل

وہ ادلہ جو تمہارے افکار کے باطل ہونے کو ثابت کر رہی ہیں ان میں سے ایک یہ روایت ہے جسے بیہتی، ابن عدی اور دیگر ان نے پیغمبر اکرم ﷺ سے نقل کیا کہ آپ نے فرمایا: ”ہر زمانے میں کچھ عادل لوگ ہیں جو علم دین حاصل کرتے ہیں اور دین کو غالیوں کی تحریف، دشمنوں کے انحراف اور نادانوں کی تاویل سے محفوظ رکھتے ہیں“ (۱)۔

کتاب ”آداب“ میں آیا ہے کہ: ”احمد بن حنبل سے اس حدیث کے بارے سوال کیا گیا تو فرمایا: یہ حدیث صحیح ہے۔“

ابن قیم کہتا ہے: ”یہ حدیث مختلف صورتوں میں وارد ہوئی ہے کہ جو مجموعی طور پر قابل اعتماد ہے۔“ اس حدیث مبارکہ میں پیغمبر ﷺ نے علماء کو عادل سے تعبیر فرمایا ہے اور ہم بارہا کہہ چکے کہ یہ اعمال جن کی وجہ سے تم لوگوں کو کافر قرار دیتے ہو سات سو سال سے موجود ہیں اور ابن قیم کے مطابق تمام اماکن میں منتشر ہو چکے اور ہر علاقہ میں کچھ نہ کچھ لوگ ان اعمال کو انجام دیتے ہیں؛ لیکن نہ خود اس نے اور نہ اس سے پہلے یا بعد والے علماء نے ان کو کافر و شرک قرار دیا اور نہ ہی ان کی سرزمین کو سرزمین کفار قرار دے کر ان سے جنگ کی، جبکہ وہ علماء عادل اور دین کو انحرافات سے بچانے والے ہیں یہ انحرافات اس قدر زیادہ تھے کہ ابن قیم جتنا ہے: ”کتنے کم ہیں ان اعمال کو ترک کرنے والے اور کتنے کم ہیں جو ان اعمال کی مخالفت کرنے والوں سے دشمنی نہ رکھتے ہو!“۔

یعنی امت کے اکثر افراد ان اعمال کو انجام دیتے ہیں اور جو خود انجام نہیں دیتے وہ

۱۔ کنز العمال ج ۲۸۹۱۸۔

ان اعمال کی مخالفت کرنے والوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اگر تمہارے افکار درست ہوں کہ
- نعوذ باللہ۔ پوری امت شرک اکبر میں مبتلا ہو چکی تھی تو یہ حدیث اور اس سے پہلے اور بعد
والی احادیث تو اس کی نفی کر رہی ہیں۔ جو شخص توفیق رکھتا ہو اس کے لئے یہ مطلب بالکل
واضح و روشن ہے۔ والحمد للہ۔

وہ اولہ جو تمہارے افکار کے باطل ہونے پر دلالت کر رہی ہیں ان میں سے ایک یہ
روایت ہے جو صحیحین میں پیغمبر اکرم ﷺ سے نقل ہوئی کہ آپ نے فرمایا:
”میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور دشمن قیامت تک انہیں زندہ پہنچا
سکے گا“ (۱)۔

ابن تیمیہ اس حدیث کے بارے میں کہتا ہے: ”جیسا کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا
اس امت کے اندر ہمیشہ ایک گروہ منصور ہے جو عمر و شمشیر سے مدد لیتے ہوئے کامیاب
ہوتا ہے اور وہ مصیبتیں جو بنی اسرائیل اور دوسری امتوں کو درپیش آتیں کہ دشمنوں سے
ہاتھوں ذلیل ہوتے، اس امت کو درپیش نہ آئیں گی۔ اگر ایک طرف سے شکست کا جابجائی
تو دوسری طرف فاتح قرار پائے گی۔ ہرگز تمام امت پر دشمن مسلط نہ ہوگا۔ اب ان کے
درمیان اختلاف و فتنہ ایسا ہوگا اور وہ گروہ اہل سنت ہے جیسا کہ واضح ہے اور یہ روایت
انہیں کے بارے میں ہے۔“

یہ روایت اس گروہ کے اوصاف کو یوں بیان کر رہی ہے وہ آشکار ہیں نہ۔ یہ گروہ
فاتح ہیں نہ کہ شکست خوردہ، اسلامی ملتیں کبھی کبھی ان سے خلی نہیں، دشمن ان پر غالب

اصحیح مسلم ۲۰۰۲، کتاب الامارۃ، ج ۲، ص ۲۰۰

نہیں آیا، جب یوں ہے تو پھر کیسے آپ کے افکار کو قبول کیا جاسکتا ہے، درحالیٰ انکے سات سو سال سے بھی زیادہ عرصہ سے اسلامی ملکیتیں ان اعمال سے پر ہیں؟

کسی بھی زمانہ میں نہ تو کسی نے تمہاری طرح کا رویہ اپنایا اور نہ ہی ایسا نظریہ بیان کیا تمہارے پاس علی (علیہ السلام) کے غالیوں اور صدیق کے مرتدوں کے قتل کرنے کے قصہ کے علاوہ کوئی اور دلیل نہیں (جبکہ اس کا جواب بھی دے چکے)۔ خلاصہ جو شخص بھی ذرہ سی دینی معلومات رکھتا ہو، سمجھ سکتا ہے کہ ان واقعات سے تمہارا یہ نتیجہ نکالنا مضحکہ خیز ہے اور اشتباہ کے رفع ہونے پر خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔

خدا کی قسم! یہی روایت تمہارے افکار کے باطل ہونے پر کافی ہے البتہ سننے والے کان ہوں تو! خداوند متعال سے ملتمس ہوں کہ تمہیں ہلاکت سے نجات دے۔

انہ جواد کریم۔

۴

چوتھی دلیل

تمہارے افکار کے باطل ہونے پر ایک اور دلیل یہ روایت ہے جسے صحیحین میں ابو ہریرہ سے نقل کیا گیا ہے کہ پیغمبر ﷺ نے فرمایا: ”کفر کی جڑیں مشرق میں ہوں گی“ اور ایک دوسری نقل کے مطابق: ”ایمان یمن میں ہے اور فتنہ یہاں (نجد) سے کہ شیطان کی شاخ یہاں سے ظاہر ہوگی“ (۱)۔

اسی طرح صحیحین میں ابن عمرؓ نے پیغمبر ﷺ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے مشرق کی طرف رخ کر کے فرمایا: ”فتنہ یہاں سے ظاہر ہوگا“۔

اور بخاری نے روایت مرفوعہ میں آنحضرت ﷺ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: ”خداوند ہمارے شام اور یمن میں ہمیں برکت دے، خداوند ہمارے شام اور یمن میں برکت دے“ لوگ کہنے لگے: اور ہمارے نجد میں بھی! فرمایا وہاں پہ زلزلے اور فتنے برپا ہوں گے اور شیطان کی شاخ وہاں سے پھولے گی! (۳)۔

احمد بن حنبل نے بھی روایت مرفوعہ میں ابن عمرؓ کے واسطے سے پیغمبر ﷺ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: ”خدا یا ہمارے شہر مدینہ میں برکت دے، ہمارے عمان اور مدینہ میں برکت دے اور ہمارے یمن اور شام میں برکت دے اور چہ“

۱۔ صحیح مسلم ۱۱۳۴۳، کتاب الفتن، ج ۲، ص ۵۹۔ یہی روایت ابن عمرؓ کے الفاظ سے

ساتھ نقل کی ہے۔

۲۔ صحیح مسلم ۱۱۳۴۳، کتاب الفتن، ج ۲، ص ۶۰۔

۳۔ صحیح بخاری ۲۱۳۲، کتاب الفتن، ج ۱، ص ۱۹۔

مشرق کی طرف رخ کر کے فرمایا: یہاں سے شیطان کی شاخ ظاہر ہوگی اور یہاں سے زلزلے اور فتنے ظاہر ہوں گے!“۔

میں گواہی دیتا ہوں رسول خدا ﷺ نے درست فرمایا، آپ، آپ کے خاندان اور آپ کے تمام اصحاب پر درود و سلام ہو، امانت الہی کو حقیقتاً ادا کیا اور رسالت کو انجام تک پہنچایا۔

ابن تیمیہ کہتا ہے: ”مسلمہ کذاب مشرق سے اٹھا اور دعوائے نبوت کیا، ایک گروہ نے اس کی پیروی کی، ابو بکر صدیق خلیفہ پیغمبر ﷺ نے ان سے جنگ کی اور پیغمبر کے بعد یہ سب سے پہلا حادثہ تھا جو پیش آیا“۔

یہ روایت چند ایک اعتبار سے ہمارے دعویٰ پر دلالت کر رہی ہے کہ جن میں سے کچھ کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔

پہلا یہ کہ پیغمبر ﷺ نے بارہا فرمایا کہ ایمان یمن سے اور فتنہ شرق سے ظاہر ہوگا۔ دوسرا یہ کہ پیغمبر ﷺ نے کئی بار حجاز اور اہل حجاز کے لئے دعا فرمائی لیکن اہل شرق کے لئے دعا کرنے سے انکار کر دیا اس لئے کہ وہ فتنوں کا گڑھ ہے، تیسرا یہ کہ آنحضرت ﷺ کے بعد سب سے پہلا فتنہ ہماری سرزمین سے ہی ایجاد ہوا (۱)۔

ان اعمال کی وجہ سے تم لوگوں کو کافر قرار دیتے ہو اور جو ان کو کافر نہ جانے اسے بھی کافر گردانتے ہو، جبکہ یہ اعمال مکہ، مدینہ، یمن اور کئی دوسرے علاقوں میں ساہا سال سے مرسوم ہیں، ہماری سرزمین تو وہ ہے کہ سب سے پہلا فتنہ یہاں سے ایجاد ہوا اور بطور کلی چاہے عصر

۱۔ صحیح بخاری ۳: ۷۷۲، کتاب الفتن، ج ۱، ۱۹۷۱

(۲) مؤلف کتاب کا تعلق نجد سے ہے جہاں سے وہابیت نے اپنے مذہب کی تبلیغ کا آغاز کیا۔

عصر قدیم ہو یا عصر حاضر جس قدر یہاں سے فتنے ظاہر ہوئے اس قدر کہیں اور سے نہیں!

اب تم یہ سمجھتے ہو کہ تمام لوگوں پر تمہارے افکار کی پیروی کرنا واجب ہے اور جن لوگوں نے تمہاری پیروی تو کی لیکن ان افکار کو اپنے علاقہ میں آشکار کرنے پر قادر نہیں یعنی اپنے اہل وطن کو تکفیر نہیں کر سکتے تو ان پر واجب ہے کہ تمہارے شہر کی طرف ہجرت کریں۔ اس لئے کہ تمہارے عقیدے کے مطابق تم ہی نجات یافتہ فرقہ ہو۔

جبکہ یہ حدیث پیغمبر ﷺ کی مخالفت ہے اس لئے کہ خداوند متعال نے پیغمبر ﷺ کو قیامت کے تک ہونے والے حوادث سے مطلع کیا اور آپ نے اسی بنا پر حوادث امت کو بیان کیا ہے۔

اگر پیغمبر کو معلوم ہوتا کہ سرزمین شرق خصوصاً نجد جو کہ مسیماہ کا علاقہ ہے بعد میں سرزمین ایمان قرار پائے گی اور نجات یافتہ فرقہ وہاں سے ہوگا، ایمان وہاں پہ آشکار ہوگا جبکہ باقی سرزمینوں میں پنہاں۔ حریم شریفین اور یمن آئندہ سرزمین کفر میں تبدیل ہو جائیں گے، وہاں پہ بتوں کی پرستش ہوگی اور وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہو جائیگا، تو لوگوں کو ان امور سے آگاہ کرتے اور اہل شرق خصوصاً اہل نجد کیے دن فرماتے اور اہل حریم شریفین و اہل یمن کے حق میں بددعا فرماتے اور ان سے اظہارِ بیزاری فرماتے۔

لیکن چونکہ معاملہ بالکل برعکس تھا لہذا آپ نے فرمایا کہ شرق اور خصوصاً نجد سے شیطان کی شاخ ظاہر ہوگی اور وہیں سے فتنہ ایجاد ہوگا۔

جبکہ آج تم ان لوگوں کو فرقہ قرار دے رہے جن کے حق میں پیغمبر ﷺ نے دعا فرمائی، اور وہ سرزمین جس کے لئے دعا کرنے سے انکار فرمایا اور فرمایا کہ شاخ شیطان اور

فتنے وہاں سے ظاہر ہوں گے، اُسے سرزمین ایمان قرار دیتے ہو اور اُسکی طرف ہجرت کرنے کو واجب سمجھتے ہو۔

۷

پانچویں دلیل

تمہارے افکار کے باطل ہونے پر مزید دلیل یہ روایت ہے جسے صحیحین میں عقبہ بن عامر سے نقل کیا گیا ہے کہ پیغمبر ﷺ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا:

”مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے لیکن اس بات کا خوف ہے کہ دنیا دار بن جاؤ اور سابقہ امتوں کے مانند ہلاک ہو جاؤ“ عقبہ کہتا ہے کہ یہ آخری موقع تھا کہ پیغمبر ﷺ منبر پر تشریف لے گئے (۱)۔

پیغمبر ﷺ نے قیامت تک اس امت کو درپیش آنے والے اتفاقات کی خبر دی ہے اس روایت میں بیان فرمایا کہ امت کے بت پرست ہونے کا خوف نہیں اور جس چیز کا خوف تھا اس سے آگاہ فرمادیا۔

جبکہ تم کہتے ہو کہ وہی چیز درپیش آئی جس کا پیغمبر ﷺ کو خوف نہ تھا اس لئے کہ امت بت پرست بن گئی اور ان کی سر زمین بتوں سے بھر گئی۔

اور عجیب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ جو ان افراد کو تکفیر نہ کرے، کافر ہے جبکہ واضح ہے کہ تمام مسلمان ان اعمال کے انجام دینے والوں پر احکام اسلام و باری کرتے ہیں۔ ان تمہارے نزدیک تمہاری سر زمین کے علاوہ باقی تمام سر زمینیں سر زمین خیر ہیں۔

اس سے عجیب یہ کہ یہ اسلام میں سال پہلے تمہاری سر زمین میں نہا ہوا ہے اس سے پہلے اس کا وجود تک نہ تھا! بنا بریں اس حدیث سے بھی تمہارے افکار رہا باطل نہ ثابت ہو گیا ہے والحمد للہ رب العالمین۔

۱۔ صحیح بخاری ۵۸۳:۳، کتاب المغازی ج ۳۸۱۶۔

اگر کہو: کہ پیغمبر ﷺ سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا:

”بزرگترین چیز جس کی وجہ سے میں اپنی امت کے بارے میں ڈر رہا ہوں، شرک ہے“ اس بناء پر ہماری رائے درست ہے۔

تو جواب میں کہیں گے کہ ہاں یہ روایت درست ہے اور اس میں کسی قسم کا منافات نہیں؛ البتہ اس حدیث اور اس کی مشابہ باقی احادیث میں شرک سے مراد شرکِ اصغر ہے، جیسا کہ شداد بن اوس، ابو ہریرہ اور محمود بن لبید کی روایات میں بیان ہوا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ شرکِ اصغر نے تمام جگہوں کو گھیر لیا جیسا کہ آنحضرتؐ دنیا طلبی پر جنگ اور فتنوں کے ایجاد ہونے پر ڈر رہے تھے ویسا ہی ہوا!

جبکہ تم شرکِ اصغر کو شرکِ اکبر سمجھتے ہو اور اسی کی وجہ سے مسلمانوں کو تکفیر کرتے ہو اور جو اس کی مخالفت کرے اُسے بھی تکفیر کرتے ہو۔

چھٹی دلیل

تمہارے نظریات کے باطل ہونے پر مزید دلیل صحیح مسلم (۱) کی وہ روایت ہے کہ جسے جابر بن عبد اللہ نے پیغمبر ﷺ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا: شیطان اس بات سے ناامید ہو چکا ہے کہ جزیرۃ العرب میں نماز گزار (مسلمان) اس کی پرستش کریں لیکن ان کے درمیان فتنہ برپا کرنے سے ناامید نہیں ہے۔

حاکم ابو یعلیٰ اور بیہقی نے نقل کیا ہے اور حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ ابن مسعود نے رسول خدا ﷺ سے روایت نقل کی ہے آپ نے فرمایا: ”شیطان سر زمین عرب میں بتوں کی پرستش سے ناامید ہو چکا ہے اور اس سے متکبرانوں سے دل بہلانے ہوئے ہے۔“

امام احمد بن حنبل، حاکم اور ابن ماجہ نے شداد بن اوس سے نقل کیا ہے کہ بعد امام احمد اور حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ شداد کہتا ہے: ”میں نے رسول خدا سے آپ نے فرمایا: اپنی امت کے شرک انجی م دینے سے ڈر رہا ہوں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک ہو جائے گی؟ فرمایا ہاں، لیکن نہ یہ کہ بتوں اور سورج و چاند کی پرستش کرنے لگیں گے بلکہ اعمال میں ریاکاری کریں گے۔“

جیسا کہ پہلے بھی عرض کر چکے کہ خداوند متعال نے پیغمبر ﷺ کو اس قدر پورا اپنے علم غیب سے مطلع فرمایا ہے اور قیامت تک اس امت کو درپیش آنے والے مسائل کے آگاہ کیا ہے، اتنی بنا پر شخصہ سے فرمایا کہ شیطان جزیرۃ العرب میں اس سے ناامید ہو چکا

(۱) صحیح مسلم، کتاب صفة القیامت، باب اول، ص ۱۱۹۔

ہے کہ نماز گزار اس کی پرستش کریں۔ ابن مسعود والی روایت میں فرمایا: شیطان سرزمین عرب میں بتوں کی پرستش سے ناامید ہو چکا ہے اور شداد والی روایت میں فرمایا: وہ لوگ بتوں کی پرستش نہیں کریں گے۔

یہ سب تمھاری رائے کے مخالف ہے اس لئے کہ عراق میں علی و حسین رضی اللہ عنہما کے مزار ہیں اور بصرہ، اس کے اطراف، پورا یمن اور حجاز یہ سب سرزمین عرب ہے جبکہ تم کہتے ہو ان تمام جگہوں میں شیطان اور بتوں کی پرستش ہوئی ہے اور وہاں کے تمام لوگ کافر ہیں لہذا یہ احادیث بھی تمھارے افکار کے باطل ہونے کو ثابت کر رہی ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ زمانہ ارتداد میں سرزمین عرب میں شرک پایا گیا ہے اس لئے کہ وہ شرک بہت کم مدت کیلئے تھا جس کی پرواہ نہیں کی جاسکتی؛ اور یہ ویسا ہی ہے کہ ایک یادو آدمی سرزمین عرب میں آئیں اور مخفیانہ طور پر غیر خدا کی پرستش کرنے لگیں۔ البتہ یہ اعمال جن کو شرک اکبر تصور کر رہے ہو صدیوں سے سرزمین عرب میں موجود ہیں۔

اگر یہ اعمال شرک ہوتے تو فرقہ ناجیہ ان کی مخالفت اور ان اعمال کی پیروی کرنے والوں سے جنگ کرتا۔ اور اگر تم یہود و نصاریٰ کے قول سے استناد کرو کہ وہ ان اعمال کو بت پرستی سمجھتے ہیں تو جواب میں کہیں گے کہ یہ تہمت سے بڑھ کر کچھ اور نہیں، اس لئے کہ وہ اپنے انحراف اور غلو و حسد کی بناء پر یوں کہتے ہیں۔ خداوند متعال انھیں رسوا اور اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب قرار دے گا:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ

كُلُّهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿۱﴾

ترجمہ: وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔
خدا کی قسم! فتنہ شہوات اور ظلم کرنا۔ جو کہ اسلام کے خلاف اور اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ فتنہ شبہات سے کئی گنا کمتر ہے کہ جس کے ذریعہ لوگوں کو دین سے مبرا کیا جاتا ہے اور تم اس دوسرے میں مبتلا ہو اس لئے کہ جو افراد شبہات میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اس آیت شریفہ کا مصداق ہیں:

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيْلُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ (۲)

ترجمہ: جو اپنے اعمال میں بدترین خسارہ میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش زندگی دنیا میں بہک گئی ہے اور خیال کرتے ہیں کہ یہ اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں۔
تمہارے عقیدے کے باطل ہونے پر مزید دلیل یہ روایت ہے کہ امام احمد بن حنبل، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے عمرو بن العاص سے نقل کیا ہے اور ترمذی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے عمر کہتا ہے:

”جب الوداع کے موقع پر میں نے رسول خدا ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا اسی طرح صحیح حاکم میں ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ رسول خدا ﷺ نے الوداع کے موقع پر فرمایا: آکاہ ہو جاؤ شیطان تمہاری سر زمین سے نامیہ دو چہا ہے۔ یہاں اس کی پستش لیجائے، البتہ بخش پیسے کے چہوے اعمال میں

۱- توبہ: ۳۳۔

۲- بقرہ: ۱۳۱۔

اسکی پرستش ہوگی اور وہ اسی پہ خوش رہے گا“ (۱)۔

صحیح حاکم میں ابن عباس سے نقل ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: ”شیطان اس سے ناامید ہو چکا ہے کہ تمہاری سرزمین میں اس کی پرستش کی جائے لیکن وہ اس پر راضی رہے گا کہ بعض اعمال جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کرو! بنا برائیں اے لوگو! ہوشیار رہنا تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہ ہونے پاؤ گے وہ کتاب خدا اور اس کے نبی کی سنت ہے (۲)۔“

اس صحیح روایت میں رسول خدا ﷺ نے شیطان کے سرزمین مکہ میں اپنی پرستش سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ناامید ہونے کی خبر دی ہے اور لفظ ”ہمیشہ“ کے ساتھ تاکید فرمادی تاکہ کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ یہ ناامیدی کچھ عرصہ کیلئے تھی۔

یہ حدیث رسول اکرم ﷺ ہے اور آپؐ خلاف واقع بیان نہیں فرماتے۔ چنانکہ یہ ایک بشارت ہے اور آنحضرتؐ حقیقت کے علاوہ بشارت نہیں دیتے۔

آپؐ نے لوگوں کو بت پرستی سے نہیں ڈرایا بلکہ چھوٹے چھوٹے اعمال میں شیطان کے داخل ہونے سے ڈرایا ہے۔

اور یہ اعمال جنہیں تم شرک اکبر جانتے ہو اور ان کے انجام دینے والے کو بت

۱۔ مسند احمد ۲: ۳۶۸، سنن ترمذی، ج ۲، ۲۱۵۹، سنن نسائی، ج ۱۱، ۱۲۱۳، ابن ماجہ، ج ۱، ۱۵۵۔

۲۔ المستدرک علی الصحیحین ۱: ۹۳۔

پرست کہتے ہو، سب سے زیادہ مکہ مشرفہ میں موجود ہیں! اہل مکہ چاہے حکام ہوں یا علماء، و عام لوگ چھ سو سال سے زیادہ مدت سے ان پر عمل پیرا ہیں وہ تمہارے اس عقیدے کی وجہ سے تم سے دشمنی اور تمہیں لعن و طعن کرتے ہیں۔ ان کے علماء، و حکام ان اعمال کے انجام دینے والے افراد پر احکام اسلامی کو اجراء کرتے ہیں۔ اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہو تو پھر یہ سب کافر ہیں جبکہ یہ احادیث تمہارے عقیدے کو مکمل طور پر رد کر رہی ہیں۔

مطلب دیگر یہ کہ یہ احادیث جو صحیحین اور بقیہ کتب میں وارد ہوئی ہیں یہ سب فتح مکہ کے بعد آپ نے بیان فرمائیں ”اس کے بعد کوئی حجرت نہیں ہے“ (۱)۔

علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ مکہ سے حجرت کرنا مکی معنی نہیں رکھتا اس لئے کہ مکہ ہمیشہ خانہ ایمان ہے اور یہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے اس لئے کہ تم اب مکہ سے سرزمین ایمان جو تمہارا منطلقہ ہے کی طرف حجرت کرنا واجب سمجھتے ہو، و سرزمین کہ جسے پیغمبر ﷺ نے سرزمین فتنہ کا نام دیا ہے!

جو شخص توفیق الہی رکھتا ہو اور تعصب باطل سے محفوظ ہو اس کے لئے یہ کتاب باطل روشن ہیں (وللہ المستعان و علیہ التکلان)۔

(۱) صحیح بخاری ۳ کتاب جہاد و فتح - ۲۰ صحیح مسلم ۲۰ کتاب الجہاد و الفتن ۱۶

ساتویں دلیل

تمہارے عقیدہ کے باطل ہونے پر مزید دلیل یہ روایت ہے جسے صحیح مسلم میں عامر بن سعد سے نقل کیا گیا کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: مدینہ ان لوگوں کے لئے بہت بہتر ہے! کاش یہ جانتے ہوتے کہ جو اس سے اعراض کر کے اور منہ موڑ کے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر آدمی مدینہ میں اس کے بدلہ میں عطا فرمائے گا، اور جو کوئی اس کی بھوک پیاس، سختی اور مشقت پر صبر کرے گا میں قیامت کے روز اس کا شفیع (شفاعت کرنے والا) یا گواہ ہوں گا۔ (۱)

اسی طرح مسلم نے اپنی صحیح میں ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: جو کوئی بھی مدینہ کی سختیوں پر صبر کرے گا میں روز قیامت اس کا شفیع ہوں گا۔ (۲)

اور صحیحین میں جابر سے سند مرفوع کے ذریعہ نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا: مدینہ ایک بھٹی کی طرح ہے جو اپنے کوڑے اور خراب چیزوں کو باہر کر دیتی ہے۔ (۳)

اسی طرح صحیحین میں پیغمبر اکرم ﷺ سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا: مدینہ کے ناکوں پر فرشتے مقرر ہیں جو طاعون اور دجال کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ (۴)

-
- ۱۔ صحیح مسلم ۳۷۱:۲، کتاب الحج، باب فضل المدینہ، ج ۱۰۵۱۔
 - ۲۔ صحیح مسلم ۳۸۱:۲، کتاب الحج، باب فضل المدینہ، ج ۱۰۸۱۔
 - ۳۔ صحیح بخاری ج ۲: ۳۸۳، کتاب الحج، باب فضل المدینہ، ج ۱۰۸۸۔
 - ۴۔ صحیح بخاری ج ۲: ۳۸۲، کتاب الحج، باب فضل المدینہ، ج ۱۰۸۳۔

اسی طرح صحیحین میں روایت انس میں پیغمبر ﷺ سے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا: دجال مکہ و مدینہ منورہ کے علاوہ تمام سرزمینوں میں جائے گا کیونکہ مدینہ میں کوئی ایسا ناکہ نہ ہوگا جس پر پابرہنہ فرشتے موجود نہ ہوں۔ (۱)

اور پھر صحیحین میں ابوسعید کی روایت میں سند مرفوع کے ذریعے نقل ہوا ہے کہ: جو آدمی مدینہ والوں کو تکلیف دینے کا ارادہ کرے گا تو اللہ اس کو ایسا بگھوادے گا جیسے پانی میں نمک پھل جاتا ہے۔ (۲)

ترمذی شریف میں ابوہریرہ سے بسند مرفوع نقل ہوا ہے کہ:

سب سے آخر میں نابود ہونے والی سرزمین مدینہ ہے۔ (۳)

یہ روایات چند اعتبار سے ہمارے دعویٰ پر دلالت کر رہی ہیں جن میں سے فقط ایک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں: ان روایات میں پیغمبر ﷺ نے لوگوں کو مدینہ میں رہائش پذیر ہونے کی ترغیب دلائی ہے فرمایا: ”جو بھی وہاں پہرے.....“ یہ سب مطالب تمہارے عقیدہ کے خلاف ہیں اس لئے کہ تمہاری رائے کے مطابق یہ غیر امینا عمل مدینہ منورہ میں فراوان تھے اور ہیں، اور ان کا سابقہ چھ سو سال سے بھی زیادہ ہے لیکن اس شہر کے حکام اور علماء وہاں کے تمام لوگوں پر احکام اسلام کو جاری کرتے ہیں وہ سب تمہارے مکتب کے دشمن اور تمہیں اور تمہارے مکتب کو کالیاں دیتے ہیں!

۱- صحیح مسلم ۳۸۶:۲، کتاب الحج، ج ۱۰۹۰۔

۲- صحیح مسلم ۳۸۴:۲، کتاب الحج، ج ۱۰۹۱۔

۳- سنن ترمذی، کتاب المناقب، ج ۳۹۱۹۔

تمہارے عقیدہ کے مطابق وہ سب کافر ہیں اور مسلمانوں پر وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ وہاں پہ بڑے بڑے بتوں کی پرستش کی جاتی ہے لہذا وہاں کے لوگوں کیلئے تمہارے منظر میں آنا بہتر ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی شفاعت نہیں کریں گے اس لئے کہ انہوں نے خدا کا شریک ٹھہرایا ہے؛ جبکہ یہ سب روایات تمہارے عقیدے کی نفی کر رہی ہیں اور جو چیز مطلب کو روشن تر کر رہی ہے وہ یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتوں میں سے ایک بشارت یہ تھی کہ آخر الزماں میں دجال آئے گا لیکن مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا۔

دجال وہ ہے جس کے فتنے سے بڑھ کر کوئی اور فتنہ نہیں اس لئے کہ وہ لوگوں کو غیر خدا کی پرستش کا حکم دے گا۔ اگر یہ اعمال جو تقریباً چھ سو سال سے مدینہ منورہ میں انجام دیئے جا رہے، شرک تھے تو پھر کونسی ایسی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے دجال اس میں داخل نہ ہوگا؟ وہ تو شرک کے علاوہ کچھ اور چاہتا نہیں تو یہ کیسی بشارت ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی؟

اگر یہ سمجھ رہے ہوتے کہ کیا کہہ رہے ہو تو اگرچہ خدا سے شرم نہ ہی کرتے، لوگوں سے ضرور شرمسار ہوتے!

جو شخص بھی احادیث مبارکہ میں تھوڑی سی دقت کرے وہ اس سے بہتر تمہارے مطالب کے ضعف کو سمجھ سکتا ہے جس کو ہم نے بیان کیا ہے۔ خداوند متعال سے اپنے اور تمہارے لئے فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعا کرتا ہوں۔

آٹھویں دلیل

تمہارے عقیدہ کے باطل ہونے پر مزید دلیل یہ روایت ہے جسے صحیح مسلم میں حضرت عائشہؓ سے نقل کیا گیا ہے: ”کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپؐ نے فرمایا: رات اور دن نہیں گزریں گے یہاں تک کہ اہل اور غزنی کی دو بارہ عبادت کی جائے گی۔“

میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میرا تو یہ گمان تھا کہ جب اللہ نے یہ آیت ”هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون“ یعنی اللہ وہ ذات جس نے اپنے رسولؐ کو ہدایت اور دین حق کے لئے بھیجا ہے تاکہ اسے سارے دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناگوار ہو۔“ نازل فرمادی ہے تو یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔“

آپؐ نے فرمایا: عنقریب ایسا ہی ہوگا جو اللہ کی مشیت میں ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے پاکیزہ ہوا بھیجے گا جس سے ہر وہ آدمی فوت ہو جائے گا جس کے دل میں رانی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا اور وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں باطل خیمہ و جہاں نہ ہوں پھر وہ لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ (۱)

اسی طرح عمران بن حصین کے واسطے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ آپؐ نے فرمایا: ”میری امت میں ہمیشہ ایسا مرد حق پر قائم رہے گا۔“ یہاں تک کہ ان کا آخری فرد جہالت سے جائزے کا۔“ (۲)۔

۱۔ صحیح مسلم: ۶۳۶، کتاب النقیح، ج ۶، ص ۶۶۔

۲۔ صحیح مسلم: ۳۵۳، کتاب الایمان، ج ۲، ص ۲۹۵۔

اسی طرح جابر بن سمرۃ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپؐ نے فرمایا: ”یہ دین قیامت تک قائم رہے گا اور اس کے قیام کے لئے مسلمانوں کی ایک جماعت روز قیامت تک جہاد کرتی رہے گی۔“ (۳)۔

اور عقبہ بن عامر سے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے سنا آپؐ نے فرمایا: ”میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم کی خاطر لڑتا رہے گا اور اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل رکھے گا..... یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے۔“

تو عبد اللہ نے کہا: اسی طرح ہے پھر اللہ تعالیٰ مشک کی خوشبو کی طرح کی ہوا بھیجے گا تو یہ ہوانہ چھوڑے گی کسی ایسے شخص کو جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا بلکہ اسے ختم کر دے گی پھر بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جن پر قیامت قائم ہوگی۔ (۴)

یہ معتبر روایات تمہارے ادعا کے باطل ہونے پر واضح ترین دلیل ہیں اس لئے کہ ان تمام روایات میں صراحتاً بیان کیا گیا ہے کہ اس امت میں بت پرستی فقط آخر الزمان میں اور وہ تمام مؤمنین کے اس دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد ہوگی، جبکہ یہ تمہارے مدعا کے خلاف ہے چونکہ تم کہتے ہو صدیوں سے اسلامی مملکتوں میں بت پرستی جاری ہے اس کے علاوہ اگر اسلامی مملکتوں میں پہلے ہی سے بت پرستی موجود ہے تو پھر فتنہ و جال کا مقصد کیا ہوا؟

۳۔ صحیح مسلم ۳: ۲۰۵، کتاب الامارۃ، ج ۲۳۳۔

۴۔ صحیح مسلم ۳: ۲۰۶، کتاب الامارۃ، ج ۲۳۷۔

وہ لوگوں کو غیر خدا کی پرستش کی دعوت کرے گا جبکہ لوگ پہلے ہی سے اس پر عمل پیرا

ہیں!؟

باوجود اس کے کہ تمام انبیاء اور اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو فتنہ و جال سے ڈرایا ہے۔

اور اس گروہ کا کیا مقصد رہ جائے گا جو ہمیشہ راہ حق میں جہاد کر رہا ہے؟ کیا تم انہیں مخفی سمجھتے ہو؟ جبکہ یہ احادیث تو انہیں آشکار بیان کر رہیں۔ کیا تم انہیں شکست خوردہ تسلیم کرتے ہو؟ جبکہ احادیث انہیں فاتح و کامیاب قرار دے رہیں۔ کیا انہیں زمانہ و جال میں تصور کرتے ہو؟ جبکہ احادیث تو ان کے وجود کو ہمیشہ کے لئے ثابت کر رہیں۔ کیا تم خود کو اس گروہ کا مصداق سمجھتے ہو؟ جبکہ تم تو تقریباً آٹھ سال سے ظاہر ہوئے ہو!!

خدا کی قسم تمہارے نظریات کو رد کرنے کے لئے یہ احادیث محکم ترین دلیل ہیں۔ خدا کا درود و سلام ہو اس پر جو دین کامل لے کر آیا، ایسا دین کہ جس میں ہر امر اور ہر امر ایسی کو بیان کیا گیا ہے۔

خدا کی قسم! تمہاری مثال اس فرمان خدا کے مانند ہے:

”فَانْهَآ لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِیْ فِی الصُّدُورِ“ (۱)

ترجمہ: درحقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو

سینوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔

یہ استدلالات جو ہم نے سنت نبوی کی روشنی میں بیان سے ہیں راہ حق اور راستہ تقسیم

کے طلب کرنے والے کے لئے کافی ہیں لیکن جسے خود خواہی اور خواہشاتِ نفسانی نے اندھا کر رکھا ہو وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہے:

﴿وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (۱)

ترجمہ: اور اگر ہم ان کی طرف ملائکہ نازل بھی کر دیں اور ان سے مردے کلام بھی کر لیں اور ان کے سامنے تمام چیزوں کو جمع بھی کر دیں تو بھی یہ ایمان نہ لائیں گے مگر یہ کہ خدا ہی چاہ لے۔

ہم نے یہ مطالب دشمنانِ دین کے لئے پیش کئے ہیں اور انھیں معبودِ یگانہ کی قسم دیتے ہیں کہ احکامِ دین پر عمل پیرا ہو جائیں، اور ہمارے اور اپنے درمیان فضاوت کیلئے علمائے امت میں سے جس کو چاہیں انتخاب کر لیں۔ ہم شرعی وعدہ دیتے ہیں کہ اگر وہ حق پر ہوئے تو ہم بھی ان کی پیروی کریں گے۔

وہابیت کی طرف سے دو موہوم استدلال

عجیب بات تو یہ ہے کہ تم میں سے بعض نے قدامہ بن مظعون اور اس کے ساتھیوں کی داستان سے استدلال کیا ہے کہ: انھوں نے اس آیت کریمہ:

﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا

طَعَمُوا﴾ (۱)

جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کیے ان کے لئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو کچھ کھاپی چکے ہیں۔

میں تاویل کر کے شراب و حلال قرار دے رکھا تھا، عمر اور تمام صحابہ نے اتفاق کیا کہ اگر توبہ اور شراب کے حرام ہونے کا اعتراف کر لیں تو صحیح ورنہ قتل کر دیئے جائیں چونکہ ضروریات دین کے منکر ہوئے ہیں۔

لیکن یہ استدلال انتہائی ضعیف ہے اس لئے کہ شراب کا حرام ہونا بدیہیات دین اسلام میں سے ہے قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان ہوا اور تمام صحابہ کے امت کا اس پر اجماع ہے: اس کے علاوہ اس زمانے میں مسلمانوں کا نیکو رائے ہی تھا (مختلف فرقے موجود نہ تھے) اور دین بھی کاملاً واضح و آشکار تھا اور پھر نہ تو عمر اور نہ ہی باقی صحابہ میں سے کسی نے انھیں تکفیر کیا مگر یہ کہ ربہ اسلام کے واضح کرنے کے باوجود اسے انہیں قتل کی صورت میں حد شرعی - قتل - جاری ہوئی۔

جبکہ تم اس داستان سے استدلال کرتے ہوئے جو تمہاری مخالفت کرے اسے کافر قرار دیتے ہو در حالانکہ خدا کی قسم اگر اس داستان سے تمہارے خلاف استدلال کیا جائے تو حقیقت کے نزدیک تر ہوگا!۔

کیا تم اپنے لئے اسی منزلت کے قائل ہو جو عمر کی مہاجرین و انصار کے درمیان تھی؟!۔

اور اس سے عجیب تر یہ کہ تم نے کتاب ”اقناع“ میں موجود ابن تیمیہ کی عبارت سے استدلال کیا ہے کہ: ”جو بھی کہے علی خدا ہے اور جبرائیل نے اشتباہ کیا وہ کافر ہے اور جو اُسے کافر نہ جانے وہ بھی کافر ہو جائیگا“۔ یہ مطلب انتہائی روشن ہے کیا کوئی مسلمان ایسا ہے کہ جو اس مسئلہ ”جو بھی خدا کے علاوہ کوئی اور خدا قرار دے چاہے وہ علی ہوں یا کوئی دوسرا، وہ کافر ہے“ کی تردید کرتا ہو؟

آیا کوئی ایسا مسلمان ہے جو ایسے شخص کے کفر کے بارے میں شک کرے جو یہ کہے کہ: ”نبوت کسی اور کا حق تھا جبکہ جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منتقل کر دی؟“ جبکہ تم شیخ کی عبارت میں تحریف کرتے ہو اور ”جو کہے علی خدا ہے“ کی جگہ ہر وہ چیز جسے تم خود خدا قرار دیتے ہو بیان کرتے ہو اور کہتے ہو کہ جو بھی فلاں کام کرے اس نے اپنے لئے الگ خدا قرار دیا ہے! تم جاہلوں کو اشتباہ میں ڈالتے ہو کہ کیا علماء نے نہیں کہا: کہ جو کوئی مخلوق سے درخواست کرے، اس نے اُسے خدا قرار دیا؟! یا جو مخلوق کیلئے نذر کرے یا فلاں کام انجام دے اُس نے اسے خدا بنا لیا؟! یہ تمام عنوان تم اپنے پاس سے بیان کرتے ہو اور پھر کلام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کو ان پر حمل کرتے ہو۔ انا لله وانا اليه راجعون۔

علماء کی نگاہ میں مشرک کون؟

ہم یہاں مشرکین کے بارے میں بعض اقوال کو نقل کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے کہ مشرک کسے کہتے ہیں:

ابن قیم کہتا ہے: ”لوگ دین حق اور ہدایت الہی کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے۔ سب سے پہلے جس نے انھیں فریب دیا وہ شیطان تھا جس نے انھیں بتوں کی پرستش اور قیامت کے انکار کی دعوت دی۔ اولین کام جس میں انھیں دھوکا دیا قبروں کے پاس قیام اور مردوں کی تصاویر بنانا تھا جیسا کہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا:

﴿..... أَتَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ (۱)

ترجمہ: اپنے خداؤں کو مت چھوڑ دینا اور ود، سواع، یغوث، یعوق، نس کو نظر انداز نہ

کرو دینا۔

ابن عباس فرماتے ہیں: ”یہ قوم نوح کے نیک افراد کے نام تھے جب وہ مرے تو شیطان نے ان کی قوم کو القا کیا کہ اپنے اپنے علاقوں میں ان کی یاد میں نشانیاں قرار دی جائیں اور ان نشانیوں کو ان نیک افراد کے ناموں کے مطابق نام دیا جائے انہوں نے ویسا ہی کیا لیکن جب ان نیک افراد کے معاصر لوگ اس دنیا سے نزرے اور دینی عہدوں پر پیش رفت میں آئی تو وہی نشانیاں پرستش کی جانے لگیں۔“

پس خداوند متعال نے جناب نوح کو ان کی طرف بھیجا تا کہ فقط اس کی پرستش کریں
لیکن انھوں نے نوح کو جھٹلا دیا۔ شیطان نے جناب نوح کی قوم کے بتوں کو دریا کے
کنارے سے جمع کیا اور عربوں کو ان کی پرستش کی دعوت دی۔ انھوں نے پرستش کرنا شروع
کر دی اور بتدریج جس چیز کو پسند کرتے اس کی پرستش کرنے لگتے، یہاں تک کہ دین
ابراہیم کو بت پرستی میں تبدیل کر دیا۔ دین ابراہیم میں سے تنہا کعبہ کا احترام اور حج ہی باقی رہ
گیا تھا۔ نزار (۱) تلبیہ کے وقت کہتا:

﴿لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمَلِّكُهُ وَ مَا مَلِكٌ﴾

ترجمہ: ہاں تیرا کوئی شریک نہیں سوا اس کے جسے خود تو نے انتخاب کیا! تو اس کا اور
اس کے مال کا مالک ہے... ہر منطقہ والوں نے اپنے لئے ایک بت بنا رکھا تھا جس کی
پرستش کرتے۔ یہاں تک کہ خداوند متعال نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو حید دے کر مبعوث
فرمایا، قریش کہتے:

﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾ (۲)

ترجمہ: کیا اس نے سارے خداؤں کو جوڑ کر ایک بنا دیا ہے یہ تو انتہائی تعجب کی بات ہے
حالت یہ تھی کہ جب کوئی شخص سفر پہ جاتا اور منزل گاہ پہ پہنچتا ہے تو وہاں سے چار
پتھر اٹھاتا ان میں سے بہترین کو خدا قرار دیتا اور باقی تین کو کھانا پکانے کے لئے برتن کے

۱۔ نزار بن سعد بن عدنان قبیلہ ربیعہ اور مضر کا جد تھا (مترجم)۔

۲۔ سورہ ص: ۵۔

نیچے رکھتا اور جب وہاں سے حرکت کرتا تو ان کو وہیں پہ ترک کر دیتا اور دوسری منزل پہ پھر
ویسا ہی کرتا!

احمد بن حنبل نے رجاء عطار دی سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتا ہے: ”ہم زمانہ جاہلیت
میں پتھروں کی پرستش کرتے تھے جب کوئی خوبصورت پتھر مل جاتا تو پہلے کوچھوڑ دیتے۔ اگر
پتھر نہ ملتا تو کچھ مقدار خاک جمع کرتے اور پھر گوسفند لاکر اس کا دودھ دوہ کر اسے خاک پر
ڈال کر اس کے ارد گرد طواف کرتے!“

ابو عثمان نہدی کہتا ہے: ”ہم زمانہ جاہلیت میں پتھروں کی پرستش کیا کرتے۔ سنا کہ
کسی نے ندا دی اے مسافر! تمہارا خدا مرچکا ہے نیا خدا تلاش کرو! ہم اس آواز کے پیچھے
گئے اتنے میں اچانک آواز آئی: ہم نے تمہارے خدا کو تلاش کر لیا۔ وہ خدا ایک پتھر ہوتا جس
کے لئے ہم اونٹ ذبح کرتے!“

جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ فتح کیا تو عقبہ کے اطراف میں ۳۶۰
بت پائے۔ آپ اپنی کمان سے ان کے منہ اور آنکھوں پر مارتے ہوئے فرماتے تھے:

﴿جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً﴾ (۱)

ترجمہ: حق آگیا اور باطل فنا ہو گیا، باطل نے تو فنا ہی ہونا تھا۔

بت منہ کے بل زمین پر گر رہے تھے پھر آپ نے فرمان دیا کہ انہیں مسجد کے باہر

لے جا کر جلا دیا جائے۔

شیطان مشرکوں کو مختلف طریقوں سے فریب دیتا: ایک گروہ کو یہ کہہ کر بتوں کی پرستش پہ لگا دیا کہ یہ کام بزرگان گذشتہ کا احترام کرنا ہے۔ وہ بزرگان جنہوں نے بتوں کو اس صورت میں بنایا! ایک گروہ اس وجہ سے بت پرست بن گیا کہ انہوں نے بتوں کو ستاروں کی صورت میں بنا رکھا تھا اور یہ گمان کرتے کہ ستارے اس جہان میں تاثیر رکھتے ہیں۔ انہوں نے ان بتوں کیلئے گھر اور ان کی حفاظت کیلئے مخصوص مکان بنا رکھے تھے ان کے لئے حج اور قربانی انجام دیتے۔

سورج کی پرستش بھی ایک طرح کی بت پرستی تھی وہ گمان کرتے کہ سورج ایک فرشتہ ہے جو عقل و روح رکھتا ہے، چاند اور ستاروں کی روشنی اسی لی گئی ہے، دنیا کے تمام موجودات اسی سے خلق ہوئے ہیں اور وہ سلطان فلک ہے لہذا شاید تعظیم و سجدہ ہے۔ وہ سورج کے مانند ایک بت بناتے اور اسے خاص مکان میں محفوظ رکھتے، لوگ وہاں پہ جاتے اور دن میں تین مرتبہ اس کے لئے نماز پڑھتے! بیمار افراد بھی وہاں پہ جاتے اور اسکے نماز و روزہ انجام دیتے، ان سے توسل کرتے تاکہ شفا یاب ہو جائیں۔ وہ سب طلوع و غروب اور ظہر کے وقت سورج کو سجدہ کرتے۔

ایک اور گروہ نے چاند کا بت بنا رکھا تھا اُسے لائق تعظیم و عبادت سمجھتے اور خیال کرتے کہ اس کائنات کی تدبیر کا کام اُس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ لوگ اس کی پرستش کرتے، اس کے لئے نماز پڑھتے، اسے سجدہ کرتے اور خاص ایام میں اس کے لئے روزہ رکھتے اور پھر کھانے پینے کی اشیاء لے کر خوشی خوشی اس کے پاس جاتے!

ایک اور گروہ نے ستاروں کے مانند بت بنا رکھے تھے ان کی پرستش کرتے اور ان کے لئے عبادت گاہیں بنا رکھی تھیں۔ ہر ستارے کے لئے خاص عبادت گاہ، مخصوص بت اور

مخصوص عبادت ہوتی! یہ سب گروہ بت پرست تھے..... ایک اور گروہ آتش پرست تھا وہ آگ کو خدائے معبود تصور کرتے، اس کے لئے مخصوص مکان اور دربان بنا رکھے تھے تاکہ ایک لمحہ کے لئے بھی خاموش نہ ہو! ان کی عبادت یہ تھی کہ آگ کے ارد گرد طواف کرتے۔ بعض اس سے تقرب حاصل کرنے کیلئے اپنے آپ کو اور بعض اپنی اولاد کو اس میں پھینکتے۔ ان میں سے کچھ لوگ عابد و زاہد ہوتے جو آگ کے پاس اعتکاف بیٹھتے۔

کچھ لوگ پانی کی پرستش کرتے اور خیال کرتے کہ تمام موجودات کی اصل وہی ہے اسکی تسبیح و ثنا اور اسے سجدہ کے ذریعے سے اسکی عبادت کرتے!

کچھ حیوان پرست تھے ان میں سے بعض گائے کی پرستش کرتے اور بعض سمورے کی! کچھ انسان کی پرستش کرتے تو کچھ درخت کی! اور ایک گروہ شیطان پرست تھا جن کے بارے خداوند متعال فرماتا ہے:

(الم اعهد اليكم بيني آدم ان لا تعبدوا الشيطان (۱))

ترجمہ: کیا ہم نے تم سے اس بات کا عہد نہیں کیا تھا کہ خیر و شر شیطان کی عبادت نہ

کرنا۔

جبکہ ان میں سے ایک گروہ اس کائنات کے خالق یا مخلقت و عظیم صاحب قہر و عیب کا تو معتقد تھا لیکن اس بات پر بھی عقیدہ رکھتے کہ ہم و سیدہ کے بغیر اس کائنات تک نہیں پہنچ سکتے، ہذا ہم پر واجب ہے کہ ان بتوں کو واسطہ قرار دیں تاکہ اس کائنات کے کرب و غم حاصل نہ ہو، اور صاحب اختیار، معبود اور خدا کے لائق بنیں۔ اس دور کی شہادت دہلی

والے ہیں اور ہم ان کی پرستش فقط اسلئے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خدا سے نزدیک کرتے ہیں۔ چونکہ وہ اس مقام پر فائز ہیں لہذا ہم ان کے سامنے اپنی مشکلات کو بیان کرتے اور ان سے حاجات کی برآوری کی التماس کرتے ہیں اور اپنے تمام کاموں میں انکی طرف رجوع کرتے ہیں وہ ہمارے خدا کے ہاں۔ کہ جواز کا بھی خدا ہے۔ ہماری شفاعت کرتے ہیں اسلئے کہ ان روحانی مخلوقات کی مدد کے بغیر ہمارا کام نہیں چل سکتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ تضرع و خشوع، نماز، قربانی اور انفاق کے ذریعہ ان سے تقرب حاصل کریں۔

ان افراد نے تمام انبیاء (علیہم السلام) کے لائے ہوئے اصولوں میں سے دو اصل کا انکار کر دیا:

خداوند متعال فرماتا ہے: (فلاتجعلوا لله انداد) (۱)

ترجمہ: اس کے لئے جان بوجھ کر کسی کو ہمسر اور مثل نہ بناؤ

اور اسی طرح فرمایا: (ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا) (۲)

ترجمہ: لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کا مثل قرار دیتے

ہیں۔

انہوں نے مخلوقات خدا کو خدا کا مثل قرار دے رکھا ہے ”ند“ یعنی شبیہ اور

فلاں فلاں کی ند ہے یعنی وہ اسکی شبیہ اور اسکے مانند ہے۔

۱۔ بقرہ: ۲۲

۲۔ بقرہ: ۱۶۵

ابوزید لفظ ”انداد“ جو کہ آیت کریمہ میں ذکر ہوا، کے بارے کہتا ہے: وہ وہ خدا ہیں جو خدا کے ساتھ بنا رکھے تھے۔

اور زجاج کہتا ہے: خدا کی مثل و نظیر قرار مت دو۔

خداوند عزوجل فرماتا ہے: (الحمد لله الذي خلق السموات والارض

وجعل الظلمت والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون) (۱)

ترجمہ: ساری تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور تاریکیوں اور نور کو مقرر کیا ہے اس کے بعد بھی کفر اختیار کرنے والے دوسروں کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”خداوند متعال کی مراد یہ ہے کہ میری خدا کی اور نعمت کا اعتراف کرنے کے بعد پتھروں اور بتوں کو میرا مثل قرار دیتے ہیں“

زجاج کہتا ہے: جان لو کہ وہ ان تمام اشیا کا خالق ہے جو آیت مجیدہ میں بیان ہوئیں اور ان کے خالق کا کوئی مثل نہیں اور جان لو کہ کافروں نے اس کا مثل قرار دیا۔

خداوند متعال فرماتا ہے: (هل تعلم له سميا) (۲)

ترجمہ: کیا تمہارے علم میں اس کا کوئی نام ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یعنی انہی شبیہ اور مانند امر یہ آیت مجیدہ شریفی کی خالق سے شبابت کی نفی کرنا چاہتی ہے ایسی شبابت جو اسے پائش و تزیینہ نہ ہو۔

قرار دیتی ہو۔

اور اسی طرح یہ دو آیتیں: (ولم یکن له کفو احد) (۱)

ترجمہ: اور نہ اس کا کوئی کفو ہمسر ہے۔

اور (لیس کمثلہ شیء) (۲) ترجمہ: اس کا جیسا کوئی نہیں ہے۔

اسی بارے میں ہیں اور خداوند متعال کیلئے شریک کی نفی کر رہی ہیں ایسا شریک اور مثل جو تعظیم و پرستش کے لئے شائستہ ہو اور یہی مسئلہ ہر جگہ شرک کی جڑ ہے۔

ہم نے ابن قیم کے کلام کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا اور مقصد یہ جاننا تھا کہ مشرکین کی صفات کیا ہیں جان لے کہ یہ اعمال جن کو تم شرک اکبر گمان کرتے ہو اور ان کی وجہ سے لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہو یہ سب شرک اصغر ہے شرک اکبر تو مشرکین کا کام تھا جنہوں نے تمام انبیاء (علیہم السلام) کی تکذیب کی جبکہ مسلمانوں کے ان اعمال کو بعض علماء اصلاً شرک نہیں سمجھتے اور فقط ان کو حرام قرار دیتے ہیں اور بعض ان کو مکروہات میں ذکر کرتے ہیں۔

اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو یہ سب کچھ علماء کی کتابوں میں مل سکتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ایسے اعمال سے محفوظ رکھے جو اسکی ناراضگی کا باعث بنتے ہوں۔ آمین ”وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“۔

فصل

ضروری ہے کہ اس رسالہ کو مسلمان کی تعریف کے بارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی چند احادیث کے ذریعہ سے اختتام تک پہنچایا جائے۔

حدیث 1: عمر نقل کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا: یا رسول اللہ! اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز کو ادا کرو اور زکوٰۃ دو، ماہ رمضان کے روزے رکھو اور مستطیع ہونے کی صورت میں حج بجالاؤ۔

اس نے کہا: درست فرمایا۔

ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اسکے ملائکہ پر، اسکی کتب پر، اسکے بھیجے ہوئے انبیاء و رسل پر، آخرت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر۔

اس نے کہا: درست فرمایا۔

پھر پوچھا: احسان کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی اور عبادت اس طرح کرو کہ گویا اسے دیکھ رہے ہو (اور کم از کم یہ تو ہو کہ) اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا: صحیح فرمایا۔

اس روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔

یہ روایت مسلم نے نقل کی اور بخاری نے بھی اس سے متقی جاتی روایت بیان کی ہے (۱)۔

(۱) صحیح بخاری ۱/۸۰، کتاب ایمان، ج ۵، صحیح مسلم ۲/۲۰۶، کتاب ایمان، ج ۵۔

حدیث 2: عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے (اول) اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں (دوسرے) نماز پڑھنا (تیسرے) زکوٰۃ دینا (چوتھے) حج کرنا (پانچویں) رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔

یہ روایت بھی بخاری اور مسلم نے نقل کی ہے۔ (۱)

حدیث 3: صحیحین میں عبد اللہ بن عباس سے نقل ہوا ہے کہ جب (قبیلہ) عبد القیس کا وفد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کس قبیلہ کے لوگ ہیں؟ (یا پوچھا) کہ کون وفد ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم ربیعہ کے لوگ ہیں آپ نے فرمایا مرحبا! ان لوگوں کو یا اس وفد کو، یہ نہ رسوا ہوئے نہ شرمندہ۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ! ہم آپ کی خدمت میں ماہ حرام کے سوا کسی اور وقت حاضر نہیں ہو سکتے (کیونکہ) ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ رہتا ہے، لہذا ہمیں کوئی ایسی قطعی بات بتلا دیجئے جس کی ہم اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو خبر کر دیں اور جس کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکیں

آنحضرتؐ نے ان کو اللہ واحد پر ایمان لانے کا حکم دیا (اور) پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ پر ایمان (لانے کا) کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول

1۔ صحیح بخاری: ۴۷، کتاب الایمان، ج ۷۔ صحیح مسلم: ۲۱۴، کتاب الایمان، ج ۲۰۔

(اس کے بارے میں) زیادہ جانتے ہیں، آپ نے فرمایا اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی ذات عبادت و اطاعت کے لائق نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرو۔ اور پھر فرمایا: ان باتوں کو محفوظ کر لو اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں (جو آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے انھیں) انکی خبر دے دو۔ (۱)

حدیث 4: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف (گورنر بنا کر) بھیجا تو فرمایا: تم ایک اہل کتاب قوم سے جا ملو گے، پس تم ان کو بلانا اس بات کی طرف کہ وہ کو ایسی دین اللہ کے سوا کسی کے معبود نہ ہونے اور میرے (محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے) اللہ کا رسول ہونے کی پس اگر وہ اس بات میں اطاعت نڈاری کریں تو انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن رات میں پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں اگر وہ اس کو بھی تسلیم کریں تو انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے جو ان کے انبیاء و مالداروں سے لی جائے گئی اور ان کے فقراء و مساکین کو دی جائے گی۔ اس حدیث کو بخاری نے نقل کیا ہے۔ (۲)

۱- صحیح بخاری ۶/۱۰۶، باب اول، خمس من الایمان، ج ۵، صحیح مسلم ۲/۱۹۱، کتاب الایمان

ج ۲۵

۲- صحیح بخاری ۵/۱۳۳، کتاب المغازی، صحیح مسلم ۲/۲۲۳، کتاب الایمان، ج ۲، باب ۲۰۰

الشہادۃین -

حدیث 5: ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھے (اللہ کی طرف سے) یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں جس وقت وہ یہ کرنے لگیں تو مجھ سے اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے سوائے اسلام کے حق کے اور (باقی رہا ان کے دل کا حال تو) ان کا حساب (کتاب) اللہ کے ذمہ ہے۔

اس روایت کو بخاری نے نقل کیا ہے۔ (۱)

حدیث 6: ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیں اور مجھ پر اور جو کچھ (احکامات و شریعت) میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لائیں جو ایسا کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور اموال کو بچالیا مگر کسی حق کے بدلہ میں (جان یا مال محفوظ نہ رہیں گے) اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر ہے۔

اس روایت کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے احمد، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے اس اضافہ کے ساتھ نقل کیا ہے ”اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اموال محفوظ کرائے۔ (۲)

حدیث 7: ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ

۱۔ صحیح بخاری ۱: ۵۶، کتاب الایمان، ج ۲۴۔ صحیح مسلم ۱: ۲۲۸، کتاب الایمان، ج ۳۴۔

۲۔ صحیح بخاری ۱: ۵۷، کتاب الایمان، ج ۲۵۔ صحیح مسلم ۱: ۲۲۵، کتاب الایمان، ج ۳۱۔

الا اللہ کی گواہی دے دیں اور مجھ پر اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان لائیں جب وہ ایسا کر لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنی جانوں اور اموال کو بچالیا مگر کسی حق کے بدلہ میں (جان یا مال محفوظ نہ رہیں گے)۔ (۱)

حدیث 8: بریدہ بن حصیب نے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی لشکر کو جہاد کیلئے روانہ کرتے تو انہیں کچھ نصیحتیں فرماتے کہ جن میں سے ایک یہ ہے کہ: جب تم کسی شہر یا قلعہ کے اندر موجود لوگوں کا محاصرہ کرو تو اگر وہ خدا کی توحید کی شہادت دیں تو اسلام کے تمام حقوق ان پر لاگو ہوں گے۔
اس روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے۔

حدیث 9: حضرت مقداد بن اسود نے بتلایا کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ کیا فرماتے ہیں (اس بارے میں کہ) اگر میری کافروں میں سے کسی سے مدد بھیجے ہو جائے اور وہ مجھ سے لڑائی کرے اور میرا ایک ہاتھ تلواریں سے کاٹ ڈالے اور پھر مجھ سے بچ کر درخت کی آڑ لے اور کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہو گیا ہوں (اسلام آیا) تو کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں یا رسول اللہ جبکہ وہ اسلام قبول کر چکا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس نے تو میرا ہاتھ کاٹ ڈالا اور کانٹے کے بعد اسلام کا کلمہ کہنا کہا کیا میں (پھر بھی) اسے قتل نہیں کر سکتا ہوں؟ فرمایا: اسے مت قتل کرو۔ اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو وہ تمہارے

اس مقام پر ہوگا جس پر تم اسے قتل کرنے سے پہلے ہو (یعنی وہ مسلمان ہوگا) اور تم اس کے مقام پر جاؤ گے جس پر وہ کلمہ اسلام کہنے سے پہلے تھا (یعنی حالت کفر پر)۔

یہ روایت مسلم نے نقل کی ہے۔ (۱)

حدیث 10: اسامہ کے بارے ہے کہ اس نے ایک شخص کو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد قتل کر دیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا: ”قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے بارے کیا جواب دو گے؟“

عرض کیا: یا رسول اللہ! اس نے اسلحہ کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا (اس کا مقصد ایمان لانا نہ تھا)۔

آپؐ نے فرمایا: کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا پھر اس کے بعد مسلسل اسی کا تکرار کرتے رہے۔

اسامہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں تمنا کرنے لگا کہ میں اسی روز مسلمان ہوا ہوتا (تا کہ اس گناہ عظیم سے بچ جاتا)۔

بخاری اور مسلم میں روایت اسامہ یوں نقل ہوئی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں (لڑائی کے لئے) جہینہ کے مقام پر قبیلہ حرقہ کی طرف بھیجا ہم نے ان پر صبح کے وقت حملہ کیا اور انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اور ایک انصاری صحابی نے ان میں سے ایک شخص کو جا پکڑا جب ہم نے اسے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا تو (وہ جان کے خوف سے

۱۔ صحیح مسلم: ۱: ۲۹۵ کتاب الایمان، ج ۶: ۱۷۶۔

گھبرا کر) کہہ اٹھا لا الہ الا اللہ، یہ سن کر انصاری نے تو ہاتھ روک لیا (قتل سے) اور میں نے اسے اپنے نیزے سے مار کر قتل کر دیا جب ہم واپس آئے تو اسکی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: اے اسامہ! بلاشبہ وہ تو پناہ پکڑنے کیلئے اس نے کہا تھا (اس کا مقصد ایمان نہیں تھا) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا؟ پھر آپ مسلسل اسی بات کو دہراتے رہے۔ یہاں تک کہ میرے دل میں یہ تمنا ہونے لگی کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا (تا کہ اس گناہ عظیم کے وبال سے بچ جاتا)۔ (۱)

حدیث 11: عبد اللہ بن عمرؓ سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو قبیلہ بنو جذیمہ کے پاس بھیجا تا کہ انہیں اسلام کی دعوت دیں خالد نے انہیں اسلام کی دعوت دی لیکن وہ لوگ (اسلمن یعنی ہمنے اسلام قبول کیا) کہنا نہیں جانتے تھے اور اس کے بجائے (صبا ناصبا ناً) (۲) کہنے لگے خالد نے ان میں سے پتھروں سے پتھر پھینکا اور کچھ واسیر بنا لیا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور ساری داستان بیان کی تو آنحضرت نے اپنے ہاتھوں کو بند کر کے دو بار فرمایا:

خدا یا! میں تیری بارگاہ میں خالد کے اس کام سے بڑی الذمہ زوں یہ روایت ہے اور بخاری نے نقل کی ہے (۳)

۱- صحیح مسلم ۱- ۲۹، کتاب الایمان، ص ۱۸۰

۲- مشرکین صدر اسلام مسلمانوں کو صبا ناً کہتے تھے ان کے ہمنے اسلام نہ لیا تھا

۳- یہ کہنا شروع کیا کہ ہم صبا ناً ہوتے ہیں ان کی ممانعت نہیں ہونا تھا۔

۳- صحیح بخاری ۲- ۵۸۳، کتاب المغازی، ص ۱۵۰

حدیث 12: حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلوع فجر کے وقت کسی قوم پر حملہ کرتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان کی طرف کان لگائے رہتے تھے، اگر اذان کی آواز سن لیتے تو حملہ سے رک جاتے ورنہ حملہ کر دیتے۔

ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی آواز سنی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا: صاحب فطرت (مسلمان) ہے پھر اس نے اشھد ان لا الہ الا اللہ، اشھد ان لا الہ الا اللہ کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: تو جہنم کی آگ سے خلاصی پا گیا،، جب اس شخص کو دیکھا گیا تو وہ بکریوں کا چرواہا نکلا۔

اس روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے۔ (۱)

حدیث 13: عصام مزنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دستہ میں روانہ فرمایا تو آپ نے ہمیں تاکید کی کہ جب تم کوئی مسجد دیکھو یا مؤذن کو اذان دیتے سناؤ پھر کسی کو قتل مت کرنا،،

اس روایت کو سنن ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔ (۲)

حدیث 14: حضرت ام سلمہ زوجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

تم پر ایسے حاکم مقرر کئے جائیں گے جن کے اعمال بد تم پہچان لو گے اور بعض اعمال بد سے ناواقف رہو گے جس نے اعمال بد کو ناپسند کیا وہ بری ہو گیا اور جو ناواقف رہا

۱۔ صحیح مسلم: ۵۵۱، کتاب الصلوٰۃ، ج ۳۹، ۷۳۹۔

۲۔ سنن ابوداؤد: ۲۹۷، کتاب الجہاد ج ۸۶۳، ۸۶۳۔

وہ محفوظ رہا لیکن جو ان امور بد پر خوش ہو اور اتباع کی (بری نہیں ہوگا اور نہ محفوظ رہے گا) صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں! جب تک وہ نماز ادا کرتے رہیں (جس نے دل سے انکار کیا اور دل ہی سے ناپسند کیا)۔

اس روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے۔ (۱)

حدیث 15: انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے، (ذبح کرتے وقت) قبلہ کی طرف منہ کرے اور ہمراہیہ کھائے تو وہ ایسا مسلمان ہے جس کا مال و جان خدا اور اس کے ہاں محترم ہے اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس عہد الہی کی مخالفت کرے۔

یہ روایت بخاری میں نقل ہوئی ہے۔

حدیث 16: حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ مال تقسیم فرما رہے تھے، تو تمہارا ایک شخص ذوالخویصر وہ آپ کے پاس آیا اور کہا: رسول اللہ! انصاف سے کام لیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو پھر بولے جو انصاف سے کام لیں میں انصاف نہ کروں۔

۱- صحیح مسلم ۳/۱۵۹، کتاب الزکوٰۃ، ج ۲۸

۲- صحیح بخاری ۱۵/۱۵۹، کتاب الزکوٰۃ، ج ۱۵

اس روایت کو بھی مسلم نے نقل کیا ہے (۱)

حدیث 17: عبید اللہ بن خیبار کہتے ہیں مجھ سے ایک انصاری شخص نے بیان کیا کہ میں ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنحضرت سے ایک منافق کو قتل کرنے کی اجازت طلب کرنا چاہی؛ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صدائے مبارک کو بلند کرتے فرمایا: کیا وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہیں دیتا؟ عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ لیکن یہ شہادت واقعی نہیں فرمایا: کیا وہ محمد الرسول اللہ کی گواہی نہیں دیتا؟ عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! لیکن یہ اقرار حقیقی نہیں فرمایا: وہ نماز نہیں پڑھتا؟ عرض کیا: کیوں نہیں یا رسول اللہ لیکن اسکی نماز حقیقی نماز نہیں۔

فرمایا: خداوند متعال نے ایسے افراد کے قتل سے نہی فرمائی ہے۔

یہ روایت شافعی اور احمد نے نقل کی ہے۔ (۲)

حدیث 18: ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہا: یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دو اور نماز قائم کرو، فریضہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، رمضان کے روزے رکھو اس نے کہا: اس ذات کی قسم! جس کے قبضے میں میری جان ہے میں کبھی بھی اس سے کچھ زیادہ نہیں کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔

۱۔ صحیح مسلم ۲: ۸۹، کتاب الزکوٰۃ، ج ۱۹۱۔

۲۔ مسند احمد ۲: ۴۳۲، سنن بیہقی، کتاب الایمان ج ۱۵۔

جب وہ واپسی کے لئے مڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ وہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس شخص کو دیکھے۔

اس روایت کو بخاری نے نقل کیا ہے۔ (۱)

حدیث 19: عمرو بن مرہ جہنی نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا: یا رسول اللہ! اگر میں خدا کی توحید اور آپ کی رسالت کی شہادت دوں، نماز پونچھ نہ ادا کروں اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھوں تو میرا شمار کون سے گروہ میں ہوگا؟ فرمایا: ”صدیقین اور شہداء میں“۔
یہ روایت ابن حبان اور ابن خزیمہ نے اپنی اپنی صحیح میں نقل کی ہے۔

حدیث 20: حضرت عباس بن عبدالمطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اسلام کے دین (حق) اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی رہا۔“

اس روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے (۲)

حدیث 21: سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے مؤذن کی اذان سننے کے بعد یہ کلمات کہے: ”اشھد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمد عبده ورسوله۔“ میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اسلام کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی رہا۔“

۱- صحیح بخاری، ۶۲۲، کتاب الزکوٰۃ، ج ۸، ص ۳۰۸، صحیح مسلم، ۲۱۲، کتاب الایمان، ج ۱، ص ۵۶

۲- صحیح مسلم، ۲۴۲، کتاب الایمان، ج ۱، ص ۵۶

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر راضی ہوں تو اسکے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

یہ روایت بھی مسلم نے نقل کی ہے۔ (۱)

حدیث 22: صحیحین میں ابو ہریرہ سے نقل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان کے ستر سے کچھ زائد شعبے ہیں۔ ان میں سے سب سے افضل (شعبہ) لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے ادنیٰ شعبہ راستہ سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے اور حیاء (بھی) ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

یہ روایت بخاری نے نقل کی ہے۔ (۲)

حدیث 23: حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابوطالب بیمار ہوئے تو قریش ان کے پاس آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا: میں ان سے ایک کلمہ چاہتا ہوں جس کے سبب عرب والے انکے مطیع ہوں اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں، ابوطالب نے کہا بس صرف ایک کلمہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں صرف ایک کلمہ،، پھر آپ نے فرمایا اے چچا! لا الہ الا اللہ کہو قریش نے کہا بس صرف ایک معبود؟ ہم نے کسی دوسرے دین میں یہ بات نہیں سنی، یہ من گھڑت بات ہے۔

اس روایت کو ترمذی شریف نے نقل کیا ہے۔ (۳)

۱۔ صحیح مسلم: ۵۵۳، کتاب الصلوٰۃ، ج ۳، ۷۳۳۔

۲۔ صحیح بخاری: ۶۴۲، کتاب الایمان، ج ۵، ۵۷۔

۳۔ ترمذی شریف: ۲، ۴۹۸، ابواب تفسیر القرآن، ج ۱۱۶، مسند احمد: ۲۲۷۔

حدیث 24: صحیحین میں سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابوطالب کا مرض الموت شروع ہوا تو ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ابوطالب کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ کو بھیجا ہوا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوطالب سے فرمایا: اے چچا جان! لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لئے گواہی دوں گا یہ سن کر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ دونوں کہنے لگے کہ اے ابوطالب! کیا آپ عبدالمطلب (اپنے والد) کے دین سے بچ جاؤ گے؟

یہاں تک کہ ابوطالب نے جو آخری بات ان سے کہی وہ یہ تھی کہ عبدالمطلب کی ملت پر ہوں اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ (۱)
اس روایت کو بخاری نے نقل کیا ہے۔ (۲)

حدیث 25: ابوبکر صدیق سے روایت ہے کہ میں نے عیش بن یاسر سے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کون نجات پائے گا؟ فرمایا: جو شخص اس مطلب کی تصدیق اور اس کی تکرار کرے، جس میں نے اپنے پیچھے کے سامنے پیش کیا تو وہ نجات پائے گا۔
یہ روایت احمد نے نقل کی ہے۔ (۳)

۱۔ حاکم نے اس سنت کے ثابت ہونے کی طرف اشارت ہوا ہے مؤلف نے اس سے استفادہ کیا ہے۔
۲۔ کتاب السنن امم ابی یوسف فی بیان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ص ۲۳۰ کتاب بیان نبی ص ۲۳۰
۳۔ کتاب السنن ابی یوسف فی بیان نبی ص ۲۳۰ کتاب بیان نبی ص ۲۳۰

حدیث 26: عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم نے فرمایا: جس شخص نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمداً عبده ورسوله کہا اور اس بات کا قائل رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اسکی کنیز کے بیٹے ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جسے اللہ نے حضرت مریم علیہا السلام کو القاء کر دیا تھا (جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے) اور وہ روح اللہ ہیں اور جنت و دوزخ کے حق ہونے کا قائل رہا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس سے چاہے۔

یہ روایت بھی بخاری اور مسلم نے نقل کی ہے۔ (۱)

حدیث 27: حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کہ جو شخص اللہ سے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو وہ (یقیناً) جنت میں داخل ہوگا معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا اس بات کی لوگوں کو خوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں، مجھے خوف ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کر کے بیٹھیں گے چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ نے اپنی موت کے وقت اس حدیث کو بیان کیا ہے۔

یہ روایت بھی بخاری اور مسلم نے نقل کی ہے۔ (۲)

۱۔ صحیح مسلم ۱: ۲۳۶، کتاب الایمان، ج ۴۵۔

۲۔ صحیح بخاری ۱: ۱۱۶، کتاب العلم، ج ۱۲۹۔ صحیح مسلم ۱: ۲۳۲، کتاب الایمان، ج ۵۳۔

حدیث 28: حضرت عباد بن صامت نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے: جس نے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دی اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ حرام کر دی۔،،
یہ روایت مسلم نے نقل کی ہے۔ (۱)

حدیث 29: حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس بندو نے بھی لا الہ الا اللہ کہا (ایمان لیا) اور پھر اسی پر قنوت کرتے ہوئے مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔،،
یہ روایت بخاری اور مسلم نے نقل کی ہے۔ (۲)

حدیث 30: بخاری شریف اور مسلم شریف میں عقبان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص خدا کی خاطر اللہ کا اقرار کرے تو اسے جہنم میں نہ ڈالا جائے گا۔ (۳)

حدیث 31: ابو ہریرہ سے نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نفعین مبارک بٹھا فرمائے۔
اور کہا کہ میرے ان دونوں جوتوں کو لے جاؤ اور اس باغ کے باغیچے بنائیں

۱- صحیح مسلم، ۲۳۲، کتاب الایمان، ج ۱۔

۲- صحیح مسلم، ۲۹۵، کتاب الایمان، ج ۱۔

۳- صحیح بخاری، ۶۵، کتاب الایمان

سے ملو جو لا الہ الا اللہ کی گواہی کامل یقین کے ساتھ دیتا ہو اسے جنت کی بشارت دے دو۔
یہ روایت مسلم نے نقل کی ہے۔ (۱)

حدیث 32: ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ کس کو حصہ ملے گا؟ فرمایا: ”قیامت میں سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے، لا الہ الا اللہ، کہے گا۔“
یہ روایت بخاری نے نقل کی ہے۔ (۲)

حدیث 33: حضرت ام سلمہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
”میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اسکا بھیجا ہوا نبی ہوں اور کوئی بندہ ایسا نہیں جو اس بات کی شہادت دے اور قیامت میں بہشت سے محروم ہو،۔“

۱۔ صحیح مسلم: ۲۴۰، کتاب الایمان، ج ۵۲۔

۲۔ صحیح بخاری: ۱۰۲، کتاب العلم، ج ۹۔

یہ روایت بخاری اور مسلم نے نقل کی ہے۔ (۱)

حدیث 34: عثمان بن عفان سے نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا: کہ جس شخص کو اس حالت میں موت آجائے کہ اسے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔

اس روایت کو مسلم نے نقل کیا ہے۔ (۲)

حدیث 35: وہ روایت جسے انس کے واسطے سے نقل کیا گیا ہے وہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برائی (ایمان) ہے تو وہ دوزخ سے نکلے گا اور دوزخ سے وہ شخص (بھی) نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں یہوں برابر ایمان ہے اور دوزخ سے وہ (بھی) نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر ایمان ہے۔

یہ روایت بخاری اور مسلم نے نقل کی ہے اسی طرح اس سے مشابہ روایت ابوسعید

سے بھی نقل ہوئی ہے اور اسی طرح مسند احمد میں ابو بکر صدیق کی روایت میں بھی یہی بیان ہوا ہے۔

اس روایت کو بخاری شریف نے نقل کیا ہے (۳)

۱- صحیح مسلم، ۲۳۴، کتاب الایمان، ج ۵، ص ۴۵

۲- صحیح مسلم، ۲۳۳، کتاب الایمان، ج ۵، ص ۴۲

۳- صحیح بخاری، ۶۷۶، کتاب الایمان، ج ۲، ص ۲۲

حدیث 36: حضرت معاذ سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا: جس شخص کا آخری کلمہ،، لا الہ الا اللہ،، ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

اس روایت کو احمد نے نقل کیا ہے۔ (۱)

حدیث 37: حضرت معاذ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے

فرمایا: جنت میں داخل ہونے کی چابی،، لا الہ الا اللہ،، ہے۔

اس روایت کو بھی احمد نے نقل کیا ہے۔ (۲)

حدیث 38: ابوہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کے ساتھ تھے کہ بلال نے کھڑے ہو کر اذان دی۔ آپ صلی اللہ نے بلال کے اذان دینے کے بعد فرمایا: جو شخص دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

اس روایت کو نسائی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ (۳)

حدیث 39: رفاعہ جھنی سے نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا:،، میں خداوند متعال کی بارگاہ میں شہادت دیتا ہوں کہ جس نے خدا کی توحید اور میری

۱۔ مسند احمد: ۵: ۲۴۳

۲۔ مسند احمد: ۵: ۲۴۴

۳۔ سنن نسائی شریف: ۱: ۲۴، کتاب الاذان، ج ۸: ۶۷۸

رسالت کا دل سے اقرار کیا اور اس پر ایمان رکھتے ہوئے مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔،
اس روایت کو احمد نے نقل کیا ہے۔ (۱)

حدیث 40: عبد اللہ بن عمرؓ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: مجھے ایک ایسے جملہ کے بارے علم ہے کہ اگر کوئی شخص یقین قلب سے اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے مر جائے تو اسے جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ جملہ لا الہ الا اللہ ہے۔

یہ روایت حاکم نے نقل کی ہے۔ (۲)

حدیث 41: ابو ہریرہؓ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: ایک شخص کی جان کنی کے وقت جب فرشتہ اس کے پاس آیا تو یہ دیکھا کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں اور نہ ہی اس کے دل میں کوئی نیک صفت ہے اتنے میں دیکھا کہ اسکی زبان ہونٹوں سے چپکی ہوئی اور لا الہ الا اللہ کہنے میں مشغول ہے پس اسے کلمہ اخلاص کی وجہ سے بخش دیا۔،

یہ روایت طبرانی، بیہقی اور ابن ابی الدنیا نے نقل کی ہے۔ (۳)

۱۔ مسند احمد ۱۶: ۴

۲۔ مستدرک علی الصحیحین ۲: ۲۱۱۔

۳۔ شعب الایمان فی الرجال، ج ۱۵، تاریخ بغداد، ۹: ۱۲۵

حدیث 42: ابو سعید پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: پرودگار! مجھے ایسی چیز تعلیم فرما جس سے میں تیرا ذکر کروں اور تجھے پکار سکوں۔

خداوند متعال نے فرمایا: لا الہ الا اللہ کہو۔

عرض کیا: پرودگار یہ جملہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں۔

فرمایا: لا الہ الا اللہ کہو۔

عرض کیا: میں چاہتا ہوں مجھے خاص ذکر عنایت فرما۔ (۱)

ارشاد ہوا: اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان وزمین ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کو

دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری دکھائی دے گا۔

یہ روایت ابن سنی، حاکم اور ابن حبان نے نقل کی ہے۔

حدیث 44: ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ

نے فرمایا: جو کوئی لا الہ الا اللہ کہے اس نے اپنی زندگی کے ایک دن سے فائدہ اٹھالیا اور اعمال

قلب سے اس فضیلت کا کوئی تعلق نہیں۔،،

یہ روایت ابن حبان، طبرانی اور بزار نے نقل کی ہے اور اسکے راوی مسلم

والے ہی ہیں۔ (۲)

۱۔ مستدرک حاکم ۱: ۵۲۸، صحیح ابن حبان ۸: ۶۲۔

۲۔ اتحاف السادة المتقين ۸: ۳۳۲۔

حدیث 45: عبد اللہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا:،، میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا بہترین ذکر یہ تھا: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحده وهو علی کل شیء قدیر۔ یہ روایت ترمذی نے نقل کی ہے۔ (۱)

حدیث 46: ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا: اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ! کیسے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ فرمایا: زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کہنے سے۔

یہ روایت احمد اور طبرانی نے نقل کی ہے۔ (۲)

حدیث 47: عبد اللہ بن عمر سے نقل ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا: اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو تم لوگوں کے سامنے لائے گا اور اس کے گناہوں کے ننانوے رجسٹروں کو لے جائیں گے ہر رجسٹر منہمکے نظر تک بڑا ہوگا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا تم اس میں کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ کیا میرے کاتبوں اور حفاظت کرنے والوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا: نہیں اس پروردگار! اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا: نہیں، اس پروردگار کوئی عذر نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیوں نہیں ہمارے پاس تمہاری ایک نیلی بھی ہے اور اس پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ ایک پرچہ نکالنے کا حکم دیا جائے گا جس میں

۱۔ سنن ترمذی شریف ۵۶۶۲، ابواب الدعوات۔

۲۔ سند احمد ۳۵۹۲۔

لکھا ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اللہ کے بندے اور رسول ہیں پھر اسے حکم دیا جائے گا کہ اپنے اعمال لاؤ وہ عرض کرے گا: یا اللہ!

ان رجسٹروں کے سامنے اس پرچے کا کیا وزن ہوگا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا چنانچہ وہ رجسٹر ایک پلڑے میں اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائیگا اور وہ ایک پرچہ ان سب رجسٹروں کے مقابلے میں وزنی ہو جائیگا (اسی لئے کہ) اللہ کے نام کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔

یہ روایت ترمذی شریف نے نقل کی ہے۔ (۱)

حدیث 48: عبد اللہ بن عمر سے نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے ایک روایت میں فرمایا: لا الہ الا اللہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ تک (سیدھا) پہنچتا ہے۔

یہ روایت ترمذی شریف نے نقل کی ہے۔ (۲)

حدیث 49: حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا: جس طرح لباس کے نقش و نگار اسکے کھنہ ہونے کے ساتھ ساتھ مٹتے جاتے ہیں اس طرح اسلام بھی۔ یہاں تک کہ پھر نماز روزہ، زکوٰۃ، اور دوسری عبادات کوئی فائدہ نہ دیں گی

۱۔ ترمذی شریف ۳: ۱۳۲، ابواب الایمان، ج ۶، ۲۴۴

۲۔ ترمذی شریف ۱: ۶۲۷، ابواب الدعوات، ج ۴، ۱۴۴

ایک شب میں قرآن چوری ہوں گے یہاں تک کہ زمین پر ایک آیت تک باقی نہ رہے گی۔ ایسی حالت میں بوڑھے مرد اور عورتیں کہیں گے کہ ہمارے مسلمان والدین یہی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور ہم بھی وہی پڑھ رہے۔

صلہ بن زفر نے حذیفہ سے کہا: چونکہ وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ و عبادات نہ جانتے ہوں گے لہذا لا الہ الا اللہ بھی ان کو فائدہ نہ پہنچائے گا، حذیفہ نے اس کی بات کی پروا نہ کی۔ اس نے دوبارہ تکرار کیا، حذیفہ نے توجہ نہ کی لیکن جب تیسری بار تکرار کیا تو حذیفہ نے پلٹ کر تین بار کہا اے صلہ یہی لا الہ الا اللہ ہی ان کو جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے نقل کیا اور اسی طرح حاکم نے اسے صحیح مسلم کی شرط کے مطابق قرار دیا ہے۔ (۱)

حدیث 50: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین باتیں ایمان کی جزا اور بنیاد ہیں اول یہ کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اور اپنے ہاتھ اور زبان کو ان سے بچنا، کسی کتا کی بنا پر تکلیف نہ کرنا یعنی کسی تمسک کی بنا پر اس کو دائرہ اسلام سے خارج نہ سمجھنا۔

اس روایت کو سنن ابوداؤد نے نقل کیا ہے۔ (۲)

حدیث 51: عبد اللہ بن عمرو سے نقل ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

۱۔ سنن ابن ماجہ، کتاب النعمان، ج ۲، ص ۲۹، حدیث ۲۳۰۲۔

۲۔ سنن ابوداؤد، ج ۲، ص ۲۴۸، ۲۵۰۔

نے ارشاد فرمایا:، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں سے ہاتھ اٹھا لو اور انہیں تکفیر مت کرو، جو کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو تکفیر کرے گا وہ خود کفر سے نزدیک تر ہے یہ روایت طبرانی نے نقل کیا ہے۔ (۱)

حدیث 52: صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں وارد ہوا ہے عبد اللہ بن مسعود نے

بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

،، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر۔ (۲)

اسی طرح صحیحین میں ابو ذرؓ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آنحضرت نے فرمایا: کہ کوئی شخص کسی شخص کو کفر کے ساتھ متہم کرتا ہے یا کسی کو فسق کے ساتھ متہم کرتا ہے اور جسے متہم کیا گیا ہے وہ ایسا نہیں ہے تو یہاں تک کہ (کفر و فسق) خود متہم کرنے والے پر لوٹ آتا ہے۔ (۳)

اسی طرح صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ثابت بن ضحاک سے روایت بیان ہوئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے کسی مومن پر کفر کی تہمت لگائی تو یہ اس کے قتل کے برابر ہے،،۔ (۴)

۱۔ کنز العمال ۳: ۸۲۷۰۔

۲۔ صحیح بخاری ۱: ۱۲۷، ح ۳۶۔ صحیح مسلم ۱: ۲۸۰، کتاب الایمان، ح ۱۱۶۔

۳۔ صحیح بخاری ۳: ۳۹۷، کتاب الادب، ح ۹۸۱۔

۴۔ صحیح بخاری ۳: ۳۹۷، کتاب الادب، ح ۹۸۴۔

اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: „جب کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو تکفیر کرے تو بے شک دونوں میں سے ایک کی طرف کفر لوٹا ہے۔“ (۱)

خاتمہ

خداوند متعال سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے فضل و کرم کے ذریعہ سے ہماری عاقبت اسلام و ایمان پر کرے اور ہمیں ہر اس چیز سے دور رکھے جو اسے غضب کا باعث بنتی ہو اور ہمیں اور تمام مسلمانوں کو صراطِ مستقیم کی ہدایت فرمائے۔
بے شک وہ مہربان و کریم ہے۔

والحمد للہ رب العالمین اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً و صلی اللہ علی سیدنا محمد
وآلہ و صحبہ اجمعین۔

ابوطالب علیہ السلام اسلام کی نسلی ٹیوٹ کے اہداف و مقاصد

❁ علوم محمد و آل محمد علیہم السلام کی نشر و اشاعت

❁ مبلغین کی تربیت

❁ مذہبِ حق پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات

❁ غریب مؤمنین کی مدد

❁ فن ترجمہ و تحقیق سے آشنائی

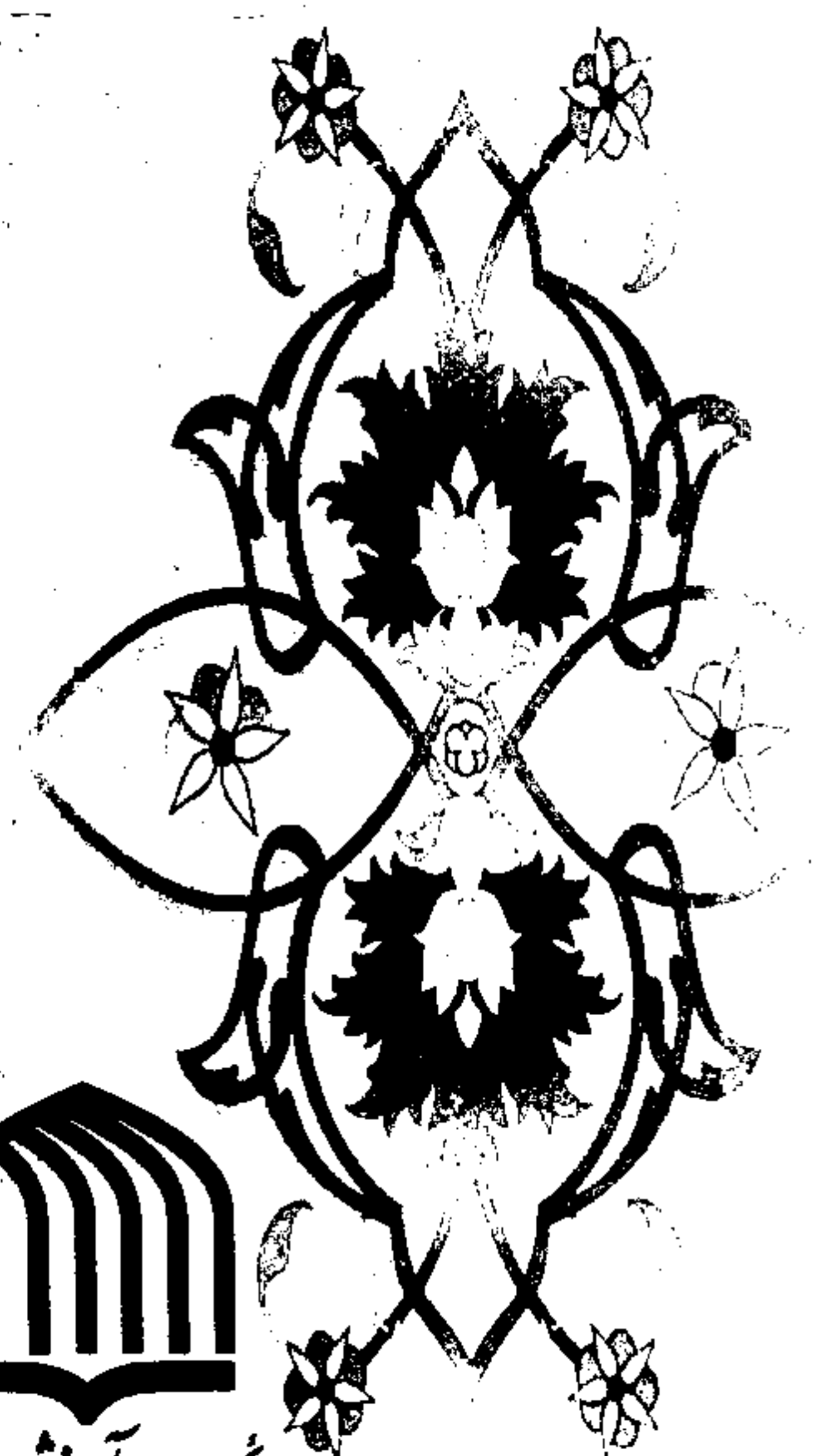
فہرست کتاب

صفحہ	موضوع	شمارہ
۳	کتاب اور اسکے مؤلف کے بارے	۱
۵	مقدمہ مؤلف	۲
۷	اجماع امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی واجب ہے	۳
۹	اجتہاد کی شرائط	۴
۱۷	مسلمانوں کی تکفیر	۵
۱۹	شرک کی اقسام	۶
۲۲	وہابی اور ابن تیمیہ کی مخالفت	۷
۲۵	غیر خدا کیلئے نذر کا حکم	۸
۲۷	غیر خدا کیلئے قربانی کا حکم	۹
۲۸	غیر خدا سے درخواست کا حکم	۱۰
۳۲	قبور سے توسل	۱۱
۳۳	جاہل معذور ہے	۱۲
۳۷	سب سے پہلے تکفیر کرنے والا گروہ	۱۳

۴۰	ایک اشکال کا جواب اور غالیوں کی داستان	۱۴
۴۲	پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرتد ہونے والوں کا بیان	۱۵
۴۷	فرقہ قدریہ کے بارے	۱۶
۵۰	فرقہ معتزلہ کے بارے	۱۷
۵۱	فرقہ مرجئہ کے بارے	۱۸
۵۲	فرقہ جہمیہ کے بارے	۱۹
۵۴	علماء کے بیانات	۲۰
۶۴	بدترین بدعت مسلمانوں کو تکفیر کرنا ہے	۲۱
۷۹	ایک ہی شخص میں ایمان و نفاق ممکن ہے	۲۲
۱۲	مسلمان ہونے کیلئے اظہار اسلام ہی کافی ہے	۲۳
۱۱	دوسروں کو کافر کہنے والا بدعتی ہے	۲۴
۹۶	شہدے کے ہوتے ہوئے حدود جاری نہیں ہو سکتیں	۲۵
۹۰	افکار و باہیت کے باطل ہونے کے والکل۔ پہلی دلیل	۲۶
۱۰۷	دوسری دلیل	۲۷
۱۱۰	تیسری دلیل	۲۸
۱۱۳	چوتھی دلیل	۲۹

۱۱۷	پانچویں دلیل	۳۰
۱۱۹	چھٹی دلیل	۳۱
۱۲۳	ساتویں دلیل	۳۲
۱۲۷	آٹھویں دلیل	۳۳
۱۳۱	وہابیت کی طرف سے دو مہوم استدلال	۳۴
۱۳۳	علماء کی نگاہ میں مشرک کون؟	۳۵
۱۴۱	مسلمان کی تعریف	۳۶
۱۶۵	خاتمہ	۳۷

مؤسسہ آموزشی-پژوهشی

مذہب اسلامی

8655

قہم - صی . پ : ۴۳۶-۱۸۵
تلفن : ۷۷۴۱۴۱۲ (۲۵۱)

ISBN 978-600-5299-01-4

9 786005 299014